

محمد سلیم سرور، پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر اردو، نمل، اسلام آباد، chandbhatti187@gmail.com

ڈاکٹر شمینہ صدیقی، اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، نمل، اسلام آباد

خواتین ناول نگاروں کے ہاں تلمیذی کا ارتقا اور مسائل

Evolution and problems of humanism in women novelists

ABSTRACT

Novels by women novelists are the original images where women are shown in their true form. Uneducated, emotionless and full of service, a statue in the form of a robot wearing make-up walled in on the wall. It has been hung to make the room look beautiful. Ismat Chaghatai's Shaman is the character who rebelled against the patriarchal society and registered her name as the first member of the women's movement. Qaratul Ain Haider describing the male psyche through Champa. The position of women has been highlighted and the influence of women on men's minds has been described. Jameela Hashmi has portrayed Kanwal Kumari as a character who is able to please and remove the fear of men from her heart, who not only removes fear from her life, but also appears to reform many other weak-hearted women. Kanwal Kumari became the character of the women's movement who later appeared in real life in the form of Kishwer Naheed, Fahmida Riaz and many other such characters. Razia Faseeh Ahmed is the favorite novelist of the new generation. Both sides of a conscious woman have also been presented. While Saba loves Asad immensely, she also keeps a close eye on Asad's external relations.

Keywords: Feminism, women, education, disadvantages of women, Patriarchal society

تحدید: محقق نے اپنے اس مقالے میں بیسویں صدی کی منتخب خواتین ناول نگار کے حوالے سے نسائی شعور کے نہاں اور اہم پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ (ٹیڑھی لکیر: عصمت چغتائی، آگ کا دریا: قرۃ العین حیدر، تلاش بہاراں: جمیلہ ہاشمی اور آبلہ پا: رضیہ فصیح احمد)۔

تلمیذی لفظ کے معانی و مفہیم پر غور کیا جائے تو بات عورت سے شروع ہو کر عورت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تلمیذی میں کبھی عورت کے ذاتی شعور کی بات کی جاتی ہے، کبھی عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور پھر کبھی ان حقوق کے حصول کے لیے مجتمع خواتین کے ایک ایسے گروہ کی بات کی جاتی ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرداں نظر آتا ہے۔ انگریزی زبان میں

تالیف کے لیے Feminism کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مولوی فیروز الدین اپنے لغت ”فیروز اللغات“ میں لفظ تالیف کے معنی لکھتے ہیں:

”تانیث (تالیف) [ع ا س] (۱) تذکیر کا نفیض (۲) مونث ہونا، مونث کی علامت لگانا۔“ ۱۔ مولوی صاحب کے بتائے گئے اس لفظی معنی کو تعریف کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تالیف، ایک ایسی تحریک ہے جس عورتوں کی قلیل تعداد کثیر تعداد کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ میریلین فرنچ نے اپنے مضمون ”عورت کے خلاف جنگ ہر محاذ پر“ میں فیمینزم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ ”زنانہ پس منظر میں خواتین کے اتحاد کے ذریعے کسی بھی گروپ کی عورتوں کے حالات بہتر بنانے کا نام تحریک نسواں یا فیمینزم ہے۔“ ۲۔ تالیف، ان رویوں کے خلاف احتجاج ہے جو عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بغل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لفظی معنی اور تعریف میں ایک بات مشترک ہے کہ اس تحریک میں عورت موضوع بحث رہتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے اور کن مقامات پر اور کن موضوعات کے تحت عورت کا استحصال ہو رہا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یہ استحصال ہو رہا ہے، ان سب باتوں کا جائزہ تالیف کے تحت لیا جاتا ہے۔ سکریٹاپال تالیف کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”ایک ایسا تنقیدی اور نظریاتی عمل جو مردانہ پداری نظام اور جنسی امتیاز کے خلاف ہے اور جو ادب میں محض عورت یا مرد کی جنس کے حوالے کو ہی اہمیت نہیں دیتا بلکہ اس کے مخصوص جذبات اور تجربات سے بھی بحث کرتا ہے“ ۳

ادب زندگی ہے اور زندگی بھی صحیح معنوں میں ادب ہی کے ذریعے نمود پاتی ہے۔ انسانی زندگی کی نمو میں مرد اور عورت دو پہیوں کی طرح برابر چلتے ہیں کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک متضاد سمت میں کھینچنا شروع کر دے تو یہ زندگی بھی کہیں کھائی میں جا گرتی ہے۔ دونوں کا کردار مختلف اور کم و بیش ہو سکتا ہے مگر کسی ایک کو خارج از حرکت نہیں کیا جاسکتا سو ہم دونوں کو لازم و ملزوم اور زندگی کی سانسوں کے لیے ضروری قرار دینے کے لیے پابند ہیں۔ زندگی کی کوئی بھی سطح ہو عورت کی اہمیت سے انکار یا فرار ممکن نہیں مگر صد افسوس کہ شعور سے عاری معاشروں میں عورت کو ابھی تک نہ تو وہ اہمیت دی گئی اور نہ ہی اس کے کسی کام کو مرد کی برابری پر سراہا گیا۔ ترقی پذیر ممالک کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ عورت کو جہاں آزادیء اظہار نہیں دیا گیا وہیں اس کی بات کو دبانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی ہے حالانکہ یہ سب جانتے ہیں دنیا کی آبادی کا نصف حصہ رکھنے والی یہ صنف صرف گوشت پوست کا مجسمہ ہی نہیں یا دل بہلانے کی گھڑیا ہی نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان بھی ہے جس کے سینے میں دل اور سر میں دماغ بھی موجود ہے۔ ممکن

ہے اس صنف کے دل و دماغ کی قوتِ محسوس اور قوتِ برداشت اپنے مدِ مقابل صنف کے برابر نہ ہو مگر ہے تو ضرور۔ عورت کی قدرو قیمت کے حوالے سے سیما صغیر اپنی کتاب ”تلمیحیہ اور اردو ادب روایت، مسائل اور امکانات“ میں لکھتی ہیں:

”دنیا کی نصف آبادی کی نمائندہ، عورت کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز کرنا آج کے دور میں اور بھی مشکل ہے۔ دنیا کی تمام تر ترقیات میں کاندھے سے کاندھا ملا کر شریک رہنے والی صنف نازک کی معاشرہ سازی اور دنیا کی ترقی میں براہ راست سے زیادہ بالواسطہ خدمات ہیں جن سے چشم پوشی اختیار کرنا صارفیت کے اس دور میں تقریباً ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عمل نصف آبادی کے ساتھ مہذب زمانے کی شدید ظلم و زیادتی کے مترادف ہو گا“^۴

محولہ بالا اقتباس میں اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں، کی بات کی گئی ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پر پسماندہ ممالک میں تو ابھی تک عورت کو اس کے اصل مقام کے ساتھ تسلیم ہی نہیں کیا گیا، ضرورت اس امر کی ہے کہ عورت کے حقیقی مقام کو تسلیم کر کے اس کی کاوش کو سراہا جائے اور اسے آزادیء اظہار اور تحفظ کاملہ عطا کیا جائے تاکہ وہ بھی خود کو اس معاشرے کا ایک جیتا جاگتا انسان سمجھ کر اپنا کردار ادا کر سکے۔ پدر سری معاشرے نے عورت کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کی آواز کو دبانے اور چھپانے کے لیے زندگی کی حقیقی اور فرضی کہانیوں میں اس کے کردار کو پھونک بھرا کھلونا بنا کر پیش کیا ہے، اسی لیے ور جینیا وولف نے کہا تھا عورت نے اپنے حق کے لیے ویسا لکھا جیسا اسے لکھنا چاہیے تھا۔

عورت ذات کو گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا گیا تو ایک رکھیل کے طور پر اور اگر باہر نکلا تو پھر بھی بدنام زمانہ بنادیا گیا۔ عورت کے حصے میں جو محرومیاں یا مجبوریاں آرہی تھیں ان میں سے سرفہرست اعلیٰ تعلیم سے محرومی اور ایک خاندان کی محکومی اور اس بے بس عورت کے بہو کے روپ میں تو ابتدائی چند سال کسی شدید جرم کا ارتکاب کرنے والے قیدی کی طرح کٹتے تھے مگر جو نہی بچے بڑے ہو جاتے تو وہ ایک بے بس ماں بن جاتی۔ عورت جب اس ماحول سے تنگ آکر سماج کے خود ساختہ رسم و رواج اور پابندیوں کے خلاف بغاوت کرتی اور گھر سے باہر قدم رکھتی تو گھر سے باہر بھی مرد کی ذات ہی غالب تھی وہ بھی عورت کو زر خرید غلام کی صورت میں ہی دیکھنا پسند کرتا۔ اس صورت میں یہی عورت گھر سے باہر کبھی کسی کمپنی کے اشتہار میں نیم برہنہ نظر آتی ہے تو کبھی ایک طوائفہ کا لقب پاتی نظر آتی ہے تو کبھی رنڈی، ڈانسر اور کال گرل کے طور پر جانی جاتی۔ اسی عورت کو جب سماج میں ایک گالی کے طور پر جانا گیا اور بجا مقام دینے سے انکار کیا گیا تو پھر عورت نے اپنی آواز بلند کی اور ادب نے عورت کی آواز کو معاشرے کے ہر کونے کھد رے تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔

اردو ناول کی بات کی جائے تو تاریخ نے یہ سہرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر باندھا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا کام اس لحاظ سے اہم ہے کہ انھوں نے داستان میں عورت کے تخیلی کردار کو ناول میں لا کر حقیقت کا جامہ پہنایا مگر ان کے ہاں جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے عورت کی تعلیم کو تربیت سے جوڑ کر خانگی فرائض کا رخ زیادہ واضح کر کے دکھایا ہے مگر عورت کو ایک جیتا جاگتا اور مجسم انسان جو معاشرے میں فرائض ادا کرنے کے معاملے میں توازن سے سرگرداں ہے مگر اپنے حقوق کے لیے ہر دور میں سائل، مظلوم اور متقاضی نظر آتا ہے کو دکھانے کی زیادہ ضرورت تھی جس میں وہ قدرے کاہل نظر آتے ہیں۔ اردو ناول کی ابتدا اور عورت ذات کو پری پیکر سے نکال کر گوشت پوست کا انسان دکھانے کے حوالے سے ڈاکٹر عقیلہ جاوید اپنی کتاب ”اردو ناول میں تالیف“ میں لکھتی ہیں:

”یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء کے قریب قریب داستانوں کا زمانہ اختتام پذیر ہوا اور تخیل کی جگہ حقائق نے لے لی۔ سائنسی اور صنعتی دور میں داستانوں کو قصہ پارینہ بنا کر ناول یعنی جدید قصے کو آبپاری بخشی۔ شہزادی کی جگہ نذیر احمد کی اصغری اور کبریٰ نے لے لی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ شاعری کی طرح ناول بھی دلی اور لکھنؤ سے متعلق رہا“ ۵

انگریز کی برصغیر آمد سے اس خطے کی عوام میں تعلیم کا شعور بیدار ہوا۔ انگریز نے کس قسم کی تعلیم کا رواج ڈالا اور کس قسم کا نصاب تشکیل دیا اور اس تعلیمی پالیسی کے پیچھے انگریز کے مقاصد کیا تھے یہ ہمارا موضوع نہیں مگر انگریز کی آمد اور مشرق میں تعلیم کا رواج کی ایک ذیلی شاخ ”عورتوں میں تعلیم کا شعور“ ہمارا موضوع ہے۔ سر لارڈ ڈلہوزی نے برصغیر میں عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ اس کوشش کی وجہ سے عورتوں کی تعلیم کا تصور ایک تہذیب سے نکل کر دوسری تہذیب کی تعلیم تک جا پہنچا مطلب عورتوں نے مشرقی تصورات کے ساتھ ساتھ مغربی تصورات کے بارے میں بھی شد بدھ حاصل کر لی۔ تعلیم کے لفظی معنی ہی شعور و آگہی کے ہوتے ہیں سو مشرق کی خواتین نے ایسی خود آگہی حاصل کی کہ حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی خاصا شعور حاصل کر لیا۔ اسی شعور نے عورتوں میں اعلیٰ تعلیم کے جذبات پیدا کیے، سماجی مقام و مرتبے میں مردوں کی برابری کا تصور بخشا، مالی طور پر خود کفیل اور مضبوط گھرانے کی بنیاد کے لیے عطا کیے اور مرد کی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔

خواتین ناول نگاروں کی بات کی جائے تو انھوں نے بھی ابتدائی دور میں تو ڈپٹی نذیر احمد اور علامہ راشد الخیری کی تقلید میں اصلاحی ناول لکھے، اس کی پہلی مثال رشیدۃ النساء کا ناول ”اصلاح النساء“، اس کے بعد اکبری بیگم نے والدہ افضل علی کے نام سے اپنا ناول ”گوڈر کالال“ لکھ کر شائع کروایا۔ اس ناول میں عورت کے سماجی مقام کے اتار چڑھاؤ کو بیان کیا گیا ہے۔ عباسی بیگم کا

ناول ”زہرا بیگم“ جس میں انھوں نے بے جوڑ شادی کو موضوع بنا کر اس کے کرناک انجام کو بھی دکھایا ہے۔ حجاب امتیاز علی تاج نے اپنے ناول ”ظالم محبت“ میں زہرا بیگم سے ملتے جلتے قصے کو بیان کیا ہے جس میں بچپن کی منگنی، ناپسند اور چھوٹی عمر کی شادیوں کو بیان کیا ہے۔ فسانہ خورشیدی، حجاب النساء اور نذر سجاد ظہیر کے ناول ”کنیز“ میں بھی عورتوں کو جدید تعلیم اور پیشوں کی رغبت دی گئی ہے۔ یہ تو ابتدائی دور کے ناول تھے مگر ہمارا موضوع عصمت چغتائی کی قبیل کے ناول نگاروں سے شروع ہوتا ہے۔

عصمت چغتائی نے انگریزی ادب کو بچپن سے ہی اپنے شوق مطالعہ کا روزینہ بنا لیا تھا، گھر کے ماحول میں بھی بڑے بھائی تھے اور اس طرح بچپن اور جوانی میں جنس مخالف کے ساتھ وقت گزار کر ان کی فطرت کو پڑھنے اور گھر سے باہر کے ماحول کو سمجھنے کا خوب موقع ملا۔ سب سے پہلے خود گھر کی چار دیواری سے باہر من مرضی کی اور انگریزی ادب پڑھا اور اس کے ترجمے کیے، پھر اپنے طبقے کی دبی ہوئی آواز کو اپنے ناولوں اور افسانوں میں ایسی دیدہ دلیری سے بیان کیا کہ اس معاشرے کی ہر خاتون خود سر اور باشعور نظر آنے لگی۔ عصمت چغتائی نے عورت کو وہ آواز عطا کی کہ جس کے پیچھے ضمیر کی بہادری اور خود آگہی کا نشہ تھا۔ شمن نے اعجاز کو بچن میں ’اجو‘ کی صورت میں دیکھا تھا اور اب چچا کی دولت پا کر اجو سے اعجاز اور لاڈلا اعجاز بننے والے اس شخص کو صرف شمن کا خاندان لاڈلا اعجاز مان سکتا تھا مگر شمن نے اس بات کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ فطرت کے بھی خلاف قرار دیا۔ شمن کی اس خوبی کو عصمت چغتائی ”ٹیرھی لکیر“ میں یوں بیان کرتی ہیں:

”شمن کا جی چاہتا کہ کوئی اعجاز کو اس کی پرانی تصویر دکھا کر اُسے وہ غلاظتیں بھی یاد دلائے جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا نہ جانے لوگ اپنے ماضی کو کس طرح اس قدر آسانی سے جھٹک کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اُسے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو پہلے والے غریب بد وضع اور کم عقل اجو کو بھول کر اس نئے انسان کی آؤ بھگت کرنے لگے تھے، وہ اسے کیسی کیسی حقارت بھری ٹھوکریں مار چکے تھے مگر آج اس پر فدا تھے، وہی مٹھلے بھائی جن کے سامنے وہ ناک پکڑ کر اٹھک بیٹھک کر چکا تھا اُسے موٹر میں لیے گھومتے“ ۶

پدر سری معاشرے میں اپنا آپ منوانا بھی عورت ذات کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ اپنی ذات کو منوانے کے لیے عورت نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کیا، جب عورت مرد کے برابر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس نے اپنی زندگی کو مرد کی عینک سے دیکھا اور غور کرنے پر معلوم ہوا کہ زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں بہت سی محنت درکار ہے تاکہ عورت ذات کا بھی علیحدہ سے ایک نام ہو اور اسے بھی زندگی کے شعبوں میں اس کے نام کے ساتھ مرد سے الگ شناخت

ملے۔ شمن کا کردار بھی ایسی ہی خواتین کی عکاسی کرتا ہے جو اعلیٰ اور جدید تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے اپنا ایک الگ مقام بناتی ہیں اور معاشرے کی فرسودہ روایات کو غلط قرار دینے کی ہمت پیدا کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی کے نسائی کردار معاشرے کی سکہ بند روایات سے ہر موڑ پر انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عصمت کے کرداروں کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

”عصمت چغتائی کے بیشتر کرداروں کے پس منظر میں ایک ایسی عورت موجود ہے، جو گھر کی مشین میں محض ایک بے نام سا پرزہ بن کر نہیں رہ گئی بلکہ جس نے اپنے الگ وجود کا اعلان کرتے ہوئے۔ ماحول کی سکہ بند قدروں اور رواجوں کو اگر منہدم نہیں کیا تو کم از کم لرزہ بر اندام ضرور کر دیا ہے“

قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول ”آگ کا دریا“ میں بنیادی طور پر تاریخی واقعات پیش کیے ہیں مگر بعض مقامات پر عورت کی نفسیاتی فطرت کو پیش کیا ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کو ایسے مکالمات کی صورت میں بیان کیا ہے کہ جہاں سے دونوں کی فطرت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ عورت جانتی ہے کہ مرد مجھے جو سمجھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں اور جو میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں وہ سمجھ نہیں سکتا۔ مرد عورت کے معاملات میں بعض اوقات جان بوجھ انجان بن جاتا ہے جس سے عورت کو اذیت بھی پہنچتی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ”آگ کا دریا“ میں ایک مقام پر گوتم نیلمبر اور نرملا کا مکالمہ کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عورت کی حقیقت سے مرد لاعلم ہوتا ہے اور پھر اسی لاعلمی کی بنا پر اس کے خوابوں کو چور چور کرتا ہے اور عورت ذات کو اپنے قریب ترین مرد سے بھی اصل ڈر لاعلمی کا ہوتا ہے جس کی صورت میں اسے کسی نہ کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر لکھتی ہیں:

”میں نے ایک مرتبہ نرملا سے پوچھا تھا: رانی بی بی؛ تمہیں ڈر کا ہے، نہ ملانے جواب دیا تھا کہ میں اپنے خوابوں کو اس سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے خواب جانتا ہے۔ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ نرملا کے خواب اب اس کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ گوتم بالآخر لاعلم رہا۔ ہم لاعلمی میں پیدا ہو کر لاعلمی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ یہی اصل

سد سانس ہے“^۸

عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے نسائی شعور کی بات کرتے ہوئے فاطمہ حسن کہتی ہیں کہ ان خواتین ناول نگاروں نے خواتین پر اصل شعور کے دروا کیے ہیں اور سوچ کے انداز کو جہاں وسعت بخشی ہے وہیں جرات کا پروانہ بھی عطا کیا ہے۔ گھر کی قید

میں بند اور مغلوب خواتین کو نہ صرف خود آگہی بخشی ہے بلکہ معاشرے کا سرگرم رکن بننے کے لیے تعلیم کے میدان میں قدم رکھنے بھی سکھائے ہیں۔ فاطمہ حسن ”ٹیڑھی لکیر“ اور ”آگ کا دریا“ کے حوالے سے اپنی کتاب ”فیمنزم اور ہم“ میں لکھتی ہیں:

”عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں نے قارئین اور ناقدین پر مطالعے

کے نئے باب کھولے۔ عصمت چغتائی کا ناول ”ٹیڑھی لکیر“ اور فسانہ ”لحاف“ نسائی اظہار

کی بہت واضح مثال ہے۔ ٹیڑھی لکیر میں عصمت چغتائی نے بہت جرات سے اس نسائی شعور کا

کا اظہار کر دیا ہے جو اس وقت تک نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر کا ناول ”آگ

کا دریا“ ایک ایسا ناول ہے جو پوسٹ ماڈرن فیمنزم کے مفادوں کے مطابق جن میں ٹولیا کر سٹیوا

سرفہرست ہیں۔ عورت کے تصور وقت کی مثال پیش کرتا ہے“ ۹

جمیلہ ہاشمی نے ایسے خواتین کرداروں کو اپنے ناولوں میں جگہ دی ہے جو مشرقی تہذیب کے عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ محبت سے بھرپور، عقل کا مثالی نمونہ اور بہادری کی زندہ مثال نظر آتے ہیں۔ محبت عورت کی فطرت میں خدا نے رکھ دی ہے مگر مرد بعض اوقات ایسا نابلد ثابت ہوتا ہے کہ اس خداداد تحفے کو تلاش کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط روایت قائم ہے کہ عورت بزدل ہوتی ہے یہ بات جمیلہ ہاشمی غلط ثابت کرتی ہیں، عورت جہاں نرم دل ہے وہیں پتھر دل بھی بن سکتی ہے جس کو وہ اپنا مجازی خدا مانتی ہے اس کے خوف کو دل سے نکال باہر بھی کرتی ہے:

”میں حیران تھا یہ کون سی قوت تھی۔ جس نے اس عورت کے دل سے خوف جیسی چیزیں

نکال دی تھیں۔ میں ایک اجنبی رات کے اندھیرے میں برستی بارش میں بھیگتا ہوا اس کے

گھر آیا اور وہ یوں بیٹھی تھی گویا اسے میرے وجود سے اور اس شر سے جو مرد کی فطرت میں

ہے بالکل کوئی علاقہ نہیں“ ۱۰

یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا تائیشیتی تحریک کے تحت اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ اس کا رعب ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کو عورت پر ایک برتری حاصل ہونی چاہیے اور اس کا حق عورت پر برابری کا نہیں بلکہ ایک آقا کا سا ہونا چاہیے۔ یہی وہ مسائل ہیں جو مرد اور عورت پر مشتمل اس معاشرے کو پرسکون نہیں بننے دیتے بلکہ ایک جنگی میدان کی سی ہلچل عطا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا سطور میں اسی بات کا ذکر کیا جا چکا ہے عورت محبت کا پیکر ہے اسے اسی مرکز میں محصور رکھا جائے مگر مرد اپنی

جبلت سے مجبور جب اس پر برتری جتاتا ہے یا ستم ڈھاتا ہے تو پھر یہ صنف نازک جبری سپاہی کا ساروپ دھار کر مرد کا خوف دل سے مٹا ڈالتی ہے:

”مرد کی فطرت ہے ناعورت کے خلاف فوراً کہانیاں ترتیب دیتا ہے۔ مرد کا دل بہت چھوٹا ہے۔ وہ اپنے مقابلے میں کسی کو لانا پسند نہیں کرتا۔ اپنی راہوں پر اکیلا چلنا اسے بھلا لگتا ہے۔ آج تک اپنے آپ کو کنول کماری کے واحد اور عزیز ترین دوستوں میں سے سمجھتا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنے محکمے کے لوگوں اور ملنے والوں سے بہت اچھی طرح پیش آتی ہے“ ۱۱

مرد کی اسی جبلت کی وجہ سے عورت ذات نے پدر سری معاشرے کے خلاف آواز بلند کی اور خود پر باغی کا لیبل لگوایا مگر اس میں بغاوت کی کوئی بات نہیں یہ وقت کی ضرورت تھی کیونکہ جب کسی کو حق سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ آخر ایک دن خاموشی کا تانتا ضرور توڑتا ہے۔ اردو ادب کی خواتین ناول نگار نے عورت کو سکول کی پڑھائی سے لے کر گھر چلانے تک کے معاملے میں ایسا شعور بخشا ہے کہ اب وہ خود سر اور خود آگاہ بن چکی ہے۔ عورت نے کرب کا ایک طویل دور گزارا ہے اور مرد نے بھی حکمران بن کر عورت پر حکمرانی کی ہے۔ اس موضوع پر تلاش بہاراں کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”اگر عورت مرد سے گھبرانے لگے اس سے چھپنے لگے تو مرد اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیتا ہے۔ اس کی بے بسی اور کمزوری کو محسوس کر کے اور بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کمزور نہ ہو تو دیوتا بھی گھبر جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر مطمئن کنول کو دیکھ یورپ کے ساحلوں پر گھومنے والے یہ تمام بڑے بڑے آدمی ذرا غیر مطمئن سے ہو گئے“ ۱۲

عورت ذات تب ستم کا شکار ہوتی ہے جب اپنا حق لینے سے بھی ڈر جاتی ہے اور مرد حضرات حق بات سننا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں۔ عورت ذات کو بھی مرد حضرات سے ڈرنے کی بجائے خود سر اور خود آگاہ ہو کر آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ عورت کو مرد سے زبانی مقابلہ کرنے کی بجائے عمل کے ذریعے برابری کے درجے کے حصول کا ثبوت دینا چاہیے، جب عورت عمل کے ذریعے تعلیم سے لے کر کاروبار تک مرد کی برابری میں آجائے گی تو مرد حضرات عورت ذات کو نہ صرف اس معاشرے کا اہم رکن تسلیم کریں گے بلکہ اس کی اہمیت کا اقرار کرنے پر مجبور بھی ہوں گے۔

”دنیا میں متضاد عناصر ایک دوسرے کے قرب سے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ پانی کو قریب پا کر آگ اور بھڑکتی ہے، سیاہی کو دیکھ کر سفیدی اور تن دہی سے چمکتی ہے۔۔۔ اور وہ کیا کہہ رہا

تھا، عورت کا ایک ہی مصرف ہے، کیا ہے وہ؟ اوہ وہ یہی مصرف، جو تم نہیں سمجھتیں، وہ ہمیشہ

یہی کہتا کہ عورت مرد کی دل چسپی کے لیے پیدا کی گئی ہے“ ۱۳

مرد عورت کی برابری کو تسلیم کرنا گوارا ہی نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ عورت صرف ایک جسمانی لذت کی چیز ہے اور اسے اس مقصد تک ہی خود کو محدود رکھنا چاہیے۔ مرد کی فطرت میں لالچ بھی اس قدر ہے کہ عورت کو جسمانی لذت کی چیز پا کر ایک پر اکتفا بھی نہیں کرتا جب کبھی اسے موقع ملتا ہے یا ایک سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرے چہروں کی طرف جاتا ہے۔ رضیہ فصیح احمد اپنے ناول ”آبلہ پا“ میں اس بات کی طرف یوں اشارہ کرتی ہیں:

”دفعاً ڈھلائی پر سے دوسائے آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے ہوئے دکھائی دیکے، وہ سن ہو گئی۔

وہ دیکھتے دیکھتے ایک کو ارٹری کی طرف مڑ گیا۔ دوسرا اس طرف آنے لگا۔ کو ارٹری کی طرف

جانے والے سائے کو وہ پہچان گئی۔ وہ سیاہ لبادے والی خوبصورت عورت تھی۔ دوسرا

سیاہ اسد تھا۔ برآمدے میں صبا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اندھیرے میں بھی صبا نے اس کے

بدلتے ہوئے رنگ کو محسوس کیا۔ پھر سنہل کر بولا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟“ ۱۴

مرد حضرات کی جہاں باقی عادات عورت کے خلاف اپنی جگہ پر صادق ہیں وہیں جسمانی حرص کی عادت بھی عورت کی فطرت کے خلاف ایک اور زہر ہے۔ عورت ذات جہاں مرد کی بہت سی نا انصافیوں پر خاموش رہتی ہے وہیں اس شدت کی چوٹ کو برداشت کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ عورت کی عینک سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو اس پدر سری معاشرے میں، تلخی کو سب سے زیادہ ہوا دینے والا یہی مسئلہ ہے جس نے عورت کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ آواز اٹھائے بغیر نہ رہ سکی۔ مگر مرد حضرات اس طرح کے مسائل پر ہار نہیں مانتے بلکہ طرح طرح کے من گھڑت قصے عورت کے سامنے پیش کر کے خود کو پاک صاف بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی مسئلہ مرد حضرات کی انا، برتری، حرص اور خود کو دماغی طور پر اعلیٰ ثابت کرنے کی ناکام کوشش تھا جس نے عورت ذات کے دماغ میں خاموش جنگ کو مرد کی شکست کی صورت میں نافذ کر دیا۔ مرد کے خیال میں عورت ذات صرف دکھ سہنے کے لیے ہی بنی ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں اور مرد ذات سے الگ اس کا کوئی مقام نہیں۔ قرۃ العین حیدر ”آگ کا دریا“ میں گوتم نیلمبر اور چمپا کی گفتگو کا یوں نقشہ کھینچتی ہے:

”پھر وہ سوچتا تھا: عورت جو دہی ہے۔ لکشمی۔ گوری۔ اوما۔ جو ماں ہے اور بہن اور بی بی اور بیٹی

۔ اسے طوائف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا: کہا جاتا ہے کہ عورت

تو محض دکھ سہنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس میں عورت کی عظمت ہے۔ جس کی ساری عمر مرد کی ٹہل کرنے میں بیت جاتی ہے اور پھر بھی مرد اس سے خوش نہیں ہوتے۔ پتی ورتا عورتیں بال ورتھوئیں۔ یتیم لڑکیاں جن کو ورثہ نہیں ملتا۔ عورت جو گائے کی طرح بے زبان ہے، جو سستی ہو کر جل مرتی ہے کہ اسی میں اس کی شان ہے“ ۱۵

عورت کی قدر اس کی جائیداد میں ہے اس کے رشتے میں یا ازلی مقام میں نہیں کیونکہ مرد عورت کے حسن کو تب تک احترام بخشتا ہے جب تک وہ جوان ہے مگر دولت کی وجہ سے عورت کو بڑھاپے میں بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عورت کے ہر مقام و مرتبے اور قدر و منزلت کو دولت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ عورت کے ازلی مقام و مرتبے سے محرومی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عورت کے سامنے تعلیم یافتہ اور باشعور سماج نہیں بلکہ ہوس کا پجاری سماج ہے جو کبھی عورت کے بدن کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور کبھی دولت میں اپنا اطمینان ڈھونڈتا ہے۔ مرد حضرات نے اس معاشرے کو جنگل اور خود کو صیاد اور عورت اور دولت کو اپنا صید سمجھ رکھا ہے تو پھر عورت کیسے توقع کر سکتی ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہو اور مقام و مرتبہ قائم و دائم رہے۔ موجودہ سماج کی عکاسی کرتے ہوئے قرۃ العین حیدر مذکورہ بالا ناول کے ایک اور مقام پر لکھتی ہیں:

”شہنشاہی اور جاگیر دارانہ سماج میں عورت کو آزادی محض اسی وقت میسر ہوتی ہے جب وہ بازار میں آکر بیٹھ جائے۔ تب اس کو عزت بھی ملتی ہے اور دولت بھی پھر اس کے لیے شعر و شاعری کرنا بھی جائز ہے لکھنا پڑھنا بھی۔ ورنہ علمدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چمپابائی اس نظام کی پروردہ ہے“ ۱۶

پدر سری معاشرے میں جب جاگیر دار اور شہنشاہی طبقے غالب ہوتے ہیں تو عورت کے جو روپ سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک طوائف کا روپ بھی ہے۔ اس روپ کو یہ طبقہ عزت بھی دیتا ہے اور اس کا من چاہا مقام بھی مگر اس صورت میں عورت لفظ کی ہی تو ہیں ہے۔ عورت کا اصل مقام مرد کے دل میں اور سماج میں آزاد رہنے میں ہے۔ یہ آزادی جسم کے غلط استعمال کی آزادی نہیں بلکہ ذہنی سوچ کی آزادی ہے یعنی کہ وہ بھی سماج کے باقی آزاد راکان کی طرح آزاد رہے اور آزاد سوچے مطلب جس طرح چاہے تعلیم حاصل کرے اور سماج میں اپنی آواز کی وقعت پیدا کرے۔ عورت کی مکمل آزادی کے حوالے سے مشتاق احمد وانی اپنی کتاب ”اردو ادب میں تالیف“ میں لکھتے ہیں:

”عورتوں کی مکمل آزادی کے لیے مغربی خواتین نے ایک کنونشن convention بلائی جہاں

عورتوں کے لیے یہ مانگ رکھی گئی کہ انہیں مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے مکمل آزادی سے یہ مراد تھا کہ انہیں مردوں کی طرح تعلیم میں برابر کا درجہ حاصل ہو۔ مذہبی واعظ کرنے کا حق حاصل ہو۔ اس کنونشن میں یہ بات بھی اہم تھی کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیکر جائیں اسی کنونشن میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ عہدِ قدیم سے ہی ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے مساوی مقام جیسی آواز اٹھتی رہی ہیں۔ انہوں نے مردوزن کے رشتوں کے امتیازات کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ عورت کی خود مختاری اور مکمل آزادی کے مطالبے سے ہی فرسودہ اخلاقیات اور مردانہ جابرانہ اقتدار کے دقینوسی نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے“ ۱۷

انیسویں اور بیسویں صدی نے خواتین کو اتنا شعور بخشا ہے کہ وہ اخلاقیات اور فرسودہ روایات میں فرق کرنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ یہ بالکل دن اور رات کے فرق کی طرح عیاں ہے کہ اخلاقیات کے ضمن میں انہیں کیا کیا کرنا ہے اور ان خدمات کے بدلے میں انہیں کون سے حقوق حاصل ہیں۔ خواتین کو اسلام نے برابری کا حق دیا ہے تو پدر سری معاشرہ ان سے یہ حقوق سماجی روایات کی اوٹ میں کیسے چھین سکتا ہے! عورت عمر کے ہر زینے پر محبت کا پیکر اور فرائض سے عہدہ برآ ہونے کا مثالی نمونہ نظر آتی ہے مگر ہر موڑ پر اس کے حقوق کے معاملے میں مرد حضرات آنکھ چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر عورت نے پدر سری معاشرے کے خلاف آواز اٹھائی اور مکمل آزادی کی مانگ کی۔ پدر سری معاشرے کی اس غیر منصفانہ روش کے خلاف پہلے پہل عورت نے بیزاری کا اظہار اور پھر تازہ اور اکتائے ہوئے اذہان نے اس بیزاری کو تحریک میں بدل دیا۔ سیماسیگر لکھتی ہیں:

”عورت کو لاشعوری طور پر احساس کمتری میں مبتلا کیا۔ اس عمل نے تفریق کی دیوار کو اونچا کیا۔ ستم یہ ہوا کہ فریقِ ثانی نے سخت قدم اٹھانے کی بجائے صبر و تحمل اور اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت پیش کیا۔ اس امید کے سہارے کہ آنے والے کل میں حالات بدل جائیں گے۔ حالات بدلے مگر مزاج، نیت اور خصلت نہیں۔ نتیجتاً ساتھ ساتھ چلنے والی شریک سفر ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئی۔ اضطرابی کیفیت نے رفتہ رفتہ اسے احساس کمتری میں مبتلا کیا جس کے سبب بچیوں کی تربیت میں جنسی تفریق کے مراحل بالواسطہ طور پر مرداساس ذہنیت کا اظہار یہ بن گئے۔ صدیوں بعد جب اس جانب توجہ دلائی گئی تو رد عمل نے باغیانہ شکل اختیار کر لی جسے ادبی پیراہن میں تلخیص کے نام سے جانا گیا“ ۱۸

کوئی بھی تحریک ایک دن میں وجود نہیں پاتی اور زیادہ تر تحریک کے پیچھے وجوہات بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تبلیغیہ کی تحریک کو بھی درج بالا وجوہات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی صدیوں کا سفر اور ایک سے زیادہ وجوہات ہیں جنہوں نے خواتین کو مجبور کیا کہ وہ دلی جذبات کو زبان پر لائیں اور الفاظ کی صورت عطا کریں۔ تبلیغیہ کی تحریک کے پس منظر میں جو وجوہات تھیں ان میں سے زیادہ تر کا درج بالا سطور میں ذکر کیا جا چکا ہے تاہم کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کا تعلق مادی حالات سے منسلک ہے۔ شادی کے بعد کی پرسکون زندگی کا تعلق مادی حالات سے ہے اگر مالی طور پر اچھے حالات ہیں تو اس جوڑے میں یگانگت بڑھے گی اور بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوگی اگر مرد کی مالی حالت ٹھیک نہیں یا مرد کسی اور وجہ سے عورت کو مادی آسائش فراہم کرنے میں ناکام ہے تو بھی نفرتیں جگہ پائیں گی اور گھریلو حالات خراب ہوں گے۔ تائیشیتی تحریک کی سرگرم خواتین کی روداد سنی جائے تو اس میں اچھی خاصی تعداد میں شادی شدہ خواتین نظر آتی ہیں جو گھریلو حالات میں پریشان نظر آتی ہیں مطلب گھر کے ذمہ دار مرد (خاوند) ان کی مالی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے اور اس وجہ سے وہ بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات حقیقت کے قریب ترین نظر آتی ہے کیونکہ کسی بھی عورت کو بیوی بنا کر گھر میں لے آنا یا اس کو اپنے مجاز سمجھنا ہی کافی نہیں ہو تا بلکہ اس کی مالی ضروریات کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، ہر مذہب کی طرح اسلام نے بھی اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور مرد حضرات کو اس بات کا پابند بھی قرار دیا ہے۔ جس خاتون کو مالی سہولت میسر نہیں ہوتی وہ مرد سے بغاوت کے ساتھ ساتھ اولاد سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنے ناول ”ٹیڑھی لکیر“ میں اس بات کی یوں عکاسی کی ہے:

”کیونکہ وہ کوئی کمانے والا ساتھ نہیں لاتا۔ اس کی پرورش کا بار اس کی زندگی کے پیروں میں بیڑی بن کر الجھ جاتا ہے۔ ہشت یہ سب واہیات ہے۔ مائیں ایسے بچوں کو صرف ایک وجہ سے فنا کر دینا چاہتی ہیں کہ وہ اس کے لانے والے سے نفرت کرتی ہیں اس نفرت کا انتقام وہ اس کی گردن مروڑ کر لیتی ہیں۔ توبہ توبہ میں تو ایسی عورت کو حیوان سمجھتی ہوں۔ تم بے وقوف ہو حیوان اتنے بے رحم نہیں ہوتے اور نہ بے وقوف ان کے یہاں نہ بھاڑیں پڑیں اور نہ بیاہ رچے سنا ہے تم نے کسی گدھے کو سہرا باندھے“ ۱۹

معاشی طور پر پریشانی کی صورت میں حالات میں کشیدگی کا پیدا ہونا یقینی امر ہے، اگر تلخ حقائق کا سامنا کیا جائے تو جو صورت حال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ معاشی بد حالی خود ساختہ پیدا کر دہ ہوتی ہے مثلاً اگر مرد گھر سے باہر کسی اور عورت سے تعلق پیدا کر لے یا پھر کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہو جائے جہاں سے وہ اپنے گھر کے مالی حقوق پورے نہ کر سکے تو بھی ایسی

صورتِ حال سامنے آسکتی ہے۔ مذکورہ بالا حالات مرد کی طرف سے لاپرواہی یا بے توجہی کی صورت میں سامنے آتے ہیں مگر جب ایسی صورتِ حال سے نکلنے کے لیے ایک عورت گھر سے باہر قدم رکھنا چاہتی ہے تو یہی مرد اس بات کو اپنی غیرت کا سوال بنالیتا ہے اور اسے چار دیواری کے اندر کی ایک بے جان اور بے زبان چیز ثابت کرنے کے لیے ہزاروں حوالے لے آتا ہے۔ یہی وہ ابتدائی نکتہ ہے جہاں سے ایک شریف النفس اور فرماں بردار عورت بغاوت پر اتر آتی ہے اور عزت، ذلت اور تحفظ کی پرواہ کیے بغیر بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اس پر سری معاشرے کے خلاف علم بلند کرتی ہے۔ جب یہ عورت معاشرے میں نگاہ دوڑاتی ہے تو اسے ایسی بے شمار مظلوم خواتین نظر آتی ہیں جو اس کی طرح ظلم برداشت کر رہی ہوتی ہیں مگر آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتیں، ایک وقت آتا جب انہیں ور جینیا وولف، سائمن ڈی بوار یا پھر کوئی کشور ناہید میسر آ جاتی ہے جو رہبر قافلہ بن کر بیچ بھنور ٹکولے کھانے والے اس سفینے کو پار لگا دیتی ہیں۔ عورت کے گھر سے باہر کام کرنے کے حوالے سے کشور ناہید اپنی کتاب ”عورت، خواب اور خاک کے درمیان“ میں لکھتی ہیں:

”اگر ابتدائی آئے آفرینش سے مرد عورت اکٹھے کام کرتے آئے تھے تو عورت کو گھر کا پابند اور مرد کو زمام دنیا پکڑان کا فریضہ سونپنے کا متصور یہ کیسے بنا اور پتا چلا گیا۔ نصف صدی سے اوپر ہونے کے باوجود عورت کے فعال ہونے سے سماجی، اقتصادی، نفسیاتی اور معاشرتی سطح پر تبدیلیوں کے جائزے کے بجائے ابھی تک یہی بحثیں اخباروں، رسالوں اور ہفت روزوں میں ہیں کہ عورت باہر کا کام کرے یا نہ کرے“ ۲۰

عورت کو دنیا کے ہر مذہب نے عزت کے مقام سے نوازا ہے مگر معاشرے کے ظالم انسانوں نے ہمیشہ سے اس عورت کو پاؤں کی جوتی، لذت کشید کرنے والا جام اور خدمت بہم پہنچانے والی لونڈی سمجھا ہے۔ جب عورت کو تحرک کی بجائے ساقط ہونے پر مجبور کیا گیا تو اس نے مجبوراً ایک طرفہ معاشرتی نظام سے بغاوت کی اور سطحی انصاف کے خلاف علم بلند کیا جسے تلمیذیہ کہا جاتا ہے۔ ماحصل:

خواتین ناول نگار کے ناول ہی وہ اصل تصاویر ہیں جہاں عورت کو اس کے حقیقی روپ میں دکھایا گیا ہے۔ چار دیواری میں بند، تعلیم سے محروم، جذبات سے عاری اور خدمت پر معمور ایک ربوٹ کی صورت میں ایک مجسمہ جو دیوار پر میک اپ کر کے اس لیے لٹکایا گیا ہے کہ کمرہ خوبصورت لگے۔ عصمت چغتائی کی شمن وہ کردار ہے جو پدر سری سماج سے بغاوت کرتے ہوئے تحریک نسواں کے پہلے رکن کے طور پر اپنا نام رجسٹرڈ کرواتی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے چمپا کے ذریعے مرد کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے

عورت کے مقام کو اجاگر کیا ہے اور مرد کے ذہن پر عورت کے لیے بننے والے ہیولے کو بیان کیا ہے۔ جیلہ ہاشمی نے کنول کماری کو من مرضی کرنے اور مرد کا خوف دل سے نکال کر جینے والا کردار بنا کر پیش کیا ہے جو نا صرف اپنی زندگی سے خوف نکال باہر پھینکتی ہے بلکہ دوسری ایسی بہت سی کمزور دل خواتین کی بھی اصلاح کرتی نظر آتی ہے۔ کنول کماری تحریک نسواں کا وہ کردار بن گئی جو بعد میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور دیگر ایسے کئی کرداروں کی صورت میں حقیقی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ رضیہ فصیح احمد نسل نو کی پسندیدہ ناول نویس ہیں انھوں نے جہاں دلچسپ کہانیوں میں اہم حقائق بیان کیے وہیں باشعور عورت کے دونوں رخ بھی پیش کیے ہیں۔ آبلہ پاکی صبا جہاں اسد سے بے پناہ محبت کرتی ہے وہیں اسد کے بیرونی تعلقات پر بھی گہری نظر رکھتی ہے۔

عورت کوئی کھلونا نہیں جس کے ساتھ بستر پر کھیل لیا اور پھر اسے چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا بلکہ یہ ایک گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان ہے جس کے اپنے کچھ خواب ہیں، کچھ خیال ہیں اور اپنی ایک سوچ ہے۔ پدر سری معاشرہ اگر عورت کو انسان مانتا تو شاید تحریک نسواں میں اس قدر شدت اور مردانہ نظام کے خلاف ایسی نفرت نہ ہوتی۔ مگر تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ اس عورت کو طرح طرح کے مصائب کا سامنا رہا ہے کبھی تعلیم سے محروم رہنا پڑا، کبھی کھیل کود کی عمر میں کسی ان دیکھے دولہے کے نکاح میں جانا پڑا، کبھی ان چاہی اور نا پسندیدہ صورتوں کے ساتھ عمر گزارنی پڑی۔ عورت نے جب بھی مرد کی برابری کا خیال اپنے دل میں پیدا کیا تو اسے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پدر سری سماج نے مرد کے لیے ایسا نظام ترتیب دیا جس میں مرد گھر سے باہر دوسری عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے اور اپنی دولت بھی ان پر نچھاور کر سکتا ہے مگر جب اس کی چار دیواری کے اندر بند کھلونا نما عورت بنیادی ضرورتوں یا مالی آسائش کا سوال کرتی تو اسے گھر سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ عورت کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اگر اس نے مرد کی طرح اعلیٰ تعلیم کی خواہش بھی دل میں پیدا کی تو اخلاقیات کے لمبے چوڑے درس اس پر لادھ دیے گئے اور ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنے کا حکم سنایا گیا۔ عورت ذات کو جسمانی لذت سے لے کر مادی ضروریات تک کے حصار میں بند رکھا گیا۔ اسے اپنے جذبات کی پرورش کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ عورت ذات نے مالی طور پر خود کفیل ہونے کا سوچا تو اسے گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور اگر اس مجبور عورت نے اپنے گھر انے سے بغاوت کر کے باہر قدم رکھا تو گھر سے باہر کے ظالم مردوں نے اسے طوائف اور اشتہاروں کی تصاویر سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہی وجوہات تھیں جنہوں نے عورت کو مردانہ سماج کے خلاف آواز بلند کرنے اور مظلوم خواتین کو ایک تحریک کی صورت میں اکٹھے ہونے پر اکسایا۔ تلمیذ خواتین کی تحریک ہے جو خواتین اپنے حقوق کے دفاع کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔

حوالہ جات:

- ۱۔ فیروز الدین، مولوی، فیروز اللغات اردو، فیروز سنز، ۲۰۱۰ء لاہور، ص ۳۴۰
- ۲۔ میریلین فرنیچ، عورت کے خلاف جنگ ہر محاذ پر، (مترجم) شفقت تنویر مرزا / مسعود اشعر، مشمولہ، عورت زبان خلق سے زبان حال تک، کشور ناہید، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۱۳
- ۳۔ سکریٹا پال، عورت بطور ہیرو، (مترجم) مسعود اشعر، مشمولہ، عورت زبان خلق سے زبان حال تک، کشور ناہید، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۲۴۲
- ۴۔ سیما صغیر، ڈاکٹر، تالیف اور اردو ادب روایت، مسائل اور امکانات، براؤن بک پبلیکیشنز، نئی دہلی، ۲۰۱۸ء، ص ۱۱
- ۵۔ عصمت چغتائی، ٹیڑھی لکیر، دہلی پرنٹنگ پریس، رامپور، ۱۹۶۷ء ص ۲۱۲-۲۱۳
- ۶۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ساختیات اور سائنس، مکتبہ فکر و خیال، لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۷۱
- ۷۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۹ء ص ۵۴۰
- ۸۔ فاطمہ حسن، فیمنزم اور ہم، وعدہ کتاب گھر، کراچی، ۲۰۰۵ء، ص ۱۰۲
- ۹۔ عقیلہ جاوید، ڈاکٹر، اردو ناول میں تالیف، بہاؤ الدین زکریا، یونیورسٹی، ملتان، ۲۰۰۵ء، ص ۱۰۷
- ۱۰۔ جیلہ ہاشمی، تلاش بہاراں، راجدھانی پبلشرز، چندی گڑھ، سن، ص ۲۱-۲۲
- ۱۱۔ ایضاً ص ۲۴۳
- ۱۲۔ جیلہ ہاشمی، تلاش بہاراں، راجدھانی پبلشرز، چندی گڑھ، سن، ص ۲۴۵
- ۱۳۔ عصمت چغتائی، ٹیڑھی لکیر، دہلی پرنٹنگ پریس، رامپور، ۱۹۶۷ء ص ۲۳۰
- ۱۴۔ رضیہ فصیح احمد، آبلہ پا، مکتبہ علم و فن، مٹیہ محل، دہلی، ۱۹۶۵ء، ص ۱۴۳
- ۱۵۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۹ء ص ۲۰۷
- ۱۶۔ ایضاً ص ۲۰۸
- ۱۷۔ مشتاق احمد وانی، اردو ادب میں تالیف، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۳ء، ص ۱۰۲
- ۱۸۔ سیما صغیر، ڈاکٹر، تالیف اور اردو ادب روایت، مسائل اور امکانات، براؤن بک پبلیکیشنز، نئی دہلی، ۲۰۱۸ء، ص ۱۶۹
- ۱۹۔ عصمت چغتائی، ٹیڑھی لکیر، دہلی پرنٹنگ پریس، رامپور، ۱۹۶۷ء ص ۳۲۳
- ۲۰۔ کشور ناہید، عورت، خواب اور خاک کے درمیان، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۹۵ء ص ۸۴