

عام بشیر
رائے عامر علی
آمنہ سید

اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ادب میں نسائیت

Feminism in 21st Century Pakistani Urdu Literature

By Aamir Basheer, *Research Scholar, Dept. of Urdu, Rifah International University, Faisalabad Campus*

Rai Aamir Ali, *PhD Scholar, Muslim Youth University, Islamabad*

Amina Syed, *PhD Scholar, International Islamic University, Islamabad*

Abstracts

Literature, a vital interpreter of societal narratives, unveils cultural intricacies often overlooked. In poetry and prose, the exploration of womanhood vividly portrays women's resilience, contributing to societal progress. Modern literature, with feminism as a driving force, narrates societal construction amid injustices. Influential figures like Sir Syed Ahmad Khan shape Urdu literature, advocating for women's rights. The distinction

✽ ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، فیصل آباد کمپس

✽✽ پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ اردو، مسلم یوتھ یونیورسٹی، اسلام آباد

✽✽✽ پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ اردو، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد

between Western and Eastern feminism is pivotal in 21st century literature, providing a nuanced exploration of women's experiences. Authors like Kishwar Naheed, Fahmida Riaz, and others challenge societal norms in the evolving gender dynamics landscape. The persistent tradition of addressing feminism in Urdu literature reflects the eloquence of writers, emphasizing the need to discern disparities between Eastern and Western cultures, societal norms, and genuine freedoms granted to women in Muslim societies.

Keywords: Feminism, Society, woman, exploitation, male domination, injustice, Deprivation.

ادب کسی بھی معاشرے کی اقدار اور روایات کا ترجمان ہوتا ہے، اسے زندگی کا عکاس بھی تصور کما جاتا ہے۔ یہ جہاں معاشرتی اقدار اور روایات کا ترجمان ہے وہیں تہذیب و تاریخ کا امین بھی ہے۔ کسی بھی خطے کی ثقافت اور تہذیب سے شناسائی کا قابل اعتماد ذریعہ ادب کا مطالعہ ہے۔ یہ معاشرے کی مثبت اور منفی اقدار کے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتا ہے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ معاشرتی عکاسی کی اس ترجمانی میں ادب کی دونوں اصناف؛ نثر اور شاعری شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ اردو ادب جو انگریزی، فارسی اور عربی کے مقابلے میں کم سن سے لیکن اسے معیار و مقدار سے نہ صرف اسے وجود کا احساس دلارہا ہے بلکہ اپنی شناخت اور اہمیت کو روز بروز بڑھا رہا ہے۔ ادب ہر دور کے رجحان سے نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات اسے قارئین پر بھی ڈالتا ہے، اس ضمن میں یہ آئندہ نسلوں کے لئے تاریخ کا کام بھی کرتا ہے۔ اردو ادب بھی اسے ارتقا سے آج تک کبھی اصلاحی رجحان کے تابع تخلیق ہوا تو کبھی اس نے ساختات، پس ساختات کے ساتھ ساتھ جدیدیت اور نئی تنقید کے اثرات کو اسے اندر سموا، کبھی اس نے ترقی پسندیت کا لہاؤ اوڑھا تو کبھی مہتممی عناصر کو پروان چڑھا۔ عورت ادب کی دونوں صورتوں؛ شاعری اور نثر میں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دور جدید میں عورت کے مسائل و مشکلات، معاشرے کی مایندوں اور بد رسہ کی خاندانی نظام میں ظلم و استبداد کو برداشت کرتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کی داستان کو ادب میں پذیرائی دینے کا سہرا اگر کسی تحریک یا رجحان

کے سر جاتا ہے تو وہ تاہم سب سے جسے انگریزی میں Feminism کا نام دیا ہے۔

فردمہ روم لاطینی لفظ "فیمینا" (Femina) سے مستعار ہے۔ یہ اصطلاح انگریزی زبان و ادب میں ایک مخصوص معنی میں رائج ہو چکی ہے۔ جس کے معنی لاطینی زبان میں "عورت" فرانسیزیسی میں "عورتوں کے حقوق" اور انگریزی میں "جنسی برابری" کی تحریک کے لیے مستعمل ہیں۔ موجودہ تناظر میں یہ اصطلاح خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کی پہچان اور معاشرے میں مردوں کی طرح عورتوں کی انفرادیت کو اجاگر کرنے کے ضمن میں تحریک کی صورت نظر آتی ہے۔ قومی انگریزی لغت میں اس کے مارے میں مصنف لوں رقم طراز ہے:

نظر یہ حقوق نسواں؟ تحریک نسواں؛ یہ نظر کہ سماجی اور سیاسی لحاظ سے عورتوں کے حقوق

مردوں کے برابر ہونے چاہئیں، ایسے حقوق حاصل کرنے کی تحریک۔^۱

۱۹۵۵ء میں میری دو اساتذہ بن کرافٹ نے جو کتاب لکھی اس کا نام "عورتوں کے حقوق کی حمایت" تھا لہذا انھیں "تحریک نسواں" کی بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ۱۹۲۹ء میں برطانوی دانش ور "ورجینیا ووولف" جنھیں یہ سب کے اولین نام برداروں میں شمار کیا جاتا ہے نے اپنے مضمون A Room of One's Own میں خواتین کے بارے میں مردوں کے غیر منصفانہ رویے کی نشاندہی کی تھی کہ مردوں نے خواتین کو اپنے سے کم تر سمجھا ہوا ہے اور معاشرے میں اس کے کردار کا تعین کیا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کی معاشی حدود و قیود کا بھی تعین کیا ہے۔ انیسویں صدی کے عظیم شاعر کو لرج نے شیکسپیئر کی ادبی قدر و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 'تمام نابغہ ہائے روزگار ذہنی طور پر مردوں اور عورتوں دونوں کی خصوصیات سے مالا مال ہوئے ہیں۔'

ورجینیا وولف کو لرج کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ خواتین دانش ور اساتذہ اور نقاد اپنی علمی اور ادبی صلاحیت سے آنے والی خواتین کی راہ ہموار کر سکتی ہیں اور اگر ایسا کریں تو خواتین میں سے بھی کوئی شیکسپیئر جیسی پیدا ہو سکتی ہے۔

نسوانی تنقید کی ترقی کا دور ۲۰ ویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ساختیات کو فروغ ملا۔ حقوق نسواں کی تنقید مردوں کی مرکزیت کو چیلنج کرتی ہے۔ حقوق نسواں خواتین کے شعور کی پیداوار ہے۔ میری ولسٹون کرافٹ (Mary Wollstone Craft) کی کتاب A Vindication of the Rights of Woman تحریک نسواں کو تقویت دینے میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ نسائی تنقید کی ترقی کا دور ۲۰ ویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ساختیات کو فروغ ملا۔ حقوق نسواں کی تنقید مردوں کی مرکزیت کو چیلنج کرتی ہے۔

حقوق نسواں خواتین کے شعور کی پیداوار ہے۔

اس ضمن میں انگریز مصنفین ورجینیا ولٹ (Virginia Wolf)، رییکا ویسٹ (Rebecca West)، سیمون دابووار (Simone De Beauvoir) اور ڈورو تھی رچرڈسن (Dorothy Richardson) کی تحریروں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تحریک کے دور آغاز کے ضمن میں اردو ادب میں سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد اور علامہ راشد الخیری کی تحریروں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں عورتوں کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے نہ صرف عورتوں کی تعلیم و تربیت کو اجاگر کیا بلکہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورتوں کے کردار کو بھی سراہا۔ خواتین میں اپنے حقوق کی بازیابی اور معاشرتی و سماجی حیثیت منوانے کے حوالے سے جو شعور اور سوچ پھیلنا ہوئی امید یہ کہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اشرف کمال:

انیسویں صدی کے وسط سے لے کر بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں تک خواتین کے حقوق

کے لیے سیاسی جدوجہد کو حق رائے دہی کی پہلی لہر کہا جاتا ہے۔

تا۔ یہ امید یہ کہ دوسری لہر جنگ عظیم دوم سے ۱۹۸۰ء تک محیط ہے جب کہ اس کی تیسری لہر بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں سامنے آئی۔

اردو زبان و ادب دنیا کی تمام بڑی زبانوں اور ان کے ادب میں مائے جانے والے رجحان سے متاثر ہوا ہے۔ اردو زبان و ادب کی شاعری میں قصہ دہانی سے اور سانیٹ حلمان سے آما سے تو نثر میں افسانہ انگریزی سے داخل ہوا۔ عالمی اور مقامی سطح پر ابھرنے والی تحریکوں نے بھی ادب پر داخلی اور خارجی اثرات ڈالے جو فکری اور موضوعاتی تناظر میں تنوع کا سبب بنے۔ ادب اور اس سے وابستہ تحریکوں کے منشور کا مشورہ کہ نکتہ نظر نہ سے کہ ان تحریک کے معروض و وجود میں آنے کا سبب مرد کا ظلم، جبر اور استحصال سے، لہذا ان سب تحریک کا بنیادی مدعا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے عورتوں پر ہونے والے مردانہ و معاشرتی ظلم، استبداد، نا انصافیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں میں لوشدہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا ہے۔

ہماں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ آج جو لوگس (فہمہ رم) کو عورتوں کی حقوق کی ترجمان اور واحد علمبردار سمجھتے ہیں ان کو تاریخ کے اوراق کا سرسری مطالعہ کرنا چاہیے۔ تاریخ انسانی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں انسان قبائلی زندگی گزارنے، غاروں اور جھونپڑیوں میں گزر بسر کرنے پر اکتفا کیے

ہوئے تھا۔ اس خاندانی نظام کا محور و مرکزیت عورت کی ہی ذات تھی جس میں ماں کا کردار کسی بھی مردانہ رشتے (باپ، بھائی، بیٹے) سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ لوں اس مادر سہی نظام میں عورت کو مرکزیت اور فوقیت حاصل تھی۔ قدیم یونان جو علم و ادب اور حکمت و فلسفے کا علم بردار تھا میں عورتوں کو علم و فہم اور تفکر و تدبیر میں مردوں سے کسی بھی صورت کم تر نہ سمجھا جاتا تھا، عظیم یونانی فلسفی فیثا غورث کی بیوی اور بیٹیاں اسے علم و فکر کی مدولت سہ کاری سطح پر بلند مرتبوں پر فائز تھیں۔ یوں عورت ذات کی صلاحیتوں کے اظہار کا عملی نمونہ ملتا ہے۔ سیمون دی بوا کے بقول:

تاریخ میں اس معاشرے میں Great Mother کا تصور ملتا ہے۔ SUSA اور Creta کے علاقوں

میں کھدائی کرنے پر نسوانی دلولوں کے بت برآمد ہوئے ہیں۔^۳

اس مادری خاندانی نظام کے بعد انسان کی صلاحیتوں کا اظہار اس کی عملی محنت کی صورت میں ہوا، اس طرح معاشی نظام کی مرکزیت اس میں مہکتی ہو گئی اور ماں خاندانی نظام میں یہلا اور نماں مقام حاصل کرنے میں کاماب ہو گیا۔ ماں کی لہذا، انسانی سماجی نظام مادرانہ نظام سے بدرانہ نظام کی طرف منتقل ہوا۔ اس طرح؛ خواتین کی حیثیت بتدریج اسٹنٹ سے نو کر تک بڑھتی گئی۔ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں عورت کو ہمیشہ کمتر، گناہ کا یلندہ، اور حقہ گردانا ہے۔ اسلام ہی کی مدولت عورت کو اس کا اصلی مقام ملا۔ اسلام نے عورت کے قدموں تلے جنت رکھ کر بھائی اور بیٹے کو اس کے تابع کر دیا۔ صحیح معنوں میں عورت کے حقوق کو سلب مغرب میں کما گیا، لہذا موجودگی کی تصویر کشی میں دیکھا جائے تو تاہم اس کے سوتے انقلاب فرانس سے پھوٹے نظریے آتے ہیں۔ انقلاب فرانس کے ابتدائی دنوں میں جہاں تمام شعبہ ہائے زندگی میں تغیر و تبدل ہو رہا تھا خواتین نے بھی اسے حقوق کے لیے بل پیش کیا جب نہ منظور نہ ہوا تو خواتین میں بیداری کی لہر دوڑ گئی تو خواتین کی بڑی تعداد حقوق نسواں کی چیمپین بن کر میدان میں اتری۔ خواتین کی اس جدوجہد نے جس تحریک کی شکل اختیار کی وہ حقوق نسواں کے نام سے مشہور ہوئی۔ انیسویں صدی کی تیز رفتار ترقی نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا، جتنا نہ تحریک فرانس سے جرمنی اور امریکہ تک بھی پھیل گئی۔ اس تحریک کی شدت نے بہت سے ممالک کو عملی قدم اٹھانے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں حقوق نسواں کے بل ماس ہونے لگے۔ کشورناہد اس حوالے سے روس کے انقلاب کو بہت اہمیت دتی ہے جس کی مدولت خواتین کے حقوق کو نہ صرف سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی سامنے آنے لگے۔ اس ضمن میں وہ لکھتی ہیں:

سوویت لوئین میں خواتین کو معاشی، راستی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی زندگی کے تمام شعبوں
میں مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔^۴

تاہم سب کی تحریک کے حوالے سے یوری دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کا اثر ادب پر بھی ہوا۔ اردو میں
تانیثی روئے کا نقطہ آغاز بیسویں صدی کے چھٹے عشرے کو مانتا جاتا ہے۔ سب جس کا نقطہ آغاز مغرب سے ہوا مگر
ہمارے معاشرے میں اس کا اصل سبب بدرستی نظام خاندان سے جہاں عورت کی کمزوریوں اور خامیوں کو اجاگر
کر کے مرد کے مہونہ منت رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب اس کی انفرادیت کو ختم کرنے کی کوشش
کی گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کما ہے؟ کما عورت صرف مرد کی خدمت کرنے پر ہی مامور
کی گئی ہے؟ کما اس کی تمام خوبیاں اور اس کی صلاحیتیں صرف مرد کو خوش کرنے کے لئے ہی پیدا کی گئی ہیں؟
حقوق نسواں کے نقاد بھی انہی سوالات کے جوابات ادنیٰ نقطہ نظر سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ
ناقدین اس سلسلے میں بالکل برعکس رویہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر نجیبہ عارف لکھتی ہیں:
حقوق نسواں کی دوسری لہر دوسری جنگ عظیم سے لے کر ۱۹۸۰ کی دہائی تک پھیلی ہوئی تھی،
جس میں صنفی مساوات پر زور دیا گیا تھا۔ تیسری لہر بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں
اُبھری۔ اس کے ساتھ ساتھ انکیڈمٹھان، جسے بوسٹ فیڈیہ ریم کہا جاتا ہے، اُبھرا، جس
نے حقوق نسواں کی گفتگو سے ہٹ کر دیکھا۔^۵

ایک طرف تاہم یہاں یہاں کا تعلق زندگی سے ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق ادب سے ہے، لیکن ہمارے اکثر
ادبی نقاد، نگار، نظریہ نگار یہاں یہاں کا مطلب خواتین کا تخلیق کردہ ادب یا صرف خواتین کے بارے میں لکھا جانے والا
ادب سمجھتے ہیں۔ اس کے خلاف ہے۔ درحقیقت تاہم یہاں یہاں بنیادی طور پر ایک تصور ہے جو مردوں کی
بالادستی اور برسوں سے خواتین پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آواز ہے۔ اس کے برعکس،
نسوانیت اور عورتیت کا تعلق عورتوں کی جسمانی اور حیاتیاتی خصوصیات سے ہے۔ یہ خواتین سے متعلق خصوصیات
ہیں جو مردوں اور عورتوں میں فرق کرتی ہیں۔ اس ضمن میں فاطمہ حسن کا نکتہ نظر سب سے بہترین اور معتدل
خیالات پر مبنی محسوس ہوتا ہے:

فیڈیہ ریم اس احساس کا نام ہے کہ معاشرے میں عورتیں مظلوم اور استحصال کا شکار ہیں اور
اس صورت حال کو بدلنے کی شعوری کوشش فیڈیہ ریم ہے۔^۶

تانیثی ادب کے یکتا نظریات کا خیال رکھا جائے کہ مغربی تانیثی ادب مغرب کے مخصوص سیاسی اور سماجی حالات کی پیداوار ہے۔ اس کے برعکس اردو ادب کے حوالے سے تانیثی رجحانات کی نشاندہی مشرق کے اپنے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور تمدنی حالات کے پس منظر میں ہی کی جاسکتی ہے۔ یہاں فیمینزم اور مہم با حقوق نسواں پر سب سے پہلے لکھے جانے والے ادب اور مصنف کا ذکر کیا جائے تو وہ مولوی نذیر احمد کے ناول ہیں۔ اس دور میں خواتین ادیبوں کی تحریروں کا ایجنڈا کسی خاتون نے نہیں بلکہ ایک مرد نے تیار کیا۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں نہ صرف عورت کے حقوق کی بات کی بلکہ عورت کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بھی منظر عام کیا۔ انہوں نے اس اپنے ناول "مرآة العروس" کے کردار "اصغری" کے ذریعے اردو ادب میں عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل پیش کر دیا۔ یہ کردار دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور معلومات نامہ کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ مولوی نذیر احمد کے بعد اس دور میں رشیدۃ النساء، اکبری بیگم، محمدی بیگم، صغریٰ ہمایوں مرزا، بیگم شاہنواز، مسز عبدالقادر اور نذر سجاد کے ناول شامل ہیں۔

خواتین کے اردو ادب میں حقوق نسواں کی پہلی واضح آواز عصمت چغتائی کی ہے۔ اس کا لہجہ، لہجہ اور طرز تحریر خالصتاً حقوق نسواں ہے۔ ان کی تحریروں کے موضوعات بھی منفرد ہیں اور سماجی حالات پر ان کا نقطہ نظر اور رد عمل بھی اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے۔ بیسویں صدی میں جن اردو ادیبوں نے حقوق نسواں کے تحت لکھنے میں بہت تعاون کیا ان میں سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، ممتاز شیریں، جیلانی بانو، بانو قدسیہ، فرخندہ لودھی، رضیہ فصیح احمد اور زاہدہ حنا شامل ہیں۔ مہدی۔ بیسویں صدی میں اردو ادب میں نسوانیت کا ایک اچھا مجموعہ سامنے آیا۔ جس میں خواتین اور مردوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس حوالے سے اردو نثر اور شاعری دونوں مالا مال ہیں۔

اکیسویں صدی میں بھی ادب انسانی خیالات کا ترجمان رہا ہے۔ اس ضمن میں ناول تمام اصناف نثر میں بہتر طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر رانی بیگم اپنے مضمون میں ناول اور ادب کے حوالے سے اکیسویں صدی کے تناظر میں لکھتی ہیں:

Even in the 21st century, the novel remains the most reliable genre of prose for expressing human psychological and existential problems, as well as geological and social issues.⁽⁷⁾

اکیسویں صدی میں بھٹی لکھنؤ۔ یہ یہ کہتے تھے کہ تخلیق ہونے والے ادب میں کمی نہیں آئی۔ صنفِ نازک آج بھی ان مشکلات کا شکار ہے جو اسے ازمنہ قدیم میں درپیش تھے۔ آج بھی عورت کو سماجی پابندیوں کا سامنا ہے جن میں اسے مرد کی معاون و مددگار سے مطیع و فرمانبردار رہنا پڑتا ہے۔ اس کی اپنی انفرادیت اور شخص آج بھی راستہ تلاش کر رہی ہے۔ تانیشی ادب میں ان تمام امور کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ دورِ حاضر میں خواتین مصنفین نے عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا جس کے لیے انھوں نے بے باکانہ انداز بیان اپنایا لہذا اب ان کے لب و لہجے میں بے خوفی کے عناصر واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے اظہار بیان میں جرأت اور بلند آہنگی کے بارے میں حقانی القاسمی کی رائے سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا:

اکیسویں صدی میں تانیشی ادب سے جڑی تخلیق کارہ صرف اپنے شدید جذباتی رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں بلکہ ممنوعہ سرحدوں میں داخل ہوتے ہوئے بھی وہ خوف محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ وہ بڑی جرأت اور جسارت کے ساتھ اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔^۷

سکھور ناہید (۳ فروری ۱۹۴۰ء) ایک حساس دل کی مالک شاعرہ و کالم نگار ہیں جو ملک کے سیاسی اور سماجی حالات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ان کی شاعری ایسی عورت کی شاعری نہیں جو اپنی مظلومیت کا رونا روتی ہے بلکہ ان کی شاعری ایک ایسی باشعور عورت کی شاعری ہے جسے اپنے حقوق کے بارے میں تمام معلومات ہیں لہذا وہ اپنے ان حقوق کی حق تلفی پر صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں۔ انھوں نے اپنے شعری مجموعے "سوختہ سامانی دل" کی نظموں میں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ وہ معاصر عورت کو بھی شعور دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ سکھور ناہید نے عورت پر ہونے والے ظلم اور محرومی کا نوہ لکھا بلکہ وہ عورت ذات کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم لوگ بھی ایک زندہ جان ہو۔ گوشت پوست اور احساسِ جذبات رکھتی ہو تم لکڑی یا مٹی کا کوئی بے جان کھلونا نہیں ہو۔ تمہیں سہارے کی تلاش نے معذور بنا کر رکھ دیا ہے، تم خود بھی تو مرد کی ذات کے بغیر خود کو ناممکن سمجھتی ہو۔ اپنی نظم "زبان پہ رکھی مرچ" میں کہتی ہیں:

تم عورتیں بھی ایک اور شخص کے بغیر خود کو ناممکن سمجھتی ہو
وہ شخص لکڑی کا ہو یا پتھر کا
تم اسے قریب رکھنے کے لیے ساری عمر گنوا دیتی ہو

تم اس کے لیے سنورتی ہو، کھانے پکاتی ہو
اس کے لیے اپنا نام تک قربان کر دیتی ہو

نظم کے ساتھ ساتھ کٹور ناہید کی غزلوں میں بھی یہ بیب کے واضح عناصر ملتے ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہی ہیں اس کی عورت جبر کا شکار ہو کر بھی معاشرتی ناہمواریوں پر نوحہ کناں ہے۔ وہ اس بات پر بھی خفا ہیں کہ معاشرتی نا انصافیوں اور بے اعتدالیوں کا شکار ہو کر صرف عورت ہی کیوں نوحہ کناں ہے:

میں ایک ہاتھ سے دیوار کیسے تھاموں گی

لہو میں غرق ہے دستِ دعا نیام تلک ٹ

کٹور ناہید نے اپنی نظموں "جاوہر کش"، "کلینر نس یل"، "میں کون ہوں"، "نیلام گھر" اور "عورت" میں جس اور گھٹن زدہ ماحول کو بے نقاب کیا ہے۔ انھوں نے عورت کے استحصال، اپنے عہد کی سفائیوں، مرد کی آمرانہ سوچ، عورت کی بے بسی و بے کسی، مصنوعی اقدار اور معاشرتی دوغلی پن کو منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ فہمیدہ ریاض اپنے مضمون "بعنوان" گلیاں، دھوپ، دروازے" میں کٹور ناہید کی کتاب کے بارے میں رقم طراز ہیں:

کٹور ناہید کی تیسری کتاب "گلیاں، دھوپ، دروازے" عصری نسائی آگہی کا وہ پھوڑ ہے جو

"بے نام مسافت" اور اس وقت کی دوسری شاعرات کے کلام میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔

یہ ایسی کتاب ہے جسے بجا طور پر مکمل فیمینٹ مجموعہ کلام کہا جاسکتا ہے۔

تا۔ بیب کی تحریک نے انیسویں صدی سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی جس کے نتیجے میں بیسویں صدی میں خواتین پر ملازمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ عورت جو گھٹن اور جبر و استبداد کا شکار تھی اب خود مرضی سے سانس لے سکتی تھی۔ کٹور ناہید نے عورتوں کی اس جدوجہد اور مستقبل کے بارے میں ساری صورت حال کو اپنی نظم "اکیسویں صدی کا مزہ" میں بیان کیا ہے۔ کٹور ناہید کی شاعری بیب کی تحریک میں اپنا حصہ منفرد انداز میں ڈالا ہے انھوں نے اپنی فکر اور خیال آفرینی سے عورتوں کے احتجاج کو ایک نئی سمت دکھائی ہے۔

فہمیدہ ریاض (۲۸ جولائی ۱۹۳۶ء - ۲۱ نومبر ۲۰۱۸ء) ترقی پسند ادیبہ، شاعرہ، اور ایک سماجی کارکن تھیں۔ انھوں نے عورت کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آمریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جس کی پاداش میں انھیں مختلف مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک نظم "مقابلہ حسن" میں انھوں نے کہا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے انھیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو اپنے ذریعہ اظہار کے ذریعے موثر انداز میں پیش کرے۔ احساسِ کمتری اور نظر انداز کیے جانے کا درد ان کی تحریروں میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ ان کی نظم "مقابلہ حسن" اپنے اندازِ بیان کی وجہ سے ایک عرصے تک ناقدین کی تنقید کا نشانہ بنی رہی، حالانکہ یہ اعتراضات محض الفاظ کے چٹاؤ سے زیادہ گہرے نہیں ہوتے۔ نظم کا بنیادی موضوع اور بنیاد یہ ہے کہ عورت کو مجسمِ حسن سمجھ کر اس کی نظموں، تصویروں اور فن کی دوسری شکلوں میں اسے جنسی شے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ان کے منہ پر طمانچہ ہے۔ ڈاکٹر ثمینہ ندیم فہمیدہ ریاض کی اس نظم کے بارے لکھتی ہیں:

مقابلہ حسن فہمیدہ کی ایسی نظم ہے جس پر کافی تنقید ہوئی۔ نظم ایسے رویے کے خلاف بھرپور احتجاج ہے جہاں عورت کا جسم ادیبوں، شاعروں اور مصوروں کا موضوع رہا ہے۔^۳

فہمیدہ ریاض نے ایک لڑکی کے جذبات کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار میں جذباتیت کا رنگ غالب ہے۔ انھوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کوئی بے جان اور جذبات سے عاری شے نہیں ہے۔ ان کا لہجہ نہ صرف چونکا دینے والا ہے بلکہ انھوں نے ایسی عورت کی تصویر پیش کی ہے جو احساسِ شعورِ زیست سے بھرپور ہے۔

مجھے ایسا لگتا ہے

تاریکیوں کے لرزے ہوئے پل کو

میں یاد کرتی جا رہی ہوں

یہ پل ختم ہونے کو ہے

اور اب

اس کے آگے

کہیں روشنی ہے^۳

فہمیدہ ریاض کا تیسرا مجموعہ "دھوپ" موضوعاتی اعتبار سے اپنے اندر وسعت لیے ہوئے ہے جو ان کی فکر اور مشاہدے کی گہرائی اور شعور کے ادراک کی غمازی کرتا ہے۔ اس مجموعے میں ہندی الفاظ کا بھی استعمال ملتا ہے۔ فہمیدہ ریاض نے نسوانی جذبوں کا بے باکی سے اظہار اپنے مخصوص شعری اسلوب میں کیا ہے۔ ان کے اس بے باکانہ انداز بیانی کی وجہ سے چند نظموں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں باغی بھی قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر صوفیہ یوسف اپنے مضمون میں ان کے بارے رقم طراز ہیں:

اس کی شاعری میں خود شناسی اور خود داری کا جوہر سامنے آتا ہے۔ فہمیدہ ریاض نے ایسے موضوعات پر لکھا ہے جو بہت تلخ ہیں۔ وہ ان رویوں کے خلاف ہے جو خواتین کو شے سمجھتے ہیں۔ یہ رویے صدیوں سے عام ہیں۔ وہ عورتوں کو غنیمت سمجھتی ہے اور وانی سوارا جیسی رسم و رواج کو غیر انسانی سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آزادی کے نام پر مغرب میں جس طرح خواتین کو اشتہاری جنسی بنا دیا گیا ہے اس کی بھی مخالفت کرتی ہے۔^۷

نسیم سید (۱۹ فروری ۱۹۴۷ء) اردو کی نئی بستیوں میں آباد خاتون قلم کاروں میں ایک نماں اور معتبر نام سے۔ ہندوستانی مٹی میں گمبھی، پاکستان کی ہواؤں میں بلی بڑھی، ادنی شخصیت اب دمار مغرب میں کینڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ نسیم سید کی شاعری تلورنٹو میں سب کے واضح عناصر ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے عورت کے حقیقی وجود کی تسلیمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں عورت کے فطری دکھ درد اور کرب کو بیان کیا ہے جو اسے معاشرے کی بقا کے لئے سہنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے عہد حاضر کے جنسی و صنفی مامالیوں پر مبنی سماجی رولوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ عورت کی مجموعی صورت حال کی موثر عکاسی ان کی بیشتر نظموں میں ملتی ہے۔ اس ضمن میں ان کی نمائندہ نظموں میں "کے دھاگے"، "بجھوتہ"، "رسم من و تو"، "دواروں کے پیچھے"، "ہم نے کچھ نہیں سنا"، "بدن کی اپنی شریعتیں ہیں" اور "تیلی بھر آگ" شامل ہیں۔ ان کے طرز اظہار میں جہاں نامساعد حالات کے خلاف احتجاج ہے وہیں حائرانہ نظام کو بدلنے اور صنفی تشخص کی مازافت کا عزم بھی کار فرما ہے۔ لبرل تائیدی فکر کا عکس پیش کرتی ہوئی ان کی نظم "وجود کا اثبات" سے مثال ملاحظہ ہو:

میں اسے ہونے کے اور نہ ہونے کے
مخمسے سے

نہ جانے کب کی
نکل چکی ہوں
تمہاری حد سے گزر چکی ہوں
نہ وقت کی ڈور سے
جو چرخہ سے میری
ہنس کے لیٹ رہی سے
نہ رنگ جیسے، پینٹنگ جیسے
حسین موسم ہیں میری سوچوں کے
تالید میری تال جو دستے جا رہے ہیں
قدیم مردہ روایتوں، سازشوں
کھلے رہاں تمہاری
تمہیں مبارک
تمہاری حالک سرحدوں سے
نہ جانے کب کی
میں جا چکی ہوں

ایک سو بیس صدی میں نسیم سہ کے دو شعری مجموعے "سمندر راستہ دے گا" (۲۰۱۸ء) اور "تیلی بھر آگ" (۲۰۲۰ء) منظر عام پر آئے جبکہ افسانوی مجموعے میں "جس تن لاگے" شائع ہو چکا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں جہاں سماجی نظام کی بد صورتی اور جبر و استحصال کو واضح کر کے اعلان بغاوت کرتی ہیں وہیں انہوں نے عورت کے لایعنی وجود کی بازیافت اور اس کی شناخت کا مقدمہ بھی بڑی خوبی سے لڑا ہے۔ انہوں نے اسے گرد و پیش کو کھلی آنکھوں سے حقائق کی روشنی میں دیکھا ہے اور اسے بان کرنے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا ہے۔ خیر و شر کی اس تفہیم میں انہوں نے جو دیکھا، پرکھا، سمجھا اور محسوس کیا وہی تحریر کر دیا۔

حمدہ شاہین (۲۶ جنوری ۱۹۶۳ء) کی شاعری میں مردانہ حرکات و سکنات اور خیالات کو آنکھ کی طرح یرکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں مردوں کو ماد دلاتی ہیں کہ عورت صرف انسان ہی نہیں، خدمات بھی رکھتی ہیں۔ اس کی شاعری روایت پرستی اور مردانہ شاعرانہ نغمہ کے خلاف ہے اور جہاں تک ممکن ہو، ان حدود کی نشاندہی کرتی ہے جن سے آگے نساہت داؤد لگی ہوئی ہے۔ "دشک"، "دشت الوجود" اور "زندہ ہوں" ان کے مشہور اردو شعری مجموعے ہیں۔ حمدہ شاہین کی نظموں میں عورت ایک ایسا کردار ہے جس کا کوئی یرسان حال نہیں یہی نکتہ۔ اس کے علمبردار کی فکر کا غماز ہے۔ ان کے نزدیک یرشاہی معاشرے میں عورت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کی تکلیف کو قابل توجہ گردانا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں مرد کی طرف سے عورت کے وجود، احساس اور اس کے سماجی پیکر کے حوالے سے غفلت اور اس لایروائی کے احساس سے عورت کے اندر جنم لیتی اداسی حمیدہ شاہین کی نظم کا داغی جوہر ہے۔ اس ضمن میں ان کی نظم "اک لے دھانی" سے مثال ملاحظہ ہو:

میں ٹھنڈے توے کی روٹی ہوں
مجھے لے دھانی میں ڈالا گما
مجھے لے دردی سے یلٹا گما
مے کتنے بکڑے اکھڑ گئے
میں ٹھک سے سینکا، حانہ سکی
میں کسی چنگی میں آنہ سکی
میرا لینا، گندھنا اور جلنا
لے کار گئی میں مار گئی
اک لے دھانی مجھے مار گئی

حمدہ شاہین، مرد سے سوال کرتی ہیں، کہ عورت کو اشتہارات کی زینت تو نادما اسنے مفاد کی خاطر اس کا یرحار تو کرتے ہو لیکن، اس کے حقیقی وجود کو تسلیم کرنے یر کیوں کہتے ہو؟ اپنی تسکین اور اسنے دل کو بہلانے کے لئے عورت کی تعریفوں کے میل ماندھتے ہو لیکن، اس کو حقیقی اہمیت دینے سے کیوں ڈرتے ہو۔ وہ لکھتے ہیں، کہ مرد عورت کے سہ لے اور ظاہر یر، حزن کو تو لوکا کی حد تک چاہتا ہے لیکن اس کے اندر جھانک کر اس کے جذبات و احساسات کو سمجھنے اور قبول کرنے سے ڈرتا ہے:

میرے سخی نے غالی ہاتھ نہ لوٹایا ڈھیروں دکھ باندھے ہیں میری گھٹری میں
کون بدن سے آگے دیکھے عورت کو سب کی آنکھیں گروی ہیں اس نگری میں ۷
وہ لکھتا ہے کہ اس مردانہ معاشرے میں عورت کو بھی حق دے دیا جائے، اس کی آزادی کو سلب نہ کیا
ہائے۔ اس کی فطری حیثیت کو قبول کر کے حقوق سے نوازا جائے۔ ان کی شاعری میں عورت کے صنفی وقار اور
اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسے سماج میں زندہ رہنے کا درس بھی دے اور مرد کو اس کے حقوق دینے کی ترغیب
بھی موجود ہے۔ یوں وہ ایک ہی وقت میں استحصال کنندہ اور استحصال زدہ طبقے سے مخاطب ہیں:

وقت کی قد میں چب رہیں گے تو مردہ گنے جائیں گے
ایسی زنجیر کی ہر کڑی میں بیکیں، آؤ کچھ تو جہیں
تری آنکھ میری تقدیس کی شام سے
باب حسن تو لکھا باب عصمت لکھ ۸

ڈاکٹر ثروت زہرا کی شاعری تائیدی نظریات سے عمارت ہے۔ انھوں نے شاعری کا آغاز نثری نظموں سے
کیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ بعنوان "بھتی ہوا کا گیت" غزلوں، نظموں اور گیتوں پر مشتمل ہے۔ انھوں نے اپنی
شاعری میں نہ صرف خانگی و معاشرتی زندگی میں سرگرم عورت کے جذبات و احساسات کو قلم بند کیا بلکہ صنف نازک
کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا۔ ان کی نظم "بنت ہوا" میں ان کا
مزا تہمتی لب و لہجہ صنفی امتیاز اور تفریق کا غماز ہے:

میرا آئینہ طے اور میں چر ہوں!!!
ظلم سہتی رہوں اور چر ہوں
حانتی ہوں میرا بولنا جرم سے
اور پھر شاعری تو کڑا جرم سے
میرے حذے رہیں دل کے زندان میں
میری گستاخیاں آپ کی شان میں ۹

ثروت زہر اس بدر سری معاشرے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں جہاں عورت اسنے جذبات اور خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں عورت نے اپنی لیندنا لیند کو اسنے دل تک محدود رکھنا سے، زمان یر لانا اس کا جرم شمار کما جاتے جس کا خمیازہ عمر بھر اسے مختلف صورتوں میں بھگتنا پڑے گا۔ انھوں نے عورت کی اس مجبوری کو، بے بسی و بے کسی اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس تناظر میں ان کی غزل سے اشعار ملاحظہ ہوں۔

ایک چپ کھائے گئی ہے مجھ کو آگئی ڈھائے گئی ہے مجھ کو
زندگی میرے سنورنے کے لیے درد پہنائے گئی ہے مجھ کو
بے خودی آپ تلک لائی تھی سو وہی لائے گئی ہے مجھ کو
آپ نے راکھ کیا اڑنے کو خاک دفنائے گئی ہے مجھ کو

شیدہ تبسم، تائیشی فکر و اسلوب اور حد مدطر احساس کی شاعرہ ہیں جو کینڈا میں رتنے کے ماو جو دانی مٹی سے جڑی ہوئی ہیں جس کے ثبوت ان کی تحریروں میں جا بجا ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں صنفی استحصال کے متنوع مظاہر ات ملتے ہیں۔ ملال، اضطراب اور احتجاج کے زاوے ان کی نظموں میں جا بجا اگا گرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں مردانہ آمیت کے سماج میں مرد کی ہوس زدہ ذہنیت اور مکروہ عوام کو لے نقاب کما اس کے ساتھ ساتھ عورت کی لے وقعتی اور کم مائی یر رد عمل اور جنسی استحصال کے خلاف بھر بورمہ احمیت بھی ظاہر کی سے۔ ان کی نظم "مائے ماں" میں ذاتی دکھ کی جھلک ہو ما ان کی نظم "جہالت" میں عورت یر نفساتی دماؤ کا الم، عورت کو مورد الزام ٹھہرانے کی روش ان کی نظم "ناچار" ہو ما نظم بعنوان "شادی" ہو جس میں محض مردانہ جنسی خواہشات کی تکمیل ہو س میں عورت اور اس سے منسلک آلائم و مصائب کو بان کما گما سے۔ اسی کرب و احتجاج میں ان کی رچی ہوئی نظم "ماں خوش کیوں نہیں سے" عورت کی لے بسی اور جذبات و احساسات کی بہترین عکاسی کرتی ہے:

ماں نے بھائیوں نے

نوسال کی عمر میں

مجھ کو بیاہ دما تھا

شادی شدہ ہوں لیکن

باہل کی چھاؤں میں ہوں

نہ کوئی ماس تند میں
سہ ال بھی نہیں ہے
بس موج کر رہی ہوں
ماں پھر بھی خوش نہیں ہے
نا شکر کس قدر سے
وہ آہ بھر کے مجھ کو
تکتی سے کس لئے لوں؟
داماد ایسا کس کو ملتا ہے اس جہاں میں
دونوں جہاں نہ بھاری
قرآن میرا خاوند سے
جنت میرا ٹھکانہ سے
ماں پھر بھی خوش نہیں ہے!

ان کی لکھی گئی اس طرز کی مہتممی نظموں نے نہ صرف عورت کی لے بسی، مجبوری و لے کسی کو ظاہر کرتی سے بلکہ ساتھ ہی معاشرتی قابلیت، مرد کی ہٹ دھرمی کے خلاف اپنا احتجاج بھی رکارڈ کرواتی ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ احساس اور اک کے لے شمار مناظر کو چشم و ذہن کے سامنے یوں عیاں کرتا ہے کہ قاری شکستگی اور کرب کے ساتھ ساتھ اس صنفی امالی پر خود بھی سہ ابا احتجاج ہو جاتا ہے۔

تیسرے تبسم نے معاشرتی خفاشوں اور مجرمانہ رجحانات کی عکاسی اے یے اثر لکھے اور حاند اندازیاں میں کئی سے کہ عصری منظر نامے پر بکھری ان لے بس روحوں کا الم یورے کرب کے ساتھ عیاں ہو جاتا ہے۔ ان کی بلند آہنگی اور لے مائی سے درد کی حاد اور ڈھے، لے بسی کی المناک کرداروں کے داخلی و خارجی آلام کو لے نقاب کما سے۔ تبسم نے شاعری کو سماجی مد لاؤ اور صنفی تشخص، کئی بحالی کے لے ابک جرات مند اظہار اور شعوری کوشش کے طور پر پیش کما سے۔ ان کے حاروں شعری مجموعوں؛ "اننا حاند" ۲۰۱۳ء، "مٹی کی عورت" ۲۰۱۶ء، "یعنی شاہد" ۲۰۱۷ء اور "میں آج کی عورت ہوں" میں صنف نازک کے مسائل بلکہ مسائل سے زیادہ اس کے کرب و الم، بے

بسی و مجبور اور لے کسی کو بیان کما سے۔ ان کی شاعری کی خاص بات یہ کہ انھوں نے جہاں عورت کے دکھ درد کا ذکر کیا ہے وہیں مرد کے ظلم و ستم کو بیان کر کے اسے بھی جرم کے کپڑے میں لاکھڑا کیا ہے۔

دور حاضر کی شاعرہ سدراسمہ عم ان کہانی نویس اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے زیادہ بطور نظم گو شاعرہ اپنی اہمیت منو بہت کم رکھتی ہیں۔ ہر ماہ کے نقطہ نظر سے لکھتے ہوئے عورت کی لے کسی اور مجبوری کی تصویر کشی نہیں کی بلکہ بدرستی معاشرے کی مکروہ ذہنیت اور اس کی پیچہ ہدستیوں کو اجاگر کما سے۔ ان کا یہلا شعری مجموعہ "ہم گناہ کا استعارہ ہیں" میں مزاحمتی آہنگ لے ماگ اور تلخ بیانہ ملتا ہے۔ مرد کے قول و فعل کے تلخ ترین تضاد کو نشانہ بناتے ہوئے انھوں نے اپنا طرز بیان بھی اتنا ہی شدید اور سفاک اپنایا ہے جو ان کی نظم "خوش خوراک بدن میں پڑھنے کو ملتا ہے۔

عورت بہننے کافن ایسا ہی سے

جیسے جو توں کی دکان یر

مختلف رنگ، ڈیزائن اور کوالٹی کے جوتے پہن پہن کے دیکھنا

لیکن عورت بہننے کافن سیکھ لینے کے بعد

مردم نہیں رہتا

مردار ہو جاتا ہے

سدراسمہ عورت کی پستی، استحصالی اور محرومی کا ذمے دار اس سماجی نظام کو ٹھہراتی ہیں جس نے مذہب اور جھوٹی و جعلی خود ساختہ اقدار کے نام یر عورت کی تذلیل کی ہے۔ ان کی نظم "ایک سفاک قہقہہ... (میں عورت ہوں)" ایسے ہی ظالم سماج اور دین و روایات کے نام نہاد ٹھیکیداروں کے خلاف احتجاج اور شدید رد عمل کی ترجمان ہے۔

ساہاتھوں والا مزدور

دہاڑی کی میز یر زہر پھونک رہا تھا

ایک عورت کے بھونکنے کی آواز آئی

مردم ہلانے لگا

نگی دیواروں کے بیچ

ماسٹر ایک نیگی کو
اسنے جسم کی تختی پر
لفظ "عزت" لکھنا سکھارہا تھا
نیگی ہنستے ہنستے کلہاڑی بن گئی
مان کی پیکیوں سے بھری جھگیوں میں
بدن کے سکے کھنک رہے ہیں
لیکن روٹی ابھی ابھی مہنگی سے ۳

سدرہ سحر عم ان ایسی لے ماک اور نڈر شاعر ہ سے کوزندگی کی ہر منفی صورت حال سے ٹکرانا ہوتی سے اور منفی
عوامل کے اثرامام میں طہارت کی جستجو کرتی نظر آتی سے۔ وہ گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو حقائق کی روشنی
میں دیکھتی ہیں اور جیسا دیکھتی ہیں ویسا ہی بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کر دیتی ہیں۔ یہی حقیقت نگاری اور بے باک انداز
بیان انھیں دیگر ہم عصر شاعر ات سے ممتاز کرتا سے۔

شاعری کے ساتھ ساتھ اردو ادب نے بھی نظر سے نہ ہٹ کر فرغ دیا بلکہ کہنا سے کہ نثر بھی اس تحریک
کے اثر سے بچ نہ مائی۔ اردو نثر نگاروں نے بھی عورت کے جذبات اور احساس کو اپنی تحریروں میں سمویا۔ اپنے آپ
کو جاننے یا دوسروں کو اس بارے میں کما اور اک سے اس سے متعلق سعادت حسن منٹو نے کہا تھا:
"عورت خواہ بازاری ہو گھر یلو خود کو اتنا نہیں جانتی جتنا اس کو مرد جانتا ہے۔" ۳

موجودہ عہد میں نہ روایت ٹوٹ گئی سے۔ اب خواتین مصنفین کے ماں عورت کے بارے میں ہمارے
معاشرتی و سماجی رولوں اور ان کے عورت پر اثرات ملتے ہیں۔ ان خواتین نے نہ صرف عورت کی مجبوروں اور
محرومیوں کا ذکر کیا بلکہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورتوں کے کردار کو بھی اگا کر کہا۔ عہد حاضر میں عورت
کے خیالات، جذبات، اس کے رولوں کی ترجمان ایک لکھاری کا نام طاہرہ اقبال سے۔ ڈاکٹر طاہرہ اقبال بیخا کے
ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں جہاں مرد کا فیصلہ حرف آخر تھا فیصلے کے خلاف صدائے احتجاج تو دور کی مات
کوئی عورت اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کا پہلا مجموعہ "سنگ بستہ" ۱۹۹۹ء میں منظر عام پر
آیا۔ ان کے افسانوں میں جہاں دیہات کی عکاسی ملتی ہے وہیں دیہاتی خاتون اور اس سے جڑے معاملات و مسائل

کو اگا کر کرتی ہیں۔ "سنگ بستہ" کے بعد ان کے ناول اور افسانوں میں "ریخت"، "نیلی مار"، "گنجی مار"، "گراں" اور ۲۰۲۳ء میں "ہڑما" عورت کی ترجمانی کا مکمل عکس لے ہوئے ہیں۔ ان کی تحریریں گو کہ عورت کی ترجمان ہیں لیکن انھوں نے مرد سے نفرت نہیں کی۔ اسے افسانوی مجموعے "گنجی مار" کا انتساب انھوں نے اسے والد کے نام سے۔ نہ انتساب اپنے اندر خود ایک کہانی ہے۔ بین السطور معانی میں نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہیں ہیں، مثال ملاحظہ ہو:

ہر مات، ہر عمل، ہر موقع پر ایک حکم، ایک ضابطہ، ایک حد، ایک تیسری آنکھ ساتھ لگی رہ
گئی سے... ابوجی! مگر بھی آپ کی حکم انی کی عادت نہ گئی۔^{۵۵}

طاہرہ اقبال ایک لے باک اور حقائق کو کھڑے انداز بیان کرنے والی افسانہ نگار ہیں۔ وہ عورت کو جہاں وڈروں اور ام کے ہاتھوں کھلونا بننے ہوئے دیکھتی ہیں وہیں اپنی تحریروں میں نکلے درے کے لوگوں سے بھی عورت کا استحصال ہوتے ہوئے دکھاتی ہیں۔ مرد وہ وحشی سے جس کو جہاں موقع ملے وہ عورت کے شکار سے نہیں چھوڑتا اس ضمن میں اس کی شکار گاہ بڑی حویلی بھی ہو سکتی ہے، کھیت کھلیان بھی، چار دیواری بھی اور مزارات بھی۔ اپنے افسانہ "ہڑپہ کی چراوہی" میں وہ اس تمام صورت حال کو لکھتی ہیں:

نو گزے کی قبر سے اٹھنے والے قندروں، مستوں، ملاگوں کا لشکر نیزے، بلبلوں، تیر تلواریں
سونے اس کے سر پر آن پہنچا تھا... لمبی جٹاؤں، داڑھی اور مونچھوں کی غلیظ کھال میں
ڈھکے سائیں سامنے ہرے جوغے کی آستینیں جڑھائیں اور ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کو ماتھ
کے اشارے سے روکا... "امامت میں کروں گا۔ تم سب جماعت کے واسطے صف بنا کر
اقامت میں رہو..." جتناں کی چیخیں کوٹھی نما سیاہ ہاتھوں کے پیالے میں بکتی رہیں جن سے
بھنگ کی وحشی بواٹھتی تھی۔^{۵۶}

غیرت کے نام پر مرد کے ہاتھوں عورت کا قتل ہونا مرد کی بہادری اور غیرت مندی کا تمغہ سمجھا جاتا ہے۔ جس مرد کے ہاتھوں اس کی بہن ماٹھی کا قتل ہوا ہو اسے معاشرے میں عزت دار اور غیرت مند شمار کیا جاتا ہے۔ طاہرہ اقبال کی تحریروں میں اس گھناؤنے فعل کی ناصہ ف مذمت ملتی ہے بلکہ اس کے اثرات اور نتائج بھی پیش کرتی ہیں۔

دادا جی نے دیکھا کہ پھوپھی جھری سے ماہر جھانک رہی ہے تو پھر... دادا جی مرد حوم نے نہ کچھ
دیکھا نہ پوچھا پستول نکالا، بھیجاڑ کر لوہے کی سلاخوں سے جاچکا اور پھر... نہ جنازہ نہ قبر، ہمارے

خاندان کی غیرت اللہ اللہ... "آب بھی دلو اور چنوا دیں۔ سنا سے اس دن کی لال آندھی آج کی
ہمیشہ ہ صاحبہ کو اڑالے گئی تھی،" ملک گام کی بند آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔۔۔ " اور سنا ہے
کہ رحموں مکی کے جھوٹیڑے میں لے جایا۔ "۲۷

طاہرہ اقبال نے جہاں عورتوں کے معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے وہ ان کی جنسی و نفسی گریں بھی کھولتی
ہیں۔ ان کے ماں عورت جنسی جذبے کو ایک فطری جبلت سمجھتی ہے۔ اس ضمن میں ان کے افسانے "ناگفتنی" اور
"میں زندہ ہوں" قابل ذکر ہیں۔ ان کے ماں ایسی عورتیں بھی ہیں جو نہ صرف اپنی جنسی تشنگی کو سیراب کرتی ہیں
بلکہ اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے مختلف حربے بھی اختیار کرنا جانتی ہیں۔ "پلکی" کی معصومہ، "وچولن" کی
گلزاری، "اسیران ذات" کی نوعی ایسی ہی عورتیں ہیں جو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخری حد سے
گزرنے سے بھی دریغ نہیں کرتیں۔

"راہہ جی! میں ماہنہ بیڑا کی کا سو رو بہ لیتی ہوں لے چھوڑی میں نے تیری ماہنہ اور تھوک دما
تجھ غلاظت کی ڈھیر ییڑ تھو تھو... پیراہہ جی! ماہنہ بیڑا کے چھوڑنے کا تو میں دو سو لیتی ہوں
اور چوڑوں کا نقصان و کھرا اور پھر یہ... اس نے اپنے ابھرے پھولے گال میں انگلی
چھوٹی۔ "۲۸

طاہرہ اقبال نے اپنی تحریر میں نہ اگا کر کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ کہاں کا انصاف سے کہ معاشرے میں
بہت سے مردانہ ہوس کو عورت کا نام دیتے ہیں۔ کما عورت کی زندگی اس قدر غیر اہم اور سستی سے کہ مرد
اس کی عورت سے کھیلتا ہے۔ مرد کی منٹ کی عوامی عورت کی بوری زندگی کو تماشا بنا دیتی ہے۔ طاہرہ اقبال اس
بات پر زور دیتی ہیں کہ جس طرح مرد کی عورت سے اسی طرح ہر عورت کی بھی عورت سے۔

چوہدری برچھی لہر اتا واپس بیٹا اور برچھی کی نوک بڑھا کر مانو کی کھڑکی کا بیٹ مار دما۔ چوہدری
نے برچھی اجمال کر صحن میں پھینکی جو کہ کم تک زمین میں دھنس کے کما کے ماندے کی
طرح لرزنے لگی۔ مانو اٹھی تو برچھی کی دھار سے لرزتے دن کی تینوں بلبلا کر یکساں بیدار
ہوئی۔ چوہدری نے حلق نکلتی گھر گھر اہٹ تلووں تلے پیس ڈالی۔ وہ پوچھے تو کہنا صفا پھر
کر چلا گیا تھا۔ "۲۹

طاہرہ اقبال بنادی طور پر دہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں بھی دہاتی مرد و عورت کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ انہوں نے شہری عورتوں پر نہیں لکھا انہوں نے جہاں دہات کی ان بیڑھ عورتوں کی بے بسی کو اجاگر کیا ہے وہیں پڑھی لکھی عورتوں کے مصائب اور مجبوریوں کو بھی اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔

مانوقدسہ کا نام اکیسویں صدی کی خواتین افسانہ نگاروں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے خواتین کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھا۔ اسے افسانوں میں انہوں نے عورت کے حقوق سے محرومی اور مردانہ معاشرے میں اس کی محکومیت پر روشنی ڈالی۔ وہ عورت کے مختلف رویوں کو اپنی تحریر کے آئینے میں اتارتی ہیں۔ مانوقدسہ نے خاص طور پر عورت کی ذات، شخصیت اور اس کے داخلی وجود کو نہ صرف سمجھنے کی کوشش کی بلکہ ان کے ہاں عورت کے وجود سے متعلق ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی سعی بھی ملتی ہے جس سے عورت کی تفہیم میں مدد مل سکتی ہے۔ ان کے نظریات کسی مخصوص عورت سے متعلق نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کی عورت کی تصویر کشی ملتی ہے۔ مانوقدسہ کے غالب موضوعات میں سے ایک موضوع عورت کی مظلومیت اور اس کے جنسی حقوق کا استحصال ہے۔ وہ عورت ہونے کے ناطے عورت کے دکھوں، تکلیفوں اور مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے ان کے اکثر افسانوں میں عورت کی بے بسی کی بات ہوتی ہے۔ آج اگر وہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور تعلیم نے عورت کے شعور کو بھی بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن اس کے باوجود دہات اور نکلے طبقے میں جہالت کے سبب آج بھی عورت پر اسی طرح کے مظالم رور کھے جاتے ہیں۔ مانوا قدسہ کے افسانے میں ان مظالم کے خالق ہلکی سی بغاوت اٹھتی محسوس ہوتی ہے۔ افسانہ "سوغات" نکلے طبقے کی عورت "شر بقال" کی بے بسی کی داستان ہے۔ جس کا شوہر "تاجا" ایک ٹرک ڈرائیور ہے وہ مختلف مازاری عورتوں سے تعلقات رکھ کر اپنی بیوی کی حق تلفی کرتا رہتا ہے۔ افسانہ "موج محیط آب میں" متوسط طبقے کی عورت "مینا" ہمارے سامنے آتی ہے جس کا جنسی استحصال شادی کی پہلی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ شوہر پہلی رات ہی اس سے اس انداز میں مخاطب ہوتا ہے:

"مشرقی شادماں بڑی تھکادنے والی... اور احمقانہ ہوتی ہیں... آپ یہ گھوڑے کا سب

اتار دیں اور کوئی نائٹ سوٹ وغیرہ پہن لیں۔" ۱۲

بانو قدسیہ نے دراصل عورت کی جسمانی ضرورت کو نظر انداز کرنے کے حوالے سے سوال اٹھایا ہے جب عورت کی جسمانی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے تو معاشرے میں بگاڑ لازمی ہے۔ جنس کا جذبہ زور آور اور شدید ہے اس تحت انسانی جبلت سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتی ہے چنانچہ شادی سے پہلے پانچ بچوں کے باپ قدیر سے تعلقات قائم کر لیتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کے نیم پاگل ہونے کے باعث سسر سے جو کہ باپ کی مانند ہوتا ہے جسمانی تعلق کو بھی گوارا کرتی ہے کیوں کہ سسر کو پاگل بیٹے کا وارث چاہیے اور پھر آخر میں بیٹے کی پرورش کے بہانے شیخ صاحب سے تعلق قائم کرتی ہے۔ عورت کا یہ کردار بار بار ایسا کرنے پر اس لیے مجبور ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ ادھوری رہی اور اس بات کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ عورت ساری زندگی اپنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے میں گزار دیتی ہے، پاگل شوہر تو اس کی جائز فطری خواہش پوری کرنے سے رہا۔ سوا سے اپنی حد و پامال کرنی پڑیں، اس بلوغ جملے سے عورت کی مجبوری اور فطری تقاضے کی خواہش کو سمجھا جاسکتا ہے:

" میں اپنی ساس کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ جو رشتہ عورت بچانے سے شروع ہوا تھا وہ حمل ٹھہر جانے کے بہت دیر تک کیوں جاری رہا؟ کبھی باتیں تاریخ کے واقعات کی طرح ہوتی ہیں ان کی کبھی تاویل نہیں، کبھی تھیوریاں تو ہو سکتی ہیں لیکن سچائی اور اصلیت تک پہنچنا قریب ناممکن ہوتا ہے۔" ۱۳

بانو قدسیہ عورت کو اس حد تک آزادی دینے کی قائل بھی نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا جیون ساتھی پسند کر لے اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں کوئی تبدیلی آگئی ہے تو اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بحیثیت انسان ہونے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اسے چھوڑ بھی سکیں۔ اگر ان کو اپنے مستقبل کے لیے ماضی سے بہتر کوئی رشتہ ملے تو وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ جیسے پہلے زمانے میں لڑکیوں کو کو لہو کے بیل کی طرح کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں لڑکیاں اپنے بہتر مستقبل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ افسانے "جھکورا" میں صوبی نامی لڑکی جو اپنی برسوں کی منگنی صرف اس لیے توڑ دیتی ہے کہ اسے "منصور" نامی ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ منصور کی زبانی آج کل کی لڑکیوں کے جذبات کی ترجمانی یوں کرتی ہیں:

عورتیں نہ بدلیں تو صدیوں نہیں بدلتی لیکن جب ان کا دل بدلتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگتا نہ صرف وہ اپنے نظریے، رائے یا سوچ بدل لیتی ہے بلکہ ان کا سارا رویہ ان کے تمام

Molecule بدل جاتے ہیں جسم کے۔^{۳۲}

بانو قدسیہ کی عورت کو شوہر کے چھوڑنے کا ہرگز کوئی دکھ افسوس اور پچھتاوا نہیں بلکہ اسے اگر خوف ہے تو اپنی منطوقیت ظاہر ہونے کا۔ وہ ایک بہادر عورت ہے اور ان مشکلات کا سامنا کرنا بخوبی جانتی ہے۔ بانو قدسیہ کے ابتدائی اور بعد کے افسانوی مجموعے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بانو قدسیہ کے نسائی شعور نے بتدریج ارتقائی منازل طے کی ہیں اور انھوں نے عورت کے ظلم و ستم سے لے کر تعلیم یافتہ، خود مختار، آزاد عورت تک کے تمام مراحل کو بیان کیا ہے۔

رانی آکاش

اردو افسانے کے عصری منظر نامے پر جن خواتین مصنفین نے خواتین کے مسائل اور مصائب کو بے باکی اور بہادری سے اجاگر کیا ہے، ان میں سے ایک رانی آکاش بھی ہیں۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ، "لا = عورت" ادب کی دولت سے مزین ہے۔ فکری طور پر، اس کے افسانے تحریک نسواں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ خواتین کی حالت زار اور پدرانہ معاشرے میں ان کا مقام ان افسانوں کے مجموعوں کا ایک نمایاں موضوع ہے اور اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے افسانوں کے مجموعے کا عنوان "لا = عورت" رکھا ہے۔ اپنے افسانوں میں رانی آکاش نے مردانہ تسلط والے معاشرے پر طنز کیا ہے، جہاں حقوق مردوں پر آتے ہیں اور فرائض خواتین پر آتے ہیں۔ رانی ان دو ہرے معیارات سے خوفزدہ ہے اور وہ اپنے افسانوں میں انہیں موضوع بحث بناتی ہے۔ افسانہ "گر تو گھم گسار ہوتا" ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کا شوہر، ایک ظالم، ہر طرح کی عیش و عشرت میں ملوث ہے۔ اور روایتی بیویوں کی طرح، امبرین اپنے شوہر کی ہر زیادتی اور بے وفائی کو صرف اس لیے برداشت کرتی ہے کہ ایک دن اسے اپنی سستی ساوتری بیوی کا احساس ہو گا اور وہ اس کے پاس واپس آجائے گا۔ وہ اپنے شوہر کی ان حرکتوں کو دیر تک صبر سے برداشت کرتی ہے۔ طویل عرصے تک عذاب میں رہنے کے بعد اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کا جواب بے وفائی سے دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور وہ اپنے شوہر کے دوستوں سے تعلقات بنانے لگتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں دھنس جاتی ہے: وہ کوڑے دان اور کوڑے کی طرح برباد ہونا چاہتی تھی۔ ضائع ہونے کا یہ احساس اسے سمجھ

کے قریب لے آیا جو اس کا ٹیلی فون دوست تھا۔ سمیع نے ٹھوس مٹی کی اس دیوار کو آدھا توڑ دیا، پھر احتشام، اور اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔^{۳۳}

ہمارے معاشرے کی بے بس اور مظلوم عورت رانی آکاش کی کہانیوں کا مرکزی کردار ہے۔ وہ عورت جو اپنے گھر والوں اور پیاروں کی غربت سے تنگ آکر روزی کمانے کے لیے گھر چھوڑ دیتی ہے اس کی کہانیوں کا موضوع ہے۔ اس کی کہانی "سانباں" ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو گھر کے حالات سے تنگ آکر نوکری تو کر لیتی ہے لیکن اپنے باس کے نامناسب رویے کی وجہ سے اسے ہر کام چھوڑنا پڑتا ہے۔

اس کے فائل ورک نے باس کو خوش کیا اور اسی خوشی میں اس نے پانی سے بھرے دونوں ہاتھوں سے گالوں پر تھپکی دی! آج بھی اس کے گال جل رہے تھے اور ان ہاتھوں کی آگ اسے جلا رہی تھی۔ نتیجے کے طور پر، اس نے ایک ماہ اور پانچ دن کے بعد کام چھوڑ دیا۔^{۳۴}

رانی آکاش اپنی کہانیوں میں مذہبی انتہا پسندی کا بھی مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ ڈھٹائی سے ان حساس مسائل پر بات کرتی ہیں جو خواتین کے لیے ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی کہانی "جیدر کا میری" ہمارے معاشرے کی مذہبی انتہا پسندی کو بے نقاب کرتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار "جیدر کا میری" ایک عیسائی ہے، لیکن اس نے اپنی برادری سے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تاہم، وہ مخالفت اور برادری کی جانب سے بائیکاٹ کے خوف کی وجہ سے اپنی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ جیدر کا میری ایک اسکول ٹیچر ہے۔ ایک دن اس پر اسلامی تاریخ کی کتاب رکھنے کی وجہ سے اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے اسلامیات کے مطالعے کے استاد کی غیر موجودگی میں اس خبر کو اتنا پھیلا دیا کہ ہر مسلمان اس کے خون کا پیاسا ہونے لگتا ہے۔ عوام کے جوش و خروش، خبر نگار کی چستی اور حکومتی مداخلت نے اس معاملے کو منظر عام پر لایا اور اسے ایجنٹ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہاں تک کہ جیدر کا میری کی متعدد دواضاتیں اور اسلام قبول کرنے کا اعتراف بھی انہیں لوگوں کے غصے اور ناراضگی سے نہیں بچا سکا۔ اس مظلوم عورت کی تصویر کشی یہاں موثر انداز میں کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنسی خواہش اور ہوس کے بھوکے لوگ ایک بے بس عورت (خوب صورت عورت) کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انکواری کے نام پر خواتین قیدیوں کی تذلیل کیسے کی جاتی ہے؟ افسانے میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے:

وہ مجھے مسلی کہتے رہے لیکن میرے ساتھ سونے میں شرم محسوس نہ کی۔ انہوں نے میری خوب صورتی کی تعریف کی لیکن انتہا پسندی میں انہوں نے مجھے بدکار عورت کہا۔ رات کی

تنبہائی میں "میری جانو ڈار لنگ" ہوں اور سورج کی روشنی میں میں تعصب کو ہوا دینے والی
بنیاد پرست عورت ہوں۔^{۳۵}

رانی آکاش کی کہانیوں کا انداز روانی اور سادہ ہے۔ وہ ایک حقیقت پسند ہے اور کہانی سنانے کے فن، اس کے ہنر اور افسانے کی دیگر فنی اور تکنیکی باریکیوں سے واقف ہے۔ اس لیے وہ سنجیدہ موضوعات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کے قابل ہے۔ وہ کہانی کا آغاز ایسے واقعات اور الفاظ سے کرتی ہے کہ قاری کہانی میں شامل ہو جاتا ہے اور پوری کہانی پڑھ کر چلا جاتا ہے۔

تا۔ یہ بی بی کے بارے میں اردو ادب میں ابتدا ہی سے لکھا جاتا رہا ہے۔ ہمیں یہ روایت ۲۱ ویں صدی میں بھی ملتی ہے، جہاں ہمیں تجربہ کار اور نو آموز مصنفین دونوں اس حوالے سے لکھتے ہوئے ملتے ہیں۔ شاعری اور نثر دونوں میں عورتوں کے حقوق اور تعلق لگے موضوع بنایا گیا ہے۔ تا۔ یہ بی بی کے ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مشرق اور مغرب دونوں کی تہذیبوں اور سماجی اقدار میں بہت فرق ہے، لہذا ہمیں یہ سیدس ازم کے زمرے میں لکھی گئی تحریروں میں خواتین کے مطالبے کے حقوق کا جائزہ لینا چاہیے۔ مغربی خواتین جن آزادیوں اور حقوق کی بات کرتی ہیں وہ مشرقی خواتین کے تقاضوں کے برعکس ہیں۔ لہذا ایک مسلم معاشرے کی عورت، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں رہنے والی عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس تحریک کی وجہ سے اسے آزادی کا حق ملا ہے یا اس کے مذہب نے اسے حقیقی آزادی دی ہے۔

حواشی

- ۱۔ ڈاکٹر جمیل پالہ، قومی انگریزی لغت، (اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، پاکستان، ۱۹۹۱ء)، ص ۳۳
- ۲۔ ڈاکٹر محمد اشرف کمال، تنقید، تصدیق، اصطلاحات، (فیصل آباد: مثال پبلیشرز، ۲۰۱۶ء)، ص ۱۵۱
- ۳۔ سیمون دی بوار، مترجم: ناصر جواد، (لاہور: فکشن ہاؤس، ۱۹۹۹ء)، ص ۱۴
- ۴۔ کشور نامہ، عہد، خدات، خاک کے دہ مسافر، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء)، ص ۱۶
- ۵۔ ڈاکٹر نجمہ عارف، تانیثیت کے بنیادی مباحث: اقبال کا نقطہ نظر، مشمولہ تحقیق، شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، جام شورو، جولائی دسمبر ۲۰۱۹ء، ص ۲۶۰
- ۶۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن (مرتب)، فیمنیزم اور پاکستانی عورت، مشمولہ فیمنیزم اور ہم، (کراچی: ودعہ کتاب گھر، ۲۰۰۵ء)

- ۷۔ ڈاکٹر رانی بیگم ودیگر، *An analytical study of some Urdu novels of the 2nd Century*، *Remittances Review*، شماره جنوری ۲۰۲۳ء (جلد ۹، نمبر ۱)، ملاحظہ کیجیے: <https://remittancesreview.com/menu-script/index.php/remittances/article/view/1456/871>، جنوری ۲۰۲۵ء۔
- ۸۔ حقانی القاسمی، اکیسویں صدی کی نظمِ مشمولہ ادب کو لاؤ، (نئی دہلی: عرشہ پبلی کیشنز، ۲۰۱۳ء)، ص ۳۲۰۔
- ۹۔ کشور ناہید، سوختہ سامانی دل، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۲ء)، ص ۴۱-۵۱۔
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۷۷۔
- ۱۱۔ فہمیدہ ریاض، گلیان، دھوپ، دروازے، مشمولہ فیمنیزم اور بہم، مرتبہ: ڈاکٹر فاطمہ حن، (کراچی: وعدہ کتاب گھر، ۲۰۱۳ء)، ص ۷۵-۷۶۔
- ۱۲۔ ڈاکٹر نمینہ ندیم، اردو میں تانبی تنقید، مشمولہ راوی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور، ۲۰۰۸ء، ص ۱۲۰۔
- ۱۳۔ فہمیدہ ریاض، بدن دریدہ دیدہ، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء)، ص ۵۱۔
- ۱۴۔ ڈاکٹر صوفیہ یوسف، اردو ادب میں فیمنیزم اور فہمیدہ ریاض، مشمولہ بازیافت، اور نیشنل کالج میگزین، شماره نمبر ۲۹، جولائی تا دسمبر ۲۰۱۶ء، ص ۵۲۔
- ۱۵۔ نسیم سید، تیلی بھر آگ، (فیصل آباد: مثال پبلشرز، ۲۰۲۰ء)، ص ۳۷۔
- ۱۶۔ حمیدہ ٹائین، زندہ ہوں، (لاہور: مٹھی میڈیا فیوز، ۲۰۱۰ء)، ص ۸۷۔
- ۱۷۔ ایضاً، دست وجود، (ایضاً، ۲۰۰۶ء)، ص ۳۰۔
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۴۲۔
- ۱۹۔ ثروت زہرا، جلتی بہوا کا گیت، (کراچی: اکادمی بازیافت، ۲۰۰۳ء)، ص ۱۲۱۔
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۱۲۱۔
- ۲۱۔ نمینہ تبسم، نیا چاند، (لاہور: اظہار سنز، ۲۰۱۴ء)، ص ۲۲-۲۳۔
- ۲۲۔ سدر اسحٰر عمران، بہم گناہ کا استعارہ نہیں، (لاہور: فکشن ہاؤس، ۲۰۱۶ء)، ص ۳۲۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۵۵۔
- ۲۴۔ سعادت حن منٹو، دیباچہ مشمولہ نگار خانہ، از دامودر گپت، مترجم: میراجی، (لاہور: بک ہوم، ۲۰۰۴ء)، ص ۸۔
- ۲۵۔ طاہرہ اقبال، انتساب مشمولہ گنجی بار، (اسلام آباد: دوست پبلی کیشنز، ۲۰۱۶ء)، ص ۳۔
- ۲۶۔ طاہرہ اقبال، ہڈیہ کی چرواہی، مشمولہ زمین رنگ، (ایضاً، ۲۰۱۴ء)، ص ۹۳-۹۴۔
- ۲۷۔ طاہرہ اقبال، ریخت، (ایضاً، ۲۰۱۰ء)، ص ۲۶۔
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۲۹۔
- ۲۹۔ ایضاً، گنجی بار، ص ۶۲۔
- ۳۰۔ بانوقدسیہ، موج محیط آب میں مشمولہ توجہ کی طالب، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۰ء)، ص ۱۳۶-۱۳۵۔
- ۳۱۔ بانوقدسیہ، انتر بیوت اداسی، ایضاً، ص ۲۱۸۔

- ۳۲۔ بانو قدسیہ، جھکورا، مشمولہ ناقابل ذکر، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۳ء)، ص ۲۱۴
۳۳۔ رانی آکاش، لا: عورت، (لاہور: عکس پبلی کیشنز، ۲۰۲۱ء)، ص ۹۴
۳۴۔ ایضاً، ص ۲۰۷
۳۵۔ ایضاً، ص ۷۶

میاحد

- ۱۔ آکاش، رانی، لا: عورت، لاہور: عکس پبلی کیشنز، ۲۰۲۱ء
۲۔ اقبال، طاہرہ، انتساب مشمولہ گنجی بار، اسلام آباد: دوست پبلی کیشنز، ۲۰۱۶ء
۳۔ _____، پڑپہ کی چرواہی، مشمولہ زمین رنگ، _____، ۲۰۱۴ء
۴۔ _____، ریخت، _____، ۲۰۱۰ء
۵۔ القاسمی، حفیظ، اکسس د صدہ، ک نظہ مشمولہ ادب کہ لا، نی، دہلی: ع شہ پبلی کیشنز، ۲۰۱۴ء
۶۔ بوورا، سیمون دی (Bouvoire, Simone De)، عورت، (The Second Sex)، مترجم: نیا سر جواد، لاہور: فکشن ہاؤس، ۱۹۹۹ء
۷۔ تبسم، شمیمہ، نیا چاند، لاہور: اظہار سنز، ۲۰۱۴ء
۸۔ حسن، فاطمہ، ڈاکٹر (مرتب)، فیمنیزم اور پاکستانی عورت، مشمولہ فیمنیزم اور ہم، کراچی: وعدہ کتاب گھر، ۲۰۰۵ء
۹۔ ریاض، فہمیدہ، گلپان، دھوپ، دروازے، مشمولہ فیمنیزم اور ہم، مرتبہ: ڈاکٹر فاطمہ حسن، _____، ۲۰۱۳ء، اشاعت دوم
۱۰۔ _____، بدن دریدہ دیدہ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
۱۱۔ زہرا، ثروت، جلتی بیوا کا گیت، کراچی: اکادمی بازیافت، ۲۰۰۳ء
۱۲۔ سید، نسیم، تیلی بھر آگ، فیصل آباد: مثال پبلشرز، ۲۰۲۰ء
۱۳۔ شائین، حمیدہ، زندہ ہوں، لاہور: ملٹی میڈیا افیرز، ۲۰۱۰ء
۱۴۔ _____، دست وجود، _____، ۲۰۰۶ء
۱۵۔ عمران، مدرا سحر، ہم گناہ کا استعارہ ہیں، لاہور: فکشن ہاؤس، ۲۰۱۶ء
۱۶۔ قدسیہ بانو، موج محیط آب میں مشمولہ توجہ کی طالب، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۰ء
۱۷۔ _____، انترہوت اداسی، _____
۱۸۔ _____، جھکورا، مشمولہ ناقابل ذکر، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۳ء
۱۹۔ کمال، محمد اشرف، ڈاکٹر، تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات، فیصل آباد: مثال پبلشرز، ۲۰۱۶ء
۲۰۔ منٹو، سعادت حسن، دساحہ مشمولہ نگا، خانہ، از دامودر گیت، مترجم: میراجی، لاہور: مک ہوم، ۲۰۰۴ء
۲۱۔ ناہید، کشور، عورت، خواب اور خاک کے درمیان، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء
۲۲۔ _____، سموختہ سامانی دل، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۲ء

رسائل و جرائد

- ۱۔ نا، نافت، شماره نمبر ۲۹، جولائی تا دسمبر ۲۰۱۶ء، اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہور
- ۲۔ تحقیق، شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، جام شورو، جولائی دسمبر ۲۰۱۹ء
- ۳۔ راوی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور، ۲۰۰۸ء

لغت

- ۱۔ قومی انگریزی لغت، مرتبہ: ڈاکٹر جمیل جالبی، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، پاکستان، ۱۹۹۱ء

ویب سائٹ

<https://remittancesreview.com/>

Bibliography:

1. Aakash, Rani, *La: Aurat*, Lahore: Aks Publications, 2021.
2. Iqbal, Tahira, *Intesab in Ginji Bar*, Islamabad: Dost Publications, 2016.
3. _____, *Harappa ki Charwahi in Zameen Rang*, _____, 2014.
4. _____, *Reekht*, _____, 2010.
5. Al-Qasimi, Haqqani, *Ikkesvin Sadi ki Nazm in Adab Collage*, New Delhi: Arshia Publications, 2014.
6. Bouvoire, Simone De, *Aurat*, (The Second Sex), Trans. by Yasir Jawwad, Lahore: Fiction House, 1999.
7. Tabassum, Samina, *Naya Chand*, Lahore: Izhar Sons, 2014.
8. Hasan, Fatema, Dr., (Ed.), *Feminism aur Pakistan Aurat in Feminism aur Hum*, Karachi: Wada Kitab Ghar, 2005.
9. Riaz, Fahmida, *Galyan, Dhoop, Darwazey in Feminism aur Hum*, Ed. by Dr. Fatema Hasan, Karachi: _____, 2013, 2nd Ed.
10. _____, *Badan Durida*, Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2011.
11. Zehra, Sarwat, *Jalti Hawa ka Geet*, Karachi: Academy Bazyaft, 2003
12. Syed, Naseem, *Teeli bhar Aag*, Faisalabad: Misal Publishers, 2020.
13. Manto, Sa'adat Hasan, *Foreword in Nigarkhana*, By Damodar Gupt, Trans. by Meera Ji, Lahore: Book Home, 2004.
14. Shahee, Hameeda, *Zinda Hun*, Lahore: Multimedia Affairs, 2010.
15. _____, *Dast-e-Wujood*, _____, 2006.
16. Imran, Sidra Sahar, *Hum Gunah ka Iste'ara hain*, Lahore: Fiction House, 2016.

17. Qudsia, Bano, *Mauj Muheet Aab mein in Tawajju ki Talib*, Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2010.
18. _____, *Antar Hout Udasi*, _____.
19. _____, *Jhakora in Naqabil-e-Zikr*, Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2013.
20. Kamal, Muhammad Ashraf, Dr., *Tanqeedi Theory aur Istelahat*, Faisalabad: Misal Publications, 2016.
21. Naheed, Kishwar, *Aurat, Khwab aur Khaak kay darmiyan*, Lahore: Sang-e-Meel Publications, 1995.
22. _____, *Sokhta Samani-e-Dil*, Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2002.

Magazines

1. Bazyaft, No. 29, Jul-Dec. 2016, Oriental College, University of Punjab, Lahore.
2. Tehqiq, Jul-Dec, 2019, Dept. of Urdu, University of Sindh, Jamshoro.
3. Ravi, 2008, Govt. College, Lahore

Dictionary

1. *Qaumi Angrezi Lughat*, Ed. by Dr. Jameel Jalibi, Islamabad: Urdu Language Authority, 1991.

Website

1. <https://remittancesreview.com/>