

Article

Feminism and the Literary Scenario

تائشیت اور ادبی صورت حال

Prof. Dr. Muhammad Arshad Ovasi^{*1} Dr. Tauqir Ashraf Ch.²

¹ Head Department of Urdu, Lahore Garrison University, Lahore, ² Deputy Controller of Examinations, University of Gujrat

drarshadovaisi@lgu.edu.pk *Correspondence:

پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد اویسی¹، ڈاکٹر توقیر اشرف چوہدری²

¹ صدر شعبہ اردو لاہور گورنمنٹ یونیورسٹی، لاہور، ² ڈپٹی کنٹرولر امتحانات، یونیورسٹی آف گجرات

eISSN: 2073-3674
pISSN: 1991-7813
Received: 14-07-2024
Accepted: 17-09-2024
Online: 27-09-2024

Copyright: © 2023
by the authors. This is
an open-access article
distributed under the
terms and conditions
of the Creative
Common Attribution
(CC BY) license

Abstract: The scope of Urdu literature has always been wide in accepting modern critical and intellectual ideas. Feminism as a literary ideology is a western theory. In Urdu literature, it started on an individual level instead of a movement when in Urdu writings Rashid Al-Nisa, Mrs. Abbas Tayyab Ji, Akbari Begum and Abbasi Begum wrote on the marriage and education of women. Hijab Imtiaz's novel "Tirhi Lakir" was considered as the first authoritative voice of femininity in Urdu. Then there are Novel and short story writers Mumtaz Shirin, Salma Siddiqui, Zakia Mashhadi, Jilani Bano, Khadija Mastoor, Khaleda Hussain, Bano Qudsia and Bushra Rehman and Jamila Hashmi. Along with the prose creations, elements of femininity also began to permeate the genre of poetry when Ada Jafari says in one of her poems "Shehr Bano bhi mera naam raha Maryam bhi". After that, femininity in Urdu poetry looks like a movement. In the recent past and in the modern situation, feminism has emerged as a powerful phenomenon which has created a wave of change in all the past literary attitudes which has given a charming boost to the aesthetics of more or less all literary genres.

Keywords: Feminism, existentialism, Hijab Imtiaz Ali, literary genres.

تائینیت کو ایک نظریے اور فلسفیانہ فکر کے طور پر دیکھیں تو یہ مغرب کی دین ہے۔ اس کے مباحث میں آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی ایک تعریف متعین کر لی جائے تاکہ اس کے عناصر ترکیبی، بنیادی خدوخال اور بطور ادبی رویہ اس کی خصوصیات کو پرکھا جاسکے۔ اس کی ایک جامع تعریف متعین کرنے میں بہت سی دشواریاں اور تعصب حائل ہیں شدت پسندی کا معاشرتی رویہ اس کی جو صورت دکھاتا ہے وہ معتدل طبقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب کہ اعتدال پسند رویہ رکھنے والوں کا نقطہ نظر دوسرے گروہ کو قبول نہیں ہے، تاہم اگر لغت یا انسائیکلو پیڈیا کے راستے اس کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کریں تو عربی لفظ تائینیت یا تائینیت سے مشتق انگریزی متبادل Feminism لاطینی اصطلاح Femina کا مترادف ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ۱۸۷۱ء میں فریج میڈیکل کلسٹ میں Feminish کا استعمال نسوانیت والے مردوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ کیمبرج ڈکشنری میں اسکی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے۔

The belief that women should be allowed the same rights, power and opportunities as man and be treated in the same way, or the set of activities intended to achieve this sate

اسی طرح انگریزی کی دیگر معروف لغات میں بھی کم و بیش یہی تعریف ملتی ہے لیکن اس سے تائینیت بحیثیت نظریہ، فکری تھیوری ایک جامع تعریف متعین نہیں ہوتی۔ تائینیت کی ایک معتبر آواز سیمون دی بوائز کی تصنیف The second Sex کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم تائینیت کی فکری بنیادوں کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں اس کے خیال میں عورت پیدائش ایک پدرسری معاشرے میں ہوتی ہے اور وہ ان ہی بیبانوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے جو اس کیلئے پدری معاشرہ متعین کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ خود کو ان ہی صفات سے متصف سمجھنے لگتی ہے جو مردوں کی طرف سے اس کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں اس طرح عورت کی مخصوص فطرت کو غلام بنالیا جاتا ہے جس سے وہ نفسیاتی، جنسی، طبقاتی اور نسلی بنیاد پر استحصال کا شکار ہو رہی ہے۔ سیمون دی بوائز کی نسائی تعلیمات نے یہ درس دیا کہ ایک مرد کے ذہن میں جو نسائی تصویر کا خاکہ ہے جسے وہ اپنے تئیں مکمل شاہکار تصویر خیال کرتا ہے ایک عورت بالکل اس کے برعکس ہے اور اس کا کام صرف ماں بننے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل انسان ہے جس کی جسمانی ساخت کے علاوہ جذبات، شعور، فہم و فراست، عرفان و آگہی میں وہ مرد کی برابری کر سکتی ہے اس بات کو ڈاکٹر محمد خان اشرف نے اس طرح واضح کیا ہے

"بیسویں صدی میں مغرب خاص کر فرانس اور امریکہ میں ایک نئے شعور نے جنم لیا اور وہ

اس بنیاد پر تھا کہ عورت اور مرد دراصل ایک نوع کی جنس نہیں ہیں بلکہ عورتیں بیشتر لحاظ سے

جسمانی، طبعی، جذباتی، جبلی خصوصیات، تمناؤں، خواہشات اور ان کے اظہار میں مردوں سے

بہت مختلف ہیں" (1)

اس بات کی مزید وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ بحیثیت طبقہ عورت پر ہمیشہ مرد کی بالادستی قائم رہی ہے کیونکہ عورت پر نازک دلی، شرم و حیا اور کمزور دل جیسے لیبل لگا کر ایک دوسرے درجے پر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کے خلاف مغرب میں ایک کامیاب رد عمل سامنے آیا تھا۔ ادبی نظریات کے محققین کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنی کا فالز امریکہ میں ہونے والی خواتین کی پہلی

کانفرنس (۱۸۴۸) ہی اس تحریک کا نقطہ آغاز ہے جس میں اس تحریک کو ایک فکر عطا ہوئی تھی اسی کانفرنس میں عورتوں نے وہ تاریخی مانگ کی تھی جسے ”رائٹ ٹو ووٹ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے دھندلے دھندلے سے نقوش اٹھارویں صدی میں متشکل ہونا شروع ہو چکے تھے جب خواتین نے اپنی انفرادیت کو پہچان دینے کے لیے چرچ کو پکارا تھا اسی تناظر میں بعض مفکرین میری وال اسٹون کرافٹ کی کتاب A vocation of the rights of women جو ۱۷۹۲ء میں شائع ہوئی، کو تائیت کی پہلی معتبر آواز کہتے ہیں۔

سیکافالز کانفرنس نے عورتوں کی آواز کو ایک ایسا آہنگ عطا کر دیا جس نے نہ صرف معاشرتی اور تہذیبی بلکہ ادبی سطح پر بھی ایک ہلچل مچادی تھی چنانچہ اس کانفرنس کے تسلسل کے طور پر ۱۸۵۱ء میں دوسری کانفرنس Ohio میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں شامل ایک مقرر Sojourner Truth کی ایک تقریر نے مروج پدر سری معاشرے کے افکار پر ضرب کاری لگائی اس کی تقریر کے ایک حصے میں کہا گیا

”کالے کپڑوں میں ملبوس وہ پستہ قد آدمی کہتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق کیسے مل سکتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ عورت نہیں تھے۔ میں پوچھتی ہوں حضرت عیسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے۔ خدا اور ایک عورت کی طرف سے۔ ان کے ظہور میں مرد کا کوئی دخل نہیں تھا۔“ (۲)

اس کے بعد وہ مقام آتا ہے جب اس تحریک کو باقاعدہ فلسفیانہ بنیاد فراہم کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوتا ہے اور یہی بنیادیں ایک باقاعدہ نظریے کے واضح خدوخال بننے دکھائی دیتی ہیں۔ اسی تحریک کی نظریاتی بنیادیں مستحکم کرنے میں جان سٹورٹ مل کے افکار کے ساتھ ساتھ سیمون ڈی بور اور جوڈتھ ٹیلر کی تخلیقات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جان سٹورٹ مل نے مروج تائیتی روایت یعنی ”عورت حاکمیت کی اہل نہیں“ کے تاروپور بکھیر دیے اور اس بات کو تاریخی دلائل سے ثابت کیا کہ دراصل دنیا میں بالادستی ہمیشہ مردوں کے نظریات اور افکار کی رہن منت ہے اور وہ اسے فطری یا نیچرل کہہ کر ان کے غیر منصفانہ ہونے کے دلائل کو پس پشت ڈال دیتے۔ اسٹورٹ مل کے مضمون The Subjection of Women نے اس تحریک کو گویا ایک دستور عطا کیا۔ مل کے نظریات اور دلائل میں اس قدر سچائی تھی کہ یہی دلائل رفتہ رفتہ تائیتی فلسفے کی بنیاد بننے چلے گئے جس کی کوکھ سے پھر ادبی تائیت اور تائیتی تنقید نے جنم لیا جس نے اس صنفی امتیاز کو ادبی شناخت عطا کی جس امتیاز کے حوالے سے ڈاکٹر حمیرا ہاشمی کہتی ہیں

”تحقیق سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں امتیاز کرنے کا کوئی خاطر خواہ جسمانی یا نفسیاتی جواز نہیں ہے اور اگر ہم اس بات پر اڑے رہیں کہ مرد وزن مختلف ہی ہیں، تو جب کبھی ور جہاں بھی کوئی فرق نظر آیا ہے، وہ عورتوں کی حمایت میں ہی جاتا ہوا پایا گیا ہے، پھر بھی عورتوں کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے، اس امتیازی سلوک کی جڑیں دراصل ان رویوں میں پائے جانے والے اختلافات میں موجود ہیں، جو معاشرے عمومی طور پر مردوں اور عورتوں کی جانب روا رکھتا ہے، جب کہ درحقیقت دونوں جنسوں میں کوئی نمایاں حیاتیاتی یا نفسیاتی تفاوت موجود نہیں ہے۔۔۔ معاشرے میں عورتوں کو مردوں سے علیحدگی کی وجہ سے عورتیں ایک

طرف، تو بڑی محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی اور مددگار بن جاتی ہیں اور دوسری جانب وہ

لازماً محتاج، دوسروں پر انحصار کرنے والی، کمزور اور کمتر ہو کر رہ جاتی ہے۔" (۳)

دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور صنعتی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس دور میں ایک تبدیل شدہ معاشرہ سامنے آیا جس نے مروج تمام نظریات کو افکار کہہ کر ٹھکرا دیا ایسے میں تانثیت میں بھی ایک نئی جہت داخل ہوئے جس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ خواتین کی ایسی تنظیمیں سامنے آئیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہے خواتین کی خانگی ذمہ داریوں میں سے کچھ حکومت اپنے سر لے تاکہ ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آسکے جسے حقیقی طور پر Welfare state کہا جاسکے اور جنسی امتیاز کے بغیر سہولیات کی ترسیل عوام تک ہو سکے۔

اس مرحلے پر تانثیتی تحریک ادب میں داخل ہوئی اگرچہ یہ منظم، مربوط اور باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر چکی تھی اسے باقاعدہ فلسفیانہ اور نظریاتی اساس مہیا ہو چکی تھی اس کے باوجود ایک تشکیک کی فضا بہر حال موجود تھی اسی فضا کے زیر اثر جب خواتین ادب کے میدان میں داخل ہوتی ہیں تو ایک لمبے عرصے تک مردوں کے قلمی ناموں سے لکھتی رہیں یہ امر تانثیت کے فلسفے پر ایک کاری ضرب تھی جس نے ادب میں اس تحریک کے لیے تازیانے کا کام کیا یہ ۱۹ویں صدی کی ابتدائی پانچ دہائیوں کا عرصہ ہے اس عرصے میں خواتین ادیبائوں میں برونیٹس (Brontes) فلورس نائٹیکل (Florence Nightagle)، دیناہ ملوک (Diorah Molok)، ایلزبتھ لنٹن (Elizabeth Linton) جیسے چند نام بہت اہم ہیں۔ اگرچہ ان ادیبائوں کو کلیتاً نسائی تحریک کی پیروکار نہیں کہا جاسکتا کیونکہ بقول ترنم ریاض:

"ان ادیبائوں کو تانیٹاؤں کے نعرے میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے جو 20 ویں صدی کی چھٹی

دہائی کے بعد شدت پسند خیالات کے ساتھ سماجی ادبی اور سیاسی سطح پر سرگرم رہیں، لیکن یہ بات

مسلم ہے کہ ان ادیبائوں کی تخلیقات میں تانثیتی لب ولہجہ اور ایک واضح نسائی آہنگ نمایاں

ہے" (۴)

اگرچہ ترنم ریاض کا تجزیہ درست ہے لیکن بہر حال ادب میں تانثیتی فلسفے کی ادب میں شمولیت کے پہلے دور کی تشکیل ان ہی ادیبائوں سے ہوتی ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے صنعتی دور کے زیر اثر تانثیت کا ایک نیا آہنگ دکھائی دیتا ہے جسے بجاطور پر نسائی تحریک کا دوسرا دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس میں سارہ گرینڈ، مونا کیڈ اور الزبتھ رابنسن نے ادب کے راستے روایتی معیار و اقدار پر کڑی تنقید کی اور اپنی آزادانہ سوچ کو معتبر بنانے کے لیے نسائی شناخت، نسائی جمالیات اور نسائی تنقید جیسے مباحث کے دروازے کھول دیے اس کے بعد جہاں نسائی شناخت اور نسائی جمالیات کی ترکیب وضع ہوتی ہے وہیں خارجی کیفیات کے اظہار کے ساتھ داخلی کیفیات کے اظہار کا سلیقہ بھی سامنے آنے لگتا ہے اور ایسا ادب تخلیق کیا گیا جس میں ان کے اندر کی دنیا تمام تر جذبات اور احساسات کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ورجینیا وولف اور دور تھی رچرڈسن کی تخلیقات جیسے The Tunnel دی ٹنل Journey to Paradise (اور Printed roof نے نسائی جمالیات (Female Aesthetics) کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔

آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی گرمن گریٹر (Germain Greer) موجودہ دور کی تانیٹاؤں میں ایک اہم نام ہے وہ اپنی تصانیف

"Dady we hardly know you (1989),

The Female Eunch (1970)

The whole woman (1999), The madwoman's under Cloths (1986)

میں نسائی داخلی کیفیات جیسے روح، پیار، بیزاری کا سائنسی اور طبی تجزیہ کر کے عورت کو آزادی کا درس دیتی نظر آتی ہیں۔ میرلین فرنچ نے اس تمام تر روایت کو ان الفاظ میں سمیٹا ہے:

"عورتوں کے حقوق کی حمایت میں فکر و خیال کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، کرسٹین ڈیپاں، میری وولسٹونکرافٹ، جارج سینڈ اور بیسویں صدی کی دوسری لکھاری خواتین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور پھر انقلابِ فرانس میں سے حقوقِ نسواں کی تحریک بھی پھوٹ پڑی تاہم سیاسی حلقوں میں بڑے پیمانے پر یہ تحریک ۱۸۴۸ء سے اور امریکہ سے سینیکا فالز تحریک سے شروع ہوئی۔۔۔ اس تحریک سے صرف اشرفیہ کے مرد ہی نہیں تمام مرد زچ ہونے لگے، کیوں کہ اس سے گھر میں عورت اور مرد کا آئینہ سامنا ہونے لگا، مزدوروں کی تحریک کے برعکس اس تحریک نے مردوں کو اس پہلو سے جالیا جہاں وہ کمزور تھے، اس صدی میں حقوقِ نسواں کی تحریک نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انھیں تعلیم، سیاسی حقوق اور ملازمتوں تک رسائی حاصل ہوئی، دوہرے معیار قائم کرنے والے قوانین کو ختم کرایا، جو زیادہ تر صنعتی اور سوشلسٹ ممالک میں رائج تھے" (۵)

اردو ادب میں یہ نظریہ انفرادی سطح پر ارتقاء پذیر تھا اور باقاعدہ تحریک کی صورت میں تانیثیت نظر نہیں آتی شاید اس لیے بھی کہ ہندوستانی معاشرے میں متوسط و اعلیٰ خاندان برطانوی غلبے اور حکمران طبقے سے تعلق کی بنا پر اگرچہ جدید افکار و خیالات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے لیکن ساتھ ہی وہ اپنی مشرقی روایات سے بھی پوری طرح خود کو آزاد نہ کروا پائے تھے۔ خصوصاً عورتوں کے حوالے سے وہ مروج قدیم روایات سے ہی جڑے رہنا چاہتے تھے۔ مسلم ادیبوں میں بھی اسی گولگو کی کیفیت کی جھلک نظر آتی ہے، حجاب امتیاز علی، کے افسانوں میں یہ کشمکش واضح دکھائی دیتی ہے۔ اردو ادب میں اس نظریے کے مباحث میں آگے بڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ علمائے اردو اس نظریے کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ ضمیر علی بدایونی نسائی شعور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نسائی شعور دراصل مابعد جدید پوسٹ ماڈرن رویوں کی آگاہی کا نام ہے، جو ہماری فکر کا مکمل حصہ نہیں بن سکا، کیوں کہ ہماری قدریں روایتی طور پر مردوں کی فکر کے تابع رہی ہیں، ان میں عورت کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، اب صورت حال یہ ہے کہ عورتیں مرد کی حاکمیت اور ان کے تابع رسم و رواج دے آزاد ہو کر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ رہی ہیں، جو ان کا اور ان سے متعلق معاشرے کا سچا اور اصل روپ اسانے لائے۔" (۶)

ڈاکٹر وزیر آغا کا اس تحریک کے بارے میں کہنا ہے:

”دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تحریک نے مختلف شعبوں میں بہ یک وقت اپنی قوت کا اظہار کیا، یعنی سماجی، سیاسی، علمی، ادبی اور دیگر سطیوں اس سے مستفیض ہوئیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر تعلیم کا حصول سب سے بڑا محرک تھا، تعلیم سے مراد صرف تعلیم نسواں نہیں، مردوں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بھی ہے، جو بیسویں صدی میں عام ہوا، حتیٰ کہ اس نے تعلیم بالغاں کو بھی اہمیت بخشی۔ تعلیم کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جو لکھنے پڑھنے کے عمل تک محدود ہے، دوسرا وہ جو معلومات کے حصول پر منتج ہوتا ہے، اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، جو لکھنے پڑھنے کی سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ خواتین نے اس سے بالخصوص فائدہ اٹھایا۔“ (۷)

اردو ادب میں تانیثیت کی جھلک اس وقت دکھائی دیتی ہے جب اردو افسانوں اور ناولوں میں کم سنی کی شادی کے مضر اثرات، تعلیم نسواں جیسے موضوعات نظر آتے ہیں ان میں رشیدۃ النساء، مسز عباس طیب جی، صغریٰ ہمایوں، عباسی بیگم، اور اکبری بیگم اہم ہیں ان کی تحریریں اگرچہ اب نایاب ہیں لیکن محترمہ ترنم ریاض کی تحقیق کے مطابق ان میں وہ خواتین کو ایک مثالی خاتون بننے پر مائل کرتی ہیں جو ایک وفادار بیوی، فرمانبردار بیٹی اور ایک مثالی ماں کے روپ میں ظاہر ہوتی، بیسہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی تحریریں نسائی شعور کے بنیادی نقوش فراہم کرتی ہیں۔

انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے خواتین کی تنظیمیں معرض وجود میں آنے لگتی ہیں اور ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جاتا ہے جو بہت متنازعہ فیہ ہے مثلاً نذر سجاد کا ناول ”آہ مظلوماں“ میں کثیر الازدواجی سے پیدا شدہ مسائل کی بھیانک تصویریں دکھائی ہیں یا درہے نذر سجاد حیدر، قراۃ العین حیدر کی والدہ ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل بھی اس موضوع پر اکبری بیگم نے ناول ”گودڑ کا لعل“ میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے لیکن عورتوں سے ہم دردی رکھنے کے باوجود اس کے شرعی نقطہ نظر کا دفاع ہی کیا ہے اور انہوں نے کثرت ازدواج کے انسداد کو ضروری قرار تو دیا لیکن مجبوریوں کی حالت میں اس کے جواز کی وکالت بھی کی۔ اسی ناول میں اکبری بیگم نے مسلم لڑکیوں کو مخلوط تعلیم کا تصور دیا اس وقت جب لڑکیوں کا اسکول کی شکل تک دیکھنا ناممکن تھا یہ موضوع بتاتا ہے کہ تیزی سے تانیثیت شعور اردو ادب اور معاشرے میں ارتقاء پذیر تھا۔ اسی دور کے دیگر ناول نگار خواتین کی تخلیقات میں محمدی بیگم کا ”سگھر بیٹی“ طیبہ بیگم کا ”انوری بیگم“ صغریٰ ہمایوں کا ”مشیر نسواں“ اس حوالے سے اہم ہیں اس دور میں نسائی فکر کے حوالے سے نسبتاً معتبر آواز حجاب امتیاز علی کی ہے۔ جو ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون ہو اباز بھی تھیں، انہوں نے محض گیارہ سال کی عمر میں ”میری ناتمام محبت“ لکھ کر ناقدین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی وہ دور آتا ہے جسے ہم عصمت چغتائی کا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ اردو ادب میں تانیثیت کی پہلی واضح آواز تھی ان کا ناول ”ٹیڑھی لکیر“ متوسط مسلم خاندانوں کی پردہ نشین لڑکیوں کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے رونما ہونے والے مسائل کا عکاس ہے۔ اس ناول کے پیش لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے یہ ناول عصمت کی آپ بیتی ہے۔ اس ناول کی ہیروئن ”سمن“ تانیثیت حسیت

(Sensibility) کا ایک موقع ہے۔ عصمت چغتائی نے عورت سے متعلق معاشرتی خیالات اور پختہ روایات کے بت کو توڑا انہیں عورتوں کی زندگی کے تمام مثبت اور منفی پہلوں کی مکمل آگاہی تھی۔ عصمت چغتائی کے بارے میں ڈاکٹر فرزانہ اسلم لکھتی ہیں:

”عصمت چغتائی نے عورتوں کی زندگی کے مختلف موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ان کی حق تلفیوں اور بے انصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بے جوڑ شادیوں کے نتائج، ازدواجی زندگی، اور جنسی تعلقات سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پیش کیا ہے۔“ (۸)

عصمت چغتائی کے افسانے اپنے نسائی شعور اور نسائی لب و لہجے کی بدولت امر ہو گئے وہ نسائیت اور نسوانیت کو ایک دوسرے کے لئے لازم قرار دیتی ہے وہ فیمینزم کی علم بردار نظر آتی ہیں عورت کے مقام کو پہچانا، معاشرے میں اس کی حیثیت کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے والی روایات کو سمجھنا اور ان کے خلاف عملی قدم اٹھانا تائیدیت ہے۔ جیلانی بانو کے ہاں کسی مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت کا تصور موجود نہیں بلکہ ان کے ہاں پڑھی لکھی عورت کے بھی مسائل ہیں اور مقتدرہ طبقے کی عورت بھی معاشرے کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، جدھر ان پڑھ عورت مسائل سے دوچار ہے ادھر پڑھی لکھی عورت بھی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نظر آئے گی، اگر ان پڑھ عورت دبی ہوئی زندگی گزار رہی ہے تو پڑھی لکھی عورت بھی معاشرے کی بندیوں میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے۔ نذیر احمد جیلانی بانو کے افسانوں کے موضوعات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”بحیثیت مجموعی جیلانی بانو کے افسانوں کی دو موضوع بنیادی ہیں۔“

(۱) غربت کی حکایت اور (۲) مشرقی عورت کا المیہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے سے غیر متعلق

معلوم ہوتے ہیں لیکن دونوں کا منبع ایک ہے۔ یعنی دونوں کو جنم دینے والا جاگیر دارانہ نظام ہے جس

کا نمایاں وصف اقتدار ہے“ (۹)

افسانوی مجموعہ ”انگارے“ میں شامل مصنفہ رشید جہاں نے خواتین افسانہ نگاری میں ایک ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگ کر خواتین کو جہاں اظہار و بیان کا نیاراستہ دکھایا اور نئے نئے موضوعات کے ساتھ قلم کا بے باک اور حقیقی استعمال بھی سکھایا وہیں خواتین قلم کاروں کو سماج کے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں ان کی حیثیت بطور افسانہ نگار تسلیم کی گئی اور ان کے فن کو اہمیت حاصل ہوئی۔ بانو قدسیہ کے افسانوں میں عورت پڑھی لکھی ہے جو کہ پر اعتماد ہے مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں وہ مردوں کے معاشرے میں ان کے قدم سے قدم ملا کر اپنے فرائض کو سرانجام دیتی ہے اور وہ نسوانی قوت جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمیں اس کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ بانو قدسیہ کا معاشرتی زندگی کا بہت گہرا مطالعہ تھا وہ گھروں میں ملازمہ کے واقعات کے بیان کا بہت گہرا شعور رکھتی ہیں بانو قدسیہ کے افسانوں میں جگہ رکھنے والی عورت کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانے میں کلثوم کے کردار کو دیکھیں جو اپنے کالے رنگ کے مسئلے سے دوچار ہے۔ افسانے کا نام ہی ”کلو“ اسی نسبت سے ہے۔ ممتاز شرین کا پہلا افسانہ جو ”ساقی“ میں چھپا، اُس کا عنوان ’انگڑائی‘ تھا۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے۔ جو خود مزرعیت کا شکار ہے۔ اور یہی مزرعیت آہستہ آہستہ ہم جنس پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم جنس پرستی اُس دور کا موضوع نہیں تھا، مگر ممتاز شرین نے اس پر قلم اٹھایا۔ ایسے دور میں جب صنف مخالف سے محبت کے جذبات

بھی استعاروں میں بیان کیے جاتے تھے اس وقت ممتاز نے ہم جنس پرستی پر قلم اٹھا کر مروج روایات کے تاروپود بکھیر کر رکھے دیے۔ یہ انداز مابعد جدیدیت کی تحریک کا ہے اور تانیثیت بھی اسی کی ایک آف شوٹ کہی جاسکتی ہے۔ رضیہ سجاد ظہیر نے ہمیشہ مظلوم، مجبور اور مصیبت زدہ خواتین کے مسائل کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کیا، ”گوڑی چلی آوے ہے“ میں انہوں نے اس مجبور اور مظلوم عورت کو پیش کیا ہے جو اپنا سب کچھ برباد کر کے بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی بدولت انسان اور انسانیت کا چراغ روشن نظر آتا ہے۔ جمیلہ ہاشمی بحیثیت ناول نگار اور افسانہ نگار سنجیدہ ادیب کی صورت میں جگہ بناتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں جابجا تانیثیت کے پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جذباتیت سے کام نہیں لیتی بلکہ ہر کام عقل سے کرتی ہیں۔ خدیجہ مستور کے افسانے ”ہوس“، ”جوانی“ اور ”کیا پایا“ میں پڑھی لکھی اور ملازمت پیشہ لڑکیوں، خواتین کی داستان ہے عموماً پڑھی لکھی باشعور لڑکیاں اپنے گرد لوگوں کے منافقت اور خود غرضانہ دوغلے پن، بے جا پابندیوں، سختیوں، گالی گلوچ اور دھونس کے رویوں سے شادی سے متنفر ہو جاتی ہیں، کیوں کہ شادی کے بعد لڑکیوں کے ساتھ مال مسروقہ کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔

کوئی بھی ادبی تحریک اور نظریہ یک جہتی نہیں ہوتا اس کے بہت سے رنگ اور پہلو ہوتے ہیں اور ایک تو انا ادبی نظریے میں یہ خصوصیت بہر حال موجود ہی ہونی چاہیے ورنہ وہ نظریہ ریت پر پانی کی دھار ثابت ہوتا ہے۔ تانیثیت میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ اس کے بہت سے رنگ ہیں اور مختلف ادیبوں نے اسے اپنے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر اردو کا ایک ایسا معتبر نام ہے جس نے اپنے منفرد اسلوب کے باعث اردو فکشن کو بہت سے موضوعات دیے۔ ان کے ہاں تانیثیت ایک مختلف رنگ میں نظر آتی ہے اس حوالے سے پروفیسر سیماسیما صغیر رقم طراز ہیں:

”یہاں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ تانیثیت بطور اصطلاح قرۃ العین حیدر کا بنیادی موضوع نہیں رہا کیوں کہ وہ جھنڈا اٹھا کر احتجاج کرنے کو پسند نہیں کرتی ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں لکھا ہے کہ وہ ادب میں Ladies compartment کے خلاف ہیں۔ تاہم ان کے یہاں تانیثیت کا رجحان ایک نئی معنویت کے ساتھ ابھرا ہے“ (۱۰)

خدیجہ مستور کے افسانے ”ہوس“، ”جوانی“ اور ”کیا پایا“ میں پڑھی لکھی اور ملازمت پیشہ لڑکیوں، خواتین کی داستان ہے عموماً پڑھی لکھی باشعور لڑکیاں اپنے گرد لوگوں کے منافقت اور خود غرضانہ دوغلے پن، بے جا پابندیوں، سختیوں، گالی گلوچ اور دھونس کے رویوں سے شادی سے متنفر ہو جاتی ہیں، کیوں کہ شادی کے بعد لڑکیوں کے ساتھ مال مسروقہ کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔

اب وہ دور آتا ہے جس میں کوئی موضوع شجر ممنوعہ نہیں رہا اس حوالے سے بانو قدسیہ کا افسانہ ”انتر ہوت اداسی“ بہت اہم ہے اس میں بہت ہی Bold سوچ کی عکاسی کی گئی ہے اور اس انداز سے کہ شاید عصمت چغتائی کی آنکھیں بھی ان کے سامنے جھک جائیں۔ پھر ان کا شاہکار ”راجہ گدھ“۔ اس دور کے بعد نسائیت کی تحریک کے اجزاء شاعرات کی تخلیقات میں بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دیکھئے پروین شاکر:

تو میر طرح کیتا ہے مگر میرے حبیب
جی میں آتا ہے کوئی اور بھی تجھ سا دیکھوں
پھر ادا جعفری کا انداز دیکھئے تانیثی شعور اور حسیت نئے رنگ میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔

میں تو خود خالق و کوزہ گرہ صنایع بنی
شہر بانو بھی میرا نام رہا مریم بھی
ہے درد ابھی جادو اثر ٹھہرو ذرا
ویراں نہ ہو جائے یہ گھر ٹھہرو ذرا
بے گاہی کی آنچ میں جھلسے ہوئے
موسم بدل جائیں گے اگر ٹھہرو ذرا

دیگر شاعرات جن کی تخلیقات میں تانیثیت کا گہرا شعور ملتا ہے ان میں ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، کشور ناہید، رفیعہ شبنم عابدی شامل ہیں۔ غیر افسانوی اصناف جیسے سفر نامے اور مکتوب نگاری میں بھی ہمیں مخصوص نسائی لب و لہجے کا ایک قابل قدر سرمایہ نظر آتا ہے۔ سفر ناموں میں صغریٰ ہمایوں مرزا حیا، رفیعہ سلطانہ نازی، عطیہ فیضی، آصفہ مجیب، امیر النساء بیگم، بشری رحمن، بیگم سر بلند جنگ، بیگم حسرت موبانی، ڈاکٹر ثریا حسین، صالحہ عابد حسین، قراۃ العین حیدر اور بیگم اختر ریاض الدین کے نام اہم ہیں۔ مکتوب نگاری میں چونکہ داخلی کیفیات کا سچا بیانہ ہوتا ہے اس لیے نسائی شعور اور تانیثی جذبات کی حدت ان میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ نسائیت کے تناظر میں بیگم حسرت موبانی، پروین شاکر، قراۃ العین حیدر، ثمنینہ راجہ، خدیجہ مستور، بیگم ایلس فیض، امرتا پریت، سارا انگفتہ، صفیہ اختر، حجاب امتیاز علی، نذر سجاد حیدر کے نام تخصیص کے ساتھ لیے جاسکتے ہیں۔

ماضی قریب اور عصری صورت حال میں تانیثیت ایک ایسے توانار حجان کے طور پر سامنے آئی ہے جس نے تمام گزشتہ تمام ادبی رویوں میں تغیر کی ایک لہر پیدا کی ہے جس سے کم و بیش تمام ادبی اصناف کی جمالیات میں دلکش اضافے ہوئے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ محمد خان اشرف، ڈاکٹر، عظمت رباب ڈاکٹر، "اشرف اللغات"، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2018ء، ص: ۱۶۸
- ۲۔ ترنم ریاض، "جشم نقش قدم"، دہلی: ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۵ء، ص: ۳۴
- ۳۔ حمیرا ہاشمی، "عورت اور نفسیات"، مضمون "عورت زبان خلق سے زبان حال تک"، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۰ء، ص: ۲۹۷
- ۴۔ ترنم ریاض، "جشم نقش قدم"، ص: ۳۷

- ۵۔ میر یلین فرنج، "عورت کے خلاف جنگ ہر محاذ پر"، مترجم: شفقت تنویر مرزا، مشمولہ: عورت زبان خلق سے زبان حال تک، مرتب: کشور ناہید، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز ۲۰۰۰ء، ص: ۱۳
- ۶۔ ضمیر علی بدیوانی / فاطمہ حسن، "نسائیت کی تحریک اور اردو ادب"، مکالمہ (کتابی سلسلہ ۱۰)، کراچی: اکادمی بازیافت، جنوری تا جون ۲۰۰۳ء، ص ۲۱
- ۷۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، "تائیشیت"، مشمولہ: تضمین (سہ ماہی)، لاہور: حافظ جمیل پرنٹنگ پریس، اکتوبر۔ دسمبر ۲۰۰۰ء، ص ۷
- ۸۔ فرزانه اسلم: "عصمت چغتائی، بحیثیت ناول نگار"، نئی دہلی: سیمانٹ پرنٹنگ، ۱۹۹۶ء، ص: ۹۵
- ۹۔ نذیر احمد: "جیلانی بانو کی افسانہ نگاری"، مشمولہ، 'الفاظ'، شمارہ جون ۱۹۸۴ء، مدیر جمیل اختر، ص ۱۹
- ۱۰۔ سیما صغیر، پروفیسر، "تائیشیت اور اردو ادب"، لاہور: کتابی دنیا اردو بازار، ۲۰۲۱ء، ص: ۱۷