

چونڊ سنڌي ناولن ۾ عورت جي خودمختياريءَ جي تصور جو جائزو

Insight into the concept of Women Empowerment in selected Sindhi novels

Abstract:

Women Empowerment has many definitions and this paper endeavors to analyze its meaning in the light of Sindhi novels. It stresses that certain good novels factually present freedom and empowerment from a genuine feminist and humanistic tender perspective. Feminism is the name of struggle against gender discrimination as it springs out of societal arcane and moribund prejudices and pre-conceived archaic sick notions, beliefs and biases. Since its inception in 1889 Sindhi novel portrays women's role as per every writers' perception as a lover and a supporter but women empowerment or freedom has not been fully delineated. The paper underlines the vital imperative to focus and project via fiction women struggle for social empowerment and create consciousness about her survival issues in a male dominated sadistic environment. The novels have been pivotal in performing this task effectively and this must continue as a social tool.

هر سماج ۾ عورت سان متپيد وارا رويا موجود هوندا آهن. عورتن جي حقن وڌو نظريو 'فيمينزم' جي تحريڪ ڪنهن مخصوص طبقي، خطي ۽ ڪنهن خاص دور جي علمبردار نه آهي، پر هيءَ واحد تحريڪ آهي، جيڪا سڄي دنيا جي عورتن سان ٿيندڙ استحصالِي سلوڪ کي تبديل ڪرڻ لاءِ هلائي ويئي آهي. فيمينزم کي ڌاريو يا مغرب جو نظريو چئي ڏکاريو وڃي ٿو ۽ ان کي سنڌي سماج کان الڳ تصور ڪيو ويندو آهي، پر اهو شعور ڪو ٻاهران آيل تصور نه آهي. هي نظريو جنس جي تعصب کان آزاد، رنگ نسل جي متپيد کان پاڪ سماج جو تصور پيش ڪري ٿو. ان ڪري هر ملڪ ۽ هر خطي جي عورتن توڙي مردن جو پنهنجي سماج ۾ موجود جنسي تفریق وارن روين خلاف پنهنجي شعور ۽ جان مطابق فيمينزم لاءِ مختلف نظريا ۽ لاڙا

ٿي سگهن ٿا. دنيا جي هر ملڪ ۾ موجود عورتن ۽ مردن جا پنهنجي سماجي حالتن مطابق مختلف نظريا آهن. جيڪڏهن مرد ۽ عورت پنهنجي سماج ۾ موجود تفريقي ۽ استحصالِي روين کي بدلائڻ لاءِ ڪوشش ڪن ته اهي فيمينسٽ چورائي سگهن ٿا. ڪوبه مرد توڙي عورت انهن سماجي ۽ ثقافتي قدرن کي چئلينج ڪري، جيڪي عورتن جي بنيادي حقن جهڙوڪ: تعليم، نوڪري، سماجي برابري، ملڪيت ۾ حصي ۽ جيون ساٿيءَ جي چونڊ جي حاصلات ۾ رنڊڪ وجهي ۽ کين فرد جي حيثيت نه ڏئي وڃي ته عورت جي ان استحصال خلاف آواز بلند ڪرڻ وارين کي عورتا-واڊي سمجهي سگهجي ٿو.

عورت واڊ جي تحريڪ کي آمريڪا ۽ يورپ ۾ هلايل عورتن جي سياسي مهم سان به سلهاڙيو وڃي ٿو ته ڪجهه ليکڪ وري عورت سان ٿيندڙ ناانصافي خلاف اُتاريل آواز کي به ’فيمينزم‘ چون ٿا. فيمينزم کي ڪنهن هڪ دؤر ۾ محدود نٿو ڪري سگهجي. جيئن ته هي نظريو سماجي ۽ ثقافتي روين کي پڌرو ڪري ٿو ان ڪري هر دؤر ۽ هر علائقي ۾ هن جي وصف تبديل ٿي سگهي ٿي. هر مڪتبه فڪر سان تعلق رکندڙ عورت، پنهنجي سمجهه ۽ شعور مطابق، پنهنجي سماجي حالتن مطابق ان جي وصف ٻڌائي سگهي ٿي. فيمينزم ۾ سماج ۾ صدين کان رائج نظرين قدرن، رسمن ۽ رواجن تي بحث ڪيو ويندو آهي.

“The term “feminisms” came in to English usage around the 1890, but women’s conscious struggle to resist discrimination and sexist oppress can goes much further back.” (1)

ترجمو: ”فيمينزم جو اصطلاح انگريزيءَ ۾ 1890ع ڌاري استعمال ٿيو. پر عورتن جي شعوري جدوجهد ۾ جنهن سماجي ۽ جنسي متپيد خلاف مزاحمت نٿي ڪئي، اها گهڻواڳي جي آهي.“

اهو چئي سگهجي ٿو ته عورت واڊ/فيمينزم جو اصطلاح 19 صديءَ کان استعمال ٿيڻ شروع ٿيو. پر عورتن جي شعوري جدوجهد جيڪا استحصالِي قدرن جي خلاف آهي، اها تمام پراڻي آهي. اهو فيمينزم ۾ تهذيب يافتہ دور طرف عورتن جو ڪنيل پهريون قدم هو.

اهي سڀ سماجي نظريا، جيڪي صرف مرد جي بالادستي ۽ حاڪميت ظاهر ڪندي، عورت کي هڪ جاءِ تي محدود ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن. فيمينزم انهن کي تبديل ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪري ٿو. سماج ۾ رائج رسمن رواجن ۽

ثقافتي قدرن جو مرڪز عورت جي آزادي ۽ خودمختياريءَ کي اجاگر ڪرڻ هوندو آهي. سماجي ۽ مذهبي پابندين جو محور به عورت جي ذات ٿئي ٿي. فيمينزم پدرشاهي سماج کي چئلينج ڪري ٿو. پدرشاهي سماج اهو سماج آهي، جنهن ۾ طاقت ۽ حاڪميت جا سمورا اختيار مرد کي حاصل آهن.

پدرشاهي سماج ۾ طاقت ۽ اختيار جا سڀ ذريعا مرد جي هٿ-وس هوندا آهن ۽ عورت ان جي حاڪميت جو سڌو سنئون شڪار ٿيندي آهي. اهڙي سماج ۾ عورت کي هر طرح سان مرد جي حاڪميت جي زير اثر رهڻو پوي ٿو. عورت واد تحريڪ ۾ شامل ٿيندڙ عورتن، هڪ فرد جي حيثيت سان پنهنجي سڃاڻپ لاءِ جدوجهد ڪندي واضع ڪيو ته مرد سان سماجي ٻنڌڻ ۽ رشتا عورت جي سڃاڻپ نه آهن. رشتن جي ٻنڌڻ کان الڳ عورت پنهنجي سڃاڻپ رکي ٿي، اها جدوجهد ۽ سڃاڻپ مختلف ملڪن، علائقن ۽ دؤرن ۾ جاري رهندي آئي آهي.

دنيا جي هر سماج ۾ عورت سان لاڳاپيل مسئلا ۽ جنسي تفریق تي مشتمل رويا پڻ ساڳيا آهن. ان ڪري فيمينزم جو نظريو اهميت رکي ٿو جيڪو عورتن کي سندن بنيادي حقن جي ڄاڻ ڏيڻ سان گڏ تحفظ پڻ ڏئي ٿو. هي نظريو ڪنهن هڪ خطي يا ملڪ لاءِ مخصوص ڪونهي. بلڪ سڄي دنيا جي عورتن جي نقطه نظر جي وضاحت ڪري ٿو.

آمريڪا ۾ 19 صديءَ جي دوران غلاميءَ خلاف هلايل مزاحمتي سرگرمين سان گڏ تحريڪ شروع ٿي، جنهن ۾ Elizabeth Caddy ۽ Lucrative Math Stanchion سرگرم هيون. 1869ع ۾ ٻن تنظيمن جو بنياد وڌو ويو. هڪ The Ballot for Women ۽ Association The National Women Suffrage، جنهن جي اڳواڻ ليوسي اسٽون هئي.

خودمختياريءَ جون ڪيتريون ئي معنائون ۽ گهڻا مفهوما ٿي سگهن ٿا، جيڪڏهن عورت جي خودمختياريءَ کي ڪنهن خاص سوچ ۽ نظريي جي نڪتہ نظر سان پرکجي ۽ ان کي سنڌي ناول ۾ ڳولجي، تحقيق ڪجي ته سنڌي ناول ۾ عورت جي خودمختياريءَ کي ڪهڙيءَ ريت بيان ڪيل آهي.

ڊاڪٽر روزميري اگونيٽو پنهنجي پي. ايڇ. ڊيءَ جي ٿيسز ۾ لکي ٿي ته:
 “The most profound changes in my life case when I discovered feminisms, I have never been the same since. It seemed like a veil fell from my eyes and I saw the world in a totally different ways.”⁽²⁾

ترجمو: ”منهنجي زندگيءَ ۾ گهڻيون تبديليون ان وقت آيون، جڏهن مون فيمينزم کي پرکيو ۽ پوءِ آءُ ساڳي نه رهيس، ائين لڳو جڏهن ته منهنجي نظرن اڳيان ڪو پردو هتي ويهجي ۽ پوءِ مون دنيا کي مڪمل طرح سان مختلف نموني سان ڏٺو.“

ڊاڪٽر روزميري ان نظريي کي سمجهڻ کان پوءِ زندگيءَ کي مختلف انداز ۾ پرکيو هو پنهنجا تجربا ٻڌائيندي وڌيڪ لکي ٿي ته:

“I saw for the first time the script I unconsciously follow – she that cutter had written for me. I saw the repression and limitations for women built into the structure of the traditional any.”⁽³⁾

ترجمو: ”مون پهريون ڀيرو ڏٺو ته غير شعوري طور تي آءُ اُن لکت جي پوئاري ٿي ڪريان، جيڪا مون کي ڪلچر ڏسي ٿو، مون انهن پابندين ۽ حدن ۾ ڏٺو، جيڪي روايتي خاندانن ۾ صرف عورتن لاءِ ٺاهيون وينديون آهن.“

فيمينزم ۾ عورت جي آزادي ۽ خودمختياريءَ جو تصور: عورت جي آزادي ۽ خودمختياري هميشه سڃاڻ ۽ ثقافتي نظرين جي گهيري ۾ ڦاٿل رهي آهي. سماجي پابندين جا دائرا عورت جي آزادي ۽ خودمختياريءَ جي تصور کي محدود ڪن ٿا. سماجي ۽ مذهبي پابنديون ڪڏهن به عورت کي مرد جي برابر، آزاديءَ جو تصور ڏيئي نه سگهيو آهن. فيمينزم ۾ عورت جي آزادي ۽ خودمختياريءَ لاءِ انساني حقن مطابق گهر ڪئي وڃي ٿي. پنهنجي زندگيءَ تي ايترو ئي اختيار جيترو سماج ڪنهن مرد کي ڏئي ٿو، جيڪي سهولتون ۽ مراعتون سماج ۾ خاندان جي مردن کي ميسر آهن، عورتن لاءِ پڻ انهن ساڳين حقن جي گهر ڪئي ٿي وڃي. عورت به سماج ۾ ايتري ئي اهميت ۽ عزت جي لائق آهي، جيترو مرد آهي. هن سماج ۾ مرد ۽ عورت جي سماجي حيثيت جي تعين جا پيمانو الڳ ڪيا ويا آهن. عورت هجڻ جي حيثيت سان، عورتن جي ڪم کي مڃتا نه ڏيڻ، کين سماجي عمل سان پوئتي ڌڪڻ وارن نظرين جي فيمينزم ۾ نفي ڪئي وڃي ٿي. آزاد ۽ خودمختيار عورت، جيڪا پنهنجي زندگي مرضي ۽ قابليت مطابق گذاري ٿي، سماج ۾ ان تي تمام گهڻي تنقيد ڪئي وڃي ٿي. عورت پنهنجي هر عمل لاءِ سماج ۽ خاندان اڳيان جوابده هجي ٿي، جڏهن ته مرد هر پابنديءَ کان آزاد سمجهيو ٿو وڃي.

فطرت هر انسان کي آزاد پيدا ڪيو آهي، کيس پنهنجي زندگي، انفرادي رضا ۽ خوشيءَ سان گذارڻ جو حق آهي. پنهنجي زندگيءَ جي طور طريقن جو تعين به انسان پاڻ ڪندو آهي. سماجي ادارا انسان جي حفاظت ۽ پلائي لاءِ ٺاهيا ويا آهن.

انسان پنهنجي زندگي آسان بنائڻ لاءِ مختلف هنر به سکندو رهيو ۽ سماجي جوڙجڪ به پنهنجي فائدي لاءِ جوڙيائين، عورت سان ناانصافي اها ٿي ته مرد پاڻ کي سُکيو رکڻ لاءِ عورت جو استحصال شروع ڪيو. عورت کي صرف ۽ صرف مرد کي خوش ڪرڻ ۽ سکون جو سامان سمجهيو وڃڻ لڳو.

بقول ٽرانسٽڪي ليون:

”جيستائين گهر ۾ زال ۽ مڙس جي حقيقي برابري نٿي ٿئي ته ايستائين سماجي ڪمن ڪارين ۽ سياست ۾ انهن جي برابريءَ جي باري ۾ سنجيدگيءَ سان ڪجهه به نٿا چئي سگهون. جيستائين عورت سلائي، ڪڙهائي، کاڌو پچائڻ، خاندان جي سنڀال ۽ ٻين گهريلو ڪمن جي زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندي، ان وقت تائين سياسي زندگي يا سماجي سرگرمين ۾ ان جو حصو وٺڻ جا موقعا نه هجڻ جي برابر هوندا آهن.“⁽⁴⁾

اها ئي ڳالهه فيمينسٽ عورتن به چون ٿيون ته گهر جي ڪم کي عورتن لاءِ مخصوص ڪرڻ، انهن کي اُتي محدود ڪرڻ، انهن جي فطرتي صلاحيتن کان انڪار ڪرڻ آهي. عورتن کي پنهنجي صلاحيت ۽ قابليت مطابق ڪم ڪرڻ جا موقعا ڏيڻ سماج جي ترقيءَ جو باعث بڻجي سگهي ٿو.

حقيقي خودمختياريءَ ۾ آزادي اها آهي ته عورت جي زندگيءَ جي هر عمل تي سندس پنهنجو اختيار هجي. سماجي قانون ۽ ريتون رسمون، جيڪي سندس مشن ۽ صلاحيت تي پابنديون مڙهين، انهي کي مٽائڻ لاءِ جدوجهد جاري رکڻ فيمينزم آهي.

خاندان ۾، گهرن ۾ چوڪريون ننڍپڻ کان ئي تفريقي روپن کي منهن ڏينديون آهن. اڪثر ماڻهن ڪارائتو پيارڻ ۾ پُٽن کي اوليت ڏينديون آهن. پهرين کاڌو مردن جي اڳيان رکيو ويندو آهي، آخر ۾ عورتون کائينديون آهن.

خاندان ۾ گهريلو معاملو عورتون هلائينديون آهن، پر اهميت مردن جي ڳالهه کي ڏني ويندي آهي. اسان جي ادب ۾ اهي تفريقي رويا نمايان طور تي موجود آهن. پڙهيل لکيل عورت شهر ۾ رهندڙ هجي يا ڪنهن ڳوٺ جي اڻ پڙهيل عورت هجي، هن لاءِ سماج ۾ رويا ساڳيا ئي آهن.

عورت جي محنت، صلاحيت، قابليت ۽ ذهانت سميت هر خوبي محض عورتپڻي سبب لڪي وڃي ٿي، سماجي ڍانچو مڪمل طرح سان مرد جي حاڪميت

کي تسليم ٿو ڪري. عورت تي ٿيندڙ تشدد جي ذميوار خود عورت کي سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن شاديءَ کان پوءِ ڪا اڻ وٺ يا جهڳٽو ٿئي ٿو ته به ان جو ڏوهه عورت مٿان ئي مڙهيو ويندو آهي. سماجي ڍانچي جي مڪمل طرح سان پرک ۽ عورت جي خودمختياري کي سنڌي ادب جي صنف ناول ۾ چڱيءَ طرح پرکي سگهجي ٿو. ڇو ته ناول ادب جي اهم صنف آهي، جيڪا سڄي زندگي ۽ زندگيءَ جي نظرين کي پڌرو ڪري ٿي. سنڌي ناول ۾ عورت جي آزادي ۽ خودمختياريءَ جي تصور کي فيمينيزم جي نظريي مطابق پرکڻ کان پوءِ اسين ڪنهن نتيجي تي پهچي سگهنداسين.

چونڊ سنڌي ناولن ۾ عورت جي خودمختياريءَ جو تصور: ادب سماج سان سلهاڙيل هوندو آهي. ان لاءِ ادبي تحقيق سماجي صورتحال کي سمجهڻ کان سواءِ مڪمل نٿي ٿي سگهي. سماجي حالتون ۽ واقعا ادب تي اثر انداز ٿيندا آهن. تاريخ اها ڳالهه ثابت ڪئي آهي ته حڪمرانن پنهنجيون حڪومتون مضبوط ڪرڻ لاءِ ادب کي استعمال ڪيو آهي ۽ ڏاڍ ۽ جبر جي زور تي پنهنجي مرضيءَ جون تاريخون لکرايون ويون آهن. آزاد قلمن کي پابند بنائي پنهنجي مرضيءَ جا لفظ تخليق ڪرائڻ عام ڳالهه آهي، جيڪا روش صدين کان وٺي جاري آهي.

ناول ادب جي سگهاري صنف آهي، جنهن جي تاريخ ته لکي وئي آهي، پر نظرياتي ڇنڊڇاڻ نه ٿي سگهي آهي. اسان وٽ نظرياتي ادب گهٽ لکيو ويو آهي. هن تحقيق ۾ چونڊ ناول شامل ڪيا ويا آهن ته جيئن عورت جي خودمختياريءَ جي تصور کي واضح ڪري سگهجي ۽ سنڌي سماج ۾ عورت جي حيثيت جي بيمڪ تي به تحقيق ڪجي.

زينت: مرزا قليچ بيگ جي لکيل هن مشهور ناول جي مکيه ڪردار ’زينت‘ جي زندگيءَ جا واقعا ۽ حادثا ناول جو مرڪزي خيال آهن. جنهن ۾ عورت کي مصيبتن ۽ مشڪلاتن جو بهادريءَ سان مقابلو ڪندي ڏيکاريو ويو آهي.

ناول ’زينت‘ سنڌيءَ ۾ پهريون طبعزاد ناول ليکيو وڃي ٿو. ’زينت‘ ناول مرزا قليچ بيگ 1890ع ۾ لکيو هو. هي سماجي موضوع تي لکيل ناول هو، جنهن ۾ سنڌ جي سماجي حالتن کي اڃاگر ڪيل آهي. هن ناول ۾ عام سنڌي گهراڻي جي ڪهاڻي پيش ڪيل آهي، جنهن ۾ رواجي طرح سان ڌيءَ جي شاديءَ جي باري ۾ مائٽ پاڻ ۾ ڳالهه ٻوله ڪن ٿا. زينت تمام سگهڙ، سليقي واري ۽ بااخلاق ڏيکاريل آهي. ماءُ بختاور ۽ پيءُ هڪٻئي سان پنهنجا ويچار ونڊيندي اهو سوچين ٿا ته، ڌيءَ جي

شادي ڪرائڻ کان پهرين ان جي مرضي ۽ سوچ جي به خبر هئڻ
گهرجي. هي سماجي ناول آهي. محبت جو مرڪز گهر ۽ ان جي
ڪاروهنوار سان تعلق رکندڙ ڳالهائون آهن.⁽⁵⁾

ناول ۾ زينت جو ڪردار غير متنازع آهي. هوءَ علامتي طور تي تعليم يافتہ ۽
گهريلو عورت جو مثال آهي. مخصوص روايتن مطابق زندگي گذاري ٿي.
جڏهن به گهر ۾ چوڪريءَ جي شاديءَ جون ڳالهائون هلن ٿيون ته هر طرح
سان، چوڪريءَ جي ذات کي پرکيو ٿو وڃي، هاڻ ته زينت کي تعليم تي به تنقيد جو
نشانو بنايو پيو وڃي. سڀ کان وڌيڪ اهميت ان جي ظاهري شڪل و صورت کي ڏني
ٿي وڃي ۽ ٻئي نمبر تي سندس برداشت ۽ گهر جي ڪم ڪرڻ کي اوليت ڏني ويندي
آهي.

ناول ۾ زينت کي مڪمل بهترين چوڪري ڪري ڏيکاريو ويو آهي، پر ان
جي باوجود به سماجي روين ۽ دستورن مطابق ان مان خاميون تلاش ڪرڻ جي
ڪوشش ڪئي ٿي وڃي. مرزا قليچ بيگ ناول جي پيش لفظ ۾ لکي ٿو ته:

”هن ناول ۾ اهڙا واقعا ڏنل آهن، جي ٿيڻ جهڙا آهن، جي سڀ ڪنهن
انسان جي سر تي اچي سگهن ٿا ۽ جڏهن منمنجوا هو به مطلب هو ته
زالن جي دل تي نيڪيءَ جو اثر ويهاريان، تڏهن هن ۾ جيڪي خيالي
ماڻهو آندا اٿم، تن مان مکيه هڪڙي زال آهي، جنهن تي ساري قصي
جو مدار آهي، انهي جي نالي پٺيان مون هن ڪتاب جو نالو به زينت
رکيو آهي.“⁽⁶⁾

ليکڪ پاران ڪتاب لکڻ جو جيڪو مقصد واضح ڪيل آهي، اهو
نصيححت آميز آهي. ليکڪ پنهنجي سوچ ۽ نظريي جو پرچار ڪيو آهي. ليکڪ
سنڌي عورت کي جهڙي روپ ۾ ڏسڻ چاهي ٿو، هن اهو زينت جي شڪل ۾ پيش ڪيو
آهي.

اتحاد: سنڌي ناول ’اتحاد‘ جنهن دور ۾ لکيو ويو هو، اهو دور سنڌي سماج لاءِ تمام
افراتفريءَ وارو دور هو. ٻيءَ جنگ عظيم جي خاتمي کان پوءِ معاشي بدحالي ۽
مايوسيءَ جو دور هو. آزادي جي تحريڪ به هلي رهي هئي، هندو مسلم فساد پنهنجي
عروج تي هئا. 1940ع ۽ 1941ع واري دور ۾ جيڪو ادب لکيو ويو، ان کي ٻن قسمن ۾
ورهائي سگهجي ٿو. هڪ اهو ادب جيڪو سرڪاري پٺڀرائيءَ جي ٿيڪ تي مشتمل
هو ۽ ٻيو اهو جيڪو عام ماڻهن جي جذبات کي ظاهر ڪندڙ هو. سنڌ جي صوفي

ثقافت مطابق، مختلف مذهبن جا ماڻهو سنڌ ۾ گڏجي زندگي گذاريندا هئا. ناول 'اتحاد' هندو مسلم جي پسمنظر ۾ لکيل آهي. گلي سڌارنگائي پنهنجي ناول لکڻ جي مقصد جي باري ۾ لکي ٿي ته:

”هندو مسلم جهڳٽي ۽ فساد جا پٽلاءُ جڏهن منهنجي ڪن تي پوندا آهن، تڏهن اندر ۾ اها ئي آس اُٿندي اٿم ته اهڙو ڪو نوجوان جاڳي، جو هندو مسلم اتحاد جو ناد وڄائي، خاص ڪري اسان جي سنڌ جون حالتون اهڙيون آهن، جو منهنجو اهو نتيجو آهي ته سنڌ جو نيتارو سنڌ جي مسلم نوجوان منجهان ئي ٿيندو.“⁽⁷⁾

گلي سڌارنگائيءَ جي تحرير مان مثبت لاڙا محسوس ٿين ٿا. سماجي انتشار کي محسوس ڪري، ان کي ختم ڪرڻ جي خواهش هن کان ’اتحاد‘ ناول لکرايو. گلي سڌارنگائي پهرين عورت ناول نگار آهي، جنهن پنهنجي ناول ۾ مذهبي متپيد کي ختم ڪري، انسانيت جي ڳالهه ڪئي آهي. سندس ناول ’اتحاد‘ جو پلاٽ مضبوط نظرين تي ٻڌل آهي. هو پنهنجي ڪردارن وسيلي پنهنجي فلسفي ۽ سوچ کي واضح ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي نظر اچي.

تحريڪ آزاديءَ جي زماني ۾ تخليق ٿيندڙ ادب کان گليءَ جي تحرير ان ڪري به مختلف ٿي نظر اچي، جو هوءُ امن ۽ اتحاد جي ڳالهه ٿي ڪري ۽ اتحاد جا خواب ٿي ڏسي. هي اهو دور هو جنهن ۾ اديب ۽ ليکڪ به آزاد نه هئا، هو گروهر بنديءَ جو شڪار هئا. اهڙي انتشار واري دور ۾ هندو مسلم اتحاد جي ڳالهه ڪرڻ بهادري هئي. هن ناول ۾ گلي سڌارنگائيءَ جا ڪردار، زندگيءَ جي حقيقي ڪردارن جي تمام ويجهو نظر اچن ٿا. ’آشا‘، عام هندو مذهبي گهراڻي سان تعلق رکندڙ چوڪري آهي، جنهن کي فقط مذهبي تعليم ڏني ويئي هئي، پر آشا جي ڪردار جي تخليق ڪرڻ وقت سڌارنگائي هن کي صرف بي جان مجسمو بنائي پيش نه ڪيو آهي، هوءُ پنهنجي سوچ ۽ سمجهه به رکي ٿي.

ناول هجي يا افسانو، گهڻو ڪري ان ۾ جڏهن به عورت جو ڪردار تخليق ڪيو ويندو آهي ته ابتدا ان جي ظاهري سونمن ۽ سويپا کان ٿيندي آهي. ناول جي هيروئن هميشه تمام سهڻي ڏيکاري ويندي آهي ۽ هن جي ظاهري حسن جي واکاڻ ڪئي ويندي آهي، ان کان پوءِ هن جو اخلاق سندس سڄي خاندان سان رويو ظاهر ڪيو ويندو آهي، چوڪري سليقي واري تمام سگهڙ ۽ هر وقت پيءُ ۽ پيءُ جي خدمت ۾ حاضر رهڻ واري هجي ته کيس سليقي سمجهيو ويندو آهي، ڪردار جي پنهنجي

سوچ، سمجھ، مرضي، خيال، طبيعت کي تمام گهٽ ظاهر ڪيو ويندو آهي. هن ناول ۾ سڌارنگائيءَ جا ڪردار روايت کان مختلف آهن. هن ناول جي عورت پنهنجي سمجھ ۽ خيالن جو اظهار ڪندي نظر ٿي اچي، هوءَ بي جان مجسمو ناهي.

اتحاد ناول جو ڪردار ارونا، حامد سان عورت جي حقن بابت طويل بحث ڪري ٿي. ارونا واضح طور تي چوي ٿي ته عورت مردن جا حق نٿي ڪسي، پر انساني حقن يعني انصاف جي گهر ٿي ڪري. عورت کي مرد جيان پنهنجون اُچايون ۽ پنهنجون سوچون آهن، مرد هميشه عورت کي پنهنجو پابند رکڻ چاهيندو آهي.

”سماجڪ انياءَ ته ڏسو، سڀ پنڌڻ ۽ پابنديون استريءَ مٿان، مرد سڀ کان آزادا جي ڌرم رچيو ويو ته به استريءَ کي قابو ڪرڻ لاءِ، جي اخلاقي نيتيءَ جي جار آڻي ويئي سا به استريءَ کي قابو ڪرڻ لاءِ، قاعدا قانون سڀ زال ذات لاءِ، مرد کي چوٽ چڙواڳ!“⁽¹¹⁾

هن ناول جا ڪردار پڙهيل لکيل ۽ مثبت سوچ رکندڙ ڏيکاريل آهن. ارونا ۽ حامد جي گفتگو جي برابر حقن جي ڳالهه کي واضح ڪيل آهي. ناول جي هيروئن ’آشا‘ آهي ۽ هيرو ’حامد‘، ٻنهي جو مذهب مختلف آهي، پر هو هڪٻئي کي پسند ڪن ٿا، ٻنهي جي سوچ ۾ هڪجهڙائي ڏيکاريل آهي. حامد جي نظر ۾ عورت جي آزادي ان جو حق آهي. هو پنهنجي سماجي نظام تي تنقيد ڪندي به نظر اچي ٿو ۽ ان ۾ بهتر تبديليءَ جي خواهش رکي ٿو. آشا جي ڪردار کي ناول ۾ سگهارو ڏيکاريل آهي، آشا سماج کان ڪٽيل گهر ۾ بند ٿيل چوڪري نه آهي، ناول ۾ جنهن دور جي عڪاسي ڪيل آهي. ان دور ۾ هندو ۽ مسلمانن جا جهيڙا هلندڙ هئا پر آشا ۽ ناول جا ٻيا ڪردار انهن نفرتن جي باهه کي ختم ڪندا ٿا نظر اچن، آخر ۾ آشا ۽ حامد جي شادي ڪرائي، سڌارنگائي پنهنجي ناول کي تمام منفرد بنائي ڇڏيو آهي. ناول جو مرڪزي خيال ”اتحاد“ تمام واضح پيغام ٿو ڏي، ان مذهبي رواداري ۾ آهي ته مرد ۽ عورت جي سماجي رشتن ۾ برابري ۽ اتحاد جي ڳالهه ڪيل آهي.

وڌو: نارائڻ داس پمپائيءَ جي لکيل هن ناول سماج تي کليل تنقيد ڪئي آهي، اهي سماجي ريتون رسمون صرف ۽ صرف عورت لاءِ ٺهيل آهن. انهن جو ذڪر ڪيو اٿس، پڄاري پنهنجن ڪردارن جي وٽان پنهنجي سوچ جو اظهار تمام سهڻي نموني سان ٿو ڪري، سندس ڪردار ناول کي تمام مضبوط ۽ دلچسپ ٿا بنائين. هن ناول ۾ هر عورتپٽي کي نمايان ڪيو ويو آهي، عورت جي جذبن، خيالن، سمپ ۽ صبر کي تحريري طور بيان ڪيو ويو آهي. مرڪزي ڪردار ’سونا‘ آهي، جيڪا گلاب راءِ جي

ڏيءَ آهي. ماءُ - پيءُ جي وفات کان پوءِ ڇاچي موٽيرام جي گهر ۾ رهي ٿي، سونا پڙهيل لکيل ۽ باشعور ڇوڪري ڏيکاريل آهي. سونا جو ڪردار عام روايتن جي خلاف ڳالهائڻ جي همت رکي ٿو. ناول جا ٽي ڪردار سونا، رشتا ۽ اجيت 'استري راج' تي لکيل هڪ اخباري مضمون تي بحث ڪن ٿا، هن مضمون ۾، استري راج، جي باري ۾ رکيل هون ڪنهن ديس ۾ عورتن جو راج هو جيئن:

”غريب گهرن جون زالون جڏهن پنهنجي ڌنڌي تي وينديون آهن، تڏهن مردن کي سمهڻ واري ڪمري ۾ بند ڪري وينديون آهن. ائين ڪرڻ ۾ سندن مراد هوندي آهي ته مرد پاڻ کي پاڪ رکڻ ۽ خراب عادت کان پري رهن، مردن کي ڪابه اهڙي سکيا ڪانه ڏيڻ ۾ ايندي آهي، جنهن کي علم سڏي سگهجي. هن کي گهڻو ڪري جهالت جي اونداهه ۾ رکيو ويندو آهي.“

اجيت جنهن مهل ان مضمون تي اعتراض ڪيو ته سونا چيو:

”جيڪي مرد جي برخلاف هجي سو ٿيو اُبتو، زالن ۾ شايد ساڳيو ساهه کونهي؟ مرد پلي زالن کي پيڙهين، باقي زالن ڪجهه ڪيو ته اهائي عجيب روش ۽ ابتي رسم.“⁽⁹⁾

رتنا جي ماءُ به بحث ۾ حصو وٺندي چوي ٿي:

”اڄڪلهه جو سماج زالن ڏانهن پنهنجيون جوابداريون محسوس نه ٿو ڪري، ڇاڪاڻ جو ان جا بانيڪار اڪثر مرد ئي آهن. عورت ٻاهران آزاد نظر اچي ٿي، ڪاڏي پيتي جي کيس منع ڪانهي، ڪپڙي لٽي پائڻ کان هن کي ڪو جهلي ڪونه ٿو، مگر هن جي دل آزاد ڪانهي، اها سماجڪ زنجيرن ۾ جڪڙيل آهي.“⁽¹⁰⁾

عورت کي صرف مخصوص دائرن ۾ قيد ڪيو ويندو آهي. هن ناول ۾ ڪردار ان مخصوص دائرن کي چئلينج ڪن ٿا، ائين به سمجهجي ته عورت جي ظاهري آزادي، آزادي ناهي.

”اها ارمان جي ڳالهه آهي جو زال، جا مرد جي هستيءَ جو ڪارڻ آهي، سا مرد اڳيان آزاديءَ لاءِ ويني ٻاڏائي. اهو ڪهڙو قانون آهي، جو جنهن کي پالي وڌو ڪجي، تنهن اڳيان پاڻ کي ڪمزور ۽ ڪم طاقت محسوس ڪجي.“⁽¹¹⁾

عورت جي آزادي ۽ اختيار بابت مٿين سوچ رکندڙ سونا جي زندگي، شاديءَ

کان پوءِ تمام صبر آزما ٿي گذري. اجبت هن کي ڇڏي پئي شهر ۾ هليو وڃي ٿو. سونا هن کي خطن ذريعي پنهنجن جذبن ۽ انتظار کان آگاهه ڪندي ٿي رهي. سهاڳڻ هوندي به وڏائين جيان زندگي گذاري ٿي. اجبت، چندرا کي پسند ڪري ٿو. سونا ان کي شاديءَ جي اجازت به ڏئي ٿي ڇڏي. پر اجبت آپگهات ٿو ڪري. سونا جو ڪردار ان حادثي کان پوءِ وڌيڪ بااختيار ٿو نظر اچي. هوءَ چوي ٿي:

”مان جيڪڏهن پورهيو ڪري ڪمائي سگهان ٿي، ته پوءِ ڇو ٻين تي بار پوان؟“

سونا بيواهن جي خيرات وٺڻ جي خلاف آهي. هوءَ منڊلين ۽ ڌرم شالائن جي خلاف ٿي به پنهنجو چتو موقف بيان ڪري ٿي ته بيواهن کي سماج کان الڳ رکڻ صحيح ناهي. اها شرم ڄمڙي ڳالهه آهي، جو وڏائين جي پالنا لاءِ ماڻهن کان چندا وٺجن ۽ اوڳر ڪجي؟ وڏائين سماج تي ٻوجهه آهن.“⁽¹²⁾

هو پاڻ ڪمائي پنهنجي پيرن تي بيهڻ چاهي ٿي ۽ وڏو جي ڳالهه به ڪري ٿي. پر ناول جي آخر ۾ هوءَ به سماج کان شڪايت رکي ٿي. جيتوڻيڪ سماج هن کي غلط ٿو سمجهي، پر هوءَ پنهنجي راءِ جو اظهار ضرور ڪري ٿي. ناول ۾ سونا ۽ رتنا پاڻ ۾ بحث ٿيون ڪن ته رتنا چوي ٿي:

”سونا! مذهبي يا اخلاقي خيال کان اسان ۾ جيڪو رواج آهي، سو بلڪل نيڪ آهي. شادي اهو پوتر ناتو آهي، جو ڪڏهن به ٽٽڻ نه آهي، ۽ ان ناتي موجب زال هميشه مرد سان هڪ ٿي.“⁽¹³⁾

سونا ان ڳالهه کان انڪار ڪندي چوي ٿي ته:

”پر اهڙو پوتر ناتو مرد توڙي سگهي ٿو. سماج سڄي جوابداري زالن تي وڌي آهي ۽ مرد کي هر حال ۾ چڙواڳي مليل آهي، جيڪي مرد اهو پوتر ناتو توڙي، پهرين زال جي هوندي ٻي شادي ڪن ٿا، تن کي سماج ڇا ٿو ڪري؟ تن لاءِ مذهب ڇا ٿو چوي؟ جنهن زال جو مرد ٻي شادي ڪري ٿو، تنهن جو پتيءَ ڏانهن ڪهڙو رخ هئڻ گهرجي، سماج ڪيئن ٿو اميد رکي ته اها استري پنهنجي پتيءَ کي، جنهن کيس دوکو ڏنو، عزت ۽ پيار سان ڏسندي؟ تنهن جو چوڻ آهي ته پتيءَ جي عدت بعد استري ساري عمر ان جي ياد ۾ گهاري اهو ٿيو قدرتي عدت جي حالت ۾ ليڪن جڏهن مرد آپگهات ڪري پنهنجو خاتمو آڻي ٿو ۽ زال جي

آئيندي جو ڪوبه اونو نه ٿور ڪري. تڏهن دنيا ڪيئن ٿي اميد رکي ته اها
زال پتي پريم جا فرض پورا ڪندي؟“ (14)

سونا جي ڳالهه ۾ سوال آهي ته ڪرب به آهي. ساڳيو سماج ساڳيو مذهب، پر
مرد ۽ عورت لاءِ ٺاهيل رواجن ۾ فرق صاف ظاهر ٿو لڳي. عورت صرف گهر ۾ موجود
رهي ته به سندس سوچ ۽ فڪر جو استحصال جاري رهندو محسوس ٿئي ٿو.
هندي: چنڊو لال جئسن گهاٽي جو لکيل هي ناول به ساڳي موضوع تي لکيل ناول آهي،
جنهن ۾ ’گومتي‘ جڏهن وڏا ٿئي ٿي ته مائٽن ۽ عزيزن پاران سخت روبا اختيار ڪيا
ٿا وڃن، هن جو ڏير سان گڏ گهر ۾ رهڻ پسند نه ٿو ڪيو وڃي. گومتي چوي ٿي:
”راجن! نه گهر مان نڪرڻ نيڪ نه ٿيندو، لوڪ آهي، هڪ مان وڏا
آهيان، ٻارهن مهينا اڃا ڪونه گذريا آهن. تنهن کان سواءِ اسان جو
سنڌي سماج ايترو برداشت ڪري نه ٿو سگهي ته ڏير ۽ ڀاڄائي هوا
بدلائڻ لاءِ ٻه ڀاڙ ٿي وڃن.“ (15)

گومتي سماجي رسمن کان واقف آهي. هو انهن کي تسليم به ڪري ٿي، پر
ان جي سوچ مطابق اهي روبا صحيح ڪونه آهن، گومتي جو ڪردار جهيڙ بندڙ آهي.
هن ناول ۾ به وڏا جي ٻئي شاديءَ جو ذڪر ڪيل آهي، هندو مذهب مطابق وڏا جي
شادي منع ڪيل هجي ٿي، ان ڪري اڪثر هندو ليکڪن پنهنجين لکڻين ۾ ان
سماجي مسئلي تي قلم کنيو آهي. ورهاڱي کان اڳ جيڪي ناول لکيل آهن، انهن ۾
ان مسئلي جو پرچار گهڻو ٿيل آهي، گومتي پنهنجن جذبن جو اظهار ظاهري طرح
ڪري نٿي سگهي ته پنهنجي دائريءَ ۾ هڪ جاءِ تي لکي ٿي ته:

هي وري ڪهڙي ڪسوٽي آهي مون لاءِ؟ سڄي ڄمار سسڪندي
لڇندي گذاريندس، مان پاڻ کي روڪي نٿي سگهان، مان استري
آهيان، منهنجي من ۾ استري ٿي جا اُمنگ، احساس، اڏما، ارمان مري
ڪونه ويا آهن، ائين پئي سمجهان ته مان ٿئي رهي آهيان پر مون کي
تڏڻو ڪونهي، مون کي ختم ٿيڻو ڪونهي. راجن نه ته، ٻيو سمهي. مان
گهر گرهستيءَ جي جيون نئين سر شروع ڪرڻ ٿي چاهيان، ڇا اهڙي
تمنا، آرزو يا خواهش ڌارڻ پاپ آهي؟“ (16)

اسان جي سنڌي سماجي ناولن ۾ عورت کي مرڪزي ڪردار ڪري پيش
ڪيو ٿو وڃي. پر جڏهن ڪنهن مخصوص نظريي تحت اسين تحقيق جي شروعات
ٿا ڪريون ته صورتحال تمام مختلف ٿي نظر اچي، عورت جو خودمختيار ۽ آزاد هئڻ

۽ پاڻي ۾ زندگي گذارڻ جو مسئلو هر ناول ۾ اٿاريو آهي. پر ان اختيار جي مڃتا وري به سوال رهجي ٿي وڃي. عورت جيڪڏهن سماجي روين جي ننڍا ٿي ڪري ته باغي ٿي سڏرائي جنهن جي ڪري سڄو خانداني نظام ۽ سماجي نظام ان جي خلاف ٿي ٿو بيهي.

ڪردارن جي بحث ۾ فيمينزم جي نظريي جو پرچار ٿيل آهي. فيمينزم به عورت جي برابر حيثيت جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ۽ انهن تفريقي روين جي نفی ڪئي ٿي وڃي، جيڪي عورت، عورت هئڻ جي ڪري پوڳي ٿي.

نارائنداس پمپائيءَ جي ناول ’وڏا‘ ۾ به اهم سماجي مسئلي طرف نشاندهي ڪيل آهي. وڏا ناول 1943ع ۾ لکيو ويو هو. ان ناول ۾ عورت جي بي شاديءَ جي مسئلي تي بحث ٿيل آهي. هندو قانون مطابق وڏا عورت جي شادي نه ڪري سگهڻ واري رسم کي ننڍو ويو آهي.

چندولال جئسنگهڙيءَ جو ناول ’بندي‘ به ان ساڳي موضوع تي لکيل آهي. بندي ناول ۾ عورت جي سماجي حيثيت تي بحث ٿيل آهي، ڏٺو وڃي ته سماج جو رويو عورت خلاف تمام ظالم رهيو آهي، بيواهه ٿيڻ ۾ عورت جو هٿ نه هوندو آهي، پر بيواهه عورت هڪ محرم جيان گهر جي ڪنڊ ۾ بي جان مورت بڻجي زندگي گذارڻ تي مجبور هوندي آهي.

لطيفان: 1945ع ۾ لکيل رام پنڄواڻيءَ جو ناول ’لطيفان‘⁽¹⁷⁾ سماجي ناول آهي. لطيفان جو پيءُ خون جي الزام ۾ جيل ۾ وڃي ۽ لطيفان پنهنجي چاچي جي گهر ۾ رهي. ملڪيت جي لالچ ۾ چاچي هن جي خلاف سازشون ٿي ڪري ۽ لطيفان گهران خودڪشي ڪرڻ نڪري ٿي. هن ناول ۾ سماج ۾ عورت جي مجبورين جو ذڪر ڪيل آهي. ناول جو هڪ ڪردار رضيه مظلوم عورت ڏيکاريل آهي، جيڪا پنهنجي گهرواري در محمد جي لاتعلقي ۽ لاپرواهي کي پوڳيندي ٿي رهي. هن ناول ۾ اهو ڄاڻايو ويو آهي ته عورت هر حال ۾ چپ رهي صبر ڪندي رهي، ان جي برعڪس وري ميلارام واسواڻيءَ جي 1939ع ۾ لکيل ناول ’رٿنا‘⁽¹⁸⁾ جي هيروئن، شادي کان ان ڪري انڪار ٿي ڪري ته هن کي پنهنجي آزاديءَ جو سودو منظور ڪونهي. ميلارام واسواڻيءَ جي 1945ع ۾ لکيل ناول ’سشيل‘ ۾ به بيواهه عورت جي شادي سان گڏوگڏ بيواهه مرد جي شاديءَ جي مسئلن تي به بحث ٿيل آهي.

موهنی ٻائي: پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ جي 1917ع ۾ لکيل ناول ’موهنی ٻائي‘ (26) ۾ عورت جي تعليم تي اعتراض ڪيل آهي. عورت لاءِ صرف ايتري تعليم ضروري قرار

ڏني ٿي وڃي، جيتري هن جي انتظام هلائڻ لاءِ ضروري هجي. هي سماجي ناول آهي، جنهن ۾ شادي هڪ ڪاروبار جيان ڏيکاريل آهي. سڱاوتيءَ جي دوران پئسن جي ڏي وٺ جو ذڪر آهي ۽ چوڪريءَ جي سونهن کي سندس سيرت ۽ قابليت تي فوقيت ڏيڻ تي به بحث ٿيل آهي. اسڪول کان ڪاليج تائين تعليم جا نقصان بيان ڪيل آهن. عورت جي شعور کي سماج لاءِ نقصان جو باعث سمجهيو پيو وڃي.

ٻيو نقصان اهو آهي ته وڏو علم ضرور خودمختياري پيدا ڪندو، انهيءَ ڪري ساڃاهه ۽ ادب به گهٽ ٿيندو. جتي خودمختياري اُٿي آهي، اتي ادب مشڪل رهندو. اُتي ٿورو منفي رويو محسوس ٿئي ٿو. پر ڪردارن جي بحث مان ان دور جون حالتون ۽ عام ماڻهن جي خيالن جي پروڙ پوي ٿي، هن ناول جو ڪردار موهني پنمنجڻ سوچن ۾ بلڪل واضح موقف رکندڙ آهي. هوءَ ڌرم تي به تنقيدي سوچ ٿي رکي.

”اسان جي زالن کي ملڪ جي رواج موجب رڳو ايتريقدر علم ڏيڻ گهرجي، جنهن مان هو گهر جا، قوم جا فرض چڱيءَ طرح سمجه سان بچا اُٿي سگهن. انهيءَ مراد حاصل ڪرڻ لاءِ پهرين ڌرمي سکيا ڏيڻ گهرجي، هنن کي اها مڃتا ڏيڻ گهرجي، جنهن مان هو گهر جو ڪارخانو سمجه سان هلائي سگهن.“ (19)

سماج ۾ عورت جي آزاديءَ کي مختلف زاوين سان پيش ڪيو ٿو وڃي، سماجي قاعدا عورت جي آزاديءَ کي پسند نه ٿا ڪن، ان لاءِ عورت جي تعليم تي به اعتراض ڪيل آهي.

ساڳيءَ طرح ڪرشن ڪٽواڻيءَ جي ناول ’ياد هڪ پيار جي‘ ۾ هيروئن نندني عورت جي پنهنجي شخصيت ۽ حيثيت تي ڳالهه ٿي ڪري. نندني چوي ٿي ته:

”ڇا عورت اڪيلي جي نٿي سگهي؟ ڇا عورت جي ڪا پنهنجي شخصيت ۽ نجی زندگي نه آهي؟ ڇا اهو هميشه ضروري آهي ته هوءَ ڪنهن مرد سان پلٽ پڙي هن جي پٺيان ڦيرا پائيندي رهي؟ ڇا ان کان سواءِ عورت جي نجات ڪانهي، چوٽڪارو ڪونهي؟“ (20)

نندني سماجي رسمن ۽ نظرين جي ننڍا ٿي ڪري هوزبردستيءَ جي شاديءَ جي خلاف آهي. هوءَ مرد پاران عورت کي ملڪيت سمجهڻ واري نظريي جي خلاف بغاوت ٿي ڪري.

پوپٽي هيراننداڻيءَ جي 1987ع ۾ لکيل ناول ’سيلاب زندگيءَ جو‘ ۾ عورتن جي حوالي سان ڪجهه اهم مسئلن جو ذڪر ٿيل آهي. هن ناول ۾ ورهاڱي جي وقت

جيڪا دڪدائڪ صورتحال هئي، ان جو به ذڪر آهي. جڏهن هندو سنڌ مان لڏي رهيا هئا ته گهر جون وڏيون عورتون، نوجوان ڇوڪرين کي خودڪشيءَ جا مشورا ڏينديون هيون، ته جيئن نوجوان ڇوڪريون مسلمانن جي ورنه چڙهي وڃن.⁽²¹⁾

هن ناول ۾ نوڪري ڪندڙ عورت لاءِ سنو تصور پيش ٿيل ناهي.

موهن ڪلپنا جي 1953ع ۾ لکيل ناول ’آواره‘ ۾ به تمام حساس موضوع کي اٿاريو ويو آهي. ’ڪملا‘، ’اشوڪ‘ سان محبت ٿي ڪري، پر اشوڪ، ڪملا کي دوکو ٿو ڏئي. هو پهرين شاديءَ جي ڳالهه ڪملا کان لڪائي ٿو. ناول جو ڪردار موهن به عورت لاءِ ڪا چڱي راءِ نه ٿورڪي.⁽²²⁾

گهڻا ناول آهن، جن جي موضوعن تي ۽ ڪردارن تي تفصيلي کوجنا ٿيڻ گهرجي. جڏهن سماجي حالت جي روشنيءَ ۾ ناولن جو جائزو وٺجي ٿو ته اسان کي وڌيڪ تحقيق جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. تحريڪ پاڪستان کان وٺي ورهاڱي تائين ۽ پوءِ واري دور ۾ سماجي ڪمن ۾ عورت تمام گهڻو سرگرم رهي آهي. سرگرم عورتن، مختلف سماجي ۽ سياسي تحريڪن ۾ به حصو ورتو. پر انهن بهادر ڪردارن جو ذڪر ناولن ۾ نظر نٿو اچي. ناولن ۾ مظلوم ڪردارن جي گهڻائي آهي، اهي ڪردار جيڪي سماجي تفرقي رويي جي ننڍا ڪندڙ آهن. اهي گهٽ تخليق ڪيل آهن، مضبوط ۽ بااختيار عورت جو ذڪر گهٽ ٿو نظر اچي، جيڪي عورتن جا ڪردار پنهنجن حقن جي ڳالهه ڪن ٿا، اهي به اڳيان هلي سماجي روين جي اڳيان هارائي ٿا وڃن.

حوالا

1. The Webster's Encyclopedia, 1991, Page 381
2. Rosemary Agomit, Ph.D, No More Nice Girls (Power Sexuality and Successes workplace), Adams, Inc Holbrook Massachusetts, 1993, page No. 94
3. Ibid. page 98
4. ٽرانسٽيڪي ليون، ترجمو: رياض ڪشميري (عورت اور خاندان: اردو)، ستي بڪ پوائنٽ، 2012ع، ص 31
5. مرزا، قليچ بيگ، زينت، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو، 1958ع، ص 5
6. ساڳيو ص 27-28
7. سڌارنگاڻي، گلي، اتحاد، 1941ع، ص: 312
8. ساڳيو ص 23-24
9. پنيپاڻي، نارائنداس، ’وڌوا‘، پبلشر نارائن پنيپاڻي، 1943ع، ص 28
10. ساڳيو ص 30
11. ساڳيو ص 30

12. ساڳيو ص 189
13. ساڳيو ص 228
14. ساڳيو ص 229
15. جئسنگهاڻي، چندو لال، 'بندي' (ناول)، هنومان مندر بلڊنگ پيو چاڙهي، ڊڪشن روڊ، ممبئي - ص: 138
16. ساڳيو ص - 146
17. پنجواڻي، رام، لطيفان، ڀارت جيون ساهتيه منڊل، بمبئي، 1945ع، ص: 26
18. واسواڻي، ميلارام، رتنا، سندر ساهتيه، ڪراچي، 1939ع
19. آڏواڻي، پيرو مل مهرچند، موهني پاڻي (ناول)، اسٽئنڊرڊ پريس حيدرآباد، سنڌ، 1917ع، ص: 5
20. ڪنواڻي، ڪرشن، 'يادھڪ پيار جي'، چونڊ پبليڪيشن لاڙڪاڻو، ص 30
21. هيراننداڻي پويٽي / شري راجڪمار چاڙيا، 'سيلاب زندگيءَ جو'، سنڌي سڀا، هيبي هور هال، ڪيرالا، مئي 1981ع
22. موهن ڪلپنا، آواره، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، ڊسمبر 1953ع، ص 26