

حالی: حقوقِ نسواں کے اولین ترجمان

عبدالشکور شاہ

اسٹنٹ پروفیسر اردو

گورنمنٹ کالج، سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ

HAALI: THE PIONEER ADVOCATE OF WOMEN'S RIGHTS IN URDU LITERATURE

Abdul Shakoor Shakir

Assistant Professor of Urdu

Govt. College Satellite Town, Gujranwala

Abstract

Haali is a great poet and critic of Urdu. He has earned fame and distinction owing to writing on novel topics and presenting diversified notions and thoughts. One of these concepts is his views about women which occupy a prominent place in both of his poetry and prose. Haali was a social reformer and a soft hearted man who was highly compassionate towards women. He was desirous of replacing the backward condition of women with progress and prosperity. He had tried to get back the lost status of women by his writings.

Keywords:

حالی، حقوقِ نسواں، تاریخ، عرب، ہندوستان، معاشرتی حالت، سیاسی زوال، استحصال، حقوق و فرائض، مساوات مرد و زن، مناجاتِ بیوہ، چُپ کی داد

خوابہ الطاف حسین حالی اردو کے ایک ممتاز ادیب، شاعر اور نقاد ہیں۔ انھیں ادب میں متعدد نئے موضوعات پر لکھنے اور مختلف النوع افکار و تصورات پیش کرنے کے حوالے سے اولیت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک موضوع طبقہ نسواں کا ہے جسے انھوں نے نثر و نظم دونوں میں اہمیت دی ہے۔ خوابہ الطاف حسین حالی کی اردو شاعری میں حقوق نسواں کی ترجمانی کے موضوع پر کچھ لکھنے سے پہلے مختصر اُپیان کرنا ضروری ہے کہ ان کے دور میں اور ان سے قبل ہندوستان کے طبقہ نسواں کی معاشرتی حالت کیسی تھی اور ہندوستانی سماج میں اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔

ہندوستان کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مدتِ دراز سے مظلوم چلی آرہی تھی اور اس کا ہر معاملے اور ہر سطح پر استحصال ہو رہا تھا۔ وہ ہر ملک میں محسوب تھی۔ ہندوستان ہو کہ ترکستان؛ روم ہو کہ مصر؛ چین ہو کہ یونان؛ عراق ہو کہ ایران؛ یورپ ہو کہ عرب، ہر جگہ وہ مظلوم تھی اور ہر کہیں اس سے نا انصافی ہو رہی تھی۔ معاشرت میں اسے مرد کے مساویانہ مقام دینے کے بجائے اس سے جانوروں کا سا رویہ اختیار کیا جاتا اور توہین آمیز سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ مختلف زمانوں میں مرد اور عورت کی سماجی حیثیت اس قدر مختلف تھی کہ وہ کوئی دوسری جنس معلوم ہوتی تھی۔ دونوں میں تفریق کی ایسی خلیج حائل تھی کہ گویا دو مختلف النوع مخلوق ہوں۔

یونان میں ایک عرصہ تک یہ بحث ہوتی رہی کہ عورت ذات میں روح ہے بھی یا نہیں۔ اہل عرب اس کے وجود ہی کو موجبِ عار سمجھتے تھے، ہندوستان میں مرنے والے شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلا دیا جاتا تھا، راہبانہ مذاہب اسے معصیت کا سرچشمہ اور گناہ کا دروازہ مانتے تھے اور عورت سے تعلق کو روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ جانتے تھے۔ (۱) قدیم یونان و روم نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں ترقی کے باوجود عورت کو ہمیشہ پس ماندہ رکھا۔ ترقیات کے باوصف ان کے ہاں عورت کا مقام بہت ہی پست تھا۔ عورت کا مقصد ان کے نزدیک سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ وہ غلاموں اور خادموں کی طرح اہل خانہ کی خدمت گزاری کرتی رہے۔ (۲) یورپ جہاں متعدد سیاسی و معاشرتی اور علمی و معاشی تحریکیں پیدا ہوئیں اور جن کے نتیجے میں وہ آج مساواتِ مرد و زن کا سب سے بڑا دعویدار ہے، اسی یورپ میں ایک (دو) صدی سے کچھ پہلے تک عورت، مرد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی اور وہاں کوئی ایسا مضبوط قانون نہ تھا جو مرد کو عورت سے زیادتی و نا انصافی سے روکتا (۳) علاوہ بریں عورت کو مرد کے ہاتھوں استحصال بالجبر سے بچاتا اور اسے ریاست کا معزز شہری ہونے کا حق دار ٹھہراتا۔

غیر متمدن عرب کی صورتِ حال بھی بہت دگرگوں تھی، وہاں بھی عورت مجبوراً چار تھی اور اسے مرد کے مساوی درجہ حاصل نہ تھا۔ عربوں کے نزدیک عورت کا وجود واجب النکریم ہونے کے بجائے باعثِ شرم تھا۔

ان کے ہاں لڑکوں کی پیدائش خوشی اور عزت کا سامان لے کر آتی جبکہ لڑکیوں کے جنم لینے پر گھر کی فضا سوگوار ہو جاتی۔ خاندان کا ہر فرد افسردہ و غمزہ ہو جاتا اور بچی کی پیدائش کو صیغہ راز میں رکھتا۔ اسی صورت حال کی عکاسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیرائے میں کی ہے:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
(النحل: ۵۸-۵۹)

ترجمہ: ”جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم میں گھلنے لگتا ہے۔ اس خبر کو وہ اسقدر برا محسوس کرتا ہے کہ خود کو اپنی قوم سے چھپائے پھرتا ہے کہ آیا وہ ذلت سہتے ہوئے اسے زندہ رکھے یا زیر زمین دفن کر دے۔“

کتب تواریخ میں منقول ہے کہ قبل از اسلام عرب میں لوگ بچیوں کو ان کی پیدائش کے فوراً بعد شامت کے سبب زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ وہ کسی غیر مرد کو اپنا داماد بنانا پسند کرتے تھے نہ بہنوئی۔ عورت کی حیات کو موت سے بدلنے کی تلخ داستان کا بیان ان الفاظ میں قرآن حکیم میں ہوا ہے:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (التکویر: ۹، ۸)

”یعنی جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔“

عربوں کی اسی مذموم رسم کی نقشہ کشی مولانا حاتی نے اپنی مسدس مدوجزر اسلام کے ان اشعار میں عام فہم پیرایے میں کی ہے:

جو پیدا کسی گھر میں ہوتی تھی دختر
تو خوفِ شامت سے بے رحم مادر
پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور
کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی
جتے سانپ جیسے کوئی جھننے والی

جہالت و شقاوت کی ظلمت میں چھپی اسی کمروہ تہذیب پر مسدس میں حاتی نوحہ کناں ہوئے:

نہاں ابرِ ظلمت میں تھا مہرِ انور
اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر

بر عظیم ہند کی سماجی حالت بھی دوسرے ممالک و اقوام سے کوئی زیادہ مختلف نہ تھی۔ یہاں بھی عورت ذلیل و حقیر مخلوق گردانی جاتی تھی۔ یہاں بھی لڑکوں کی پیدائش پر شادیاں بجاے جاتے جبکہ لڑکیوں کے جنم لینے پر بین کیے جاتے تھے۔ بچیوں کی ولادت پر باپ کا منہ لٹک جاتا، پیدائش سے قبل جو باپ بیٹے کی اُمید میں خوشی کے جذبے سے سرشار ہوتا تھا، وہی غیر فطری رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش بجاں ہو جاتا کیونکہ ہند و سماج میں لڑکیوں کے جنم کو پورے کنبے کے لیے منحوس خیال کیا جاتا اور موجب عار قرار دیا جاتا تھا۔

ہندو تہذیب اپنی قباحتوں کی بنا پر پوری دنیا میں رسوا اور ہدفِ تنقید بنی رہی ہے، بالخصوص عورت ذات کے حوالے سے۔ اسی موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر عبدالغنی رقمطراز ہیں:

”ہندو تہذیب خواہ قدیم ہو یا جدید، عورت کے لیے اپنے ہاں کوئی باعزت مقام نہیں رکھتی۔ ہندو معاشرے میں مرد اس کا سوا اور اس کا شوہر مالک اور معبود کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے بچپن میں باپ کی، جوانی میں شوہر کی اور بیوہ ہونے کی حالت میں اولاد کی مملوکہ بن کر رہنا پڑتا ہے۔ انگریز راج سے پہلے ہندوؤں میں سستی کی رسم مروج تھی جس کے مطابق جب کسی شادی شدہ عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس مظلومہ کو اپنے خاوند کے ساتھ چتا میں جلنا پڑتا۔ ہندومت میں عورت اپنی رضا و رغبت کے بغیر ہی جب ایک دفعہ مرد کے نکاح میں آجائے تو مرد خواہ کیسا بھی ہو، آخری دم تک اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ علاوہ ازیں یونانی تہذیب کی طرح ہندو تہذیب میں بھی اسے اخلاقی گراؤ اور گناہ کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف عورت کو بیکمی خواہشات کا کھلونا بنا لیا گیا۔ اس کے ساتھ اس قدر رسوا کن سلوک کیا گیا کہ عبادت گاہوں تک میں اس کے برہنہ جسمے بنا کر رکھے گئے، اسے مذہبی تہواروں پر دریاؤں اور تالابوں کے کنارے برہنہ غسل پر مجبور کیا گیا اور اسے یہ تصور دیا گیا کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ المختصر ہندو تہذیب نے عورت کو ذلت اور پستی کے ایسے گڑھے میں پھینکا، جس سے اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ (۴)

القصد۔ بیشتر تہذیبوں میں طبقہ نسواں کی کوئی توقیر تھی نہ کوئی قدر و وقعت، اسے کسی معاشرے میں کوئی اہم و مندانہ مقام حاصل تھا نہ وہ کسی شمار قطار میں آتی تھی۔ اندریں حالات آفتابِ اسلام طلوع ہوا اور

اس کی شعاعوں سے تمام عالم منور ہو گیا۔ اسلام نے عورت کو ظلم کے بھنور سے نکالا اور مردوں کے استحصال سے بچایا۔ اسلام نے زمانے کی چلچلاتی دھوپ میں عورت کے سر پر اپنی رحمت کا سائبان تان دیا۔ دین برحق نے اسے جملہ غصب شدہ حقوق عطا کیے، اسے عزت بخشی اور اعلیٰ مقام انسانیت سے سرفراز کیا، جس کی وہ خلقی طور پر حق دار اور زمانہ قدیم سے آرزو مند تھی۔ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول قابل ذکر ہے:

وَاللّٰهُ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْراً اَحْتَى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ

وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ (صحیح المسلم، جلد اول، کتاب الطلاق، ص ۲۸۱)

”خدا کی قسم ہم جاہلیت میں خواتین کو کوئی وقعت نہ دیتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے ان کے

متعلق جو احکام نازل کرنا تھے، کر دیے اور جو حصہ مقرر کرنا تھا کر دیا۔“

اسلام دیگر مذاہب عالم کے برعکس ایک جامع اور متوازن دین ہے؛ جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جامع و مکمل ضابطہ حیات وضع کیا؛ جس کے مطابق عورت کو وہ جملہ معاشی، سماجی اور تہذیبی حقوق و دیعت ہوتے ہیں جو مرد کو حاصل ہیں تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام عمل میں آسکے۔

طبقہ نسواں کو اسلام کی طرف سے تفویض کردہ حقوق مندرجہ ذیل ہیں:

زندگی کا حق، پرورش کا حق، حصول علم کا حق، نکاح کا حق، حق وراثت، مان و نفقہ، حق مہر، کاروبار اور آزادی عمل کا حق، آمد و کا حق، تنقید و احساب کا حق و دیگر حقوق۔

سید جلال الدین عمری نے اپنی کتاب میں اسی موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے، جن سے وہ

عرصہ دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ سارے حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ

عورت ان کا مطالبہ کر رہی تھی یا اس کا احتجاج اپنے حق کے لیے جاری تھا اور اس کے حقوق

کی وکالت اور نمائندگی ہو رہی تھی بلکہ اس لیے دیے کہ عورت کے یہ فطری حقوق تھے اور

اسے ملنا ہی چاہئیں تھے۔ اسلام ان حقوق کے دینے پر مجبور نہیں تھا بلکہ اس لیے دیے کہ

عورت مظلوم تھی اور مظلوم کی حمایت کو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔“ (۵)

اسلام دین فطرت ہے سو اس نے نظام فطرت کے مطابق مرد و زن کے حقوق و فرائض مرتب کیے اور قوانین معاشرت تشکیل دیے ہیں۔ اس نے مغرب کے نظام کے برعکس طبقہ نسواں کو مادر پدر آزادی دینے کی بجائے راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے اس کی جسمانی ساخت، طاقت، طبیعت اور نفسیات کے مطابق حقوق عطا کیے ہیں۔ یہاں حقوق نسواں کا تصور، مغرب کے غیر فطری و غیر متوازن تصور سے مختلف اور سوسائٹی میں امن و سلامتی کا مظہر ہے۔ اسلام عورت کی ہمہ جہتی ترقی کی باقاعدہ ضمانت بھی دیتا ہے اور

حقوق و فرائض میں عدم توازن و عدم تناسب کے سبب پیدا ہونے والی خرابیوں اور قباحتوں سے سوسائٹی کو محفوظ رکھنا ہے، جن سے مغربی معاشرہ فی زمانہ دوچار ہے۔

لیکن مقام افسوس ہے کہ جب دنیا میں اہل اسلام سیاسی طور پر تنزل پذیر ہوئے اور تعلیمات دینیہ سے لائقیت کے باعث تہذیبی اقدار و روایات سے تہی دامن ہو گئے تو عورت بھی اپنا معاشرتی مقام کھو بیٹھی اور اپنے بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ نیز جب مرد و زن کے حقوق و فرائض کی تعیین میں اعتدال و توازن قائم نہ رہا تو طبقہ نسواں زیادہ متاثر ہوا۔ عورت اس مقام سے گر گئی جو بجا طور پر اس کے شایان شان تھا، عورت کے چاروں مقدس رشتے (ماں، بہن، بیٹی، بیوی) بے توقیر ہو گئے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف مغرب میں عورت کو اسلامی تقلید میں غصب شدہ انسانی حقوق سے نوازا گیا تو دوسری طرف مشرق میں وہ اسلام کے تفویض کردہ حقوق سے محروم ہو گئی۔ بالخصوص ہندوستان میں خواتین کا طبقہ جو یہاں مسلمانوں کی آمد سے پیشتر بھی ہر لحاظ سے پس ماندہ تھا، ایک بار پھر سیاسی و تہذیبی زوال کے بعد زبوں حال ہو گیا۔ یہاں مسلمان عورت کی حالت، ہندو عورت کی سماجی حالت سے کوئی بہتر نہ تھی۔ اگر انتہا پسند ہندو اپنی خواتین سے ہتک آمیز اور ظالمانہ سلوک کرتے تھے تو بعض مسلمان بھی، ان کی صحبت اور ہمسائیگی کے سبب ان سے چنداں مختلف نہ تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان اور ہندو صدیوں اکٹھے رہے، پوری پوری زندگی ایک جگہ گزار دی، دونوں کا آپس میں لین دین اور ہمسایگانہ تعلق رہا۔ پس جس طرح بعض معاملات میں ہندو، مسلمانوں سے اثر پذیر ہوئے تو اسی طرح لامحالہ مسلمان بھی ہندوؤں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اقتصادی معاملات ہوں یا سماجی، مسلمانوں نے ہندو قوم سے گہرا اثر قبول کیا۔ انھوں نے شعوری یا لاشعوری طور پر غیر قوم کے طور طریقے بھی اپنائے اور رسم و رواج بھی اختیار کیے۔ طبقہ نسواں کے متعلق ان کی سوچ اور رویہ وہی تھا جو ان کے ہمسایوں کا تھا۔ انھوں نے قرآن حکیم میں مرقوم یہ حکم خداوندی فراموش کر دیا:

عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرَاهٍ وَأَنْ يَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرَاهٍ وَأَنْ يَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرَاهٍ وَأَنْ يَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرَاهٍ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ (النساء: ۱۹)

مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ سے بھی احتنا نہ کیا:

خَيْرُكُمْ، خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (جامع ترمذی، جلد ۲، ابواب المناقب، ص ۷۰۹)

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا ہے اور میں اپنے اہل خانہ سے سب سے اچھا ہوں۔“
رویداً سوقک بالقواریر (صحیح مسلم جلد ۲، کتاب الفصائل، باب رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم النساء وامرہ بالرفق بھن، ص ۲۵۵)

”شیشوں کو ذرا سنبھال کر لے چلو۔“

الْمُنِيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرٌ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمِرَاءَةُ الصَّالِحَةُ (صحیح المسلم، جلد اول کتاب الرضاع،

حدیث #1467، ص ۵۷۷)

”دنیا متاع ہے اور نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔“

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الْمُنْيَا الْبِنَاءُ وَالطَّيِّبُ (نسائی، کتاب عشرة النساء، باب حُب النساء، المجلد

الثانی، ص ۹۳)

”دنیا میں مجھے عورت اور خوشبو پسند ہے۔“

قرآن و حدیث کے عربی میں ہونے کے سبب عوام احکام و تعلیمات سے بیگانہ تھے۔ ایسی ہی صورت حال میں حالی نے ضرورت محسوس کی کہ شاعری کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق بیان کیے جائیں اور زوال آمادہ معاشرے میں مردوں کو مؤثر طریقے سے خواتین کی قدر و وقعت ذہن نشین کرائی جائے۔ واضح رہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی شعر کی تاثیر اور افادیت کے قائل تھے جس کا ذکر انھوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں بھی کیا ہے اور مسدس مدوجز اسلام کے دیباچے میں بھی، نثر کے مقابلے میں نظم کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے اور شاعری کو معاشرے کی اصلاح و ترقی کے لیے مفید و کارآمد قرار دیا ہے۔

مولانا حالی کا مطالعہ بھی وسیع تھا اور اپنے معاشرے کا مشاہدہ بھی بہت گہرا تھا۔ انحطاط پذیر ہندوستانی معاشرے میں عورت کی پس ماندگی اور زبوں حالی سے حالی مکمل طور پر آگاہ تھے۔ سواس سے متعلق اپنے احساسات، تاثرات اور خیالات کو مولانا حالی نے سادہ مگر پراثر و پُروردانداز میں بیان کیا۔ ان کے اعلیٰ خیالات شریف عورتوں کے متعلق ”چپ کی داد“ اور ”مناجات بیوہ“ کی صورت میں ظاہر ہوئے جو نہایت مؤثر اور دلکش نظمیں ہیں۔ (۶) یہ نظمیں حالی کی ہندوستانی خواتین سے ہمدردی اور ان کی اصلاح احوال کی کوشش کی بے لاگ عکاس ہیں۔

مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں ہر طبقہ معاشرہ کو موضوع بنایا ہے تاہم حقوق نسواں ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عورت کی معاشرتی حالت بہت ہی خستہ اور ناگفتہ بہ تھی جو مولانا کے لیے تحریک اور تصنیف کا سامان بنی۔ اس موضوع پر مولوی عبدالحق یوں رقمطراز ہیں:

”مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے۔ خاص کر عورتوں کی جو ہمارے ہاں

سب سے بے کس فرقہ ہے، انھوں نے ہمیشہ حمایت کی۔“ ”مناجات بیوہ“ اور ”چپ کی داد“

یہ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں تو کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔

ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش ہمدردی اور اثر چمکتا ہے۔ یہ نظمیں نہیں،

دل و جگر کے کلڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات ہے کوئی انھیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں
سکتا۔“ (۷)

مولانا حاتی ایک دردمند اور صاحبِ دل آدمی تھے جو اپنے دل میں خواتین کے مجبور اور مفلوک الحال
طبقے سے بہت ہمدردی رکھتے اور اس کی خشکی و پس ماندگی کو بہبود و ترقی سے بدلنے کے خواہاں تھے اور شعر کو
ایک کارگر ہتھیار بنا کر ان کے احوال کی اصلاح اور معاشرے میں انھیں کھویا ہوا آہ و مندانہ مقام دلانے
کے لیے مسلسل کوشاں تھے۔

ان کی نثری تصنیف ”مجالس النساء“ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں عورت کی تعلیم
و تربیت، حسن معاشرت، آداب حیات، آمرزش دست کاری اور امور خانہ کو موضوع بنایا گیا ہے اور متذکرہ
بالا دو نظمیں بھی اسی نظریے کی عکاس ہیں کہ ہندی سماج میں عورت کی تمدنی حالت بہت اتر ہے اور اسے
سدھارنے کی بہت ضرورت ہے، یہی تقاضائے وقت ہے۔

انھی نظموں کے متعلق شیخ محمد اسماعیل پانی پتی نے اپنی تصنیف، تذکرہ حالی میں اپنے خیالات کا اظہار
اس پیرایے میں فرمایا ہے:

”مناجات بیوہ“ ۱۸۸۶ء تا ۱۸۸۷ء کی تصنیف ہے۔ یہ بے نظیر نظم مولانا کی بہترین نظموں
میں سے ہے اور مولانا کو خود بھی اس پر بھانا تھا۔ آج تک کوئی شخص ہندوستان کی بد نصیب
اور نامراد بیوہ کے جذبات و خیالات کو اس روانی و خوبصورتی سے نظم نہیں کر سکا تھا، جیسا
مولانا نے کیا۔ مسدس کے بعد شہرت کے لحاظ سے اگرچہ ”مناجات بیوہ“ کا دوسرا درجہ ہے
مگر زبان کی سلاست، مصرعوں کی بندش اور خیالات کی روانی اور پھر اثر اور درد کے لحاظ سے
”مسدس“ اس مثنوی تک مشکل ہی سے پہنچ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ زبانوں میں اس کا

ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔“ (۸)

اس نظم کی مقبولیت کیوں نہ بڑھتی؟ جس ادب پارے کا موضوع عوامی ہوگا اور وہ جمہور کے سلگتے
ہوئے مسائل کا ترجمان ہوگا تو عوام میں اس کی پسندیدگی اور پذیرائی تو یقیناً ہوگی۔ معاشرے کے خواندہ لوگ
اسے پڑھیں گے، سراہیں گے اور حسن قبول سے نوازیں گے۔ یہی بات رام بابو سکسینہ نے ”تاریخ ادب اردو“
میں بیان کی ہے:

”یہ چھوٹی سی عجیب و غریب کتاب (نظم) مولانا کی، ہمارے نزدیک ”مسدس“ اور ”شکوہ“
سے بھی زیادہ مطبوع خلایق ہے۔ مناجات بیوہ میں بیوہ عورتوں کی دردناک حالت اس
انداز سے بیان کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر یا سن کر دل پھٹ جاتا ہے، اس کا ترجمہ اکثر

زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے: اس کو پڑھتے وقت اکثر

شوہر دار عورتیں کہتی ہیں کہ کاش ہم بیوہ ہوتے تو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے۔“ (۹)

رام بابو سکسینہ کی طبقہ نسواں کی طرف سے مذکورہ جذباتی رائے بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے اور اسے مبالغہ آرائی پر محمول کیا جاسکتا ہے بایں ہمہ خواجہ الطاف حسین حالی نے مرد ہو کر جس موضوع کا انتخاب کیا اور اسے جس اسلوب میں بیان کیا ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ ”مناجاتِ بیوہ“ کے اشعار میں حالی نے اپنے خیالات و احساسات سے زیادہ ایک بیوہ عورت کے جذبات کی ترجمانی کی ہے جسے انسانوں سے کوئی سہارا نہیں مل سکا اور اس کا بدل وہ خدا کے ایسے تصور میں تلاش کرتی ہے جو ایک مہربان مگر ذرا سخت گیر باپ کے تصور سے زیادہ قریب ہے اور حالی کے انسانی زندگی سے شدید تعلق اور مناسبت کا آئینہ دار ہے۔ (۱۰)

معاشرے میں کسی بیوہ کی کیفیت اور رنج و غم کے متعدد پہلو ہو سکتے ہیں لیکن حالی نے خصوصیت سے جس چیز پر زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں عام عورتیں جس طرح زندگی بسر کرتی ہیں، وہ بیوہ کو حاصل نہیں، گویا حالی کے نزدیک زندگی کی تکمیل اس بات میں ہے کہ آدمی دوسرے آدمیوں کی سی زندگی بسر کر سکے اور زندگی کی گونا گوں سرگرمیوں میں حصہ لے سکے۔ (۱۱)

حساس موضوع اور اس کے مناسبات و متعلقات کو حالی نے پڑ در و پڑ اثر پیرایہ اور دل آویز اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اسی موضوع پر صالحہ عابد حسین رقمطراز ہیں:

”حالی نے اس نظم کے لیے انداز بیان بھی وہ اختیار کیا ہے جس سے زیادہ موزوں اور موثر طرز بیان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک سماج کی ٹھکرائی، معیبت کی ماری، ستم زدہ بیوہ، جس کی دنیا میں نہ کہیں داد ہے نہ فریاد، سوا اپنے پالن ہار کے اور کس سے شکوہ کر سکتی ہے؟ کس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہے؟ وہ اسی سے اپنی دردناک حالت بیان کرتی ہے، شکایت کرتی اور دعا کرتی ہے۔ ایک ایک شعر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل کو چیر کر نکلا ہے اور قاری کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔“ (۱۲)

نظم کا ہر بیت، ہر شعر بیوہ کی حزن کی کیفیات اور المیہ واردات کا بیان اور دردناک تاثرات کا ترجمان ہے:

اے	مرے	زور	اور	قدرت	والے
حکمت	اور	حکومت	والے		
میں	لوٹدی	تیری	دُکھیاری		
دروازے	کی	تیرے	بھکاری		

موت کی خواہاں، جان کی دشمن
 جان پہ اپنی آپ اجیرن
 سہ کے بہت آزار چلی ہوں
 دنیا سے بیزار چلی ہوں
 دل پر میرے داغ ہیں جتنے
 منہ میں بول نہیں ہیں اتنے
 تجھ پہ ہے روشن سب دکھ دل کا
 تجھ سے حقیقت اپنی کہوں کیا
 پیاہ کے دم پائی تھی نہ لینے
 لینے کے یاں پڑ گئے دینے
 خوشی میں بھی سکھ پاس نہ آیا
 غم کے سوا کچھ راس نہ آیا
 ایک خوشی نے غم یہ دکھائے
 ایک ہنسی نے گل یہ کھلائے
 چین سے رہنے دیا نہ جی کو
 کر دیا ملیا میٹ خوشی کو
 دن ہیں بھیا تک رات ڈرانی
 یوں گزری یہ ساری جوانی
 آٹھ پہر کا ہے یہ جلاپا
 کاٹوں گی کس طرح رنڈاپا
 سیلانی جب باغ میں آئے
 پھول نہ تھے کھلنے ابھی پائے
 پھول کھلے جس وقت چمن میں
 جا سوئے سیلانی بن میں

واضح ہو کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کی بیوگی ایک سنگین واقعہ اور المیہ ہے تاہم اگر کوئی عورت
 بڑھاپے میں بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی زیادہ اندوہ گیس واقعہ متصور نہیں ہونا کہ مرنے والا اپنی عمر پوری کر چکا

اور جملہ فرائض سے عہدہ بردار بھی ہو چکا: بیوہ بھی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ چکی اور اب وہ چشم بردارِ آخرت ہے۔ بخلاف ازیں نوجوانی ہی میں بیوگی قسم قسم کے مسائل اور طرح طرح کی مشکلات اور حرماں نصیبوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ نوجوان بیوہ کے لیے بقیہ زندگی گم بھیر سماجی مسائل کا مجموعہ بن جاتی ہے ایک طرف معاشی و سماجی مسائل تو دوسری جانب، جبلی تقاضے اور طبعی خواہشات۔ ہر چند ہر انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور خواہشات بھی۔ تاہم بیوہ بعض جبلی تقاضوں اور خواہشوں کو شدت سے محسوس کرتی ہے۔ دیکھیے کہ الطاف حسین حالی نے ایک بیوہ کے جذبات اور جبلی خواہشات کو کتنے موزوں انداز میں بیان فرمایا ہے:

گھر	برکھا	اور	بیا	بدیسی
آئی	برکھا	کہیں	نہ	ایسی
شرط	سے	پہلے	بازی	ہاری
بیاہ	ہوا	اور	رہی	کنواری
خیر	سے	بچپن	کا	ہے
دور	پڑا	ہے	ابھی	رہا
عمر	ہے	منزل	تک	پہنچانی
کاٹنی	ہے	بھرپور		جوانی

یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے کہ جب کسی حادثہ سے دوچار ہوتا ہے یا اسے کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ خدا سے رجوع کرتا ہے اور بعض اوقات شکوہ کناں بھی ہوتا ہے۔ بیوہ بھی اپنے بخشنده و مہربان خدا سے رجوع کرتی اور شکوہ کناں ہوتی ہے تاہم تقاضائے ادب بہر کیف ملحوظ خاطر رکھتی ہے اور منہ سے شرر باری نہیں کرتی:

دین	سے	تیری	اے	میرے	مولا!
سب	ہیں	نہال	ادنیٰ	اور	اعلیٰ

سب	کو	ترے	انعام	تھے	شامل
میں	ہی	نہیں	انعام	کے	قابل؟
پہروں	سوچتی	ہوں	یہ	جی	میں
آئی	تھی	کیوں	میں	اس	گمگرمی

آن کے آخر میں نے کیا کیا؟
 مجھ کو مری قسمت نے دیا کیا؟
 رہی اکیلی بھری سہا میں
 پیاسی رہی بہتی گنگا میں
 چین گر اپنی بانٹ میں آتا
 کیوں تو عورت ذات بنانا
 کیوں پڑتے ہم غیر کے پالے
 کیوں ہوتے اوروں کے حوالے
 دکھ میں نہیں یاں کوئی کسی کا
 باپ نہ ماں، بھائی نہ بھتیجا
 سچ یہ کسی سائیں کی صدا تھی
 سکھ سمپت کا ہر کوئی ساتھی

مرد و عورت کی شادی ایک شرعی و قانونی ازدواجی بندھن ہوتا ہے جو بقائے نسل انسانی کے لیے لازم ہے۔ اس مقصد سے اولاً رشتہ دیکھنے دکھانے اور جانچنے کا عمل ہوتا ہے جو بعض صورتوں میں طول بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ ادق مرحلہ طے ہونے کے بعد برسوں شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور سہانے خوابوں کے تاج محل بنائے جاتے ہیں لیکن جب شوہری قسمت سے تاج محل بن کر گر جاتے ہیں، وہ جاں گسل لحد قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتے ہی بیوہ ہو جانا، افسوس ناک ہے جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور کرہناک ہے مگر اس کے کرب و غم کو وہی جانتی ہے، کوئی دوسرا اس کے دکھ کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے نہ کوئی دوا۔ نوجوانی میں بیوگی، بیوہ کے لیے ایک طویل اور مشکل امتحان ہے، جس میں کامیاب ہونا سہل نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح بیوہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے جبلی تقاضوں کو دبانے اور نفسانی خواہشوں کو سلانا مشکل عمل ہے، اسی طرح اس عمل کی شعروں میں موثر ترجمانی یا جذبات نگاری بھی ایک مشکل امر ہے لیکن حالی نے یہاں بھی فنکاری و چابکدستی کا مظاہرہ کیا ہے۔

کان اور آنکھیں ، ہاتھ اور بازو
 جن جن پر تھا، یاں مجھے قابو
 سب کو بدی سے میں نے پچلایا
 سب کو خودی سے میں نے ہٹلایا

اٹختے بیٹھتے، روکا سب کو
 سوتے جاگتے ٹوکا سب کو
 روک کے یوں اور تھام کے آپا
 میں نے کانا اپنا رٹاپا

لیکن جذبات دبائے نہیں دبتے اور خواہشیں منائے نہیں ملتیں۔ بیوہ کے جذبات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے شوہر دار عورتوں کے، بیوہ کا دل بھی اسی طرح محبت اور رفاقت کا طلبگار ہوتا ہے، جس طرح سہاگنوں کے دل:

حال کروں میں دل کا بیاں کیا
 حال ہے دل کا تجھ سے نہاں کیا
 دھوپ ٹھنی تیز اور ریت تھی تھنی
 مچھلی تھی اک اس میں تڑپتی
 جان نہ مچھلی کی تھی نکلتی
 اور نہ سر سے دھوپ تھی ملتی

بیگم صالحہ عابد حسین نے ان اشعار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان میں کتنی مکمل تشبیہ ہے! کس لطافت اور اشاریت سے نوجوان بیوہ کی تڑپ، طلب اور بے بسی کا مرقع کھینچ دیا ہے۔ (۱۳)

گو دم بھر اس دل کی گلی نے
 ٹھنڈا پانی دیا نہ پینے

.....

تو ہے مگر اس بات کا دانا
 میں نے کہا دل کا نہیں مانا

تقدیر کے ہاتھوں مجبور اور قسمت سے محروم نوجوان عقیفہ اسی میں اپنی عاقبت سمجھتی ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ جوانی اور زندگانی، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں بسر کر دے:

چاہتی ہوں اک تیری محبت
 اور نہیں رکھتی کوئی حاجت
 دل میں لگن بس اپنی لگا دے
 سارے غم اپنے غم میں کھپا دے

بیگم صالحہ عابد حسین اس نظم پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”بچپن کی شادی کی لعنت اور بیوہ کی شادی کی مخالفت جو ہندوستان کی تہذیب پر ایک بدترین داغ ہے، جس نے کروڑوں معصوم زندگیاں تباہ و برباد کر دیں۔ ان مذموم رسموں کے خلاف سب سے پہلی آواز جو بلند ہوئی، وہ حالی کی تھی۔ یہی آواز تھی جو بعد میں اصلاح رسوم و اصلاح معاشرت کی صورت میں مہاتما گاندھی کے گلے سے نکلی تھی۔۔۔ بحیثیت مجموعی ”مسدس“ کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن بعض لحاظ سے میری نظر میں ”مناجات“ کا درجہ مسدس سے بھی زیادہ بلند ہے۔“ (۱۳)

”مناجات بیوہ“ کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک دوسری نظم ”چپ کی داد“ ہے جو ہندوستان کی ستم رسیدہ اور مظلوم عورت کے احوال کی خوبصورت ترجمانی کرتی ہے۔ مولانا حالی نے مذکورہ نظم میں خواتین کے مؤثر کردار اور خدمات کو جس طرح سے بیان کیا ہے، قابل ستائش ہے۔ ان سے قبل اس موضوع پر کسی ادیب کا قلم متحرک ہوا نہ کسی شاعر نے کوئی نظم لکھی۔ حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عشق و تعشق کے مضامین بیان کرنے کی بجائے خواتین کے معاملات و مسائل کو موضوعِ سخن بنایا اور فرسودہ روش پر چلنے کی بجائے طریق نو اختیار کیا۔ اسی ضمن میں صالحہ عابد حسین نے ”یادگارِ حالی“ میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حالی سے پہلے اردو شاعری میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا۔ اس کا ذکر آتا بھی ہے تو محض محبوب کی حیثیت سے اور وہ بھی کوئی اونچے کردار کی حامل نہیں ہوتی بلکہ اس کی حرکتوں میں شریف عورت سے زیادہ طعنائی جھلکتی ہے۔ اس کی اصلی صفات ایثار، قربانی، جفاکشی، محنت، وفا، پرستش، محبت و خدمت کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے اس کا جو بلند کردار ساری دنیا کی تاریخ میں عموماً اور ہندوستان کی تاریخ میں خصوصاً رہا ہے۔ اس کا اشارہ بھی شاید ہی کہیں ملے۔ کوئی بدیسی اگر ہمارے اس وقت کے سارے اردو شاعری کے خزانے کو کھنگالے تو اس کو یہ رائے قائم کرنی پڑے گی کہ اس قوم میں عورت کا نہ کوئی درجہ ہے نہ اخلاق، نہ اہمیت ہے نہ کوئی حیثیت۔۔۔ لیکن حالی نے اس عظیم غلطی کی تلافی کی اور اردو شاعری میں ہندوستانی عورت کو اس شان سے جلوہ گر کیا کہ ساری پچھلی فروگزاشتوں کی تلافی کر ڈالی۔ وہ جہاں کہیں عورت کا ذکر کرتے ہیں، اسے انسانیت کے بلند ترین مقام پر جگہ دیتے نظر آتے ہیں۔ ”چپ کی داد“ ان کی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے ہندوستانی عورت کی سیرت اور خدمات پر روشنی ڈال کر ان محرومیوں اور حق تلفیوں

کا ذکر کیا ہے جو اس کے ساتھ روارکھی جاتی تھیں۔ ذرا چند بند دیکھے۔ کس جوش اور خلوص سے عورت کی فطری صفات کی ثنا خوانی کرتے ہیں محبت و احترام لفظ لفظ سے ٹپک رہا ہے۔“ (۱۵)

اے ماؤ، بہنو، بیٹیو، دنیا کی زینت تم سے ہے
 ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے
 تم گھروں کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں
 غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے
 نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو
 ہو دین کی تم پاساں، ایمان سلامت تم سے ہے
 فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر وفا
 کھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے
 مونس ہو خاوندوں کی تم، خنخوار فرزندوں کی تم
 تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر کی برکت تم سے ہے
 تم آس ہو پیار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی
 دولت ہو تم نادار کی، عمرت میں عشرت تم سے ہے

زیر مطالعہ نظم ہشت پہلو ہے، جس میں مولانا حالی نے عورت کے متعدد روپ دکھائے ہیں اور ہر روپ بہت حسین و جمیل اور دل پذیر ہے۔ حالی نے خواتین کی مختلف صورتوں کو اس چابکدستی سے پیش کیا ہے کہ ایک دلکش سراپا نگاہوں کے سامنے لہرائے لگتا ہے۔

میکے میں عورت کا بطور بیٹی اور بہن کے، اطاعت شعارانہ کردار ملاحظہ کریں:
 میکے میں سارے گھر کی تھیں گو مالک و مختار تم
 پر سارے کنبے کی رہیں بچپن میں خدمت گار تم
 ماں باپ کے حکموں پہ پتلی کی طرح پھرتی رہیں
 غم خوار باپوں کی رہیں، ماؤں کی تابعدار تم

اور جب یہی عورت شادی کے بعد خاتون خانہ بن کر سسرال پہنچی تو وہاں کیا کیا مسائل پیش آتے

ہیں اور کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے:

واں فکر تھی ہر دم یہی، ناخوش نہ ہو تم سے کوئی
 اپنے سے رنجش سے کبھی پاؤ نہ واں آثار تم

پالائروں سے گر پڑے، بد خو ہوں سب چھوٹے بڑے
چتون پہ میل آنے نہ دو، گو دل میں ہو بیزار تم
اور جب تخلیق انسانی کے بعد وہ ماں بننے کا شرف حاصل کرتی ہے تو:

کھانا پہننا، اوڑھنا، اپنا گئیں سب بھول تم
بچوں کے دھندے میں تمہیں اپنی نہ کچھ سدھ بدھ رہی
کی ہے مہم جو تو نے سر، مردوں کو اس کی کیا خبر
جانے پرانی پیڑوہ، جس کے بوئی ہو پھٹی
پیدا اگر ہو تمس نہ تم، بیڑا نہ ہوتا پار یہ
چیخ اٹھتے دو دن میں اگر مردوں پہ پڑتا بار یہ

اسی نظم میں مولانا حالی نے بطور مادرا ایسا مرتبہ بھی بیان کیا ہے جو ان کے نزدیک صوفیا و اولیا، محققین
و علماء، غوث، ابدال اور انبیا سے بھی بلند تر ہے:

وہ دین اور دنیا کے مصلح کے جن کے وعظ و پند سے
علمت میں باطل کی ہوا دنیا میں نور حق عیاں
وہ علم اور حکمت کے بانی جن کے تحقیقات سے
ظاہر ہوئے عالم میں اسرار زمین و آسماں
کیا صوفیان باصفا، کیا اولیا، کیا انبیا
کیا عارفان باخدا، کیا غوث کیا، قطب زماں
سرکار سے مالک کی جتنے پاک بندے ہیں بڑھے
وہ ماؤں کی گودوں کے زینے سے ہیں سب اوپر چڑھے
کی تم نے اس داراگن میں جس تحل سے بر
زیبا ہے گر کہیے تمہیں فخر بنی نوع بشر

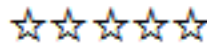
لیکن مقام افسوس ہے کہ مردوں کے معاشرے نے عورت کے اخلاص، ایثار و محبت اور خدمات کا یہ
صلہ دیا کہ اسے متعدد بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ اس کا حق خدمت ادا کرنے کی بجائے اس سے حصول علم
کا حق بھی چھین لیا جو اسلام نے اسے مرحمت کیا تھا:

جب تک جیو تم، علم و دانش سے رہو محروم یاں
آئی ہو جیسی بے خبر ویسی ہی جاؤ بے خبر

جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آبِ حیات
 ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہرِ ہلاہلِ سرسبز
 آتا ہے وقتِ انصاف کا نزدیک ہے یومِ الحساب
 دنیا کو دینا ہوگا ان حق تلفیوں کا واں جواب
 الخ

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانی عورت کے حقوق کی حفاظت کی (اور یاد رکھیے کہ یہاں فقط مسلمان عورت کا سوال نہیں بلکہ ہندوستان کی ہر عورت کی حمایت پیش نظر ہے) سب سے پہلی آواز جس شخص نے بلند کی اور اس کی سماجی مظلومی کا علم اٹھایا، وہ حاتمی ہی تھے۔ (۱۶)

یہ تاریخ ادبِ اردو کی ایک حقیقت مسلمہ کہ جب اردو شعرا اپنی شاعری میں گل و بلبل اور شمع و پروانہ کے افسانے بیان کر رہے تھے اور رومان پرور فضا میں جو میر تھے، دریں حالات، حاتمی نے روشِ کہن پر چلنے اور پامال و فرسودہ مضامین کو موضوعِ سخن بنانے کی بجائے اپنے وقت کے سلگتے مسائل کو اپنی شاعری میں بیان کیا نیز سماجی مسائل و امور کے واسطے و عوامل کا تجزیہ کیا۔ انھوں نے جس طرح سے شاعری میں حقوقِ نسواں اور دیگر سماجی معاملات کی ترجمانی کی، انھی کا حصہ ہے۔ خواجہ الطاف حسین حاتمی نے ہندوستانی معاشرہ کی اہم صورتِ حال کے سدھارنے کے لیے اپنی نظم کو مخصوص کیا اور اسے اصلاحِ احوال کا مؤثر ذریعہ بنایا، یہی ان کا خصوصی امتیاز ہے۔

حوالے

- (۱) جلال الدین عمری، سید، اسلام میں عورت کے حقوق، لاہور: اسلامک پبلی کیشنز، ۱۹۹۳ء، ص ۱۵
- (۲) جلال الدین عمری، سید، عورتِ اسلامی معاشرہ میں، لاہور: اسلامک پبلی کیشنز، لمیٹڈ، سولہواں ایڈیشن، ۲۰۰۵ء، ص ۱۸
- (۳) ایضاً، ص ۲۳
- (۴) عبدالغنی، پروفیسر، اسلام کا معاشرتی نظام، لاہور: تاج بک ڈپو، ۱۹۸۶ء، ص ۲۱۳، ۲۱۴
- (۵) جلال الدین عمری، سید، اسلام میں عورت کے حقوق، ص ۲۶
- (۶) رام بابو سکینہ، تاریخ ادبِ اردو، کراچی: بنگلہ پبلی کیشنز، پاکستان، ص ۳۶۳
- (۷) عبدالحق، مولوی، چند معاصر، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، چھٹا ایڈیشن، ۲۰۱۰ء، ص ۱۴۰

- (۸) اسماعیل پانی پتی، شیخ، تذکرہ حاقی، لاہور: شجاعت پبلی کیشنز، سن ۷۶ ص ۷۶
- (۹) رام بابو سکسینہ، تاریخ ادب اردو، ص ۳۶۳
- (۱۰) حسن عسکری، انسان اور آدمی، لاہور: مکتبہ جدید، ۱۹۵۳ء، ص ۱۸۰
- (۱۱) ایضاً، ایضاً، ص ۱۸۱
- (۱۲) صالحہ عابد حسین، یادگار حاقی، میرپور، آزاد کشمیر: ارسلان بکس، سن ۷۸، ص ۱۸۱
- (۱۳) ایضاً، ایضاً، ص ۱۸۳
- (۱۴) ایضاً، ایضاً، ص ۱۸۵
- (۱۵) ایضاً، ایضاً، ص ۱۷۵
- (۱۶) ایضاً، ایضاً، ص ۷۹

