

تائیشیت کار تقائی پس منظر اور بنیادی خدو خال

ڈاکٹر رحمت علی (شاد)

پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کیرٹاؤن ساہیوال

طاہرہ پروین

سکالر ایم فل اردو، رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ساہیوال کیمپس

Abstract:

Feminism is a multifaceted ideology and movement that advocates for the political, social, economic, and cultural rights of women, challenging patriarchal systems that perpetuate inequality, exploitation, and gender-based violence. Emerging in various waves—each with unique focuses such as suffrage, reproductive rights, and workplace equality—feminism encompasses diverse schools of thought including liberal, socialist, Black, and psychoanalytic feminism, each addressing different dimensions of women's lived experiences. In contrast to the historical oppression of women, Islamic teachings emphasize women's dignity, inheritance rights, and social respect. In South Asia, patriarchal norms have long confined women, yet rising awareness has spurred calls for justice and reform. Ultimately, feminism aspires to build an equitable society where women enjoy full autonomy, dignity, and recognition as complete human beings.

Keywords:

معاشرتی ناہمواری، تائیشیت، پدراند نظام، عورت کا استحصال، سیاسی و معاشی حقوق، جنسی ہراسانی، خاندانی نظام، تحلیل نفسی، اسلام اور عورت، تعلیم اور خود مختاری، نسلی و طبقاتی تفریق

ظلم و ستم اور استحصال کے مختلف طریقوں سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے انسان جن کا نشانہ بنا آیا ہے۔ انسانی رویوں کے بہت سے مناظر ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور کئی ایک ایسے بھی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں: ان مناظر میں ایک منظر عورت ہے؛ جس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا جانے والا سلوک امتیازی ہے؛ جس کی روایت صدیوں پر محیط ہے۔

تائیشیت کی اب تک کوئی ایسی تعریف بیان نہیں کی گئی جس سے اس کے تمام پہلوؤں اور اس کے دائرہ کار کو ایک جملے میں واضح طور پر پیش کیا جاسکے۔ مخالف تائیشی مفکرین نے اس کے متعلق منفرد نظریات اور تصورات پیش کیے ہیں۔ تائیشیت ایک ایسی تحریک ہے جو مرد اور عورت کی برابری کی بات کرتی ہے مرد اور عورت کے درمیان سماجی، سیاسی اقتصادی برابری قائم کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے اور عورت کے ساتھ معاشرے میں ہونے والی نا انصافیوں کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے اہم ادارے انسٹی ٹیوٹ اور سوشل اسٹڈیز میں شہری دنیا کی عورتوں کے ایک گروہ نے تائیشیت کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے:

“To mean an awareness of women's oppression and exploitation within the family, at work and in Women Society and conscious action and men to change this situation”-1

تائیشیت: صرف سماجی اور اقتصادی برابری کی ہی بات نہیں کرتی بل کہ عورت پر گھریلو تشدد، خاندانی نظام میں عورتوں کے استحصال اور کام کرنے کے حوالے سے برابری کے حقوق پر بھی زور دیتی ہے؛ اس کے علاوہ جنسی استحصال پر آواز بلند کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تائیشیت کی تحریک ووٹ کا حق دینے کی بات کرتی ہے۔ تائیشیت: عورت کی آزادی کی بات کرتی ہے۔ اس کے مطابق عورت کو اپنی شخصیت آپ بنانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ دیوبند راسر تائیشیت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں:

"تائیشیت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے مخصوص معنی متعین کرنا ممکن نہیں۔ مرد غالب معاشرہ؛ پدری نظام سے لے کر معاشی استحصال، جنسی خیر اور دہشت تک؛ مساوی حقوق، سماجی ناہمواری، قانونی عدم تحفظ، متضاد (منافقان) اخلاقی اقدار اور فرسودہ

خاندانی / ازدواجی رشتوں سے لے کر کاروبار اور سیاسی اقتدار تک اور ان سب کے مرکز میں تشخص کا مسئلہ جو ایسا محور ہے جس کے گرد سارے مسائل مسلسل گردش کرتے ہیں۔" 2

مزید برآں تائینیت کی تحریک نے ہر طرح کی عورت کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے آواز بلند کی اور مختلف ادوار میں اس کے مطالبات میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اور بہت سی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ اسلامی معاشرے نے عورت کے استحصال کو ختم کیا، اس کو عزت دی اور عورت کے حقوق واضح کیے ہیں۔ سب سے پہلے عورت کو زندگی کا حق دیا۔ ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے لیے ظلم و ستم، جبر و استبداد کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا قلع قمع بھی کیا اور مزید یہ کہ عورت کو وراثت میں حق دیا جیسا کہ مرد کو دیا گیا؛ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

"اور مردوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ

ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ مقرر ہے۔" 3

علاوہ ازیں مرد کے اس بے رحم معاشرے میں جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا اور مرد کو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ اس حوالے سے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور ان (عورتوں) کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناگوار بھی ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند

کر دو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔" 4

اسلام نے عورت پر زندگی کے دروازے کھولے اور اسے معاشرے کا باعزت فرد بنایا۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمدؐ نے اپنے آخری خطبہ میں بھی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی۔ ارشادِ نبوی ہے:

"عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔" 5

ہندوستان میں تائینیت:

پدری نظام میں "عورت" کا سربراہ اور سردار ہوتا ہے۔ اس نظام میں عورت شریک حیات کی بجائے ذاتی جائیداد یا ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ اس کو محض نئی نسل بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اسے اسی حال میں رکھنے کے لیے ہر طرح کے جواز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف معاشروں میں اس کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ ہندومت میں عورت کو اپنے شوہر کے مرنے پر "سستی" کر دیا جاتا ہے اور مزید برآں یہ کہ اسے دوبارہ شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔

مرد نے عورت کو اپنے مفادات کے لیے مختلف القابات سے نوازا۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے عورت کو اپنی مرضی کے القابات دیے اور معاشرے میں اس کے مقام کا تعین کیا؛ جیسا کہ اداکاراؤں اور فنکاروں کے ہاں عورت کو وفا اور جفا کا پیکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعروں نے اپنی شاعری کو عورت کی آرائش و زیبائش اور زلف کے پیچ و خم سے سنوارا اور اس کے حسن کے تذکروں سے اپنے کلام میں رومانویت کی چاشنی پیدا کی۔

خاندانی نظام میں عورت کو بیٹی کے روپ میں بوجھ، بہن کے روپ میں بھائیوں پر قربان ہونے والی بے بس اور بیوی کے روپ میں مرد کی محکوم اور ماں کے روپ میں اولاد پیدا کرنے اور پالنے والی کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ پہلے عورت کی انفرادی حیثیت نہیں تھی۔ کبھی مرد کسی کے شوہر کے روپ میں آکر مجازی خدا کا روپ اختیار کر لیتا تھا اور کبھی عاشق دیوانہ بن کر محبت کے قصے کہانیوں کو سرعام بیان کرتا تھا؛ جہاں اس کا دل چاہے وہ تذکرہ کرے اور دوسری طرف عورت کے لیے ایسی بات سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔

پدری نظام کے مساوات کے جھانسنے نے عورت کا مزید استحصال کیا۔ طوائف کی جگہ کال گرل کا لفظ ایجاد کیا گیا۔ عورت کو سامانِ قیاس ہی نہیں بلکہ سامانِ خرید و فروخت کے حوالے سے اشتہار کے لیے بھی اسے استعمال کیا گیا۔ اس طرح عورت اور مرد کے درمیان ہمدردی، محبت اور خلوص رفتہ رفتہ دم توڑنے لگے۔

تیسری دنیا اور تائینیت:

پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس نے انقلاب اور صنعتی انقلاب کے بعد پیدا شدہ حالات کے زیر اثر مختلف انسانی نظریات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں بھی ایک اہم سوال بن کر ابھرا۔ مرد کی بلاستی والے معاشرے میں عورت کا آزادی حاصل کرنا آسان نہیں تھا مگر اس سے بھی مشکل عورت کو ایک زندہ اور فعال کردار کے طور پر قبول کرنا تھا۔ اسی بیداری کی وجہ سے ہر کوئی اپنے حقوق کی جنگ لڑنے لگا اور رد عمل کے طور پر عورتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ پہلے یہ سلسلہ امریکہ اور برطانیہ سے شروع ہوا اور پھر اس نے پورے مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی بیداری کی بدولت تائینیت تحریک وجود میں آئی اسی تناظر میں ڈاکٹر شمیم آرا لکھتی ہیں:

"تائیشی تحریک صرف حق اور برابری کے لیے ہی آوازیں نہیں اٹھاتی بل کہ رشتے میں پائیداری اور استحکام کی بات بھی کرتی ہے؛ نیز پیار، محبت، دوستی اور جنسیت کے بارے میں بھی اظہار خیال کرتی ہے۔ یہ تحریک عصمت فروشی، دشنام طرازی، ناجائز تولد ہونا، خاندانی منصوبہ بندی، مانع حمل، اسقاط حمل، مباشرت Sexual harassment, pyrography اور Lesbianism کے مسائل کے خلاف آواز بلند کرتی ہے بچے کی پرورش و پرداخت کے متعلق بھی آواز اٹھاتی ہے۔" - 6

تائیشی تحریک کو درج ذیل تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلی لہر (انیسویں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے اوائل تک):

مذکورہ بالا تحریک کا بنیادی مقصد خواتین کے ووٹ کا حق، جائیداد کے حقوق اور تعلیم تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ میری وولٹون کرافٹ سر جورژ ٹروتھ اور سوسن کی اینتھونی جیسی شخصیات نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ فریدون اپنی کتاب The feminine mystique میں سوال اٹھاتی ہیں کہ عورتیں ایک عذاب خانے میں مقید ہیں۔ بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں میں الجھی ہوئی عورت اپنا تشخص تقریباً کھو چکی ہے۔ عورت محض happy house wife heroine بن کر نہیں رہ سکتی اسے تعلیم، ملازمت، پیشہ ورانہ کیریئر کے مواقع ملنے چاہئیں۔ ایسا نہ ہو کہ عورت محض ایک جنسی ہوس پرستی یا حصول لذت کا وسیلہ بن کر رہ جائے۔ یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے۔

دوسری لہر (1960 کی دہائی سے لے کر 1980 تک):

یہ لہر خواتین کی سماجی اور ثقافتی آزادی پر مشتمل تھی اس میں تولیدی حقوق، کام کرنے کے حوالے سے برابری کا رجحان اور گھریلو تشدد کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی نیز جنسی ہراسانی جیسے مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اس لہر کے نمایاں ناموں میں شون دی بووار، گلوریا اسٹائنم، تونی مورین اور بیٹی فریڈان وغیرہ شامل تھے۔ بقول شون دی بووار:

"میں قابل ہو چکا ہوں کہ قانون کے ذریعے ایک جنس کو دوسرے جنس کا مطیع بنانے والے سماجی انتظامات جو بذات خود برے اور

انسانی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں؛ میں سمجھتا ہوں انہیں ایک کامل مساوات والا مقام دینا چاہیے۔" - 7

تیسری لہر (1990 سے تاحال):

یہ لہر پہلی اور دوسری لہر کی خامیوں کو دور کرنے پر مرکوز تھی اس کے علاوہ نسلی، طبقاتی اور جنسی شناختوں کے ساتھ تائیشیت کے تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ اس نے پوسٹ سٹرکچرلزم اور پوسٹ کلونیازم جیسے نظریات سے استفادہ کیا۔

تائیشیت کی اہم شاخیں:

تائیشیت ایک واحد اور یکساں نظر یہ نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک پہلو ہیں جو مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر شاخ دوسری سے مختلف نقطہ نظر کے ساتھ موجود ہے۔ ذیل میں چند اہم شاخوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

لبرل تائیشیت:

روشن خیال تائیشیت کا تقاضا ہے کہ عورتوں کو ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے برابر حقوق حاصل ہونے چاہئیں؛ خواہ وہ تعلیم ہو، ملازمت ہو یا سیاسی سرگرمیاں؛ عورت کو اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی خود مختار شناخت بنا سکے اور کوئی بھی قانون یا آئین جو اس برابری کے عمل میں حائل ہو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ روشن خیال تائیشیت کا زور خصوصاً دو جنسوں کے درمیان مساوی حقوق کو فروغ دینے پر ہے۔ Alison M. Jaggas نے روشن خیال تائیشیت کے مقاصد کو یوں بیان کیا ہے:

"Liberal feminism is concerned to uncover the immediate form of discrimination against women in western societies and to fight for legal and other reform to overcome them (8)

سوشلسٹ تائیشیت:

اس حوالے سے ماریہ مس Maria mies نے بھی سوال اٹھایا کہ عورت اور مرد کے درمیان جنس پر مبنی کام کا بٹوار کب ہوا یہ زیادہ اہم نہیں ہے بل کہ کس طرح یہ بٹوار ظلم اور استحصال کا سبب بن گیا اور کیوں اس کو؛ نابرابری اور مردانہ تفوق پر مشتمل نظام قرار دے دیا گیا؟ اس حوالے سے ایک جگہ وہ لکھتی ہیں:

"اب ہمیں جنس پر مبنی کام کے بٹوارے کو خاندان سے جڑے ہوئے مسئلے کی شکل میں دیکھنا چاہیے بل کہ پورے معاشرے کے ڈھانچے سے جڑا مسئلہ ماننا چاہیے۔" 9-

سوشلسٹ تائینٹ کی حامی عورتوں کا ماننا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ان کے استحصال کی وجہ بنا۔ یہ نظام پدر سری نظام کو تحفظ اور تقویت فراہم کرتا ہے؛ جس سے نظام مزید مستحکم ہوتا ہے اور عورتوں کے حقوق کی پامالی زور پکڑتی ہے۔ عورتیں گھروں میں مسلسل کام کرتی ہیں۔ بچوں کی پرورش، گھریلو کام کاج میں بھی مصروف عورتیں اپنا تنخص کھو چکی ہیں۔ زیادہ کام کے باوجود بھی انہیں معقول تنخواہ یا معاوضہ نہیں ملتا؛ جو کہ عورت کے استحصال کی ہی ایک شکل ہے۔ انگلزنے کہا تھا کہ عورتیں تب تک اس اذیت سے نجات حاصل نہیں کر سکتیں جب تک وہ گھریلو کام کاج چھوڑ کر باہر مزدوری والے کام قبول نہیں کر لیتیں۔

سیاہ فام تائینٹ:

سیاہ فام تائینٹ کے حوالے سے پدرانہ سماج میں سیاہ فام عورتوں کے ایک طرف استحصال، رنگ، جنس اور طبقہ پر تنقید کی گئی ہے اور اس تحریک میں سیاہ فام عورتوں کے استحصال کو موضوع نہیں بنایا گیا جو کہ بنایا جانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے ریاض احمد صدیقی لکھتے ہیں:

"1994 میں اپنے خاتے سے پہلے بینجمنٹ تحریک ایک درجن ڈھیروں میں بٹ چکی تھی اور ان کے مابین فکری اختلاف کی ریکھائیں

بن چکی تھیں۔ ان ڈھیروں میں زیادہ متحرک رجحان امریکہ کے افریقی شہریوں کا تھا؛ جو نسلی امتیاز کے فاتح اور انسانی حقوق کے لیے

جنگ کر رہا تھا۔ سیاہ فام اور سیاہ فام۔۔۔ کے درمیان اتحاد اور اشتراک کا ہمیشہ سے ہی فقدان رہا ہے۔" 10-

سیاہ فام تائینٹ اس لیے وجود میں آئی کہ سفید فام تائینٹ اسے انصاف نہیں دلا سکتی تھی۔ سیاہ فام لوگوں کے مسائل الگ تھے اور اس لیے ان کا ہمیشہ سے ہی استحصال ہوتا آرہا ہے۔ بنا جنس کے سیاہ فام مرد بھی اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں؛ جیسا کہ سفید فام مردوں نے عورتوں کو استحصال کا نشانہ بنایا تھا۔ سیاہ فام تائینٹ کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ سیاہ فام مردوں کو بھی اس تحریک میں بطور مظلوم شامل کیا جائے۔ اس بارے میں ایک فاضل مصنف لکھتے ہیں:

last to history – 11 Although (it has) suffered the fate of most women of being

تحلیل نفسی پر مشتمل تائینٹ:

تحلیل نفسی تائینٹ کے حامی مفکرین کے مطابق عورت پر ظلم و جبر کی بڑی انسانی نفسیات میں شامل ہیں اور یہ جبر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عورتیں خود میدان میں آکر جنگ نہیں کریں گی۔ ان کو باطنی اور سماجی انقلاب لانا ہو گا تاکہ اس ظلم کا خاتمہ ہو جس سے عورت کی ذہنی اور جذباتی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بقول پروفیسر عتیق اللہ:

"جبر اور بے گانگی سے پیدا ہونے والے مسائل اور کرداروں کی سائیکس کا مطالعہ بھی تحلیل نفسی کے ذریعے کیا گیا۔ ان نفسیاتی تائینٹ

نقادوں نے نہ صرف شخصیات کو صحیح پایا بل کہ ان کے افکار و اعمال کو بھی ٹوٹا پھوٹا یا ادھور پایا۔ مرد نے عورت کو ایک فرد اور ایک

نامیاتی ہستی کے طور پر پیش کیا اور نہ عورت نے اسے اظہار کی پوری قدرت عطا کی کیوں کہ خالق اور مخلوق دونوں کا درجہ مخصوص

ہے اور ان کی اپنی حدیں متعین کر دی گئی ہیں۔" 12-

اس تحریک کا مقصد ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر ذمہ داریاں دی جائیں۔ بچوں کی پرورش سے لے کر گھریلو کام کاج تک تاکہ بچے اس رویے کو دیکھیں اور آگے اس احساس کے ساتھ بڑے ہوں کہ عورت اور مرد کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اس تحریک میں عورتوں کے استحصال کو ختم کرنے اور اسے تعلیم و ملازمت کے برابر مواقع حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مرد کے برابر حقوق کا مطالبہ کیا گیا؛ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مردوں کے اس معاشرے میں عورت مردانہ قدروں کو اس سانچے میں ڈھال لے بل کہ تائینٹ کا نصب العین ہے کہ تمام مردوں کو از سر نو پرکھا جائے ان کا جائزہ لیا جائے اور عورت کے مثبت عناصر کے اشتراک سے مہذب معاشرہ تشکیل دیا جائے اور اسے بحیثیت انسان مکمل آزادی دی جائے جس سے عورت کی شخصیت کی تکمیل ہو۔

تائینٹ ایک ہمہ جہت نظریہ اور تحریک ہے جو عورتوں کے سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی حقوق کی بازیابی کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مقصد پدرانہ نظام میں عورت کے ساتھ ہونے والے استحصال، امتیازی سلوک، جنسی تشدد، اور معاشرتی ناہمواری کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ تائینٹ تحریک مختلف ادوار میں مختلف مطالبات اور نظریات کے ساتھ سامنے آئی، جیسے ووٹ کا حق، تعلیم، جائیداد میں شراکت، تولیدی آزادی، اور برابری کی تنخواہ وغیرہ۔ اس کے مختلف نظریاتی رجحانات جیسے لبرل، سوشلسٹ، سیاہ فام اور تحلیل نفسی پر مبنی تائینٹ ہر ایک عورت کے تجربے کو الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات عورت کو عزت، وراثت، اور سماجی وقار دیتی ہیں، جو کہ

تائینیت کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ ہیں۔ برصغیر میں پدرسری نظام نے عورت کو ایک مظلوم اور محکوم کردار میں محدود کر رکھا ہے، لیکن جدید شعور نے اس جمود کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تائینیت کا بنیادی نصب العین ایک ایسا مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں عورت کو اس کی مکمل انسانی شناخت اور آزادی حاصل ہو۔

حوالہ جات

- (1) Nighat Saiyod Khan, Page 3 Some questions on feminism and its relevance in South Asia, Kamla Bhasin and
- (2) دیویندراسر، تشخص کی تشویش اور لبریشن کا جشن، ماہنامہ آج کل، نئی دہلی، 2000ء، ص: 76
- (3) القرآن، سورۃ النساء، (آیت: 7)، اردو ترجمہ
- (4) القرآن، سورۃ النساء، (آیت: 19)، اردو ترجمہ
- (5) صحیح مسلم، کتاب الحج، حدیث: 1218، (خطبہ حجۃ الوداع)
- (6) شبنم آرا: تائینیت کے مباحث اور اردو ناول، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، 2008ء، ص: 11
- (7) Gallimard، The Second Sex، Simone de Beauvoir، فرانس، 1949ء، ص: 27
- (8) Feminist Politics and human nature Alison m. jaggas, Rowman, 1983, P. 176.
- (9) Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a word in international Division of Labour by Zed Books, 1986, P:250
- (10) ریاض صدیقی، فیمینسٹ ادب کا مسئلہ، شاعر، بمبئی، اکتوبر 2000ء، ص: ۸
- (11) Routledge 'in reference with feminism and education, Sui Middleton, 2007
- (12) عتیق اللہ، پروفیسر۔ تائینیت ایک سیاسی مطالعہ، ترجمہ جات، دہلی، ص: 34