

ویمن اسٹڈیز یا صنفی تعصب کے مراکز؟

وحید مراد[○]

’فیمی نزم‘ کی دوسری لہر (second wave) کو متاثر کرنے والی مشہور فرانسیسی لیڈر سیمون دی بووار نے کہا تھا کہ ’ایک عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ سماجی و معاشرتی تشکیل سے اسے عورت بنا دیا جاتا ہے۔ دی بووار کے اس جملے سے یہ تصور ابھرا کہ ’جینیڈر اسٹڈیز‘ میں صنف کی اصطلاح کو ’مردوزن کی معاشرتی اور ثقافتی تشکیل‘ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس مکمل مرد یا عورت کے تصور کے لیے جس کی بنیاد فطری اور حیاتیاتی جنس پر ہے۔ صنف کے اس نئے تصور کی ترویج و تبلیغ کے لیے ۲۰ ویں صدی کے ساٹھ اور ستر کے عشروں میں حقوق نسواں کی تحریک اور فیمینسٹ اسکالروں نے مروجہ تاریخی تصورات میں تبدیلی کا پروگرام بنایا۔ ان کے خیال میں مردوزن کی خصوصیات کے بارے میں صدیوں سے رائج تصورات کو ہدف تنقید بنا کر ان پر سوال اٹھانا اور از سر نو جائزہ لیا جانا ضروری تھا۔ بعد ازاں جب حقوق نسواں کے ساتھ ساتھ ہم جنس زدگان اور لزبین کے حقوق کی بات شروع ہوئی تو فیمینسٹ اسکالروں نے سوچا کہ ’اصناف کا نظریہ‘ کا لُج اور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اس غرض سے جینیڈر اسٹڈیز اور ویمن اسٹڈیز کے شعبہ جات قائم کیے گئے اور کئی کورسز متعارف کرائے گئے۔

امریکا میں ویمن اور جینیڈر اسٹڈیز کے پہلے منظور شدہ نصاب کا آغاز ۱۹۶۹ء میں کارنیل یونیورسٹی (Cornell University) سے ہوا تھا اور ۱۹۸۰ء کے عشرے میں اسے پورے امریکا میں ترقی اور نشوونما دی گئی۔ پہلا آفیشل پی ایچ ڈی پروگرام ۱۹۹۰ء میں ایبوری یونورسٹی، اٹلانٹا

○ کراچی

نے شروع کیا تھا اور آج امریکا میں سات سو سے زیادہ اداروں میں اور عالمی سطح پر چالیس سے زیادہ ممالک میں ویمن اسٹڈیز کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کورسز اور شعبہ جات زیادہ تر 'یو ایس ایڈ' اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں اور وزارت ہائے تعلیم کے تعاون سے چلتے ہیں۔ 'فیمی نزم' کے جن مفروضات، تصورات و نظریات کا مطالعہ ان کورسز میں کرایا جاتا ہے، ان میں فیمنسٹ تھیوری، سٹینڈ پوائنٹ تھیوری (standpoint theory)، کثیر الثقافتی (multiculturalism)، معاشرتی انصاف (social justice)، بائیو پالیٹیکس (bio-politics)، عبوری حدود سے بلند فیمی نزم (transnational feminism)، چپارژنی (intersectionality) مادیت وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اصناف کے درمیان طاقت، شناخت، نسل، جنسی رجحان، سماجی و معاشی طبقات، قومیت، عدم مساوات، معاشرتی اصول اور معذوری کے تعلقات کو مطالعے کا موضوع بنائے جانے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ ان شعبہ جات کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ 'یہاں صنف کی معاشرتی و ثقافتی تشکیل کا جائزہ لیتے ہوئے، استحقاق، مراعات اور ظلم و جبر کے نظام کا مطالعہ کیا جاتا ہے'۔

جینڈر اسٹڈیز مغرب کے نقادوں کی نظر میں

انسانی سماجی زندگی اور صنفین کے درمیان جبر اور ظلم کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ان اسباب و محرکات کا تعین ایک بہت پیچیدہ اور غیر ہموار عمل ہے۔ ویمن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کے مضامین میں طالب علموں کو صرف یہ سکھانا کہ 'دنیا کو ظلم کی عینک سے کس طرح دیکھنا چاہیے؟' یہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ خود ایک ظالمانہ فعل ہے۔ اس سے زیادہ ظلم کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ پروفیسر صاحبان ہر سبق کا مطلب صرف یہ بتا رہے ہوں کہ 'آپ بحیثیت عورت ایک مظلوم (Victim) ہیں'۔

ٹونی ارکسنن اپنے ایک مضمون بعنوان: 'میں نے ویمن اسٹڈیز کلاس میں کیا سیکھا؟' میں لکھتی ہیں کہ فیمنسٹ ماہرین جو موقف اور استدلال تخلیق کر رہے ہیں، وہ سیاسی پروپیگنڈے سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ کسی صنف کو بھی باختیار بنانے میں ناکام ثابت ہوگا۔ پدرسری نظام کی تھیوری میں بتایا جاتا ہے کہ خواتین پر مردوں کا ادارہ جاتی کنٹرول اور حکومت ہے اور اس کے نتیجے میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک اور ہر قسم کا ظلم و جبر روا رکھا جاتا ہے۔ لیکن فیمنسٹ اسکالروں

کے اپنے حلقوں کے بہت سے لوگ مثلاً کیٹ ملٹ ظلم اور جبر کو صرف صنفی امتیازات کے ساتھ ہی وابستہ نہیں سمجھتی۔ کمبریج کرینشیا نے بھی اس تصور کو چیلنج کیا کہ ”جبر اور ظلم کا واحد محور صنفی امتیاز ہوتا ہے۔“ اس نے صنفی امتیاز کے بجائے ظلم و ستم کا محور ’نسل پرستی‘ کو قرار دیا۔ ویمن اسٹڈیز میں یہ بات ہرگز نہیں بتائی جاتی کہ ظلم و جبر، تاریخ میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ فیمنسٹ ماہرین، ظلم کی تلاش کا کام سائنسی مطالعے کے طور پر نہیں کرنا چاہتے کہ یہ جہاں کہیں نظر آئے اس کی نشان دہی کی جائے بلکہ وہ ہر قسم کے ظلم کو صرف ایک خاص جگہ پر دکھانا چاہتے ہیں۔

الزبتھ سگران ایک مشہور مصنفہ ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، برکلے سے پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک وہیں ویمن اسٹڈیز شعبے میں تدریس کے فرائض سرانجام دیتی رہیں۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ ”ویمن اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹس کھولتے وقت بتایا گیا تھا کہ ”ان کا مقصد طالب علموں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں پیش آنے والے جنسی مسائل پر مشتعل ہونے یا جذباتی اظہار کرنے کے بجائے علم اور مہارت کی بنیاد پر کیسے نبھیں۔“^{۱۶} یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ”ہم ان تمام امور پر طالب علموں کو کھل کر اظہار خیال کا موقع فراہم کریں گے، جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو کر پیچھے گیاں پیدا کرتے ہیں، مثلاً رضامندی اور جبر کا تعلق، عصمت دری، مانع حمل و اسقاطِ حمل کے ذرائع وغیرہ۔“

یہ شعبہ جات قائم کرتے وقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ”یہاں طالب علموں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ جنسی امور میں اپنے ہم جماعتوں کے سامنے بحث و مباحثہ کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی

^{۱۶} پاکستان بھی ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہے: ۹ یونیورسٹیاں بی ایس ’صیڈ راسٹڈیز‘ کر رہی ہیں، جن میں شامل ہیں: اسلامپور یونیورسٹی بہاول پور، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پنجاب یونیورسٹی لاہور، فاطمہ جناح یونیورسٹی لاہور، فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی، یونیورسٹی آف پشاور، ویمن یونیورسٹی صوابی، یونیورسٹی آف سندھ، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیر پور • دو یونیورسٹیوں میں بی ایس ’لبرل اسٹڈیز‘ کا شعبہ ہے، جن میں نیکن ہاؤس یونیورسٹی، لاہور اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی، لاہور شامل ہیں۔ • کراچی یونیورسٹی ویمن اسٹڈیز کے عنوان سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ’صیڈ راسٹڈیز‘ اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ’صیڈ راسٹڈیز‘ میں داخلہ دیتی ہے۔ (بٹکر یہ: Eduvision: ادارہ)

کلاس روم کے اندر حقیقی زندگی کے مسائل پر بحث کرنا ایک دھماکے سے کم نہیں۔ جنسی سیاست، صنفی تعصب و حقارت کے نظریات، جنسی نوعیت کی ثقافتی تعبیر کے بارے میں تجریدی نظریات پر بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ایک استاد کی حیثیت سے اس جنسی انقلاب پر بات کرنا، جو نوجوانوں کی زندگی میں عملی طور پر اثر پذیر ہو چکا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسا ارادہ کرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت استاد اپنی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں۔“

”دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور قوانین ایک استاد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کلاس روم میں ذاتی جنسی تجربات اور تعلقات کو موضوع بحث بنائے کیونکہ یہ بحث جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کا دروازہ کھولتی ہے۔ جنسی ہراساںی کی تعریف میں اس زبانی طرز عمل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو کسی فرد کے لیے ناگواری اور ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ جنسی ہراساںی کی یہ تعریف اتنی وسیع ہے کہ جنسی نوعیت کے کسی ذاتی موضوع پر بحث کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ جب طالب علموں کے درمیان جنسی خیالات کو عملی طور پر چیلنج کرنے، انھیں وسعت نظری سکھانے کی بات آتی ہے، تو ویمن اسٹڈیز کے اساتذہ کی سخت حوصلہ شکنی کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اساتذہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ نظریاتی بحث میں وقت گزاریں اور کسی عملی پہلو سے پرہیز کریں۔ جب طالب علموں نے صنفی سیاست، فیمنسٹ تحریک سے سیکھنی ہے، جنسی تعلقات و معاملات میں معاشرے کے غالب رویوں سے متاثر ہونا ہے اور ویمن اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنی، تو ان شعبہ جات کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے؟

کرسٹینا میری سمرز ’معاصر فیمنی نزم‘ کی معروف نقاد ہیں۔ وہ *Who Stole Feminism*

میں لکھتی ہیں کہ ”ماڈرن فیمنی نزم معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کی بات کرنے کے بجائے صرف جنس اور صنف کے چشمے لگا کر دیکھتا ہے اور اس نے معاشرے کو اصناف کی لڑائی کے ایک اکھاڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ مرد اور عورت کی تفریق اس لیے ابھاری گئی کہ فیمنی نزم کے جھنڈے تلے انھیں ’پدرسری‘ کے انجانے دشمن کے خلاف مہم میں استعمال کیا جاسکے۔ اس وقت امریکا میں فیمنی نزم پر خواتین کے ایک خاص گروہ کا غلبہ ہے، جو عوام کو ہر وقت یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ امریکی خواتین آزاد مخلوق نہیں بلکہ پدرسری نظام کے تحت مردوں کے جبر اور ظلم کا شکار ہیں۔“

امریکی معاشرے میں اس دعوے کی کوئی حقیقت اور بنیاد نظر نہیں آتی۔

کرسٹینا میری سمرز کے خیال میں ”یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حقوق نسواں کی تحریک کو چوری کیا اور خواتین کی فلاح و بہبود کے کام کے بجائے خواتین کو مرد دشمنی پر لگا دیا۔ اس حکمت عملی کے تحت معاشرے کے تمام مظلوم طبقات کے حقوق کی بات ختم کر دی گئی اور کچھ مخصوص لوگوں نے ذاتی مفادات کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے تعلیم، صنعت اور حکومتی شعبوں میں مراعات حاصل کر لیں۔ بہت سے فیمنسٹ اسکالرز نے سرکاری اور نجی ذرائع سے مالی امداد حاصل کرنے اور تحقیقی مراکز، ویمن اسٹڈی اکیڈمیز، انتظامی امور وغیرہ میں اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔“

سمرز، ویمن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ”ویمن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کے پروفیسر صاحبان، مردوں کے خلاف جتنا زیادہ غصہ نکالتے اور جتنی زیادہ اونچی آواز میں رونا روتے ہیں، معاشرے میں خواتین کو اتنی ہی زیادہ مراعات حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔“ ان مطالعاتی محکموں میں، غلط اعداد و شمار پیش کرنے والے نسائی ماہرین اپنا لبرل ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے آگ بھڑکانے والے ایسے پیغام جاری کر رہے ہیں کہ ”عورتیں وینس سیارے کی مخلوق نہیں کہ حدت برداشت کریں، جہنم میں جانے کے اصل حق دار تو مرد ہیں۔“

ویمن اسٹڈیز شعبہ جات صنفی تعصب پھیلا رہے ہیں

کمیل ایٹا پالیہ معاصر ’فیمینزم‘ پر اتنی سخت تنقید کرتی ہیں کہ فیمنسٹ حلقے انہیں اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب *Provocations* میں ویمن اسٹڈیز اور پالیٹکس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ ’ویمن اسٹڈیز کے مضامین ایسے گروہ کی سیاست رومانوی، جذباتی اور زبانی جمع خرچ پر مبنی ہیں اور ہر روز تبدیل ہونے والے رجحانات کے ساتھ فیشن کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ یہ خواتین کا ایک ایسا مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو اپنے ضمیر پر مراعات کے بوجھ کو تو محسوس کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس ندامت و شرمندگی، محروم طبقات کو گلے لگانے کے بجائے ان کا مقابلہ کر کے تشفی پاتا ہے۔“

ویمن اسٹڈیز کی تعلیم کا ارتکاز صرف ’سیکس ازم‘ اور صنفی تعصب پر ہے۔ ’فیمینزم‘ میں کام کرنے والی ’خواتین نہ عام خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں اور نہ قومی اور عالمی جذبات و احساسات کی۔“

ایڈیٹریک فیمنسٹ ماہرین یہ سوچتی ہیں کہ ان کے معصوم اور کتابی کیڑے نما شوہر ہی دنیا بھر میں پائی جانی والی مردانگی کا مثالی نمونہ ہیں۔ جینیٹرا اسٹڈیز کے ڈیپارٹمنٹ میں خدمات پیش کرنے والے لوگ منظم اجارہ داری (Cartel) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں خواتین فیکلٹی ممبرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ زیادہ تر یونیورسٹیوں میں مستند اساتذہ کا وجود ہی نہیں۔ چند چیز پر جو ماہرین تعلیم براجمان ہیں، ان کے زیر نگرانی کیسپس 'نرسری اسکول' کا ساں پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے طالب علموں کی مثال انکو بیٹر سے پیدا ہونے والے بٹخ کے بچوں کی سی ہے، جو ویکیم کلینک کو بھی دیکھ کر اپنی ماں تصور کرنے لگتے ہیں۔“

کمیل پالیہ کا دعویٰ ہے کہ ویمن اسٹڈیز میں پڑھانے والوں کی اکثریت اناڑی، لکیر کے فقیر، خوشامدی، یوٹوپائی، رونے رلانے، شکوے شکایتیں کرنے اور خفیہ ایجنسی کے کارندوں کی طرح ہوتی ہے۔ اعتدال پسند اور معقول فیمنسٹ اسکا لراں پاپولر فیمنیزم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ اس فاشرزم کے سامنے خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ویمن اسٹڈیز سے فیض یاب ہونے والے، اکثر ایک دلدل میں پھنسنے والے افراد ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایڈیٹریک فیمنسٹ ماہرین سے مراد ڈھیٹ، خاموش اور ہاں میں ہاں ملانے والے مردوں اور بڑبڑانے والی عورتوں کا عجیب و غریب گھجڑ ہے۔ جب اس گروہ کو ویمن اسٹڈیز کے لیے نصاب کی ضرورت پیش آئی تو راتوں رات انھوں نے اختلافات، تعصبات اور الزامات کی توہین ایجاد کر لیں۔ معاصر خواتین اہل قلم کے ناموں کو زبردستی اس حلقے کے ساتھ تھی کیا گیا اور یونیورسٹی کی اچھی طالبات کو زبردستی، بہلا بھسلا کر اس میں شامل کیا گیا۔

مشرقی یورپ میں جینیٹرا اسٹڈیز شعبہ جات پر تالی

امریکا اور یورپ کے کئی نقاد، ویمن اسٹڈیز ڈیپارٹمنٹوں پر برسوں سے تنقید کر رہے تھے۔ لیکن ان شعبہ جات کی حقیقت عام لوگوں پر اس وقت عیاں ہوئی، جب اکتوبر ۲۰۱۸ء میں ہنگری کی حکومت کی جانب سے جینیٹرا اسٹڈیز پروگراموں کی منظوری واپس لے کر ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہنگری کے وزیر اعظم کے ایک نائب زالٹ سمجھین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”ویمن اسٹڈیز اور جینیٹرا اسٹڈیز کی تعلیم کا کوئی مصرف نہیں کیونکہ یہ ایک نظریہ، آئیڈیالوجی

اور بے بنیاد مفروضات ہیں کوئی سائنسی علم نہیں۔ لیبر مارکیٹ میں اس کی طلب صفر کے برابر ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں میں اسے بطور مضمون پڑھانے کا کوئی مقصد نہیں۔“

”ان شعبہ جات کے گریجویٹس کو کوئی جاب دینے کو تیار نہیں۔ اس لیے ان پر وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ طالب علموں کے داخلے نہ ہونے کے برابر ہیں اور خواہ مخواہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ ان شعبہ جات پر ضائع ہو رہا ہے۔“ انھوں نے مزید کہا کہ ہنگری کی حکومت اس بات کی قائل ہے کہ ”مغربی یورپ میں مذہبی اور روایتی معاشرہ زوال پذیر ہے۔ وہاں اب خاندان، کنبہ، وطن اور قوم جیسی بنیادی اقدار کو برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اور اس سارے عمل میں فیمنسٹ تحریک کی صنفی مساوات اور جنسی انحراف نے تمام معمولات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مغربی یورپ کے نوآبادیاتی ذہن رکھنے والے ممالک چاہتے ہیں کہ مشرقی یورپ میں بھی وہی صورت حال پیدا ہو۔“

اس سے قبل ۲۰۱۵ء میں فیڈرز پارٹی (Fidesz Party) کے بانی رہنما لیزلا کوویر (Laszlo Kover) نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ ”ہم، صنف کا جنون اور پاگل پن نہیں پالنا چاہتے۔ ہم اپنے ملک ہنگری کو مردوں سے نفرت کرنے والی خواتین کی آماج گاہ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم ایسے مرد نہیں چاہتے جو اپنی مردانگی سے دست بردار ہو کر پوری زندگی عورتوں کے خوف کے سائے میں رہتے ہوئے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ ہم ایسے والدین نہیں چاہتے، جو خاندان اور بچوں کو اپنی نفسانی و جنسی خواہشات اور عیاشی کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ سمجھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اس بات کو سمجھیں کہ انسان کی ذات اس وقت مکمل ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو، اس کا گھر بسے، اس کے بچے، پوتے، پوتیاں ہوں، وہ اپنی زندگی خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے رواں دواں رہے۔“

ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے میڈیا کو بتایا کہ ”حکومت اور ہنگری کے عوام کا موقف ہے کہ تمام انسان، مرد یا عورت کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جنس وہی ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے انھیں فطری طور پر عطا ہوتی ہے۔ ہم حیاتیاتی جنس کے علاوہ سماجی طور پر تشکیل پانے والی کسی صنف کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہمیں اس پر بات کرنا قابل قبول ہے۔“ چنانچہ حکومت نے ہنگری کی دو بڑی یونیورسٹیوں میں چلنے والے جیڈرا اسٹڈیز کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی

پروگرامز کے لیے مختص فنڈز منسوخ کر دیئے۔ اس پابندی کے خلاف مقامی اور عالمی فیمنسٹ لابی نے شور مچاتے ہوئے اسے جمہوریت اور لبرل ازم پر حملہ قرار دیا۔ جیئڈ اسٹڈیز کے ان پروگرامز میں بیس سے بھی کم طالب علم تھے، لیکن فیمنسٹ لابی نے دیگر شعبہ جات کے طالب علموں کو پکڑ دھکڑ کر اپنے احتجاج میں شریک کیا اور حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فحش گالیاں دیں۔ فیمنسٹ لابی کی ایما پر یورپی یونین نے بھی ہنگری کے وزیر اعظم کو سزا دینے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اسی طرح جون ۲۰۲۰ء میں رومانیہ میں بھی ایک قانون کے ذریعے تعلیمی اداروں کو صنفی شناخت پر مبنی نظریات اور رائے کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے تحت صنفی تصور کو حیاتیاتی جنسی تصور سے الگ مانا جاتا ہے۔ رومانیہ اور ہنگری کے ان اقدامات کے خلاف انسانی حقوق کے گروپوں نے بہت واویلا کیا کہ ان ممالک کے یہ اقدامات انھیں قرون وسطیٰ میں پہنچا دیں گے۔ اٹلی میں جب صنفی امتیاز کے حوالے سے اسکولوں میں ایک سوال نامہ پُر کرانے کی تجویز پیش ہوئی تو کئی سیاسی جماعتوں نے اسے صنفی تعصب قرار دیتے ہوئے اس کی کھلی مذمت کی، اور ایک اخبار *Daily La Verita* نے اسے صنفی پاگل پن کا نظریہ قرار دیا۔ اس کے بعد اٹلی کے وزیر تعلیم کو یہ سوال نامہ واپس لینا پڑا۔ اگست ۲۰۱۸ء میں بلغاریہ میں اسکولوں میں صنفی مساوات کے بارے میں یونیسکو کے ایک پروجیکٹ پر وزارت تعلیم نے پابندی عائد کر دی۔

مشرقی یورپ کے تمام ممالک میں جیئڈ اسٹڈیز کے تحت چلنے والے پروگراموں کی مخالفت پر مضبوط آواز پائی جاتی ہے، لیکن ہر ملک میں اس کی نوعیت ذرا سی مختلف ہے۔ مشرقی جرمنی میں جیئڈ اسٹڈیز کو ایک آئیڈیالوجی سمجھا جاتا ہے۔ ایسٹونیا کی کئی ویب سائٹس صنفی نظریے کو اشتراکیت اور مارکسیت سے تقابل اور متماثل کرتے ہوئے مضامین شائع کرتی ہیں۔

یورپ کے وہ ممالک جہاں انگریزی زبان نہیں بولی جاتی، وہ صنف، جیئڈ کی اصطلاحات کو مغربی یورپ کی تخلیق کردہ سازش تصور کرتے ہوئے اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زبانوں میں یہ اجنبی تصورات موجود نہیں۔ پولینڈ میں ان اصطلاحات کو غیر ملکی اور درآمد شدہ تصور کیا جاتا ہے۔ وارسا یونیورسٹی کے پروفیسر اگنسنز گراف کا کہنا ہے کہ ”یہ لفظ غیر ملکی ہے اور اس کا مقصد مقامی ثقافت میں زہر گھولنا ہے“۔ ۲۰۰۰ء کے عشرے سے ویٹی کن صنفی نظریہ کی کھل کر

مخالفت کر رہا ہے اور اس خیال کو رد کرتا ہے کہ اصناف کی تشکیل معاشرتی عوامل اور قوتیں کرتی ہیں۔ ۲۰۱۶ء میں پوپ فرانسس نے اس نظریے کو نوآبادیاتی نظام کا حیلہ قرار دیا۔ پولینڈ میں ایک پارٹی کے رہنما کینز نسکی نے صنفی نظریے کو خاندان اور بچوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔

ویمن اسٹڈیز میں پڑھائی جانے والی فیمنسٹ آئیڈیالوجی کا سائنس اور علم سے کوئی واسطہ نہیں۔ پیسا یونیورسٹی کے پروفیسر اور جوہری سائنس دان الیسیٹرو اسٹرومیانا نے ۲۸ ستمبر ۲۰۱۸ء کو ایک خطبے میں کہا کہ فیمینیزم کے عقائد کے پرچار کے لیے جو درکشاپس منعقد کی جاتی ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ مرد صنفی تعصب و سیکس ازم کا شکار ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، اور عورتوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ نشانہ ہیں حالانکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ پروفیسر اسٹرومیانا نے مزید کہا کہ ”فزکس اور دیگر سائنسز میں مردوں کا کام زیادہ ہے۔ آج تک فزکس میں خواتین نے صرف تین نوبل انعام جیتے ہیں اور مردوں نے ۲۰۷“۔ اس بیان کے فوری بعد انھیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ ان کے خلاف ۱۶۰۰ سائنس دانوں نے ایک پٹیشن میں لکھا کہ ”پروفیسر اسٹرومیانا کے دلائل فیمنسٹ اخلاقیات کے تحت قابل مذمت ہیں اور سفید فام خواتین سائنس دانوں کی صلاحیتوں پر سوال اٹھانے کا عمل شرمناک فعل ہے“۔ پروفیسر اسٹرومیانا نے تو صرف اعداد و شمار اور حوالہ جات سے متعلق کہا کہ ”فزکس میں خواتین کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا اور صنف سے قطع نظر میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں“۔ لیکن ان کے خلاف فیمنسٹ لابی کی طرف سے جو رد عمل ظاہر کیا گیا وہ سراسر تعصب، ناانصافی، جنسی فاشیزم، سائنس دشمنی اور امتیازی عقیدے پر مبنی تھا کہ ”ہر شعبے میں میرٹ کو مد نظر رکھے بغیر لازمی طور پر ۵۰ فی صد خواتین کو شامل کیا جانا چاہیے اور اس عمل کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دینا چاہیے“۔

ایک امریکی اسکالر مارگرٹا بیلیون کا کہنا ہے کہ ”آج کے مغرب میں فیمنسٹ آئیڈیالوجی

﴿۱﴾ مغرب میں عورت کے خلاف تعصب، نہیں بیان کیا جاتا اور نشانہ نشانہ کا درس دیا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق حسب ذیل چار خواتین نے فزکس کے نوبیل پرائز لیے: • پولینڈ/فرانس کی میری سلومیا کیوری (م: ۱۹۳۴ء) نے ۱۹۰۳ء میں، • امریکا کی ماریہ جیو پیرٹ مایر (م: ۱۹۷۲ء) نے ۱۹۶۳ء میں • کینیڈا کی رونا تھیو اسٹریکلینڈ (پ: ۱۹۵۹ء) نے ۲۰۱۸ء میں • امریکا کی اینڈریا میاگلز (پ: ۱۹۶۵ء)

نے تعلیمی اور علمی آزادی کو مجروح کر دیا ہے۔ پچاس، ساٹھ سال قبل اعلیٰ تعلیم کی درس گاہیں ایک کھلی ثقافت کا منظر پیش کرتی تھیں، جہاں طلبہ اور پروفیسر بہت سے مختلف معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر، آراء، اقدار اور نظریات پر بحث مباحثہ کرتے تھے۔ لیکن اب یونیورسٹیاں ایک بند ثقافت میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کچھ خاص نظریات، عقائد اور اقدار کو اپنالیا گیا ہے اور دیگر کو خارج کر دیا گیا ہے اور جب بھی کوئی متبادل نظریات، دلائل، شواہد کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔

جو چیز 'علوم' کو سائنسی بناتی ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ یہ علوم متعلقہ ثبوت اکٹھا کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صرف مفروضے کی حمایت کرنے والے ثبوتوں پر غور نہیں کیا جاتا بلکہ ہر قسم کے ثبوتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ جب ثبوت کسی مفروضے کے خلاف جاتے ہیں تو مفروضے کو یا تو ان مخالف شواہد کا جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ مفروضہ مسترد کر دیا جاتا ہے۔

لیکن سائنسی علوم کے برعکس فیمینسٹ ریسرچ کی ابتدا اس مفروضے اور دعوے سے ہوتی ہے کہ ”عورتیں جسمانی طور پر مردوں کے برابر مضبوط ہوتی ہیں، لیکن مرد کا شکار ہوتی ہیں“، اور تمام فیمینسٹ تحقیق کار ہمیشہ یہی وضاحت کرتی ہیں، اور ہمیشہ ہر متبادل کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ فیمنی نزم میں جس قسم کی حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے، وہ اس مفروضے سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ سچائیاں پہلے سے طے شدہ اور عیاں ہیں۔ پھر ایسی مثالیں تلاش کی جاتی ہیں یا وضع کی جاتی ہیں، جو ان مفروضوں کی سچائیوں کی شکل میں تفہیم کر سکیں۔ یہ خود اثباتی کی حکمت عملی ہوتی ہے، جو تصدیق کے تعصب کو ادارہ جاتی جہت دیتی ہے۔ یہ ذاتی آراء پر مبنی ایک ایسی حکمت عملی ہوتی ہے، جس میں ثبوت کی ہر منتخب شکل مفروضوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے والا فیمنی نزم سائنس تو کیا کسی عام علم کے درجے پر بھی پورا نہیں اترتا۔

فیمینسٹ ماہرین، فیمنی نزم کو سائنس ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حیلے آزمارہے ہیں اور بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں لیکن فیمنی نزم نہ سائنس ہے اور نہ سوشل سائنس سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ یہ تعصب پر مبنی عقائد کا ایک نظام ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ ایک آئیڈیالوجی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا شمار علوم میں نہیں ہوتا کیونکہ علم میں تحقیق، مشاہدات اور ثبوتوں سے پہلے دعوے نہیں کیے جاتے۔ علم کے حصول میں سوال اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کے جوابات تلاش کیے جاسکیں،

بجائے اس کے کہ پہلے سے موجود جوابات کو سوالوں کے ساتھ فٹ کیا جائے۔ علم میں مفروضوں کو ثبوتوں کے ذریعے پرکھا جاتا ہے اور اگر یہ ثبوتوں کے مطابق پورے اتریں تو انھیں عارضی طور پر قبول کیا جاتا ہے ورنہ مسترد کر دیا جاتا ہے۔

لیکن فیمنسٹ آئیڈیالوجی تو چند اقدار کے ساتھ ایک مذہب اور عقیدے کی طرح چمٹی ہوئی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ جس قدر (value) کی وہ حمایت کرتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر قدر کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کبھی آزادی اور مساوات میں مطابقت نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں تو پھر ایک کے بڑھنے کا مطلب دوسرے کی کمی ہوگی اور پھر دونوں میں سے ایک کا انتخاب دوسرے کی قیمت پر کرنا پڑے گا۔ ایک کو اپنانے کے لیے دوسرے کی قربانی دینی پڑے گی۔ اسی صورت حال میں اپنی پسند کی قدر پر ضد کرنے والوں کا سائنس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، انھیں فیمنسٹ عقائد کے متعصب بریگیڈ ہی کہا جائے گا۔