

فہمیدہ ریاض اور انقلابی شاعری

FAHMIDA RIAZ AND REVOLUTIONARY POETRY

عقلی نیم

پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ اردو،

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد

ڈاکٹر عبدالعزیز ملک

اسٹینٹ پروفیسر، شعبہ اردو،

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد

Abstract:

Fahmida Riaz's revolutionary and rebellious poetry challenges the notion that self-expression is limited to men. Women poets like Riaz assert their identities through words, reflecting their experiences and emotions. Riaz, a pioneering female poet, draws inspiration from Karl Marx's ideology, envisioning a society free from exploitation and oppression.

Riaz's poetry is characterized by its revolutionary spirit, advocating for social change, justice, and economic equality. Her work is influenced by Marxist ideology, emphasizing collective action and material realities. As a feminist, Riaz writes about motherhood, refusing to compromise her values.

Riaz's poetry has added a new dimension to Urdu literature, exploring complex themes like social justice, personal freedom, and human experience. Her work reflects her commitment to lived experiences and material realities, making her a significant figure in Urdu literature. Her poetry gives voice to suppressed emotions and experiences of women, inspiring and challenging societal norms.

Key Words: Fahmida Riaz, Revolutionary Poetry, Feminism, Marxism, Social Justice, Personal Freedom, Urdu Literature, Women's Empowerment, Self-Expression, Social Change.

فہمیدہ ریاض نے شاعری کے سفر کا آغاز اُس دور میں کیا جب ترقی پندر تحریک ابھی پوری توانائی کے ساتھ چاری تھی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ روایت پرستی بھی مقبول عام حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اس زمانے میں غزل کو فوقيت حاصل تھی، لیکن فہمیدہ نے اپنی تخلیقی وابگلی نظم معربی اور آزاد نظم سے جوڑ لی۔ اس انتخاب سے اُن کے باطن میں موجود آزادی کی طلب اور پابندیوں سے انکار جھلتا ہے۔ خواتین شاعرات میں وہ پہلی ایسی جدید اور نظریاتی آواز ہے جس کے ہاتھ انقلابی روح نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ کارل مارکس اور اُس کے انکار کو اخلاص کے ساتھ انسانیت کی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور اپنے سماج میں ایک ایسے انقلاب کا خواب دیکھتی ہیں جو انسان کو استھان اور جر سے آزاد کرے۔ یہ انقلاب خواہ معیشت، فکر یا اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، فہمیدہ بنیادی سہولتوں کی قائل ہیں اور عملی و جسمانی تجربات کو اولین اہمیت دیتی ہیں۔

ان کا پہلا مجموعہ ”پھر کی زبان“ رومانوی قریب کے جذبات سامنے لاتا ہے۔ بیہان ہم ایک ایسی شاعرہ سے متعارف ہوتے ہیں جو زندگی کو ایک پر جوش سفر اور دنیا کو ایک تھے جہان کی طرح دیکھتی ہے۔ چونکہ وہ فطری طور پر بغاوت کا جوہر رکھتی ہیں، اس لیے اپنے موضوعات پر کسی قسم کی قدغن قبول نہیں کرتیں۔ وہ پرانی روایات کی پابندی کرنے کے بجائے اس یقین پر قائم ہیں کہ زندگی کا اصل سرمایہ عملی تجربات ہیں نہ کہ محض خیالات۔ دوسرے الفاظ میں وہ زندگی کو اس کی مادی حقیقت سے الگ کر کے دیکھنے کی مخالف ہیں۔ ابتداء ہی سے اُن کے ہاتھ انکار کی جھک ملتی ہے جونہ تو اپنی نسوانیت پر شرمندہ ہے، نہ ہی زبردستی اپنی شاخت منوانے پر مجرور، بلکہ وہ اپنی جنس کی تدریانی کرتے ہوئے زندگی اور اس کے ارتقاء میں عورت کے کردار کو گہری بصیرت سے دیکھتی ہے۔

ان کے ہاتھ محبت کسی محدود یا تنگ ماحول میں نہیں بلکہ کائنات کی وسعتوں اور آفاقی مناظر میں نمو پاتی ہے۔ اُن کے نزدیک محبت کوئی

محض تصوّراتی شے نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے جو انسان کی پوری شخصیت کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ ابتدائی زمانے کی یہ رومانوی واردات زیادہ تر ثابت رہی۔ جداً اور فرقاً کے لمحات بھی آئے، لیکن انھیں وہ ایک فطری اور معمول کی کیفیت کے طور پر تعلیم کرتی رہیں۔ اظہار ذات کا معاملہ صرف مرد حضرات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ خواتین اس میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ یہ اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کے الفاظ ان کی ذات کے آئینہ دار ہیں۔ اردو شاعرات عصری ریحانات سے بے نیاز نہیں بلکہ وہ زمانے کے ریحانات کو بہتر طور سے سمجھتے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ فہمیدہ ریاض خواتین میں پہلی نظریاتی شاعرہ ہیں، جنھوں نے اردو ادب میں انتقلابی کروٹ لی۔ میرے مضمون کا مقصد فہمیدہ ریاض کے کلام کا جائزہ لینا اور ان کے کلام میں بغاوت کو واضح کرنا ہے۔ فہمیدہ ریاض اپنی فطرت میں ایک باغی شاعرہ ہیں، اسی لیے وہ اپنے موضوعات پر کسی سمجھوتے کی قائل نہیں۔ وہ روایات کو محض رسمی طور پر نہیں لپیٹا بلکہ اس لپیٹن کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں کہ زندگی کا دارو مدار خیالی تصوّرات پر نہیں بلکہ عملی تجربات پر ہے۔ ان کے نزدیک اصل حقیقت وہی ہے جو مادی وجود میں سامنے آتی ہے۔ اردو شاعری میں انھوں نے ایک ایسا وثرن پیش کیا جو ڈی۔ ایچ۔ لارنس کی فکر سے قریب ہے۔ لارنس کے مطابق زندگی اور کائنات میں جو فطری قوت نمو کی صورت میں ابھرتی ہے، وہی اصل زندگی ہے جو ہر شے کو تسلیم اور ارتقاء کی طرف مائل کرتی ہے۔ شاعرہ مارکسزم کو انسانیت کا نجات دہنہ تصور کرتی ہیں اور اس سلسلے میں عبوری کوششوں پر بھی لپیٹن رکھتی ہیں۔ وہ اقتصادی اور مادی وسائل پر عام عموم کا حق سمجھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کو زندگی سے الگ تصور نہیں کرتیں وہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاتی ہیں۔ ان کی شاعری میں انتقلابی رنگ انتہائی نمایاں ہیں گروہ نعروہ باز نہیں۔ باقی شاعریت میں گرہستی، امانتی جیسی علامات ملتی ہیں۔ فہمیدہ بھی مامتا کے بارے میں لکھتی ہیں اور عادتاً اولاد کو اپنے موقف سے دستبرداری نہیں سکھاتی۔ میرے اس مضمون میں فہمیدہ کی شاعری خصوصیات کو واضح کیا گیا ہے جس نے عورت کی دبی ہوئی نفسیاتی اوaz کو باہر آنے پر مجبور کیا۔

یہاں ہمیں وہ نسائی شاعری کا مخصوص ویشن نظر آتا ہے جو اسے ایک منفرد تخلیقی آہنگ عطا کرتا ہے۔ عورت کے ہار سنگھار کا ایسا بیان جس میں صرف جنسی تحریک نہیں، جمالیات کا ایک پورا نظام نظر آتا ہے مگر رومانوی کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ فہمیدہ ریاض اپنی شاعری میں محض رومانی تجربے تک محدود نہیں رہتیں بلکہ ایک بلند تر سطح پر انسانی وجود اور کائنات کی پراسرار قوتوں کو دریافت کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی وہ قوت ہے جو فطرت کے ارادوں کو آگے بڑھانے میں معاون بنتی ہے۔ وہ لمس کو انسان کا بنیادی اور قدیم ترین تجربہ قرار دیتی ہیں، جو لفظ سے بھی پہلے اظہار کا ذریعہ تھا۔ فہمیدہ عورت کے وجود اور مسائل کو جسمانی و روحانی سرشاری سے جوڑ کر دیکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی بقا میں جبلتی پہلو کے ساتھ ساتھ ایک ماورائی جہت بھی شامل ہے۔ اسی تناظر میں ان کے کلام میں جبلت کی تطہیر یا سیلیمیشن کی جملک نمایاں ہے۔

ان کی شاعری کی زبان میں حیاتی شدت نمایاں ہے، جہاں رنگ، خوشبو، آواز، لمس اور ذاتہ سب مل کر ایک ایسی تپیش پیدا کرتے ہیں جو قاری کو زندگی اور موت کے درمیان مقام تک لے جاتی ہے۔ کبھی یہ شدت حقیقت کو عدم اور وجود کے پیچ آشکار کرتی ہے اور کبھی انسان کے باطن میں پوشیدہ کیفیات کو نمایاں کر دیتی ہے۔ فہمیدہ نے عورت کے جسم کو اس کی سائیگی میں بنیادی اہمیت قرار دیا ہے کیونکہ اسی کے راستے میں عورت کی روح اور اس کے ذہن کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ جسے ہم تاریکی اور موت سمجھتے ہیں وہ روشنی اور وجود کی سرحد ہے:

اس کی نظم ”زبانوں کا بوسہ“:

مجھے ایسا لگتا ہے

تاریکیوں کے لرزتے ہوئے پل کو

میں پار کرتی چلی جا رہی ہوں

یہ پل ختم ہونے کو ہے

اور اب

اس کے آگے

کہیں روشنی ہے^(۱)

یقیناً فہمیدہ عورت کو مرد کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اس کی شخصیت میں یہ مذکور حیثیت بڑی نمایاں ہے، جذبے اور حیات کی تواتائی اس کے رنگوں کے انتخاب میں نظر آتی ہے۔

فہمیدہ ریاض کی شاعری میں ایک ایسی عورت کا تصور ابھرتا ہے جو روایت کے بر عکس اپنے جسم کو نہ تو باعثِ شرمندگی سمجھتی ہے اور نہ ہی اسے گناہ کا سرچشمہ مانتی ہے۔ وہ اپنے وجود پر فخر کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ دوسرا معاشرہ بھی اسی طور پر اسے تسلیم کرے اور عزت دے۔ تاہم وہ یہ حقیقت جانتی ہے کہ عورت کی یہ شناخت کسی بھی سماج کے لیے آسانی سے قابل قبول نہیں۔ مشرقی معاشروں میں عورت کا جسم جرم کے احساس سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ مغربی دنیا میں اسے محض جنس کے اشتہار تک محدود کر دیا گیا ہے۔ عورت کے شعور اور آگئی کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ مشرق اور مغرب دونوں میں ایک معتمد اور ثانوی حیثیت کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ ان کی نظم ”اقیما“ اس سوچ کی نمائندہ ہے، جہاں عورت کو ایک باشمور اور ذہین ہستی تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

اقیما

جوہا بیل کی قابیل کی ماں جائی ہے

ماں جائی

مگر مختلف

پتھ میں رانوں کے

اور پستانوں کے ابھاروں میں

اور اپنے پیٹ کے اندر

اپنی کوکھ میں

ان سب کی قسمت کیوں ہے

ایک فربہ بھیڑ کے پچ کی قربانی

وہ اپنے بدن کی قیدی

پتھ ہوئی دھوپ میں جلتے

ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے

۔۔۔۔۔ پتھر پر نقش بنی ہے^(۲)

فہمیدہ ریاض نظم ”اقیما“ میں اس عورت کی بے بھی بیان کر رہی ہیں کہ بہائیل اور قابیل اپنی اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی نظر ان کی بڑائی پر ہے، مگر فہمیدہ ریاض کی نظر اقیما (اس عورت کافر خی نام) کی طرف ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں لڑر ہے ہیں کہ وہ اسے ملنی چاہیے یا وہ اسے ملنی چاہیے مگر اس عورت کا بھی تودل ہے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر عورت کا باغافنی رو یہ سامنے لانے کی ضرورت ہے، جو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کوئی اس سے بھی تو پوچھ جھے کہ اس کی مرضی کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اسے اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ تجویز کرنے کا حق حاصل نہیں؟ یہی بات سے فہمیدہ ریاض کی بغاوتی سوچ کو واضح کرتی ہے جو اس نے اس نظم میں استعمال کی۔

لارنس کے نظریات سے ہٹ کر، فہمیدہ ریاض کو دوڑ حاضر کی ایک ایسی قابیل ذکر شاعرہ کہا جا سکتا ہے جو مارکسزم کو انسانیت کی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ وہ ایک ایسے جہوری معاشرے کے قیام کی خواہاں ہیں جہاں استحصال نہ ہو اور تمام اقتصادی وسائل پر عوام کا برابر کا حق تسلیم کیا جائے۔ ان کے نزدیک عورت مرد کے مساوی ہے اور سیاسی و معاشی تحریکیں زندگی کا لازمی حصہ ہیں، محض اضافی سرگرمیاں نہیں۔ اسی سوچ کے تحت وہ فنِ تخلیق میں ان موضوعات کے اظہار کو نہ صرف فطری بلکہ فنکار کا فرض سمجھتی ہیں۔ فہمیدہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جانے کی قائل ہیں اور ان کی شاعری میں ایک انقلابی رنگ نمایاں ہے، تاہم وہ محض نفرہ بازی تک محدود نہیں رہتیں۔ درحقیقت وہ پہلی شاعرہ ہیں جنہوں نے نظریاتی سطح پر انقلاب کے خواب دیکھے۔ اپنی نظم ”ساحل کی ایک شام“ میں وہ ایک بے سہارا اور غریب پچ کو ساحل پر دیکھ کر اس احساس کو شاعری میں ڈھالتی ہیں۔

انتاگنام اتنا تھا

بے خانماں سایہ ایک بچہ
جس کا کوئی گھر کہیں نہیں ہے
جس کی وارث زمین نہیں ہے
جیسے جبوٹی غذا کا دونا
ساحل پر کہیں پڑا ہوا ہے
جیسے گلی ہوا کی زد میں
میلے کا غذا کا ایک ٹکڑا
بس ریت پٹ سکی ہے اس سے
بس لمس ہوا کہ جانتا ہے
یہ طفیل سمندروں کا جایا
کنکر کی طرح ہے ٹھوکروں میں

مگر وہ اس پچے کے اندر نفرت کا زہر اور بغاوت کی آگ بھڑکتے دیکھتی ہے:

اس کے لبوں پر آنے والی
جینے سے زیادہ تلخ گالی
گالی جو را کھبن چکی ہے
ہونٹوں پر ہی بکھر گئی ہے
اس رات میں گر کر کوئی شر ہے
شاید شعلہ بھڑک ہی اٹھ
شاید کسی شام ساحلوں پر
لگ جائے مشعلوں کا میلہ
شاید یہ سمندروں کے جائے
دھرتی سے خراج زیست مانگے^(۲)

وہ جینے سے تلخ گالی مطلب کہ زیست تلخ ہے۔ وہ جینا جو تلخ ہو کر گالی کو دعوت دے وہ بغاوت کے زیر اثر ہی وجود میں آتا ہے۔ فہیدہ اس دھرتی کے نوجوانوں سے امید لگائے ہوئے ہے کہ شاید ان میں سے کوئی سویا ہوا شعلہ بھڑک اٹھے اور یہ جذبہ بغاوت اتنا شدید ہو کہ وہ مزدور جو سمندر کا جایا کھلاتا ہے، دن رات موجود کی بے رحم طغیانی برداشت کرتا ہے، یہ بھی اسی سر زمین کا باسی ہے، اس کا بھی اس زمین پر اتنا ہی حق ہے، بغاوت کا جذبہ اس کے اندر اس قدر آجائے کہ وہ اس زمین جو سب کی ماں ہوتی ہے، اس سے اپنے حصے کی خوشیاں مانگ بیٹھے، کیونکہ یہ بھی تو اسی وطن کا باسی ہے اور یہ علامتی کہانی اس کے علاوہ اور بھی کہیں بکھری ہو سکتی ہے۔ کسی اور انسان کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، کسی اور مزدور کی کہانی ہو سکتی ہے۔ جب بارش کا پہلا قطرہ قدم اٹھاتا ہے تو دھرتی کی بیاس بجھانے کے لیے اس کے ساتھ اور بھی لوگ بغاوت میں ساتھ دیتے ہیں اور یہی فہیدہ ریاض کی انقلابی سوچ ہے۔

فہیدہ کی شاعری میں زمین کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ وہ سندھ کی سر زمین کے ساتھ گہری و ایسی محسوس کرتی ہیں، سندھ کے دیہاتوں اور طرز معاشرت، یہاں کی زبان اور اس کے صوفیو شعر کے نقش نگاروں کے ساتھ اس کی یہاں گلت استوار ہے:

آمیرے اندر آ
پوتھہ ران کے پانی

مُھنڈے میٹھے میالے پانی
میالے، جیون رنگ جل
دھو دے سارا کرو دھکپٹ
شہروں کی دشاوں کا سگ چھل
یوں سینچ مجھے کر دے میری مٹی جل تحل (۲)

اس نظم میں بھی فہیدہ ریاض وطن کی منی کی محبت میں سرشار ساری نفرتیں بلا کر، ایک اچھی تبدیلی کے لیے انقلابی سوچ کو قاری تک پہنچا رہی ہیں۔ اچھی تبدیلی کے لیے مراجحت پر اکسار ہی ہیں۔

فہیدہ ریاض کے فن کا ایک اور حوالہ ماتھا کارنگ ہے، اگرچہ گھر اور شہر کی محبت ہماری دوسری شاعرات کی طرح اس کی ہاں موجود نہیں مگر بچے اور ماں اس کا ایک مستقل حوالہ ضرور رہا ہے۔ بچوں میں اپنے وجود کا جواز اور ہستی کی تکمیل پانے کا تجربہ، ہر شاعرہ نے کیا ہے۔ فہیدہ کی باغی روح بچے کو اپنے موقف سے دستبردار ہونے کا درس نہیں دیتی، اس لیے بھی کہ گھر اور فیض حیات اس کی زندگی کا محور نہیں ہے۔ وہ عصر حاضر کی عورت کو بزدل دیکھنا ہی نہیں چاہتی اپنے مجموعے ”کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے“ تک پہنچتے پہنچتے فہیدہ معاشرے کے ایک ایسے فرد کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جو طبقائی لوٹ کھوٹ پر مبنی نظام کے بارے میں انتہائی فکر مند ہے:

”میرے لال“

سو تارہ!

میرے لال

میری گرم کو کھیں

سو تارہ!

کتنی دور دور تک

پھیل گئی جڑ تری

اور بہت گہری ----

پھر یہ سر سرا تا

اس ادا بن میں

تجھے کون لایا

اس اجاڑ گھر کو

تونے کیوں بسایا

میرے لال (۵)

چونکہ فہیدہ ریاض کے ہاں ”ماں“ بھی ایک باشور انسان ہے۔ جس کی اپنی شاخت ہے۔ وہ صرف بچوں کے لیے اپنی ذات کی نفع نہیں کرتی بلکہ اپنی داخلی دنیا برقرار رکھتی ہے۔ اس کے ہاں یہ تصور بھی بغاؤت کے زیر اثر آتا ہے کیونکہ ان کے ہاں ”مقدس ماں“ بھی ایک عظیم انسان کی منظر کشی کرتا ہے جو نہ صرف اپنے حقوق کو جانتی ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کے حقوق کی پاسداری کی ترغیب دیتی ہے۔ فہیدہ ریاض کے بارے میں ظفر اقبال لکھتے ہیں:

”میرا خیال ہے کہ سینارٹی کے لحاظ سے ان خواتین کے بعد فہیدہ ریاض، کشور ناہید کا نام آتا ہے۔ ان دونوں میں ایک امتیازی قدر مشترک موضوعات کا پھیلاوہ اور رائٹی ہے اور ان کی شاعری میں خواتین شعراء میں پہلی بار ایک وسیع کیوں دستیاب ہوتا ہے، جس پر میں الاقوامی سیاسی سماجی اور ادبی موضوعات کی باتمال جڑت کی گئی ہوتی ہے۔ کشور ناہید تو باقاعدہ فعل بلکہ الکٹیو سٹ خاتون بلکہ ان کی لیڈر شمار ہوتی ہیں جبکہ فہیدہ ریاض بھی کسی سے کم نہیں

ہیں۔^(۴)

خواتین میں وہ پہلی شاعرہ تھی جس نے ایک انتقلابی سوچ کو قاری تک پہنچایا کہ عورت بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ اسے کبھی اظہار کا حق ہے۔ اس دور میں عورت ہونے کے ناطے یہ بہت بڑی جرات تھی، اور یہ جرات خواتین میں ڈالنا، ان کو ایک انسان اور فعال فرد ہونے کا احساس دلانا ہی بہت بڑی بات تھی۔ اس دور میں یہ بہت بڑی بغاوت تھی کیونکہ معاشرہ عورت کو یہ حق دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کے علاوہ عنبرین حسیب فہمیدہ ریاض کے بارے میں لکھتی ہیں:

”فہمیدہ کی شاعری کا غالب رویہ نسائی احساس کی ترجیح پر قائم ہے۔ ہمارے سماج میں درپیش نامہوار یوں کی نشاندہی ان کی نظموں میں بہت قوت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح کے دیگر مسائل پر بھی ان کی نظر ہے۔^(۵)

تجھ کو بیٹام چھینگتی ہوں

تو آکے دیکھے

تو کتنا خوش ہوں

کہ سنگریزے تمام یا قوت بن گئے ہیں

وکم رہے ہیں

گلب پتھر سے آگ رہا ہے^(۶)

اس نظم میں شاعرہ اپنے محبوب سے اظہار کرتی ہے، اور اظہار کرنا اس دور میں بہت بڑی بات تھی جب لڑکیوں کی زبان کو گروئی رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کے احساسات کو پتھر بنادیا جاتا تھا، کبھی عزت کا نام لے کر، تو کبھی کسی رشتے کا نام لے کر اور فہمیدہ ریاض نے اسی پتھر سے گلب اگانے کی جرات کی تھی اور یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ خالدہ حسین اس نظم ”پتھر کی زبان“ کے حوالے سے لکھتی ہیں:

”پتھر سے گلب اگانے میں اسے کتنا ہوا گلنگا پڑا ہو گا؟ مگر اس کے قدم ڈل گائے نہیں۔^(۷)

یہ بیان بھی فہمیدہ ریاض کی ”بغاوی سوچ“ کو ظاہر کرتا ہے۔ خالدہ حسین اپنے مضمون ”فہمیدہ ریاض“ میں فہمیدہ کی شاعری میں عورت کی سائیکل میں جسم کی بنیادی اہمیت کے حوالے سے ایک الگ بحث اٹھاتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں:

”جس تو یہ ہے کہ فہمیدہ عورت کو مرد کی آنکھ سے دیکھتی ہے اس کی شخصیت میں مذکور حیثیت بڑی نمایاں ہے۔^(۸)

اس نے Animus کو بھی خوشی قبول کیا ہے۔ زمین کے ساتھ محبت بھی فہمیدہ ریاض کی انتقلابی سوچ کی مظہر ہے۔ وہ کبھی کبھی وطن کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ اسے اردو گرد کی خبر نہیں رہتی۔ خالدہ حسین کا یہ والا بیان بھی فہمیدہ اور میرا جی کی مشترکہ طرز احساس کی جانب اشارہ کرتا ہے:

”زمین کے ساتھ محبت فہمیدہ کی شاعری میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے..... اس لیے وہ اس سر زمین کے کلچر اور اس کی روایات سے بھی اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی زبان، تصورات اور تخلیق پر ہندی الفاظ اور اساطیر کا گہر اثر نظر آتا ہے۔^(۹)

فہمیدہ ریاض ”بدن دریدہ“ کے پیش لفظ میں لکھتی ہیں:

”آئیے پہلے تو ہم غور کریں کہ ہم لکھتے کیوں ہیں؟ تفریح طبع کے لیے؟ شہرت کے لیے؟ یہ درست نہیں ہے۔ دراصل شاعر ایک دیوار سے اپنا سر پھوڑتا ہو اخود کلامی کرتا ہے۔ اس عمل میں صرف اس کا اپنا مکمل وجود شامل ہے، اس کا دماغی اور جذباتی وجود جیسے اس کی روح سے گہرا تعلق ہے جیسے سمندر کا پانی کسی جزیرے کو گھیرتا ہے۔ اس کی نظم پڑھنے یا سننے والے اس عمل میں کہیں شریک نہیں ہوتے تو صرف اس حد تک اس کی روح کے ارتقاء میں سارے معاشرے کی اخلاقی اقدار حصہ لیتی ہیں اور اس کے الجھاوے ان اقدار کے باہم تکڑاؤ اور تصاد کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں۔^(۱۰)

اس طرح کے بے باک تمہرے بھی فہمیدہ ریاض کی انتقلابی اور باغی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پہلے خواتین شعر اکا محل کر کوئی اظہار محبت بغاوت ہی

سمجھا جاتا تھا۔ فہمیدہ نے اس طرح سے لکھ کر خواتین کو بھی اظہار محبت کی ترغیب دی۔ یہ کلم کھلا بخاوت کی ترغیب تھی۔ نظم ”لاؤ حق اپنا زرا“ میں فہمیدہ ریاض اسی تجربے کو بیان کرتی ہے:

لہاتھ اپنا زرا
چپو کہ میرا بدن
اپنے پچے کے دل کا دھڑ کنا سنو
ناف کے اس طرف
اس کی جنبش کو محسوس کرتے ہو تم،
لبس یہیں چھوڑ دو
تھوڑی دیر اور اس ہاتھ کو میرے ٹھنڈے بدن پر یہیں چھوڑ دو
میرے بے کل نفس کو قرار آیا
(۱۳) بدن دریدہ

فہمیدہ ریاض بیسویں صدی کی اہم اور اردو افسانے نگار متر جم اور روشن خیال دانشور تھیں۔ ان کا تخلیقی سفر نہ صرف اردو ادب بلکہ پاکستانی سماج سیاست، نسائیت، فیمینزم اور انسانی حقوق کی تحریکوں سے گہری جڑت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں وہ جدید نظم کی نسائی شعور کی بانی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ فہمیدہ ریاض کا کام محض ادب اور شاعری میں ہی نہیں بلکہ ایک عہد کی تہذیبی، سیاسی اور فکری جدوجہد کا آئینہ دار بھی ہے، انھوں نے اردو شاعری کو یہاں موضوع، نیا ہجہ اور نئی سمت دی ان کی شاعری فکری وابستگی، ایک ایسی ہمہ جہتی شخصیت کا تعارف ہے جو ادب میں محض تخلیق کا رنگ نہیں بلکہ عہد ساز بھی ہو۔ ان کا کام آج بھی نئی نسل کے لیے فکری بیداری نسائی شعور اور سیاسی آگہی کا منبع ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ فہمیدہ ریاض، میں مٹی کی مورت ہوں، لاہور: سگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۶ء، ص: ۱۵۱
- ۲۔ ایضاً، ص: ۱۵۷
- ۳۔ ایضاً، ص: ۱۹۶
- ۴۔ ایضاً، ص: ۳۰۴
- ۵۔ ایضاً، ص: ۱۲۸
- ۶۔ ظفر اقبال، مضمون: ہماری شاعرات، ایک سرسری اور ناکمل تذکرہ، مشمولہ: ادبیات، (مدیر: محمد انور خان)، شمارہ: ۲۵۔ ۲۷، اسلام آباد: اکادمی ادبیات، جون ۲۰۰۷ء، ص: ۳۲۰
- ۷۔ عنبرین حسیب عنبر، مضمون: جدید نظم نگاری ایک جائزہ، مشمولہ: ادبیات، (مدیر: محمد انور خان)، شمارہ: ۲۵۔ ۲۷، ص: ۲۸۳
- ۸۔ فہمیدہ ریاض، میں مٹی کی مورت ہوں، ص: ۱۲
- ۹۔ خالدہ حسین، مضمون: فہمیدہ ریاض، مشمولہ: خواتین کی شاعری میں عورتوں کے مسائل کی تصویر کشی، از: سلیم اخترو خالدہ حسین، اسلام آباد: وزارت ترقی خواتین، حکومت پاکستان، ۲۰۰۵ء، ص: ۱۰۲
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۱۰۴
- ۱۱۔ خالدہ حسین، مضمون: فہمیدہ ریاض، مشمولہ: خواتین کی شاعری میں عورتوں کے مسائل کی تصویر کشی، از: سلیم اخترو خالدہ حسین، ص: ۱۰۳
- ۱۲۔ فہمیدہ ریاض، میں مٹی کی مورت ہوں، ص: ۹۱
- ۱۳۔ ایضاً، ص: ۱۲۴