

اکیسویں صدی کی نسائی شاعری میں عورت کے وجودی مسائل کا اظہار

(EXPRESSION OF WOMEN'S EXISTENTIAL PROBLEMS IN 21ST CENTURY FEMINIST POETRY)

ڈاکٹر مبشر حسین**Dr. Mubashir Hussain**

Associate Professor,
Govt. Associate College Phalia.
mubashirnike0@gmail.com

ڈاکٹر عظیم اللہ جندran**Dr. Azeemullah Jundran**

Assistant Professor, Department of Urdu,
Superior University, Faisalabad.

Abstract:

This research article explores the multifaceted challenges of working women as depicted in contemporary Urdu poetry, specifically focusing on the "double grind" between professional obligations and domestic expectations. The study contextualizes the transition of women from the private sphere to the public workforce as a forced economic necessity rather than a purely liberating choice, rooted in the historical aftermath of the World Wars and the demands of the global capitalist system. Through a critical analysis of the works of prominent poets such as Parveen Shakir, Nasim Syed, and Dr. Fakhra Noreen, the article highlights the psychological and physical exhaustion inherent in the "double burden" of labor. It investigates the illusion of gender equality within capitalist structures, where women are often reduced to "service machines" while still being held solely responsible for domestic upkeep and childcare. Key themes include workplace harassment—symbolized by the figure of the "Stenographer"—the conflict between economic autonomy and emotional needs, and the gradual death of female creativity under the weight of financial survival. The study concludes that Urdu poetry serves as a powerful medium for exposing the systemic hypocrisy of a society that accepts women's economic contributions but refuses to dismantle the patriarchal barriers that hinder their true human and artistic growth.

- **Key words:** Working Women, Urdu Poetry, Double Burden, Workplace Harassment, Capitalist Exploitation, Gender Inequality, Parveen Shakir, Socio-Economic Struggle, Contemporary Pakistani Literature, Feminine Sensibility.

انسانی تاریخ میں عورت کے گھر کی چار دیواری سے نکل کر معاشی تنگ و دو کے میدان میں قدم رکھنے کا عمل محض ایک ارادی سماجی تبدیلی نہیں بلکہ ایک گہری معاشی اور تاریخی مجبوری کا نتیجہ تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل تک یورپی معاشروں میں عورت کا بنیادی دائرہ کاراموں خانہ داری اور بچوں کی پرورش تک محدود تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم نے اس زمانے کے روایتی سماجی ڈھانچے کو یکسر بدل کر کھو دیا۔ لاکھوں مردوں کی ہلاکت اور جنکی معاذوں پر رواگی نے کارخانوں اور دفاتر میں افرادی قوت کا ایسا خلاپیدا کیا ہے پر کرناریاست کی بات کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ موڑ تھا جہاں سے "گھر سے دفتر" تک کا وہ سفر شروع ہوا جسے اگرچہ بعد میں آزادی نسوان کے عنوان سے منسوب کیا گیا، مگر اس کی بنیاد میں ایک جبڑی معاشی ضرورت کا فرماتھی۔

اس تاریخی جبڑا اور معاشی بحران کی عینی کا ذکر کرتے ہوئے ایل ہنسن (L. Hanson) رقم طراز ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے عورت کو وہ بوجھ اٹھانے پر مجبور کر دیا جو اس سے پہلے صرف مرد کی ذمہ داری تھی۔ ان کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں مردوں کی ہلاکت نے یورپ اور امریکہ میں ایک غنین بحران پیدا کیا۔ یہ جنگ نہ صرف انسانی جانوں کا ضایع تھی، بلکہ اس کے نتیجے میں بے شمار عورتوں کو شوہروں کے بغیر زندگی گزارنی پڑی۔... جنگ کے بعد مردوں کی کمی نے معاشی پیداوار پر منفی اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں عورتوں کو مجبور آگھروں سے ہاہر نکل کر مردوں کے کام کرنے کی جگہیں پر کرنی پڑی۔ (1) یہ تبدیلی محض وقتی نہیں تھی بلکہ اس نے مستقبل کے نئے سماجی اور معاشی روپوں کی بنیاد رکھی۔ جنگ کے دوران مردوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت اور مجازے والپن آنے والوں کی جسمانی و ذہنی معذوری نے معاشی پیداوار کے عمل کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس صورت حال میں ریاست اور سرمایہ دار ان نظام کے پاس عورت کو افرادی

قوت کے طور پر استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جنک بیگ (Jacob Young) کی تحقیق اس پہلو کو مزید واضح کرتی ہے کہ کس طرح معاشی ضرورت نے عورت کو گھر کے محفوظ حصار سے نکال کر صنعتی مشقت کی نذر کیا۔ جنک کے بعد مردوں کی کمی نے معاشی پیداوار پر مخفی اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں عورتوں کو مجبور آگھر وں سے باہر نکل کر مردوں کے کام کرنے کی جگہ پس پکرنی پڑی۔ (2)

اس طرح، یورپی پس منظر میں عورت کا معاشی میدان میں ورود ایک شعوری انتخاب سے زیادہ ایک ایسی جبری مسافت تھی جس نے اسے گھر کی روایتی آسودگی سے نکال کر دفاتر کی مشین زندگی اور بازار کی بے رحم مسابقت کے سپرد کر دیا۔ اس جبری سفر نے عورت کی زندگی میں "دوہری مشقت" کے اس نئے باب کا آغاز کیا جاں اسے نہ صرف باہر کے معاشی محاذ پر خود کو منوانا تھا بلکہ گھر کی داخلی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی تپہا تھا۔ بھی وہ معاشی پس منظر ہے جس نے جدید نیا میں ورگنگ وہ من کے مسائل کی بینیاد کھی اور جسے بعد میں اردو شاعر اس نے اپنے کلام میں سماجی نا انصافی اور صنعتی استھصال کے طور پر موضوع بنایا۔

مغرب میں صنعتی انقلاب اور مابعد جنک کے اثرات نے جس "مساوات مردوزن" کے نظریے کو جنم دیا، وہ درحقیقت ایک ایسی فکری طسم سازی تھی جس کا مقصد صنفِ ناک کی فلاح سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام کے مفادات کا تحفظ تھا۔ سرمایہ داری ایک ایسا معاشی ڈھانچہ ہے جو حاصلت اُن فوج اور پیداوار کی بینیاد پر پرستوار ہے، اور اس نظام نے عورت کو گھر کی مرکزیت سے نکال کر بازار کی وسعتوں میں لانے کے لیے "برابری" کا ایک ایسا پرکشش سراب تخلیق کیا جس نے عورت کو نفسیاتی طور پر یہ پیشیں دلایا کہ اس کی نجات مردوں کے شانہ بناہے مشقت کرنے میں ہے۔ حقیقتِ حال یہ تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام کو سستی اور کثیر افرادی قوت کی ضرورت تھی، جس کے لیے عورت سے بہتر کوئی تبادل موجود نہ تھا۔ یوں مساوات کا یہ نعرہ درحقیقت ایک استھصالی حرہ ثابت ہوا جس نے عورت کو معاشی آزادی کے نام پر ایک نئی قسم کی مشین غلامی میں دھکیل دیا۔

اس نظام کی فکری عیاری کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مغربی مرد نے مساوات کے تصور کو اپنے ذاتی بوجھ کو کم کرنے کے ایک آئے کے طور پر استعمال کیا۔ جب معاشی حالات نے پلٹا کھایا اور زندگی کا معیار برقرار رکھنا مشکل ہوا، تو مرد نے ان ذمہ داریوں کو جو رواینی طور پر اس کے کندھوں پر تھیں، عورت کے ساتھ باشے کا فیصلہ کیا، مگر اسے "حقوق" کا نام دے کر پیش کیا۔ اس فکری فریب کاری پر تبرہ کرتے ہوئے امین احسن اصلاحی کے حوالے سے یہ نکتہ سامنے آتا ہے: "مغرب میں مساوات کا نظریہ یہ تھا کہ قدرت نے مرد اور عورت کو کیساں صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے، عورت بھی وہی کر سکتی ہے۔ اس نظریے کے تحت، مرد اور عورت کی جدوجہد ایک ہونی چاہیے تھی، تاہم اس کے پس منظر میں مغربی مردوں کا یہ مقصود بھی تھا کہ وہ عورت پر وہ ذمہ داریاں ڈال سکیں جو عام طور پر مردوں پر ہوتی تھیں، تاکہ وہاپنے بلند معیار زندگی کو برقرار رکھ سکیں۔" (3)

سرمایہ دارانہ نظام کی اس عیاری نے عورت کی "افطری آزادی" کو "نماشی آزادی" میں بدل دیا۔ وہ عورت جو پہلے گھر کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی، اب کارخانوں اور دفاتر میں ایک ایسی "پر زہ صفت" ہستی بنا دی گئی جس کا کام صرف معاشی پیشے کو گردش میں رکھنا تھا۔ اس ظاہری ترقی اور آزادی کے پیچھے چھپے ہوئے استھصالی چہرے کو اگر ادبی اور سماجی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت کو محض ایک تجارتی جنس یا خدمات فراہم کرنے والی مشین کے طور پر بتا گیا۔ یورپ کے مرد نے جو عورت کو آزادی دی، وہ ایک سٹھن پر مساوات کا دعویٰ کرتی ہوئی آزادی تھی، لیکن حقیقت میں یہ آزادی محض ایک دکھاوا تھا۔ اس آزادی کا اصل مقصد عورت کو محض خدمات فراہم کرنے والی مشین بنا دینا تھا، تاکہ مرد اپنے فائدے کے لیے ان سے نوکریاں کروائے، بھاری کاموں کو انجام دے اور اپنی عیاشی کی تکمیل کے لیے انھیں استعمال کرے۔

نتیجتاً، مساوات کا یہ سراب عورت کے لیے ایک ایسے دوہرے عذاب کا پیش نہیں تھا۔ جس نے اسے گھر اور دفتر کے متقاضوں کے درمیان ایک ایسی مشین سکون اور فکری یکسوئی کی صورت میں چکانی پڑی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے اسے "آزاد" تو کر دیا مگر اس کی روح کو معاشی مسابقت کی زنجیروں میں بکڑ لیا۔ اردو شاعر اس کے ہاں اس عیاری کے خلاف جو احتجاج ملتا ہے، وہاں تلخ تجربے کی بازگشت ہے جس نے ورگنگ وہ من کو جدید دور کی ایک ایسی مظلوم ہستی بنا دیا جو برابر ہونے کے دعوے کے باوجود استھصال کی چیزیں پس رہی ہے۔

ورگنگ وہ من کی زندگی میں سب سے نگینے نفسیاتی المیہ وہ دوہری مشقت اہے جس نے اسے گھر اور دفتر کے متقاضوں کے درمیان ایک ایسی مشین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے جہاں آرام ایک خواب اور توازن ایک مستقل جدوجہد بن چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے عورت کو معاشی آزادی کا مژدہ تو سنا یا، لیکن اس کے بد لے اس سے وہ خاندانی سکون چھین لیا جو اس کی شخصیت کی بیناد تھا۔ جدید دور کی ملازم پیشہ عورت ایک ایسی "دوہری چکی" میں پس رہی ہے جہاں اسے دفتر میں ایک مستعد کارکن کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوبہ منوانا پڑتا ہے اور گھر لوٹتے ہی وہی تمام رواینی گھر بیلود ذمہ داریاں (کھانا پکانا، صفائی، بچوں کی پرورش) اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔

ہیں۔ یہ صور تحال نہ صرف جسمانی تھکن کا باعث نہیں ہے بلکہ اس کے اعصاب پر ایک ایسا بوجھ لاد دیتی ہے جو اسے مستقل نفیاٹی تناو اور ادھورے پن کے احساس میں متلا رکھتا ہے۔

اس دوہری مشقت کے اعدا و شمار اور صفحی عدم مساوات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ معاشری میدان میں شراکت کے باوجود گھر کے اندر مردوں نے اپنی روایتی ذمہ داریوں میں کوئی خاطر خواہ حصہ نہیں لیا۔ اس نفیاٹی دباؤ اور وقت کی غیر منصفانہ تقسیم پر تبصرہ کرتے ہوئے جیکب یگ (Jacob Young) کی تحقیق کے مطابق، خواتین کو دوہری ذمہ داریوں کا سامنا ہے: ایک طرف انھیں کام پر کامل وقت گزارنا پڑتا ہے اور دوسری طرف گھر یا ذمہ داریوں کو بھی نجھانا ہوتا ہے۔ روئی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین ہفتے میں ۳۲ گھنٹے کام کرتی ہیں، جبکہ مردوں کا اوسطاً گام کرنے کا وقت صرف چھ گھنٹے ہوتا ہے۔ (4)

یہ نفیاٹی صور تحال اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب معاشرہ عورت سے یہ موقع رکھتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں اپنی پیشہ و رانہ مہارت کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ورنی ماحول کی معنوی و روحانی اقدار کو بھی اسی طرح برقرار رکھے جیسے اس کی پیشہ و خواتین رکھتی تھیں۔ خاندان کی بقا اور استحکام کے لیے عورت کا کردار مرکزی رہا ہے، لیکن اسے اس کے فطری مقام سے ہٹا کر معاشری تیگ و دوہی میں شامل کرنے سے گھر کے اندر جو خلاپیدا ہوتا ہے، وہ صرف معاشری خوشحالی سے پہنیں کیا جاسکتا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سماجی و جذبائی نقصان یہ ہے کہ خاندان کی تنقیل میں مردوں عورت دوں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر معنوی و روحانی اقدار کو پرداں چھڑھانے میں عورت کا حصہ مدد سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر عورت کو گھر سے ہٹا کر دفاتر یا کارخانوں میں بھیج دیا جائے تو خاندان کی جو جگہ خالی ہو جاتی ہے، اسے کسی بھی صورت پر نہیں کیا جاسکتا۔

وہ کنگ وومن کی نفیاٹ اس فضاد کی اسیر ہے جہاں وہ ایک طرف اپنی معاشری پر فخر کرتی ہے، تو دوسری طرف وہ اپنی 'ماں' یا 'بیوی' ہونے کی ان ذمہ داریوں کے تلے دبی ہوئی ہے جن سے دستبرداری سماجی طور پر ممکن نہیں۔ اس "دوہری بچی" نے عورت کو ایک ایسے مسلسل اعصابی تناو میں جکڑ دیا ہے جہاں وہ بڑوں مخاڑوں پر کمل نظر آنے کی کوشش میں اندر ورنی طور پر بکھر رہی ہے۔ اردو شاعرات نے اس جذبائی تھکن اور سماجی بوجھ کو اپنے کلام میں احتجاج اور دکھ کی صورت میں پوری یا ہے، جو بجدید عورت کی زندگی کی ایک تلخ سچائی بن کر ابھرائے ہے۔

معاشری ضرورت کے تحت دلیز سے باہر قدم رکھنے والی عورت کے لیے دفتری ماحول محض ایک جائے عمل نہیں بلکہ ایک ایسی آزمائش گاہ بھی ہے جہاں اسے قدم قدم پر مردانہ بالادستی اور ہوس ناک نظر وں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دفتری فضاؤں میں صفحی عدم تحفظ وہ تلخ حقیقت ہے جو وہ کنگ وومن کی کو ایک نفیاٹی بوجھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اردو کی جدید نسائی نظم، بالخصوص پروین شاکر کے ہاں، یہ دکھ ایک علامتی جہت اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے کلام میں اشینو گرافر محض ایک عہدہ نہیں بلکہ اس معاشری مجبوری کی علامت ہے جو ایک لڑکی کو خوف اور عدم تحفظ کے سامنے میں جینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کردار اس گھناؤ نے معاشرتی رویے کو بے نقاب کرتا ہے جہاں عورت کی محنت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کی موجودگی کو جنہی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ پروین شاکر نے اس داخلی اور خارجی کرب کو نہیت درد مندی سے ان الفاظ میں ڈھالا ہے:

"ڈرڈر کے تدم اٹھاتی
اک اشینو گرافر
اپنے گھر لوٹ آتی ہے
اور ٹوٹی ہوئی دیوار کو تھام کے شاید روزہ ہی کہتی ہے
مالک!

ایک دن ایسا بھی آئے

مرے سر پہ چھٹ پڑ جائے! "(5)

دفتری ہر اسکی کا یہ پبلو صرف جسمانی یا برادرست تشدید مکمل محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی خاموش اور زہریلی نفیاٹی فضائی صورت میں موجود ہے جہاں عورت کو مسلسل ایک انماٹشی شے سمجھا جاتا ہے۔ مردانہ سماج میں عورت کی ذہانت اور قابلیت کو اکثر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور اسے محض ایک ایسی جنس قرار دیا جاتا ہے جسے استعمال کے بعد فراموش کیا جاسکتا ہے۔ اس استھانی ذہنیت نے دفتری ماحول کو ایک ایسی "تماشا گاہ" بنادیا ہے جہاں عورت کی عزت نفس ہر لمحہ داؤ پر گلی ہوتی ہے۔ پروین

شکر نے اس ذہنی رویے پر کڑی تلقید کی ہے جہاں اعلیٰ طبقے کی محفلوں یاد فاتر میں عورت کو ایک "اضافی شے" (Post-dinner item) کی طرح بتاتا ہے۔ اس طنزیہ اور کرب ناک کیفیت کا اظہار ان کے ہاں کچھ اس طرح ملتا ہے:

"اس پسندیدگی کا بہت شکری
اب یہ فرمائیں، کیا پیش ہو
چائے، کافی کہ شاعر!" (6)

یہ "علمی دکھ" دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ورنگ و من کے لیے معاشری خود مختاری کا راستہ کتنا کٹھن ہے۔ وہ ایک طرف گھر کی معیشت کا بوجھ اٹھاتی ہے اور دوسری طرف اسے ان مردانہ روپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے ایک مکمل انسان کے بجائے محض اپنی تسلیم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اشینو گرافر کا سہا ہو اور جو دو اور اس کی "سرپ چھت" (لیعنی مکمل تحفظ) کی خواہش دراصل پوری صفتِ نازک کی پکار ہے جو ایک محفوظ اور باعزم دفتری ماحول کی متلاشی ہے۔ جدید اردو نظم نے اس موضوع کو چھیڑ کر دراصل معاشرتی غمیر کو مجنحور ہے کہ وہ عورت کی دلیز سے گھنی کو محض ایک کاروباری ضرورت نہ سمجھے بلکہ اس کے انسانی و قار اور تحفظ کو اولیٰ فراہم کرے۔ اس طرح، اشینو گرافر کا دار و شاعری میں ورنگ و من کے مجموعی عدم تحفظ کا ایک طاقتو راستہ بنا کر سامنے آیا ہے۔

ایشیا کے مخصوص سماجی اور معاشری تناظر میں "مزدور عورت" کا تصور محض ایک معاشری اکائی کا نہیں بلکہ یہ جفا کشی، ایثار اور مامتا کے ایک انوکھے ملاب کی داستان ہے۔ مغربی ممالک کے بر عکس، جہاں عورت کا گھر سے باہر نکلا کثر مساوات یا انفرادی آزادی کے نظریات سے جڑا رہا، ایشیائی معاشروں میں، بالخصوص نچلے طبقے کی عورت کے لیے، مشقت ایک جبری حقیقت ہے جو اسے اپنی اولاد کی بقا کے لیے قول کرنی پڑتی ہے۔ یہ عورت ایک ایسے دوہرے بوجھ تلے دبی ہے جہاں اسے پتے سورج تلے جسمانی محنت بھی کرنی ہے اور اپنے وجود کے اندر ایک نئی زندگی کی پرو رش بھی۔ نیم سید کی شاعری میں ایشیا کی اس محنت کش عورت کا نقشہ نہایت جاندار اور حقیقت پسندانہ انداز میں کھینچا گیا ہے، جہاں وہ اسے ایک ایسی "چنان" کے طور پر پیش کرتی ہیں جو بظاہر نازک ہے مگر اس کی قوت برداشت پہاڑوں سے زیادہ ہے۔

نیم سید نے اپنی نظم میں اس عورت کی جسمانی مشقت اور اس کے بطن میں بُلتی ممتا کے درمیان موجود گہرے تعلق کو جس فنی مہارت سے بیان کیا ہے، وہ اس صفت کے استھان اور عظمت دونوں کو آشکار کرتا ہے۔ ان کے نزدیک مزدور عورت کا پسینہ اور اس کے قدموں کی مضبوطی دراصل اس کے خاندان کی زندگی کی خانست ہے۔ اس حوالے سے ان کے اشعار ملاحظہ ہوں:

"تخاری سرپہ دھرے تربہ ترپسینے سے
اٹھائے مامتا کا بوجھ نومہینے سے
دُبکتی ریت پہ اپنے قدم بجائے ہوئے
مشقتوں کی نظر سے نظر ملاتے ہوئے" (7)

ایشیائی مزدور عورت کا الیہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی "ذات" کی نفی کر کے "خاندان" کی تعمیر میں صرف کر دیتی ہے۔ وہ معاشریات کی اس پانیب کو پہنچتی ہے جس کی آواز میں مو سیقی نہیں بلکہ مشقت کی کراہیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کا کردار محض ایٹھیں ڈھونے یا کھیتوں میں کام کرنے تک مدد و نہیں، بلکہ وہ اپنے گھرانے کی سب سے بڑی "غمگسار" اور "وفاشعار" ہستی بن کر ابھرتی ہے۔ وہ خود کو بچکی کے پاؤں کے درمیان پیش کر اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کرتی ہے، مگر اس عظیم قربانی کے بد لے اسے سماجی سطح پر وہ مقام نہیں ملتا جس کی وہ مستحق ہے۔ نیم سید نے اس عورت کی بے باطلی اور اس کی ناگزیر ضرورت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے:

"یہ خود کو پیش کے گھر کو ناج دیتی ہے
یہ بے باطل ہے، لیکن یہ غمگسار بھی ہے
وفاشعار بھی ہے، جان روزگار بھی ہے" (8)

ایشیا کی مزدور عورت کا تصور جفا کشی اور مامتا کے ایک ایسے امترانج پر مبنی ہے جس میں وہ اپنے وجود کی تمام تر توانائیاں دوسروں کے سکھ کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اس کی زندگی دُبکتی ریت اور سخت ایٹھوں کے درمیان گزرتی ہے، مگر اس کا دل محبت اور فکرِ اولاد سے لبریز رہتا ہے۔ اردو شاعری نے اس طبقے کی عورت کو محض ایک محنت کش کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اسے ایک ایسی "مقدس معمدار" کے روپ میں پیش کیا ہے جو اپنی مشقت سے معاشرت کی بنیادوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ بیانیہ ہمیں اس سچائی سے روشناس کرتا ہے کہ ایشیائی محنت کش عورت کا ہر قطرہ پسینہ دراصل اس کی ممتا کی وہ گواہی ہے جو وہ وقت کی ظالم گزرا ہوں پر درج کرتی جاتی ہے۔

عصرِ حاضر کی ملازمت پیشہ عورت کی شخصیت ایک ایسے مفہومی اور جذبائی تضاد کا شکار ہے جہاں ایک طرف اس کی معاشی خود مختاری اسے معاشرے میں "تناور" بنا کر پیش کرتی ہے، تو دوسری طرف اس کی فطری اور جذبائی جبلت اسے کسی سہارے کی تلاش پر مجبور رکھتی ہے۔ یہ تضاد دراصل جدید نسائی شعور اور قدیم انسانی جبلت کے درمیان جاری ایک ایسی کلیکشن ہے جو درکنگ و من کے داخی وجود کو تقسیم کر دیتی ہے۔ خود انحصاری کا احساس عورت کو ایک گوناگوں اعتماد بخشتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کر سکتی ہے اور اپنے وجود کی ہر یا ای کے لیے کسی خارجی بارش یا ہوا کی محتاج نہیں، مگر اسی مضبوطی کے پس پر دہا ایک ایسا جذبائی خلا بھی موجود ہوتا ہے جو تنہائی کے لمحات میں شدت اختیار کر لیتا ہے۔ پروین شاکر نے اس نسبیتی کیفیت کو ایک عالمتی پیکر میں ڈھال کر اس "درکنگ و من" کے فکری و جذبائی تضاد کو ان الفاظ میں بے نقاب کیا ہے:

"ایک تناور بیٹھ ہوں اب میں"

اور اپنی زر خیز نموکے سارے امکانات کو بھی پیچان رہی ہوں

لیکن میرے اندر کی یہ بہت پرانی بیل

کبھی کبھی، جب تیز ہوا ہو

کسی بہت مضبوطت سے لپٹا چاہتی ہے! (9)

یہ تضاد اس سماجی ڈھانچے کی دین ہے جہاں عورت کو معاشی میدان میں تو "مرد" کے برابر کھڑا کر دیا گیا، مگر اس کی جذبائی ضروریات اور اس کے مخصوص نسائی احساسات کو "خود مختاری" کے بوجھ تلنے دا بایا گیا۔ درکنگ و من کی زندگی میں یہ کلیکشن مخفی ذاتی نہیں بلکہ ایک وسیع تر سماجی ایسی کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ وہ اپنی پیشہ و رانہ کامیابیوں پر فخر تو کرتی ہے، مگر رشتوں کے توازن اور شریک سفر کی جذبائی رفاقت کی کمی اسے اندر وہی طور پر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کا "فکری وجود" اسے بلند پروازی سکھاتا ہے، لیکن اس کا "جذبائی وجود" اسے گھر کے آنکن اور محبت کے تحفظ کی طرف کھینچتا ہے۔ جدید اردو شاعری میں عورت کے اس دوہرے پن کو مخفی ایک کمزوری کے طور پر نہیں بلکہ ایک جیتے جاتے انسانی تجربے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں خودداری اور وابستگی کے تقاضے بیک وقت اسے آزمائش میں ڈالے رکھتے ہیں۔ اس فکری پیچیدگی پر تصریح کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد نوری رقطراز ہیں:

"پروین کا یہ جرات مندانہ قدم اس کے باغی ہونے کی نیخاند ہی کرتا ہے۔ پھر بھی اس طرح کی ذہنیت بد لے ہوئے دور کے بد لے ہوئے مزاج کی عورت کی آئینہ دار ہے۔ وہ ایک طرف اپنی خودی کو بلند کرتی ہے، تو دوسری طرف محبت کی روانیوں سے کسی سہارے کی طرف کھینچتی ہے۔" (10)

درکنگ و من کا تضاد دراصل اس کی اس جدوجہد کی کہانی ہے جس میں وہ اپنی شناخت کو کسی کے رحم و کرم پر چھوٹنے کے بجائے خود تعمیر تو کرتی ہے، مگر اس تعمیر کے دوران وہ انسانی ڈھانچوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی جو اس کی روح کی بینادی ضرورت ہے۔ خود مختاری اسے وقار عطا کرتی ہے، جبکہ جذبائی ضرورت اسے اپنی جڑوں سے جوڑے رکھتی ہے۔ اردو کی معاصر شاعرات نے اس تضاد کو جس گھر ایسی سے محسوس کیا ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ عورت مخفی ایک معاشی مشین نہیں بلکہ احساسات کا وہ سمندر ہے جہاں لہوں کا شور اور گھر ایسی کا سکوت ایک ساتھ قیام پذیر ہیں۔ یہ نیایا یہ جدید عورت کی مکمل انسانی تصور پیش کرتا ہے جو اپنی طاقت اور نزاکت دونوں کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی کے سفر پر گامزن ہے۔

جدید دور کے معاشی جگہ نے جہاں عورت کی سماجی زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں اس کا سب سے بڑا نشانہ اس کی "تخلیقی روح" بنی ہے۔ درکنگ و من کے لیے معاشی بقا کی جدوجہد مخفی وقت کی قربانی نہیں مانگتی، بلکہ یہ اس کے اندر موجود فکار اور مفکر کی بذریعہ موت کا سبب بھی نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی سکندری اور معاشی ناہمواریوں کو جدید اردو نظم میں ایک ایسی "ڈاؤن" سے تشبیہ دی گئی ہے جو عورت کے خواہوں، رنگوں اور اس کی تخلیقی حساسیت کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ یہ صور تھال عورت کو ایک ایسی کیفیت میں دھکیل دیتی ہے جسے معاصر شاعرات نے "رائیگانی کی ایپک" (Epic of Waste) قرار دیا ہے۔ یہاں رائیگانی سے مراد وہ خیال ہے جو ایک عورت اپنی فطری صلاحیتوں اور فنکارانہ جبلت کو معاشی تقاضوں کی نذر کر کے محسوس کرتی ہے۔ اس ذہنی کرب اور تخلیقی نارسانی کو ڈاکٹر فاخرہ نورین نے اپنے کلام میں نہایت گھری عالمتی معنویت عطا کی ہے، جہاں معیشت کا دباؤ وجود کو خاک میں ملانے کی دھمکی دیتا ہے۔

"نظم "رائیگانی کی ایپک" میں تصور عورت ایک ایسی وجود کے طور پر ابھرتا ہے جو معاشی اور سماجی دباؤ کے سامنے اپنی تخلیقی اور جذبائی حساسیت کو بچانے کی جدوجہد کرتی ہے۔۔۔ معیشت کی ڈاؤن اور وقت کی روانی اس کے وجود کو خاک میں ملانے کی دھمکی دیتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی نگاہ اور تھیل کی قوت سے زندگی کے جلوؤں کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔" (11)

تخلیقی موت کا یہ اس وقت مزید علیم ہو جاتا ہے جب ورکنگ و مون اپنی پیشہ و رانہ ذمہ داریوں کے بوجھ تسلیم کرنا شاخت اور باطنی خوشی سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ معيشت کی اس بھاگ دوڑ میں اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں پچتا کہ وہ اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیت سکے یا اپنی ذات کے آئینے میں اپنا حقیقی عکس دیکھ سکے۔ عنبرین صلاح الدین جیسی جدید شاعرات کے ہاں یہ احساس ایک ایسی بیزاری اور بوجھ کی صورت میں سامنے آتا ہے جہاں عورت خود کو اپنے ہی وجود پر بار محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ رایگانی مخفی وقت کا گزرنامہ بلکہ ایک ایسی فکری شکست ہے جہاں اظہار کی خواہش تو موجود ہوتی ہے مگر معاشری تھکن اسے الفاظ میں ڈھلنے نہیں دیتی۔ اس وجودی نا آسودگی اور تخلیقی جود کو عنبرین صلاح الدین نے ان الفاظ میں قائمبند کیا ہے:

"بہت بے زار ہوتی جا رہی ہوں

میں خود پر بار ہوتی جا رہی ہوں

بہت مدت سے اپنی کھون میں تھی

سواب اظہار ہوتی جا رہی ہوں" (12)

معيشت کی "ڈائین" ورکنگ و مون کے تخلیقی سفر میں ایک ایسی رکاوٹ ہے جو اسے "پر زہ صفت" وجود بنانے پر تملی ہوئی ہے۔ جدید اردو نظم نے اس رایگانی کو ایک الیہ داستان (Epic) کے طور پر پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ معاشری خود مختاری اگر عورت کی تخلیقی موت کی قیمت پر حاصل ہو، تو وہ آزادی نہیں بلکہ ایک نئی قسم کی اسیری ہے۔ شاعرات کا یہ بیانیہ دراصل اس احتجاج کی آواز ہے جو مادی ترقی کے نام پر انسانی روح اور فن کے قتل کے خلاف بلند کی گئی ہے۔ اس فکری رخ نے اردو شاعری میں "محبت" اور "تخلیق" کے درمیان موجود اس خلیق کو نمایاں کر دیا ہے جس کا سامنا آج کی ہر باشور اور حساس ملازم پیشہ عورت کو کرنا پڑ رہا ہے۔

ورکنگ و مون کے معاشری سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ادروں خانہ (اگریلو) حدود ہیں جو اس کی پیشہ و رانہ مہارت اور فطری استعداد کو روایتی ذمہ داریوں کی بھی میں جھونک دیتی ہیں۔ ایک ملازم پیشہ عورت جب دفتر سے گھر لوٹتی ہے، تو اس کی علمی و فنی حیثیت نہ اڑو ہی جو جاتی ہے اور اس کا سابقہ ان فرسودہ توقعات سے پڑتا ہے جو اسے محض بادر پچی خانے اور چوہ لہے کے دھوئیں تک مدد و دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سماجی جر اسے ایک ایسی نفسیاتی قید میں رکھتا ہے جہاں اس کی پیشہ و رانہ مہارت خاند انی ناک اور رواج اکی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ جدید اردو نظم میں اس ایسے کو بہت گھرائی سے محسوس کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک ماہر فن عورت کے پاؤں میں گھریلو مصروفیات کی بیڑیاں ڈال کر اس کی پرواز کو روکا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فخرہ نورین کے کلام میں یہ تضاد ایک ایسی عورت کی صورت میں ابھرتا ہے جو فن رقص سے واقف ہے مگر چوہ لہے کی دیوار اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ گھنکروں کی آواز سنتی ہے، مگر چلائی کی دیوار اسے روکتی ہے اور وہ اپنے ماضی کے رقصاء ہونے کی حرست کو دل میں سمجھتی ہے۔ فاخرہ نورین عورت کو ایک ایسی ہستی کے طور پر پیش کرتی ہیں جو خاند انی ذمہ داریوں کے بوجھ تسلیم اپنی خواہشات کو دباتی ہے، مگر اس کی اندر وہی چھکار اس کی تخلیق اور جذباتی قوت کی علامت بنتی ہے۔ (13)

یہ ادروں خانہ ارکا و ٹیم دراصل اس پدر سرانہ ذہنیت کی عکس ہیں جو عورت کی معاشری کامیابی کو توقیل کر لیتی ہے مگر اس کی شخصی شاخت اور پیشہ و رانہ وقار کو تسلیم کرنے میں تالیم کرتی ہے۔ گھر کے کام کا جگ کو عورت کی محراج قرار دینے والے سماج میں، ایک بڑھی لکھنی اور بر سر روزگار خاتون کو بھی اسی اچوہ لہے چھی کے نصاب سے گزرنما پڑتا ہے جو اس کے فنی ارتقاء کی راہ میں دیوار بن جاتا ہے۔ اس صورت حال میں عورت کا سکھ دکھ اس کے گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کے پاس اپنی پیشہ و رانہ شاخت کو نکھارنے کے لیے نہ وقت بچتا ہے اور نہ ہی تو ناتائی۔ نجہر رحمانی نے اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے جہاں عورت کی پوری ہستی گھر کے دھندوں کی نذر ہو جاتی ہے:

"اکشور کے کلام میں نظر آنے والی عورت... گھر کے دھندوں کو نہ نہانے میں اتنی محबہ ہے کہ اس کے پاس گھر سے باہر نکلنے، لوگوں سے ملنے جلنے کا وقتو ہی نہیں۔ جس کا سکھ دکھ اس کے گھر کے اندر چوہ لہے کے دھوئیں میں کبھی آٹا گوند ہتھے یا لکڑیاں سلاگتے اس کے آس پاس ہی رہتا ہے۔" (14)

نتیجتاً، ورکنگ و مون کے لیے پیشہ و رانہ مہارت کی قربانی ایک ایسا خاموش عمل بن جاتا ہے جس کا کوئی اعتراف نہیں کیا جاتا۔ وہ دفاتر میں بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود گھر کی مصلحتوں اور آداب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ جدید شاعرات نے اس کلکتے کو ابھارا ہے کہ عورت کا "فرد" ہونا اس کے "اگریلو" ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے، مگر سماجی ڈھانچے اسے مسلسل ایک تبادل وجود کے طور پر بر تباہ ہے۔ ادروں خانہ کی یہ رکاوٹیں نہ صرف اس کی ترقی کی رفتادست کرتی ہیں بلکہ اس کے اندر ایک مستقل محرومی اور ادھورے پن کا احساس پیدا کر دیتی ہیں، جو اس کی پیشہ و رانہ زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اردو نظم کا یہ بیانیہ

در اصل اس مطالعے پر بھی ہے کہ عورت کی پیشہ ورانہ مہارت کو گھریلو مصلحتوں کی نذر ہونے سے بچایا جائے تاکہ وہ ایک مکمل اور متوازن انسانی اکاؤنٹ کے طور پر اپنی شناخت منوائے۔

اس مطالعے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ورکنگ و من کی زندگی محض معاشی خود مختاری کی داستان نہیں بلکہ یہ "گھر اور دفتر کی دو ہری بھی" میں پہنے والے ایک حساس وجود کا نوحہ ہے۔ معاصر اردو شاعری، بالخصوص جدید نظم نگار شاعرات نے اس تخلیق سچائی کو بڑی فکاری سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سرمایہ دارانہ نظام نے "مساویات" کے دلکش سراب کے ذریعے عورت کو دلیلیز سے باہر تو نکالا، مگر اسے تحفظ، سکون اور خاندانی تعاون فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ پروین شاکر، نیسم سید، اور فخرہ نورین جیسی شاعرات کے کلام میں ورکنگ و من کا تصور ایک ایسے "انتاوہ شجر" کا ہے جس کی جڑوں میں سماجی جبرا اور دفتری ہر اسگی کا زہر اتارا جا رہا ہے۔ عورت اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تخلیقی جو گھریلو مصلحتوں اور معاشی ڈائی کی نذر کر رہی ہے۔ یہ آرٹیکل ثابت کرتا ہے کہ جب تک معاشرہ عورت کی معاشی جدوجہد کو اس کے انسانی و قاروں گھریلو توازن کے ساتھ تسلیم نہیں کرے گا، ورکنگ و من کے مسائل ایک لاتناہی "رایگانی کی اپک" بنے رہیں گے۔

تحقیق کے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ورکنگ و من کے مسائل کی جڑیں غالباً معاشی تبدیلیوں اور پرسرانہ معاشرتی ڈھانچے کے تضاد میں پیوست ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ کہ عورت کی معاشی میدان میں شمولیت ایک جبرا سفر تھا جس نے اس پر "دو ہری مشقت" کا بوجھ لاد دیا، کیونکہ مرد نے دفتری بوجھ ہائیکے باوجود گھریلو ذمہ داریوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ دفتری ماحول میں عورت آج بھی "ائینو گرافر" جیسے علامتی عدم تحفظ کا شکار ہے، جہاں اس کی قابلیت سے زیادہ اس کی صفت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تیسرا ہم نتیجہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ عورت کی "تخلیقی موت" کا باعث بن رہا ہے، جہاں وہ اپنی فطری استعداد (جیسے فن یا رقص) کو چھپے اور فائل کے درمیان قربان کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر، جدید اردو شاعری نے ورکنگ و من کو ایک ایسی "مضبوط مگر تھکی ہوئی" ہستی کے طور پر پیش کیا ہے جو اپنی شناخت کی بقا کے لیے ہر دو محاذوں پر برابر پیکار ہے۔

سفارشات (Recommendations)

1. معاشرتی سطح پر ایسی آگئی مہم چالائی جائے جو مردوں کو گھر کے کاموں میں شرکت داری کی ترغیب دے، تاکہ ورکنگ و من پر موجود دو ہری مشقت کے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔
2. ورک پلیس پر ہر اسال کیے جانے کے خلاف موجود قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ "ائینو گرافر" جیسا خوف اور عدم تحفظ نسائی شاعری اور سماج کا مستقل عنوان نہ رہے۔
3. اداروں میں ورکنگ و من کے لیے ایسے ماحول اور اوقات کا روضع کیے جائیں جہاں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتوں کو بھی زندگی کھلکھلیں۔
4. عورت کی گھریلو محنت کو بھی معاشی اہمیت دی جائے اور اسے "مفت کی خدمت" سمجھنے کے مجاہے ایک قابل قدر معاشی شرکت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔
5. جامعات کے شعبہ اردو میں "ورکنگ و من" کے سماجی و ادبی مسائل پر خصوصی تخلیقی منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ ادب کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔

حوالہ جات

- Hanson, J,L: Dictionary of Economies and Commerce, 5th Edition, R-Machonld & Evans, P- 1 62
2. محمد قطب: اسلام اور جدید ہن کے شہبات، الہبر پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۸۱ء، ص ۷۳
  3. امین حسن اصلاحی: پاکستانی عورت دوار ابے پر، مرکزی اجمن خدام القرآن، ۱۹۷۸ء، ص ۷۱
  4. Jacob Young: Newsweek, April 16, 1984, Newyark
  5. پروین شاکر، صدبرگ، غالب پبلشرز، دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۱۱۰
  6. ایضاً، ص 272
  7. نیسم سید، آدمی گواہی، ارتقاء مطبوعات، کراچی، ۱۹۹۴ء، ص ۴۷

8. ایضاً، ص 47

9. پروین شاکر، صدبرگ، غالب پبلشرز، دہلی، 1981، ص 113
10. محمد تنویر، ڈاکٹر، پروین شاکر کی شاعری: ایک تقیدی جائزہ، ایجو کیشن پیشگفتگ ہاؤس، دہلی، 2014، ص 54
11. فاخرہ نورین، سرمی نظمیں، کولاج پبلی کیشن، لاہور، 2025، ص 14
12. عنبرین صلاح الدین، صدیوں جیسے پل، سنگ میں پبلی کیشن، لاہور، 2019، ص 106
13. فاخرہ نورین، سرمی نظمیں، کولاج پبلی کیشن، لاہور، 2025، ص 49
14. نجمہ رحمانی، آزادی کے بعد اردو شعرات، بھارت آفیس، دہلی، 1994، ص 79

Hawala Jaat

1. Hanson, J. L., *Dictionary of Economics and Commerce*, 5th Edition, R. Macdonald & Evans, p. 62
2. Muhammad Qutb, *Islam aur Jadeed Zehn ke Shubuhat*, Al-Badr Publications, Lahore, 1981, p. 173
3. Ameen Ahsan Islahi, *Pakistani Aurat Dorahay Par*, Markazi Anjuman Khuddam-ul-Qur'an, 1978, p. 71
4. Jacob Young, *Newsweek*, April 16, 1984, New York
5. Parveen Shakir, *Sad Barg*, Ghalib Publishers, Delhi, 1981, p. 110
6. Aizan, p. 272
7. Naseem Syed, *Aadhi Gawahi*, Irtiqa Matbu'at, Karachi, 1994, p. 47
8. Aizan, p. 47
9. Parveen Shakir, *Sad Barg*, p. 113
10. Dr. Muhammad Tanveer, *Parveen Shakir ki Sha 'iri: Aik Tanqeedi Jaiza*, Educational Publishing House, Delhi, 2014, p. 54
11. Fakhra Noreen, *Sarmayi Nazmein*, Collage Publications, Lahore, 2025, p. 14
12. Amberin Salihuddin, *Sadiyon Jaisay Pul*, Sang-e-Meel Publications, Lahore, 2019, p. 106
13. Fakhra Noreen, *Sarmayi Nazmein*, p. 49
14. Najma Rehmani, *Azadi ke Baad Urdu Shairaat*, Bharat Offset, Delhi, 1994, p. 79