

اُردو میں
ما بعد جدید تنقید
(اطلاقی مثالیں، مسائل و ممکنات)

ڈاکٹر الطاف انجم

ایجوکیشنل پبلیکیشنز ہاؤس، دہلی

یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے

URDU MEIN MA BA'D JADEED TANQEED

(Atlaqi Misalen, Masall-o-Mumkinat)

by

Dr. Altaf Anjum (Assistant Porfessor Urdu)

Directorate of Distance Education

University of Kashmir, Srinagar (J&K)-190006

Cell No. 9419763548

E-mail: altafurdu@gmail.com

Year of Edition Dec. 2013

ISBN 978-93-5073-315-8

Rs. 242/-

نام کتاب	:	اردو میں مابعد جدید تنقید (اطلاقی مثالیں، مسائل و ممکنات)
مصنف و ناشر	:	ڈاکٹر الطاف انجم
صفحات	:	۴۸۰
تعداد	:	۵۰۰
اشاعت اول	:	دسمبر ۲۰۱۳ء
قیمت	:	۲۴۲ روپے
مطبع	:	عفیف پرنٹرس، دہلی-۶

EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6 (INDIA)

Ph: 23214465, 23216162, Fax: 0091-11-23211540

E-mail: info@ephbooks.com, ephdelhi@yahoo.com

Website: www.ephbooks.com

انتساب

//

تسلیمہ جان، فاطمہ الطاف اور محمد ابراہیم

کے نام

جن کی معصوم اور مبہم مسکراہٹیں ہر دم میرے

حوصلوں پر مہمیز کا کام کرتی ہیں۔

//

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینتِ چمن
اے ذوق! اس جہاں کو ہے زیبِ اختلاف سے

”ہندوستان میں عام طور پر ادباء کو زمانہ حال کے فن تنقید کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہے۔ اس واسطے یہ بھی مفید ہوگا کہ آپ انگریزی میں چند مستند اور مشہور کتابیں پڑھیں۔ ان کے طرزِ بیاں اور اندازِ تنقید سے آگاہی حاصل کریں۔ اگر آپ ان کے اصولوں اور ان کے اسلوب کو اختیار کر سکیں تو یہ بجائے خود اُردو زبان کی بڑی خدمت ہوگی۔“

علامہ اقبال

بخشے ہے جلوہ رنگِ ذوقِ تماشا غالبؔ
چشم کو چاہئے ہر رنگ میں وا ہو جانا

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
11	اظہارِ تشکر	④
17	مقدمہ	④
23	اکیسویں صدی میں ادبی تنقید: مناصب و	④
49	اُردو میں جدیدیت اور نئے تنقیدی تصورات.....	④
51	جدیدیت: مفاہیم اور مبادیات	◇
62	اُردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء	◇
79	ہیئتی تنقید	◇
99	اُردو میں ہیئتی تنقید (اطلاق کی مثالیں اور مسائل)	◇
107	نئی تنقید	◇
122	ساختیاتی تنقید	◇
169	اُردو میں مابعد جدیدیت اور تھیوری	④

- 171 مابعد جدیدیت: مفاتیح اور مبادیات
- 208 جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مماثلت و مغائرت
- 218 جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مماثلت
- 222 جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مغائرت
- 227 مابعد جدید تھیوری: نظریاتی مباحث
- 229 پس ساختیاتی تنقید
- 249 نئی تاریخیت
- 274 قاری اساس تنقید
- 293 تانیثی تنقید
- 310 بین المتونیت
- 321 امتزاجی تنقید
- 335 اکتشافی تنقید
- 361 ④ مابعد جدید تھیوری: اطلاقی مثالیں، مسائل
- 365 مابعد جدید تھیوری کی اطلاقی مثالیں
- 397 مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی مسائل
- 408 مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی امکانات
- 417 ④ اردو میں تھیوری سازی اور نمائندہ ناقدین

422

گوپی چند نارنگ

432

وزیر آغا

435

شمس الرحمن فاروقی

440

حامدی کاشمیری

443

ناصر عباس نیر

446

دیگر اہم ناقدین

457

کتابیات ④

”یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعریات ہمارے کلاسیکی ادب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مغربی شعریات ہمارے کلام میں معاون ضرور ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے لیکن یہ شعریات اکیلی ہمارے مقصد کے لیے کافی نہیں۔ اگر صرف اس شعریات کو استعمال کیا جائے تو ہم اپنی کلاسیکی ادبی میراث کا پورا حق نہ ادا کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ذرا بد قسمت ہوئے، یا عدم توازن کا شکار ہوئے، تو مغربی شعریات کی روشنی میں جو نتائج ہم نکالیں گے وہ غلط، گم راہ کن اور بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔“

شمس الرحمن فاروقی

اظہارِ تشکر

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سراپا ممنون و مشکور ہوں جس نے مجھ پر عنایت خاص فرما کر مجھے انسان کے قالب میں ڈھال کر پیدا کیا اور نطق جیسی ممتاز خصوصیات سے متصف کر دیا، جس کی بدولت میں لفظ و معنی کی شناسائی کی حس سے بہرہ مند ہوا۔ یہ اُسی کریم و رحیم کا فیض ہے کہ میں اپنی ادب فہمی کی اس ادنیٰ سی کوشش کو آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔

اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی اہم شخصیات شکرِ یے کا استحقاق رکھتی ہیں، جن میں میرے والدین محترم و مکرم خواجہ غلام محی الدین آہنگر صاحب اور محترمہ راجہ بیگم صاحبہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں ان کا منت پذیر ہوں کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دے کر مجھے عمر بھر گھر کی مصروفیات سے بے نیاز کر دیا۔ نیز تعلیمی میدان میں علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق

بادِ مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

میری پیٹھ ٹھونکتے رہے اور ہر طرح کی ضروریات کی فراہمی میں ہمیشہ محدود وسائل کے باوجود فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے خوب سے خوب تر کی جستجو کا سبق پڑھاتے رہے۔ میں اپنی خوش دامن صاحبہ محترمہ سارا جان صالحہ اور برادرانِ نسبتی محترم شہناز احمد اور محترم شفیق احمد کا ان کی دعاؤں اور رفاقتوں کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں اپنی بڑی بہن شائستہ اور بہنوئی یاسر احمد شیخ صاحب کا تہہ دل سے ممنوں ہوں کہ اُن کی حوصلہ افزائی نے ہمیشہ میرے حوصلوں پر ہمیز کا کام کیا۔ میرے چھوٹے بھائی جاوید احمد آہنگر صاحب کا میں خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کبھار جزوی طور پر گھر کی بعض ذمہ داریاں اپنے معصوم اور ناپائیدار کندھوں پر لے کر مجھے اس مقام پر پہنچنے کا ماحول اور موقع فراہم کیے۔ میں اپنی چھوٹی بہن تسلیمہ جان کو زندگی کے کسی بھی میدان میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ اس کے معصوم مگر مبہم سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے زندگی کرنے اور جینے کے کم و بیش تمام آداب میسر ہوئے۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ معلوم میری آنکھیں کیوں نم ہیں؟ اپنی اولادوں فاطمہ الطاف اور محمد ابراہیم کا ذکر ہر لحاظ سے مناسب ہے کہ جن کی اٹھیلیاں مجھے اپنے بچپن کے زمانے کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ مجھے اس کتاب کے مختلف تکمیلی مراحل کے دوران اس کے لیے درکار ضروری اشیاء کی ترتیب الٹ دیتے اور میں بزبانِ میر انشاء اللہ خان انشاء کہتا رہتا۔

تجھے اٹھکیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں

اللہ ان کا حامی و ناصر ہو اور انہیں زندگی کے دشوار گزار مراحل سے ہمت و حوصلے کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اس کتاب کی معنوی اور صوری خصوصیات کا سہرا میں پروفیسر قدوس جاوید، سابق صدر شعبہ اُردو، کشمیر یونیورسٹی کے سر رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے کی تحریک دی اور قدم قدم پر میری راہ نمائی کی۔ میں ان کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ ان کی ذات ایک اعلیٰ انسان اور مخلص استاد کی شہادت کا استعارہ ہے۔ میں اپنے محسن اساتذہ کرام پروفیسر محمد زمان آزرده، پروفیسر نذیر احمد ملک، پروفیسر مجید مضمحل (مرحوم)، پروفیسر بشیر احمد نحوی، پروفیسر محبوبہ وانی، ڈاکٹر منصور احمد منصور، ڈاکٹر فرید پرہتی (مرحوم)، ڈاکٹر عارفہ بشری، پروفیسر شاہد حسین، جناب خورشید احمد نجار، پروفیسر ارتضیٰ کریم، پروفیسر یوسف سرمست اور ڈاکٹر شمس الہدیٰ دریا بادی کا شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار فریضہ تصور کرتا ہوں۔ یہی وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مجھ میں علم و ادب کی جوت جگا کر میری ذہن سازی کا کام کیا۔ ان کرم فرماؤں کی رفاقتیں نعمتِ غیر مترقبہ کی مانند علم و ادب کی جستجو میں قدم قدم پر میرے شامل حال رہیں۔

اس کتاب کی تصنیف اور ترتیب و تدوین میں پروفیسر گوپی چند نارنگ، جناب شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر وزیر آغا، پروفیسر وہاب اشرفی، پروفیسر حامدی کاشمیری، پروفیسر مغنی تبسم (مرحوم)، پروفیسر ابوالکلام قاسمی، پروفیسر بیگ احساس، پروفیسر شافع قدوائی، پروفیسر عتیق اللہ اور پروفیسر قاضی افضل حسین کی تحریریں کافی حد تک میرے معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ میں

ان کے بلواسطہ تعاون اور گراں قدر مشوروں کا بدل شکریہ جیسے الفاظ سے ادا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ناصر عباس یار کا خصوصی طور پر شکریہ اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ اُن کی بصیرت افروز اور علمیت سے بھرپور تحریروں سے میں نے قابل لحاظ حد تک استفادہ کیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر اُن کی تحریریں میرے سامنے نہیں ہوتیں تو شاید ہی یہ کتاب اس حالت میں بیل منڈھے چڑھتی۔

اپنے دوستوں بالخصوص ڈاکٹر اعجاز اشرف، ڈاکٹر عرفان عالم، ڈاکٹر شیخ عقیل احمد، ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی، مشتاق حیدر، محمد عظمت اللہ خان (حیدرآباد)، شہاب الدین (کیرالا)، ڈاکٹر طارق مسعودی، ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری اور صوفی عبدالرشید کا شکریہ ادا کرنا میری واجبات میں شامل ہے جن کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی سے میں منزل کے اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اس کتاب کے کمپیوٹر کا تب جناب ضمیر احمد میر خصوصی شکریے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے برق رفتاری کے ساتھ کتابت کر کے میرے کام کو قبل از وقت مکمل کیا۔

مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ڈاکٹر نصرت جبین کے تعاون اور اصرار کے بغیر یہ کتاب شاید آپ کے ہاتھوں تک نہیں پہنچتی۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی دانش مندی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے ”شریک رنج و راحت“ ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا۔ اپنے نونہالوں کے تئیں میری اکثر ذمہ داریاں نصرت نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھا کر مجھے گویا بے نیاز و بے پروا کر کے کتاب مکمل کرنے کے لیے خوب صورت لمحات فراہم کیے۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے حسین ترین دن قربان کر کے اس کتاب کی پروف خوانی نہایت ہی توجہ اور دل چسپی سے کی۔ میں جب بھی اپنے تدریسی کیریئر اور علمی و ادبی زندگی

میں ان کے کردار پر نظر ڈالتا ہوں تو ہمیشہ زبان پر یہ شعر تکرار کرتا ہوں

میرے ساتھ چلنے والے تجھے کیا ملا سفر میں

وہی دکھ بھری زمیں ہے وہی غم کا آسماں ہے

ان کے لیے شکریے کے رسمی اور روایتی الفاظ ہیچ معلوم ہوتے ہیں بس یہی کہوں گا

جذبات اک عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی

اظہار تشکر کیوں کر ہو، یہ جرأت، جرأت بے جا ہے

طالب دعا

ڈاکٹر الطاف انجم

اسٹنٹ پروفیسر اردو

نظامت فاصلاتی تعلیم، کشمیر یونیورسٹی حضرت بل سری نگر

تاریخ ۹ جنوری، ۲۰۱۴ء

”تھیوری کی بحث بے شک نظریہ سازی کی بحث ہے لیکن اس کا مقصد نہ کوئی نئی تحریک چلانا ہے نہ ضابطہ متعین کرنا۔ نئی تھیوری سرے سے ضابطہ نافذ کرنے یا نظام وضع کرنے ہی کے خلاف ہے، بلکہ ہر طرح کی سابقہ ضابطہ بندی کی نفی کرتی ہے، کیوں کہ تمام ضابطے اور نظام بالآخر کلیت پسندی اور جبریت کی طرف لے جاتے ہیں اور فکری و تخلیقی آزادی پر پہرہ بٹھاتے ہیں۔ نئی تھیوری کی سب سے بڑی یافت زبان و ادب و ثقافت کی نوعیت و ماہیت کی وہ آگہی ہے جو معنی کے جبر کو توڑتی ہے اور معنی کی طرفوں کو کھول دیتی ہے۔ متن ہر گز خود مختار و خود کفیل نہیں ہے کیوں کہ اخذِ معنی کا عمل غیر مختتم ہے۔“

گوپی چند نارنگ

مقدمہ

اُردو تنقید سوا سو سال کا عرصہ گزارنے کے بعد آج ادب فہمی کے ضمن میں بیک وقت قاری، مصنف، قرأت، ثقافت اور زبان جیسے عناصرِ خمسہ کی متحرک شمولیت پر اصرار کر رہی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ فنی استحکام کے ساتھ ساتھ تاریخ معاشرت، سیاست، ثقافت اور تہذیب کے پختہ شعور سے ہی خوب صورت ادب پارے وجود میں آئے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود بھی ہر دور میں ادب کی تخلیق و تفہیم کے مختلف پیمانے وضع ہوتے رہے، اُس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہر آن بدلتی ہے اور اس طرح اس کے متعلقات کا بدل جانا بھی ناگزیر بن جاتا ہے۔ ادب اسی زندگی کے مختلف مظاہر کے ترجمان کے بطور اپنی اساس قائم رکھے ہوئے ہے۔ مطلب سخن یہ کہ جب زندگی کی قدریں سماجی، سیاسی، ثقافتی اور علمی انقلابات کی وجہ سے بدل جاتی ہیں تو ادبی موضوعات اور اسالیب میں بھی تغیر و تبدل کی لیل و نہار کا مشاہدہ بہ طرز احسن کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ادب کی قدر سنجی کے معیارات میں بھی تبدیلی کے عناصر در آتے ہیں۔

اُردو میں ادب کے تعین قدر کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف معیارات قائم

کیے گئے ہیں۔ اُردو تنقید نے دوسری منشور اور منظوم اصناف کی طرح مغربی ادب سے اخذ و استفادہ کر کے اپنے دامن کو وسعت بخشی۔ بیسویں صدی کے ربع آخر میں اُردو میں نئے تنقیدی نظریات متعارف کیے گئے جنہوں نے کچھ لوگوں کے نزدیک یقیناً ادب کی قدر سنجی کے نئے ابواب وا کیے ہیں۔ تھیوری کے تحت سامنے آنے والے ان تنقیدی نظریات میں ساختیاتی تنقید، پس ساختیاتی تنقید، نئی تاریخیت، قاری اساس تنقید، بین المتونیت، امتزاجی تنقید، اکتشافی تنقید، تائیدی تنقید، نو مارکسی تنقید، مابعد نوآبادیاتی تنقید اہمیت کے حامل ہیں۔ اُردو میں ناقدین کی ایک صف ایسی بھی ہے جن کو ان تنقیدی نظریات میں اُردو ادب کی ترقی کی بجائے تنزل کے آثار نظر آرہے ہیں کیوں کہ یہ لوگ اپنے مخصوص اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے مشہور بھی ہیں اور مجبور بھی۔ مابعد جدید تنقیدی تھیوری اسی رد و قبول کی وجہ سے پچھلی تین دہائیوں سے ادبی حلقوں میں بحث و تمحیص کا موجب بنی ہوئی ہے۔ ان تنقیدی نظریات کی تشریح و توضیح کئی معتبر رسائل و جرائد میں کی گئی اور ان کے عملی یا اطلاقی نمونے بھی پیش کیے گئے لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کم ہے۔ بعض معترضین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مغرب کے نوآبادیاتی اور استعماراتی ایجنڈے ہیں لیکن بہ حیثیت مجموعی اُردو میں ان مابعد جدید تنقیدی نظریات کے اطلاقی امکانات اور ان کی اطلاقی دشواریوں پر خال خال ہی کوئی تحریر نظر آتی ہے۔ میں نے نئے ادبی اور تنقیدی paradigm سے اپنی دلچسپی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس عنوان یعنی ”اُردو میں مابعد جدید تنقید (اطلاقی مثالیں، مسائل اور ممکنات)“ پر باضابطہ کتاب لکھنے کا فیصلہ لیا۔ میں نے حتی المقدور اپنی علمی اور ادبی بساط کے

مطابق اس موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا اور کہاں پر کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل پانچ ابواب پر مشتمل ہے جن کی تفصیل اختصار کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا پہلا باب ”اکیسویں صدی میں ادبی تنقید: مناصب و مقاصد“ ہے جس میں تنقید کے روایتی اور مابعد جدید مفہوم اور دائرہ کار کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نیز اُردو کے معتبر اور نظریہ ساز ناقدین کی آراء سے اس باب کو زیادہ سے زیادہ جامع اور وسیع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

دوسرا باب ”اُردو میں جدیدیت اور نئے تنقیدی تصورات کی آمد“ کے عنوان سے کتاب میں شامل ہے۔ اس باب میں جدیدیت کے رجحان پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس کے فکری اور فلسفیانہ پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ باب دوسرے ابواب سے اس لیے قدرے ضخیم ہے کہ اس میں مغرب میں جدیدیت کی تاریخ اور اس کے مختلف مراحل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اُردو میں نئے تنقیدی تصورات کی آمد کا سلسلہ باضابطہ طور پر جدیدیت کے تحت ہی شروع ہوا۔ اسی دور میں نئی تنقید، ہیپتی تنقید اور ساختیاتی تنقید کے نظریات اُردو میں مقبول اور متعارف ہوئے۔ اس باب میں ان تینوں نظریات نقد سے مدلل اور مفصل انداز میں بحث کی گئی ہے۔

تیسرا باب ”اُردو میں مابعد جدیدیت اور اس کے تنقیدی نظریات“ ہے جو اس کتاب کا سب سے ضخیم ہونے کے ساتھ ساتھ اہم باب بھی ہے۔ اس باب کے تین ذیلی

ابواب ہیں۔ پہلے ذیلی باب میں مابعد جدیدیت کے مفاہیم اور مبادیات پر مستند اور معتبر حوالوں کی مدد سے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ دوسرے ذیلی باب میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مابین مماثلت کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی آپسی مغائرت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا ذیلی باب مابعد جدیدیت کے مختلف تنقیدی نظریات کو محیط ہے۔ اس میں جن مختلف نظریات کو تفصیل کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے ان میں لاشکیلی تنقید، تائیدی تنقید، قاری اساس تنقید، نئی تاریخیت، بین المتونیت، امتزاجی تنقید اور اکتشافی تنقید شامل ہیں۔

کتاب کا چوتھا باب ”مابعد جدید تھیوری: اطلاقی مثالیں، مسائل اور ممکنات“ ہے۔ اس باب کو حتی المقدور، جامع، پرمغز اور منفرد بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو تین ذیلی ابواب میں منقسم کیا گیا ہے:

(۱) مابعد جدید تھیوری کی اطلاقی مثالیں

(۲) مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی مسائل

(۳) مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی امکانات۔

پہلے ذیلی باب کو مزید دو حصوں:

(۱) مابعد جدید تھیوری کا اطلاق اردو فکشن پر اور

(۲) مابعد جدید تنقید تھیوری کا اطلاق اردو شاعری پر

میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ باب اس کتاب کا لب لباب ہے۔ اس کو ممکنہ حد تک معروضی

(objective) انداز میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ نیز اسی باب میں آپ کو اس کتاب کے قائم کردہ تحقیقی مفروضات (Research Hypothesis) اپنے منطقی اور استدلالی نتائج کے ساتھ تکمیلیت کے مراحل طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

متذکرہ ابواب کے بعد ان کا ”خلاصہ بحث“ کے عنوان سے خلاصہ پیش کیا گیا ہے جس میں ان چاروں ابواب کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور یہ پوری کتاب کے بنیادی مقدمات کو محتوی ہے۔ اس میں خاص طور سے اُن ناقدین کی نظری تنقید کے میدان میں پیش کی گئیں خدمات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے جنہوں نے اُردو تنقید میں نظریہ سازی کا کام کیا اور جو تھیوری کے معاملے میں تشریح و توضیح اور اطلاق کے مختلف مراحل میں پیش پیش رہے۔ اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، شمس الرحمن فاروقی، حامدی کاشمیری اور ناصر عباس نیر کی نظریاتی تنقید کا تعارف پیش کیا گیا ہے نیز وہاب اشرفی، ابوالکلام قاسمی، عتیق اللہ، قاضی افضال حسین، قدوس جاوید، ظہور الدین، قمر جمیل، فہیم اعظمی، شافع قدوائی، مولابخش، جیسے ممتاز ناقدین کی تنقیدی خدمات کا بھی اجمالی جائزہ اس باب کا حصہ ہے۔ ہر چند کہ ان ناقدین کے علاوہ بھی کئی حضرات نے جدیدیت، مابعد جدیدیت، تھیوری جیسے موضوعات پر وقتاً فوقتاً لکھا ہے تاہم اس باب میں ان ہی ناقدین کو زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے جنہوں نے ان مباحث کو باضابطہ طور پر اپنی فکری زندگی کا مستقل حصہ بنایا اور ادبی منظر نامے پر اپنی شناخت انہی موضوعات کی مدد سے کروائی۔

نظریاتی تنقید پر مشتمل اس حقیر اور ادنیٰ کام کو بغیر کسی علمی یا ادبی دعویٰ کے قارئین

کرام کی خدمت میں اس معروض کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دراصل مابعد جدیدیت اور تھیوری اس کے تحت سامنے آئے مختلف اور متنوع تنقیدی نظریات کی تفہیم و تعبیر کی ایک طالبِ علمانہ کاوش کی کتابی شکل و صورت ہے۔

ڈاکٹر الطاف انجم

اسٹنٹ پروفیسر اردو

نظامت فاصلاتی تعلیم، کشمیر یونیورسٹی حضرت بل سری نگر۔ ۱۹۰۰۰۶

تاریخ ۹ جنوری، ۲۰۱۴ء

اکیسویں صدی میں ادبی تنقید (مناصب و مقاصد)

ترقی پسند تحریک کے بعد اُردو ادب میں فنی اور فکری سطح پر نمایاں تبدیلی کے ڈانڈے برصغیر کی آزادی اور تقسیم کے المیے سے جا کر ملتے ہیں۔ اس طرح ہماری علمی اور ادبی تاریخ میں سن ۱۹۴۷ء ایک بنیادی حوالے کے طور پر اُجاگر ہوا ہے۔ ہماری جملہ منظوم اور منشور اصناف تغیر و تبدل کے عناصر سے ہم آہنگ ہوئیں اور اس طرح ۱۹۶۰ء کے بعد اُردو میں تنقید کے مختلف اور متنوع رجحانات اور نظریات سامنے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر لفظ ”تنقید“ کی معنوی اور اطلاقی وسعت و جامعیت کو ملحوظ نظر رکھ کر اس کو ”ادب کا دماغ“ کے نام سے موسوم کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ادبی تخلیق جہاں ذات، حیات اور کائنات کے حوالے سے تجربات و محسوسات اور واردات و کیفیات کے نت نئے جلوے فنی اور جمالیاتی دروبست کے ساتھ بکھیرتی ہے وہیں تنقید ان جلوؤں کے اندرون میں اُتر کر یہ بتاتی ہے کہ ادبی تخلیق کے کس جلوے کے کتنے اور کیسے پہلو اور مضمرات ہیں۔ اس اعتبار سے ادبی تخلیق، تخلیق کار کے داخلی وجود کے اندر سے نمود پذیر ہونے والی روشنی ہے اور تنقید روشنی کی کرنوں کو گرفت میں لیکر روشنی کے ماخذات کی نشاندہی کرنے کی ادبی کوشش۔

’ادب کا دماغ‘ سے ہم یہاں پر ایک ایسا نظام مراد لیتے ہیں جو کسی بھی ادبی تخلیق کی ماہیت، اس کے انفرادی یا اجتماعی، سماجی و ثقافتی سروکار، تخلیق ادب کے لیے مناسب و موزوں

ماحول، آمد اور آورد کے اسرار و رموز، شعر و ادب کی اخلاقی، مذہبی اور علمی اقدار اور تقاضے اور فنی و جمالیاتی لوازمات جیسے اہم اور بنیادی نکات سے تعلق رکھتا ہے۔ تنقید ادبی تخلیق میں عام طور پر کسی موضوع، خیال یا تجربے کے تکثیری طرفوں یا پہلوؤں (Plural Aspects) کو کھولتی ہے کیونکہ جدید تنقید کے حوالے سے تنقید کا ایک بنیادی فریضہ متن کے الفاظ (تشبیہ و استعارہ، علامت و پیکر، ترکیب و اصطلاح) کے دوسرے پن (Otherness) کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ متن کی معنیاتی و تعبیراتی تکثیریت سامنے آ سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مابعد جدیدیت کی رُو سے کوئی نظام اور کوئی بڑی روایت / مہابیانہ (Grand Narrative) حتمی اور مستقل ہے اور نہ ہی کوئی لفظ متن میں استعمال ہونے کے بعد لازمی طور پر طے شدہ معنی دیتا ہے کیونکہ متن قرأت کے بعد قاری کے ذہن میں کسی معنی کی تشکیل یا ردِ تشکیل خود کرتا ہے لیکن اس کا انحصار قاری کے ذوق و ظرف اور ادبی روایت سے آگہی اور وابستگی پر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تنقید کے منصب اور ماہیت کی نوعیت وہ نہیں رہ گئی ہے جو بیس سال پہلے آل احمد سرور اور احتشام حسین کے زمانے میں تھی۔ مثلاً اولاً الذکر نے تنقید کے منصب کے تعلق سے بہت پہلے لکھا تھا کہ ”تنقید کا کام فیصلہ ہے۔ تنقید، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمانی ہے، تفسیر ہے، تحلیل ہے، تجزیہ ہے، تنقید قدریں متعین کرتی ہے ادنیٰ اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار کو قائم کرتی ہے۔“ لیکن آج مابعد جدید ادبی تصور کے حوالے سے تنقید کے منصب و ماہیت کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اس لیے کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ تنقید کا فقط یہ منصب

نہیں کہ وہ صرف معاصرین پر لکھے۔ تنقید میں فلسفہ ادب یا تھیوری یا شعریات کی بحثیں بھی ہوں گی، Cannon کی بحثیں بھی ہوں گی اور جو معاصرین میں جو Contemporary ادب لکھا جا رہا ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا،‘۔

ایک اور جگہ تنقید کے ساتھ ساتھ تنقید نگار کے طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ:

”ہر چند کہ تنقید کا کام افہام و تفہیم، سخن فہمی اور قدر سنجی ہے لیکن ہر قدر سنجی چونکہ بعض اصولوں اور فکری رویوں کی بناء پر ہوتی ہے نیز یہ کہ ادب شناسی کی پانچ رکنی ساخت یعنی مصنف، قاری، متن، زمانہ اور زبان میں سے آپ کا فوکس کس چیز پر ہے اور قدر شناسی کے عمل میں آپ زیادہ مدد کس چیز سے لیتے ہیں یہ اور ایسے دوسرے وجوہ کی بناء پر ہر نقاد دوسرے نقاد سے الگ پہچانا جاسکتا ہے۔ یہ سب کچھ ترجیحات کی بناء پر بھی ہوتا ہے اور غلط و صحیح کی بناء پر بھی۔ حالانکہ تنقید پر کھتی فن پارے کو ہے لیکن رویوں کے فرق کی وجہ سے ایک کا صحیح دوسرے کا غیر صحیح پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تنقید کی دنیا بھی تخلیق کی دنیا کی طرح اختلافات کی دنیا ہے۔ لیکن تخلیق کی دنیا میں اختلافات متصادم نہیں

ہوتے یا کم متضاد ہوتے ہیں جبکہ تنقید کی دنیا میں یہ مسلسل

متضاد ہوتے ہیں بلکہ تنقید کی دنیا میدانِ کارزار ہے۔“ ۳

اور یہ حقیقت ہے کہ اُردو میں فی زمانہ لفظ تنقید کافی متنازعہ فیہ بن چکا ہے اور تنقید کا میدان..... میدانِ کارزار بن چکا ہے اسی وجہ سے ادبی تنقید اور غیر ادبی تنقید میں امتیاز کرنا مشکل ہی نہیں بہت حد تک ناممکن عمل بنا ہوا ہے۔ اس کے لئے عصرِ حاضر کی کئی ثقافتی اور فکری تبدیلیاں بلا واسطہ یا بلواسطہ طور پر ذمہ دار ہیں۔ مغربی فکر و اقدار کی یلغار کے باعث مشرقی زبانوں اور بالخصوص اُردو میں نئے تفکیری رویے رفتہ رفتہ اپنا مقام بنانے لگے ہیں۔ جن سے اُردو زبان کے ساتھ ساتھ اُردو ادب کی شعریات بھی محسوس و نامحسوس حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح تنقید کا منظر نامہ بھی ناگزیر بدلتی ہوئی مابعد جدید ثقافتی صورت حال (Post Modern Cultural Condition) سے اچھوتا نہیں رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر تنقید کی صورت حال بظاہر غیر یقینی بن کر رہ گئی۔ عہدِ حاضر کے ممتاز نقاد اور دانشور شمس الرحمن فاروقی نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

”تنقید کیا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید بہت تشفی بخش نہ ہو

لیکن تنقید کیا نہیں ہے؟ اس کا جواب یقیناً تشفی بخش اور

بڑی حد تک قطعی ہو سکتا ہے۔“ ۴

لیکن فاروقی کی اس رائے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ تنقید کے منصب اور ماہیت کے بارے میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرتے لیکن

ان کے ایسا نہ کرنے کی وجہ بھی ادبی اور تنقیدی تصورات و نظریات (Theories) کی کثرت ہے۔ تنقید کو اس حال تک پہنچانے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ناقدین ہی راست طور پر ذمہ دار ہیں تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ بعض خود ساختہ ناقدین نے تفہیم و تعبیر اور تجزیہ و تحلیل کے راستے کو چھوڑ کر تخلیقی فن پارے میں ذاتی پسند و ناپسند کے عناصر کی کھوج اور فلسفہ طرازی شروع کی ہے حد تو یہ ہے کہ کچھ ناقدین نے تنقید کے منصب و مقصد کو پس پشت ڈال کر انعامات و اعزازات کی لالچ میں یا صلے اور ستائش کی تمنا میں جانبداری سے کام لے کر تنقید لکھی ہے جسے میں ”تعلقاتی تنقید“ کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اس لیے معاصر تخلیق کار اپنے نقادوں کے اس رویے کے تئیں ناپسندیدگی کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بعض ناقدین تخلیقی فن پارے کو تماشہ سمجھ کر اس سے اپنا دل بہلاتے ہیں، جس کا داویلا ایک فن کار نے اس طرح کیا ہے۔

اے ناقدینِ فن میری تفہیم کیلئے

سنجیدگی ہے شرط تماشہ نہیں ہوں میں

(علیم اللہ حالی)

لیکن اس منفی صورت حال کا سیلاب کچھ معتبر اور ممتاز ناقدین کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے اور نتیجتاً معتبر اور نظریہ ساز نقاد بھی خود کو نقاد کہنے سے خوف کھانے لگے ہیں۔

فی الوقت تنقید کے منصب کے تعلق سے کوئی قطعی اور حتمی (Fixed and

Final) بات اس لیے بھی کہہ پانا مشکل ہے کہ معاصر مغربی تنقیدی نظریات نے اُردو کے

ساتھ ساتھ دوسری مشرقی زبانوں کی شعریات کو بھی محسوس و نامحسوس حد تک متاثر کیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تنقید کی اصطلاح ہی متنازعہ فیہ ٹھہرنے لگی۔ لیکن اس سارے منظر نامے کو مد نظر رکھ کر آج کا تخلیقی ادب، تنقید (چاہے وہ کسی بھی نظریے سے کی جائے) سے بے نیاز و بے پروا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تنقید کی تخلیق پر بالادستی رہی ہے یا دونوں کے مابین حاکم و محکوم کا رشتہ ہے اور اس طرح کی باتیں آج بہت زیادہ معنی نہیں رکھتیں بلکہ اس لیے کہ تنقید کے بغیر تخلیق نامکمل شے تصور کی جاتی ہے۔ یہ تنقید ہی ہے جو کسی ادبی (متن) فن پارے کو دوسرے ادبی فن پاروں سے ممتاز و منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ یہ تنقید ہی ہے جو ایک سچی اور اعلیٰ درجے کی تخلیق کو قارئین کے سامنے اس کی تمام تر لسانی، جمالیاتی، ادبی اور تخلیقی ابعاد اور امتیازات کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اس طرح اب اگر کوئی تنقید سے ناراض ہے تو ناراضگی کا سبب خود تنقید اور اس کے نظریات نہیں ہیں بلکہ وہ نقاد ہیں جو تنقید کو اپنا ہتھیار بنا کر اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات یا تعصبات کی تکمیل کی نام تمام کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت حال سے صرف اُردو ہی نہیں بلکہ مشرق کی بیشتر زبانیں مثلاً کشمیری، تیلگو، ہندی، پنجابی وغیرہ بھی دوچار ہیں۔ پھر بھی ہر عہد کے اپنے معیارات، مسائل، امتیازات اور مقدمات ہوتے ہیں جو بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر ادبی رجحانات اور میلانات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ادب کے جو مسائل ہیں وہ پچھلے ادوار میں نہیں تھے کیونکہ آج کے انسان کو جن مسائل اور حقائق کا سامنا ہے وہ سابقہ دور کے انسانوں کے مسائل اور حقائق سے مختلف بھی ہیں اور کثیر بھی۔ اس لیے کہ تغیر اور ارتقاء ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اسی طرح

انیسویں اور بیسویں صدی میں شعروادب کی جو خصوصیات تھیں ان میں سے آج بیشتر معیوب اور متروک تصور کی جاتی ہیں۔ اب اگر ان تمام حالات و واقعات کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ تنقید کی جو ترجیحات آج سے پہلے تھیں وہ آج نہیں ہوں گی تو اس میں کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے کیونکہ بدلتے ہوئے سماجی، تہذیبی اور ثقافتی حالات سے زندگی اور اس کے متعلقات کا متاثر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اس طرح اگر آج تنقید کی تعریف و توضیح یا اس کے منصب و ماہیت پر اظہار خیال کیا جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ:

”تنقید ادب کا دماغ ہے، جو ادب پارے کی روایات،

شعریات، اقدار، مزاج اور رویوں کی ترتیب و تنظیم کرتا

ہے اور نقاد کو بہتر طور سے ادبی فن پارے سے معاملہ کرنے

کا سبق پڑھاتا ہے۔“ ۵

اُردو میں تنقید کے معنی پر کھنے، جانچنے وغیرہ متصور کیے جاتے رہے ہیں اور ان سے مراد ادب پارے کی تحسین شناسی اور اس کی ادبی قدر و قیمت کا محاکمہ کرنا ہے لیکن تنقید کے معنی اور اس کے دائرہ کار کو معاصر ادبی، لسانی اور فکری تغیر و تبدل کے تناظر میں متعین کرنا ایک اہم کام ہوگا۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس اور حتمی کلیہ قائم نہیں کیا جاسکتا پھر بھی یہ آج پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ نقاد تخلیقات کو ایک تو اس دور کے تناظر میں دیکھے جس میں وہ معرض وجود میں آتی ہیں۔ دوسرے اسے اپنے دور میں موجود تفکیری رویہ میں دیکھے اور یہ نتیجہ اخذ کرے کہ اس نے تخلیقی سطح پر فکر و احساس اور اسالیب کے اعتبار سے کون کون سے

تجربے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نقاد کا یہ اہم اور بنیادی کام متصور کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی تنقیدات کے ذریعے اپنے دور کے تفکیری رویوں کی تعمیر و تشکیل میں شعوری طور پر حصہ لے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ہر دور میں مختلف اور متنوع تاریخی دھاروں کے بہاؤ کی وجہ سے جو سماجی، معاشی اور سیاسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو تہذیب و تمدن کے بدلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پرانے نظام فکر کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے، تو اس دوران تنقید کا کام یہ ہے کہ وہ اس نظام خیال کو نئے سرے سے مرتب کرتی رہے تاکہ ایک طرف تغیر میں تسلسل باقی رہے اور دوسری طرف زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی تخلیق کا عمل جاری رہے۔ اگر تنقید یہ کام کرنے سے قاصر ہے تو نظام خیال کے صحت مند رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی اور تاریخی تسلسل سے وجود میں آنے والی قدروں کے آپسی رشتے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس صورت حال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

”جب تنقید یہ کام (پرانی فکری روایت سے رشتہ جوڑ کر
عصری تنقید کو کارآمد بنانا) بند کر دیتی ہے تو نظام خیال کے
دوران خون میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ چیزوں کے رشتے
ٹوٹنے لگتے ہیں۔ الفاظ اپنے معنی کھودیتے ہیں۔ اقدار،
جن پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے متصادم
ہونے لگتی ہیں۔ زندگی نئے تقاضے کرتی ہے اور یہ اقدار

انہیں پورا کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اسی لئے ایسے معاشرے کا انسان جس میں تخلیقی اور فکری انسان بھی شامل ہے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کوئی ثابت تخلیق پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ”تنقید“ نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔“ ۶

بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی اور ثقافتی حالات میں نئے ادبی معیارات کی تشکیل و تعمیر میں تنقید ہی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر تنقید نے اپنے اختیارات کو کم یا زیادہ عملاً یا تو دونوں صورتوں میں اس کے مناصب و مقاصد فوت ہو جائیں گے۔

تنقید کے منصب و ماہیت کو ایک واضح ڈھانچہ عطا کرنے کے لیے تنقید کی دو اہم اقسام پر نظر ڈالنا ضروری بن جاتا ہے، جو ”نظری تنقید“ اور ”عملی تنقید“ کہلاتے ہیں۔ عمومی طور پر ”نظری تنقید“ مقدم ہے لیکن کچھ اساتذہ عملی تنقید کے تقدم کیلئے بھی کئی جواز پیش کرتے ہیں۔ اول الذکر کی تعریف و توضیح اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ تنقید کی وہ قسم ہے جس میں ہم تنقید کے اصول و ضوابط، اس کے مناصب و مقاصد اس کی ماہیت، مختلف تنقیدی نظریات کی تشریح اور اطلاق کے امکانات جیسے موضوعات سے بحث کرتے ہیں جبکہ آخر الذکر یعنی عملی تنقید میں ایک مخصوص نظریہ تنقید کو ذہن میں رکھ کر کسی تخلیقی فن پارے کے فنی اور جمالیاتی محاسن و معائب کو سامنے لایا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نظری اور عملی تنقید کے باہمی تعلق کے

حوالے سے لکھا ہے:

”ادبی تنقید خارجی دنیا کے بارے میں خالص علم عطا نہیں کرتی (کیونکہ یہ شاید کسی بھی علم یا فن کیلئے ممکن نہیں ہے) لیکن یہ دو کام کرتی ہے۔ اول تو یہ خارجی دنیا کے اہم ترین مظہر یعنی ادب کو بیان کرنے کیلئے ایسے الفاظ تلاش کرتی ہے جن کا استعمال درستی اور صحت بیان کے لیے ناگزیر ہو۔ یہ اس لئے کہ جو الفاظ ناگزیر ہوں گے ان میں حقیقت کا شائبہ یقیناً ہوگا کیونکہ ہر وہ لفظ جسے نظر انداز کیا جاسکے یا جس کی ضرورت ایسی نہ ہو کہ اسے پس پشت ڈالنا ممکن ہو۔ یقیناً اس سے نزدیک ترین تعلق نہ رکھتا ہوگا، جسے بیان کیا جا رہا ہے، تنقید دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ صحیح ترین بیان کی تلاش کے ذریعہ ایسے اصول دریافت یا مرتب کرتی ہے جس کی روشنی میں صحیح بیان تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلا کام عملی تنقید اور دوسرا نظریاتی تنقید کے ذریعہ انجام پاتا ہے لیکن اکثر یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔“

اب یہاں پر یہ سوال ابھر رہا ہے کہ نظری اور عملی تنقید سے وابستہ ناقدین کو کن

خصوصیات سے متصف ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں کہا جاسکتا ہے کہ نظری تنقید نظریہ سازی سے عبارت ہے اور اس کی حدیں بیشتر اوقات میں علمِ فلسفہ سے جاملتی ہیں۔ چونکہ فلسفہ سے کم ہی لوگوں کو دلچسپی رہی ہے، اس لیے نظری تنقید کے کوچے میں کم ہی لوگ نظر آتے ہیں پھر بھی اگر عالمی ادب پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے نقاد نایاب تو نہیں کیا اب ضرور ہیں جنہوں نے مخصوص افکار و خیالات کی پختگی اور بلندی کی بدولت اس میدان میں اپنا وجود منوایا ہے۔ مثلاً افلاطون، ارسطو، لائن جانسن، ٹی۔ ایس۔ ایلٹ، آئی۔ اے، رچرڈس، کرسٹوفر کاڈویل، ایڈمنڈ لسن، سارتر، ایمپسن، ڈی۔ ایچ۔ لارنس، ہربرٹ ریڈ، جوئل اسپنگارن، رومن جیکبسن اور شکلوو سکی سے لیکر وولف گانگ آنر اور جولیا کرسٹیوا، لینڈ اہیوشن وغیرہ تک کے اسمائے گرامی اس ضمن میں اہم ہیں جبکہ اردو میں مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، امداد امام اثر، مرزا حادی رسوا، میراجی، احتشام حسین، محمد حسن عسکری، سلیم احمد سے لے کر عصر حاضر تک کے گوپی چند نارنگ، شمس الرحمٰن فاروقی، وزیر آغا (مرحوم)، حامدی کاشمیری، مغنی تبسم (مرحوم) نے تنقیدی نظریہ سازی کے مختلف اور متنوع نظریات پیش کر کے انفرادی مقامات حاصل کیے ہیں۔ الغرض نظری نقاد کے لیے ادبی روایات و اقدار پر مکمل نظر ہونا لازمی ہے۔ نیز معاصر ادبی رجحانات اور میلانات کے ساتھ ساتھ تنقیدی معیارات اور امتیازات کی روایات سے بھی گہری شناسائی ضروری ہے۔ لیکن اس کے پہلو بہ پہلو اس کے اندر تجزیہ و تحلیل، زرخیزی اور منطقی ذہن کا ہونا بھی ناگزیر ہے، نیز تقابل و تطابق اور ترسیل و ابلاغ کے ہنر سے بھی متصف ہو چاہیے تاکہ ان سب کے تال میل سے وہ نئے اور منفرد نتائج

اخذ کر سکے۔ ایسا نقاد ہی اپنی زبان اور ادب کے حوالے سے کوئی نیا نظریہ یا تصور مدون کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ تخلیقی ذہن بھی رکھتا ہے تو یہ اس کی نظریہ سازی کو دقیق اور خشک ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ ان تمام خصوصیات کا حامل نقاد ہی نظری تنقید کے میدانِ خارزار میں قدم رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک نہایت ہی مشکل، پیچیدہ اور بڑی حد تک فلسفیانہ عمل ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نظری تنقید کے بارے میں اس طرح رقمطراز ہیں:

”نظری تنقید اصول سازی سے عبارت ہے۔ اس میں ادب اور فن سے وابستہ مسائل و مباحث کا جائزہ لیتے ہوئے ادبی قدروں کی چھان پھٹک سے تخلیقی معیار کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ادب کیا ہے؟ تنقید کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا تخلیق سے کیا رشتہ ہے؟ نقاد کا منصب کیا ہے؟ مختلف اصناف کے فنی حسن و فتح کے تعین کیلئے راہنما اصولوں کی تشکیل و تحلیل۔ یہ اور اسی نوع کے دیگر سوالات اور متنوع مسائل کے جوابات مہیا کرنا نظری تنقید کا کام ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان تمام جوابات پر تنقید بھی اسی میں شامل ہے۔ بالفاظ دیگر نظری تنقید، تنقید پر تنقید کا نام ہے۔“^۱

مذکورہ بالا طور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نظریاتی تنقید کا کام قاعدے وضع کرنا ہے جبکہ ان قاعدوں کو تخلیقی فن پارے پر عمل لانے کا نام عملی تنقید ہے۔ عملی تنقید کے طریقہ ہائے کار بھی

مختلف ہیں۔ عملی تنقید میں بنیادی اہمیت تجزیہ اور تحلیل کی ہے۔ ان دو مراحل سے گزر کر نقاد اصل کو نقل سے، تخلیقی انداز کو تقلیدی رویہ سے اور وثوق کو واہمہ سے ممیز کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ادبی تنقید میں سچ اور جھوٹ یا صداقت اور مبالغے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا خوب اور ناخوب کے درمیان تمیز کا معاملہ اہم ہے۔ تجزیہ کے دوران نقاد متن کی مجموعی فنی صورت حال پر تبصرہ، اس میں موجود الفاظ کی نشست و برخاست، ترکیبی اجزا اور شعریات کے علمیاتی تصورات کے حوالے سے ادبی اقدار کی بحث کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نقاد سنجیدہ قرأت کے نتیجے میں متن کے ساتھ مصافحہ اور مکالمہ کرتا ہے۔ تجزیہ کے دوران نقاد کا یہی منشا ہوتا ہے کہ وہ متن کی تمام پوشیدہ طرفوں کو کھول کر سامنے لاسکے مگر متن کی مختلف تہیں اور طرفیں اس کی دسترس میں نہیں آتیں لیکن غور و فکر کے بعد آخر کار تربیت یافتہ نقاد متن کو وقتی طور پر قابو کر کے اول تو اسے تجزیہ و تحلیل کے مرحلے سے گزارتا ہے اور پھر متن کے لسانی، معنیاتی، فنی و جمالیاتی امتیازات کو بے نقاب کر دیتا ہے لیکن متن میں مضمر تمام امکانات کو منکشف کر پانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ جو نقاد جتنی تخلیقی اُتج، ذہنی زرخیزی، فکری تنوع اور پختہ ادبی، جمالیاتی اور لسانی شعور رکھتا ہو وہ اتنی ہی کامیابی کے ساتھ اس وادیِ خارزار میں سے احسن طریقے سے گزر سکتا ہے اور اس کی معمولی سی کوتاہی یا عدم توجہی تجزیہ اور تحلیل کے عمل کو غیر معتبر بنا سکتی ہے۔ تجزیہ اور تفہیم کے اصول، شعری فقرے، محرکات، الفاظ کی کائنات، ان کا تخلیقی اور فن کارانہ برتاؤ، قواعد و عروض سے آگہی اور الفاظ کے صوتی (Phonetic) نظام کے ساتھ ساتھ ان کے لسانی تغیرات پر باریک نظر رکھے

بغیر تجزیہ کی دنیا میں سفر تو کیا جاسکتا ہے لیکن منزل تک پہنچنا ممکن نہیں۔ عملی تنقید کے دائرہ کار کو مجموعی طور پر تین حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے جن کو تین ”ت“ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے:

(۱) تبصیر (دیکھنا): نقاد کسی بھی فن پارہ یا فن کار کی مجموعی خدمات پر تنقیدی رائے قائم کرنے سے پہلے اس فن پارہ کو متعلقہ صنف کی روایات، شعریات اور اجتہادات کی روشنی میں بغور دیکھتا ہے اور اس کا لسانی، جمالیاتی اور ادبی اقدار کی روشنی میں تجزیہ کرتا ہے۔

(ب) تربیط (جوڑنا): تجزیہ کے بعد نقاد فن پارے کو دوسرے فن پاروں سے اس کی مشابہت اور مغائرت کے حوالے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر نقاد کی وسیع ادبی معلومات اور آگہی سامنے آ جاتی ہے اور وہ نقاد یہاں اس مقام پر سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے جو دوسری زبانوں کے ادبی روایات و اقدار اور دوسرے امتیازات کی خبر رکھتا ہو۔

(ج) ترسیل (پہنچانا): اس مرحلے پر پہنچ کر نقاد فن پارہ یا فن کار کی خدمات کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرتا ہے اور فن پارہ کے متعلق اپنے تاثرات، مشاہدات اور تنقیدی تجزیہ کے نتائج قارئین تک پہنچاتا ہے۔“^{۱۴}

ان تینوں مراحل سے گزرنے میں وہی ناقد کامیاب ہو سکتا ہے جو ہر طرح کے ذہنی تعصبات سے پاک ہو، اور جو تنقیدی آراء پیش کرتے ہوئے اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو بالائے طاق

رکھے۔ اس دوران اسے جبر و اختیار کی متضاد کیفیات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے کیونکہ اگر معروضی انداز سے تنقید کا فریضہ ادا کرنا ہے تو ان ساری شرائط کے سامنے بادلِ ناخواستہ ہی سہی، اسے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر وہ اس منزل سے کامیاب گزرے تو اس کی تنقید قاری اور مصنف دونوں کو فکری اور جذباتی تنوع فراہم کر سکے گی۔ ایک اہم اور معتبر ناقد کی پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے، یہ ان میں اہمیت کی حامل ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے نقاد کی تنقیدی شخصیت کو اس طرح پیش کیا ہے:

”بڑا نقاد وہ نہیں ہوتا جس کی رائے ہمیشہ صحیح مانی جائے، بڑا نقاد وہ ہوتا ہے جس کی رائے سے دوسروں کو کسی موضوع پر بہتر اور جامع رائے قائم کرنے کی توفیق حاصل ہو (اور) اس جامع رائے کا سراغ اس نقاد کی رائے سے ملا ہو“۔^۹

دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نقاد اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہوئے ایک قاری کے لیے فکری، جذباتی، ثقافتی اور جمالیاتی اساس مہیا کرتا ہے۔ ایک تخلیقی فن کار کے تخلیق کردہ متن کے، جو کہ علامتی، استعاراتی اور اساطیری اسلوب میں ہوتا ہے، دبیز پردوں میں مستور معنوی کائنات کو ایک نقاد ہی قاری پر منکشف کرتا ہے اور قاری کی ذہنی تربیت اور ادب فہمی میں اس کی راہ نمائی کرتا ہے اور اسی طریقہ کار سے باذوق قارئین کا ایک دستہ تیار ہو جاتا ہے جس میں سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صاحبِ نظر نقاد بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ تعامل ادب کی خدمت اور وسعت کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

تنقید کے منصب و ماہیت کے حوالے سے بحث کو سمیٹتے ہوئے تنقید اور تخلیق، دونوں کے مابین تعلقات اور تضادات پر بھی نظر ڈالنا لازمی بن جاتا ہے۔ تنقید اور تخلیق، دونوں اپنے کثیرالابعد پہلوؤں کی بناء پر کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے سے کم تر نہیں ہیں بلکہ بعض جگہوں پر تنقید کو تخلیق پر فوقیت حاصل ہے اور بیشتر اوقات میں نیم ادبی لوگوں کی نظر میں تخلیق مقدم ٹھہرتی ہے۔ یہ بحث اتنی ہی طرح دار، پیچیدہ اور طویل ہے جتنی کہ خود تنقید اور تخلیق کی تاریخ۔ ایک تخلیقی فن کار کی تخلیقی حیثیت اس وقت تک مشتبہ اور مشکوک رہتی ہے جب تک نہ وہ احسن اور اعلیٰ تنقیدی شعور بھی رکھتا ہو۔ دورِ حاضر کے ایک ممتاز اور صاحبِ نظر نقاد ناصر عباس نیر نے تنقید کو تخلیق کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ان دونوں کے مابین تعلقات اور مغائرت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”تنقید کو تخلیق کے زاویے سے سمجھنے کے نتیجے میں تنقید کے بارے میں تین قسم کی آرا قائم کی گئی ہیں۔ تنقید تخلیق سے کم تر ہے۔ تنقید تخلیق کی معاون ہے، تنقید تخلیق کی ہم پلہ ہے۔ یہ دراصل تنقید کے اس کردار کو متعین کرتی ہے جو تخلیق نے اسے تفویض کیا اور جو اسے تخلیق کے لیے ادا کرنا ہے۔“^{۱۰}

نیر کے اس اقتباس سے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی آشکار ہو جاتا ہے کہ ”تنقید“ اور ”تخلیق“ دونوں لازم و ملزوم ہیں یعنی اول الذکر تب تک معرضِ وجود میں نہیں آسکتی جب تک نقاد تخلیقی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تخلیق کار کے لیے تنقیدی شعور لازمی ہے لیکن اُس کا نظریاتی نقاد

ہونا کوئی شرط نہیں۔ تنقید و تخلیق کے باہمی تعلق کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر یا ادیب فن کی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مفہوم میں ناقد ہوتا ہے اسی طرح ناقد کو بھی تنقید سے پہلے فن پارے میں مضمّن تاثرات و تجربات سے اسی طرح گزرنا ہوتا ہے جس طرح اس فن پارے کا خالق گزر چکا ہوتا ہے۔“^{۱۱}

یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تخلیقی باطن ایک پُر اسرار دنیا ہے جس کا کولبس ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس طرح ایک فنکار کے فن میں تخلیقیت اس کی بساط کے مطابق جلوہ افروز ہوتی ہے۔ تنقید ایک فن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور کوئی بھی متن چاہے تخلیقی ہو یا تنقیدی دونوں میں تخلیقیت شامل ہوتی ہے اور یہ جملہ فنون لطیفہ کا اہم عنصر ہے۔ بقول قدوس جاوید:

”ادب و فن میں اظہار و اعتبار سے لیکر انفرادی امکانات تک کی ساری کرنیں جس مرکزی نقطے سے پھوٹی ہیں، وہ مرکزی نقطہ تخلیقیت ہے۔“^{۱۲}

تخلیق و تنقید کی بحث میں مذکورہ قول کو بنیاد بنا کر ذہن میں سوالات کا سمندر موجیں مارنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر تنقیدی متن میں بھی تخلیقی عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں تو اسے پھر بھی خشک اور تخلیقی متون کے بالمقابل چیزے دیگر است کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ اگر تخلیقیت کے اسرار و امکانات کی تہذیب و ترتیب میں انتقادی صلاحیت راہنما کی طرح پیش پیش رہتی ہے تو بعض تخلیق کار تنقید سے چڑتے کیوں ہیں؟ اس طرح تمام سوالات اور شکوک و شبہات کو دور

کرنے کے حوالے سے بہت سارے دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں جو تنقید کے قائم بالذات وجود کے لیے جواز فراہم کرتے ہوئے تخلیقی ادب کے لیے اس کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں اور اگر اس تخلیق کی رنگ برنگی چادر میں تنقیدی دھاگے شامل نہ ہوں تو شاید ہی یہ چادر ادبی بازار میں اچھی قیمت کی حق دار ہو سکے گی۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اگر کسی اعلیٰ تنقیدی تحریر میں تخلیقیت تمام تر لوازمات کے ساتھ سمٹ آئی ہو تو اسے خالص تنقید کہیں گے یا تخلیق؟ اور یہ کس حد تک اپنا فریضہ ادا کر سکے گی؟ اس طرح کے سوالات تنقید کے تعلق سے ہر دور میں اور ہر زبان کے ادب میں اٹھتے رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مشرق سے لیکر مغرب تک کی زیادہ تر زبانوں میں تنقید کو ایک باضابطہ صنف کی حیثیت سے قبول کرنے میں لوگ تامل سے کام لیتے ہیں اور بیشتر لوگ اس کے وجود کے ہی منکر ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب اُردو میں کلاسیکی ادب تخلیق کیا جا رہا تھا تو اس کی تشکیل و تعمیر کے وقت تنقیدی نظریات کا فوری وجود نہیں تھا۔ تنقید کے معترضین اس سلسلے میں میر، انیس، غالب، نظیر جیسے اعلیٰ درجے کے تخلیقی فن کاروں کا نام لیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ یہ مذکورہ شخصیات عظیم تخلیق کار ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور ارفع تنقیدی شعور بھی رکھتی تھیں اور اس شعور کی تشکیل مشرقی علم الشعرا اور علم المعانی وغیرہ سے ہوئی تھی جس کا اظہار وجہی نے ”قطب مشتری“ میں، غواصی نے ”سیف الملوک و بدیع الجمال“ میں، میر تقی میر نے ”نکات الشعراء“ میں، حالی نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ میں، شبلی نعمانی نے ”شعر العجم“ میں اور امداد امام آثر نے ”کاشف الحقائق“ میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب کی مثال اظہر من الشمس ہے کیونکہ یہ غالب کی

ترقی یافتہ انتقادی صلاحیت ہی تھی جس نے اُن سے یہ کہلوا یا ”میں نے اپنے اُردو کلام کے بیشتر حصے کو زیورِ طبع سے آراستہ کرنے سے روک دیا تھا“۔ البتہ اُن کا دور باضابطہ طور پر تنقیدی نظریات یا صنفِ تنقید سے اس لیے عاری تھا کہ:

۱۔ اُردو شعر و ادب دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں کم سنی کے دور سے گزر

رہے تھے۔

۲۔ جن زبانوں میں نظریاتی تنقید کی سطح پر قابلِ قدر کام ہوا تھا اُن تک زبان سے وابستہ حضرات کی رسائی نہیں تھی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصرِ حاضر کی ہوشربا ترسیلی ترقی کا اُس دور میں شائبہ بھی نہیں تھا، اور

۳۔ موجودہ دور کی طرح اُس وقت کسی بھی صاحبِ نظر اور منفرد ادیب یا شاعر میں

تنقید کو بحیثیت Carrier اختیار کرنے غیر معمولی خواہش نہیں تھی۔

اگرچہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیسے پختہ تنقیدی شعور رکھنے والے تخلیقی فن کار کو اس دور نے پیدا کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاصر تخلیق کار بھی عمدہ تنقیدی شعور سے متصف تھے۔ اس طرح تخلیق و تنقید کی باہمی مماثلت اور مغائرَت پر بہت اچھی بحثیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ شاربِ رد و لوی نے مشرق و مغرب کے ادبی تناظر میں تخلیق و تنقید کے تعلق سے بہت اہم لیکن معنی خیز اشارے کیے ہیں:

”یوں تو بعض علماء نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اعلیٰ ادب کی

تخلیق کیلئے تنقید کا وجود ضروری نہیں ہے بلکہ ان میں بعض کا

خیال یہ بھی ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی تنقیدی گرفت یافتہ و ادب کا احتساب تخلیقی دھاروں کو فطری ڈھنگ سے بہنے سے روکتا ہے۔ اس طرح بہترین ادب کی تخلیق میں مزاحم ہوتا ہے۔ یہ حضرات تنقید کو تخلیق کا حریف یا دشمن قرار دیتے ہیں اور اپنے دعوے کی دلیل میں عہد قدیم کے کلاسیکی ادب مثلاً یونانی ڈراموں اور سنسکرت ناولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عہد قدیم میں تنقیدی کارناموں سے بہت پہلے بلند پایہ تخلیقی کارنامے وجود میں آئے اور اس سے ظاہر ہے کہ تنقید تخلیق کے سلسلے میں کوئی رہبری یا تعاون نہیں کرتی۔ تنقید اور ادب کے سلسلے میں یہ نقطہ نگاہ غلط معروضات پر مبنی ہونے کی وجہ سے خاصا گمراہ کن ہے۔ بیشک اس قدیم دور میں جب یونان، عرب یا ہندوستان میں اعلیٰ ادب کی تخلیق ہوئی، مرتب اور منظم شکل میں کوئی اعلیٰ تنقیدی کارنامہ نہیں ملتا۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عہد تنقیدی شعور سے عاری تھا یا ادب کے ناظرین یا قارئین کی طرف سے فن کاروں اور ان کی تخلیقات کا کوئی نتیجہ خیز احتساب نہیں ہوتا تھا۔ عہد جاہلیت

میں بازارِ عکاذ (جہاں اکثر شعراء اپنا کلام سناتے ہیں)

تنقید کا ایک سنجیدہ اور بڑا مدرسہ اور ادارہ تھا۔ اسی طرح دنیا

کی دوسری زبانوں میں جن میں عہدِ قدیم میں اعلیٰ ادب کی

تخلیق ہوئی عوام کا ایک باشعور گروہ شعر و ادب کے بارے

میں اپنے عہد کے فن کاروں کا احتساب کرتا تھا۔“ ۱۳

اس اقتباس سے تنقید کے بارے میں احباب کے نقطہ نظر کی نہایت ہی عملی اور استدلالی انداز

میں تردید و تنسیخ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر تنقید و تخلیق کے حوالے سے گفتگو کو سمیٹیں تو دونوں کو

ایک دوسرے کے لیے جزو لا ینفک قرار دینا پڑے گا البتہ تخلیقی ادب اپنی شعریات کے مطابق

وجود میں آتا ہے اور تنقیدی ادب بھی اپنے تقاضوں کی رُو سے لکھا جاتا ہے۔ متذکرہ بالا

اقتباس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تخلیق کا تنقیدی شعور کے بغیر لقمہ نہیں توڑ سکتا

ہے اور نہ ہی نقاد تخلیقی اُچھ سے عاری ہو کر تنقید لکھ سکتا ہے۔ تنقید و تخلیق کے تعلق سے احتشام

حسین نے بڑے عالمانہ انداز میں دونوں کی اہمیت اور ناگزیریت پر اپنی رائے پیش کی ہے۔

موقع محل کی مناسبت سے یہاں پر ان کی رائے مستعار لیکر بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے:

”۔۔۔ ادب کے تخلیقی عمل ہی میں تنقیدی عمل کی نمود بھی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک

دوسرے سے پیوست ہو کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تخلیقی ادب پیدا کرنے والا اپنے جذبات،

خیالات اور تجربات کو ترتیب دے کر خاص اسلوب اور لطافت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لیکن

اس کی وہ تنقیدی صلاحیت جسے وہ ابتداء اپنے خیالات کی تہذیب و تنظیم میں صرف کرتا ہے

بعض نفسیاتی اثرات اور وفور جذبات کی وجہ سے کافی نہیں ہوتی۔ پھر بھی یہ صلاحیت جتنی قوی ہوگی تخلیقی کارنامہ اسی قدر اعلیٰ اور بے داغ ہوگا۔“ ۴۱

حوالہ جات

- ۱۔ بحوالہ امتیاز احمد، مرتب آل احمد سرور، شخصیت اور فن، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ (اتر پردیش)، ۱۹۹۷ء، ص ۱۳۹-۱۳۸۔
- ۲۔ گوپی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی (بھارت)، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء، ص ۱۸۱۔
- ۳۔ گوپی چند نارنگ، اکتشافی تنقید کی شعریات پر کچھ باتیں، مشمولہ، حامدی کاشمیری، شخصیت اور ادبی خدمات، کتاب نما، خصوصی شمارہ، دہلی، جنوری ۲۰۰۲ء، ص ۲۷۔
- ۴۔ شمس الرحمن فاروقی، تنقیدی افکار، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی، ۲۰۰۴ء، ص ۱۔
- ۵۔ قدوس جاوید، متن میں معنی کا عمل، مشمولہ، بازیافت، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی، حضرت بل سری نگر کشمیر (جموں و کشمیر) ۲۰۰۰ء، ص ۱۱۴۔
- ۶۔ جمیل جالبی (مترجم)، مقدمہ، ارسطو سے ایلٹ تک، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت ۱۹۷۷ء، ص.....۔
- ۷۔ شمس الرحمن فاروقی، تنقیدی افکار، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی، ۲۰۰۴ء، ص

- ۸۔ سلیم اختر، تنقیدی دبستان، بک کارپوریشن، دہلی، ۲۰۰۵ء، ص ۲۵۔
- ۹۔ آل احمد سرور، تنقید کیا ہے؟، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ (اتر پردیش)،
سنہ اشاعت ۱۹۴۱ء، ص.....۔
- ۱۰۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، مقتدرہ، قومی زبان، کراچی، ۲۰۰۴ء، ص ۱۱۔
- ۱۱۔ سجاد باقر رضوی، مغرب کے تنقیدی اصول، مقتدرہ قومی زبان، کراچی (پاکستان)
۱۹۸۷ء، ص ۲۳۔
- ۱۲۔ قدوس جاوید، تخلیقیت: اسرار و امکانات، مشمولہ، ایوانِ اردو، دلی اُردو اکادمی،
حکومتِ دہلی، جولائی، ۲۰۰۶ء، ص ۱۷۔
- ۱۳۔ شارب ردولوی، جدید اُردو تنقید: اصول و نظریات، اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
(حکومت اتر پردیش)، سنہ اشاعت ۱۹۹۶ء، ص ۴۹-۵۰۔
- ۱۴۔ احتشام حسین، تنقید اور عملی تنقید، مشمولہ جدید تنقید کا منظر نامہ، (مرتب ارتضیٰ کریم)،
موڈرن پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۳ء، ص ۳۵۳۔

اُردو میں جدیدیت
اور
نئے تنقیدی تصوّرات کی آمد

مابعد جدیدیت اور اس کے مقدمات و متعلقات پر گفتگو کرنے سے پیشتر اس کے فوری اور بنیادی حوالہ یعنی جدیدیت پر بات کرنا لازمی معلوم ہوتا ہے کیوں کہ ایک طرف مابعد جدیدیت (بعض معنوں میں) اپنی اصل میں جدیدیت کی توسیع ہے اور دوسری طرف اس کے ابعاد کا مطالعہ جدیدیت کے بنیادی فکری نظام کے جائزے سے متضاد رویوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ”جدیدیت: مفاہیم اور مبادیات“ پر بات کی جارہی ہے۔

1۔ جدیدیت: مفاہیم اور مبادیات

اُردو ادب میں جدیدیت موضوع اور اسلوب بیان دونوں سطحوں پر اجتہاد سے عبارت ہے۔ ویسے بھی اگر اردو ادب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی اس کی شعریات اور جمالیات کو مختلف تحریکات اور رجحانات نے محسوس و غیر محسوس طور پر متاثر کیا۔ یہاں اردو ادب پر جدیدیت کے اثرات کے مختلف اور متنوع میلانات اور تصورات کو بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں جدیدیت کے شروع ہونے کے اسباب پر مفصل اور مدلل انداز میں روشنی ڈالی جائے تاکہ اس کے ارتقائی مدارج کو بھی گرفت میں لایا جاسکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب میں جدیدیت کی روایت پر

اجملہ ایک نظر ڈالی جائے کیونکہ اردو ادب کی بیشتر تحریکات اور رجحانات مغربی فکر و فلسفہ اور اصول و نظریات کی منت پذیر ہیں۔

مغرب میں جدیدیت ایک ادبی تحریک کے طور پر انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی اور بیسویں صدی میں ارتقا کی منزلیں طے کرنے لگی مگر معاشرتی اور سائنسی علوم میں جدیدیت کا آغاز سولہویں صدی یعنی نشاۃ الثانیہ (Renaissance) کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ احیاء العلوم کی اس تحریک کے تحت مغربی انسان نے دنیا اور اس کے متعلقات کو نئے سرے سے اور نئے زوایوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اس طرح حیات سے لے کر کائنات اور معاشرت سے لے کر سیاست تک کی موجودہ بلکہ فرسودہ تعبیرات پر سوالیہ نشان لگادیا گیا تھا۔ اس تحریک کی فکری بنیاد عرب و یونان کے فلسفہ، ادب اور سائنس کی تحقیق پر مبنی تھی اور جس نے مغربی تہذیب و ثقافت کے علاوہ زندگی کے متعلق تصورات کو بھی جدید فکر سے آشنا کیا۔ ان ہی عناصر کو احیاء العلوم کے مقاصد سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔

معاشرتی علوم و فنون کے ماہرین جدیدیت کی تحقیق کے سلسلے میں اس کے ڈانڈے نشاۃ الثانیہ سے بھی پیچھے جا کر ملتے ہیں اور اس کا سراغ ابتدائی تہذیبوں میں ڈھونڈتے ہیں اور وہ ہر اس فعل کو جدید سے موسوم کرتے ہیں جو ایک انسان کو بدلتے ہوئے حالات و واقعات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسین کے مطابق:

”بقا اور فلاح کے پیش نظر تغیرات کے مقابلہ یا مطابقت

کے لیے انسان کی سعی پیہم کا نام ”جدیدیت“ ہے۔

”جدیدیت“ کوئی ”جدید“ شے نہیں ہے۔ جدیدیت اتنی ہی قدیم ہے، جتنی انسانیت۔ جدیدیت کے اظہار کے ذرائع بدلتے رہے۔ افکار اور واقعات تاریخی تناظر میں قدیم یا جدید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اپنے مقام اور اپنے عہد میں تمام تغیر آفرین افکار اور واقعات جدید تھے“۔^۱

مذکورہ اقتباس کو بنیادی حوالہ مان کر چلیں تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جدیدیت کبھی ختم یا پرانی نہیں ہوتی بلکہ یہ سلسلہ در سلسلہ چلتی رہتی ہے۔ یہ زمان و مکان سے ماورا نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ عصری زندگی کے تقاضوں سے عاری ہوتی ہے۔ چنانچہ وحید اختر جدیدیت کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”اس عہد میں جدیدیت ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہے۔ اس لحاظ سے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے“۔^۲

اس تناظر میں جدیدیت تغیر سے مقاومت اور مفاہمت کا نام ہے اور وسیع تر معنوں میں یہ ثقافتی عمل ہے۔ بعض دانشوروں نے جدیدیت کو ایک ایسے ذہنی رویے سے تعبیر کیا ہے جو روایات اور مسلمات کو نئے کے تابع کرتا ہے:

"Modernism may be described as the attitude of mind which tends to

sub-ordinate the traditional to the novel and to adjust the established and customary to the exigencies of the recent and innovating." 3

ہر زمانے کی ایک حاوی فکر ہوتی ہے جو اس عہد کی ذہنی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، علمی اور تہذیبی شعبوں اور علمیاقتی طور طریقوں کو محیط ہوتی ہے۔ اس طرح اس عہد کے جملہ تفکیری رویے اور ثقافتی ادارے اپنے اپنے مسائل کا حل اسی حاوی فکر کے وسیلے سے ڈھونڈتے ہیں نیز اپنے مقدمات کو اسی فکری حصار میں رہ کر طے کرتے ہیں۔ مغرب میں جب جدیدیت ایک صحت مند فکر تھی تو ہر رویے، عمل اور ثقافتی ادارے کی کارکردگی کو اس کے تحت واضح کرنے اور اس کی اصطلاحات کے زیر سایہ پیش کرنے کی روش معمول بن چکی تھی۔

جدیدیت اپنے برگ و بار زندگی کے ہر شعبے میں لاتی رہی ہے اس طرح یہ صرف ایک ادبی تحریک / رجحان نہیں بلکہ ایک حاوی فکری رویہ ہونے کے باعث ادب کے ساتھ ساتھ دیگر ثقافتی اور علمی منظموں میں بھی اپنی جہات کے ساتھ سرگرم عمل رہی ہے اس طرح اس کے کئی دائرے معرض وجود میں آگئے جن میں درج ذیل تین دائرے قابل ذکر ہیں:

1. جدت پسندی (Modernity)
2. جدید کاری (Modernization)
3. جدیدیت (Modernism)

جدّت (Modernity) تحریک ہے نہ رجحان بلکہ یہ ایک ایسا عمومی ذہنی رویہ ہے جو روایات اور رسمیات کی کورانہ تقلید سے گلو خلاصی حاصل کرنے پر مُصر ہے اور ہر زمانے اور زمین کے باہوش و حواس انسان کے دل میں تڑپ اور جوش پیدا کرتے ہیں کہ فرسودہ رسوم اور روایات کے بدلے ایک ایسا نظام عمل معرض وجود میں آئے جو عام طور پر قابل قبول اور فائدہ مند ہو۔ ناصر عباس نیر کے مطابق:

”یہ (جدّت) ہر زمانے میں اور ہر تخلیق کار کے ہاں (خواہ کلاسیکی ہو یا رومانی، جدید ہو یا مابعد جدید) کم یا زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے من و عن کوئی باقاعدہ فلسفہ موجود نہیں ہوتا، یہ فقط پامال راستوں سے بچ کر چلنے اور نئے راستے کی حیرت سے فیض یاب ہونے کا رویہ ہے“ ۴

مغرب میں نشاۃ الثانیہ کے بعد علمی اور فکری، سماجی اور اصلاحی سطح پر جو نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں انہیں کچھ ماہرین بشریات ’ماڈرنٹی‘ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جدت یا مارڈنٹی کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے:

"Modernity implies the progressive economic and administrative rationalization and differentiation of the social world." 5

تجدید کاری (Modernization) کا تعلق سائنسی انکشافات اور ایجادات کے نتیجے میں جدید صنعتی سماج میں ہونے والی معاشرتی تبدیلیوں سے براہ راست جوڑا جاسکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ذیل کے قول کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

"Modernization is a diverse unity of socio-economic changes generated by scientific and technological discoveries and innovations" 6

ان دو کے برعکس جدیدیت (Modernism) اپنی ماہیت میں اور فکری و فلسفیانہ بنیادوں پر جدت اور تجدید کاری سے مختلف ہے اور براہ راست تہذیب و ثقافت کے مختلف دائروں کو محیط ہے۔ یورپ میں جدیدیت سائنسی عقلیت پسندی کی 'تحریک' تھی جو مذہبی تصورات کو جدید فکری اور عقلی میلانات سے ہم آہنگی پر مصر تھی۔ مذہب کو جدید عقلی رویوں کے تابع کرنے سے مذہبی اعتقادات متزلزل ہو گئے جس کے نتیجے میں 'ہیومنزم' معرض وجود میں آیا:

”حقیقت یہ ہے کہ جدیدیت کی ادبی تحریک کے پس منظر

میں ”ہیومنزم“ ہی موجود ہے۔ اس کا آغاز اٹھارویں صدی

کے آخری نصف میں ہوا اسے روشن خیالی کی تحریک کا نام

بھی دیا گیا“ ۷

یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ 'ہیومنزم' کی بنیاد عقل و منطق کے اصولوں پر مبنی ہے جو مغربی معاشرت کی بنیادی اور گہری ساخت کے طور پر کام کرتے ہیں۔

مغرب میں جدیدیت کے مہابیانے کے طور پر ڈارون کے نظریہ ”ارتقاء“ (Theory of Evolution، مارکس کی ”جدلیاتی معاشی تھیوری“ (Dialectical Economic Theory) اور فرائڈ کا ”انسانی سانکی کا ماڈل“ (Psycho-Analytic Model of Human Being) کو اہمیت حاصل ہوئی کیونکہ یہ سب کلیت اور آفاقیت کے دعویدار ہیں۔

جدیدیت ایک فکری اور فلسفیانہ رجحان کے طور پر بیسویں صدی کی مختلف دہائیوں میں مختلف ممالک میں پھلی پھولی گویا یہ بین البراعظمی (Inter-continental) ثابت ہوئی۔ ناصر عباس نیر نے مختلف ممالک میں جدیدیت کے آغاز و ارتقا کو اس طرح پیش کیا ہے:

”فرانس میں اس کا زمانہ 1890ء تا 1940ء مانا جاتا ہے، روس میں قبل از انقلاب تا 1920ء یہ مروج رہی، جرمنی میں 1890ء تا 1920ء، انگلستان میں یہ بیسویں صدی کے آغاز سے 1930ء تک اور امریکا میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک جدیدیت کا چلن رہا اور ہمارے ہاں اس کا آغاز بیسویں صدی کی چھٹی دہائی سے ہوا (یہ بات ابھی متنازع ہے کہ اردو میں جدیدیت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور مابعد جدیدیت شروع

ہو چکی ہے)۔ تاہم اس سلسلے میں ایک بات کہنا ضروری ہے کہ رجحانات اور تحریکیں اچانک شروع ہوتی ہیں نہ دفعتاً ختم ہوتی ہیں، یہ رفتہ رفتہ اور بتدریج پروان چڑھتی ہیں، ۱

جدیدیت کی فلسفیانہ اساس تین اہم نکات کو محیط ہے جو عقلیت، داخلیت اور خود مختاریت کی تثلیث کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور یہ تینوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ نطشے (Friedrech Nietzsche) کے ”سپر مین“ کے تصور نے بھی مغربی جدیدیت کو فکری بنیاد فراہم کی۔ سپر مین تو معاشرے سے الگ، منفرد اور برتر تھا، جو طاقت اور توانائی کی زبردست خواہش رکھتا تھا اس سے یہ اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہیں کہ ”سپر مین“ کسی مقصد اور ماورائی نصب العین کی غلامی پسند نہیں کرتا بلکہ خود مختار اور شدید انفرادیت پسند تھا، آگے چل کر انہیں عناصر سے وجودیت کا فکری تانا بانا تیار ہوا ہے اس طرح وجودیت کے فلسفے کو جدیدیت کی بنیاد کے طور پر تسلیم کیا گیا۔

وجودیت دراصل مذہبی روایت پسندی اور تقلیدیت کے ردِ عمل کے اثر سے سامنے آئی اور اس کے بنیاد گزاروں میں کر کے گارڈ کا نام مناسب اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر ابرار حمانی وجودیت کے شروع ہونے کے اسباب کے تعلق سے رقمطراز ہیں:

”وجودیت کا بنیادی عنصر موت کا شدید احساس ہے۔

کر کے گارڈ کے دور میں یہ مذہبی گروہوں، طبقوں،

پارٹیوں اور ریاستوں کے دائرہ اختیار اور دباؤ کے بڑھ جانے کے سبب سے فرد کی آزادی فکر و عمل کو زبردست خطرہ لاحق ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوا اور سارتر اور کامیو کے عہد میں دو عالمی جنگوں کے نتیجے میں جس کی نمو ہوئی،^۹

کر کے گارڈ نے اجتماعیت کے مقابلے میں فردیت پر اصرار کیا ہے یہاں تک اول الذکر کو گناہ اور موخر الذکر کو ثواب گردانتا تھا۔ اس طرح اس کی فکری اور فلسفیانہ دنیا کا تانا بانا ذات سے وابستگی جیسے میلانات سے تیار ہوا۔ اس لیے اس نے ڈیکارٹ کے اصول ’میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں‘ (I think therefore I am) کے برعکس ’میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں‘ (I am therefore I think) پر اصرار کیا۔ وہ انسان کے جملہ مسائل اور مصائب، کرب و انتشار کی بنیادی وجہ اجتماعیت کو قرار دیتے ہیں۔ اس طرح فردیت کے تصور کو انہوں نے اپنی فکری مساعی سے لافانی بنادیا۔ وہ انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے ذات اور خدا سے وابستگی کا قائل ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”جو بے خدا ہے وہ لاشخص ہے اور جس کی کوئی شخصیت

نہیں، وہ محروم ہے“^{۱۰}

جدید دور کے فرد کی ذات سے وابستگی، داخلیت پسندی، خارجی دنیا سے بے زاری، فراریت اور مریضانہ موضوعیت کو خارجی ماحول سے معاندانہ رویہ کے طور پر تسلیم

کرنے کی روش کو سماج دشمن قرار دیا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ادیبوں نے انہی عناصر سے اپنی تحریروں کو مزین بھی کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر بے محل نہیں ہوگا کہ وجودیت سے خارجی بے گانگی (External alienation) مراد نہیں بلکہ سارتر کے الفاظ میں انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ صرف اس ذات سے محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ اس میں تمام عالم کے انسانوں کی فلاح و بہبود کا سامان بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اس طرح وجودیت فرد کی خود آگاہی تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے خدشات اور خطرات، مسائل اور مصائب کو محیط ہے اور وجودیت اس جمود کو توڑتی ہے جس سے انسان خارجی دنیا سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر بے حرکت و عمل ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک وجودیت ہمہ جہت اور فکر و عمل سے پُر فلسفہ ہے:

”وجودیت کو انجماد کا فلسفہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ انسان کی تعریف عمل کی اصطلاحوں میں کرتا ہے۔ نہ ہی اسے انسان کی قنوطی دستاویز کہا جاسکتا ہے اس سے زیادہ رجائی نظریہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کا مقدر اسی میں مضمر ہے، نہ ہی اسے انسان کے عمل کو پست کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ اسے بتاتا ہے کہ امید صرف عمل میں ہے اور یہ کہ عمل ہی وہ تنہا شے ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔“ ۱۱

سارتر وجودیت کا مفکر ہونے کے علاوہ مارکسی تصورات کا بھی قائل تھا گویا وہ اپنی ذات میں وجودی بھی تھا اور مارکسی بھی لیکن کسی کے بیک وقت مارکسی اور وجودی ہونے کی بات ہضم نہیں ہوتی۔ وجودیت کا پورا فلسفہ اگرچہ خارجی دنیا سے کلی طور پر بیزاری پر منحصر نہیں لیکن اتنا بہر حال صحیح ہے کہ یہ 'خارج اساس' نہیں ہے جب کہ مارکسیت کا فکری تار و پود اجتماع اور اقتصاد سے تیار ہوتا ہے اس لیے ان دو کے درمیان جوڑ بٹھانے کی کوئی بھی کوشش غیر عقلی اور جذباتی ہوگی کیونکہ:

”یہ سوال بے جواب رہ جاتا ہے کہ وہ وجودیت چونکہ ایک تاریخی واقعہ (یعنی ماضی کا حصہ) نہیں ہے بلکہ ایک قائم بالذات نیز آزاد و خود مختار شخصی تجربے سے منسوب ہے، تو پھر اس کا رشتہ کسی ایسے نظریے سے کیوں کر جوڑا جاسکتا ہے جس کی بنیاد انفرادی تجربے کے بجائے اجتماعی سرگرمیاں اور بیرونی حقیقتیں فراہم کرتی ہیں۔ کامیو اور سارتر کے تنازعے کے اساس یہی تھے کہ سارتر مارکسزم سے اپنی وابستگی کا جواز جن نکات کے ذریعے پیش کرتا ہے ان سے سارتر کی وجودی فکر کی تردید ہوتی ہے۔“ ۱۲

سارتر نے اپنے متضاد فکری رویہ کے باوجود اپنے معاصرین اور پس رو لوگوں کو شدت سے متاثر کیا۔ جس کا اظہار ہر ادبی تحریر میں کہیں شعوری تو کہیں غیر شعوری طور پر ہوا ہے۔

ii۔ اُردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقا

اُردو میں جدیدیت 1957ء کے بعد اپنا تار و پود تیار کرنے لگی۔ فکری اور فلسفیانہ رجحان کی حیثیت سے ادبی منظر نامے پر ابھرتے ہی معتبر اور مستند ادیب اس کی فکری یلغار سے متاثر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ اُردو میں جدیدیت مغرب کی جدیدیت سے فکری طور پر متصادم بھی ہے لیکن کہیں کہیں مفاہمت کرنے پر بھی آمادہ دکھائی دے رہی ہے۔ کیونکہ اُردو میں جدیدیت ترقی پسندی کی ضد کے طور پر سامنے آئی جبکہ مغرب کی جدیدیت میں ترقی پسند رویہ ایک اہم عنصر تھا اس لیے یہ گمان غالب ہے کہ دنیا میں جدیدیت روشن خیالی کا حصہ تھی اور ترقی پسندی اس کا ایک جوہر تھا۔ اردو میں جدیدیت ترقی پسندی کی ضد کے طور پر ابھری اور مارکسزم دشمنی (بالخصوص ماسکو برانڈ مارکسزم دشمنی) اس کی اساسی پہچان تھی“^{۳۱} الغرض اُردو میں جدیدیت ترقی پسند تحریک کی ادعائیت، عصبيت، کٹر پسندی، خارجیت اور اجتماعیت کے ردِ عمل میں سامنے آئی۔ ترقی پسند تحریک نے 1936ء سے لیکر 1947ء تک متعدد اور لازوال ادبی تخلیقات پیدا کیں جن پر جدلیاتی مادیت اور گوپنی چند نارنگ کے الفاظ میں ماسکو برانڈ مارکسزم (Masco Brand Marxism) کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس حقیقت سے بہر حال ہر کوئی ادبی مورخ متفق ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ادبی ذوق و شوق کو عام کرنے کا کام انجام دیا جو اس سے پیشتر کی ادبی تحریکیں اور رجحانات نہیں کر سکے۔ اس تحریک نے ادب پاروں کی زیب و زینت کا سامان کھیت اور کھلیان،

فیکٹری اور پگنڈی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور گرد و غبار سے برآمد کیا۔ اس نے بورژوا مرکوز ادبی معیارات کی نفی، اجتماعی شعور و آگہی اور سماجی عدم مساوات جیسے عناصر سے از سر نو شعری جمالیات کی اقدار کا تعین کیا۔ اس طرح اس تحریک کو اُردو ادب کی سب سے بڑی اور اہم تحریک کے طور پر پڑھنے اور پڑھانے کا جواز فراہم ہو جاتا ہے۔ ادبی تنقید بھی ترقی پسند تحریک کی منت پذیر ہے کہ جس کو مجنون گورکھپوری نے ”ادب اور زندگی“، اختر حسین رائے پوری نے ”ادب اور انقلاب“، احتشام حسین نے ”تنقید اور عملی تنقید“، ممتاز حسین نے ”ادبی مسائل“، علی سردار جعفری اور عزیز احمد نے ”ترقی پسند ادب“ جیسی عہد ساز کتابیں فراہم کیں۔ اس اعتبار سے ترقی پسند تحریک کا ذکر جدیدیت کے ذکر کے ساتھ ناگزیر ہے۔

سنہ ۴۷ کا سال برصغیر کی تاریخ کا بیک وقت وہ روشن اور تاریک عرصہ ہے جس نے صدیوں پر محیط غلامی کا طوق اتار پھینک کر آزادی کی نیلم پری کی مشاطگی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا لیکن اغیار اس کی پُرکشش اور بے حد حسین صورت کے سامنے ہیچ رہ گئے اس لیے آزادی کی اس نیلم پری کے اُجڑنے اور بکھرنے جیسا نظارہ شاذ ہی چشمِ فلک نے کبھی دیکھا ہوگا۔ اس طرح برصغیر پر یورپی تسلط ختم ہونے کے ساتھ ہی دو قومی نظریہ کے عملی اقدامات نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ آر پار کے ممالک میں لوٹ مار، کشت و خون کا بازار گرم تھا، خدا کی بستی میں انسانیت بے آسرا ہو گئی تھی اور ہر فساد زدہ شخص فساد یوں سے کہہ رہا تھا۔

نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے
 کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاکِ نشیمن پر
 (بیخود موہانی)

اسی لیے آزادی، تقسیم ملک اور فسادات کے بعد اردو ادبا اور شعرا نے جب لوح و قلم سنبھالے تو ان کا فسادات کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسائل و مصائب، درد و کرب، بے زینی و بے جڑی، بے بسی و بے رشتگی کے دل دہلا دینے والے موضوعات سے متاثر ہونا فطری امر تھا۔ تقسیم ملک کے ساتھ ہی فرقہ وارانہ فسادات میں انسان کی انسانیت مفقود ہو گئی اس طرح اس دور کے ہر تخلیقی فن پارے میں خون، لوٹ مار، عصمت ریزی سے متعلق اصطلاحات بار پائیں اور بیشتر دانشوروں نے 1947ء سے 1957ء تک کے ادب کو فساد زدہ ادب قرار دیا گیا۔ بطور مثال ذیل کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”دنیا بدل رہی تھی، پرانی دنیا ختم ہو چکی تھی..... جو کچھ
 باقی تھا وہ اس وقت بے کس، اتنا حماقت زدہ، ایسا مجبور تھا
 کہ دنیا اس کے مذاق اڑا رہی تھی، تہذیب کے مرکزوں
 اور گہواروں میں پلنے والے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے
 لیے صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ امام باڑے ویران اور
 مسجدیں شکستہ ہو گئیں۔ پرانے خاندان مٹ گئے زندگی کی
 پرانی قدریں خون اور نفرت کی آندھیوں کی بھینٹ چڑھ

گئیں، ایک عالم تہہ و بالا ہو گیا، وہ تہذیب ہندوؤں
مسلمانوں کا وہ معاشرتی اور تمدنی اتحاد، وہ روایات، وہ
زمانہ سب کچھ ختم ہو گیا،“ ۱۴

موقع محل کی مناسبت سے یہاں پر منیر نیازی کی نظم کا یہ بند پیش کیا جا رہا ہے جو اس وقت کے
آدمی کے داخلی اور خارجی تضاد و تصادم اور شکست و ریخت کا آئینہ ہے:

سڑکوں پر بے شمار گلِ خوں پڑے ہوئے
پیڑوں کی ڈالیوں سے تماشے جھڑے ہوئے
کوٹھیوں کی ان چھتوں پہ حسین بت کھڑے ہوئے
سنان ہیں مکان کہیں درکھلا نہیں
کمرے سجے ہوئے ہیں مگر راستہ نہیں
ویراں ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں
آواز دے رہا ہوں کوئی بولتا نہیں

(نظم ”میں اور شہر“ ۱۵)

ادبی منظر نامے پر چھا جانے والے خارجی حالات و واقعات اور حادثات و تغیرات
کے پیش نظر 1947ء سے 1957ء تک کا دور اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ترقی پسند
تحریک کا شیرازہ بکھرنے اور جدیدیت کا تار و پود تیار ہونے سے عبارت ہے۔ لطف الرحمن
اس دور کو عبوری دور قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ترقی پسند تحریک کی ابتدائے زوال اور جدیدیت کے نقطہ آغاز کا درمیانی عہد عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے یعنی 1947ء سے 1957ء تک کا ادب ترقی پسند ادیبوں کی تخلیق سے قطع نظر عبوری دور کی تخلیق ہے۔“ ۱۶

اس دور کے تخلیق شدہ ادب کا تعلق راشد اور میراجی کے جمالیاتی نظام اور شعری روایت سے ہے جو ترقی پسند تحریک کے ابتدائی سالوں میں اس سے نظریاتی سطح پر انحراف و انقطاع کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے۔

اُردو میں 1957ء کو جدیدیت کا سال آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے اس فکری اور ذہنی رجحان کو دو اہم محرکات میسر ہوئے جنہوں نے اس کو منظم اور منضبط کر دیا ایک سارتر اور کر کے گارڈ کا وجودی فلسفہ جو اس وقت تک اردو والوں کے لیے اہم موضوع بن گیا تھا دوسرے برصغیر کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشی حالات کی ابتری؛ جنہوں نے عام انسان بشمول ادیب و فنکار کو ذات کی اتھاہ گہرائیوں میں پناہ گزین ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ ادیب و فنکار خارجی دنیا کی جس بگڑتی صورتِ حال سے عملی طور پر دست و گریباں تھے اس کی ذہنی اور فکری اساس کر کے گارڈ اور سارتر کے افکار و تصورات نے فراہم کی جس سے جدیدیت کا رجحان ایک حاوی فکری رجحان میں متشکل ہو گیا۔ اس کے بعد جدیدیت کا رجحان اپنے دامن میں عصری تخلیقی کوششوں، انفرادی آزادی، داخلی جمالیاتی نظام اور متن کی خود مختاری کے عناصر سموتا گیا۔ اُردو میں جدیدیت کی تعریف و توضیح کے ضمن

میں مختلف ادیبوں اور دانشوروں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لطف الرحمن نے اس بحث کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کی ہے:

”وحید اختر نے..... سائنسی رویے کو جدیدیت کے لیے لازمی سمجھا اور سارتر کی وجودی فکر کو عہدِ حاضر کی سب سے موثر قوت تسلیم کرتے ہوئے جدیدیت کو جدلیاتی مادیت یا ترقی پسندی کی توسیع سے تعبیر کیا۔ شمس الرحمن فاروقی نے وحید اختر سے اختلاف کرتے ہوئے کہا..... میں سمجھتا ہوں کہ جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ ناوابستگی ہی اس کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام ادبوں سے ممتاز کرتی ہے..... محمد حسن کے مطابق..... جدیدیت رومانیت کی بھی توسیع ہے لیکن صحت مند جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے۔ آل احمد سرور کے نزدیک..... جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ ایس۔ ایچ واتسائن نے..... جدیدیت کو ایک اضافی اصطلاح قرار دیا..... ڈاکٹر عبدالعلیم کے مطابق..... ہم جدیدیت کی بحث میں عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جدیدیت کوئی ایک رجحان ہے، اس لیے اس کی تعریف

اور اس کے زمانہ تعین میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے تمام رجحانات اس
دائرے میں آتے ہیں۔ جو گزشتہ تیس چالیس سال
سے ادب پر اثر انداز ہو رہے ہیں، چاہے وہ مارکس
کے اثر سے ہو، فرائیڈ کے اثر سے، یا سارتر کے اثر
سے.....“ کے

مذکورہ اقتباس سے ہمارے سامنے جدیدیت کی اتنی اور ایسی تعریفیں سامنے آئیں کہ کسی ایک
تعریف کے بارے میں کہنا کہ وہ حتمی اور قطعی ہے، ناممکن نہ سہی مشکل بات ضرور نظر آتی ہے
البتہ ۱۹۵۵ء کے بعد اُردو ادب میں جو رجحان سامنے آیا وہ فکری اور اسلوبی سطح پر نئے کی
حیرت سے فیض یاب ہونے اور سابقہ کو فرسودہ تصور کرنے پر مٌصر تھا۔

جیسا کہ پہلے بھی مذکور ہوا ہے کہ اُردو میں جدیدیت فنی اور موضوعاتی سطح پر اجتہاد
سے عبارت ہے کیوں کہ اُردو بولنے اور لکھنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہجرت کر کے
پاکستان چلا گیا اور وہاں دہائیاں گزارنے کے باوجود بھی وہ ’پاکستانی‘ کے بجائے ’مہاجر‘ ہی
کہلاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے آر پار لاکھوں لوگوں کو تہہ و تنگ کیا گیا۔ فن کار داخلی سطح پر
تذبذب اور تشکک کا شکار ہو گیا۔ اس طرح موضوعاتی سطح پر بیزاری، بے کیفی، بے چہرہ
گی، لایعنیت، غیر وابستگی، حد درجہ داخلیت، منفیت وغیرہ سے اپنی فکری اور ادبی
کائنات بسائی سجائی گئی۔ لطف الرحمن (مرحوم) نے ان اصطلاحات کی درجہ بندی اس

طرح کی ہے:

- ” (1) انتشار و بحران (2) کسمپرسی و بے کسی (3) مایوسی و ناامیدی (4) تنہائی و تاریکی (5) خوف و دہشت (6) خلا و نفی (7) نیستی و عدمیت (8) بے معنویت و مہملیت (9) بے زمینی و جلا وطنی (10) بے گانگی و اجنبیت (11) لاشخصیت و لافردیت (12) میکا نلکیت و بوریت (13) شئییت و چیزیت (14) تکرار و یکسانیت (15) بے زاری و بے کیفی (16) بے سمتی و کلہیت (17) بے رشتگی و بے تعلقی (18) محدودیت و زوالیت (19) تقدیریت و جبریت (20) تشلیک و تذبذب (21) گریز و فرار (22) یاسیت و قنوطیت (23) غصہ و احتجاج (24) انکار و بغاوت (25) جرم و معصیت (26) بے ترسیلی و بے زبانی (27) متلی اور ابکائی (28) اکیلا پن اور ایکائی پن (29) ماضی پسندی و رومانیت (30) موضوعیت و انفرادیت وغیرہ۔“^{۱۸}

ذیل میں کچھ نمائندہ اشعار مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں جن میں جدیدیت کے متذکرہ بالا موضوعات کا اظہار ہوا ہے۔

(احساسِ تنہائی)

اس اکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے
وہ صدا جو ڈھونڈتی تھی جنگلوں میں کھو گئی
پرکاش فکری

(اجنبیت)

زمین نے مانگ لیا، آسمان نے چھین لیا
ہمارے پاس نہ اب جسم ہے نہ سایا ہے
بشیر بدر

(اجنبیت)

خوشیوں کے دھوپ درد کے سائے کہاں گئے
وہ جو لوگ تھے اپنے پرائے کہاں گئے
(معنی تبسم)

اُس دور کے ادبی و ثقافتی محرکات کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیاسی و سماجی حالات و واقعات نے ایک ایسا صحت مند پس منظر فراہم کیا تھا جس سے کوئی بھی حساس اور باشعور انسان فرار اور گریز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ نے انسان کا رشتہ عدم تحفظ اور ذات کی نفی سے مربوط اور مضبوط کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انسانی تاریخ میں جو لڑائیاں لڑی گئی تھیں وہ دوسری عالمگیر جنگ کے سامنے ہیچ نظر آ رہی تھیں۔ اس احساسِ عدم تحفظ سے

انسان تذبذب اور تشکک کا مریض بن گیا اور تیسری عالمگیر جنگ کے خوف سے ماضی سے بے گانہ، حال سے بے زار اور مستقبل سے ناامید نظر آ رہا تھا۔ ممتاز سائنسدان البرٹ انسٹائن نے بھی اس خطرے کی جانب رائے پیش کی تھی کہ:

”تیسری جنگِ عظیم کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن

چوتھی جنگِ عظیم کے متعلق میں پورے یقین کے ساتھ کہہ

سکتا ہوں کہ وہ پتھروں کے ہتھیاروں سے لڑی جائے گی“ ۱۹

دوسری عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل اور مصائب کے علاوہ بھی کئی محرکات تھے جو جدیدیت کے فکری پس منظر کو کسی نہ کسی طرح مس کرتے ہیں، ان میں سائنس و ٹکنالوجی کی محیر العقول ترقی، مشینی زندگی کی نارسائیاں، شہری تہذیب و تمدن میں تصنع و بناوٹ اور خود غرضی اور دیہاتی زندگی کی بڑھتی ہوئی ناخواندگی جیسے اہم مسائل تھے جنہوں نے فرد کی زندگی کو بے وقعت بنا دیا تھا۔ سائنسی انکشافات اور ایجادات نے انسانی زندگی کو وسیع اور ہمہ گیر سطح پر متاثر کیا ہے۔ رسل و رسائل کے ترقی یافتہ اور جدید ترین ذرائع نے جہاں زندگی میں نئے امکانات روشن کیے ہیں انسانی معاملات و مسائل کے دائرہ کو بھی وسیع و عریض کر دیا۔ ذاتی، مقامی، قومی اور بین الاقوامی حادثات سے اب انسان ٹکرا کر پاش پاش ہونے لگا کیونکہ رسل و رسائل کی بدولت وہ صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری کا جزو ہے۔ مشینی زندگی نے انسان کو صرف اور صرف نفع اور نقصان کی زبان میں بات کرنا سکھایا۔ انسان ایک مشین کا پرزہ بن گیا تھا جس سے اس کی انسانیت اور آدمیت

گھٹن اور خارجی دباؤ کی شکار ہو گئی۔ سائنسی اور صنعتی شعبوں میں حیرت انگیز ترقی نے گاؤں کے مقابلے میں شہروں کا دائرہ بے حد و حساب پھیلا دیا جس نے انسانی ضرورتوں کی فراہمی میں سنگینی اور سختی کو جنم دیا اور اس طرح آہستہ آہستہ شہروں کی آبادی انفرادی مسائل اور اضطراب کی حدوں میں سمٹ کر رہ گئی۔

مذکورہ بالا مسائل اور میلانات نے جدید آدمی کو ذات کے دروں خانے میں گوشہ نشین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کو یہ احساس رات دن کھائے جا رہا تھا کہ اس کا خارجی دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اس لیے وہ اجتماعیت، خارجیت، وابستگی کے مقابلے میں فردیت، داخلیت اور غیر وابستگی پر مُصر ہے۔ نتیجے کے طور پر ادب اور ادیب بھی اس طوفان کی آنچ سے خود کو نہ بچا پائے۔

جدیدیت نے اردو شعر و ادب کی شعریات کو محسوس و نامحسوس طور پر متاثر کیا۔ اُردو میں جدیدیت کو متعارف کرانے میں ہندوستان میں ماہنامہ ”شب خون“ (الہ آباد) اور پاکستان میں ”ادبی دنیا“، ”اوراق“ اور ”سوغات“ نے نمایاں کردار ادا کر کے اس کے لیے ادبی سطح پر پلیٹ فارم تیار کیا۔ جدیدیت کو سب سے زیادہ بڑھاوا ٹمس الرحمن فاروقی نے ”شب خون“ کے ذریعہ دیا۔ اس دوران انہوں نے ”نئے نام“ کے عنوان سے ایک شعری انتخاب ترتیب دیا جس میں دس جدید نظم گو شعرا کی دس دس شعری تخلیقات تھیں۔ ممبئی سے ماہنامہ ”شاعر“ نے ”نئی شاعری کیوں“ کے بعنوان کئی شماروں میں مسلسل اور متواتر سپوزیم شائع کیے۔ 31 مارچ 1967ء کو شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ میں پروفیسر آل احمد

سرور کے زیر اہتمام ایک سمینار بعنوان ”جدیدیت اور ادب“ کا انعقاد عمل میں آیا جس میں قدیم و جدید اور روایت اور جدیدیت جیسے اہم موضوعات پر مباحثے اور مذاکرے ہوئے۔ دہلی سے شائع ہونے والا ماہنامہ ”تحریک“ نے ہر ماہ ”آف نوٹس“ کے عنوان سے اعلیٰ پایہ کی تحریروں پر بحث کر کے جدیدیت کی روایت کو استحکام بخشا۔ ماہنامہ ”کتاب“ کا ”نئی کہانی نمبر“ ماہنامہ ”نگار“ کا جدید شاعری نمبر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ علاوہ ازیں خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ”زاویہ نگاہ“ کے ساتھ ساتھ وزیر آغا کی تنقیدی تصنیف ”اُردو شاعری کا مزاج“ نے اُردو شاعری کا مزاج اور معیار بدل دیا اور ساتھ ہی فلشن کی ڈکشن بھی جدیدیت کے مطابق وضع ہوئی۔

یہاں پر حلقہٴ اربابِ ذوق کا ذکر بے محل نہیں ہوگا۔ ۲۹، اپریل ۱۹۳۹ء کو سید نصیر احمد جامعی نے نسیم حجازی، تابش صدیقی وغیرہ کے اشتراک سے ”مجلس داستان گویاں“ کی داغ بیل ڈالی تھی جو بعد میں حلقہٴ اربابِ ذوق کے نام سے مشہور ہوئی۔ حلقہ نے ترقی پسندی کے رد عمل میں ادب برائے ادب کی علم پہلے سے ہی اٹھارکھی تھی اور جب بعد میں یعنی ۱۹۵۵ء سے آگے ادبی سطح پر خارجی حالات کے نتیجے میں جدیدیت پروان چڑھ رہی تھی تو اس سے وابستہ تخلیق کاروں، جن کی اُس وقت نمائندگی میراجی کر رہے تھے، نے معاصر ادیبوں اور شاعروں کا تخلیقی دائرہ جدیدیت کے رجحان کی طرف موڑ دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے منشور اور منظوم اصناف میں ہیئتی تجربے کیے۔ نثری نظم، ماہیا، تروینی، ثلاثیہ، ترایلے جیسی شعری اصناف اُردو میں متعارف کیں۔ حلقہٴ اربابِ ذوق کی متعدد شاخیں

پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم ہوئیں جنہوں نے برصغیر کے مصنفین کی تحریروں پر بحث و مباحثہ شروع کر کے انہیں جدیدیت کے توسط سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ غرض اس طرح کا ادبی منظر نامہ تیار ہوا جس کی ادبی و شعری فضا نے نقادوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور رسالوں کا رخ جدیدیت کی طرف موڑ دیا۔

جدیدیت کی ماحول سازی میں تقسیم ملک اور پاکستان کی تشکیل کے بعد وہاں کی سیاسی صورت حال نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آرزوؤں اور تمناؤں سے بنا پاکستان جب اپنے عوام کی توقعات پر پورا نہ اترتا تو ادبا و شعرا کی تخلیقات میں وہ معاشرتی عدم توازن اور سیاسی ناہمواری نمایاں ہونے لگی جس کے فوری ردِ عمل کے طور پر جنرل ایوب خان (خود ساختہ شہنشاہِ وقت، جس نے جمہوری اقدار و علامات کا خون کیا) کی سرپرستی میں اربابِ حکومت نے ان ادبا کے خلاف مورچہ سنبھالا اور انھیں پابندِ سلاسل کر دیا گیا۔ ان سب حالات و واقعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادبا نے اسلوبِ بیان کی سطح پر نمایاں تبدیلی کا مظاہرہ کر کے حد درجہ پیچیدہ اور مبہم استعارات اور علامتیں استعمال میں لائیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا شناختی ادب بن گیا۔

جدیدیت کے بنیاد گزاروں جن میں میراجی، ن۔م۔راشد، مجید امجد، ناصر کاظمی، ظفر اقبال، منیر نیازی، شکیب جلالی، شمس الرحمن فاروقی، بلراج کوئل اہم ہیں، نے تخلیقی سطح پر اس کے فکری اور فلسفیانہ ادراک و احساس کو عام کیا ہے۔ مذکورہ بالا شعراء کے علاوہ احمد فراز، کمار پاشی، مخدوم سعید سی، قاضی سلیم، منیب الرحمان، افتخار جالب، محمد علوی، عمیق حنفی، وحید اختر،

وغیرہ نے بھی جدیدیت کے رنگ و آہنگ اور میلانات کو اپنے اپنے کلام میں نئی فکری توانائی اور لب و لہجہ کی شائستگی کے ساتھ پیش کیا۔ فکشن میں جہاں تک جدیدیت کے موضوعات و اسالیب کو برتنے کا سوال ہے اس ضمن میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین، رام لعل، غیاث احمد گدی، اقبال متین، اقبال مجید، انور سجاد، بلراج مین را، سریندر پرکاش، احمد ہمیش، قمر احسن، شوکت حیات، انور خان، مظہر الزماں خان، سلام بن رزاق اور عابد سہیل کے اسمائے گرامی اہم ہیں۔ ان کے علاوہ افسانہ اور ناول نگاروں کی ایک ایسی فہرست ہے جنہوں نے نت نئے تجربے کر کے اردو ادب کو وسعت، ہمہ گیری اور تنوع بخشا۔ تاہم جدیدیت کے پرچم تلے لکھنے والوں کی ایک ایسی کثیر تعداد بھی سامنے آئی جو ادبی روایات و اقدار اور شعریات و جمالیات کے باطنی شعور سے بے بہرہ تھی اور جو صرف خود کو جدیدیت کے پلیٹ فارم پر نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ وقتی طور پر ان کا نام رسالوں، جریدوں اور اخباروں میں آگیا لیکن بعد میں وہ اپنے ادبی وقار کے تحفظ و تسلسل کے لیے کوئی اہم ادبی کارکردگی انجام نہ دے سکے جس کی وجہ سے ان کا معیار و مقام اردو کی ادبی تاریخ میں مشکوک و مشتبہ ہو کر رہ گیا۔

جدیدیت سے وابستہ شاعروں، افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں نے خارجی حالات و واقعات سے یکسر انحراف کر کے انتہائی ذاتی و داخلی موضوعات کو اپنایا اور اسلوب بیان کی سطح پر تجریدی اور علامتی اظہار بیان نے شدت اختیار کی۔ اساطیری طرز اظہار نے شاعری اور افسانے کی شعریات کو بُری طرح مجروح کر دیا یہاں تک کہ کردار اپنا انفرادی

تشخص کھو بیٹھے۔ اب ”ا“، ”ب“، ”ج“، ”د“ جیسے نام کرداروں کی شناخت قائم کر کے اس صحت مند افسانوی کائنات سے انحراف اور انقطاع کا راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں منگو کو چوان، مادھو، گیسو، ایشر سنگھ جیسے کرداروں کے نام ایک دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ حد درجہ ابہام نے تفہیم اور ترسیل کی راہ میں بری طرح روکا وٹیں حائل کر دیں۔ ان عناصر کی وجہ سے جدید ادب کا عام قاری سے رشتہ ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں جدیدیت کا رجحان دھیرے دھیرے اپنی کشش اور تازگی کھونے لگا۔ اس طرح جدیدیت 1975ء تک آتے آتے بے اثر ہو چکی تھی اور ایک نئی ادبی فضا نے اپنا تار و پود تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ جدیدیت کے علمبردار شمس الرحمان فاروقی کسی نظریے کی دائمیت کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور اس طرح جدیدیت کے تعلق سے بھی ان کا رویہ نہایت ہی چلکدار ہے۔ لکھتے ہیں:

”مجھے اس بات سے کوئی خوف نہیں آتا کہ نئے لکھنے والے

جدیدیت سے انحراف کریں گے یا کرنا چاہیں گے۔ ادبی

اصول و نظریات کو میں ترقی پسندی کی طرح مطلق اور آفاقی

اور ہمہ وقتی نہیں سمجھتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ادب کے

بارے میں کئی طرح کے نظریات صحیح ثابت ہو سکیں گے،

جدیدیت کوئی مذہب نہیں، کوئی الہامی فلسفہ نہیں، جس سے

انحراف کفر ہو..... ایک دن وہ بھی ہوگا جب جدیدیت

اپنا کام اچھا برا کر چکے گی، کوئی اور نظریہ ادب اس کی جگہ

لے لگا، میں اس دن کا منتظر ہوں،“ ۲۰

عصرِ حاضر کے نظریہ ساز نقاد گوپی چند نارنگ جدیدیت کے رجحان کے ازکارِ رفتہ ہونے کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”..... بدلی ہوئی ترجیحات اور کامن سنس کے چیلنج میں

جدیدیت تو اپنے آپ ہی کا لعدم ہو جاتی ہے۔ بہر حال

آئیے دیکھیں کہ جدیدیت کی وہ Catagories کیا تھیں

جن کو جدیدیت کی پہچان قرار دیا گیا۔ اول یہ کہ فن کار کو

اظہار کی پوری آزادی ہے، دوسرے یہ کہ ادب اظہار

ذات ہے، تیسرے یہ کہ فن پارہ خود مختار و خود کفیل ہے،

چوتھے یہ کہ ادب کا سماجی قدر یا آئیڈیولوجی سے کوئی رشتہ

نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ چاروں Catagories آج بھی

ترجیحی حیثیت رکھتی ہیں اور Valid ہیں جبکہ ایسا نہیں

ہے،“ ۲۱

جس طرح جدید ادب کا فرد خود مختار اور خود مکتفی ہے من و عن اس کا متن بھی خود مختار

ہے۔ جدیدیت نے خارجیت سے انحراف و انقطاع کا رشتہ قائم کر کے درونِ ذات کے

گونا گوں میلانات اور مسائل کو اپنا موضوع بنا کر ترقی پسندی کی حقیقت پسندی کو رد کیا کیوں

کہ موخر الذکر کا وجود وسیع تر معنوں میں خارجیت سے عبارت تھا جب کہ جدیدیت نے فرد

کے باطن کی پُر اسرار دنیا کے اظہار و ابلاغ اور انکشاف کا بھیڑا اٹھایا تھا۔ اس طرح جدیدیت کے زیر اثر جن تنقیدی نظریات کا ظہور ہوا وہ بھی فرد کی خود مختاریت اور اس کے خود مکتفی کردار کو لازمی مانتے ہیں۔ متن کو اس کے خارجی تعلقات یعنی سماجی، تاریخی اور سیاسی تعبیر و تفسیر سے الگ کر کے اس کے داخلی نظام، لسانی ترتیب اور اسلوبیاتی سطح پر جانچا اور پرکھا جاتا تھا اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جدیدیت کے دور میں متن کو بنیادی حوالہ مان کر نئی تنقید اور روسی بنیت پسندی جیسے تنقیدی نظریات سامنے آئے۔ تقدم زمانی کے اعتبار سے ساختیاتی تنقید بھی اُردو میں اسی دور سے منسوب ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جدیدیت کے اس جائزے کے بعد اس کے تحت پیش آئے تنقیدی نظریات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ اس طرح ہیئت تنقید، نئی تنقید اور ساختیاتی تنقید پر یہاں مفصل انداز میں بات کی جائے گی۔

i - ہمیتی تنقید

ادب کیا ہے؟ اس کا زندگی اور اس کے متعلقات سے کیا رشتہ ہے؟ زندگی ادب کو کس طرح مواد فراہم کرتی ہے؟ ادب اور زندگی کے باہمی تعلقات میں بنیادی اہمیت کس کو حاصل ہے؟ ادب زندگی کی ترتیب و تہذیب میں کس حد تک معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ادب زندگی کے اقدار کی تعمیر و تشکیل میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ادب اور زندگی کے مابین رشتہ کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایسے تمام سوالات ہیں جو تنقید کو اپنے ازل سے درپیش ہیں۔ ان سوالات کا تشفی بخش جواب دینے میں تنقید نے کبھی مصنف کے نجی حالات کو مرکز و محور بنایا تو کبھی تاریخی اور سماجی میلانات و رجحانات کے ضمن میں ادب کو جانچا اور پرکھا، کبھی متن سے برآمد شدہ موضوعی جمالیات یا تاثرات کو ادب کا حاصل قرار دیا، تو کبھی قاری کے ذوق و ظرف، ادبی معیار اور مقام کی شناخت کو اپنا فریضہ متصور کیا۔ یہ ایسے نکات ہیں جو تنقید کی ساخت کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً مختلف تنقیدی دبستان معرض وجود میں آئے ہیں۔ ان سوالات کے جواب کے لیے انتقادی فکر نے کبھی ادب کے مواد کو مرکز و توجہ بنایا تو کبھی اس کی ہیئت پر اپنی قوت صرف کی اور اس طرح ادب میں مواد اور ہیئت کی ثنویت

قائم ہوئی۔ ویسے بھی ہنیت کو قابل لحاظ حد تک اہمیت دینے کا رویہ قدیم تنقید کے پانچوں مراکز یونان، روم، چین، بھارت اور مغربی اشیاء میں بہ طرزِ حسن پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر جس ہنیت پسندی کا مطالعہ خصوصی طور پر کیا جا رہا ہے اور جس نے پس رو تنقیدی نظریات بالخصوص ساختیاتی تنقید کو کافی حد تک متاثر کیا بلکہ اس کی فکری بنیادیں تعمیر کیں، وہ روسی ہنیت پسندی (Russian Formalism) ہے۔ ہنیت پسندوں نے ادب کی ہنیت کے تجزیاتی اور معروضی مطالعے پر اپنی تنقیدی عمارت کی تعمیر و تشکیل کی۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں روسی ہنیت پسندی ایک تنقیدی تھیوری کی حیثیت سے ادبی افق پر نمودار ہوئی جس نے آگے چل کر شعروادب کی شعریات کو محسوس و نامحسوس حد تک متاثر کیا۔ اس تنقیدی دبستان کا سارا زور ادب پارہ کے جمالیاتی تفاعل پر ہے۔ اس طرح اس انتقادی اسکول کے دانشوروں کی توجہ ادب کی ادبیت اور شعریت پر مرکوز تھی۔

اس سے پہلے کہ روسی ہنیت پسندی کی خصوصیات پر بحث کی جائے اور اس کے نمائندہ مفکرین اور ناقدین کے بصیرت افروز خیالات کا تذکرہ کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تاریخی پس منظر پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے، جس کے لیے ناصر عباس نیر کا یہ خیال ہے:

”تاریخی زاویے سے دیکھیں تو ہنیت پسندی انیسویں

صدی کی اس تنقیدی روش کے ردِ عمل کے طور پر وجود میں

آئی جو ادب کے مافیہ اور معنی پر غیر معمولی زور دینے کی

کوششوں سے عبارت تھی۔“ 22

چنانچہ ہنیت پسندوں نے معروضی زاویہ اپنا کر ویسی ہی شدت سے فارم (Form) پر زور دیا مگر اپنے ردِ عمل کو منضبط فکری اور استدلالی انداز میں پیش کیا۔ وسیع تر انداز میں دیکھا جائے تو روسی ہنیت پسندی اپنے دائرہ کار اور طریقہ کار کی انفرادیت کی وجہ سے جدیدیت سے ہم رشتہ ہے کیوں کہ جدیدیت بھی ادبی اور عمرانی مطالعات کو سائنس کی سی معروضیت عطا کرنے پر مصر تھی نیز ادب کو رومانی اور پراسراریت کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے منظم اور مستحکم طریقوں پر جانچنے پر کھنے کی طرح جدیدیت نے ہی ڈالی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روسی ہنیت پسندی کا تجزیاتی مطالعہ اور اردو ادب پر اس کے اطلاق کی مثالیں اور مسائل کو جدیدیت کے باب کے تحت زیرِ بحث لایا جائے۔

روسی ہنیت پسندی کی فکری اور نظریاتی بنیادیں قائم کرنے میں وہ تین اہم مراکز قابلِ ذکر ہیں جو لسانیاتی مطالعات کو پیش کرنے کی غرض و غایت کے تعلق سے وجود میں لائے گئے تھے۔ پہلا ماسکولنگوسٹک سرکل (Mosco Linguistic Circle) رومن جیکبسن (Roman Jakobson) کی سربراہی میں 1915ء میں ماسکو میں قائم ہوا۔ رومن جیکبسن ادبیاتِ عالم میں اپنی لسانی کارگزاریوں اور دانشورانہ منہاج کی وجہ سے منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا انجمن برائے مطالعہ شعری زبان (The society for the study of poetic language- opojaz) 1916ء میں پیٹرز برگ میں قائم کیا گیا جس کے راہ نمائوں میں وکٹر شکلوووسکی (Victor Shklovsky) کا نام سب سے

اہم ہے۔ روسن جیکب سن نے 1920ء میں پراگ لنگوسٹک سرکل (Prauge Linguistic Circle) کی بنیاد ڈالی۔ اس تیسرے اور آخری مرکز کے فکری تنوع اور اس کی لسانی کارگزاریوں نے ہئیت پسندی اور ساختیات کے درمیان ربط پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مرکز کے دوسرے اہم فعال اور متحرک اراکین میں جان مکارووسکی (Jhon Mukarovsky) اور رینے ویلک (Rene wellek) کے نام اہم ہیں۔ مذکورہ بالا شخصیات کے علاوہ روسی ہئیت پسندی کو اپنے فکر و استدلال اور فہم و فراست سے مالا مال کرنے والوں میں بورس توماشیووسکی (Boris Tomasheusky)، جان مکارووسکی، ایم۔ میخائل باختین (M.Mikhial Bakhtin) بورس اتخن بام (Boris Eikhenbalm)، اوسپ برک (Osip Brik) اور یوری تینانوف (Yury tynhyonov) کے نام غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔

روسی ہئیت پسندی میں ادب اور آرٹ کو ایک ایسی ہئیت کے طور پر متصور کیا جاتا ہے جس کی اہمیت اور معنویت کا دار و مدار ہئیت پر ہی ہے نہ کہ خیال، پیغام، فکر، تصور یا نظریہ پر۔ اس طرح ہئیت پسند نظریہ یا تصور نے خیال کی ترسیلیت سے براہ راست کوئی سروکار نہیں رکھا بلکہ ہئیت پسند تنقید کی اساس ”ادب کی ادبیت“ (Literaryness of Literature) پر ہے۔ اس دبستان سے وابستہ نقادوں نے ادب کی بنیادی حقیقت یعنی ادبیت کو سائنسی ضابطوں میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہئیت پسندوں نے ادب کے مطالعے میں اس کے Non-Representational اور Non-expressive پہلوؤں

کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس دوران ادبی متن کے ثقافتی، نفسیاتی، تاریخی اور شخصی یا ذاتی مندرجات کو عام طور پر خارج کیا۔ یعنی وہ ادب کے ان عناصر کو موضوع بحث بناتے تھے جن کی کارفرمائی سے کوئی تحریر ادبی مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتی ہے اور اسے غیر ادبی تحریروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس ضمن میں گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے:

”روسی ہیئت پسندوں کا موقف تھا کہ ادبی زبان اور عام زبان میں بنیادی فرق ہے۔ ادبی زبان اور شعری زبان کے مقابلے پر عام زبان کو وہ عملی زبان، سائنسی زبان یا علمی زبان کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عام زبان کا کام خارجی کائنات کے حوالے سے سامع کے لیے کسی اطلاع یا پیغام کی ترسیل ہے۔ اس کے برعکس شعری یا تخلیقی زبان خارج کے حوالے سے نہیں خود اپنے حوالے سے اپنا جواز رکھتی ہے۔ اس میں خود مرکزیت ہوتی ہے۔ وہ قاری کی توجہ اپنی جانب یعنی اپنے ادبی اوصاف کی جانب مبذول کرتی ہے۔ یہ ادبی اوصاف لفظوں، آوازوں اور کلموں کے باہمی رشتوں سے مرتب ہوتے ہیں۔ ان ادبی اوصاف کا معروضی تجزیہ زبان کی سائنس یعنی لسانیات کے ذریعے ممکن ہے لیکن یہ لسانیات اس لسانیات سے مختلف

ہونا چاہیے جس کی مدد سے عام زبان کا تجزیہ کیا جاتا ہے
اس کے اصول و ضوابط ایسے ہونے چاہئیں جس کی مدد
سے ”ادبیت“ کے امتیازی عناصر کی شناخت قائم کی
جاسکے۔ رومن جیکبسن کے 1921ء کے ایک قول کے
مطابق ”ادبی مطالعے کے موضوع ادب نہیں بلکہ ادبیت
کے وہ اوصاف ہیں جن سے فن پارہ ادب بنتا ہے۔“ 23

ادب کی ”ادبیت“ کو تنقیدی مطالعے میں اہمیت دینے کا جواز ہیئت پسندوں کے یہاں کئی
اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ انہوں نے ادب کو نثری سائنسی کسوٹی پر پرکھ کر اس کو جمالیاتی
حرارت سے محروم نہیں کیا بلکہ وہ سائنسی تجزیاتی بیانیے کی مدد سے ایک ایسی شعریات وضع
کرنے کے درپے تھے جو کسی لسانی تشکیل کو ادب بناتی ہے۔ ان کے معروضی اور استدلالی
اندازِ نقد نے بجا طور پر سائنسی طریقہ کار کو جنم دیا اور اس طرح اپنی ساری فکری مساعی ادب
کے ”کیا“ کے بجائے ”کیسے“ پر مرکوز کی۔ غرض ہیئت پسندوں نے ایک منفرد جمالیاتی نظام
وضع کیا جو موضوعی اور تاثراتی نہیں بلکہ سائنسی مزاج کا متحمل معلوم ہوتا ہے۔ ”ہیئت پسندوں
کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ ادب، پر نگاہِ عکس ریز ڈالی۔ اور اس کی ایسی
معروضی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی جو خود اس کی ماہیت سے عبارت ہو۔ ادب کو ایک
خاص منصب عطا کر کے انہوں نے ادبی تنقید کو واضح نظریاتی بنیاد فراہم کی، اور نہایت
دلسوزی سے اسے فلسفیانہ طور پر منضبط کیا اگرچہ بنیادی طور پر یہ ایک جمالیاتی جستجو تھی لیکن یہ

تاثراتی یا موضوعی جمالیات نہیں تھی بلکہ سائنٹفک جمالیات تھی۔ اس نے کسی جمالیاتی عین یا جینس (Genesis) کے تصور پر تکیہ نہیں کیا۔ یعنی پُر اسرار یا مابعد الطبیعیاتی ماخذ کا سہارا لے کر اپنے کام کو آسان نہیں کیا، بلکہ ادب کی ٹھوس مثال کو سامنے رکھ کر تجزیاتی طور پر اس سے وہ قوانین اور اصول اخذ کیے جن سے ادب کی ادبیت اور شعریت قائم ہوتی ہے،²⁴۔

روسی ہئیت پسندوں نے پہلے پہل ادبیت کا جو تصور پیش کیا تھا اس سے وہ مراد مخصوص ادبی زبان لے رہے تھے مگر امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ادبیت کا تصور تغیر و تبدل کی ہواؤں سے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے پہلے ادبی زبان وغیرہ ادبی زبان کے مابین افتراق و امتیاز کو نمایاں کرنے میں اپنی فکری قوت صرف کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ادبی زبان مخصوص ادبی وسائل سے عبارت ہے۔ شکلوں کی کاہیہ قول:

"The sum total of all the stylistic

devices employed in it." 25

خاص مشہور ہے اور روسی ہئیت پسندی کے پہلے دور کا خوبصورت ترجمان ہے۔ لیکن بعد میں ان کے تفکیری رویوں میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ ناصر عباس نیر کے مطابق:

”روسی ہئیت پسندی کے تنقیدی نظریات میں ایک واضح

ارتقا ملتا ہے۔ پہلے اسلوبی وسائل (Stylistic

Devices) کو اہمیت ملی بعد ازاں devices کی جگہ ان

کے وظیفے (Function) نے لے لی۔ اسی طرح پہلے

”موٹف“ سے مراد ”عنصر“ لیا گیا اور بعد میں اس کا مفہوم

”عامل“ (Factor) یا مرکزی تشکیلی اصول (Central

Constructive Principle) لیا جانے لگا۔ اصل یہ

ہے کہ ہیئت پسندی رفتہ رفتہ ایک ہمہ گیر وہمہ جہت

شعریات کے تصور تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے“ 25

روسی ہیئت پسندی کے اُن اصولوں کا اختصار کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے جن پر اس مکتب کی فکری اور فلسفیانہ اساس قائم ہے:

اجنبیا نیت

و کٹر شکلو و سکی نے ادبی زبان کی تعمیر و تشکیل میں کارفرما ادبی وسائل کی وضاحت کے سلسلے میں Ostranenie یا Defamiliarization کا مشہور نظریہ پیش کیا ہے۔ جس کے لیے اُردو میں اجنبیا نیت کا متبادل مستعمل ہے اگرچہ گوپی چند نارنگ اور ناصر عباس نیر نے اس کو ”اجنبیا نیت“ لکھا ہے۔ روسی ہیئت پسندی کے بنیادی فکری مباحث میں آرٹ کی معروضی جمالیاتی تہہ داریوں تک رسائی کے سلسلے میں اس نظریہ ”اجنبیا نیت“ کو قابل لحاظ حد تک اہمیت حاصل ہے۔ آرٹ کی اجنبیا نیت کے تصور سے ہیئت پسند بالخصوص و کٹر شکلو و سکی اس بات پر مصر ہیں کہ آرٹ یا ادب میں شے کی اہمیت نہیں بلکہ وہ احساس اہمیت کا حامل ہے جو انسان کو اجنبی یا نامانوس شے دیکھ کر سحر اور سرور کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ حالاں کہ خیال

کی سطح پر انسان اس شے سے مطابقت تو رکھتا ہے لیکن عادت، تکرار اور یکسانیت اس خیال کو مردہ بنا دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزمرہ زندگی میں تجربے کی تازگی ہرگز باقی نہیں رہتی، ہر غیر معمولی چیز کا مشاہدہ یا مطالعہ معمول (Routine) بن جاتا ہے۔ شعروادب کا کام تجربے کی تازگی کی بازیافت ہے۔ بہ الفاظ دیگر آدمی شے کو پہچانتا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کا قائل ہوتا ہے، مگر اس کا ادراک کرنے اور اس کے وجود کو ہر زاویے سے محسوس کرنے کے جمالیاتی تفاعل سے محروم ہوتا ہے۔ آرٹ میں کسی شے کو نامانوس یا اجنبی بنا کر پیش کرنے کی یہ تکنیک اس شے کو منفرد اور نیا بنا دیتی ہے جسے پہلی بار دیکھ کر قاری حیرت و استعجاب اور وارفتگی سے سرشار ہوتا ہے جو اس کے لیے جمالیاتی حظ اور داخلی مسرت و انبساط کا سرچشمہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس تصور کے تعلق سے وکٹر شکووسکی اپنے مضمون Art as technique میں لکھتا ہے:

"The purpose of Art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects 'unfamiliar', to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception because the

process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged.

Art is a way of experiencing the artfulness of an object, the object is not important." 27

یہاں پر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر ایک شے کو مسلسل اور متواتر طور پر نامانوس یا اجنبی بنا کر پیش کیا جائے تو کیا اس کا حشر وہ نہیں ہو جائے گا جو مانوس اشیا کا ہوتا ہے۔ یا اگر شے کو نامانوس بنا کر لگا تار پیش کیا جائے تو کیا وہ نامانوس ہی رہ جائے گا؟ یا اس پر مانوسیت یا یکسانیت یا تکرار کا گمان نہیں ہوگا؟ گو پی چند نارنگ ان سوالات کا تشریفی بخش جواب اس طرح دیتے ہیں:

”Defamiliarization (اجنبیانیت) چونکہ خود وقت

کے اندر رونما ہوتی ہے یعنی ادبی روایت کے اندر وقوع

پذیر ہو سکتی ہے، یہ بھی عادت یا رواج کا حصہ بن کر بے

جان اور بے اثر ہو سکتی ہے چنانچہ

Defamiliarization بھی کوئی مستقل یا دائمی حقیقت

پسندانہ تکنیک نہیں ہے۔ چنانچہ بقول شکلوو سکی فن کار کے

لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہر طرح کی

مقلدانہ روش سے متصادم ہو اور اس کو عریاں کر دے۔
 عریاں کرنے یا نمٹا دینے کے عمل سے اجنبیت اور مختلف
 ہونے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے غرض ایک
 جدلیاتی عمل (یعنی اجنبیانے، پھر اس کا رواج بننے اور پھر
 اس کو ترک کرنے کا) ادب میں برابر جاری رہتا ہے جس
 میں ایک روش دوسری روش کو کاٹتی ہے اور پھر اس عمل سے
 ایک اور روش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ادبی روایت کی
 تاریخ بقول ہیٹ پسندوں کے اس جدلیت کی تاریخ
 ہے۔“ 28

پیش منظریت

ہیٹ پسندی میں اجنبیانیت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا عنصر حاوی محرک (The Dominant) کے نام سے مشہور ہے حاوی محرک کا یہ نظریہ دراصل شکلوو سکی کے نظریہ اجنبیانیت کا ارتقائی روپ ہے مگر اس ارتقائی روپ کی ایک درمیانی کڑی بھی ہے جسے چیک ماہر لسانیات جان مکارووسکی نے (actualisace) Foregrounding یا پیش منظریت کے نام سے پیش کیا۔ اولاً جو نظریہ شکلوو سکی نے پیش کیا تھا اس کے مطابق ادب پارہ ان فن کارانہ وسائل (Poetic Devices) کے اجتماع سے عبارت ہے جو ادب اور شاعری کو

آشنا اور نامانوس بنا کر دوسری تحریروں سے ممیز کرتے ہیں۔ مکارووسکی نے پیش منظریت (Foregrounding) کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ فنکارانہ وسائل اظہار کے عمل کو سطح پر نمایاں کر کے اسے ادب پارے کا پیش منظر بنا دیتے ہیں جو قاری کے لیے جاذب کشش اور جاذب توجہ منظر سے کم نہیں ہوتا اور جس سے قاری بہ آسانی نظریں نہیں ہٹا سکتا۔ مکارووسکی نے خاص طور پر شاعری میں فنکارانہ وسائل کی کارگزاری کی جانب توجہ مرکوز کی ہے۔ اس نے ذیل کی عبارت میں اس نظریے کی وضاحت بڑے جچے تلے انداز میں کی ہے:

"The function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance it is not used in the services of communication, but in order to place in the foreground the act of expression, the act of speech itself."

حاوی محرک

رومن جیکب سن نے آگے چل کر پیش منظریت کے نظریہ سے حاوی محرک کا تصور اخذ کیا۔ اس کے مطابق فنکارانہ وسائل کی کارفرمائی سے جب ادبی زبان یا تکلم پیش منظر میں آتا ہے تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ادب پارے کے نظام کے کچھ اجزا پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح پیش منظر میں آنے والے محرک کو رومن جیکب سن نے حاوی محرک کا نام دیا ہے جو فن پارے کے مختلف عناصر میں ایک نظم پیدا کر کے اسے زندگی کی وحدت اور حرارت عطا کرتا ہے جس سے فن پارے میں کئی ایسے جمالیاتی عناصر پیش منظر میں آ جاتے ہیں جو اس سے قبل پس منظر میں رہے ہوں، اور کئی دوسرے پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ رومن جیکب سن نے حاوی محرک کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

"The dominant may be defined as a focusing component of a work of art: it rules, determines and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees the integrity of the structure." 30

رومن جیکب سن نے اپنے اس نظریے کو نہایت جامع، ہمہ گیر اور سائنسی انداز میں پیش کیا۔ اس سے ادب کے ان پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے جن سے پہلے صرف نظر کیا

جارہا تھا۔ مثلاً خارجی حالات و واقعات، ادبی مواد اور معانی۔ رومن جیکب سن نے ان مقدمات کو بھی اپنے حاوی محرک کے نظریے کا حصہ بنایا لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ادب پاروں کے معانی کی توضیح و تشریح میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تاہم وہ حاوی محرک کو ایسا بنیادی اصول خیال کرتا ہے جو عمومی طور پر ادب کی ادبیت کا ذمہ دار ہے اور معنیا تی منطقہ ادبیت سے باہر نہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ وہ ادب کے سماجی، فلسفیانہ اور ثقافتی معانی کی موجودگی کا منکر نہیں مگر وہ انہیں ادب کی بنیادی جمالیاتی کارکردگی یعنی حاوی محرک کے تابع کر دیتا ہے۔

پلاٹ اور کہانی

ہئیت پسندوں نے اپنی توجہ بیانے کی طرف بھی مبذول کر کے کچھ باریکیوں کو نمایاں کیا ہے اور بیانہ کے بطون میں کارفرما اصولوں کو دریافت اور منضبط کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیانہ کی شعریات سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہانی (fabula) اور پلاٹ (Sujet) کے تصور کو ابھارا۔ ان کے مطابق بیانہ میں اہمیت اور معنویت پلاٹ کی ہے جبکہ کہانی خام مال کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہانی کو فن کار اپنی فنکاری اور شعوری کوششوں سے منظم اور مستحکم کر کے فنی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے ہئیت پسندوں کے تصور پلاٹ کی ہمہ گیریت کے تعلق سے لکھا ہے:

”پلاٹ محض واقعات کی فنی ترتیب کا نام نہیں، بلکہ وہ تمام

لسانی پیرائے اور وسائل بھی پلاٹ کی تنظیم کا حصہ ہیں جو واقعات کے بیان کو روکتے یا ان کو دھیمہ کرتے ہیں، یا ان کی رفتار میں دخل الذکر ہوتے ہیں۔ ناول میں قاری کی توجہ ہٹانا، واقعات کو آگے پیچھے کرنا، بیان کو طول دینا یا مختصر کرنا، یہ سب پیرائے ہیں جو پلاٹ کی ہئیت کا حصہ ہیں اور اس کو بروئے کار لانے میں مددگار ہوتے ہیں۔“ 31

ہئیت پسندوں کے نزدیک پلاٹ واقعات کی فنی ترتیب و تنظیم کا نام ہے اور پلاٹ متوقع واقعات کو تھس نہس کر کے نامانوس طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ اس سے قاری کو جو دھچکا لگتا ہے اور جس حیرانگی سے آنکھیں چار کرتا ہے وہ پلاٹ کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہانی (Fabula) ان واقعات کے مجموعہ کا نام ہے جو اپنی تمام تر تفصیلات اور مفہومیات کے ساتھ مصنف کے ذہن میں ہوتا ہے یا یہ اس کے قوتِ مخیلہ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہی بیانیہ کا بنیادی مواد ہے جسے فنکارانہ تنظیم اور تشکیل کی حاجت ہوتی ہے اور مصنف اس کہانی کے مواد کو فنی اور جمالیاتی دروبست کے ساتھ منظم اور مربوط صورت میں پیش کرتا ہے اس تکنیک کو پلاٹ کہتے ہیں۔

یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہئیت پسندی کے تصور پلاٹ کا ارسطو کے تصور پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ ارسطو زندگی کی بنیادی اور اصلی صداقتوں کو بیان کرنے کے عمل کو پلاٹ کہتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہوتے ہیں جب کہ ہئیت

پسندوں کے یہاں صداقت یا عدم صداقت، وثوق یا دواہمہ، جھوٹ یا سچ کی اہمیت نہیں بلکہ یہ مواد کو فنی تربیت کے ساتھ اجنبیا نے (Defamiliarization) طریقے سے پیش کرنے کے خواہاں تھے۔ یہاں پر بھی شکلو و سکی کے اجنبیا نیت کے نظریہ کا غلبہ دکھائی دیتا ہے جو کہانی کے مواد کی زمانی اور واقعاتی ترتیب بدل دیتا ہے اور قاری نامانوس، اجنبی اور محیر العقول واقعات سے آشنا ہو جاتا ہے۔

آزاد اور پابند موٹف

ویسلو و سکی (Veslovsky) نے پلاٹ کے تجزیے کے سلسلے میں ”موٹف“ (Motif) کو غیر معمولی حد تک اہمیت دی ہے۔ اس کے مطابق ”موٹف بیانہ کا قلیل ترین جز ہے اور یہ قلیل ترین جز کوئی کردار، کوئی امیج یا بیانہ کا تھیم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ”کہانی“ تمام واقعاتی ترتیب سے موٹف کا مجموعہ ہے جبکہ پلاٹ ان تمام موٹف کی وہ ترتیب ہے جو بات کو انگیز کرنے کے لیے اور تھیم کی نشو و نما کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔ پلاٹ کا جمالیاتی تفاعل یہی ہے کہ موٹف کی خاص ترتیب سے قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے۔

شمس الرحمن فاروقی نے motif کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے ”عنصر“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ”داستان امیر حمزہ کا مطالعہ“ کی تمہید میں انہوں نے صفحہ 43 پر عنصر کی تعریف میں لکھا ہے کہ:

” ”عنصر“ سے مراد ہے کسی واقعے، یا کردار یا وقوعے

کا ایسا پہلو جو اس واقعے، کردار، پہلو کو انفرادی رنگ، یا امتیازی صفت، عطا کرتا ہو، یا بار بار پیش آتا ہو،

تو ماشو و سکی نے پابند (Bound) اور آزاد (Free) موٹف کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہوئے کہا ہے کی پابند موٹف وہ ہے جس کا ذکر کرنا کہانی کے لیے کتنا ہی غیر ضروری کیوں نہ ہو، پلاٹ کے نقطہ نظر سے نہ صرف اہم بلکہ فنی امکانات سے بھرپور بھی ہو سکتے ہیں۔

روسی ہئیت پسندی پر اعتراضات

روسی ہئیت پسندی کے عروج کے زمانے میں اس کے خلاف کچھ آوازیں بھی سرا بھارنے لگی تھیں کہ اس نے ادب کے سماجی اور تاریخی کردار کو یکسر فراموش کر دیا اور مصنف کو متن سے بے دخل کیا۔ متن کے معنیاتی نظام کو پس پشت ڈال دیا۔ اور بھی اس طرح کے کئی اعتراضات تھے جن سے ہئیتی تنقید دست و گریباں تھی۔ محمد حسن روسی ہئیت پسندی کے جانبدار نہ طرزِ نقد پر اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:

”روسی ہئیت پرستی کے ابتدائی دور میں متن پر پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کی گئی اور ہر قسم کے سماجی اثرات حتیٰ کہ نفس مضمون اور معنیاتی مضمرات کو بھی نظر انداز کر کے متن کے اندر پائے جانے والے الفاظ کی اکائیوں اور ان سے بننے

والے مرکبات کے باہمی رشتوں کے مطالعے ہی کو ادبی تنقید کا اصل فریضہ قرار دیا گیا شاید اسی بنا پر روس کے مارکسی نقادوں نے اس مکتبہ خیال کے خلاف جہاد شروع کیا اور اسے ایک مدت تک اپنا حریف سمجھا البتہ لیوٹراسکی نے اپنی کتاب ”لٹرچر اینڈ ریولوشن“ (ادب اور انقلاب) میں ایک مفاہمانہ انداز اپنایا۔ اس کے نزدیک ہئیت پرستوں کا یہ خیال درست ہے کہ ادب کو بنیادی طور پر ادبی معیاروں پر ہی پرکھا جانا چاہیے لیکن ادب کے اندر آنے والی تبدیلیوں اور اس کے نفسِ مضمون اور تکنیک کے تغیر کا مطالعہ کرتے وقت وہ سماجی ارتقا کے اصول اور سماجی زندگی کی جدلیات کو نظر انداز کر کے اپنی بے خبری اور ناواقفیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔“ 32

مذکورہ اقتباس میں محمد حسن نے ٹراسکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مفاہمانہ اندازِ نظر کا متحمل ہے جبکہ مسعود منور نے بالکل اس کے خلاف لکھا ہے کہ ”اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک 1923ء سے ہی مسلسل اپنے مخالفین کی زد میں تھی۔ جب ٹراسکی نے اپنی کتاب ادب اور انقلاب (Literature and Revolution) میں ہئیت کے خلاف انتہائی سنگین الزامات پر مبنی ایک پورا باب لکھ مارا تھا۔“ 33 تاہم چھٹی اور ساتویں دہائی میں یورپ میں

ہئیت پسندوں کے بہت سارے افکار پر از سر نو بحث کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ نے رومن جیکبسن کی ایک تحریر کا حوالہ دیا ہے جو ادب اور سماجیات کے باہمی تعلقات پر ہئیت پسندوں کے لچکدار رویے کا مظہر ہے:

"Neither Tynyanov, nor Mukarovsky, nor Shklovsky, nor I have preached that art is sufficient unto itself; on the contrary, we show that art is a part of the social edifice, a component correlating with the others, a variable components since the sphere of art and its relationship with other sectors of the social structure ceaselessly changes dialectally. What we stress is not a separation of art but the autonomy of the aesthetic function;"³⁴

اس اقتباس سے یہ ظاہر ہے کہ ہئیت پسندوں نے معنی اور سماجی سروکار سے انحراف و انقطاع

کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ادب تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ اس کی شعریت اور ادبیت کو بنایا ہے۔

ہئیت پسندی کے آخری دور میں باختن اسکول (Bakhtin School) معرض وجود میں آیا جس نے مارکسیت اور ہئیت پسندی کے باہمی ارتباط پر توجہ مبذول کی۔ اس اسکول میں میخائل باختن کے علاوہ پاول میدودو (Pavel Medvedev)، ولوشینف (valentine voloshinov) کے نام اہم ہیں۔ اس اسکول نے ادب پارے کو خود مختار نہیں گردانا بلکہ اسے اُس ماحول کا پیدا کردہ قرار دیا جو ایک مخصوص آئیڈیولوجیکل فضا کا حصہ ہے اور ادبی انفرادیت سماجی، معاشی قوانین اور پیداواری رشتوں کے حوالے سے متعین ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی صحیح ہے کہ ہئیت پسندی نے اپنے ارتقائی سفر کے دوران متن کی خود مختاریت کے تئیں اپنے رویے میں خاطر خواہ وسعت پیدا کی، لیکن ادبی متن کے جمالیاتی تفاعل کو معروضیت اور استبدالی نظم و ضبط عطا کرنے کے باوجود بھی یہ تحریک کم و بیش دس برس تک روس میں زندہ رہ سکی کیونکہ روس میں مارکسزم اور ہئیت پسندی کے عروج کا زمانہ ایک ہی تھا اور مارکس کے پیدا کردہ Scientific Socialism میں کسی بھی فکر کو کچلا جانا ایک عام سی بات تھی۔

اُردو میں ہیئتی تنقید (اطلاق کی مثالیں اور مسائل)

یہ بات بالکل واضح ہے کہ عربی اور فارسی سے جن تنقیدی تصورات کا ذخیرہ اُردو کو ملا اس میں دوسرے عناصر کے ساتھ ساتھ ہیئت پر بھی زور دیا گیا۔ مشرقی تنقید نے اس نظریے کو لفظ و معنی کے باہمی رشتوں تک بھی پھیلا دیا لیکن یہاں پر اس ہیئتی تنقید پر بحث مقصود ہے جو روسی نقادوں اور دانشوروں کے توسط سے اُردو میں جدیدیت کے تحت یا جدیدیت کے زمانے میں وارد ہوئی۔ حامدی کاشمیری نے اُردو میں ہیئتی تنقید کے ابتدا کے بارے میں اس طرح لکھا ہے:

”اُردو میں کوئی ایسا نقاد نہیں جس نے باقاعدگی سے ہیئتی

تنقید کو برتا ہو۔ میراجی نے ”اس نظم میں“ (کے عنوان سے

اپنے مضمون میں) معاصرین مثلاً راشد، فیض اور جوش کی

بعض نظموں کے تجزیاتی مطالعے پیش کر کے ہیئتی تنقید کی

شروعات کی ہے۔“ 35

اُردو میں کم و بیش ایک درجن ناقدوں کے یہاں ہیئتی تنقید کا رجحان نظر آتا ہے۔

جیسے کلیم الدین احمد نے عملی تنقید کے ذریعے شاعری کے بعض نمونوں کو جانچنے کی شروعات ضرور کی لیکن اس کی باریکی، گہرائی اور ہستی نزاکیوں اور رموز تک رسائی حاصل نہ کر سکا لیکن اس کے باوجود بھی اردو کے بعض معتبر ناقدین نے رومن جیکب سن، شگلوو سکی، مکارووسکی وغیرہ کے نظریات سے استفادہ کر کے ہستی تنقید کے نظریے کو صحیح، مدلل اور مربوط طریقے سے متعارف کرایا۔ شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، مغنی تبسم، وزیر آغا، افتخار جالب وغیرہ نے اس سلسلے میں اہم کام انجام دیا۔

شمس الرحمان فاروقی کی تنقیدات ہستی طریق نقد کی ایک تابناک مثال قائم کرتی ہیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اندرونی لگن اور استدلالی ذہن کی بدولت اور مغربی ہستی تنقید کے بنیادی اصولوں کی گہری واقفیت کی بنا پر ہستی تنقید کو اپنے لیے ناگزیر اور موثر نظریے کے طور پر قبول کیا اور اردو میں پہلی بار ایک جدید نظریہ تنقید کو جامعیت کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ہستی تنقید ہی وہ واحد طریق نقد ہے جو شعر فہمی اور شعر شناسی کے لیے کارآمد اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے ان کی ہستی تنقید کا عملی نمونہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

”اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعر کی معروضی پہچان

ممکن ہے اور یہی پہچان اچھی شاعری اور خراب شاعری (یا

کم شاعری اور زیادہ شاعری) نثر اور شعر اور غیر شعر، تخلیقی

نثر اور شعر، بامعنی اور مہمل میں فرق کرنے میں ہمارے کام

آسکتی ہے۔ صاحبانِ ذوق و وجدان کچھ بھی کہیں لیکن جس
 تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ جدلیاتی لفظ
 اور ابہام ہوگا، وہی شاعری ہوگی۔ موزونیت اور اجمال منفی
 لیکن مستقل خواص ہیں، یعنی ان کا نہ ہونا شاعری کے عدم
 وجود کی دلیل ہے، لیکن صرف انہیں کا ہونا شاعری کے
 وجود کی دلیل نہیں۔ کوئی تحریر شاعری اسی وقت بن سکتی ہے
 جب اس میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ جدلیاتی
 لفظ ہو یا ابہام، یا دونوں ہوں۔ آخری نتیجہ یہ ہے کہ وہ
 خواص جو نثر کے ہیں، یعنی بندش کی چستی، برجستگی،
 سلاست، روانی، ایجاز، زورِ بیان، وضاحت وغیرہ، وہ
 اپنی جگہ پر نہایت ضروری ہیں لیکن وہ شاعری کے خواص
 نہیں ہیں اور ان کا ہونا کسی موزوں و مجمل تحریر کو شاعری
 نہیں بنا سکتا، اسے نثر سے ممتاز اور برتر ضرور بنا سکتا ہے۔
 شاعری یا تو شاعری ہوگی یا نہ ہوگی۔ وہ بیک وقت شاعری
 اور نثر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نثری
 خواص والی شاعری پر ایمان لانے سے انکار اور شعر کی
 سالمیت کا اعلان کریں۔“ 36

اس کے ساتھ ساتھ فاروقی نے ”داستانِ امیر حمزہ کا مطالعہ“ میں ہیئتی تنقید کے مباحث کو نہایت ہی علمی رنگ میں برتنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے نظری مباحث والے حصے میں ”داستان کی شعریات“ کے عناوین سے قائم کیے گئے ابواب میں روسی ہیئت پسندی سے کافی حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔

ہیئتی نقادوں میں ایک اور نام گوپی چند نارنگ کا ہے۔ ہیئتی نقادوں میں جو چیز نارنگ کو امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فن کے ہیئتی مطالعے کو محض تعینِ معنی کا پابند نہیں کرتے بلکہ وسیع تر تناظر میں فنکار کے تخلیقی عمل کے تعلق سے اس کی شخصیت کے ذہنی، معاشرتی اور ماورائی ایجاد کا بھی پتہ لگاتے ہیں۔ اور فن کی ایک سے زیادہ معنیاتی سطحوں کو روشن کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ عصر حاضر کے ان چند فن شناس اور باریک بین نقادوں میں شامل ہیں جنہوں نے فن کی ماہیت، تفاعل اور مقصد کے حوالے سے جدید قابل قبول اور متوازن ادبی نظریات کی وکالت کی ہے اور فن کو سماجی دستاویز کا بدل قرار دینے کے مروجہ نظریے کو رد کیا ہے۔ گرچہ اب وہ ادب کی سماجیات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا ہی کارنامہ ہے لیکن وہ اس پر قانع نہیں رہے۔ مطالعے اور تجربے میں نئی توسیعات کے ساتھ ساتھ ان کے ادب شناسی کے رویوں میں بھی ہمہ گیری، انفرادیت اور استحکام پیدا ہوتا گیا چنانچہ وہ ہیئتی تنقید کے طریق کار کی نمایاں ہوتی ہوئی بندیوں کو عبور کر کے لسانیاتی مطالعے کے تحت اسلوبیات کے حوالے سے نئے معروضی اور سائنسی طریق نقد سے وابستہ ہو گئے اس ضمن میں ان کے چند مطالعے معاصر تنقید میں اضافے کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابتدا میں

انہوں نے زیادہ تر مقالے اُردو افسانہ اور افسانہ نگاروں کے بارے میں لکھے ہیں۔ شاعروں کو بھی احاطے میں لیا ہے خاص کر میر، غالب، انیس، اقبال وغیرہ۔ مثنوی، غزل اور مرثیہ سے متعلق ان کی تصنیفات بھی بے حد اہم ہیں مثلاً اقبال کے اشعار کے جائزے میں وہ ہیبتی رجحان کا مظاہرہ اس طرح کرتے ہیں:

”میں اقبال کے بارے میں اکثر سوچتا رہا کہ ان کا اسلوب شعر اسمیت کا ساتھ دیتا ہے یا فعلیت کا۔ دراصل ان کی لے حجازی ہے۔ وہ مطلق اعرابی اور شکوہ ترکمانی کے قائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری لفظیات کا وہ تمام حصہ جو عربی فارسی سے مستعار ہے وہ اسم اور متعلقات اسم ہی سے متعلق ہے اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اقبال کے یہاں اسمیت کا پلہ بھاری ہوگا بخلاف اس کے ہمارے فعل پر عربی فارسی کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے یعنی ہمارا فعل ننانوے فیصد یا شاید اس سے بھی زیادہ پراکرتی ہے یعنی آریائی ذخیرے سے آیا ہے۔ اقبال کے یہاں ملت اسلامی کی شیرازہ بندی کی جو ٹرپ ملتی ہے جس طرح وہ اپنی نوائے شوق سے حریم ذات اور گنبدِ افلاک میں غلغلہ برپا کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح ان کی ہمتِ مردانہ ستاروں

پر کمند ڈالتی ہے اور کار جہاں کی درازی کے باعث ذاتِ باری کو منتظر چاہتی ہے یا جس طرح وہ عروجِ آدمِ خاکی کی بشارت دیتے ہیں اور سوز و ساز و درد و داغ و آرزو و جستجو کو منتہا قرار دیتے ہیں یا ان کی فکر کو غزالی اور ابنِ عربی سے جو نسبت ہے یا وہ میخانہ شیراز کا ذکر جس ذوق و شوق سے کرتے ہیں یا ما از پئے سنائی و عطار آمد ہم پر فخر کرتے ہیں، یا وہ جس طرح پیر رومی و حافظ شیرازی سے کسبِ فیض کرتے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں جلال و طغیانی، حرکت و حرارت، قوت و شوکت اور ولولہ حیات کی جو کیفیت ملتی ہے اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے شعری اسلوب میں اسمیت کا وفور ہوگا اور ان کے یہاں صرفی و نحوی استعمال کا جھکاؤ اسمیت کی طرف ہوگا۔“ 37

پروفیسر مغنی تبسم بھی نارنگ کی طرح فن کا مطالعہ ہیئت اور لسانیاتی نظریات نقد کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”جمالِ بانی نقطہ نظر سے ضروری ہو جاتا ہے کہ شاعری کا مطالعہ صرف موضوع اور مفہوم تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے ناقابلِ علیحدگی اجزاء ہیئت اور آہنگ کا

بھی جائزہ لیا جائے۔“ 38

اس اقتباس میں معنی تبسم کے ہیئت پسند نقاد ہونے کا پورا اعتراف نظر آتا ہے۔ اور ایک جدید نقاد کی حیثیت سے معنی تبسم کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے ”آواز اور آدمی“ اور دیگر مقالات میں نہ صرف اپنے نقطہ نظر کی مدلل وضاحت کی ہے بلکہ گہرے اور غیر معمولی ذہانت سے اسے روبہ عمل لا کر معنی خیز مطالعے بھی پیش کیے ہیں۔ ان کے یہاں شعر کے موضوع اور مفہوم کے مطالعے پر زور دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمدنی نقادوں کی طرح ترجیحی بنیادوں پر شعر کے عمرانی یا تہذیبی عوامل کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ شاعر کے عصری حالات و اوقات کی باز آفرینی ان کے شعری ذہن کے حوالے سے کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شعر میں خارجی عوامل کے بالواسطہ اظہار کے قائل ہیں اور انتہا پسندانہ رویے سے اجتناب کر کے توازن اور شائستگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک خارجی حالات شعری موضوعات پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ زبان کے برتاؤ کو بھی متعین کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ معنی تبسم تمدنی تنقید کے حامی نہیں ہیں اور اسی لیے ان کے یہاں تمدنی رویہ کلیدی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ بیشتر موقعوں پر اپنی توجہ شعر کی ہیئت پر ہی مرکوز کرتے ہیں اور ہیئت کے مختلف عناصر کا تجزیہ کر کے شاعر کے شعری شعور کی بازیافت کی کوشش کرتے ہیں اس لیے انہیں ہیئتی نقاد ماننے میں شاید ہی کسی کو تامل ہو سکتا ہے۔

اس تنقیدی مسلک یعنی ہیئتی تنقید کے ساتھ اور بھی بہت سارے نقاد بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر وابستہ ہیں جنہوں نے اس تنقیدی دبستان کے پس منظر میں شعر و ادب کا

تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ مثلاً وزیر آغا، افتخار جالب، وہاب اشرفی، اسلوب احمد انصاری، قاضی افضال حسین وغیرہ کے یہاں ہستی تنقید کے نمونے ملتے ہیں گرچہ یہ باضابطہ طور پر ہستی نقاد نہیں ہیں۔ ہستی تنقید کے بارے میں یہ بات درست نہیں کہ یہ صرف اور صرف فن پارہ کو ہی مرکزِ توجہ بناتی ہے اور فن پارہ کی تخلیق کے خارجی عوامل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہستی تنقید سماجی اور ثقافتی نظریات و تصورات سے استفادہ سے گریز نہیں کرتی البتہ یہ ادب پارے میں شعریت اور ادبیت کے راستے سے داخل ہوتی ہے اور فن کو مرکزِ توجہ بناتے ہوئے اس کے تجزیہ و تحلیل کے مختلف طریقے برتی ہے۔ ان میں خاص طور پر اسلوبیاتی، معنیاتی اور صوتیاتی طریقے معروف ہیں۔

یہاں پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہستی تنقید کے علمبرداروں نے تنقید کو ایک منطقی معنویت عطا کی ہے۔ انہوں نے اپنے طریقہ انتقاد میں انتشار کے بجائے توازن اور تناسب کی تلاش کی ہے۔ یعنی وہ متن پر ساری توجہ مبذول کر کے خالص ادبی اصولوں کے تحت اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اس طرح سے ان کی تنقیدات کے طریقہ کار میں معروضیت کا عنصر نمایاں رہتا ہے۔

مذکورہ مباحث کو سمیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اردو میں ہستی تنقید نے گویا اردو ادب کو ایک نئے رخ سے پیش کیا اور اس کے مطالعے کی ایک نئی جہت دریافت کی ہے اور یہ جہت یقیناً قابلِ غور ہے اور اس سے ادبی تنقید کے پیچیدہ اور وسیع کام میں مدد مل سکتی ہے۔

ii۔ نئی تنقید

نئی تنقید (New Criticism) کی اصطلاح سب سے پہلے جوئل اسپنگارن (Joel Spingarn) نے 1910ء میں وضع کی تھی۔ اس نے اس اصطلاح کے عنوان سے ایک لکچر دیا تھا۔ اس کے بعد 1920ء کی دہائی میں برطانیہ میں رفتہ رفتہ ٹی۔ ایس۔ ایلٹ، آئی۔ اے۔ رچرڈز اور ولیم ایپسن کی تحریروں میں نئی تنقید کے خدوخال ابھرنے لگے۔ رچرڈز نے اپنی کتاب ”The Principles of literary criticism“ (1924) میں کچھ ایسے نکات کی طرف توجہ کی جو ادبی تنقید میں زبان و بیان، تناسب و توازن وغیرہ پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ”Practical Criticism“ (1929) میں بھی اس نے شاعری کے تجزیہ کے دوران معروضی، متوازن اور استعاراتی (Figurative) زبان پر زور دیا ہے۔ لیکن یہاں جس ”نئی تنقید“ پر بحث مقصود ہے اس سے اسپنگارن اور ایلٹ، رچرڈز اور ولیم ایپسن وغیرہ کا راست طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ”نئی تنقید“ کا یہ دبستان امریکہ میں اس وقت نمود پذیر ہوا جب 1930ء کی دہائی میں وہاں کچھ ایسے نقاد سامنے آئے جنہوں نے مذکورہ بالا ناقدین کے خیالات اور نظریات کو قطعیت اور معروضیت کے ساتھ

آگے بڑھایا اور اس کو پورے فکری ماحول کا حصہ بنایا اور کچھ سنجیدہ ناقدین نے اس کی طرف ملتفت ہو کر اسے ایک تنقیدی دبستان کی شکل میں قائم کیا۔ ان ناقدین میں جان کرویرین سم (Jhon Crove Ransom)، ایلن ٹیٹ (Alen Tate)، کلینتھ بروکس (Cleanth Brooks)، رابرٹ پین وارن (Robert Penn Waren) اور ڈبلیو۔ کے۔ ویمسٹ (W.K. Wimsatt) وغیرہ کے اسمائے گرامی اہم ہیں۔

جان کرویرین سم (1888ء-1974ء) نے شاعری کے ایک رسالے جو "The fugitive" کے عنوان سے منظر عام پر آیا، میں "نئی تنقید" کے لیے فضا ہموار کی۔ اس رسالے کے ادارتی عملے میں 1922ء سے 1935ء تک رابرٹ پین وارن (Robert Penn Warn) اور ڈونالڈ ڈیوڈسن (Donald Davidsen) بھی شامل تھے۔ نئی تنقید کو متعارف کرنے والے دوسرے جرائد میں (1935-42ء) The southern Rivew (پن وارن اور کلینتھ بروکس)، (1935-59) The Kenyon Review (جان کرویرین سم) اور Sewance Revien نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ موخر الذکر جریدہ تاحال نئی آب و تاب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد تحریریں بھی اس دوران منصفہ شہود پر آئیں جنہوں نے کہیں راست طور پر تو کہیں بین السطور میں "نئی تنقید" کے لیے ماحول سازگار بنایا۔ مثلاً ڈبلیو۔ کے۔ ویمسٹ اور منرو بیروڈسلے (Monroe Boardsley) کے مضامین The Intentional Fallacy 1946 اور The Affective Fallacy، ڈی ہرش کی کتاب The Validity in

The Theory of literature interpretation (1967) آسٹن وارن کی
 (1949)، ڈبلیو۔ کے۔ ولسٹ کی (1954) The verbal icon اور مرے کریگر کی
 New Apologists for poetry جیسی تحریروں قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا شخصیات
 میں سے رین سم کو ”نئی تنقید“ کا دستور وضع کرنے کا امتیاز اور افتخار حاصل ہے۔ اس نے
 The New Criticism (1941) اور The World's Body (1938) جیسے
 موثر جرائد میں ایک نہایت ہی موثر مضمون، Criticism, Inc. شائع کیا۔ اس مضمون نے
 ”نئی تنقید“ کو ایک نئی جامعیت اور قطعیت کے ساتھ پیش کیا جس نے ادبی حلقوں میں ایک
 صحت مند بحث و مباحثہ کو جنم دیا اور ایک نئی فکری جوت جگانے کی طرح پڑھ گئی۔

نئی تنقید (New Criticism) اپنے دائرہ کار میں فن پارے کے جمالیاتی
 محاسن سے بحث کرتی ہے۔ اس دبستانِ نقد سے پہلے بھی یورپ میں ادب کی جمالیات پر
 کافی بحثیں ہوئی ہیں لیکن نئی تنقید سے وابستہ ناقدین نے فن پارے کی جمالیاتی اساس کو اپنی
 تنقید کا مرکز و محور بنا کر اُس عظیم ترین تنقیدی روایت کی بازیافت کی ہے جس کے بنیاد
 گزاروں میں عالمی شہرت یافتہ کانٹ (I.Kant)، شیلنگ (Shielling)، گوٹے
 (Goethe) اور شیلر (Schiller) کے اسمائے گرامی نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔
 دراصل جمالیات ایک ایسا نظریہ ہے جو ادب پارے کے حسین، با اثر، خوبصورت اور بامعنی
 ہونے پر دلالت کرتا ہے اور ادب پارے سے حاصل ہونے والی مسرت و انبساط کے لیے
 یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مادی، اخلاقی، سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے فائدہ مند ہو۔ اس تنقیدی

نظریہ کے بانیوں کے مقاصد کو مختصراً بیان کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ نئی تنقید کو زیادہ سائنٹفک، جامع اور منضبط بنانا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق ”نئی تنقید“ تاریخی اور سوانحی طریقہ ہائے نقد کے خلاف ایک ردِ عمل ہے جو ادب پارے اور قاری کے درمیان ایک غیر ضروری شے تصور کیے جاتے ہیں اور جن کی موجودگی میں قاری پر متن کے پُر اسرار درتپچے وانہیں ہوتے۔ یہ روایتی تنقیدی دبستان قاری کو مصنف اور تاریخی و سماجی پیچ و خم میں الجھا دیتے ہیں اور اس طرح فن پارے اور قاری کے درمیان مصافحے اور مکالمے کے امکانات کو تاریک کر دیتے ہیں۔ جان کرورین سم فن پارے کی قدر شناسی میں تاریخی اور سوانحی پس منظر کو یکسر رد بھی نہیں کرتے مگر فن پارے کی جمالیاتی اقدار اور تحسین کاری کے لیے وہ کسی دوسری چیز سے مفاہمت پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ رافع حبیب اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

”رین سم کہتا ہے کہ ادبی تنقید کو ایک ’اہم اور سنجیدہ کام‘

(Serious Business) کا درجہ ملنا چاہیے۔ وہ

وکالت کرتا ہے کہ تنقید کا محور تاریخی تجربے سے ہٹ

کر جمالیاتی تحسین و تفہیم کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ رین

سم کا کہنا ہے کہ قدامت پسند نیو ہیومنزم اور بائیں بازو کی

تنقید دونوں ہی جمالیات کے بجائے اخلاقیات پر زور

دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ تاریخی اور سوانحی مواد کی قدر و قیمت

کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر بھی رین سم کا اصرار ہے کہ یہ مقصود

بالذات نہیں ہے کہ تنقید کے حقیقی مقصد یعنی ادب کی
جمالیاتی اقدار اور خصوصیات کی وضاحت اور لطف اندوزی

تک پہنچنے کا ذریعہ ہے“ 39

اسی طرح کینتھ برک نے بھی معاشرتی، تاریخی اور سیاسی اقدار اور اعداد و شمار کو ادب پارے
کی جمالیاتی قدر و قیمت متعین کرنے کے لیے غیر ضروری گردانا ہے۔ گویا وہ بھی ادب کی
ادبیت کو اس کے تعین قدر کے لیے لازمی قرار دینے میں پیش پیش رہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"The truth of the 'data' in literary

production by no means guarantees

its artistic appeal" 40

اس طرح سے نئی تنقید سے وابستہ ناقدین نے اس کے دائرہ کار، اس کی ادبی اور جمالیاتی
اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے معنی خیز اور اہم تحریریں پیش کیں، جن کا لب لباب یہ ہے
کہ تنقید کے دوران ادب پارے میں ادبیت کی تلاش و جستجو ہونی چاہیے اور یہ کام صرف اور
صرف ادبی تخلیق میں بعض لسانی، ادبی اور جمالیاتی وسائل مثلاً امیجری، قولِ محال، رمز، ابہام
وغیرہ کے فن کارانہ برتاؤ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان شعری یا ادبی وسائل نے کم و بیش ہر زبان کے
ادب میں مرکزی کردار کا درجہ حاصل کیا۔ سچ بھی یہی ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کا تخلیقی ادب
انہی وسائل کے فن کارانہ اور تخلیقی استعمال کا منت پذیر ہوتا ہے۔ ایلن ٹیٹ نے ادبی وسائل کے
سلسلے میں "Tention" کی اصطلاح وضع کی ہے جس کے متعلق ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:

”Tention کی اصطلاح ایلن ٹیٹ نے Extention

اور Intention کے سابقے ’Ex‘ اور ’In‘ ہٹا کر وضع کی۔

Extention لفظ کے لغوی معنی اور Intention لفظ کے

استعاراتی معانی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ Extention

ایک ایسی صورت حال ہے جس میں معانی کی دونوں

سطحوں کی یک جائی کا ادراک کیا جائے۔“ 41

اس نظریہ نقد میں نظم یا شعر ایک خالص وجود رکھنے کی وجہ سے شاعر کی شخصی زندگی

اور گرد و پیش، زمانہ اور سماجی تعلقات وغیرہ سے لاتعلق ہوتا ہے۔ ان نئے ناقدین کی بحث

شاعر کے اسلوب بیان، اس کے جمالیاتی طرز احساس، تجربے کی گہرائی اور گیرائی، صوتی

نظام اور دوسرے لسانی خصائص وغیرہ نکات پر ہوتی ہے۔ جان کرویرن سم کی تحریریں The

New Criticism اور Criticism, Inc ”نئی تنقید“ کا منشور تصور کی جاتی ہیں۔ وہ

قاری اور متن کے براہ راست تعلق پر مصر ہے اور ہر اس چیز، جو ان دو کے درمیان کسی بھی

طرح حائل ہو جائے، کو ادب کی تحسین شناسی کے لیے غیر ضروری اور غیر معقول قرار دیتا

ہے۔ اس طرز نقد نے تنقیدی عمل میں درج ذیل باتوں کی جانب توجہ مبذول کرنے پر اصرار

کیا ہے:

1. ادب کی قدر شناسی کے دوران ناقد کو ذاتی تاثرات کو بالائے طاق رکھ کر

غیر جانبدارانہ انداز سے فن پارے کی ماہیت اور اس کی ادبیت پر توجہ کرنی چاہیے۔

2. یہ تنقیدی عمل کے دوران فن پارے کے خلاصہ اور تشریح سے احتراز کرنے پر زور دیتی ہے کیونکہ ان سے بین السطور میں پوشیدہ معنی کی لہریں سامنے نہیں آتیں۔
 3. نقاد کو فن پارے کے سماجی اور تاریخی پس منظر سے الجھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنا وجود محض حوالے تک ہی قائم رکھتے ہیں۔
 4. فن پارے کے تجزیہ کے دوران لسانی عناصر کو غیر ضروری طور پر اہمیت دینے سے نقاد کو گریز کرنا چاہیے۔
 5. فن پارے کے مواد میں اخلاقی عنصر کو بحث و تحقیق کا مرکز و محور نہ بنا کر براہ راست متن کے ادبی اور جمالیاتی عناصر سے مصافحہ اور مکالمہ کرنا چاہیے۔
- جان کروورین سم نے نئی تنقید کی امتیازی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صرف ”متن“ یا ”صفحات پر بکھرے الفاظ“ پر ہی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس طرح یہ متن کی خود مختار اکائی کے وجود پر زور دیتی ہے۔ یہاں پر اس کا سماجی، سیاسی حالات و واقعات اور شاعر کی سماجی یا سوانحی زندگی سے گریز اور قاری اور متن پر غیر معمولی اصرار بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اس تعلق سے وی۔ ایس۔ سیٹورامان (V.S. Seturaman) نے صحیح لکھا ہے:

"The new critic again rightly felt that the reader should be given more importance and his reading of and response to the text irrespective of

the intention of the later should be
given priority" 42

”نئی تنقید“ فن پارے کے تجزیہ و تحلیل کے دوران پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس عمل میں نہ وہ فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب پر توجہ مرکوز کرتی ہے نہ ہی مصنف کے سوانحی حالات و واقعات اور اس کے نفسیاتی میلانات اور ہیجانات کے پس منظر کو قابل التفات قرار دیتی ہے۔ مصنف کے منشا و مقصد اور اس کے نظریہ ادب، حیات اور کائنات بھی ”نئی تنقید“ کے نقاد کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ نیز قاری پر متن کے کیا اثرات مرتسم ہوئے اس سے بھی ان کو کوئی علاقہ نہیں ہے کیونکہ یہ نقاد قاری کے تاثرات کو جمالیاتی اقدار کے تعین میں سند نہیں مانتے۔ اس طرح یہ مصنف اور قاری دونوں کے داخلی میلانات کو شعر کے تجزیے میں غیر ضروری گردانتے ہیں۔ ”نئی تنقید“ کے بنیاد گزاروں میں کلینتھ بروکس اہم مقام کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ ادب، نقد ادب کے حوالے سے ان کی آرا نہایت پکدار اور متنوع سے بھرپور معلوم ہوتی ہیں۔ وہ تخلیقی متن کی تحسین شناسی اور قدر شناسی کے ضمن میں فن پارے کے داخلی نظام کو مرکز و محور تو مانتے ہیں لیکن اس عمل میں وہ فن کار کے سوانحی حالات اور سماجی و تاریخی حوالہ جات کے مطالعہ کو غیر ضروری اور ناقابل التفات بھی نہیں سمجھتے۔ وہ مانتے ہیں کہ کسی فن پارے کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اگر فن کار کے تخلیقی عمل یا اس کی سوانح کا تفصیلی مطالعہ یا ادبی ذوق کی تاریخ یا ادبی افکار و روایات کے ارتقا کا سنجیدہ مطالعہ کیا جائے تو یہ عمل غیر ضروری نہیں ہے“ 43۔ یہاں پر یہ نتیجہ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ادبی متن

میں مصنف کی اہمیت اور اس کے ذہنی تحفظات اور تحکّمات کو کم کرنے کا سامان پہلی بار ”نئی تنقید“ نے ہی کیا۔ ”نئی تنقید“ کی اس روش کو عام کرنے میں ڈبلیو۔ کے۔ ولسٹن اور منرو بیرڈ سلے کی کتاب Verbal Icon کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ مذکورہ کتاب میں انہوں نے دو نظریات Intentional fallacy اور Affective Fallacy کے ذریعے اس نہج کو پیش کر کے مراقبہ کوراء دی۔ Intentional fallacy میں اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ وہ تنقیدی نظریہ نامعقول اور فضول ہے جو متن کے تعبیر و تجزیے میں مصنف کے شخصی واقعات، ذہنی میلانات، نفسیاتی پیچیدگیوں اور اس کی نامرادیوں اور نا کامیوں کو بنیاد بنائے اور اس طلسم کو بھی انہوں نے توڑا کہ تخلیق تخلیق کار کی ذات کا صاف و شفاف آئینہ ہے اور یہ اصول پیش کیا کہ تخلیق کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کا تعلق اپنے خالق سے منقطع ہو جاتا ہے۔ متن اور مصنف کے مابین اس انقطاع کو آگے چل کر بہت پذیرائی ہوئی۔ جبکہ Affective Falacy میں متن کے بارے میں قاری کے تاثرات کو بحیثیت معیار نقد قائم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا گیا کہ نظم ایک خود مختار اکائی ہے جس کی تحسین شناسی کی قدر و قیمت کا انحصار قاری کی پسند و ناپسند اور عقائد و تصورات پر نہیں ہوتا۔

متن پر غیر معمولی اصرار کی وجہ سے ”نئی تنقید“ اور ”ہمیتی تنقید“ کے درمیان فرق کرنا ذرا دشوار سا معلوم ہوتا ہے لیکن دونوں کے بیچ میں زیریں سطح پر بڑا فرق بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہمیتی ناقدین اپنے طریق کار اور مطالعے میں فن پارے میں موجود ادبی وسائل پر توجہ کرتے ہیں لیکن معانی اور مفاہیم کے سیکڑوں امکانات کو معدوم کر دیتے ہیں۔ جبکہ ”نئی تنقید“

ادبی اور جمالیاتی وسائل و عناصر مثلاً رمز (Irony)، قولِ محال، تمثال (Imagery)، استعارہ وغیرہ کے ذریعے ہیئت کا ادراک حاصل کر کے متن میں موجود معنوی امکانات کو منکشف کر دیتی ہے گویا ”نئی تنقید“ ادبی و شعری وسائل کے توسط سے ہیئت اور معنی کے ارفع کو انگیز کرتی ہے۔ کلینتھ بروکس نے کہا ہے کہ رمز اور قولِ محال انسانی متخیلہ کی ساخت کو منکشف کرتے ہیں اور شاعری چونکہ متخیلہ کی پیداوار ہے اس لیے رمز اور قولِ محال اور امیجری کا تجزیہ متخیلہ اور شاعری کا مکمل تجزیہ ہے۔ الغرض ”روسی ہیئت پسندی“ اور ”نئی تنقید“ دونوں نے اپنے طریق کار میں فن پارے کی ہیئت کی تشکیل و تعمیر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کے مطالعے کے لیے متن ہی کافی و شافی ہے اور دونوں اس بات پر مصر ہیں کہ ادب مخصوص و منفرد اور خود مختار شعریات رکھتا ہے جس کے مطالعے اور تجزیے کے لیے متن سے باہر دیکھنے کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی۔ اس یکسانیت کے باوجود ان دونوں نظریات میں جو فرق ہے اس کو ناصر عباس نیّر نے اپنی بحث میں اس طرح سمیٹا ہے:

”روسی فارملزم نے محض ادبی وسائل کی کارکردگی دکھانے

پر توجہ دی اور معانی سے بالعموم صرف نظر کیا۔ جب کہ نئی

تنقید نے رمز، قولِ محال، امیجری وغیرہ کے تجزیے کو بیک

وقت ہیئت اور معانی تک رسائی کا وسیلہ بنایا۔“ 44

”نئی تنقید“ اپنے ابتدائی دنوں سے ہی تعرض و تعطل کا شکار رہی ہے۔ کبھی معترضین

نے اس کو متن پر غیر معمولی اصرار کی وجہ سے ہدف تنقید بنایا، تو کبھی سماجی و تاریخی پس منظر

سے صرف نظر کرنے کو معیوب ٹھہرایا۔ اس ضمن میں ایک اہم نام جیرالڈ گراف (Gerald Graff) کا ہے۔ جس نے اپنے مضمون Literature against itself میں ”نئی تنقید“ پر کڑی چوٹیں کی ہیں۔ اس کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ”نئی تنقید“ نے ادب کے اخلاقی، سماجی اور تاریخی حوالوں کو ہرے سے ہی رد کیا ہے اور اس طرح حقیقت سے تمام رشتے منقطع کر دیے ہیں۔ کلینتھ بروکس نے اپنے مضمون ”نئی تنقید“ میں گراف کے اعتراض کو اس طرح نمایاں کیا ہے:

”گراف کو یقین ہے کہ ”نئی تنقید“ نے ادبی زبان کی حوالہ جاتیت (Refrent Ality) یکسر رد کر کے بنیادی غلطی کی ہے۔ اس سے نقادوں کا مقصد ”تعلیم یافتہ مڈل کلاس کے ذہن سے..... نستعلیق استانی والے نظریہ ادب کو مٹانا تھا۔ جس نے ادب کی تعریف یہ کی کہ ادب ایک قسم کا اخلاقی درس ہے“ 45

جہاں تک اردو میں نئی تنقید کی تعریف و توضیح اور اطلاق کا سوال ہے یہ بات خالی از لچسپی نہیں کہ اردو میں ”نئی تنقید“ کو بعض معتبر ناقدین نے مغرب سے مستعار لیے ہوئے جملہ تنقیدی تصورات کے ضمن میں سمجھا ہے نہ کہ علیحدہ تنقیدی دبستان کے طور پر۔ ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی اور پروفیسر سید محمد عقیل رضوی کے نام اہم ہیں۔ جمیل جالبی کی کتاب ”نئی تنقید“ میں ”نئی تنقید“ کے بعنوان جو مضمون شامل ہے اس کو پڑھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ

”نئی تنقید“ سے مراد وہ تمام تنقیدی نظریات لے رہے ہیں جو 1960ء کے بعد سے اُردو تنقید میں در آئے۔ جمیل جالبی نے نئے تنقیدی تصورات کے ضمن میں لکھا ہے کہ ان کے اطلاق کے وقت مشرقی تہذیب و ثقافت کو ملحوظِ خاطر رکھنا زیادہ مناسب اور موزوں رہے گا۔ اسی طرح پروفیسر سید محمد عقیل رضوی نے اپنے مضمون ”نئی تنقید“ مشمولہ: مباحثہ، پٹنہ 2005ء میں کم و بیش ان ہی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا ہے البتہ اس فرق کے ساتھ کہ ”نئی تنقید“ کے بانیوں کے نام گنائے ہیں۔ ان دونوں کے مضامین پڑھ کر نئی تنقیدی تھیوری سے ان کی وابستگی (جو نہ ہونے کے برابر ہے) اور اس کی فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے۔

اردو میں ”نئی تنقید“ کے حوالے سے ایک اور بات اہم ہے ”نئی تنقید“ اور ”ہیئیتی تنقید“ کے دائرہ کار میں بہت حد تک مماثلت کی وجہ سے دونوں کو کم و بیش ایک ہی صورت یعنی ہیئیتی تنقید کی حیثیت سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ مماثلت کی ہوا اُردو میں ہی نہیں یورپی ادب میں بھی بہت دنوں تک چلی ہے۔ ہم عصر ادبی میلانات و رجحانات کے دیدہ و نقد پروفیسر حامدی کاشمیری نے ”نئی تنقید“ اور ”ہیئیتی تنقید“ کی اس مماثلت سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”نئی تنقید کے ان مؤدین نے تخلیق کار کے بجائے تخلیق کو مرکزِ توجہ بنایا، ان کے نزدیک تخلیق ایک نمونہ پر ہیئیتی وجود رکھتی ہے اور تنقید کا کام یہ ہے کہ وہ اس ہیئیتی وجود کو مکمل صورت میں اپنی گرفت میں لے لے۔ ان کے نزدیک

شعر کا وجود (الفاظ) پیکروں، علامتوں، موسیقیت اور فضا کی انسلا کی شدت کے ترکیبی عمل سے تشکیل پاتا ہے اور ان ہی عناصر کی تفہیم و تجزیہ سے اس تجربے تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے جو تخلیق ہے اور جو مفاہیم کا سرچشمہ ہے۔ کلینتھ بروکس اس تنقید کو ”نئی تنقید“ سے موسوم کرنے کے حق میں نہیں، وہ اسے ساختیاتی یا ہیئت تنقید سے موسوم کرتا ہے۔‘ 46

اس کا براہ راست یہ اثر ہوا کہ اردو میں ”نئی تنقید“ کو ہیئت تنقید کے مماثل قرار دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں تخلیقی فن پارے کی ہیئت تشکیل کے مطالعے کو اہمیت دیتے تھے البتہ دونوں کے طریقہ کار اور جہت میں فرق تھا۔ یہ فرق بالائی سطح پر نہیں بلکہ زیریں سطحوں پر نمایاں تھا (جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہوا ہے)۔ اس طرح اردو میں ”نئی تنقید“ کے اطلاقی یا عملی نمونوں کے ضمن میں ہیئت تنقید کے اطلاقی نمونوں کو ہی قابل مطالعہ قرار دیا جاسکتا ہے جن کا ذکر ہیئت تنقید کے باب میں کیا گیا ہے۔ اردو میں نئی تنقید کے اطلاقی امکانات اور مثالوں کے ضمن میں ایک بات مناسب اہمیت کی حامل ہے کہ اردو کے درجنوں ناقدین نے دوسرے مغربی نظریات کی طرح نئی تنقید کا اعتراف کرنے کے بجائے اس پر اعتراض ہی ظاہر کیا۔ ”نئی تنقید“ یقیناً اردو میں نئی چیز تھی جو ادب میں فکر و خیال اور اقدار کو نئی تنقیدی تفہیم کے ساتھ پیش کر کے ادبی مطالعات کو ایک نئی جہت دے سکتی تھی۔ پروفیسر سید محمد عقیل رضوی

نئی تنقید کے یک رخ پن یعنی تخلیق کے باطنی کردار پر غیر معمولی اصرار کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:

”اگر عملی تنقید اپنے Projection میں یورو وٹرس، کلینتھ

بروکس اور ایلن ٹیٹ وغیرہ کی نو تنقید (New

Criticism) کے دباؤ کو قبول کر کے صرف تخلیق کے

وجود ہی تک اپنے کو محدود رکھتی ہے۔ تو نوعملی تنقید کے

محاکمے، نئے تجربے تو معلوم ہو سکتے ہیں لیکن ادب کی تفہیم

کے، اس کے تمام خارجی سلسلے اور علاقے ٹوٹ جائیں

گے۔“ 47

سید محمد عقیل رضوی مارکسی تصورات اور نظریات کے مرید ہیں اور ایک زمانے تک انہوں نے اسی نظریے کے تحت ادب کی تخلیق، تنقید اور تدریس کی ہے، جس کا اندازہ مذکورہ بالا اقتباس میں ان کی فکری ترجیحات اور تعصبات سے ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کی رائے نئی تنقید کے تعلق سے قابل التفات ہو۔

ویسے بھی اردو کے کچھ ناقدین مغربی تنقیدی نظریات کو اردو ادب کے فروغ و آبرو کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں اس میں کچھ ان کے محدود نظریات اور روایتی عقائد کو بھی براہ راست دخل ہے۔ وہ نئے تنقیدی نظریات کو اس لیے ناقابل التفات گردانتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اپنے افکار و خیالات کو اگر نئے معلومات و تجربات کی ہوا لگ جائے

گی تو ان نظریات کے بت ٹوٹ جائیں گے جن کی وہ دہائیوں سے پرستش کر رہے ہیں۔ اس بات کو اس طرح بھی سادہ اور سلیس انداز میں لکھا جاسکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے عمر بھر کسی نظریہ کی ترویج و اشاعت کی اور اُس نظریہ کے صحیح اور مطلق ہونے کے لیے اپنی تمام تر فکری اور منطقی شہادتیں پیش کیں تو وہ شخص آج دوسرے نظریے کے بارے میں کیسے سوچ و بچار کر سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے گا بھی تو اسے معترضین کے احتساب کا ڈر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ضرور سر ابھارتا ہے کہ ایک شخص زندگی کے ہر موڑ پر کیسے نئے نئے بلکہ مختلف اور متنوع خیالات سے ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کو اپناتے ہوئے آدمی کو اس کے ساتھ جذباتی سطح کا تعلق پیدا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر نظریہ، رویہ اور قدر کو اپنے دور کے سماجی، سیاسی، ثقافتی، عمرانی اور معاشی تغیر و تبدل کے زائیدہ کے طور پر سمجھنا چاہیے اور اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ شخص دوسرے دور کے رویوں کو اپنانے کے لیے انتظار کرے گا اور ان کے ساتھ مطابقت اور مماثلت پیدا کرنے پر سب سے زیادہ اصرار اسی کا ہوگا۔ اُردو میں جانب دار اور کٹر پسند روایتی نقادوں کا تاحال کوئی قحط نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ناقدین کی ایک قبیل نے ہمیشہ سے ہی نئے نظریات و افکار کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی علمی اور ادبی بصیرت میں اضافہ کیا ہے جو اُردو ادب کی ترقی اور توفیق کا بھی ایک خوشگوار پہلو تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی وسیع النظری سے ادب فہمی اور ادب شناسی کے نئے نئے درواہ ہورہے ہیں جس سے یقیناً ادب کو فائیدہ ہو رہا ہے۔

iii۔ ساختیاتی تنقید

بیسویں صدی میں جس تنقیدی نظریے نے ادب کی ماہیت، زبان کی نوعیت، مصنف کی ذات، قاری کے تفاعل اور متن کی قرأت کے مروجہ تصورات کی بنیادیں متزلزل کر دیں وہ ساختیاتی تنقید ہے۔ ساختیاتی تنقید دوسرے تنقیدی نظریات مثلاً مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، تاریخی تنقید وغیرہ سے مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا تنقیدی نظریہ ہے جس نے بیسویں صدی کے ادب کی شعریات کو محسوس و نامحسوس حد تک متاثر کیا۔ اس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اس نے ادب کے ثقافتی انسلالات کے نئے تصورات کو جنم دیا جو عالمی ادب میں اپنی نوعیت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل منفرد اور ممتاز تھے۔ ہر چند کہ ”ساختیاتی تنقید“ لفظ ساختیات سے مماثلت تو رکھتی ہے لیکن حقیقتاً ان کا کوئی خاص باہمی تعلق نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس حد تک کہ ان دونوں کے محور و مرکز ثقافت اور اس کے متعلقات ہیں لیکن ساختیاتی تنقید کو سمجھنے کے لیے ساختیات ہی معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے بلکہ اکثر و بیشتر موقعوں پر راہ نمائی بھی کرتی ہے۔

یہاں پر ساختیات سے جو معنی اور مفہوم مراد لیے جاتے ہیں اس کا لفظ ساخت کے عمومی لفظ سے کوئی علاقہ نہیں۔

ساختیات کا لفظ سنتے یا پڑھتے ہی ہمارا ذہن ساخت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ساخت سے ہم عمومی طور پر ہیئت، شکل، صورت، ڈھانچہ، بناوٹ، وضع، ترکیب، ڈول وغیرہ مراد لیتے ہیں لیکن یہ بات حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ ساختیات کا ساخت سے کوئی تعلق نہیں (جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے)۔ ساختیات میں لفظ ساخت ایک غیر معمولی اور منفرد اصطلاحی مفہوم کا حامل ہے۔ اُردو کے معتبر اور صاحبِ نظر نقاد ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اُس کی تفہیم نہایت ہی احسن طریقے سے کی ہے۔ اُن کی تحریروں کے مطالعے کے بعد جو نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں اُن کو ذہن میں رکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ بیسویں صدی میں جب علمی اور ادبی حلقوں میں ساختیات کو پیش کیا گیا تو اس سے پہلے ساخت تین اصطلاحی معنوں میں رائج تھی۔ ایک کا تعلق آرکیٹیکچرل ساخت سے تھا۔ دوسرے نامیاتی ساخت سے عبارت تھی اور تیسرے ریاضیاتی ساخت کے بطور رائج تھی۔ آرکیٹیکچرل ساخت سے مراد مختلف اجزاء کا وہ منظم اور مربوط نظام ہے جو ان کو کل کی شکل بخشتا ہے یعنی ہر جز کو کل کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح نامیاتی ساخت کا تعلق انسانی اجسام سے ہے۔ جسم کے اعضاء و جوارح ایک دوسرے میں پیوستہ ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا ہے بلکہ الگ کرنے سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ریاضیاتی ساخت مذکورہ دو ساختوں کی طرح ٹھوس اجزاء نہیں رکھتی بلکہ یہ تجریدی رشتوں پر مشتمل ہوتی ہے لہذا یہ ایک استدلالی اور عقلاتی ماڈل ہے جو مختلف اور متنوع سماجی اعمال اور ثقافتی بولمونیوں کو ظاہر کر سکتا ہے ریاضیاتی ساخت ان کی ماہیت اور کارکردگی کی توضیح کچھ اس طور پر کر سکتا ہے کہ ان کی کلیت کو گرفت میں لیا جاسکتا

ہے۔ ریاضیاتی ساخت کے اجزاء کل کے ساتھ ان کے رشتے کی مرہون منت ہوتے ہیں۔
 ساختیات نے آرکیٹیکچرل اور نامیاتی ساخت سے صرف نظر کر کے صرف ریاضیاتی
 ساخت کو قدرے بہ نظر استحسان دیکھا وہ اس لیے کہ انیسویں صدی کی معاشرتی سائنسوں
 میں ریاضیاتی ساخت کو ہی اپنانے کی روش عام ہو چکی تھی اور یہ ساختیات مختلف سماجی اور
 ثقافتی مظاہروں کے درمیان مماثلت اور یکسانیت کے رشتوں کو دریافت کرنے کی خواہاں تھی
 جبکہ ساختیات نے اپنے مطالعے اور طریقہ کار میں افتراقات کو بنیاد بنایا لیکن ریاضیاتی
 ساخت اور ساختیات نے ثقافت اور اس کے انسلاکات کو اپنے مطالعے اور مشاہدے کا محور
 و مرکز بنایا۔ ساختیات کی تعریف و توضیح کرتے ہوئے گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں:

”ساختیات بنیادی طور پر ادراک حقیقت کا اصول

ہے۔ یعنی حقیقت یا کائنات ہمارے شعور و ادراک کا حصہ

کس طرح بنتی ہے۔ ہم اشیاء کی حقیقت کو انگیز کس طرح

کرتے ہیں، یا معنی خیزی کن بنیادوں پر ہے، اور معنی خیزی

کا عمل کیوں کر ممکن ہوتا ہے اور کیوں کر جاری رہتا

ہے۔..... نشانیات کی سعی و جستجو کا بڑا میدان

ثقافت ہے۔ ثقافت کے یہ ہر مظہر کی تہہ میں تجریدی

رشتوں کا ایک نظام کارفرما ہے جس کی بدولت معنی خیزی کا

تفاعل جاری رہتا ہے۔ زبان تو ثقافت کی مرکزی مظہر ہے

ہی، پرانے قصے کہانیاں، مٹھاساطیر، دیومالا، رسم و رواج،
 رہن سہن، خوردونوش، آرائش و زیبائش، نشست و
 برخاست، ادب و آداب، طور طریقے، تیج تہوار، میل ٹھیلے،
 کھیل تماشے وغیرہ ثقافت کے بیسوں زمرے ہیں۔ ہر
 زمرے میں عناصر کے پس پشت رشتوں کا ایک نظام ہے
 جس کے تفاعل سے معنی کی ترسیل ہوتی ہے۔ گویا عناصر
 میں رشتوں کا نظام جو نوعیت کے اعتبار سے تجریدی ہے اور
 جو ارتباط و تضاد کے دوہرے تفاعل کا حامل ہے، اور جس کی
 بدولت معنی قائم ہوتے ہیں، ساخت (Structure)
 کہلاتا ہے (واضح رہے کہ ساخت کا یہ تصور نئی تنقید
 کے Structure اور Texture کے تصور سے بالکل
 ہٹ کر ہے۔ نیز اس سے مراد گرڑھت یا ڈھانچہ بھی ہرگز
 نہیں“ 48

مذکورہ اقتباس سے ساختیات کے وسیع ترین مفہیم سامنے آ جاتے ہیں ساختیات کا تصور
 اگرچہ بیسویں صدی کی فکریات کا ایک اہم ستون ہے تاہم اس تفکیرے رویے نے انیسویں
 صدی میں ہی غوں غاں کرنا سیکھا تھا البتہ انیسویں صدی اور بیسویں صدی کی ساختیات میں
 خط امتیاز اس طرح کھینچا جاسکتا ہے کہ اول الذکر نے سماجی ساخت کو اپنا محور و مرکز تصور کیا تھا

جبکہ بیسویں صدی میں ساختیات ثقافت اور اس کے انسلالات کو محیط ہے، اس اعتبار سے بیسویں صدی کی ساختیات کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ اس نے علوم و فنون، فکر و فلسفہ، معاشرتی اور طبیعاتی سائنس کو اپنے حلقہ اثر میں لے لیا۔ ناصر عباس نیر کے مطابق:

”انیسویں صدی کی ”ساختیات“ (جسے بعض نے

Palaeo Structuralism کہا ہے) کا تعلق سماجی

ساخت سے ہے، جبکہ بیسویں صدی کی ساختیات کلچر سے

متعلق ہے۔ نہ صرف آخر الذکر کا دائرہ کار وسیع ہے بلکہ

اس کا طریق کار بھی سائنسی ہے۔“ 49

بیسویں صدی میں ساختیات کو منضبط اور مستحکم انداز میں پیش کرنے کا سہرا

سویزر لینڈ کے فردی نینڈ ڈی سوسیر (Ferdinand De Saussure)

(1857-1913) کے سر ہے۔ لیکن کچھ لوگ لیوی اسٹراس (Levi Strauss)

کو ساختیات کا بنیاد گزار گردانتے ہیں کیوں کہ اس نے لسانیاتی ساختیات کے تعلق سے اہم

انکشافات کیے ہیں لیوی اسٹراس نے سب سے پہلے 1945ء میں اپنے ایک مضمون میں جو

رسالہ ward میں شائع ہوا توجہ دلائی کہ ساختیاتی لسانیات کے ماہرین جس ’صوتیاتی

انقلاب‘ کی نوید دے چکے ہیں اس کے طریق کار اور تصورات سے بشریات میں بھی استفادہ

کیا جاسکتا ہے اور نئے امکانات کی جستجو کی جاسکتی ہے۔ بعد میں اپنی شہرہ آفاق کتاب

Anthropologic structurale (paris 1958) میں لیوی اسٹراس نے نہایت

بصیرت افروز اور فکر انگیز مطالعات پیش کیے۔ لیوی اسٹراس کے اس بنیاد گزارانہ کام کے بعد گویا جستجو اور غور و فکر کی ایک نئی راہ کھل گئی۔ جیسے جیسے وقت گذرتا گیا فکر انسانی کے لیے اس ماڈل کی اہمیت واضح ہونے لگی۔“ 50۔ یہاں پر یہ نکتہ اور ابھر رہا ہے کہ آیا ساختیات کو فنون اور علوم میں متعارف کرانے اور اسے نئے فکری ابعاد سے انگیز کرانے کے معاملے میں تقدم لیوی اسٹراس کو حاصل ہے یا سوسیئر کو۔ اس سلسلہ میں عرض کرنا ہے کہ سوسیئر نے اپنے طلبہ کو 1906ء سے 1911ء تک جو لکچر دیے اس کی وفات (1913ء) کے بعد اس کے شاگردوں نے ان کو مرتب کر کے Course De Linguistique Generale کے نام سے منصہ شہود پر لایا (اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بعد میں The Course of General Linguistics کے نام سے کیا گیا ہے۔ کتاب چونکہ فرانسیسی زبان میں تھی اس لئے قرین قیاس ہے کہ اہل یورپ نے اس سے اخذ و استفادہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سے یہ قضیہ حل نہیں ہوتا کہ ساختیات کے بنیاد گزار ہونے کا سہرا کس کے سر رکھا جائے۔ ساختیات سے متعلق مزید مطالعات نے لیوی اسٹراس اور سوسیئر کے فکری سرچشموں کے ڈانڈے امانیول کانٹ سے ملائے ہیں بلکہ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ ساختیات کی فکری اساس امانیول کانٹ کے افکار سے مستعار لی گئی ہے بلکہ سوسیئر اور لیوی اسٹراس جو ساختیات کے بنیاد گزار کی حیثیت سے مشہور ہیں، نے کانٹ کے فلسفے کو ہی اپنی زبان میں پیش کیا ہے۔ اس طرح کے انکشافات کے بعد سوسیئر کو ساختیات کا باوا آدم ماننے ہر کوئی محقق اور نقاد تامل سے کام لیتا ہے۔ اور اس تامل کی وجہ یہ ہے کہ اسی کی ذات نے ساختیات کو فلسفیانہ ڈسکورس کا حصہ بنایا۔ واضح رہے کہ

سوسیئر نے کائنات اور اس کے مختلف مظاہر کی افہام و تفہیم کے لیے زبان کے وجود کو ناگزیر اہمیت عطا کی ہے اور تمام ثقافتی اور تہذیبی رسوم و رواجات کو زبان کے تابع کر دیا۔ اس کے مطابق زبان کے علامتی نظام کے بغیر سماج کی تشکیل و تعمیر ناممکن ہے غرض اس نے فلسفیانہ دنیا میں یہ طرح ڈالی کہ زبان کے وجود کے بغیر کائنات اور سماج کے وجود کا تصور محال ہے۔ احمد سہیل کے بقول:

”سائیر نے بیسویں صدی کے شروع میں ہی زبان کی

اجتماعی اور معاشرتی نوعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے زبان

کے سماجی ڈھانچے سے بحث کی نہ کہ فرد کی بولیوں اور اندازِ

بیان سے۔“ 51

یہاں پر یہ بحث ضروری ہے کہ ساختیات نے اپنی فکری اور فلسفیانہ اساس لسانیات پر استوار کی۔ اور اس کو بیسویں صدی میں بصیرت افروز اور عالمانہ انداز سے متعارف کرانے میں سوسیئر نے اہم کام کیا ہے۔ سوسیئر نے زبان کے متعلق ایسے حیرت انگیز تصورات پیش کیے جن سے ماضی کی بہت ساری روایتوں پر کاری ضرب پڑ گئی۔ مصنف، زبان، قاری، متن، زمانہ، ثقافت، زندگی کے مروجہ تصورات کو سوسیئر نے رد کر کے ادب کی ایک نئی شعریات مرتب کی جس نے بیسویں صدی کے اکثر مکاتیب فکر کو متاثر کیا مثلاً بشریات، نفسیات، تاریخ، عمرانیات، وغیرہ براہ راست اس کی فکر کی زد میں آ گئے۔ زبان کے متعلق سوسیئر کے خیالات زبان کے اُس تاریخی مطالعہ (Philology) کے ردِ عمل میں سامنے آئے جو کسی مخصوص زبان کے تاریخی ارتقاء، امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف نشیب و فراز اور اس کی

موجودہ صورتِ حال سے بحث کرتے ہیں۔ لسانیات کے اس مطالعہ میں زبان کی نحوی، صوتی، تکلمی اور معنیاتی سطحوں پر ہونے والی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے اسباب کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکتی ہے۔ نیز ان عناصر کا پتہ لگایا جاسکتا ہے جو ایک زبان کو تاریخی تغیر و تبدل کے مراحل سے گزار کر موجودہ صورتِ حال سے آشنا کراتے ہیں۔ سوسیر نے لسانیات کے مطالعے کے لیے زبان کے Diachronic کے بجائے Synchronic مطالعے کو اہمیت دی ہے۔ Diachronic مطالعے میں ہم کسی زبان کا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں، مختلف ادوار میں اس پر مختلف اثرات کو بھی تاریخی مطالعے (Diachronic) کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ سوسیر نے زبان کے مطالعے کے لیے یک زمانی (Synchronic) مطالعہ کو اہمیت دے کر حیرت انگیز تصورات پیش کیے۔ اس کے مطابق زبان کا تاریخی مطالعہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ کسی خاص لمحہ میں زبان کس طرح ابلاغ اور ترسیل کا کام کرتی ہے؟ اور تاریخی مطالعہ یہ بتانے میں ناکام ہو گیا ہے کہ زبان کے اندر کون سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو زبان میں برابر کارفرما ہوتے ہیں جن کی موجودگی سے زبان نہ صرف اظہار و ابلاغ کے مکمل اور جامع نظام کی صورت میں سامنے آتی ہے بلکہ ثقافتی تشکیلات میں بھی معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے سوسیر نے زبان کا یک زمانی مطالعہ (Synchronic) کر کے اہم نکلتے پیش کیے:

”زبان کا وحدانی نظام وقت کی کسی ایک سطح پر خود کفیل ہوتا

ہے (جس کو ہم ہر روز برتتے اور محسوس کرتے ہیں) اس لیے زبان کا مطالعہ 'حاضر وقت کی سطح پر ممکن ہے۔' حاضر وقت کے مطالعے کو سوسیر 'Synchronic' مطالعہ کہتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حاضر وقت کا مطالعہ ہی سائنسی مطالعہ ہو سکتا ہے" 52

یہ بات صحیح ہے کہ سوسیر زبان کے داخلی اور مرکزی اصول کی تلاش و جستجو میں بہت آگے نکل گئے جس کی وجہ سے ان کی لسانیات سائنس کے قریب ہو گئی بلکہ وہ لسانیات کو سائنس بنانے کے متمنی تھے۔ سوسیر کے نزدیک لسانیات کا سرچشمہ ثقافت ہے۔ اس طرح سوسیر کی لسانیات فلسفہ کے قریب جا پہنچتی ہے۔ سوسیر نے اس اصول کو لسانی ساخت کا نام دیا ہے:

"The linguist must take the study of linguistic structure as his primary concern and relate all other magnifications of language to it." 53

سوسیر نے زبان کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے زبان کا تصور دو طرح سے کیا ہے۔ ایک کو اس نے لانگ (Langue) اور دوسرے کو پارول (Parole) کہا ہے۔ لانگ سے مراد زبان کا وہ جامع نظام ہے جسے زبان کا گرائمر یا قاعدہ کہہ سکتے ہیں جس کی مدد سے ترسیل و ابلاغ ممکن ہو پاتا ہے۔ یہ لانگ زبان بولنے والوں کے ذہن میں موجود رہتا ہے

لیکن یہ اس کے شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اس طرح لانگ کے نہ ہونے سے ابلاغ و اظہار کے راستے مسدود ہوتے ہیں۔ جبکہ پارول سے سو سیئر گفتار یا تکلم مراد لیتا ہے یعنی زبان کا وہ استعمال جو زبان بولنے والا کوئی انسان کرتا ہے۔ گویا لانگ ایک تجریدی نظام ہے اور پارول محض اس کا وہ حصہ ہے جو کوئی فرد کسی وقت بول چال کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ سو سیئر نے اس بات کو شطرنج کے کھیل کی مثال سے سمجھایا ہے کہ شطرنج کی کوئی بھی بازی شطرنج کے تمام اصولوں کو بروئے کار نہیں لاتی، لیکن ہر بازی (جو دوسری بازی سے مختلف بھی نہیں ہوتی ہے) ممکن اس لیے ہے کہ وہ شطرنج کے کلی اصولوں سے ماخوذ ہے۔ یعنی کھیل کے اصول اپنا کلی نظام رکھتے ہیں۔ جو تجریدی طور پر موجود ہے اور کوئی بھی چال اس کلی نظام ہی کی رو سے چلی جاسکتی ہے۔ گویا شطرنج کے کھیل کا کلی نظام Langue سے مشابہہ ہے اور شطرنج کی ہر بازی Parole ہے۔ ایک تجرید ہے دوسرا واقعہ۔ یعنی کہ لانگ اپنا اظہار پارول کے توسط سے کرتا ہے۔ ناصر عباس نیئر نے لانگ اور پارول کے باہمی تعلقات کے متعلق لکھا ہے:

”لانگ اگر تجریدی ساخت ہے تو پارول اس کا ٹھوس مظہر ہے۔ لانگ لاشعور ہے تو پارول شعور ہے۔ جس طرح لاشعور، شعور کے راستے سے ظاہر ہوتا ہے اور صرف اسی طریقے سے لاشعور کو سمجھا جاسکتا ہے اسی طرح لانگ اپنا اظہار پارول کے ذریعے کرتی ہے اور لانگ کو پارول کے

ذریعے ہی گرفت میں لیا جاسکتا ہے۔ مگر واضح رہے کہ اس سے لانگ پر پارول کی برتری ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ پارول کے سارے ممکنات اور امکانات لانگ کے مرہون ہیں۔ پارول خود مکتفی نہیں ہے۔ یہ جو تحریر و تقریر کے بے حساب پیرائے موجود ہیں یا موجود ہو سکتے ہیں یہ سب لانگ کے سبب ہیں، یعنی زبان کی اس داخلی اور تجریدی ساخت کی وجہ سے ہیں، جسے کسی زبان کے بولنے والوں نے یکساں طور پر جذب کر رکھا ہے۔ یوں لانگ جہاں ابلاغ کو ممکن بناتی ہے وہاں یہ اظہار کے لامحدود امکانات کی تخلیق کا سرچشمہ بھی ہے۔“ 54

یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان لسانی صلاحیت (Linguistic Competence) کو خود تخلیق نہیں کرتا ہے بلکہ یہ فطرت کی طرف سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ لسانی اظہار کے تمام تر ضابطے اور قاعدے معاشرے ہی متعین کرتا ہے۔ سو سیر کے الفاظ میں:

"The faculty of articulating words is put to use only by means of the linguistic instrument created and provided by society." 55

غرض یہ سماج ہی ہے جو زبان کے سارے نظام، اور اس کے اسالیب اور اطوار خلق کرتا ہے۔ اس طرح اگر لسانی نظام سماج یا ثقافت کا پیدا کردہ ہے تو اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ زبان کسی خاص فرد یا شخص کی پیداوار نہیں بلکہ یہ ان افراد کے مجموعہ کی زائیدہ ہے جو سماج میں رہتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بھی شخص سماج کے تشکیل شدہ لسانی نظام سے انحراف و انقطاع کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اس نظام کو رد کرتا ہے تو گویا وہ سماجی دائرہ سے باہر ہوتا ہے۔ نیز انسان زبان کو پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے سماج میں رہ کر افراد کے اجتماع نے پیدا کیا ہے انسان سماج میں رہ کر زبان سیکھتا ہے۔ اس بحث کے حوالے سے جب ساختیات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ساختیات نے بھی فرد کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ ساختیات کا مرکز و محور پورا سماج ہے علی الرغم افراد کے اس اجتماع نے فرد کے تصور کو سرے سے ہی رد کر دیا۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ جب ساختیات کو عروج حاصل ہوا اس وقت جدیدیت یا وجودیت پورے شباب پر تھی جس میں فرد کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ ساختیات نے اس کے ردِ عمل میں فرد کے بجائے پورے سماج کو محترم اور معتبر ٹھہرایا بلکہ سماجی اور ثقافتی روایات ساختیات کا بنیادی حوالہ تصور کی جانے لگیں۔

سوسیر نے زبان کو نشانات (Signs) کا مجموعہ قرار دیا ہے اس کے مطابق زبان کی کلیت کو گرفت میں لے کر ہی اس کے مختلف عناصر کے درمیان تجریدی رشتوں کو دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اس نے زبان کے اس مروجہ تصور پر کاری ضرب لگادی جس کی رو سے زبان اسمِ دہی (Nomenclature) کے عمل سے عبارت ہے یعنی زبان اسما کے

ذریعے اشیا کو جاننے اور پہچاننے کے اصولوں کا نام ہے۔ سوسائیر کے نزدیک زبان اور فطرت کا کوئی تعلق نہیں اور اس طرح انہوں نے الفاظ کو خیالات اور اشیا سے آزاد اور خود مختار تصور کیا ہے، سوسائیر زبان کو ہیئت قرار دیتا ہے اور لسانی اکائی (لفظ) کو لسانی نشان مانتا ہے۔ اس کے مطابق:

"A linguistic sign is not a link
between a thing and a name but
between a concept and a sound
pattern." 56

اس طرح سوسائیر نے زبان کو مواد کے بجائے ہیئت (Form) قرار دے کر اس کے متعلق مروج تصورات کو رد کر کے علمی اور فلسفیانہ دنیا میں ایک فکری انقلاب پھا کر دیا ہے۔ اس کے نزدیک زبان صرف لفظوں کے ذریعے عمل آرا نہیں ہوتی بلکہ یہ نشانات کے نظام (System of signs) سے کام کرتی ہے اور لفظ محض اس کا ایک سرا ہے اور یہ نظام نشانات تجریدی ہے اور ساختیات کا کام اس نظام نشانات کے اصولوں اور کلیوں کو دریافت کرنا ہے:

".....it (structuralism) is
concerned with 'language' in a most
general sense: not just the language

of utterance in speech and writing. It is concerned with signs and thus with signification. Structuralist theory considers all connections and codes of communication; for example, all forms of signal (smoke, fire, traffic lights, Morse, hags, gesture), body language. Clothes, artifacts, status, symbols and so on." 57

سوسئیر کے مطابق نشان (Sign) دال (Signifier) اور مدلول (Signified) کا مرکب ہے۔ دال (معنی نما) سے مراد کوئی ایسا لفظ جو لکھا یا بولا گیا ہو اور جو مادی وجود رکھتا ہو۔ اور مدلول (تصورِ معنی) اس سے وابستہ خیال یا تصور کو کہتے ہیں جبکہ جس شے کی نمائندگی کی جا رہی ہے اس کو Referent کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ”پتھر“ دال ہے اور پتھر کا خیال یا تصور مدلول ہے جبکہ خود پتھر Referent ہے۔ اس سے اہم بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں لفظ یا نشان نمائندگی کرتا ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بار بار کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کی مادی شکل کا نہیں بلکہ اس کے خیال یا تصور کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں۔ اس طرح دال اور مدلول کا رشتہ ناگزیر ہے اور

ہر کوئی دال اپنے اندر ایک سے زیادہ مدلول رکھتا اور اسی طرح ایک مدلول میں متعدد دال ہوتے ہیں۔ سوسیر نے کہا ہے کہ ان دو کے درمیان جو رشتہ ہے وہ من مانا (Arbitrary) ہے یعنی نام دینے کا عمل من مانا متاقل ہے۔ گوپی چند نارنگ کے بقول:

”زبان یعنی اصوات یا الفاظ فی نفسہ چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ ان کا تصور قائم کرتے ہیں جو یہ دوسرے لفظوں سے زبان کے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی جن اشیاء کا زبان ذکر کرتی ہے وہ اصل اشیاء (Real objects) ہیں جو زبان سے باہر وجود رکھتی ہیں بلکہ ان اشیاء کا تصور جو زبان کے اندر واقع ہے۔ بقول سوسیر لفظ ”شیر“ سے مراد حقیقی شیر نہیں ہے بلکہ شیر کا تصور، اور زبان لفظوں (معنی نما) کا تصور باہمی مماثلتوں اور افتراقات کی بنا پر کرتی ہے۔ لفظ ”شیر“ اور حقیقی شیر میں فی نفسہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ غرض ”معنی نما“ اور ”تصور معنی“ کا رشتہ من مانا اور خود مختار نہ ہے جو روایتاً زبان بولنے والوں میں قائم ہو گیا ہے“ 58

سوسیر کے مطابق اشیاء اور ان کو دیے گئے ناموں میں کوئی فطری اور منطقی تعلق نہیں

ہے بلکہ یہ من مانا اور کنوٹشل (Conventional) ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی شے کی نمائندگی کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ اس شے کی حقیقی فطرت اور داخلی خاصیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بس یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کسی شے کے لیے کسی لفظ کا انتخاب کرنا ایک اجتماعی ثقافتی عمل ہے شاید اسی لیے ایک ہی شے کو مختلف معاشروں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں گویا ہر معاشرہ نام دینے کے عمل میں آزاد اور خود مختار ہے کیونکہ معاشرہ کی اپنی مخصوص تہذیب اور ثقافت ہے جس کی رو سے وہ اشیا کی اسم دہی (Nomenclature) کا کام انجام دیتا ہے۔ اس طرح زبان میں 'معنی نما' اور 'معنی کا تصور' مقامیت کا منت پذیر ہے اور ساختیات میں مقامیت کا تصور اسی پس منظر میں تعمیر ہوا ہے۔

جیسا کہ پہلے مذکورہ ہوا ہے کہ سوسیر زبان کو نشانات (Signs) کا مجموعہ قرار دیتا ہے اور مختلف نشانات کے آپسی رشتوں سے ابلاغ و اظہار ممکن ہو پاتا ہے۔ سوسیر ان رشتوں کو دو مخصوص اصطلاحوں کے ذریعے سمجھاتا ہے ایک کو وہ عمودی (Paradigmatic) اور دوسرے کو افقی (Syntagmatic) رشتہ قرار دیتا ہے۔ عمودی رشتہ سے مراد لفظوں کا انتخاب کرنا ہے کیوں کہ کسی خیال یا تصور یا جذبہ یا تجربہ کو ظاہر کرنے کے لیے انسان مخصوص الفاظ کو منتخب کرتا ہے اس کے لیے انسان کو الفاظ کے ذخیرے کو کھنگالنا پڑتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق الفاظ یا لسانی نشانات کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ انتخاب صرف فرق کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر اگر اس کو لفظ 'جوتا' ڈھونڈنا ہے اس کے لیے وہ 'جوتا' کا لفظ

اس لیے منتخب کرے گا کیونکہ جوتا، کپڑا یا چپل، نہیں ہے۔ ان الفاظ کے مابین فرق کی بنیاد پر ہی لفظ یا لسانی نشان کا انتخاب ممکن ہے۔ الفاظ کے انتخاب کے بعد انہیں ایک بامعنی جملے میں جوڑنا تا کہ اس سے وہ معنی حاصل ہو جائے جس کے لیے لفظوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے اس طرح لفظوں کے آپسی ارتباط کو سوسیرافقی رشتہ (Syntagmatic) کہتا ہے۔ غرض لفظوں کی قربت کا یہ رشتہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناصر عباس نیر کے مطابق:

”سوسیر نے زبان کے افقی (Syntagmatic) اور

عمودی (Paradigmatic) رشتوں کی نشاندہی کی تھی۔

عمودی رشتے انتخاب اور افقی رشتے ارتباط کی بنیاد پر استوار

ہیں۔ یہ رشتے عام لسانی اظہار میں موجود ہوتے ہیں۔

ایک سادہ جملہ بنانے کے لیے بھی پہلے کسی لفظ کا انتخاب

کرنا پڑتا ہے اور پھر منتخب الفاظ کو مربوط کرنا پڑتا

ہے۔“ 59

اس بحث سے یہ نکات سامنے آتے ہیں کہ سوسیر کی لسانیات ساختیات کی بنیاد ہے اس کی لسانیات کے جو بنیادی حوالے ہیں وہ یہ ہیں: یک زمانیت (Synchronic)، اضدادی جوڑے، نشانات کا نظام اور نشان کی دال اور مدلول میں تقسیم، زبان کے عمودی اور افقی رشتے۔

سوسیر کے علاوہ رومن جیکبسن نے بھی زبان اور ادب کے تعلق سے نہایت ہی

بصیرت افروز اور فلسفیانہ مباحث کو چھیڑا ہے لیکن رومن جیکب سن کی توجہ کا مرکز لسانیات ہے جبکہ سوسیر نے زبان کے ثقافتی انسلالکات پر اپنی فکری کائنات کی تعمیر و تشکیل کی۔ جیکب سن نے لسانی ساخت کے اندر ہی شعریات کی موجودگی کی بات کی، بلکہ اس نے ان لوگوں سے اختلاف کیا جو شعریات کو زبان سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ شعریات سے مراد محض شاعرانہ تفاعل نہیں لیتا بلکہ وہ اصول و قواعد مراد لیتا ہے جو ایک لسانی تشکیل کو ایک ادبی شہ پارہ بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں اس طرح اس نے ادب اور غیر ادب کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کی طرح ڈالی۔ وہ زبان کو ایک وحدت کے طور پر تسلیم کرتا ہے مگر اس وحدت میں اس کو کثرت کے جلوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زبان کئی کام انجام دے سکتی ہے اس کی وضاحت کے لیے جیکب سن نے ایک خاکہ پیش کیا ہے جو یوں ہے:

Context

Addresser

Message

Addressee

Contact

Code

اُردو میں اس نقشہ کے ترجمہ کو گوپی چند نارنگ نے اس طرح پیش کیا ہے:

تناظر

مقرر کلام سامع
رابطہ
کوڈ

مذکورہ نظام کی کارکردگی سے ابلاغ ممکن ہو سکتا ہے یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی سے اظہار یا ابلاغ ناممکن اور دشوار بن سکتا ہے ان چھ عناصر کی اجمالاً وضاحت درج ذیل پیش ہے:

مقرر:- یعنی کوئی شخص بات کر رہا ہے۔

کلام:- کوئی بات کہی جا رہی ہے یا بیان کی جا رہی ہے۔

سامع:- کوئی یہ بات سن رہا ہے یا کسی سے کہی جا رہی ہے۔

مذکورہ تین عناصر تو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں جو عمومی طور پر ابلاغ کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ بقیہ تین عناصر تناظر، رابطہ، کوڈ بھی ابلاغ کے عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

رابطہ:- مقرر اور سامع کے درمیان طبعی یا نفسیاتی رابطہ ضروری ہے۔ اور اسی رابطہ

سے کلام سامع تک پہنچ جاتا ہے۔

کوڈ:- متکلم اور سامع کے درمیان کوئی کوڈ قدر مشترک کے طور پر ہوتا ہے۔ کوڈ سے

مراد وہ لغت یا قاعدہ ہے جس کی مدد سے مقرر یا سامع کسی بات کو ڈی کوڈ (De Code) کر کے اس کی تفہیم کرتا ہے۔

تناظر:- یہ کوئی بات کسی خاص حوالے سے کہی جاتی ہے اور اس کا خاص پس منظر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سامع بات کو جلد از جلد سمجھ جاتا ہے اس حوالہ یا پس منظر کو تناظر کہتے ہیں۔

رومن جیکب سن نے اس خیال کی توثیق کی ہے کہ زبان کے متعدد اور متنوع وظائف (Functions) مذکورہ چھ عوامل کے منت پذیر ہے۔ ان وظائف کے پیدا ہونے سے متعلق جیکب سن لکھتا ہے:

"The diversity lies not in a monopoly of some of these several functions but in different hierarchical order of functions." 60

مذکورہ بالا عوامل مل کر تفہیم و ترسیل کو ممکن بناتے ہیں یعنی ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی ابلاغ کو ناممکن بنا سکتی ہے اگر کوئی عامل حاوی بھی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بقیہ ابلاغ کے عمل سے بے دخل ہیں البتہ ایک فوقیتی نظام (Preferential system) ہوتا ہے جس میں ایک عامل حاوی ہوتا ہے اور بقیہ اس کی معاونت کرتے ہیں۔

اس طرح رومن جیکب سن نے زبان کی لسانیاتی تشکیل کے تفاعل سے متعلق اپنے

افکار کو ظاہر کیا ہے لیکن زبان کی ساخت اور ادب کی شعریات (Poetics) کے سلسلے میں وہ سوسئیر کی ہمنوائی کرتا ہے اور سوسئیر کے لسانی ماڈل کو اس نے ادبی تنقید کی بنیاد بنایا ہے مگر رومن جیکب سن کو دوسرے ساختیاتی نقادوں سے الگ بھی کیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ تو دوروف اور بارت شعریات کو ثقافت میں دیکھتے ہیں جبکہ جیکب سن شعریات کا ماخذ و منبع لسانیات کو قرار دیتا ہے۔

اب تک ساختیات اور ساختیاتی تنقید کی تفہیم و تعبیر کے لیے سوسئیر کے لسانی ماڈل اور رومن جیکب سن کے خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اب ادب کی تعبیر و توضیح میں ساختیاتی تنقید کی کارکردگی اور دائرہ کار کا جائزہ لیا جائے اور ساختیاتی تنقید کی ترجیحات اور ممکنہ امکانات بھی زیر بحث رہیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف دانشوروں کے ساختیاتی تنقید پر اعتراضات کا بھی محاکمہ کیا جائے گا۔ نیز اردو میں ساختیاتی تنقید کے نظری اور عملی نمونوں سے بھی بحث کی جائے گی۔

ساختیاتی تنقید جس شعریات پر اصرار کرتی ہے وہ ثقافت کی زائدہ ہے اس سے ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ادب خود مکلفی اور خود مختار نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ ثقافت کے تابع ہو کر رہ جاتا ہے، دوسری بات یہ کہ ساختیاتی تنقید ادبی مطالعے کو ثقافتی مطالعہ قرار دیتی ہے۔ وہ براہ راست متن پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اس نظام کی تلاش و جستجو کا سفر کرتی ہے جس کی رو سے متن میں معنی تشکیل ہو جاتے ہیں۔ ان دو بنیادوں پر ساختیاتی تنقید، روسی ہیٹ پسندی اور نئی تنقید سے الگ ہو جاتی ہے کیونکہ موخر الذکر دونوں تنقیدی

دبستانوں کا سارا زور ادب کی ادبیت اور اس کی خود مختاریت پر تھا:

”ساختیات نہ صرف تنقید کے نقالی والے نظریے
(Mimetic Criticism) (یعنی ادب بنیادی طور پر
حقیقت کی نقل ہے) کے خلاف ہے، بلکہ یہ تنقید کے
اظہاری نظریے (Expressive Criticism) (یعنی
ادب بنیادی طور پر مصنف کی ذات کا اظہار ہے) کے بھی
خلاف ہے۔ نیز ”نئی تنقید“ (New Criticism) یا
ہیئت تنقید کے اس موقف کے بھی خلاف ہے کہ فن پارہ خود
ملکفی ملفوظی نظام رکھتا ہے اور فن پارے کی بحث فقط چھپے
ہوئے لفظوں تک محدود رہنا چاہیے۔“ 61

ساختیات کے ایک اہم مفکر اور نقاد تو دوروف متن کی تشریح و توضیح اور تعبیر کو تنقید کا کام نہیں
بتاتے ہیں بلکہ اُن عمومی اصولوں کی تلاش و جستجو تنقید کا دائرہ کار ہیں جن کی وجہ سے کوئی لسانی
تشکیل ادبی یا فنی شہ پارہ ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

"In Contradiction to the
interpretation of particular works, it
does not seek to name meaning, but
aims at a knowledge of the general

laws that preside over the birth of
each work." 62

واضح رہے کہ ساختیاتی تنقید متن میں معنی کی موجودگی سے انکار نہیں کرتی ہے بلکہ یہ ان اصولوں کی دریافت کرنے کی سعی کرتی ہے۔ جن سے فن پارہ یا ایک لسانی تشکیل میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ متن سے معنی کی توضیح، تشریح اور تعبیر، تنقید کا ایک عمومی تصور ہے جس کے متعلق نئے تنقیدی نظریات نے سوالات قائم کیے ہیں۔ ادب کی شعریات کو ثقافت کے حوالے سے سمجھنے کے لیے اہم ساختیاتی نقاد رولاں بارت متن میں آئیڈیولوجی کی موجودگی پر اعتراض نہیں کرتے ہیں بلکہ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

"..... The major sin in criticism is
not to have an ideology but to keep
quiet about it." 63

اس طرح رولاں بارت کی یہ بات ان معترضین کے لیے ایک اہم بلکہ استدلالی جواب ہے جو ساختیاتی تنقید کو اس لیے فضول اور مشروط سمجھتے ہیں کہ اس نے معنی سے مکالمہ یا مصافحہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہر نظریے کو غیر مشروط ذہن سے جانچنے کی ضرورت ہے۔ غالب نے بجا طور پر فرمایا ہے

بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب
چشم کو چاہیے ہر رنگ میں وا ہو جانا

گویا ساختنیاتی تنقید بر راہ راست متن سے معنی کے مواخذہ کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ ان عناصر اور عوامل کی تلاش و جستجو کا کام کرتی ہے جو مل کر ادبی روایت کے تجریدی نظام کی تشکیل و تعمیر میں سرگرمی دکھاتے ہیں اور جو کسی بھی تحریر کو ادبی فن پارہ بنانے پر قدرت رکھتے ہیں:

”ساختنیاتی ماہرین کی بڑی تعداد نے ادبی فن پارہ کا مطالعہ اس طرح کیا ہے کہ ان اصولوں اور ضوابط یا آنکھوں سے اوجھل ان رشتوں اور روابط کا پتہ چلایا جاسکے جو مل کر ادبی روایت کے تجریدی نظام کی تشکیل کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے کوئی بھی فن پارہ معنی بنتا ہے۔ گویا ساختنیاتی سرگرمی کا مقصود و منہا نظروں سے اوجھل اس نظام کو یا ادب کے ان پوشیدہ اصولوں کو دریافت کرنا تھا جن کی بدولت ادب بطور ادب کے مشکل ہوتا ہے۔“ 64

ساختنیاتی تنقید کی اس وسعت اور ہمہ جہتی کے باوجود بھی اس پر اعتراضات کا ایک طوفان اُٹ آیا اور یہ اعتراضات کئی سطحوں اور مرحلوں پر کیے گئے۔ جو درج ذیل ہیں:

1. ساختنیاتی تنقید نے بلاوجہ دوسرے علوم طبعیات، فلسفہ، نفسیات، علم الانسان اور لسانیات کو تنقید کے ساتھ ہم آمیز کیا۔

2. ساختنیاتی تنقید پر جو سب سے اہم اعتراض ہے وہ یہ کہ اس نے ادبی طریقہ کار کی بجائے سائنسی طریقہ کار اپنایا۔

3. ساختیاتی تنقید کا انداز میکائلی ہے۔
 4. ساختیاتی تنقید نے تخلیق کار کی نفی کر کے قاری کو اہمیت دی۔
 5. ساختیاتی طریقہ کار نے انسانی وجود کی انفرادیت سے انکار کیا۔
 6. ساختیاتی تنقید میں فرد ایک ثقافتی Product ہے۔
 7. ساختیاتی تنقید سے پس ساختیات نے اس بنیاد پر انحراف کیا کہ اولالذ کرنے موضوع انسانی کی بے دخلی اور معنی کی وحدت پر اصرار کیا۔
 8. ساختیاتی تنقید کے زوال کا سب سے اہم سبب اس کا فلسفیانہ انداز ہے۔
- یہ سوالات اپنی جگہ بجا مگر ساختیاتی تنقید نے کچھ ایسے دعوے کیے تھے جن پر پورا نہ اترنے کی پاداش میں اسے سوالات کے کٹھرے میں کھڑا کیا گیا۔ ساختیات کے مؤیدین کے مطابق اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ خالص تنقیدی نظریہ ہے جو ادبی محاسن و معائب کو سامنے لاسکے (یہ طریق کار سابقہ تنقیدی دبستانوں کا شیوہ تھا) بلکہ ساختیاتی نقادوں نے ہر جگہ یہ بات دہرائی کہ ساختیات فقط ایک فلسفیانہ اصول اور طریقہ کار ہے،⁶⁵ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ساختیات کا تعلق ثقافتی انسلالات سے ہے جہاں ادب کو بحیثیت گل کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ معنی کے ایک نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ چونکہ ادب کی شعریات ثقافت کے مختلف عناصر سے تشکیل کے مراحل سے گزرتی ہے لہذا کوئی بھی ادبی کام ایک خود مختار گل نہیں ہوتا۔ اس طرح ادب فی نفسہ خود مختار نہیں ہوتا بلکہ ثقافت کی Significance کے نسبتاً بڑے اسٹرکچر کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے علوم کو ساختیاتی تنقید کے ساتھ خلط ملط

کرنے کے سوال پر جو نا تھن کلر لکھتا ہے:

”اصل بات یہ ہے کہ ساختیاتی تنقید نے ان تمام علوم کی

مدد سے تخلیق میں مضمیر معنی کی تشریح کرنے کے بجائے ان

اسٹرکچروں پر توجہ مبذول کی ہے جو معنی کی تخلیق کرتے

ہیں، چاہے ان کا تعلق نفسیات سے ہو یا فلسفہ، طبیعیات،

منطق، لسانیات اور علم الانسان وغیرہ سے“ 66

اس طرح ساختیات دوسرے تنقیدی دبستانوں کی طرح ادب کے ایک پہلو کو محیط ہے اور

جب یہ کہا ہی گیا ہے کہ یہ محض مطالعہ اور طریق کار کا نام ہے۔ تو پھر اس سے چڑنے کا کیا

جواز ہے؟

اُردو میں ساختیات کے مباحث کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز بیسویں صدی کی

آٹھویں دہائی میں شروع ہوا۔ اور اس کی مدلل اور مسلسل تشریح و توضیح کرنے والوں میں

پروفیسر گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر وزیر آغا کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں چنانچہ جب کسی

نظریے کو قبول عام حاصل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ مرتب کرنے کی سعی بھی

ہوتی ہے۔ یوں تو اُردو میں ساختیات کو متعارف کرانے کے سلسلے میں کئی دانشوروں نے

اولیت کا دعویٰ کیا ہے جن میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی، سلیم اختر، گوپی چند نارنگ، وزیر آغا اہم

ہیں جبکہ ناصر بغدادی نے اپنے جریدے ”بادبان“ میں محمد حسن عسکری کو اُردو میں ساختیات

کا بنیاد گزار مان کر لکھا ہے کہ عسکری صاحب اُردو ادب میں ساختیات کے موسس و بانی کا رتھے“

67۔ ناصر بغدادی کے بیان کی بنیاد حسن عسکری کا درج ذیل جملہ ہے جو ان کی فکری تبدیلی یا مروجہ تنقیدی طریقوں پر نظر ثانی کرانے کے خیالات کا مظہر ہے:

”یہاں کے معتبر لکھنے والوں کا مطالبہ ہے کہ شاعری کے

مطالعے کے سلسلے میں راسخ العقیدہ اسطوریات کا احیا

از بس ضروری ہے“ 68

لیکن اس جملے کو بنیاد بنا کر ہم محمد حسن عسکری کو ساختیات کا بانی تو کجا اس نظریہ کا نقاد بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نزدیک رولاں بارت اور لیوی اسٹراس کی کتابیں اسی کے بقول ”خیالی اُڑانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں“ اس بیان کی بنیاد پر یہ ساری تحریریں قابل استرداد ہیں اور حسن عسکری کا محمد آ رکون کو لکھا ہوا خط بھی اول الذکر اور ساختیات کے درمیان مغائرت کی سطح کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ وہ خط محمد آ رکون کی ’اس تجویز کے ردِ عمل میں لکھا گیا تھا جس میں آ رکون نے قرآن کی قرأت لسانیات، ساختیات، ثقافتی شعریات کے حوالے سے کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے باوجود بھی حسن عسکری کی مغربی اقدار و افکار پر گہری اور بسیط نظر سے انکار ممکن نہیں ہے لیکن جہاں تک ساختیاتی تعلقات کا سوال ہے حسن عسکری نے ان کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا۔ حسن عسکری جس تنقیدی مزاج کے حامل تھے اس میں روایت اور مابعد الطبیعات کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔

پاکستان کے اہم ترقی پسند نقاد ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے ادبی محاکمے اور لسانی مسائل

کے مابین تفاعل کی نوعیت جاننے کے لیے وٹ گنٹاؤن اور نوام چومسکی کا مطالعہ کر کے ”لسانیات، تنقید اور وٹ گنٹاؤن“ اور ”اسٹرکچرل ازم اور لسانیات“ لکھ کر ساختیات کی جانب توجہ کی۔ محمد علی صدیقی کے یہ دو مقالے وزیر آغا کے جریدہ ”وراق“ میں 1976ء میں شائع ہوئے تھے جو بعد میں ان کی کتاب ”نشانات“ میں بھی شامل کر دیے گئے۔

اُردو میں ساختیاتی تنقید کے تعلق سے ایک غیر ملکی اسکالر لنڈا وینٹک (Linda Wentik) کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایریزونا یونیورسٹی سے جدید اردو افسانے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والی اس اسکالر نے تین مضامین لکھے جو انور سجاد کے افسانہ ”کونیل“ کے ساختیاتی تجزیے پر، مسعود اشعر کے افسانوں پر اور انور سجاد کے ناولٹ ”خوشیوں کا باغ“ پر تھے۔ اس اسکالر نے یہ کام جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گوپی چند نارنگ کی نگرانی میں 1978ء میں انجام دیا۔ تحسین زہرا نے لنڈا وینٹک کے کام کی لمبی فہرست پیش کی جبکہ گوپی چند نارنگ کے بقول اس نے صرف انور سجاد اور مسعود اشعر کی ہی تخلیقات کا ساختیاتی مطالعہ پیش کیا۔ تحسین زہرا نے لکھا ہے:

”امریکہ سے ایک طالبہ لنڈا وینٹک اُردو افسانے سے متعلق اپنا پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ مکمل کرنے بھارت سے پاکستان آئی۔ لنڈا وینٹک نے پاکستان سے انتظار حسین، انور سجاد، مسعود اشعر، مرزا حامد بیگ، منشا یاد، احمد داؤد، احمد جاوید اور افسانہ صولت کے افسانوں کے ساختیاتی مطالعے

کو اپنے مقالے کا حصہ بنایا۔ جبکہ بھارت کے بلراج مین

را، سریندر پرکاش، جوگندر پال اور قمر احسن کے افسانوں کا

ساختیاتی مطالعہ وہ پہلے ہی مکمل کر چکی تھی۔“ 69

لینڈا وینٹک سے پہلے بھی ایک امریکی خاتون باربرا ڈی میڈکاف نے لاہور میں 1977ء

میں اقبال کی نظم ”مسجد قرطبہ“ کا ساختیاتی مطالعہ پیش کیا تھا۔ لینڈا وینٹک سے متاثر ہو کر سلیم اختر

نے 1978ء میں ایک مضمون ”فنون“ میں شائع کرایا جو بعد میں حذف و اضافہ کے ساتھ مئی

1983ء میں ”صریر“ میں سامنے آیا۔ اس میں مضمون نگار کا یہ دعویٰ کہ یہ اردو میں ساختیاتی

تنقید پر پہلا مقالہ ہے۔“ 70۔ ان کی ادبی معلومات پر سوالیہ نشان لگاتا ہے کیونکہ اس سے

پہلے ہی 1976ء میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے مضامین سامنے آئے تھے۔ اسی طرح تحسین زہرا

نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو میں ساختیاتی تنقید کی اولین مثال ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کا مرتب

کردہ مرزا حامد بیگ کے افسانوں کا مجموعہ ”گمشدہ کلمات“ (طبع اول جنوری 1981ء) کا

دیباچہ ہے“ 71۔ یہاں پر بھی مضمون نگار کی سطحی معلومات کسی سنجیدہ توجہ کا استحقاق نہیں رکھتی

ہیں۔ غرض اس طرح کے دعوے اردو ادب میں کوئی بڑی اور نئی بات نہیں ہے۔ ریاض

صدیقی نے بھی ”اوراق“ میں کچھ مضامین شائع کرایے جن سے ساختیاتی تعلقات کی

قدرے وضاحت ہو سکتی ہے۔

اردو میں ساختیاتی تنقید کے مباحث کو رواج دینے میں وزیر آغا نے اہم کردار ادا

کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب ”اردو شاعری کا مزاج“ میں جو زاویہ نظر اختیار کیا وہ اتفاق

سے ساختیاتی طریقہ کار سے مماثل ہے تاہم انہوں نے ”اوراق“ کے اداروں کے ذریعے ساختیاتی مباحث کو چھیڑا ہے جنہوں نے اُردو میں ساختیاتی تنقید کو جامع اور منضبط انداز میں پیش کرنے کی طرح ڈالی۔ یہ ادارے 1987ء، 1988ء اور 1989ء کے مختلف شماروں میں سامنے آتے رہے۔ اس کے علاوہ وزیر آغا نے متواتر اور مسلسل انداز میں اپنی اہم کتابوں ”ساختیات اور سائنس“ (1991ء)، ”دستک اس دروازے پر“ (1993ء) اور ”Symphony of Existence“ (1995ء) میں ساختیات کے مباحث کو پیش کیا ہے۔ وزیر آغا نے ساختیاتی تنقید کے اطلاقی نمونے پیش کر کے ساختیات فہمی کا مظاہرہ کیا ہے جو اس کی فکری وسعت اور ذہن کی زرخیزیت کا بھی پتہ دیتی ہے۔ ساختیاتی تنقید کی ایک جامع مثال ڈاکٹر وزیر آغا کے مضمون ”عصمت کے نسوانی کردار“ میں ملے گی جو صریح کے سالنامہ جون 1990ء میں شائع ہوا تھا۔“ 72

ساختیات اور ساختیاتی تنقید سے متعلق مکالمے کو راہ دینے میں گوپی چند نارنگ کا نام مناسب اہمیت کا حامل ہے۔ اُردو میں ساختیاتی تنقید کو گوپی چند نارنگ کی ذات کے متبادل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ غرض ساختیاتی مباحث کو مفصل اور مدلل انداز میں پیش کرنے کے سلسلے میں اولیت کا سہرا گوپی چند نارنگ کے سر ہے۔ نارنگ نے پچھلے پینیس چالیس سال کے عرصہ میں اسلوبیات سے ساختیات اور ساختیات سے نشانیاں تک کے میدانوں میں نہایت ہی اہم بلکہ جامع اور وقیع کام کیا ہے۔ اسلوبیات پر ان کی اہم کتاب ”ادبی تنقید اور اسلوبیات“ اُردو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اُردو میں مابعد جدیدیت

کی فکریات کو متعارف کرانے میں ان کی کوششوں اور کاوشوں کو ہمیشہ بہ نظر استحسان دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق حالی کے ”مقدمہ“ (1893ء) کے بعد ادبی تھیوری پر کسی نے کام نہیں کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ”مقدمہ“ کے ٹھیک ایک سو سال بعد ”ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ (1993ء) کی صورت میں تھیوری کے مباحث چھیڑ کر مفکرین کے لیے دعوتِ فکر دی ہے۔ اس طرح اُردو میں ساختیات اور ساختیاتی تنقید کا ذکر گوپی چند نارنگ کے نام کے بغیر نامکمل ہوگا۔ فہیم اعظمی کے مطابق:

”اُردو ادب میں مباحث (ساختیات اور ساختیاتی تنقید)

کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا جون

1989ء میں کراچی کے نیا آڈیٹوریم میں انجمن ترقی اُردو

کے بہ اہتمام ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے ایک لکچر سے ہوئی

جس پر بادہ فروش نے ماہنامہ ”صریر“ جولائی 1989ء میں

اپنے تاثرات پیش کیے اور چند اطلاقی پہلوؤں کی نشاندہی

کی۔ اس کے بعد خطوط اور مضامین کا سلسلہ آج تک جاری

ہے۔“ 73

اُردو میں ساختیاتی مقدمات کو متعارف کرانے کے سلسلے میں خود گوپی چند نارنگ نے ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی کے سوال کا جواب دے کر اولیت کے معاملے میں تمام شکوک اور شبہات کو رفع کیا ہے:

”صریر‘ کراچی کے صفحات شاہد ہیں کہ اُردو میں ساختیاتی فلسفیانہ ڈسکورس 1989ء میں کیسے قائم ہوا، کیوں قائم ہوا، کس کے لکچرز اور مضامین سے ہوا اور بعد میں نیا فکری مکالمہ کس کس نے قائم کیا (اور یہ سلسلہ اب متعدد رسائل بشمول دریافت جاری ہے) بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ساختیاتی ”نظریے کا تعارف“ قرار واقعی 1976ء میں ہو چکا تھا تو دوسروں کو 89-1988ء میں از سر نو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔“ 74

ساختیاتی تنقید کے نظری مباحث کو اُردو میں راہ دینے کے علاوہ نارنگ نے اس کے اطلاقی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ محمد علی صدیقی نے نارنگ کے مضمون ”فیض کا جمالیاتی احساس اور معنیاتی نظام“ کو اس نوٹ کے ساتھ ”افکار“ کراچی میں شائع کیا کہ یہ فیض کے ساختیاتی مطالعے کی اولین کوشش ہے۔ خود نارنگ کا خیال ہے کہ ”سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ“ کے ساتھ دوسری تحریروں میں بھی ساختیاتی طریقہ کار کہیں ہلکے تو کہیں گہرے انداز میں نمایاں ہے۔ اس دوران نارنگ نے ساختیاتی فکریات کے معاملے میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب بھی بہت ہی صراحت، وضاحت اور تجزیاتی صورت میں دیا ہے۔ جس کا اعتراف تھیوری کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ وہاب اشرفی کی یہ بات قابل ذکر ہے کہ گوپی چند نارنگ کا امتیاز یہی رہا ہے کہ ان کا لسانیاتی علم ان کی ہر قدم پر مدد کرتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ

ساختیات اسکول کے سب سے اہم دیدہ ورنقاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے، 75۔ نارنگ کی تھیوری سازی کو برطانیہ میں مقیم انگریزی ادب کے اسکا لر عمران شاہد بھنڈر نے رولاں بارتھ، دریدا، فوکو کی کتابوں پر ترتیب دی گئی تشریحی نوعیت کی کتابچوں کا سرقہ قرار دیتے ہوئے ان کی ادب فہمی اور ادبی دیانت داری کو مشکوک اور مشتبہ ٹھہرایا ہے۔ بھنڈر نے ایک جگہ لکھا ہے:

”اردو میں ساختیاتی فکر کس طرح داخل ہوئی ہے؟ مجھے امید تھی کہ یہ ایک نیازاویہ ہوگا۔ امید تھی کہ ہندوستانی اور پاکستان معاشرے کی ضروریات اور ترجیحات کو سامنے رکھ کر کسی حد تک دفاعی حربہ اختیار کیا گیا ہوگا کیوں کہ علوم کے حوالے سے مغرب پر سبقت کا خیال محض اب داستان پارینہ بن کر رہ گیا ہے۔ دفاع تو دور، گویا چند کی وضاحتیں بھی مشکوک نکلیں۔ جوں جوں ان کی کتاب کا مطالعہ کرتا رہا، مایوسی بڑھتی رہی کیوں کہ کتاب میں کسی بھی سطح پر اور یجنٹلی کا فقدان تھا۔ مغربی نظریہ سازوں کے انتہائی پیچیدہ و دقیق افکار کی تفہیم کے بغیر حرف بہ حرف نارنگ صاحب نے بغیر کوئی حوالہ دیے انہیں اپنے نام سے منسوب کر دیا ہے۔“

(بحوالہ جدید ادب ڈاٹ کوم، مدیر حیدر قریشی، جرمنی، انٹرنیٹ ایڈیشن)

ان شدید الزامات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پروفیسر گوپی چند نارنگ کے بارے میں قائم کی گئی رائے تبدیلی کی متقاضی تو ہے لیکن جو نئے مباحث انہوں نے اردو میں متعارف کرائے اس سلسلے میں دور تک اس کا کوئی ہم سر نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران شاہد بھنڈرا ایک گروہ کا نمائندہ ہے جو پروفیسر گوپی چند نارنگ کی علمی اور ادبی فتوحات سے زیادہ اُن کی شخصی کمزوریوں اور دوسرے نجی معاملات کو نشانہ بنانے پر توجہ کرتا ہے۔ انہوں نے نارنگ شنکی پر ۲۸۰ صفحات پر مشتمل ایک کتاب ”فلسفہ مابعد جدیدیت“ لکھی ہے جو ان کے فکری دیوالیہ پن کی مظہر ہے۔ یہ وہی بھنڈر ہے جس کو حیدر قریشی مدیر سہ ماہی ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ نے نمایاں کرنے میں شاذ ہی کوئی دقیقہ فرو گزاشت کیا ہو اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے میں بھی حضرت مدیر نے اپنی کمان کے سارے تیروترکش خالی کر دیے۔ بھنڈر ہی وہ شخص ہے جو اردو زبان و ادب کو ہیچ قرار دیتا ہے (بھنڈر کی علمی اور ادبی ترجیحات پر کسی اور موقع پر تفصیل سے بات کی جاسکتی ہے جس کی یہاں پر نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت)۔

ساختیات اور ساختیاتی تنقید کے حوالے سے ماہنامہ ”صریر“ کے مدیر ڈاکٹر افہیم اعظمی کی فکری کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس نے اپنے رسالے میں ادارے اور مضامین پیش کر کے اردو میں ساختیاتی مباحث کو رواج دینے میں اہم کام انجام دیا۔ اس نے انیسویں صدی اور بیسویں صدی کی ساختیات کو ایک ہی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے جبکہ انیسویں صدی کی ساختیات ثقافت سے عبارت ہے۔ اس کے مضامین ”ساختیات اور بشریات“، ”ساختیات اور لسانیات“ اور ”ساختیات اور جمالیات“ اہمیت کے حامل ہیں

اگرچہ ان مضامین میں اعتراض کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے تاہم ساختیاتی تعقلات کو پیش کرنے میں ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔

اُردو تنقید میں نئی فکریات کو راہ دینے کے سلسلے میں ایک اہم بلکہ قابل قدر نام ضمیر علی بدایونی کا ہے۔ وہ اُردو میں وجودیت کے دروازے سے داخل ہوئے لیکن کبھی بھی وجودیت کی عصبيت کا شکار نہیں ہوئے بلکہ قدم قدم پر نئے اقدار و افکار کا خندہ پیشانی سے استقبال کر کے اپنی فکری کائنات کو وسعت بخشی۔ انہوں نے نئی فکریات پر بہت سارے مضامین لکھے جو بعد میں ان کی کتاب ”جدیدیت اور مابعد جدیدیت“ (ایک فلسفیانہ اور ادبی مخاطبہ) (1999ء) میں شامل ہو گئے۔ ضمیر علی بدایونی نے اردو تنقید کو مغربی افکار و خیالات سے آشنا کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔

ساختیات کو جن رسائل نے پیش کیا ان میں ”دریافت“ کا ایک خاص مقام ہے۔ قمر جمیل کی ادارت میں شائع ہونے والے اس رسالہ میں اُردو کے نظریہ ساز نقادوں (گوپی چند نارنگ، وزیر آغا وغیرہ) کی تحریریں چھپتی رہیں۔ جنہوں نے تھیوری سازی میں کافی حد تک معاونت کی ہے۔ اس ضمن میں قمر جمیل کے ادارے بڑے جاندار اور فلسفیانہ ہوتے تھے اور جنہوں نے بحث و مباحثہ کی کئی طرفوں اور سطحوں کو سامنے لایا۔

علاوہ ازیں جن لوگوں نے ساختیات پر خیال آرائی کی ان میں قاضی قیصر الاسلام، ڈاکٹر احمد سہیل (ساختیات، تاریخ، نظریہ اور تنقید)، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانی، جمیل آزر، رفیق سندیلوی، اسلم حنیف، وہاب اشرفی، قاضی افضل حسین وغیرہ اہم نام ہیں۔ فی زمانہ

اُردو تنقید کے منظر نامے پر ڈاکٹر ناصر عباس نیر مانند آفتاب و ماہتاب اپنے فکر و خیال کی کرنیں بکھیرنے میں مصروفِ عمل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ”جدید اور مابعد جدید تنقید“ (مغربی اور اُردو تناظر میں) میں ’ساختیات اور ساختیاتی تنقید‘ کے نام سے ایک مقالہ شائع کیا جو اُن کے نہایت ہی علمی اور استدلالی اندازِ نظر کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ موصوف نے یکے بعد دیگرے علمیت سے بھرپور کچھ غیر معمولی مقالے لکھ کر نئی تنقید سے اپنی گہری وابستگی کو ظاہر کیا ہے۔ راقم الحروف کے مطابق اس وقت اُردو تنقید میں ان کے مقابلے میں شاذ ہی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔

دوسرے نئے تنقیدی نظریات کی طرح اُردو میں ساختیاتی تنقید کو بھی مخاصمانہ نظروں سے دیکھا گیا ہے اور اس کو مغربی طاقت کا ایجنڈا کہا گیا۔ معترضین نے اس پر وار کرنے کے لیے وہی انداز اپنائے جو مولانا الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری، ترقی پسندی اور جدیدیت پر وار کرتے وقت اپنائے گئے تھے اور اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ الطاف حسین حالی، ترقی پسندی اور جدیدیت کی بھی اپنے زمانے میں مخالفت ہوئی ہے اور مخالفین نے یہاں تک کہہ دیا۔

ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے

میدانِ پانی پت کی طرح پائمال ہے

در اصل ساختیات اور اس سے متعلق مقدمات پر بحث و مباحثہ قائم کرتے وقت اپنے سابقہ نظریاتی بتوں کو توڑنا پڑتا ہے۔

جیسا کہ مذکورہ ہوا ہے کہ ساختیات ادب کی شعریات کی تلاش و جستجو کا کام کرتی ہے اور اس شعریات کا ماخذ منبع ثقافت ہے اس طرح ثقافت یا زبان یا ادب کی ساخت سے مراد اس کے مختلف عناصر کے مابین تجریدی رشتوں کا وہ نظام ہے جس کے ذریعہ معنی قائم ہوتے ہیں اور معنی خیزی ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح ساختیات نے سماج اور معاشرے کے تفاعل کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہی بات ترقی پسند حضرات سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ساختیات کو رد کر کے اپنی عصبيت اور کٹر پسندی کا ثبوت فراہم کیا۔ غور سے دیکھا جائے تو ساختیات بھی مارکسیت کی طرح سماج اور سماجی متعلقات میں دلچسپی رکھتی ہے یوں دیکھیں تو مارکسیت اور ساختیات دونوں کسی نہ کسی زاویے سے ایک ہی دائرہ کار میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح ساختیات مارکسی فکر کی ارتقائی صورت دکھائی دیتی ہے گرچہ ان کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

ساختیات کو اردو میں غیر منطقی بنیادوں پر استرداد حاصل ہوا۔ ایک نئی فکر کو رد یا قبول کرنے سے پہلے اس کے پس منظر، اس کے تعلقات، اس کے دائرہ کار، اس کے جمالیاتی تفاعل کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اردو میں اس کے برعکس ہوا۔ اس کے باوجود بھی ساختیات پر بہت اچھی تحریریں سامنے آئیں۔ ساختیات کے ضمن میں اپنائے گئے سردمہری کے رویے کی ایک وجہ اس کی کچھ حد بندیاں تھیں جو پس ساختیات کے لیے بنیاد بن گئیں۔ مثلاً ساختیات نے معنی کی وحدت کا تصور پیش کیا جس کو پس ساختیات نے رد کر کے معنی کی تکثیریت (Pluralism) کا نظریہ پیش کیا۔ اس کی وجہ سے ساختیات

ایک سائنسی پروجیکٹ بن گیا تھا۔ یعنی یہ نظریہ اپنے استرداد کا سامان اپنے ہی پہلو میں چھپائے بیٹھا تھا۔ غرض ساختیات نے اُردو تنقید کو نئی سمتیں اور سطحیں عطا کیں اور مروجہ تصورات کو متزلزل بھی کیا نیز تنقید کو کچھ نئی اصطلاحات جیسے بیانیہ، ڈسکورس، متن، دال، مدلول، وغیرہ سے مالا مال کیا۔

حوالہ جات

1. آغا افتخار حسین، جدیدیت، مکتبہ فکر و دانش، لاہور، (پاکستان)، سنہ اشاعت 1986ء، ص-7
2. جدیدیت اور ادب، (مرتب) آل احمد سرور، شعبہ اُردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (اتر پردیش)، (1969ء ص39-)
3. Encyclopaedia of social sciences, (Edited by R.A Selugman) New york, Macmillian 1959, page 564
4. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص22-
5. [Http: //www.coorado/English/EN/6220102 klags/pomo.htm/](http://www.coorado/English/EN/6220102_klags/pomo.htm/)
6. [Http: //www. As.Ua. edu./art faculty/morphy/436/pomo.htm.](http://www.As.Ua.edu/artfaculty/morphy/436/pomo.htm)

7. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص-۲۵
8. ایضاً، ص-27
9. جدیدیت اور شمس الرحمن فاروقی: ایک مطالعہ، مضمولہ، سہ ماہی روشنائی، جلد چہارم، کراچی، جولائی تا ستمبر 2003ء، ص-119-120
10. اکیگزسٹنشلزم اینڈ ماڈرن پری ڈیکارٹ، نیویارک، 1958ء، ص-36
11. Sartre: Existentialism, in the range of philosophy, page-221
12. شمیم حنفی، جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، قومی کونسل برائے فروغ اُردو زبان، دہلی، 2005ء، ص-141
13. گوپی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت 2005ء، ص-39
14. قرۃ العین حیدر، میرے بھی صنم خانے، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۱۰ء، ص-402
15. قدوس جاوید، سالانہ تنقیدی و تحقیقی مجلہ بازیافت، شعبہ اُردو، کشمیر یونیورسٹی، سرینگر، 2004ء، ص-101-102
16. لطف الرحمن، جدیدیت کی جمالیات، صائمہ پہلی کیشن، تھانہ (بہار، بھارت)،

سنہ اشاعت 1993، ص 137-138

17. ایضاً، ص ۱۳۲-۱۳۳

18. ایضاً، ص 139

19. ایضاً، ص ۱۴۴-۱۴۵

20. بحوالہ گوپی چند نارنگ، ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، ایڈشٹاٹ پبلیکیشنز، ممبئی (مہاراشٹر)، سنہ اشاعت 2004، ص 578-579

21. ایضاً، ص 591

22. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004، ص ۶۰

23. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی، 2004، ص 87-88

24. ایضاً، ص 96

25. Dictionary of literary terms and literary theories, by :

J.A. Cuddon, London, Penguin Book, 1992, page 351

26. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004، ص ۶۸

27. Victor Shklovsky, "Art as Technique, in Twentieth-

Centuary literary theory, page 24.

28. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اردو زبان، دہلی، 2004ء، ص 86

29. Dictionary of literary terms and literary theories, by

J.A. Cuddon, London, Penguin Book, 1992, page 349

30. Roman Jakobson, "The Dominant" in Twentieth-

Century Literary theory, Page-27

31. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اردو زبان، دہلی، 2004ء، ص 91-92

32. محمد حسن، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، ترقی اردو بیورو، دہلی، سنہ

اشاعت 1990ء، ص 243۔

33. مسعود منور، روسی ہیئت کی تاریخ اور تصورات، مشمولہ: اوراق، لاہور (پاکستان)،

جون 1992ء، ص 185

34. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اردو زبان، دہلی، 2004ء، ص 105۔

35. حامدی کاشمیری، ہیئت تنقید، مشمولہ بازیافت، شعبہ اردو، کشمیر یونیورسٹی، سرینگر

(جموں و کشمیر)، 1986ء، ص 114۔

36. شمس الرحمان فاروقی، شعر، غیر شعر اور نثر، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، دہلی، 2005ء، ص-117
37. گوپی چند نارنگ، اقبال کافن، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، 1993ء-ص 259
38. مغنی تبسم، آواز اور آدمی، ادارہ ادبیاتِ اُردو، پنچہ گوٹہ روڈ سوماجی گوٹہ حیدرآباد (بھارت)، ص-11
39. بیسویں صدی میں امریکی ادبی تنقید، رافع حبیب، مشمولہ شش ماہی شعر و حکمت دورِ سوم، کتاب 5- حیدرآباد (بھارت)، ص-82
40. Konneth Burke, "Formalist Criticism: its principles and limits, in twentieth century literary theory, page 50
41. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص-52
42. V.S. Seturaman, Contemporary criticism, India, S.G.wasamir for Macmillon, 1989, page-5.
43. نئی تنقید، کلینتھ بروکس، (ترجمہ و تلخیص: عقیل احمد) مشمولہ: شب خون، الہ آباد (اتر پردیش)، جلد 18، شمارہ 133، جون 1984ء، ص-31۔
44. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص ۵۳

45. نئی تنقید، کلینتھ بروکس، (ترجمہ و تلخیص، عقیل احمد)، مشمولہ شب خون، الہ آباد، جلد

18، شمارہ 133، جون 1984ء، ص 34۔

46. حامدی کاشمیری، ہستی تنقید، مشمولہ سالانہ تنقیدی و تحقیقی مجلہ بازیافت، شعبہ اُردو کشمیر

یونیورسٹی، سرینگر، 1986ء، ص 112۔

47. سید محمد عقیل رضوی، نئی تنقید، مشمولہ: مباحثہ، پٹنہ (بہار بھارت)، مدیروہاب اشرفی،

شمارہ 22-2005ء، ص 27۔

48. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اُردو زبان، دہلی، 2004ء، ص 41-40۔

49. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص ۷۵۔

50. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اُردو زبان، نئی دہلی، ص 40۔

51. احمد سہیل، ساختیات: تاریخ، نظریہ اور تنقید، تخلیق کار پبلشرز، دہلی (بھارت)، سنہ

اشاعت 1999ء، ص 38۔

52. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغ اُردو زبان، نئی دہلی، ص 60۔

53. Ferdinand De Saussure, "the object of study" in
Modern critical theory (Edited by David Lodge), New
Yark, Long man, 1988, p 3.
54. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی
(پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص 76-77
55. Ferdinand De Saussure, "The object of study"
,Penguin Books, London, 1996, p-5.
56. ibid.
57. Dictionary of literary terms and literary theories, by
J.A. Cuddon, London, Penguin Book, 1998, page 868
58. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے
فروغ اُردو زبان، نئی دہلی۔ ص 77
59. ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اُردو پاکستان،
کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت 2004ء، ص 99
60. Roman Jacobson, "Linguistics and Poetics" in
Modern Critical theory (Edited by David Lodge),
London, P. 35.

61. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی۔ ص-52

62. Tzvetan Todorov, "Definition of poetics, Penguin Books, London, p. 32.

63. Roland Barthes, "Criticism as language" in Modern literary Criticism," edited by Lawrence I. Lipking and Awalten litz, Athenaum New Yark, 1972, P. 434.

64. گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء (طبع سوم)۔ ص-53-54

65. یوسف سرمست، نظری اور عملی تنقید، یوسف سرمست، آل انڈیا ریسرچ اسکالرس کونسل، حیدرآباد (بھارت)، سنہ اشاعت 2002، ص-80

66. تحسین زہرا، تنقید کا ساختیاتی رخ، مشمولہ: مخزن، لاہور (پاکستان)، شمارہ 9، 2005، ص-52۔

67. ناصر بغدادی، ”ساختیات اور محمد حسن عسکری“، مشمولہ: ”بادبان“، کراچی (پاکستان)، جنوری تا جون، 1995ء، شمارہ نمبر 1، ص-126-133۔

68. ایضاً

69۔ تحسین زہرا، تنقید کا ساختیاتی رخ، مشمولہ: مخزن، لاہور (پاکستان) 2005،

شماره-9، ص-52۔

70. سلیم اختر، ماہنامہ صریر، مدیر..... کراچی (پاکستان)، مئی، 1993، جلد 4،

شماره 12، ص-9۔

71. تحسین زہرا، تنقید کا ساختیاتی رخ، مشمولہ مخزن لاہور (پاکستان)، ۲۰۰۵ء، شمارہ-۹

ص-52۔

72. فہیم اعظمی، مشمولہ، ساختیاتی تنقید پر ڈاکٹر فہیم اعظمی سے مصاحبہ، ماہنامہ اوراق،

لاہور (پاکستان)، نومبر دسمبر 1992، ص-43۔

73. مناظر عاشق ہرگانوی، ساختیاتی تنقید پر ڈاکٹر فہیم اعظمی سے مصاحبہ، ماہنامہ 'اوراق'

لاہور (پاکستان)، نومبر دسمبر، 1992، ص-43۔

74. گوپی چند نارنگ، سخنے چند در ساختیات، مشمولہ: دریافت، کراچی (پاکستان)،

اپریل 1992، شمارہ 2، جلد 3، ص-25۔

75. وہاب اشرفی، گوپی چند نارنگ کی ساختیات شناسی، مشمولہ: فنون، لاہور (پاکستان)،

جنوری۔ اپریل 1996ء، شمارہ 46، ص-157۔

اُردو میں مابعد جدیدیت

اور

تھیوری

۱۔ مابعد جدیدیت: مفہیم اور مبادیات

نوٹ

مابعد جدیدیت کی تعریف اس کے پیش رو رجحان ”جدیدیت“ کے ذکر کے بغیر نامکمل اور ناممکن ہے کیونکہ مابعد جدیدیت کو کچھ لوگ جدیدیت کی توسیع تو کچھ جدیدیت کی تردید کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مابین مماثلت اور مغائرت پر ایک ذیلی باب الگ سے لکھا جا رہا ہے۔ گرچہ زیرِ نظر ذیلی باب ”مابعد جدیدیت: مفہیم اور مبادیات“ میں بھی جدیدیت کا ذکر ملے گا لیکن یہ تذکرہ سرسری ہوگا۔ واضح رہے کہ

جدیدیت پر الگ سے مفصل باب پہلے
 ہی لکھا جا چکا ہے جس میں مغرب
 میں جدیدیت کے آغاز و ارتقا نیز اس
 کی امتیازی خصوصیات پر حتی
 المقدور سیر حاصل گفتگو کی جا چکی
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُردو میں اس
 کی آمد اور برتاؤ کے حوالے سے راقم
 الحروف نے اپنا نقطہ نظر کیا پیش کیا
 ہے۔ اس لیے اس باب میں مغرب اور
 اُردو تناظر میں جدیدیت سے بحث
 تکرار اور طوالت کے سوا کچھ بھی
 نہیں ہے، جسے یہاں پر ترک کر دیا جاتا
 ہے۔

مابعد جدیدیت ترقی پسندی کی طرح باضابطہ طور پر کوئی تحریک ہے اور نہ ہی
 جدیدیت کی طرح کوئی رجحان بلکہ یہ ایک ایسی ثقافتی صورت حال ہے جو بہ یک وقت
 مختلف، متنوع اور متضاد تصورات اور تفکرات کی متحمل ہے۔ مابعد جدیدیت کسی ایک نظریہ کا

نام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے تفکیری رویے عیاں اور نہاں ہیں جو سماج میں موجود مختلف اذہان کی پیداوار ہیں اور جن کے پیدا ہونے کے اسباب کا تعلق براہ راست مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشی اور سائنسی تبدیلیوں سے ہے۔ اس کثرت کے اعتبار سے مابعد جدیدیت کو نظریات کی کہکشان کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس دوران عالمگیریت (Globalization) کے تصور نے انسان کی تہذیبی و ثقافتی شناخت کو منہدم کر دیا۔ اس سلسلے میں میڈیا کا سماجی زندگی میں عمل دخل، شہروں کے بے حد وحساب پھیلاؤ اور صارفینی نظام (consumerism) کی برتری نے راست طور پر زندگی اور اس کے فکری اور سماجی طریقہ کار کو متاثر کیا۔ اسی لیے بیسویں صدی کو انتشار و اضطراب کی صدی کہا گیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے دائرے میں زندگی کے مختلف تصورات کا درآنا ایک لازمی امر تھا۔ مختلف نقادوں اور مفکروں نے اسے مختلف انداز سے برتا، مختلف تناظرات سے اسے منسلک کیا اور مختلف زاویہ ہائے نظر سے اسے جانچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ادب، آرٹ، فنِ تعمیر، موسیقی، عمرانیات، سیاست، مذہب، فیشن جیسے متنوع شعبہ جات مابعد جدیدیت کے دائرے میں آتے ہیں اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ مابعد جدیدیت کی کوئی بندھی ٹکی تعریف ممکن ہے اور نہ معقول۔ البتہ اس کے چند اہم امتیازات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے (ان عناصر کی نشاندہی آگے کی جائے گی) جو اس کی تفہیم و توضیح میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کی تشریح و توضیح سے پہلے اس اصطلاح کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ مابعد جدیدیت کی اصطلاح کے اولین

استعمال اور توضیح و تشریح کے ضمن میں مشہور مورخ اور سماجی دانشور آرلنڈ ٹوائسن بی کی تصنیف The Study in History, vol. 8 کا حوالہ کثرت سے دیا جاتا ہے۔ مثلاً چارلس جینکس نے اپنی کتاب What is Post-Modernism, 1989 میں لکھا ہے کہ Post-Modernism کی اصطلاح سب سے پہلے ٹوائسن بی نے اپنی تصنیف میں استعمال کی۔ ٹوائسن بی نے اپنی تصنیف ۱۹۳۸ء میں مکمل کر لی تھی لیکن اس کی اشاعت ۱۹۴۷ء میں عمل میں آئی۔ ٹوائسن بی نے جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں انسانی، اخلاقی، سماجی اور ثقافتی اقدار کی شکست و ریخت کے حوالے سے یورپ کی مختلف ذیلی تہذیبوں کے فروغ کے سبب بین التہذیب (Multi-Culturalism) کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر Post-Modernism Era کی ترکیب استعمال کی تھی۔ مابعد جدیدیت کی توضیح و تعبیر کے ضمن میں درج ذیل رائے اہم قرار دی جاسکتی ہے:

Post-Modernism: A general (and sometimes controversial) term used to refer to changes, developments and tendencies which have taken place (and are taking place) in literature, art, music, architecture, philosophy,

etc.¹

اس بیان میں مابعد جدیدیت کے مختلف اور بعض اوقات متضاد رویوں کی جانب بہر صورت اشارہ ملتا ہے۔ نیز اس صورت حال کے جاری رہنے کا نکتہ بہر حال معنی خیز ہے۔ مابعد جدید ثقافتی صورت حال میں متضاد رویوں کی موجودگی اس کے وسیع ترین دائرہ اثر کی وجہ سے ہے جو بیک وقت بشریات، آرٹ، فلسفہ، سماجیات، سیاسیات جیسے مختلف علوم و فنون کا احاطہ کرتا ہے۔ معاصر تصورات اور تفکرات کو انگیز کرتی ہوئی مابعد جدیدیت کو اس طرح سے بھی واضح کیا گیا ہے:

“...Postmodernism is most fruitfully viewed as a variety of perspectives on our contemporary situation. This means seeing postmodernism not so much as a thing. More as a set of concepts and debates. We might even go so far as to say that postmodernism can best be defined as that very set of

concepts of debates about
postmodernism itself.²

مابعد جدیدیت کی مذکورہ بالا تعریفوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ثقافتی صورت حال ہے جو مختلف سائنسی، سماجی اور معاشی تبدیلیوں کی زائیدہ ہے لیکن ناصر عباسی نے اس کو بہ یک وقت ثقافتی صورت حال اور تھیوری قرار دیا ہے:

”مابعد جدیدیت بیک وقت صورت حال اور تھیوری (انٹی

تھیوری بھی) ہے اور ان دونوں کے ربط باہم سے عبارت

بھی۔ صورت حال سے مراد ۲۰ ویں صدی کے آخری حصے

کی مجموعی ثقافتی صورت حال ہے اور ”تھیوری“ سے مراد وہ

فکر ہے جو جدیدیت اور ساختیات کی تنقید اور فرانس میں

۱۹۶۸ء میں طلباء کی بغاوت اور الجیریا پر فرانس کے حملے

کے بعد سامنے آئی ہے۔^۳

مغرب میں مابعد جدیدیت کے ارتقا کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مختلف اور متضاد آراء پیش کی ہیں لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ مابعد جدیدیت نے اپنا تانا بانا جدیدیت اور ساختیات (جسے وزیر آغانے ہائی ماڈرزم کہا ہے) کے تعلق سے ان کے داخلی تضادات اور کمزوریوں پر گہری تنقید سے تیار کیا ہے۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی آپسی مماثلت اور مغایرت پر بحث الگ سے دوسرے باب میں کی جائے گی لیکن یہاں پر

چند ان نکات کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے جو مابعد جدیدیت کے وجود میں آنے کے اسباب بن گئے۔ مثال کے طور پر جدیدیت میں فرائڈ اور سارتر کی وجہ سے بالترتیب تحلیلی نفسیات (Psycho-Analysis) اور وجودیت (Existentialism) کو راہ ملی۔ اگرچہ ان کو اختیار کرنے کی روش کا ماحول خارجی سطح پر عالمگیر جنگوں کی تباہی، انسان کی مردہ انسانیت اور دنیا کو زیر کرنے کے تجربات نے تیار کیا تھا اور جنہوں نے تہذیب و ثقافت سے لے کر سیاست و کائنات تک کے تمام مروجہ نظریات کو مشکوک و مشتبہ نظر سے دیکھنے کے عمل کی بنیاد ڈالی تھی۔ تاہم فن کاروں نے عصری درد و کرب، اضطراب و انتشار اور داخلی شکست و ریخت کو اپنا موضوع بنانا شروع کر دیا۔ اس طرح خارجی دنیا سے بے زاری اور بغاوت جدیدیت میں ایک اہم رجحان بن گیا جب کہ مابعد جدیدیت ان تمام روایات کے استرداد کی متحمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جدیدیت رومانیت پسندی کے پرچم تلے پروان چڑھی جبکہ مابعد جدیدیت نے حقیقت پسندی پر اصرار کیا۔ مابعد جدیدیت کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس نے بہت ساری حدوں کو منہدم کیا ہے:

"Postmodernism rejects the distinction between 'high' and 'popular' art which was important in modernism, and believes in excess, in goodness, and in, 'bad

taste' mixtures of qualities." 4

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغرب کی جدیدیت اُردو کی جدیدیت سے بالکل مختلف تھی۔ اُردو کی جدیدیت ترقی پسند تحریک کی ضد تھی اور اس کی فکری اور فلسفیانہ بنیاد منفیت، فردیت، لایعنیت، حد درجہ داخلیت، بے زاری اور بے چہرگی، وجودیت اور یاسیت پر تھی جبکہ یورپی جدیدیت ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے مرکزی سروکاروں میں ہیومنزم اور روشن خیالی کی تحریک تھی۔ ہیومنزم کے مطابق انسانی ذات سے مراد وہ انسان تھا جو آفاقی ہے، عقل و استدلال کا پتلا ہے۔ دنیا کے ہر مظہر کو تخیل اور تصور کے بجائے عقل اور تفکر کی بنیاد پر سمجھنے اور سمجھانے پر قادر ہے۔ اسی عقلیت پسندی (Rationalism) کی بنیاد پر سائنسی اصولوں نے اپنی بلند عمارت تعمیر کی اور اس طرح مرورِ ایام کے ساتھ ساتھ سائنس ایک متحرک اور قابلِ رشک شعبہ علم بن کر سامنے آیا۔ اس دوران یہ مفروضہ گڑھ لیا گیا کہ سائنس ہمیشہ انسان کو ترقی اور توقیر کی منزلوں سے آشنا کرتا ہے۔ اس طرح یورپی جدیدیت نے ترقی، کلیت اور آفاقیت پر اپنی اساس قائم کی۔ نیز انسانیت کی فلاح و بہبود اور خوش حالی کو جدیدیت کا نتیجہ متصور کیا گیا۔ جدیدیت کے اس پروجیکٹ کے لیے یورپ نے نوآبادیاتی ممالک کو تجربہ گاہ بنایا۔ یورپ کے اس یک رخ اور آمرانہ رویہ کی وجہ سے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور غم و غصہ کوشدت سے ظاہر کیا گیا کیوں کہ اس عمل میں نوآبادیاتی ممالک نے مقامی ثقافتوں کو سرے سے ہی نظر انداز کیا تھا۔ فرانز بواس (Franz Boas) نے اس ضمن میں ثقافتی امتیازات، ثقافتی اضافیت، کثرت اور تنوع پر زور دیا جو بعد میں یورپ کی

جامعات میں موضوع بحث بنے اور یوں مابعد جدید تصورات اور تفکرات کا منظر نامہ از سر تار و پود بنانے لگا۔

مغرب میں مابعد جدیدیت کو فکری سطح پر برتنے والوں میں سب سے اہم نام فرانسیسی دانشور جے۔ ایف۔ لیوٹارڈ (J.F. Lyotard)، فریڈرک جیمسن (Fredric Jameson) اور ژان بودریلارڈ (Jean Baudrillard) کے ہیں۔ ان لوگوں کی تحریروں نے مابعد جدید ادب کی نظریاتی بنیادیں قائم کیں اور حقیقت کے تصور اور تعمیر میں واقع ہونے والی تبدیلی کی جانب معنی خیز اشارے کیے۔ مابعد جدید انداز فکر ادبی متن کی معنی آفرینی اور اس کے تسلسل کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ یعنی متن کو معنی کی وحدت سے نجات دیتا ہے بلکہ متن کو آزاد کر دیتا ہے۔ قرأت کوئی معصومانہ فعل نہیں یہ متن کے حصار کو توڑنے کا عمل ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ متن تو آزاد ہے۔ اس نے بار معانی قاری کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ قاری متن تک ضرور پہنچتا ہے لیکن اپنی آئیڈیولوجی کے بوجھ سے وہ کبھی سبکدوش نہیں ہوتا۔ جس معنی کے ساتھ وہ متن تک پہنچتا ہے اس معنی کے ساتھ اسے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ مصنف کی آئیڈیولوجی تو اس ضمن میں اتنی ہمہ جہت نہیں ہے جتنی قاری کی ہے۔ رولاں بارت (Roland Barthes) کا مقالہ ”مصنف کی موت“ (Death of the Author) دراصل وہ سنگم ہے جہاں ساختیات مابعد جدیدیت کے عالمی منظر کا حصہ بن جاتی ہے۔ فوکو (Foucault) نے اس فکر کو اپنی آخری حدوں تک پہنچا دیا اور دریدا بھی مابعد جدیدیت میں اپنی فکری غذا کا متلاشی اور متمنی ہے۔ یہاں پر مابعد جدیدیت کی فرانسیسی

روایت کا ہیبر ماس (Jergun Habermas) کے حوالے سے تذکرہ ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔

مابعد جدید اصطلاح کی کوئی سکہ بند تعریف کرنا اس کو اپنی زندگی کی حرکت و حرارت سے محروم کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے تحت زندگی اور اس کے متعلق تمام علوم و فنون کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ علم الانسان سے لے کر فنِ تعمیر اور مصوری تک اور شاعری اور فلکشن سے لیکر فلسفہ اور تنقید تک، سب پر اس اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے (اور ہو رہا ہے) لیکن ان تفصیلات کی کثرت میں وحدت کا نقش نہیں ابھرتا۔ یہ ایک کثیر المعانی اصطلاح ہے جو ایک مفہوم، ایک تعمیر اور ایک فریم کی موجودگی کی نفی کرتا ہے۔ ہیبر ماس نے قصہ مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسے موجودہ عہد کے فرانسیسی دانشوروں کی تازہ کاری قرار دیتا ہے۔ ہیبر ماس نے مابعد جدیدیت کو فرانسیسی فکری رویوں تک محدود کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اندازِ فکر بنیادی طور پر فرانسیسی کلچر کا ایک حصہ ہے لیکن یورپ اور امریکہ کے بعض اہم مفکرین، ادیب اور نقاد اس نئے اندازِ فکر کے اہم نمائندے سمجھے جاتے ہیں اور مابعد جدیدیت کو آگے بڑھانے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے لیکن فرانسیسی نقطہ نظر نے اس کی بنیاد ڈالی ہے جس پر آگے چل کر ایک بلند عمارت تعمیر کی گئی۔

مابعد جدید فکر کا آغاز بودیئر، ملارے اور راں بوکی تحریروں میں ہو چکا تھا لیکن یہ منفی آغاز یعنی جمالیاتی جدیدیت کے خلاف جو ردِ عمل ہمیں مابعد جدیدیت میں ملتا ہے وہ دراصل مابعد جدید فکر کا مثبت آغاز ہے۔ ہیبر ماس مابعد جدیدیت کو فرانسیسی مفکر بائیل کے افکار میں

تلاش کرتا ہے۔ جارج بائل ایک معاشی مفکر تھا مگر اس کی فکر کا محور صرف انسان کی اقتصادی سرگرمیاں نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا روشن خیال دانشور ہے جو معاشرے کے ثقافتی رجحانات کا ناقد اور معتبر مابعد جدید مفکر تھا۔

مابعد جدید فکریات کو متاثر کرنے اور اس میں تنوع پیدا کرنے والوں میں فوکو اور ژاک دریدا (Jacques Derrida) بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ۱۹۶۰ء اور ۱۹۷۰ء کی مابعد جدیدیت ان ہی کے افکار پر منحصر ہے۔ یہ دونوں مابعد ساختیات کے مفکرین ہیں چونکہ مابعد ساختیات مابعد جدیدیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ فوکو کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے انسانی فکر کو ثقافتی تشکیل قرار دیا ہے۔ اس کے مطالعاتی منہاج میں ساختیات کا فرما دکھائی دیتی ہے اور پس ساختیاتی فکر بھی ان کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہے لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ساختیاتی اور پس ساختیاتی کا سابقہ یا لاحقہ پسند نہیں کرتے لیکن معروضی انداز سے تجزیہ کیا جائے تو اسے پس ساختیاتی نقاد کہنا بجا ہے کیونکہ پس ساختیاتی فکر میں جتنا اہم نام دریدا کا ہے اتنا ہی فوکو کا بھی اہم ہے۔ فوکو نے اپنی فکر کو ہر طرح سے لامرکزیت (decentralization) سے جوڑا ہے۔ ’فوکو بیک وقت اپنے مطالعاتی مواد، مطالعاتی منہاج اور اپنے ’ڈسکورس‘ کو لامرکز رکھتا ہے۔ وہ مرکز سے کسی بھی نوع اور کسی بھی سطح کی وابستگی کے خلاف اس لئے ہے کہ اس وابستگی کا لازمی مطلب ایک بنیاد اور ایک اتھارٹی کو قبول کرنا ہے۔ وہ اپنی مرکز گریزی کو بھی کسی استدلال اور منطق کا پابند کرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ لامرکزیت کی تھیوری وضع کرنے کا مطلب ایک طرح سے مرکز تشکیل دینا ہے اور

وہ مرکز کے خلاف ہے، گویا فوکو نے ہر شے کی مرکزیت کی نفی کی ہے اس طرح مابعد جدید فکر کوئی طرفوں اور تہوں کے ساتھ سمجھنے میں فوکو ہماری راہنمائی کرتے ہیں۔

مابعد جدید فکریات کو جس مفکر کے خیالات سے استناد حاصل ہوا ہے اور جس کی حیرت انگیز تھیوری نے مروجہ تصورات و رسمیات کے ایوانِ بلند و بالا کو متزلزل کر کے رکھ دیا وہ ژاک دریدا (Jacques Derrida) ہیں۔ انہوں نے لاشکیل (deconstruction) کا تصور پیش کر کے متن، قاری، معانی، زبان، مصنف وغیرہ کے متعدد سوالات قائم کیے جو مابعد جدید تنقیدی تھیوری کے بنیادی مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

دریدا کے تصور لاشکیل کا تعلق معنی سے ہے۔ یعنی زبان سے معنی یا علم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس تصور سے مروجہ روایات کو استرداد حاصل ہوا۔ لاشکیل کے نظریے کے پس پشت ژاک دریدا نے لامرکزیت (decentralization) کا تصور پیش کیا ہے۔ لاشکیل متن میں معنی کے حتمی اور قطعی (fixed and final) ہونے کو رد کرتا ہے۔ کیوں کہ مروجہ نظریات کی بنا پر متن میں ایک معنی ہوتا ہے۔ اس تناظر میں دریدا کا لاشکیلی نظریہ انقلابی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نظریے کی بنیاد افتراق (difference) پر ہے کیوں کہ فرق کی وجہ سے ہی الفاظ اپنے اپنے معنی متعین کرتے ہیں جیسے دن کا معنی رات کے ضد کے طور پر تصور میں آجاتا ہے۔ لاشکیلی فکر نے نئے علوم کے فراہم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ معنی کی تشکیل میں طاقت اور اقتدار کے شامل ہونے کی بات کی۔ لاشکیل کسی نئے علم یا کسی نئی

مطلق صداقت کی خبر نہیں دیتی، نہ ہی سابقہ علم یا صداقت کو تشکیل سے کوئی خطرہ ہے۔ البتہ تشکیل اپنے باریک مطالعے سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ علم اور زبان کے تصورات کے پس پشت دراصل طاقت اور اقتدار کا کھیل ہے جو معنی متعین کرتا ہے اور سختی سے ان کی پابندی کراتا ہے، اس طرح دریدا کی فکر نے مابعد جدیدیت کے افکار میں اہم مقام حاصل کیا ہے۔ اس کی تشکیلی فکر پس ساختیات کی بنیادی اساس ہے اور پس ساختیات مابعد جدیدیت کی ایک اہم فکری جہت ہے۔ (پس ساختیات کا ذکر الگ سے ایک ذیلی باب میں تفصیل سے کیا جائے گا)۔

مابعد جدیدیت کے امتیازات سے بحث کرتے ہوئے اہم نکات کو پیش کیا جاسکتا ہے جو مابعد جدید صورت حال کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مابعد جدیدیت کے امتیازی اوصاف کو نشان زد کرنے سے پہلے جدیدیت کو اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کتاب میں ”جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مغائرت اور مماثلت“ کے عنوان سے الگ سے باضابطہ طور پر ایک ذیلی باب موجود ہے جس سے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مشترکہ اور غیر مشترکہ عناصر کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ لہذا یہاں پر صرف مابعد جدیدیت کے امتیازات زیر بحث رہیں گے۔ اس ضمن میں درج ذیل کچھ اہم نکات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ مہابیانیہ (Grand Narration) کا رد:

مابعد جدیدیت کا سب سے اہم وصف یہ ہے کہ اس نے ان تصورات کے کامل انہدام کا سامان پیدا کیا جو جدیدیت کے اہم فکری ستون تھے مثلاً عقلیت، کلیت پسندی، آفاقیت، ترقی، فلاح اور خوش حالی وغیرہ (یہ بات خاطر نشان رہے کہ یہاں پر مغرب کی جدیدیت اور مابعد جدیدیت زیر بحث ہے۔ اُردو کی جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا تذکرہ آگے آئے گا)۔ مابعد جدیدیت نے ان تمام تصورات کو مہابیانیہ (grand or master narratives) قرار دے کر ان کے مقابلے میں مثنیٰ بیانیہ کو پروان چڑھایا ہے۔ جو آفاقیت کے بجائے مقامیت پر اصرار کرتے ہیں۔ مابعد جدیدیت ان مہابیانیوں کو چیلنج کرتی اور انہیں معرض سوال میں لاتی ہے۔ ان مہابیانیوں کے سر سے آفاقیت اور کلیت کا تاج اتار پھینکتی ہے اور انہیں سامنے کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی صورتِ حال سے contextualize کرتی ہے۔ یوں مابعد جدیدیت کسی ایک مرکزی بیانیے کی بجائے متعدد، متنوع اور مثنیٰ بیانیوں کا تصور پیش کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی بیانیہ حتمی اور مطلق نہیں ہے۔ بہر حال بیانیے کی معنویت اس کے مخصوص تناظر کے اندر ہے۔“ کے غرض مابعد جدیدیت کسی بھی مہابیانیہ یعنی بڑی فلسفیانہ روایت پر یقین نہیں رکھتی۔ ہیگل ہو کہ مارکس، مابعد جدید ذہن سب کو مشتبہ اور مشکوک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے مابعد جدیدیت ”چھوٹے بیانیہ“ (mini narratives) کی حمایت کرتی ہے۔ یعنی ضمنی اور مقامی

روایت کو ترجیح دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ انفرادی ثقافتی شناخت کی بازیافت کی کوشش ہے۔

۲۔ معنی کی تکثیریت (Plurality of Meaning):

مابعد جدیدیت میں متن واحد معنی کا حامل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ معنی اور مفاہیم کے لامتناہی سلسلہ کا امین ہوتا ہے۔ واضح لفظوں میں مابعد جدیدیت متن میں مضمر معانی کی طرفوں اور تہوں کو کھولنے کا فلسفہ ہے۔ یہ تمام نظر انداز کردہ معانی کو سامنے لانے پر اصرار کرتی ہے۔ دریدانے طاقت اور اقتدار کے توسط سے معانی کی تشکیل کی جو بات کی اس کے حوالے سے مابعد جدیدیت نے متن کی تکثیریت کا فلسفہ پیش کیا جس کی رو سے حاشیہ پر رکھے ہوئے معنی کو سامنے لانے کی بات کی گئی ہے۔ یا اس معنی کو قرأت کے دوران پانے کی بات کی گئی ہے جو متن میں موجود تو ہے لیکن سماجی، ثقافتی اور سیاسی عصبیت کی وجہ سے اس کا اظہار ممنوع قرار پاتا ہو۔ اس طرح مابعد جدیدیت متن کے معانی کے سکھ بند تصورات کو توڑتی ہے بلکہ یہ مقامی ثقافتی شناخت پر مصر ہے۔ اس بات سے شاید ہی کسی کو انکار ہوگا کہ مابعد جدیدیت ایک کھلا ڈھننی رویہ ہے تخلیقی آزادی کا، اپنے ثقافتی تشخص پر اصرار کرنے کا، معنی کو سکھ بند تصورات سے آزاد کرنے کا، مسلمات کے بارے میں از سر نو غور کرنے اور سوال اٹھانے کا، دی ہوئی ادبی لیک کے جبر کو توڑنے کا، ادعا بیت خواہ سیاسی ہو یا ادبی اس کو رد کرنے، زبان یا متن کے حقیقت کے عکس محض ہونے کا نہیں بلکہ حقیقت کے خلق کرنے کا،

معنی کے معمولہ رخ کے ساتھ اس کے دبائے یا چھپائے ہوئے یا نظر انداز کئے ہوئے رخ کے دیکھنے دکھانے کا، اور قرأت کے تفاعل میں قاری کی کارکردگی کا۔ دوسرے لفظوں میں مابعد جدیدیت تخلیق کی آزادی اور تکثیریت کا فلسفہ ہے جو مرکزیت کا کلیت پسندی کے مقابلے پر ثقافتی بوقلمونی، مقامیت، تہذیبی حوالے اور معنی کے دوسرے پن the other کی تعبیر پر اور اس تعبیر میں قاری کی شرکت پر اصرار ہے۔^۱ مابعد جدیدیت کسی معنی کے حتمی اور قطعی ہونے کی جب دعویٰ دینا نہیں ہے تو کسی متن کی کلیت پسندی اور دائمیت کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مابعد جدیدیت کا کوئی مرکزی متن نہیں ہے۔ جس طرح مابعد جدیدیت ہر مہابیانہ اور ہر نظریے کو رد کرتی ہے جو خود اس کی حتمیت کی نفی کرتی ہے۔ غرض جب مابعد جدیدیت کسی نظریے کو حتمی، مطلق اور آفاقی ماننے سے انکار کرتی ہے تو اس بات کا اطلاق خود پر بھی کرتی ہے۔ اسی طرح مابعد جدیدیت کا کوئی مرکزی اور بنیادی متن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مابعد جدیدیت کو کسی فکری دائرے میں مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ گمان اغلب ہے کہ اسی وجہ سے مابعد جدیدیت کی کوئی سکہ بند تعریف ممکن ہے نہ مناسب۔

۳۔ تخلیقی آزاد روی

مابعد جدیدیت کے بنیادی مقدمات میں تخلیقیت پر اصرار بے جا نہیں ہے۔ اس نے مصنف، متن، قاری اور قرأت سب کے حوالے سے تخلیقیت کو غیر معمولی اہمیت تفویض کی ہے۔ مصنف موضوعات کے انتخاب و برتاؤ میں آزاد ہے۔ متن سے اخذ معانی کے عمل

میں قاری آزاد ہے۔ اسی طرح قاری قرأت کے تفاعل کے دوران اپنی تخلیقیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ تخلیقی آزادی کی یہ روش مابعد جدیدیت کا اہم امتیاز ہے۔ اس کی رو سے متن کو صرف مصنف کی ہی تخلیق قرار نہیں دے سکتے بلکہ متن کو قاری بھی خلق کرتا ہے۔ ہندی ادب کے نامور نقاد پروفیسر نامور سنگھ ادب کے مختلف تخلیقی مراحل سے متعلق اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تنقیدی عمل میں لگے ہونے کے سبب میں تخلیقی ادب کا قاری ہوں۔ لیکن قاری بھی تخلیق کار ہوتا ہے اور یہ قاری اس شاعری کو اپنے طریقے سے تخلیق کرتا ہے۔ لوگ اپنی پڑھی سنی چیزوں میں اپنا کچھ جوڑ دیتے ہیں۔“ رام چتر مانس، ”پچھلے پانچ برسوں میں وہی نہیں رہ گیا ہے۔ جس شکل میں اس وقت لوگوں نے پڑھا ہوگا آج بھی دیکھتے ہیں کہ رام چتر مانس کی تشریح لوگ طرح طرح سے کرتے ہیں اور نئے نئے معانی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مابعد جدیدیت اگر یہ کہتی ہے کہ کسی تصنیف کو قاری بھی تخلیق کرتا ہے تو ایسا کہہ کر وہ تخلیقیت کو خارج نہیں کرتی بلکہ تخلیقیت کی دنیا کو وسعت بخشی ہے۔“ ۹

تخلیقی آزاد روی کو بعض لوگوں نے مابعد جدیدیت کے برعکس جدیدیت کا وصف گردانا ہے

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جدیدیت میں جس تخلیقی آزادی کی بات کی جا رہی تھی وہ صرف ذات کی حدوں میں مقید تھی۔ وجودیت اور بے بسی و بے چارگی اس کے نمایاں پہلو تھے۔ ان سے آگے جدیدیت کی تخلیقی آزادی دو قدم بھی نہیں چل سکی جبکہ مابعد جدیدیت کی تخلیقیت فطری موضوعات کو انگیز کرتی ہوئی زندگی کے ہر سکھ اور دکھ کو اپناتی ہے۔

۴۔ کوئی بھی نظریہ حتمی اور قطعی نہیں ہے

مابعد جدیدیت کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر نظریے کی مطلقیت (absolutism) کو رد کیا ہے۔ کسی بھی نظریہ کے حتمی اور قطعی نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مابعد جدیدیت میں کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ ہر نظریہ مابعد جدیدیت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے اس کو کوئی حیثیت ہی حاصل نہ رہی ہو۔ مابعد جدیدیت کسی مخصوص نظریے کو اپناتی بھی ہے اور اس نظریے کو رد کرنے کا سامان بھی اپنے پہلو میں رکھتی ہے۔ اگر آج مابعد جدیدیت میں پس ساختیات، نو مارکسیت یا مابعد نوآبادیات یا نو تاربخیت جیسے نظریے ہیں تو کل وہ رد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نظریہ ابھی تک حاشے پر تھا اب مرکز میں آ کر اہمیت حاصل کرنے لگا۔ مابعد جدیدیت کو سمجھنے میں اس لئے بھی دقتیں پیش آتی ہیں کہ یہ کوئی بندھاؤ کا نظریہ نہیں، بلکہ نظریوں کا رد ہے۔ اس کی رو سے کوئی نظریہ کافی وشافی نہیں بلکہ ہر نظریے میں اس کے رد کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ یہ رویہ سابقہ رویوں سے خاصا مختلف ہے۔ جو اذہان مختلف نظریوں کا بت بناتے ہیں اور نظریوں میں ہر درد کی دوا ڈھونڈنا

چاہتے ہیں ان کو مابعد جدیدیت کی بت شکنی اور آزارگی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی،“۔^{۱۰}
 اُردو میں مابعد جدیدیت کو ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی طرح سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔
 ترقی پسند تحریک ایک ایسی ادبی تحریک کے طور پر اُردو میں شروع ہوئی جس کی فکری اور
 فلسفیانہ بنیادیں کارل مارکس اور اینگلس کے تصورات اور نظریات پر استوار تھیں جسے ہم ماسکو
 برانڈ مارکسزم (Maso Brand Marxism) کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح
 جدیدیت ایک ذہنی اور فکری رجحان تھا جس کی اساس کر کے گارڈ، سارتر اور کامیو کے وجودی
 افکار پر مبنی تھی۔ جدیدیت ذات کے مسائل لے کر سامنے آئی۔ مثلاً اجنبیت، بے چارگی و
 بے چہرگی، منفیت، لایعنیت، یاسیت، وجودیت وغیرہ۔ ان سب کے برعکس مابعد جدیدیت
 کی فکری بنیادیں ایک نہیں بلکہ کئی نظریات پر مبنی ہیں، جیسے پس ساختیات، نو تاریخت،
 تائینٹیت وغیرہ۔ اس لیے مابعد جدیدیت کی تفہیم و توضیح ان نظریات کے بنیادی مقدمات کے
 حوالے سے کرنا مناسب اور موزون ہے۔ ان نظریات کو الگ ایک ذیلی ابواب میں مفصل
 اور مدلل انداز میں پیش کیا جائے گا۔ مابعد جدیدیت کے بنیادی مقدمات کو پیش کرتے
 ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ پچھلے بیس تیس برسوں میں انسانی سوچ میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ
 پہلے کی بہت سی چیزوں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ بہت سی معمولہ حقیقتیں جو انسان کی صلاح و
 فلاح کی ضامن سمجھی جاتی تھیں، اب شک کی نظروں سے دیکھی جانے لگی ہیں۔ تاریخ کا سفر
 ترقی کی راہ میں ہے یا نہیں، انسانیت کا مستقبل، ذات کی مرکزیت، معنی کی کشاکش، زبان کی
 پُراسراریت، ادب کی نوعیت و ماہیت، متن کی خود کفالت، قاری کی فعالیت، ان سب

سوالوں کی طرفیں کھل گئی ہیں اور یہ سب بحثیں مابعد جدیدیت منظر نامہ کا حصہ ہیں۔^{۱۱}

مذکورہ بحث سے یہ اندازہ لگانا قدرے آسان ہوگا کہ مابعد جدیدیت تصور ادب کیا ہے؟

اس کی نوعیت و ماہیت کیا ہے؟ اور اس کی بنیادی اصطلاحات کیا ہیں؟ جو اردو میں رائج ہو رہی ہیں اور جن کی وجہ سے اس ادب کی تفہیم و تعبیر کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ادب میں مابعد جدیدیت، تحریک نہیں ایک رویہ ہے۔

☆ تخلیقی آزادی کا، خود روی اور طبعی آمد کا۔

☆ اپنے ثقافتی تشخص پر اصرار کرنے کا۔

☆ معنی کو سکہ بند تعریفوں سے آزاد کرنے کا۔

☆ مسلمات کے بارے میں از سر نو غور کرنے اور سوال اٹھانے کا۔

☆ دی ہوئی ادبی تحریک کے جبر کو توڑنے کا، ادعاہیت (خواہ سیاسی ہو یا ادبی) کو رد

کرنے کا۔

☆ زبان یا متن کی حقیقت عکس محض ہونے کا نہیں، بلکہ حقیقت کے خلق کرنے کا۔

☆ معنی کے معمولہ رُخ کے ساتھ اس کے دبائے یا چھپائے ہوئے رُخ کو دکھانے

کا۔

☆ قرأت کے تفاعل میں قاری کی کارکردگی کا۔

۲۔ مابعد جدیدیت کی فکری اساس پس ساختیات، فلسفہ لسان، نسوانیت، نئی تاریخیت

اور ردِ تشکیل جیسے نظریات اور فلسفوں پر قائم ہے اس لیے ادب کے حوالے سے مابعد

جدیدیت ادبی تخلیق کی نوعیت و ماہیت پر نئے تناظرات میں غور کرتی ہے اور زبان کو مرکز و محور مان کر قاری اور قرأت کی بنیاد پر متن کے وجدانی اور کلیت پسندی کی جگہ تکثیری اور بوقلمونی معانی کی تشکیل پر اصرار کرتی ہے۔

۳۔ مابعد جدیدیت کسی بھی آئیڈیالوجی کو حتمی یا آخری سچائی نہیں مانتی اور معنی کے ”دوسرے پن“ (the other) کی تعبیر پر اور اس تعبیر میں قاری کی شرکت پر اصرار کرتی ہے۔

۴۔ مابعد جدیدیت فن کے جبریت آشنا اور کلیت پسندانہ میکاکی تصور کی نفی کرتی ہے اور فن کی آزاد تخلیقیت کی حمایت کرتی ہے جو اپنے شعری تجربہ اور جمالیاتی کردار کے اعتبار سے غیر یکساں، غیر منظم اور بے محابہ ہوتی ہے۔

۵۔ مابعد جدیدیت کسی بھی مہابیانہ یعنی بڑی فلسفیانہ روایت پر یقین نہیں رکھتی۔ ہیگل ہو کہ مارکس مابعد جدید ذہن سب کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے مابعد جدیدیت ”چھوٹے بیانیہ“ کی حمایت کرتی ہے یعنی ضمنی اور مقامی روایات کو ترجیح دیتی ہے۔

۶۔ مابعد جدیدیت کی رُو سے، حقیقت اصلاً وہی نہیں ہوتی جو سامنے نظر آتی ہے۔ واقعاً حقیقت کے بارے میں انسان مفروضات گھڑتا ہے۔ یہ مفروضات حد درجہ مغالطہ آمیز ہوتے ہیں۔ لہذا مابعد جدیدیت حقیقت کی عکاسی یا ترجمانی پر نہیں بلکہ حقیقت کی اصل حقیقت کو جمالیاتی و فنی دروبست کے ساتھ منکشف کرنے پر اصرار

کرتی ہے۔

۷۔ مابعد جدیدیت یہ مانتی ہے کہ ہر تخلیق کار کو اپنے انفرادی نقطہ نظر اور تخلیقی مزاج کے مطابق راست، سادہ، استعاراتی یا علامتی کسی بھی اسلوب میں اظہار خیال کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔

۸۔ مابعد جدیدیت ”زبان“ کو مرکز و محور مان کر قاری اور قرأت کے حوالے سے زبان کی بنیاد پر ہی ”متن“ کے وحدانی اور کلیت پسندانہ رویے کی جگہ تکثیری اور بوقلمونی معانی کی تشکیل پر زور دیتی ہے۔

۹۔ مابعد جدیدیت، جدیدیت کی طرح سماجی احساس اور ثقافتی سروکار سے انکار نہیں کرتی۔ لیکن ترقی پسندوں کی طرح سماجی و ثقافتی سروکار کے عنوان سے کسی وحدانی نظریہ سے نیاز مندانہ اور غیر فطری وابستگی کی نفی ضرور کرتی ہے۔

۱۰۔ لہذا..... ہر وہ ادب جس میں وحدانیت، کلیت پسندی، ادعائیت، غیر فطری وابستگی یا عدم وابستگی اور آمریت کے مقابلے میں تکثیریت، لامرکزیت، آزاد تخلیقیت، رنگارنگی، بوقلمونی، غیر یکسانیت اور مقامیت جیسے خصائص موجود ہوں۔ مابعد جدید ادب ہے خواہ یہ ادب غزل اور نظم کی شکل میں سامنے آئے یا ناول اور افسانے کی صورت میں۔“ ۱۲

اس کے علاوہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو اپنے سماجی و سیاسی، معاشی و تاریخی و فلسفیانہ اور علمی و فنی حوالوں کے ساتھ مابعد جدید ثقافتی صورت حال کی تشکیل میں معاون و مددگار ثابت ہوتی

ہیں، ایسی اصطلاحات میں چند ایک اس طرح ہیں:

۱۔ عالمگیریت (Globalization) ۲۔ صارفیت

(Consumerism) ۳۔ تاریخیت

(Historicism) ۴۔ نئی تاریخیت

(Neo-Historicism) ۵۔ ناسطلیجیا

(Nostalgia) ۶۔ حوالہ جاتیت

(Referentiality) ۷۔ افتراقیت یا امتیازیت

(Differentiality) ۸۔ تکثیریت (Pluralism)

۹۔ بین المتونیت (Intertextuality) ۱۰۔ مہابیانہ

(Grand or Master Narrative) ۱۱۔

منی بیانہ (Short or Mini Narrative)

۱۲۔ کلامیہ (Discourse) ۱۳۔ مسئلہ خیزی

(Problematic) ۱۴۔ تصور معنی یا مدلول

(Signified) ۱۵۔ معنی نمایا دال (Signifier)

۱۶۔ وہ شے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو

(Referent)

۱۷۔ لانگ (زبان کا جامع تجریدی نظام)

(Langue) ۱۸۔ پارول (گفتار) (Parole)

۱۹۔ نسوانیت (Feminism) ۲۰۔ تفہیمیت

(Hermeneutics) ۲۱۔ مظہریت

(Phenomenology) ۲۲۔ شہیت

(Commoditification)

مابعد جدیدیت کے مطالعہ کے دوران مذکورہ اصطلاحات کو برتنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں موضوعات کی رنگارنگی اس کی ہمہ جہتی اور تکثیری مزاج پر دال ہے۔ ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہر اس ادب پارے کو جو ۱۹۶۰ء کے بعد سامنے آیا، مابعد جدید نہیں کہا جاسکتا ہے کیونکہ مابعد جدید فن پارہ کی الگ اور منفرد شعری جمالیات ہے جو اس کا شناخت نامہ قرار پاتی ہے۔ جدیدیت سے بعض لوگوں نے اس لیے انحراف کیا کہ وہ اس کے اسالیب اور موضوعات سے بیزار ہو چکے تھے۔ اور آگے چل کر انہوں نے نئی آنیڈیا لوجی اور نقطہ ہائے نظر کو اپنا کر مروجہ روایت سے انحراف و انقطاع کا راستہ اختیار تو کیا مگر نئی ادبی و ثقافتی صورت حال کی تفہیم و تعبیر کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اس لیے انہیں مابعد جدیدیت سے الگ رکھنا ہی مناسب و موزون ہوگا اور ایسے لوگوں کو جدت پسند کہنا ہی ٹھیک ہے۔

اُردو میں مابعد جدیدیت کا آغاز وارتقا

اُردو میں مابعد جدیدیت سے متعلق مباحث بیسویں صدی کے ربع آخر سے ہی

شروع ہونے لگے تھے مگر اس کا باضابطہ تعارف نوے کی دہائی میں ہوا۔ یہ بات خاطر نشان رہے کہ مابعد جدیدیت کے مباحث کے لیے ساختیات اور پس ساختیات (اسی کی دہائی میں) نے فضا سازگار کیا۔ اُردو میں مابعد جدیدیت کے سن کے آغاز کے بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس اختلاف میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر ایک نے اس کو جدیدیت کا پس رو قرار دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ اردو کے تخلیقی ادب کے تعلق سے نئی نسل نے شعوری اور غیر شعوری طور پر جس اختلاف کا مظاہرہ کیا اس کو کچھ لوگوں نے مابعد جدیدیت کی شروعات سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر گوپی چند نارنگ کی رائے لیجئے:

”اُردو میں مابعد جدیدیت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے نئی پیڑھی کے افسانہ نگاروں اور شاعروں نے یہ صاف صاف کہنا شروع کیا کہ ان کا تعلق نہ ترقی پسندی سے ہے نہ جدیدیت سے۔۔۔ نئی پیڑھی کے لکھنے والوں کی رائے ہے کہ ۱۹۸۰ء کی دہائی سے تبدیلی کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تھے۔“ ۱۳

گوپی چند نارنگ ۱۹۸۰ء کو مابعد جدیدیت کے شروع ہونے کی دہائی قرار دیتے ہیں۔ ان سے ذرا مختلف رائے نظام صدیقی نے اس طرح پیش کی ہے:

”یہ (مابعد جدیدیت) اردو میں ۱۹۷۰ء کی پیڑھی سے

شروع ہو گیا ہے اور ارتقائی تبدیلیوں اور نئی نئی فکری اور

جمالیاتی آمیزشوں کے باعث ۱۹۸۰ء سے اب تک مزید

بلند آہنگ ہوتا جا رہا ہے۔“ ۱۴

ان کے علاوہ دیگر تنقید نگار مثلاً حامدی کاشمیری، وہاب اشرفی، ابوالکلام قاسمی، ستیہ پال آنند، فہیم اعظمی، ناصر عباس نیر، حقانی القاسمی وغیرہ بھی اسی طرح کے خیالات ظاہر کر چکے ہیں۔ اس دوران دور سائل ”معیار“ (شمارہ ۳، دہلی ۱۹۸۰ء۔ مدیر شاہد علی) اور ”شاعر“ (مہمبی ۱۹۸۶ء مدیر افتخار امام صدیقی) کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے نئے تخلیق کاروں کو متعارف کروایا اور نئے نئے سوالات ابھارے، جیسے جدیدیت اور ترقی پسندی کے بعد کیا؟

جس طرح اردو میں مابعد جدیدیت کے آغاز کے تعلق سے مختلف ناقدین نے مختلف آرا کی کہکشاں سامنے لائی ہے اسی طرح اس کی تعریف و توضیح کے تعلق سے بھی کوئی حتمی اور قطعی بات سامنے نہیں آرہی ہے۔ اس کی ایک وجہ مابعد جدیدیت کی رنگارنگی، بوقلمونی اور تکثیریت ہے، جس کو گزشتہ سطور میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا گیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اردو کے اکثر و بیشتر ناقدین کے mind set میں مابعد جدیدیت کی یہ تکثیری اور بوقلمونی خصوصیات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں کیوں کہ ان کے ذہن علی گڈ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی عام فہم اور راست تعریفوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ موقع و محل کی مناسبت سے یہاں پر مابعد جدیدیت کے تعلق سے اردو کے دانشوروں اور

نقادوں کی مختلف آرا پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے دیوندراسر کی رائے پیش کی جاتی ہے:

”ہمارا عہد جدیدیت کے دور سے نکل کر مابعد جدیدیت کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔۔۔ مابعد جدیدیت موجودہ انسانی صورتحال پر ایک اہم مباحثہ بن چکی ہے“^{۱۵}

گوپی چند نارنگ کے بقول:

”حقیقت یہ ہے کہ آزاد تخلیقیت اور آزاد مکالمہ (مابعد جدیدیت) نئے عہد کا دستخط ہے“^{۱۶}

وہاب اشرفی کے مطابق:

”مابعد جدیدیت دراصل اس فکر کی تلاش کا ایک پہلو ہے جس میں زندگی کے کچھ ایسے امور جنہیں ہم یکسر رد نہیں کر سکتے۔ وہ سامنے آجائیں، مثلاً یہ زندگی میں اچھائیاں بھی ہیں، زندگی کے کچھ پہلو سیاہ ہیں تو کچھ بہت روشن پہلو بھی ہیں۔ زندگی یک رنگ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آدمی پہلے ہی دن خودکشی کیوں نہ کر لے۔ مریکوں نہ جائے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا سبق مابعد جدیدیت سے ملا ہے پھر یہ بھی کہ مایوسی، انسان کا مقدر نہیں“^{۱۷}

ضمیر علی بدایونی رقمطراز ہیں:

”مابعد جدیدیت ایک ایسی اصطلاح ہے جو مختلف علوم کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ علم الانسان سے لیکر فن تعمیر اور مصوری کی اور شاعری اور فلشن سے لیکر فلسفہ اور تنقید تک سب پر اس اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن ان تفصیلات کی کثرت میں وحدت کا نقش نہیں ابھرتا۔ یہ ایک کثیر المعانی اصطلاح ہے جو ایک مفہوم، ایک تعبیر اور ایک فریم کی موجودگی کی نفی کرتی ہے“^{۱۸}

وزیر آغا نے مابعد جدیدیت کی تعریف اس طرح کی ہے:

”مجموعی اعتبار سے اردو ادب کو جدیدیت اور ہائی ماڈرن ازم نے نسبتاً زیادہ متاثر کیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے ساخت شکن اثرات کسی حد تک آئے ہیں“^{۱۹}

فہیم اعظمی کے مطابق:

”یہ صحیح ہے کہ اس (مابعد جدیدیت) کے اثرات ۱۹۸۰ء میں نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے“^{۲۰}

قدوس جاوید کے خیال میں:

”مابعد جدیدیت عام مفہوم میں تھیوری نہیں اور نہ تحریک

ہے بلکہ ایک نئی ”صورت حال“ ہے جس کی تشکیل متضاد و متخالف دانشورانہ لہروں کے ان گنت دائروں سے ہوئی ہے۔ یہ صورت حال اپنے اندر متعدد و متنوع شعبوں کے مثبت و منفی امتیازات اور نامساعدتوں (inadequacies) کو سمیٹے ہوئے ہے،^{۲۱}

مذکورہ بالا آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے مابعد جدیدیت کو ایک ایسی صورت حال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جو ۱۹۸۰ء کے بعد اُردو سے وابستہ تخلیق کاروں اور نقادوں کا مقدر بن گئی ہے کیوں کہ پچھلی دو دہائیوں میں ٹیکنوسائنسی معاشرے میں نئے نئے مسائل نے انسانی فکر کو بحرانی حالت سے دوچار کیا ہے۔ اس طرح جتنی بھی معاشرتی اور ثقافتی ناہمواریاں اور خامیاں ہیں وہ سب مابعد جدید صورت حال کا منظر نامہ ہیں۔ اس تنوع کے باعث کہا جاسکتا ہے کہ مابعد جدیدیت یک نوعی یا وحدانی نہیں۔ یہ متنوع اور تکثیری ہے۔ یعنی یہ واحد المرکز نہیں بلکہ کثیر المرکز اور رنگارنگ ہے۔ نظریاتی اعتبار سے دیکھیں تو مابعد جدیدیت بت ہزار شیوہ ہے۔^{۲۲} اور یہی خصوصیت اس کی متعینہ اور جامع تعریف و توضیح کی راہ میں سب سے بڑی روکاؤ ہے۔

موقع و محل کی مناسبت سے اُن چند اصطلاحات کا اجمالی تعارف یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے جو مابعد جدیدیت کے بنیادی مقدمات کی تفہیم میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں اور جو مابعد جدید تنقیدی تھیوری نے اُردو ادب کو تفویض کی ہیں، یہ اصطلاحات اُردو تنقید

کو علمی اعتبار سے ثروت مند بنانے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں:

ڈسکورس (discourse):

مابعد جدید ثقافتی صورت حال اور تنقیدی تھیوری میں ڈسکورس کی اصطلاح کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ ڈسکورس کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ کسی موضوع پر عالمانہ، جامع اور پُر مغز مباحثے کا نام ہے۔ اردو میں گوپی چند نارنگ نے اس کو ”مبراہن بیان“ اور ناصر عباس نیر نے ”کلامیہ“ لکھا ہے۔ مابعد جدیدیت کے ایک اہم مفکر میشل فوکو نے ڈسکورس کو انسانی فکر کی ساخت اور تاریخ کے لیے برتا ہے۔ فوکو کے مطابق انسانی اعمال اور افعال کی ایک ساخت ہوتی ہے اور اس کے مطابق ڈسکورس اسی ساخت کا دوسرا نام ہے۔ کسی موضوع پر ڈسکورس کے لیے اُس موضوع کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر محدود اور منتخب گفتگو ممکن ہوتی ہے۔

فوکو نے اپنی کتاب ”آرکیالوجی آف ناچ“ میں ڈسکورس کو اس طرح بیان کیا ہے ”ڈسکورس ایک ایسی ’خصوصیت‘ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو محدود، ضروری اور مفید ہے مگر جس کے اظہار کے اپنے قوانین ہیں، نیز اس کے موزوں ہونے اور عمل آرا ہونے کے اپنے مخصوص حالات اور شرائط ہیں۔“ مشہور مفکر اور دانشور ایڈورڈ سعید نے لکھا ہے کہ نوآبادیاتی عہد میں مستشرقین نے مشرق شناسی کو ایک ڈسکورس کے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فوکو کی وجہ سے ڈسکورس کی اصطلاح مابعد جدیدیت میں کثرت سے استعمال

کی جارہی ہے۔

غرض ہر مضمون کی اپنی ڈکشن یا اصطلاحات ہوتی ہیں جن کی رؤ سے اُس مخصوص مضمون پر ڈسکورس قائم کیا جاتا ہے۔ مثلاً سماجیات، کسی سیاسی واقعہ، تنقیدی تھوری، وغیرہ پر ڈسکورس قائم کر سکتے ہیں۔

تھیوری (theory):

مابعد جدیدیت ثقافتی صورتِ حال اور مابعد جدید تنقیدی تھیوری دو فکری زاویے ہیں۔ اول الذکر پر گذشتہ صفحات میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے جب کہ موخر الذکر کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عالمی سطح پر نئے لسانی، ادبی، سماجی اور ثقافتی تصورات کے پھلنے پھولنے کے نتیجے جو ادبِ سنخی کی ایک نئی روایت قائم ہوئی اُسے تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نئے تنقیدی نظریات مثلاً ساختیات، پس ساختیات، نئی تاریخیت، نوما رکسیت، تانیثی تنقید، قاری اساس تنقید وغیرہ تھیوری کے تحت سامنے آئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تھیوری فقط تنقیدی نظریات کا نام ہے بلکہ تھوری نہایت ہی وسیع اور کشادہ اصطلاح ہے جس میں تنقیدی نظریات کے علاوہ مختلف ثقافتی مظاہر بھی آتے ہیں، ناصر عباس نیر کے مطابق ”تھیوری کو آزاد اور انحراف پسند مطالعاتی رویہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے، جو کسی ثقافتی مظہر یا متن کی تفہیم و تعبیر کے لیے کسی بھی علم (discipline) سے اس کا حربہ یا استدلال مستعار لے سکتا ہے یا خود ایک نیا حربہ وضع کر سکتا ہے۔ اس لیے تھیوری

inter-disciplinary ہے۔ چنانچہ تھیوری کے زیر اثر علوم، متون، ثقافتی مظاہر، سماجی طبقات وغیرہ کی ہم رشتگی پر زور دیا گیا ہے اور ان کو الگ تھلگ وحدت سمجھے جانے کے خیال پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔“

اُردو میں مابعد جدیدیت پر اعتراضات

اُردو مابعد جدیدیت پر اعتراضات کئی طرح سے کیے گئے۔ مثلاً نئی تنقیدی تھیوری کو مغرب کے چبائے ہوئے نوالے کہا گیا۔ اس نئی ثقافتی صورت حال کو جسے معاصر علمی اور ادبی اصطلاح میں مابعد جدیدیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جامعات میں برسرِ روزگار پروفیسروں کے ڈھکوسلے قرار دیا گیا، نیز ترقی پسند حضرات نے اسے سرمایہ دارانہ سماج کا ایجنڈا بنا کر پیش کیا۔ اس طرح معترضین کے یہاں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سمت میں سب سے بڑا معترض ایک پاکستانی نژاد برطانوی اسکالر عمران شاہد بھنڈر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ انہوں نے اُردو میں مابعد جدید صورت حال کی عدم موجودگی پر بحث اٹھائی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی ادبی اور ثقافتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے استفہامیہ انداز میں لکھا ہے کہ:

”سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان میں بھی فلموں

کی تکنیکیں، ان کی کہانی کی نوعیت، شعری اصول و قواعد،

کہانی کے موضوعات اور اسلوب وغیرہ میں کوئی ایسا

انقلاب برپا ہو چکا ہے، جس سے یہ واضح ہو سکے کہ ان
ممالک میں مابعد جدیدیت کے بنیادی رجحانات ظہور
پذیر ہونے لگے ہیں، اگر کوئی رجحان ہے تو کیا اس کی
نوعیت بھی مغربی رجحان سے کلی طور پر مماثل ہے۔ یا پھر
چند ایک متوازی خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ (سارق کے
طور پر نہیں، اپنے پس منظر کے حوالے سے)۔ اگر ہے بھی
تو مابعد جدیدیت ہی کیوں، کوئی اور نام کیوں نہیں دیا
جاسکتا؟ وہ نام تو اس صورت میں دیا جاسکتا ہے جب مذکورہ
بالا عوامل میں اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوں، جو
جدیدیت یا ترقی پسند ادب کے دائرے میں نہ آتی ہیں۔
جہاں تک ہندوستان میں بننے والے فلموں کا تعلق ہے، تو
گذشتہ ساٹھ برس سے ان کے موضوعات میں کوئی تبدیلی
واقع نہیں ہوئی۔ پاکستان کے بارے میں بننے والی فلموں
میں ساٹھ برس پرانی نفرت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا
یہ مابعد جدیدیت ہے؟

(عمران شاہد بھنڈر، مدیر جدید ادب ڈاٹ کام حیدر قریشی کے نام خط،

مشمولہ سہ ماہی جدید ادب ڈاٹ کام، جولائی تا دسمبر ۲۰۰۸ء، جرمنی، انٹرنیٹ ایڈیشن میں صفحہ

(درج نہیں)

برصغیر ہندوپاک میں مابعد جدیدیت کے اثر و نفوذ پر مذکورہ بالا اقتباس میں بھنڈر کا اعتراض قابلِ توجہ ہے لیکن کئی ناقدین نے وقت و وقت پر اس نوعیت کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ بھنڈر نے اپنی تحریروں میں اُردو مابعد جدیدیت کے بنیاد گذاروں بالخصوص گوپی چند نارنگ پر ذاتی نوعیت کے حملے کرنے کی کوشش کی ہے جس کو کسی بھی سطح پر ردِ خورِ اعتنا نہیں سمجھا جائے گا۔ مذکورہ اقتباس کی زیریں تہوں میں بھنڈر نے اس احساس کو بھی ظاہر کیا ہے کہ موجودہ ادبی صورتی حال ترقی پسندی ہے نہ جدیدیت۔ اب چوں کہ ان کے مطابق مغربی مابعد جدیدیت کسی بھی سطح پر خواہ معاشی ہو یا سماجی، سیاسی ہو یا ثقافتی، ہندوپاک کی ادبی صورت حال سے میل نہیں کھاتی تو اسے مابعد جدیدیت کا نام کیوں دیا جاسکتا ہے؟ کوئی اور نام کیوں نہیں؟ بھنڈر کے اعتراضات کا جواب اُردو مابعد جدیدیت کے بنیاد گذاروں نے بہت پہلے ہی دیا ہے۔ ۲۰۰۹ء میں انگریزی ماہنامہ Outlook میں online discussion میں حصہ لے کر بھنڈر نے مابعد جدیدیت پر اپنے تحفظات کا اظہار نہایت ہی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے بعد میں ۲۸۰ صفحات پر مشتمل اپنی کتاب ”فلسفہ مابعد جدیدیت“ بھی شائع کی جو کہ مشتملات میں وہ مقالات ہیں جو انہوں نے ۲۰۰۶ء سے لے کر ۲۰۰۹ء تک جرمنی سے حیدر قریشی کی ادارت میں آن لائن شائع ہو رہے شش ماہی ’جدید ادب ڈاٹ کوم‘ (www.jadeedabad.com) میں سلسلہ وار اُردو قارئین کے لیے پیش کیے تھے۔ عمران شاہد بھنڈر بنیادی طور پر مغرب کی علمی روایت سے بہت

مرعوب ہیں اور وہ ہر معاملے میں اُردو ادب کو انگریزی ادب کے پہلو بہ پہلو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اُن کو اس میں مایوسی ہی ہوگی کیوں کہ ان دو کا مقابلہ کسی بھی سطح پر موزوں و مناسب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی ادب کی تاریخ کم و بیش ہزار سالہ پرانی ہے جب کہ اُردو ادب صرف دو ایک صدی کے عرصہ پر محیط ہے۔ بھنڈر کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اعتراضات کیے لیکن وہ زیادہ تر ان کی لاعلمی کے مظہر ہیں۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ تحریک ہو یا رجحان یا رویہ، یہ نہ اچانک شروع ہو جاتے ہیں نہ یکا یک ختم۔ یہ خارجی حالات و حوادث، شکست و ریخت، آمیزش و آویزش کے پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ رفتہ رفتہ معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کرتے ہیں، تب جا کر یہ ثقافتی سطح پر شعر و ادب اور دوسرے علوم و فنون میں تخلیقی اظہار کے مختلف اور متنوع پیرائیوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک اردو ادب میں تحریکات اور رجحانات کی بات ہے۔ اردو میں مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر تاحال ہر رویہ، ہر تحریک، ہر رجحان مغرب سے ہی متاثر ہو کر پنپتا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب علمی اور ثقافتی سطح پر مشرق سے گزشتہ چار پانچ صدیوں سے بہت آگے نکل گیا ہے، جس کی تسخیر کے بارے میں اب اہل مشرق خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں، ہاں اس سے تعلق قائم کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس کی طرف مراجعت لازمی ہے۔ اگر سرسید تحریک بلواسطہ طور پر مغرب سے متاثر تھی لیکن ترقی پسند تحریک راست طور پر ماسکو برانڈ مارکسزم کی پیداوار تھی اور جدیدیت یورپی افکار و نظریات پر مبنی تھی تو مابعد جدیدیت یا موجودہ نئی ادبی صورت حال کو مغرب زدہ کہنے کا کیا

جواز؟ اگر مابعد جدیدیت یا موجودہ صورت حال مغربی دانشگاہوں میں کام کرنے والے اساتذہ کی ذہنی ورزش کا ثمرہ ہے تو سابقہ رویے اور رجحانات کا تعلق بھی مغرب کے عام انسان سے نہیں تھا۔ یہ بحث و مباحثہ، یہ مفروضات، یہ فلسفیانہ موشگافیاں، یہ اصطلاحاتی طوفان، یہ سب دانشوروں، ادیبوں اور نقادوں کی فکر کا مرکز و محور ہیں۔ ان سے مفران ہی کو ہو سکتا ہے جن کے لیے اقبال نے کہا ہے۔

طرزِ کہن پہ اڑنا آئینِ نو سے ڈرنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

ہاں یہاں یہ صحیح ہے کہ مغرب کے رجحانات اور تحریکات اور اردو میں ان کے نزول میں خاصا زمانی بُعد ہے۔ مثلاً جب اردو میں جدیدیت کی بحث اپنے عروج پر تھی تو مغرب میں اس وقت ساختیات کے مباحث اہمیت کے حامل تھے۔ اسی طرح جب ہمارے یہاں اردو میں ساختیات کے ابتدائی آثار (۷۰ء کی دہائی میں) سامنے آئے تو مغرب میں مابعد جدیدیت پر مکالمہ ترقی یافتہ منزل میں پہنچ چکا تھا۔ اس زمانی تفریق کی وجہ سے ہی اردو میں مابعد جدیدیت یا نئی ادبی صورت حال کی بحث کا آغاز قدرے تاخیر سے ہوا، کیونکہ دوسری فکر کو اپنی تخلیقی شخصیت کا حصہ بنانے میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی تحریک یا رجحان کو اسی سمت میں قبول کیا جائے جس سمت میں وہ مغرب میں رائج اور مقبول تھے۔ اردو مابعد جدیدیت پر مغرب پرستی کا الزام بے جا نہیں، کیوں کہ یہ صحیح یہ ہے کہ:

”اُردو نے بھی یہ نظریہ مغرب سے ہی مستعار لیا ہے لیکن

ہم لوگوں نے اس نظریے کو ہندوستانی ادب اور ثقافت میں
 ڈھالنے کے لیے اسے اپنے ڈھنگ میں پیش کیا ہے کہ یہ
 ہمارے لیے کس طرح مفید ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی
 مشرقی روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے اپنایا، لہذا اگر آپ
 یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو مابعد
 جدیدیت مغرب سے بالکل متاثر نہیں ہے اور یہ اردو کے
 لیے کوئی آسمانی چیز ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔“ ۲۳

جس طرح ترقی پسند تحریک اپنے وقت کی ضرورت تھی یا جس طرح جدیدیت اپنے زمانے
 کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی خلفشار کی زائیدہ تھی، اس طرح مابعد جدیدیت یا موجودہ ادبی
 رجحان بھی ایک نئی ثقافتی صورت حال ہے جو ہمارے گرد و پیش کو انگیز کرتی ہوئی تخلیقی اذہان کو
 آزادی اور فطری اسالیب و موضوعات اپنانے پر اصرار کرتی ہے۔ عصری تخلیقی رجحان کا
 آفاقیت کے بجائے مقامیت پر زور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انفرادی تشخص کی داعی
 ہے۔ غرض لاکھ اعتراضات کے باوجود اس ثقافتی صورت حال سے مفر نہیں۔ بس انسان کو
 مناظرہ اور مشاہدہ کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے۔

بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب
 چشم کو چاہیے ہر رنگ میں وا ہو جانا

ii۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت (مماثلت و مغاارت)

یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ تحریک، رجحان اور رویہ اچانک ظہور پذیر ہوتے ہیں نہ یکا یک ختم۔ بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ نمو پذیر ہوتے ہیں۔ اُردو میں جدیدیت کے آغاز و ارتقاء کو بیسویں صدی کی چھٹی دہائی سے جوڑا جاتا ہے اور یہی وہ دہائی ہے جو برصغیر کی تہذیبی، سماجی، سیاسی، تعلیمی اور ادبی تاریخ میں کئی اعتبار سے قابل ذکر ہے جس میں آزادی کی بہار ایک ایسے خزاں میں منتقل کر دی گئی جہاں انسان کی انسانیت پر سے ایمان اٹھ گیا، شہروں میں رہنے والے لوگوں کی سستی شہرت اور متوسط طبقے کی شناخت کے تعین کا مسئلہ حساس طبیعت رکھنے والے انسان کیلئے قابل التفات تھا۔ اسی طرح سائنسی انکشافات اور ایجادات نے انسانی قدروں کے از سر نو تعین کی جانب ہم عصر مفکروں اور دانشوروں کی توجہ مبذول کی۔ ٹیکنو سائنسی دور نے انسان کی اہمیت کو مشین کے ایک پرزے تک محدود کیا۔ ان حالات و واقعات کا اثر راست طور پر اُن تخلیقی اذہان پر پڑا جو فسادات کے نتیجے میں لوٹ مار اور کشت و بربریت کی وجہ سے داخلی پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ یہ تخلیقی فنکار جب خارجی دنیا سے انحراف و انقطاع کا راستہ اختیار کر کے بیٹھے تو ان کے لیے توجہ کا مرکز صرف

ان کی ذات تھی۔ یہ ذات ان کے لیے داخلی کائنات کے لیل و نہار سے مزین تھی۔ اس طرح انہیں خارج سے وابستگی کا رشتہ استوار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ دور اردو میں جدیدیت کے پنپنے کا تھا۔ جدیدیت سے وابستہ تخلیق کاروں نے برصغیر کی صورت حال سے متاثر ہوتے ہوئے مغرب کے مفکرین کے فکری اور فلسفیانہ خیالات اور تصورات کو شدت سے قبول کر لیا جن میں کر کے گارڈ، کامیو، سارتر، کافکا وغیرہ کے نام بے حد اہم ہیں۔ ان میں سے انہوں نے سارتر کو ”میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں“ کی بنیاد پر اپنا فکری راہنما مانا۔ اس طرح جدیدیت کے افکار و خیالات حد درجہ داخلی تھے۔ جدیدیت کے نقاد لطف الرحمن (مرحوم) نے جدیدیت کے جمالیاتی نظام کی تشکیل و ترتیب میں مندرجہ ذیل اقدار اور روایات کو اساسی اہمیت کا حامل قرار دیا:

- ” (۱) انتشار و بحران (۲) کسمپرسی و بے کسی (۳) مایوسی و ناامیدی (۴) تنہائی و تاریکی (۵) خوف و دہشت (۶) خلا و نفی (۷) نیستی و عدمیت (۸) بے معنویت و مہملیت (۹) بے زمینی و جلاوطنی (۱۰) بے گانگی و اجنبیت (۱۱) لاشخصیت و لافردیت (۱۲) میکانیت و بوریت (۱۳) شیئیت و چیزیت (۱۴) تکرار و یکسانیت (۱۵) بے زاری و بے کیفی (۱۶) بے سمتی و کلہیت (۱۷) بے رشتگی و بے تعلقی (۱۸) محدودیت و زوالیت (۱۹) تقدیریت و جبریت

(۲۰) تشکیک و تذبذب (۲۱) گریز و فرار (۲۲) یاسیت و

قنوطیت (۲۳) غصہ و احتجاج (۲۴) انکار و بغاوت (۲۵)

جرم و معصیت (۲۶) بے ترسیلی و بے زبانی (۲۷) متلی و

ابکائی (۲۸) اکیلا پن و ایکا کی پن (۲۹) ماضی پسندی و

رومانیت (۳۰) موضوعیت و انفرادیت وغیرہ، ۲۴

جدیدیت کے مذکورہ اساسی امتیازات کو بیان کرنے میں لطف الرحمن نے کچھ اصطلاحات ایسی استعمال کی ہیں جو دوسروں سے معنوی طور پر منسلک ہیں۔ بس محض لغوی امتیاز رکھتی ہیں۔ جدیدیت سے وابستہ تخلیق کاروں کے یہاں مذکورہ اصطلاحات کا پرتو راست طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اردو میں جدیدیت کا رجحان ۱۹۶۰ء کے آس پاس سے شروع ہو کر ۱۹۸۰ء کے قریب قریب تک اپنی کشش کھوچکا تھا۔

اردو میں مابعد جدیدیت کو اُسی کی دہائی میں تار و پود تیار کرنے کا موقع ملا۔ مابعد جدیدیت ایک ثقافتی صورت حال ہے جو کسی بھی نظریے کی حتمیت کو رد کرتی ہے۔ اس کے امتیازات سے بحث کرنے کی یہاں چنداں گنجائش نہیں کیونکہ ان کو پچھلے ذیلی باب بعنوان ”مابعد جدیدیت: مفاہیم اور مبادیات“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ تکثیریت، بین المتونیت، تخلیقیت، مقامیت جیسے اوصاف کے ذکر کے بغیر مابعد جدیدیت کا تصور محال ہے۔ اس میں دورائیں نہیں کہ کچھ ایسے نکات مابعد جدیدیت سے پہلے ہی نمایاں ہو چکے تھے جن کو بار بار مابعد جدیدیت کا امتیاز تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے:

(۱) ثقافتی ڈسکورس کی ابتدا اور جڑوں کی تلاش کا مسئلہ

(۲) غیر مشروط وابستگی سے انحراف

(۳) انجذاب

(۴) ڈسکورس کے دائرے کی لامحدودیت

(۵) ایک متن پر دوسرے متن کی تخلیق

(۶) تکثیریت (pluralism)

(۷) معنی کی مرکزیت سے انحراف“ ۲۵

(ان نکات کی مفصل بحث آگے آئے گی)

وزیر آغا کے نزدیک مذکورہ نکات کو نئی تنقید، ساختیاتی تنقید وغیرہ نے پروان چڑھایا

تھا۔ شاید اسی وجہ سے وزیر آغا مابعد جدیدیت کو ہائی ماڈرن ازم (High

Modernism) کا رد عمل قرار دیتے ہیں (واضح رہے کہ وزیر آغا جدیدیت کو ماڈرن

ازم اور ساختیات کو ہائی ماڈرن ازم قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں میں اول الذکر کو تقدم حاصل

ہے)۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا کہ وزیر آغا نے اپنی تصنیف ”اردو شاعری کا مزاج“

میں گیت، غزل اور نظم کے حوالے سے ثقافتی ڈسکورس کی ابتداء اور جڑوں کی تلاش کی بات کی

ہے۔ ویسے بھی اردو میں مابعد جدیدیت کو جدیدیت کی توسیع قرار دیا گیا یا جدیدیت کا رد عمل

متصور کیا گیا یا ہائی ماڈرن ازم (جیسے کہ مذکور ہوا) کا رد عمل مانا گیا۔ غرض مابعد جدیدیت کی

تکثیریت کی طرح اس کے جدیدیت کے ساتھ تعلق کو بھی تکثیری انداز میں پیش کیا گیا۔ سب

سے پہلے یہاں پروزیراغا (مرحوم) کی رائے پیش کی جاتی ہے:

”مابعد جدیدیت کو ماڈرن ازم کا رد عمل قرار دیا گیا نہ کہ ہائی
ماڈرن ازم (High Modernism) کا! واضح
رہے کہ بیسویں صدی کی مغربی فکر (بالخصوص ادب کے
حوالے سے) تین ادوار میں منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا دور
ماڈرن ازم کا ہے جس میں ”نئی تنقید“ کو فروغ ہوا۔ خود ”نئی
تنقید“ کو ٹوریہ نقطہ نظر سے (جو مرکزیت کا موید تھا) انحراف
کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد چھٹی دہائی میں ہائی ماڈرن
ازم کو فروغ ملا اور اس کی علمبردار ”ساختیات“ تھی۔
ساختیات نے ”نئی تنقید“ کے مخصوص رویے سے انحراف کیا
اور تخلیق کو verbal icon کی جگہ سے آزادی
دلائی۔ نیز اندر اور باہر کی دنیاؤں سے تخلیق کے ”تعلق“ کو
اُجاگر کیا گیا۔ چھٹی دہائی کے آخری ایام میں مابعد
جدیدیت کے دور کا آغاز ہوا جو پس ساختیات یعنی
post-structuralism کا بھی دور تھا۔۔۔ لہذا
جب بھی مابعد جدیدیت کا ذکر آئے تو ہمیں اس کو
جدیدیت کا مد مقابل قرار دینے کے بجائے ہائی ماڈرن

ازم کار عمل قرار دینا چاہیے۔“ ۲۶

ڈاکٹر وزیر آغا کے اس اقتباس سے یہ نتیجہ نکالنا قدرے آسان ہے کہ وہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے تعلقات کو مغربی افکار کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اردو یا مشرقی ثقافت کے تناظر میں ان کی آپسی مماثلت اور مغائرت کو جانچنے اور پرکھنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ وزیر آغا کی رائے اس اعتبار سے بھی غیر معتبر ہے کہ اردو میں کسی بھی نئی تحریک اور رجحان کو آنے میں دہائیاں درکار ہوتی ہیں تب جا کر وہ یہاں کے تخلیقی اذہان کا حصہ بنتے ہیں۔ بہر حال یہ بات طے ہے کہ جدیدیت کو مابعد جدیدیت کا پیش رو کہنا کسی بھی طرح غلط نہیں ہے۔ جدیدیت کے اساسی کردار کو اپنے سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشی، علمی اور سائنسی حالات و واقعات نے متعین کیا تھا۔ اس لیے جدیدیت کی تفہیم و تعبیر میں معاصر سیاسی، سماجی اور ثقافتی حالات کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔ مابعد جدیدیت جو کہ بیسویں صدی کی اسی کی دہائی میں اردو میں پروان چڑھی، تک برصغیر کا سیاسی اور ثقافتی منظر نامہ بہت بدل گیا تھا اس لیے یہ مناسب ہے کہ ہم جدیدیت اور مابعد جدیدیت کو اپنے اپنے سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی تناظرات میں دیکھیں تب جا کر صحیح نقشہ سامنے آسکتا ہے۔ گوپی چند نارنگ مابعد جدیدیت کو جدیدیت کی ضد نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کا اصرار ہے کہ جو لوگ مابعد جدیدیت کو جدیدیت کی ضد تصور کرتے ہیں وہ غلط راہ پر ہیں۔ ان کے نزدیک ”مابعد جدیدیت نہ کسی کی ضد ہے نہ کسی کے خلاف رد عمل ہے۔ اس کی بنیاد گہری سوچ اور گہری بصیرتوں پر ہے، جن کو کھلے ذہن ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ مابعد جدیدیت سے جدیدیت کی کچھ باتوں پر زرد پڑتی

ہے لیکن فی نفسہ مابعد جدیدیت جدیدیت کے خلاف نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی محاذ کھولا ہے۔ اس کے مقدمات اور سروکار بالکل دوسری نوعیت کے ہیں۔ جو لوگ مابعد جدیدیت کو ترقی پسندی یا جدیدیت کی ضد کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں وہ غلط راہ پر ہیں، اس لئے ان کو مایوسی ہوتی ہے، مابعد جدیدیت کو کسی کی ضد کے طور پر نہیں بلکہ خود اس کے مقدمات کی بناء پر سمجھنا چاہیے۔^{۲۷} پروفیسر گوپی چند نارنگ اگر یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ مابعد جدیدیت کے مقدمات اور سروکار دوسری نوعیت کے ہیں اور اس کو اپنے مقدمات کی بناء پر ہی سمجھنا چاہیے لیکن نارنگ درج ذیل اقتباس میں مختلف رائے پیش کرتے ہیں جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے تعلق سے ان کے متضاد رویے کا عکاس ہے:

”۔۔۔ اس (مابعد جدیدیت) کے فلسفیانہ قضا یا اس

(جدیدیت) کے فلسفیانہ قضا یا سے نمو کرتے ہیں اور اس

(مابعد جدیدیت) کو سمجھنے کے لیے سابق کے قضا یا کا حوالہ

ضروری ہے۔“^{۲۸}

اس طرح یہ بات اہم ہے کہ مابعد جدیدیت کو سمجھنے کے لیے جدیدیت ہی معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ مابعد جدیدیت میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو جدیدیت کا طرہ امتیاز تھے جیسے تخلیقی آزادی۔ جدیدیت نے ترقی پسند تحریک سے انحراف و انقطاع کا راستہ اختیار کر کے فارمولا بند ادب تخلیق کرنے کے بجائے تخلیقی آزادی پر اصرار کیا تھا۔ جدیدیت کے بانی شمس الرحمن فاروقی مابعد جدیدیت پر اعتراض کرتے وقت اس بات

کو بار بار دہراتے ہیں کہ تخلیقی آزادی کا نعرہ جدیدیت نے دیا تھا اور اس کو مابعد جدیدیت والے اپنی ایجاد و اختراع کہہ کر جدیدیت کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اب بھی اس بات کے داعی ہیں کہ آج جدیدیت ہی کا دور ہے۔ جدیدیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ جدیدیت جس تخلیقی آزادی کی بات کرتی ہے وہ صرف ذات کے نہاں خانوں یا داخلی درد و کرب کے موضوعات کے اظہار و ابلاغ تک ہی محدود تھی اور وہ اس سے باہر دو قدم بھی نہیں چل سکی۔ جدیدیت کے تحت سامنے آئے تخلیقی فن پاروں کی زبان نہایت مبہم اور پیچیدہ تھی کیوں کہ ان فن کاروں نے حد درجہ اساطیری اور استعاراتی اسلوب بیان کو اپنا شیوہ بنالیا۔ اس کی بنیادی وجہ دوسری باتوں کے علاوہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی تھے جہاں ارباب سیاست ادیبوں اور فن کاروں کی مزاحمت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ان پر سرکاری عذاب و عتاب نازل کیا گیا جس کے ردِ عمل نتیجہ کے طور پر ادبا اور شعرا نے اسلوب بیان کی سطح پر مبہم اور علامتی انداز اختیار کیا وہیں موضوعاتی اعتبار سے تجریدیت (Absurdism) کو راہ مل گئی۔ مابعد جدیدیت کی تخلیقی آزادی ذات سے لے کر کائنات اور معاشرت سے لے کر سیاست تک کے فطری موضوعات اور عناوین کو اپناتی ہے۔ لیکن اس مثال سے یہ باور نہیں ہوتا کہ مابعد جدیدیت نے جدیدیت سے کچھ اخذ و استفادہ نہیں کیا بلکہ وہی بات ہے کہ مابعد جدیدیت نے جدیدیت سے بہت سی چیزیں مستعار لے کر اپنے معاصر ثقافتی حالات کے تناظر میں ان کو برتا اور ان کے دائرے کو وسعت عطا کی۔ اس طرح جدیدیت کے بالکل رد نہ ہونے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ پروفیسر وہاب اشرفی کے بقول:

”دیکھئے پوری تحریک تو کبھی رد نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو اس کے نگہبان بن ہی جاتے ہیں۔ لیکن مابعد جدیدیت میں جدیدیت کے بھی پہلو ہیں تو یہ گہرے تجزیے کی بات ہے۔“ ۲۹

ویسے بھی اُردو نقادوں نے مابعد جدیدیت کے تعلق سے الگ الگ آراء پیش کی ہیں۔ چوں کہ مابعد جدیدیت بھی ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی طرح مغرب سے آئی ہے اس لیے اردو نقادوں نے سابقہ خطوط پر ہی مابعد جدیدیت کے متعلق رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر اردو ناقدین نے ناصر عباس نیر کے مطابق تین طرح کے رویے اختیار کیے ہیں:

- (۱) مابعد جدیدیت فلسفیانہ قضایا کو قبول کر کے جدیدیت یا سابقہ رجحانات اور تحریکات کو سابقہ عہد کی ضرورت قرار دیکر مسترد کیا۔
- (۲) مابعد جدیدیت کو مغربی جامعات میں برسر روزگار پروفیسروں کے ڈھکوسلے، سامراجی حکمت عملی کے نئے حربے اور اردو سے غیر متعلق قرار دیکر مسترد کیا۔
- (۳) جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے درمیان فکری اور فلسفیانہ سطح پر ہم آہنگی، مماثلت اور امتزاج کے نئے نئے پہلو تلاش کیے۔

پہلی شق کے ضمن میں گوپی چند نارنگ، نظام صدیقی، وہاب اشرفی، معنی تبسم، حامدی

کاشمیری، قاضی افضل حسین، ضمیر علی بدایونی، صلاح الدین پرویز، ابوالکلام قاسمی، عتیق اللہ، قدوس جاوید، احمد سہیل، حقانی القاسمی، اسلم حنیف وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے طریقہ کار اور نئے تنقیدی نظریات کی تفہیم اور پیش کش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوسری شق میں شمس الرحمن فاروقی، شمیم حنفی، سکندر احمد (مرحوم)، عمران شاہد بھنڈر، چودھری محمد نعیم، فضیل جعفری وغیرہ جیسے لوگوں نے مابعد جدیدیت کو مغربی ایجنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اسی طرح تیسری شق میں وزیر آغا کا نام سر ہرست ہے۔ اس قبیل کے لوگوں میں کسی حد تک فہیم اعظمی، دیوندر اسر، شین کاف نظام، مناظر عاشق ہرگنوی، رؤف نیازی، اقبال آفاقی اور رفیق سندیلوی شامل ہیں۔

مذکورہ تینوں نکات کے مدلل اور مفصل بحث کی یہاں گنجائش نہیں تاہم مجملاً ان کے بیان کرنے سے یہ وضاحت ہوگئی کہ مابعد جدیدیت اور جدیدیت کی باہمی مماثلت اور مغائرت کی نوعیت کیا ہے؟ اس نوعیت کے جائزے کے بعد یہ سوال سر ابھار رہا ہے کہ جدیدیت کے بعد جو کچھ بھی اردو کے منظر نامے پر ابھر کر سامنے آیا، کیا اس سب کو مابعد جدید کہا جاسکتا ہے؟ عرض کرنا ہے کہ مابعد جدید فن پارے سے مراد وہ ادب پارہ ہے جو ۱۹۸۰ء کے بعد کی ثقافتی صورت حال کے رنگوں اور دھاگوں سے مزین ہو اور جو آفاقیت کے بجائے مقامیت کے تناظر کا مظہر ہو۔ اسی طرح جدیدیت کی روشوں سے بے زاری کے نتیجے میں نئے پن کی جستجو کو مابعد جدیدیت کے زمرے میں نہ رکھ کر اس کو جدت پسندی (modernity) کہہ سکتے ہیں۔

جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مماثلت

جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مماثل پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے یہ باور کرنا ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان مماثلت کی نوعیت ظاہری ہے اور ان مماثل پہلوؤں کے رویے اور بنیادیں مختلف ہیں:

۱۔ ثقافتی ڈسکورس (cultural discourse) کی بات اردو میں جدیدیت کے دور میں ہی اٹھی اور اس کے سامنے ہی جڑوں کی تلاش کا مسئلہ سرابھار نے لگا جب پاکستان میں وزیر آغا کی کتاب ”اردو شاعری کا مزاج“، قرۃ العین حیدر کا ناول ”آگ کا دریا“ سامنے آئے۔ ساختیات جس کی نمو مابعد جدیدیت سے پہلے ہوئی اور جسے وزیر آغا نے فوق جدیدیت (high modernism) کا نام دیا، نے شعریات کی تشکیل میں ثقافتی عوامل کی کارفرمائی پر زور دیا جو جڑوں کی تلاش اور ثقافتی ڈسکورس کی پہلی باضابطہ کوشش تھی اور یہی عناصر مابعد جدیدیت میں بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ مابعد جدیدیت نے ان کو ضرور نئے انفس و آفاق عطا کیے مگر پیدا نہیں کیا۔

۲۔ مابعد جدیدیت کے فکری نظام میں ”غیر مشروط وابستگی“ (جو مارکسی نظریے کے تحت عام ہو رہی تھی) سے انحراف کو مناسب اہمیت حاصل ہوئی۔ مابعد جدیدیت چونکہ کسی بھی نظریے کو حتمی اور قطعی (fixed and final) نہیں مانتی اس لیے وابستگی کے

رویے کو بھی استرداد حاصل ہوا لیکن تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ”غیر مشروط وابستگی“ کا توڑ نئی تنقید نے کیا تھا کیونکہ ”نئی تنقید“ وکٹورین رویے اور مارکسی نظریے کے رد عمل کی صورت میں سامنے آئی۔ تخلیق کی خود مختاری اور خود مکلفی، مطلق العنانی اور منظم اکائی کی حیثیت کو ”نئی تنقید“ نے رائج کیا تھا۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے ساتھ تخلیقی فن کاروں کی مشروط وابستگی کو حلقہء ارباب ذوق نے رد کیا۔ موخر الذکر کا انداز اور زاویہ ”نئی تنقید“ سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح مابعد جدیدیت میں ”مشروط وابستگی“ سے انحراف اس سے قبل ہی کیا گیا تھا۔ ”نئی تنقید“ جدیدیت کے تنقیدی مقدمات کی ایک اہم اساس ہے جس سے ادب میں ادبیت اور شعریت کی تلاش و جستجو کا کام لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح تصنیف کو مصنف سے برتر اور افضل تصور کرنے کی طرح ”نئی تنقید“ یا جدیدیت نے ہی ڈالی تھی۔ جسے مابعد جدیدیت میں اعتبار حاصل ہوا۔

۳۔ مابعد جدیدیت میں سب سے زیادہ اہمیت تکثیریت (pluralism) کو حاصل ہے۔ تکثیریت کی یہ اصطلاح ایک تو معنی و مفہوم کی کثرت سے عبارت ہے۔ دوسرے نظریات کی کثرت سے۔ جہاں تک معنی کی تکثیریت کا تعلق ہے۔ اس کو بھی ”نئی تنقید“ نے مارکسی تنقید کے رد عمل میں اختیار کیا تھا کیونکہ موخر الذکر تنقیدی نظریہ نے متن کے ’واحد معنی‘ پر زور دیا تھا۔ اردو میں متن کے تکثیری معنی کی روایت خاصی پرانی ہے۔ میر ہو یا غالب ہر ایک نے متن میں مضمحل معنی کی تہہ داری یا کثرت معنی پر اظہار خیال کیا ہے۔

میر کا شعر ہے ۔

طرفیں رکھی ہیں ایک سخن چار چار میر
کیا کیا کہاں کریں ہیں زبانِ قلم سے ہم
یا غالب کا شعر لے لیجئے ۔

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

اب رہا سوال نظریات کی تکثیریت کا، اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ مابعد جدیدیت سے قبل ہی ساختیات نے اس کو پناہ دے رکھی تھی۔ جو بعد میں دوسرے انداز میں مابعد جدیدیت میں اہمیت حاصل کر گئی بلکہ مابعد جدیدیت میں یہ وزیر آغا کے الفاظ میں pluralistic anarchy کی صورت میں نمودار ہوئی۔

۴۔ متن پر ایک اور متن کی تخلیق کی بات مابعد جدیدیت میں بڑی شد و مد سے کی جا رہی ہے جب کہ یہ نئی تنقید اور ساختیات کا طرہ امتیاز ہے۔ نئی تنقید نے 'واحد معنی' کے تصور کو رد کر کے کثرت معنی کی طرح ڈالی اور ساختیات نے قاری کی کارکردگی کے ذریعے سے معنی اور مفہوم کے نئے ابواب وا کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ جس سے مصنف کی تصنیف (متن) کے متوازی ایک اور متن تخلیق ہوتا ہے۔ گویا تخلیق کے علی الرغم ایک اور تخلیق وجود میں آتی ہے جس سے مصنف کی کارکردگی پر خطِ تنسیخ کھینچ جاتا ہے۔ اس طرح متن پر دوسرا متن تعمیر کرنے کا رواج مابعد جدیدیت سے پہلے ہی جدیدیت [نئی

تنقید اور ساختیاتی تنقید (فوق جدیدیت) [میں اختیار کیا جا چکا تھا۔ گویا بین المتونیت کا یہ نظریہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں اہم رہا ہے مگر طریقہ کار اور نوعیت میں افتراق کا پہلو موجود ہے۔

۵۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں ایک اور اہم مماثلت یہ ہے کہ دونوں نے ادب پارے کی ادبیت اور شعریت پر اصرار کیا ہے۔ دونوں 'کیا' کے بجائے 'کیسے' پر زور دیتے ہیں۔ موضوع یا مواد تو دوسری چیز ہے۔ یہ دونوں پہلے ان وسائل کی نشاندہی کرتی ہیں جو ادب پارے کو معرض وجود میں لاتے ہیں۔

۶۔ تخلیقی آزادی کا نعرہ جدیدیت نے ترقی پسندی کی ضد میں دیا تھا اور یہی تخلیقی آزادی مابعد جدیدیت کی پہچان ہے۔ دونوں میں تعلق کی نوعیت ظاہری اور سطحی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو جدیدیت کی تخلیقی آزادی شکستِ ذات اور حد درجہ داخلیت کے موضوعات کے حصار سے باہر قدم نہیں رکھ سکی جبکہ مابعد جدیدیت ایک بہتی ہوئی دھارا کا نام ہے۔ جس میں فطری موضوعات کو اپناتے ہوئے تخلیق کار ذات سے لے کر کائنات اور معاشرت سے لے کر سیاست تک تمام پہلوؤں سے اپنی فکری دنیا تشکیل دے سکتا ہے۔

متذکرہ نکات کے علاوہ بھی بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مماثلت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے تفصیلی ذکر سے طوالت کو راہ ملے گی۔ اس لیے مذکورہ نکات پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔

جدیدیت اور مابعد جدیدیت: مغائرت

مابعد جدیدیت، جدیدیت کی کوکھ سے پیدا ہوئی یا جدیدیت کی راکھ سے، اس پر گذشتہ اوراق میں روشنی ڈالی گئی۔ ایک بات تو بہر حال طے ہے کہ مابعد جدیدیت کا جدیدیت سے زمانی اور فکری تعلق ہے اور متفقہ طور پر سبھی دانشور حضرات کا کہنا ہے کہ مابعد جدیدیت، جدیدیت کو اپنا subject matter متصور کرتی ہے۔ ان دونوں کے مابین مغائرت کے پہلوؤں کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ مابعد جدیدیت میں جن مقدمات کو اہمیت حاصل ہے ان میں لامرکزیت یا عدم مرکزیت (decentralization) کو نمایاں خصوصیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ ژاک دریدا (Jacques Derrida) کے معنی کے ملتوی ہونے کے پسِ پشت معنی کی عدم مرکزیت کا نظریہ کارفرما ہے کیونکہ معنی کو التوا میں رکھ کر ہی کثرتِ معنی کی بات ممکن ہے جبکہ جدیدیت میں ذات کی مرکزیت کے حوالے سے معنی صرف ذات کے نہاں خانوں تک ہی محدود ہے۔ دوسرے الفاظ میں جدیدیت وجودیت (existentialism) کی حامل ہے اور مرکزیت اس کا شیوہ ہے۔

۲۔ مابعد جدیدیت میں داخلیت کو مناسب حد تک اہم سمجھا گیا اور داخلی کائنات کی تشکیل و تعمیر میں خارجی عوامل و عناصر اور مظاہر کا مشاہدہ ناگزیر تصور کیا گیا جبکہ جدیدیت نے خارج سے انحراف و انقطاع کا رویہ اختیار کر کے حد درجہ داخلیت کو اہمیت دی۔ دراصل جدیدیت خارج سے باطن تک کا سفر کرتی ہے جبکہ مابعد جدیدیت باطن سے خارج کے سفر کی وجہ سے مشہور ہے۔

۳۔ مابعد جدیدیت آفاقت (universalism) کے بجائے مقامیت (localism) کی داعی ہے۔ اس تناظر میں وہ مہابیانوں (master or grand narratives) کے علی الرغم چھوٹے مہابیانوں (mini-narratives) کو اپنے متن میں انگیز کرنے پر مٌصر ہے۔ جدیدیت کے مہابیانیے سائنسی ترقی، انسانی صلاح و فلاح، انسانیت کے اقدار کا تحفظ، معاشی برابری وغیرہ ہیں جن کو مابعد جدیدیت نے یہ کہہ کر مسترد کیا ہے کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے اور ان کا تکملہ کبھی نہیں ہوا اور اس امر کو بھی معرض تنقید میں لایا گیا ہے کہ تاریخ کا سفر ترقی کی راہ میں ہے یا نہیں؟ اس تناظر میں مابعد جدیدیت نے مقامی روایات اور اقدار کو چھوٹے بیانیوں کے بطور تخلیقی ادب میں برتا۔ جدیدیت کا ادب اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ تھا۔ جبکہ مابعد جدیدیت عوامی اور مقامی ہے۔ اس لیے عوامی اور مقامی مسائل اور میلانات مابعد جدیدیت کے منی یا چھوٹے بیانیے (mini-narratives) بنے۔ مابعد جدیدیت کے اس منفرد

مزاج کے تحت ادبی مطالعات میں عورتوں، سیاہ فاموں، دلت، پسماندہ اور حاشیائی (marginalized) لوگوں کو مرکز میں لایا جا رہا ہے جس کی ایک مثال تانیشی ڈسکورس ہے۔

۴۔ جدیدیت نے دنیا کا ایک خیالی (Utopian) نظریہ پیش کیا تھا جس کی رُو سے رومانیت اس کا مزاج بن گئی تھی۔ رومانی کردار و واقعات جدید ادب کا امتیاز تھے۔ مابعد جدیدیت نے جدیدیت کی اس رومانیت پسندی پر کاری ضرب لگا کر حقیقت پسندی کی حمایت کی۔ سامنے کے حالات و حوادث، تخریب و تعمیر، آویزش و آمیزش، تجربات و مشاہدات اور شکست و ریخت کو فنی اور جمالیاتی دروبست کے ساتھ پیش کیا۔ اس حقیقت نگاری میں ابہام بھی ہے، استعارہ بھی ہے اور دوسرے فنی وسائل بھی ہیں۔ اس سے بہتر اور احسن حقیقت نگاری کیا ہو سکتی ہے؟ مابعد جدیدیت ”تشکیلی حقیقت“ (hyper reality) کو ایک ثقافتی تشکیل قرار دیتی ہے۔ اس تصور حقیقت کا لازمی نتیجہ ہر قسم کی رومانیت، پُر اسراریت اور مابعد الطبیعات کا رد ہے۔

۵۔ جدیدیت کی جمالیات کا دائرہ ادب ہے جبکہ مابعد جدید ادب ثقافتی صورت حال کے حوالے سے اپنے جمالیاتی اقدار کا تعین کرتا ہے۔ مابعد جدیدیت میں نئی اخلاقیات، معاشرتی علوم، نئے علم الانسان، آرکیٹیکچر، فلسفہ، فنون وغیرہ، سب اپنی اپنی جمالیات آفاقی کے بجائے مقامی حوالوں سے تشکیل کرتے ہیں۔

۶۔ مابعد جدیدیت ہر طرز فکر کو contextualize کرتی ہے یعنی یہ معنی کی تشکیل

سماجی، ثقافتی اور تاریخی تناظر میں طے کرتی ہے۔ جبکہ جدیدیت انسان کی ذات کے تعلق سے معنی کی تشکیل کرتی ہے۔ سارتر کے حوالے سے جدیدیت والوں نے فن کو انکشافِ ذات تک ہی محدود کر دیا۔ اس ضمن میں سارتر کا مضمون ”جدیدیت ہی انسان پرستی ہے“ مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ جدیدیت نے ترقی پسندی کی ضد میں ہر طرح کے سیاسی موضوعات کو استرداد عطا کیا

ہے۔ اس طرح آئیڈیولوجیکل ڈسکورس (ideological discourse) کو ادب میں پیش کرنا غیر ادبی فعل متصور کیا جانے لگا تھا۔ اس کے علی الرغم مابعد جدیدیت میں ہر طرح کے آئیڈیولوجیکل ڈسکورس کو نمایاں اور مناسب مقام حاصل ہے۔ اسی لیے مابعد جدیدیت میں ہر طرز فکر کو پیش کرنے کی آزادی ہے۔

۸۔ جدیدیت میں فنی لوازمات کو ادبی قدر کا بدل تصور کیا گیا۔ اور زیادہ سے زیادہ توجہ

عروض، آہنگ، بیان اور تکنیکی ضرورتوں پر مرکوز ہوتی چلی گئی اور میکائیکیت نے ادبی قدر کی جگہ لے لی۔ حد درجہ مبہم اور علامتی اسلوب نے جدیدیت کی شعری جمالیات کا چہرہ مسخ کر دیا۔ جبکہ مابعد جدیدیت میں فنی وسائل کو وہیں تک اہمیت ہے جب تک وہ فن پارے میں حسن و خوبی کے معیار کو قائم رکھتے ہیں۔

جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مابین افتراقات کے بہت سارے پہلو ہو سکتے

ہیں لیکن موٹے طور پر مذکورہ بالا کو رقم کیا گیا ہے تاکہ ایک واضح تصور سامنے آ سکے۔ دیکھا جائے تو مجموعی طور پر مابعد جدیدیت موضوعاتی، اسلوبیاتی، لفظیاتی اور نحویاتی سطح پر بہت حد تک جدیدیت سے متغائر اور متمائز ہے۔

iii۔ مابعد جدید تھیوری: نظریاتی مباحث

نوٹ

اس ذیلی باب میں مابعد جدید تھیوری کے تحت سامنے آئے اُن بیشتر تنقیدی نظریات کو زیرِ بحث لانے کی کوشش کی جائے گی جو اُردو تنقید کے منظر نامے پر اُبھر کر بحث و مباحثہ کا موجب بنے۔ ہر چند کہ جملہ نظریات کو یہاں صفحہ قرطاس پر پھیلا نا ممکن نہیں تاہم اہم نظریات کو نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ واضح کرنے کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔ شرحیات، مابعد نوآبادیات،

نومارکسیت جیسے نظریات کو کتاب
کی اگلی اشاعت کے دوران شامل کیا
جائے گا۔ (انشا اللہ)

(۱) پس ساختیاتی تنقید

مابعد جدید ”تنقیدی“ نظریات میں پس ساختیات کو اہم مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ”پس ساختیات“ کا ساختیات سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں اُبھر رہا ہے کہ تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ آیا یہ تعلق انحراف کا ہے یا انجذاب کا۔ غور سے دیکھا جائے تو پس ساختیات نے ساختیات سے انحراف بھی کیا اور انجذاب بھی۔ کیوں کہ اولاً لند کرا اگر ایک نئی فکری بصیرت ہے جو ساختیات سے آگے کی چیز ہے لیکن یہ بھی مان کر چلنا پڑتا ہے کہ پس ساختیات کی بنیاد ساختیات ہی ہے۔ اس نئی فکر کو نمایاں کرنے میں دواہم شخصیات کے اسمائے گرامی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ تقدم زمانی کے اعتبار سے اولیت کا سہارا رواں بار تھ کے سر رکھا جاسکتا ہے لیکن جس نے اپنی جولانی طبیعت اور غیر معمولی ذہانت سے اس نظریے کو یورپ میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے فکری اور فلسفیانہ منظر نامے میں مرکزی مقام عطا کیا وہ ژاک دریدا (Jacques Derrida) (1930-2004) ہیں۔ اگر ایک منصفانہ اور معروضی رویہ اپنایا جائے تو اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہوگا کہ گزشتہ صدی کی آخری چند دہائیوں میں جن دانشوروں نے مغرب کی فکری روایت کو ایک نئی سمت عطا کی ان میں ژاک دریدا کا نام اس کے افکار کے متنازعہ

ہونے کے باوجود انتہائی اہم سمجھا جاتا رہے گا۔“ سلبی ساختیات میں دریدا کی کارفرمائی پر مدلل اور مفصل بحث کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث موضوع کے تعلق سے رولا بارتھ کے خیالات کو مجملہً پیش کیا جائے۔ پس ساختیاتی فکر بنیادی طور پر معنی کی تکثیریت (pluralism of meaning) کی داعی ہے اس میں معنی کے اس روایتی تصور پر کاری ضرب لگادی گئی جو متن کا حاصل سمجھا جاتا تھا۔ ساختیات نے ”نشان“ کو معنی نما (signifier) اور تصور معنی (signified) کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ سوسیر نے یہ تو کہا ہے کہ زبان محض افتراقات پر قائم ہے لیکن signifier/signified کے تفریقی تصورات کو وہ کاغذ کے دو طرفوں کے مماثل قرار دیکر ان میں ارتباط (وحدت) پیدا کرتا ہے جسے وہ ”نشان“ کا نام دیتا ہے۔ اس طرح ساختیات میں سوسیر نے معنی کی وحدت کا تصور پیش کیا۔ پس ساختیات نے اس کے علی الرغم معنی کی تفریقیت کی طرح ڈالی۔ غرض پس ساختیات نے معنی کی تکثیریت کا تصور پیش کر کے قاری کو بھی تخلیقی عمل میں شریک کرنے کی بات کی۔ رولا بارتھ نے معنی کی تحدید کے خلاف صف آرا ہو کر اپنی تمام فکری مساعی اس راہ میں خرچ کر کے متن کی کثیر المعنویت پر اپنی تان توڑی۔ وہ signifier اور signified کو ایک دوسرے کا سا جھہ دار تصور کر کے کہتا ہے کہ اس اتحاد کی بدولت تحریر سے لاتعداد معنی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ اس نے روایتی تصور معانی کو رد کر کے اس متعینہ معنی کی سنسر شپ کو ایک طرح کا جبر کہا ہے کیوں کہ اس سے متن مقید ہو جاتا ہے اور معنی کے دریا کو چھوٹے چھوٹے چونچلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اپنی فکری کائنات کو سجانے اور سنوارنے میں بارتھ نے معنی کی

تکثیریت کو ہر زاویے سے استحکام عطا کیا۔ وہ ہر اس چیز کا منکر تھا جو مائل بہ مرکز (centrifugal) کا حامی تھا۔ رولاں بارتھ کی تصانیف Writing Degree (1953)، Zero (1970) اور The Pleasure of the Text (1973) میں اس کے مذکورہ انقلاب آفرین تصورات جگہ جگہ پر قاری کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی پس ساختیاتی فکر کا سب سے اہم ترجمان اس کا مشہور زمانہ مضمون ”مصنف کی موت“ (The Death of the Author) ہے جو کچھ لوگوں کے نزدیک متنازعہ فیہ ہے۔

پس ساختیاتی فکر کو فلسفیانہ منظر نامے پر پیش کرنے میں رولاں بارتھ کو اولیت حاصل ہے۔ اس نے متن کی قرأت سے حاصل ہونے والے حظ کو انبساط اور نشاط انگیزی کے ایک اصول کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ وہ متن اور قاری کے رشتے کو اسی نشاط انگیزی کے اعتبار سے شہوانی (erotic) نوعیت متصور کرتا ہے اور جب قاری اخذ معنی کے تفاعل میں متن میں کوئی ایسی گنجائش پاتا ہے جس سے ایک نئی معنوی کائنات کی تخلیق ہوتی ہے وہاں پر بارتھ کے مطابق متن کے لباس کے چاک ہونے سے بدن کا وہ حصہ جھانکنے لگتا ہے جو جاذبِ نظر اور جاذبِ توجہ ہوتا ہے۔ اس کی کتاب The Pleasure of the Text کا یہ جملہ نہایت مشہور ہوا ہے:

"Is not the body's most erotic

zone there where garment leaves

the gaps?"

اس نے قرأت کے دوران حاصل ہونے والے تجربے کو دو اصطلاحوں enjoyment اور pleasure کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے جن کا بالترتیب اُردو ترجمہ لذت اور نشاط ہے۔ بارتھ کہتا ہے کہ لطف و نشاط اور لذت کی اس کیفیت کا بیان ممکن ہی نہیں۔ نشاط کا بیان شاید ممکن ہو۔ لیکن 'لذت' کا صرف احساس کیا جاسکتا ہے اور بس۔ لگتا ہے وجود کی آخری حد تک کسی شے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔" کچھ لے لیا، کچھ دے دیا، یعنی تاریخی، ثقافتی اور نفسیاتی بنیادیں ہل گئیں، ذائقے قدریں یا دیں بدل گئیں، یا زندگی کی روزمرہ یکسانیت میں ہلچل پیدا ہوگئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ گویا زبان سے ہمارے سابقے میں کچھ تنائی، کچھ بحران (crisis) پیدا ہو گیا، یا کوئی زلزلہ آ گیا۔" اسے غرض بارتھ کی معنوی تکثیریت، نشاط انگیزی اور آزاد روی نے پس ساختیاتی رویہ کو بنیاد بنا کر پیش کر کے ادبی ڈسکورس میں اپنا مقام بنالیا۔ اس کے تازہ کارانہ اور مجتہدانہ فکری رویوں، کو پس ساختیات کا نام دیا جاتا ہے۔

پس ساختیاتی فکرِ ژاک دریدا کی فلسفیانہ موٹوگافیوں کی منت پذیر ہے۔ اس نے رولاں بارتھ (جس کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے)، ژاک لا کاں، میٹل فو کو اور جولیا کریسٹو سے مختلف لیکن منفرد اور ممتاز افکار پیش کیے جو بیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں متن، مصنف، قاری، معنی اور زبان کے تعلق سے انقلاب آفرین ثابت ہوئے۔ ژاک دریدا نے اپنے خیالات کو درج ذیل تین کتابوں میں پیش کیا ہے:

1. Of Grammatology
2. Writing and Difference
3. Speech and Phenomena

ان کتابوں کی وجہ سے دریدا کا نام پس ساختیات میں خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ اس نے مغربی فکر پر ایسے اور اتنے سوالات قائم کیے کہ دوسرے لوگ بادل ناخواستہ ہی سہی اُن پر بحث و مباحثہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس نے قدیم فلسفے کے بعض بنیادی مفروضات کو بھی معرض سوال میں لایا ہے اور معاصر فکر کی کمزوریوں اور کج رویوں کو بھی بے نقاب کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق افلاطون کے دانشورانہ سلسلے کی دوسری کڑی دریدا کو متصور کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کی موضوعیت اور ماورائی فلسفے کا سخت مخالف ہے۔

ژاک دریدا نے ادب کی تفہیم و تعبیر اور بالخصوص معنوی امکانات کو روشن کرنے کے لیے ایک غیر معمولی نظریہ پیش کیا جو deconstruction کہلاتا ہے۔ اُردو میں اس کے ترجمہ کا ایک وفور موجود ہے۔ مختلف ناقدین اس کا ترجمہ اپنے اپنے انداز اور نقطہ نظر سے کر رہے ہیں۔ لاشکیل، رد تشکیل، لالتعیر، رد تعیر اور انہدامی تنقید جیسی تراکیب اس کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے رد تشکیل کی ترکیب کثرت سے اپنی تحریروں میں استعمال کی ہے جبکہ قاضی افضال حسین اس کو لاشکیل قرار دینے میں ہر طرح کی منطقی اور فلسفیانہ توجہ پیش کرتے ہیں اور لاشکیل کو رد کرنے والوں کے متعلق کہتے ہیں:

”لا تشکیل / لا تعمیر میں ”لا“ کی موجودگی کو ناپسند کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”لا“ ایک سخت لفظ ہے اور اس میں ”لا الہ“۔۔۔ جیسے انکار کی سختی ہے۔ اس لئے ”لا“ کا استعمال مناسب نہیں۔ تو پھر لا شعور اور لامکان کیلئے کیا حکم ہے؟ جس طرح لا شعور خود شعور کے بنیادی محرکات کا اساسی جزو ہے اور ”لامکان“ کا تصور مکان کے بنیادی تصورات سے نمو کرتا ہے، اسی طرح ’لا تشکیل‘ تشکیل کی اساس میں شامل ارتباط کی اس پر قوت مگر لائیکل (Aporiatic) جہت کے شعور سے عبارت ہے، جو اس تشکیل کو ہمہ وقت ہر جہت میں کھولتی اور متن کے یک جہت استقلال کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس لئے deconstruction کے دوسرے اُردو تراجم کے مقابلے میں لا تشکیل کو ترجیح دینی چاہیے۔“^{۳۲}

مذکورہ اقتباس میں قاضی افضال حسین نے لا تشکیل کے استعمال کے لیے دانشورانہ انداز میں جواز پیش کیا ہے لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ رد تشکیل یا رد تعمیر کس حیثیت سے نامناسب اور نامعقول تراکیب ہیں؟

فضیل جعفری نے بھی اس سمت میں گوپی چند نارنگ کی وضع کردہ اصطلاح ”رد

تشکیل، کو غیر صحیح قرار دے کر لکھا ہے کہ Deconstruction کا صحیح ترجمہ ردِ تشکیل نہیں ہے کیوں کہ یہ طریق کار کسی تشکیل، یعنی متن کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے صرف dismantle کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ deconstruction کا مقصد معنی کی تمام تہوں کو بالکل اسی طرح کھولنا ہے جس طرح کوئی ماہر انجینئر کسی مشین کے تمام کل پرزے کھول کر رکھ دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے ان کی ترتیب و تنظیم کا کام انجام دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ deconstruction کا مقصد معنی کو پارہ پارہ کرنا نہیں بلکہ اس کی تہ تک پہنچنا ہے۔ فضیل جعفری نے deconstruction کی اصطلاح کی جو تعریف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گوپی چند نارنگ کی پیش کردہ ترکیب کو غیر صحیح رنیم صحیح یا غلط قرار دینے کی شعوری کوشش کر رہے ہیں کیوں کہ وہ گوپی چند نارنگ کی ترجمہ شدہ ترکیب ”ردِ تشکیل“ کا کوئی بھی بدل فراہم نہیں کر سکے بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے گوپی چند نارنگ کے خلاف بحث میں انہی کی اصطلاح کا استعمال کیا۔ اس طرح فضیل جعفری کے اس غیر علمی اور غیر ادبی رویے کو اعتراض برائے اعتراض پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔

لفظ deconstruction کی تعریف و توضیح مختلف اور متنوع انداز سے کی گئی ہے اور اکثر و بیشتر اس کی تشریح کرتے وقت ادبی نظریات کے شارحین، ادب کے تاجروں اور یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اور کبھی کبھار متضاد معنی اور مفاہیم پیش کیے ہیں جن سے خود یہ اصطلاح انتشار و اضطراب کا شکار ہو گئی۔ اب دریدہا بار

deconstruction سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے لگا لیکن کامیابی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر وہ اس طرح سمجھانے لگا کہ deconstruction کیا نہیں ہے؟ دریدا کے مطابق deconstruction نظریہ ہے نہ تصور، فلسفہ ہے نہ طرز یا طریقہ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ deconstruction کیا ہے؟ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دریدا کے ہی الفاظ میں:

"If deconstruction is anything, it is an ascent. It takes place, as the French reflective verb suggests, everywhere, in every structure, theme, concept, conceptual organization, ahead of any consciousness".³³

دریدانے deconstruction کے نظریہ کی تشکیل و تعمیر کی بنیادی اساس ساختیات یا سوسیر کے ہی تصورات سے اخذ کی ہے۔ سوسیر نے لفظ کو نشان قرار دیتے ہوئے اُسے دال (signifier) اور مدلول (signified) میں منقسم کیا ہے اور دونوں کا رشتہ بلا جواز (arbitrary) ہے۔ اس کے مطابق گفتار یعنی پارول کے بطن میں ایک باقاعدہ نظام سے موجود ہے جسے لانگ کہتے ہیں۔ لانگ ایک تجریدی نظام ہے جس کے

توسط سے لاکھوں اور کروڑوں جملے معرض وجود میں آتے ہیں اور جو معنی کی ترسیل کرتے ہیں۔ ساختیاتی تنقید نے اسی اصول کو ادب کے مطالعے پر لاگو کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ فن پارے کے عقب میں بھی ایک سسٹم یا نظام مضمر ہے جس کی عمل آرائی سے فن پارے میں ایک سے زائد معانی پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظام یا سسٹم کو ساختیات میں شعریات (poetics) کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ نظام ثقافتی کوڈز اور کنونشنز سے عبارت ہے۔ غرض اس میں یہ امر توجہ طلب ہے کہ شعریات کی دریافت سے معنیاتی نظام کا علم ممکن ہے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت طلب ہے کہ سوسیر نے نشان کا دوسرے نشان سے رشتے کو فرق کی بنیاد پر قائم کیا ہے جو ایک منفی عنصر کا متحمل ہے لیکن جب نشانات کے عمل آرا ہونے سے پارول یا گفتار کی تخلیق ہوتی ہے جو پھر معنی کی تخلیق و ترسیل کرتے ہیں تو یہ ایک مثبت عمل بن جاتا ہے۔

دریدانے زبان کے اسی مثبت عنصر کی موجودگی سے انکار کر کے اصرار کیا کہ زبان میں افتراق کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ signifier اور signified اپنے اپنے افتراق کی وجہ سے روبہ عمل لائے جاتے ہیں اور ان میں وحدت پیدا کرنا ناممکن ہے۔ دریدا کا اصرار اس بات پر ہے کہ زبان تفریقی رشتوں سے عبارت ہے جس میں کوئی اثباتی عنصر موجود نہیں ہے۔ دریدا کے نظام فکر میں افتراق (differance) کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اصطلاح فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے الفاظ Difference (فرق) اور Deferment (التوا) کے درمیان کا

لفظ ہے اور یہ بیک وقت دونوں الفاظ کے مفاہیم پر حاوی ہے۔ ژاک دریدا کے نزدیک تصورِ افتراقیت لاشکلی مطالعہ میں ناگزیر اہمیت کا حامل ہے جو زبان کے عناصر میں افتراق اور معنی خیزی کے عمل کو جنم دیتا ہے۔ difference کی اصطلاح کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"It (difference) is intentionally ambiguous (and virtually untranslatable) and derived from the French differ, meaning, to defer, postpone, delay, and also to differ, be different from."³⁴

ژاک دریدانے زبان کے افتراقی پہلو کو لاشکلی کی اساس قرار دیتے ہوئے اسے معنی کے التوا میں معاون گردانا۔ اس کے مطابق Signifier اور Signified اپنے اپنے افتراقات ہی سے کارگر ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے اور مسلسل اور متواتر اپنی جگہ سے کھسکتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی ایک Signifier کے Signified کے تعین کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے اُن کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے اور پھر ان دوسروں کے لیے دوسروں کی، اور یہ لامتناہی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور معنی مسلسل گردش میں رہتا ہے اور اس کو کسی ”مرکز“ کے تحت نہیں لایا جاسکتا۔ غرض دریدا کی فکر کا مرکز و

محور یہی معنوی افتراق کا کھیل ہے۔ اس کے مطابق مابعد الطبیعات تصورات اور علم و فکر کے تمام ضابطے اور قاعدے صدیوں سے معنی کے افتراق کو دباتے اور پس پشت ڈالتے آئے ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کی تان تصور افتراق پر ہی ٹوٹتی ہے جیسا کہ گذشتہ سطور میں مرقوم ہوا ہے کہ دریدا کے یہاں زبان افتراق کی اہم مثال ہے اور معنوی امکانات کے روشن کرنے یا ہونے میں تفریقیت بے مثال کردار ادا کر رہی ہے۔

دریدانے معنی کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے مغربی فلسفہ میں موجودگی کی مابعد الطبیعات (Metaphysics of Presence) کے جملہ تصورات کو استرداد فراہم کیا کیوں کہ وہ صوت مرکزیت (Phonocentrism) اور لفظ مرکزیت (Logocentrism) تھے۔ یہاں پر دریدا کی یہ نکتہ رسی قابل داد ہے کہ معنی کے لیے موجودگی ضروری نہیں بلکہ معنی جتنا موجودگی کے عنصر سے قائم ہوتا ہے اتنا ہی غیر موجود یا ناموجود عنصر سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی معنی جتنا تفریقی رشتے کے حاضر عنصر سے قائم ہوتا ہے، اتنا ہی اس رشتے کے غائب عنصر سے ظہور میں آتا ہے۔ اس عمل کو ٹراک دریدا معنی کا ’التوا‘ (Defferment) قرار دیتا ہے۔ وزیر آغانے دریدا کے ’التوا‘ کے تصور کو اس طرح بیان کیا ہے:

”اس (دریدا) نے فرق کے علاوہ معنی کے التوا کا بھی ذکر

کیا۔ ساخت شکنی کا یہ عمل گہراؤ کے اندر اترنے (بلکہ

گرنے) اور مسلسل گرتے چلے جانے کا عمل ہے۔ ساخت

شکنی دراصل ہیئت کو ایک گورکھ دھندہ یعنی (Abyrinth) متصور کرتی ہے جس میں پھنسا ہوا شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ گہراؤ کے اندر ہی اندر گر رہا ہے۔ یہ گہراؤ اصلاً معنوی سطحوں کا نیچے ہی نیچے اترتا ہوا ایک زینہ ہے۔ ہر معنوی سطح گہراؤ کے اندر معنی کی ایک اور سطح یا اتھاہ کو وجود میں لاتی ہے مگر ساخت شکنی کا عمل اس سطح کے اندر ایک Fault یا Rapture یا شگاف دریافت کر کے اسے Deconstruct کرتا ہے اور معنی لڑھک کر اس سے نچلی سطح پر چلا جاتا ہے۔ مگر ساخت شکنی کا عمل یہاں رک نہیں جاتا، وہ نچلی سطح پر پہنچ کر اسے بھی Deconstruct کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ نہ تو معنی ہی کو آخری سطح نصیب ہوتی ہے اور نہ ساخت شکنی کا عمل ہی رکتا ہے۔“ ۳۵

وزیر آغا کے اس اقتباس سے ”التوا“ کا ایک اچھا اور عمدہ تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ ”التوا“ کے اس عمل سے مابعد جدید تصور تکثیریت واضح ہو جاتا ہے۔ درج ذیل اقتباس سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے:

"The meanings within a literary

work are never fixed and reliable, but always shifting, multifaceted and ambiguous. In literature, as in all writing, there is never the possibility of establishing fixed and definite meanings: rather it is characteristic of language to generate indefinite webs of meaning, so that all texts are necessary self-contradictory, as the process of deconstruction will reveal. There is no final court of appeal in these matters, since literary texts, once they exist, are viewed by the theorist as independent linguistic structure where authors are always 'dead'

or 'absent'.³⁶

معنی کی تکثیریت کا یہ عنصر مابعد جدید تنقیدی تصورات کو پیش رو تنقیدی دبستانوں سے منفرد اور معتبر مقام کا حامل بنا دیتا ہے۔ موجودگی کے ساتھ ساتھ دریدانے ناموجودگی سے بھی معنی کے مواخذہ کی بات کی ہے یعنی معنی جتنا حاضر سے پیدا ہوتا ہے اتنا ہی غائب سے بھی قائم ہوتا ہے۔ معنی کے غائب سے پیدا ہونے کے تصور کو دریدا اصطلاحاً Trace کہتا ہے۔ التوا اور غائب کے درمیان ایک جدلیاتی رشتہ ہے۔ دریدانے Trace کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

"Whether in written and spoken discourse, no element can function as a sign without relating to another element which itself is not simply present. This linkage means that each element--pheneme or grapheme-- is constituted with reference to trace in it of the other elements of the sequence or the system, is

anywhere ever simply present or
absent."37

یہاں پر ایک بات تو بہر حال طے ہو جاتی ہے کہ معنی مرکز آشنا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی مذکور ہوا ہے کہ دریدا نے مغربی فکر کے مابعد الطبیعیاتی تصورات کو لفظ مرکزیت (Logocentrism) اور صوت مرکزیت (Phonocentrism) قرار دیا اور مغربی مابعد الطبیعیات کے ان جملہ تصورات کو لفظ مرکزیت (Logocentrism) قرار دے کر رد کیا ہے۔ اس کے مطابق وہ لفظ کے معنی کی ”موجودگی“ پر قائم ہیں اور موجودگی کا تصور اس لیے قائم ہے کہ دراصل وہ صوت مرکزیت (Phonocentrism) کے شکار ہیں۔ اصل میں مابعد الطبیعیات کے تصورات میں معنی کی موجودگی کو اہمیت دی گئی ہے اور چونکہ لفظ مرکزیت اور صوت مرکزیت کے تصورات کو وہ ہدف تنقید بناتا ہے اس لیے کہ ان سے تکلم (تقریر) کو تحریر پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ دریدا تقریر کے مقابلے میں تحریر کو اہمیت دیتے ہیں کہ لفظ کی ”موجودگی“ متکلم کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔

اُردو میں پس ساختیاتی تنقید

اُردو میں یوں تو کئی ناقدین نے پس ساختیات کی تشریح و توضیح کی ہے جن میں وزیر آغا، گوپی چند نارنگ کے نام اہم ہیں۔ ان نقادوں نے سب سے پہلے اُردو کے مشہور و معروف رسائل کے ذریعہ نئے تنقیدی اور ادبی نظریات سے متعلق مباحث کو پیش کیا۔ گوپی

چند نارنگ نے ”صریر“ کراچی (پاکستان) اور ”دریافت“ لاہور (پاکستان) میں اس نوعیت کے مقالے شائع کرائے جس کی وجہ سے اردو میں اس سمت میں انہیں بانی کار کا درجہ حاصل ہے۔ بعد میں اُن کی کتاب ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ ۱۹۹۳ء میں منصہ شہود پر آئی جو اردو میں نئے بحث و مباحث کا موجب بنی۔ اس اعتبار سے گوپی چند نارنگ کو اس نوعیت کے مباحث قائم کرنے میں اولیت کا مقام حاصل ہے۔ ان کے علاوہ وزیر آغا نے ”اوراق“ (جوان ہی کی ادارت میں شائع ہو رہا تھا) میں پس ساختیات سے متعلق مقالے ادبی دنیا کو تفویض کیے۔ رفتہ رفتہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور اس طرح وہاب اشرفی، قاضی افضال حسین، عتیق اللہ، قاضی قیصر الاسلام، ضمیر علی بدایونی جیسے ناقدین نے اس موضوع پر اپنے علمی اور ادبی نوعیت کے مقالے تعارف کے طور پر پیش کیے۔ مذکورہ ناقدین کے برعکس عہد حاضر کے نوجوان نقاد اور دانشور ڈاکٹر ناصر عباس نیر کو کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کیوں کہ انہوں نے نہایت ہی پُر مغز اور غیر معمولی فہم و فراست کے ساتھ اور انگریزی میں موجود ان موضوعات پر مباحث کو اپنی سوچ کا مستقل حصہ بنا کر اردو میں پیش کیا۔ ان کی تحریریں پڑھ کر قاری تنقید کے علمی وقار اور ادب فہمی کے نئے رویوں سے خود بہ خود آگاہ ہو رہا ہے۔

حیدر قریشی کی ادارت میں جرمنی سے شائع ہو رہے آن لائن شش ماہی مجلہ ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ (www.jadeedadab.com) میں عمران شاہد بھنڈر نے ۲۰۰۶ء سے گوپی چند نارنگ کے خلاف محاذ کھول کر ان کی علمی اور ادبی ساکھ کو کمزور کرنے کی کوشش کی

ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ گوپی چند نارنگ نے سرقہ اور نقل کر کے ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ لکھ کر بے پناہ داد و تحسین حاصل کر لیے۔ اس طرح انہوں نے گوپی چند نارنگ کے سر سے اولیت کا تاج اتارنے کی ہر ممکن کوشش کی بلکہ اس نوعیت کے بحث و مباحثہ کے رواج کو اُردو میں ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے گوپی چند نارنگ پر بغیر حوالہ کے اقتباسات ترجمہ کر کے اُردو میں لکھنے پر زبردست نوعیت کا اعتراض کیا اور کہا کہ پس ساختیات کے تحت انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ کرسٹوفر نرس کی کتاب سے نقل اُتار کر لکھا گیا ہے:

”گوپی چند نارنگ کی کتاب (ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات) میں دریدا اور ردِ تشکیل پر زیادہ تر مواد کرسٹوفر نرس کی کتاب کا ہو بہ ہو ترجمہ ہے“

(بحوالہ جدید ادب ڈاٹ کوم، جولائی ستمبر ۲۰۰۷ء)

گوپی چند نارنگ کے حوالے سے بھنڈر کے ان انکشافات کو اس لیے بھی لوگوں نے درخورِ اعتنا نہیں سمجھا کیوں کہ ان سے پہلے بھی فضیل جعفری اور دوسرے حضرات نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے تھے۔ موخر الذکر نے دہلی سے زیرِ رضوی کی ادارت میں شائع ہو رہے ”ذہن جدید“ میں ”ساختیاتی کباب میں ردِ تشکیل کی ہڈی“ کے نام سے مضمون شائع کرا کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اُردو میں ان نئے نظریات کی گنجائش نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اُس کے لیے ابھی تک کوئی منضبط طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ عمران شاہد بھنڈر، چودھری

محمد نعیم، فضیل جعفری جیسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے نوجوان اور صاحب نظر نقاد ڈاکٹر مولابخش نے ”جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ“ لکھ کر جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے ۲۰۱۰ء میں اس کتاب کو پہلی بار سامنے لایا اور ۲۰۱۳ء میں اضافہ کے بعد دوبارہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی سے شائع کرایا۔ چلتے چلتے اس کتاب کے مشتملات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیں:

فصل اول	: ادبی صورتِ حال
فصل دوم	: تھیوری اور اس کا اطلاق
فصل سوم	: مابعد جدید تنقید کی اہم ترجیحات
فصل چہارم	: ثقافتی مطالعات
فصل پنجم	: فکشن شعریات کی جستجو اور گوپی چند نارنگ
فصل ششم	: نثر نارنگ کی اسلوبی منطق
فصل ہفتم	: معترضین نارنگ پر ایک نظر

بعض لوگوں نے ڈاکٹر مولابخش اور جاوید حیدر جوئیہ (جس نے جدید ادب ڈاٹ کوم میں گوپی چند نارنگ پر سرفقے کے الزام کو غلط ثابت کیا) کے جوابات کو سخن فہمی سے زیادہ غالب کی طرف داری پر محمول کیا۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ اگر مولابخش یا جاوید حیدر جوئیہ معترضین نارنگ کا جواب نہیں دیتے پھر بھی موخر الذکر نے اپنی کتاب ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ کے دیباچے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ:

”نئی تھیوری کے زمین و آسمان اس قدر وسیع ہیں کہ تمام جہات کا جائزہ لینا نہ میرے امکان میں تھا نہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں۔ البتہ مبادیات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش ضرور کی گئی کہ اساسی کڑیاں اور تدریجی ارتقا بھی نظر میں رہے اور بنیادی نکات اور بصیرتیں بھی صاف صاف سامنے آجائیں۔ مجھے اپنی بے بضاعتی کا احساس ہے۔ میری اگر کوئی حیثیت ہے تو افہام و تفہیم کے رابطہ محض کی، اور واضح رہے کہ یہ افہام و تفہیم بھی فقط اُس موضوعی حد تک ہے جہاں تک میں ڈسکورس کو سمجھ سکا ہوں اور پیش کر سکا ہوں۔ اس بارے میں حمیت کا کوئی دعویٰ فعلِ عبث ہوگا۔“

اس اقتباس سے اُن تمام اعتراضات کا جواب فراہم کیا جاسکتا ہے جو فاضل مصنف پر وقتاً فوقتاً عائد کیے گئے تھے۔ ویسے بھی اُردو میں نئی فکریات کے مباحث ناپید تھے، پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اپنی فکری جستجو سے شمع جلا کر اُردو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نئی بصیرت سے روشن کیا اور کئی انگریزی کتابوں کا پیہم مطالعہ کیا۔ اس میں اُن سے چوک بھی ہو سکتی ہے اور غیر معمولی نوعیت کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ان کی اس چوک کو فراموش کرنے کے کافی امکانات موجود ہیں۔

پس ساختیات کی طرف اُردو میں مجموعی طور پر بہت کم ناقدین ملتفت ہوئے ہیں اور باقی لوگوں نے آنکھ بند کر کے اور قسمیں کھا کر ان مباحث کو مَس نہیں کیا کیوں کہ یہ مسلسل اور انتہائی توجہ چاہتے ہیں یعنی کہ عام ادیب یا ناقد اس کو چے میں بھٹک بھی سکتا ہے۔ اس وقت کا منظر نامہ بدل گیا ہے اور کئی ناقدین لاشکیل کے حوالے سے نظریاتی مضامین کے علاوہ اطلاقی مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے پس ساختیات اُردو میں آنے والے تنقیدی مباحث کی کلید ہوگی۔

(۲) نئی تاریخیت

مابعد جدید تنقیدی منظر نامے میں نئی تاریخیت کا نظریہ ایک منفرد تنقیدی رویہ کے طور پر سامنے آیا جو کئی معنوں میں دوسرے ہم عصر تنقیدی نظریات سے مختلف بھی ہے اور متضاد بھی۔ نئی تاریخیت اپنی فطرت میں ادبی متون اور تاریخ و ثقافت کی ہم آہنگی پر مصر ہے جبکہ مابعد جدیدیت کے تحت سامنے آنے والے تنقیدی نظریات یا تو متن کی خود مختاریت اور خود کفالت پر اصرار کرتے ہیں یا قاری کے تفاعل پر اپنی تنقیدی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ متن کی خود کفالت اور اس کے خود مکلفی ہونے پر نئی تنقید اور روسی ہیئت پسندی نے اہم دلائل پیش کیے اور انہی پر اپنے اپنے تنقیدی دبستان قائم کیے، اسی طرح ادبی متن کو از سر نو دریافت کرنے اور اسے زندگی کی حرکت اور حرارت سے مملو کرنے کا سہرا قاری اساس تنقید کے سر ہے۔ ساختیاتی تنقید نے ادب اور ثقافتی انسلاکات کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنے کی مختلف النوع کوششیں کیں اور ادب کی شعریات کی جستجو پر زور دیا، بین المتنیت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کی اساس بھی متن پر ہی ہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا ضروری بن جاتا ہے کہ نئی تاریخیت کے مؤدین اس کو تھیوری بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ”۱۹۸۷ء میں گرین بلاٹ نے Towards a Poetics of Culture کے عنوان سے مدلل مضمون

لکھا جواب تک نئی تاریخیت کی بنیاد چلا آیا ہے۔ اس میں گرین بلاٹ نے بالوضاحت بحث کی کہ ”نئی تاریخیت“ نہ تو کبھی تھیوری تھی اور نہ ہی اس کو تھیوری بنانا چاہیے:

"New Historicism never was and never should be a theory".³⁸

گرین بلاٹ نے نئی تاریخیت کو تھیوری بنانے کی مخالفت اس لیے کی کہ نئی تاریخیت نے نظری مباحث قائم کر کے تھیوری کی شکل اختیار کرنا چاہی تھی اور بیشتر مفکرین کے نزدیک اس کو باضابطہ اور باقاعدہ طور پر ایک تھیوری کے بطور پیش کرنے کی ضرورت تھی۔

مابعد جدیدیت جس کی چھتر چھایا میں نئی تاریخیت نے اپنا سفر شروع کیا، کی ایک اہم بلکہ منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی نظریہ کو حتمی اور واحد متصور نہ کر کے تکثیریت (pluralism) پر اصرار کرتی ہے جس کے طفیل ہر کسی قسم کے نظریے کو پنپنے اور بال و پر پھیلانے کا موقع میسر آیا۔ مختلف اور متنوع نظریات کے ساتھ ساتھ نئی تاریخیت نے بھی اپنا تار و پود تیار کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند کہ اس کے مؤدین نے اس کو تھیوری بنانے کی مخالفت کی لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کو ادبی مطالعات میں اس طور سے برتے جانے کی روایت قائم ہوئی کہ ادبی اور ثقافتی منظر نامے پر یہ تھیوری کی صورت میں نمودیر ہوئی۔ اور اس طرح آج ”نئی تاریخیت“ (New Historicism) پسِ جدید فکر کا اہم مظہر اور تھیوری ہے۔“³⁹

جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ نئی تاریخیت نے مابعد جدید ثقافتی صورت حال

(Post-Modern Cultural Condition) کے دور میں اپنے فکری وجود کو منوالیا لیکن اس کے پس پشت وہ رد عمل بھی موجزن تھا جو نئی تنقید، ہیتی تنقید اور ساختیات کے غیر تاریخی رویے سے نمود پذیر ہوا۔ نئی تنقید اپنی فطرت میں غیر تاریخی ہے اور یہ بات بھی تاریخی حقائق کی روشنی میں بالکل صحیح اور واضح ہے کہ ہیتی تنقید نے روس میں ادبی مطالعات کو تاریخی حوالوں کے تابع قرار دینے اور ادب کو حد سے زیادہ تاریخ کا دست نگر متصور کرنے کے رد عمل میں برگ و بار لائے لیکن ساختیات تاریخ کے یکسر استرداد کی داعی نہیں ہے۔ ساختیات کے بنیاد گذار فرڈینینڈ ڈی سوسیر نے ادبی مطالعہ کے دو طریقے یک زمانی مطالعہ (synchronic) اور دو زمانی مطالعہ (diachronic) پیش کیے۔ اول ذکر کسی مخصوص عہد میں ایک ادبی متن میں مستور اس نظام (جو ساختیات کی زبان میں لانگ اور ادب میں شعریات کے نام سے موسوم ہے) کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس متن کے مختلف اور متنوع خصوصیات کا ضامن ہوتا ہے۔ اس نظام کے مندرجات کے تحت معانی و مفاہیم کی تشکیل کے اصول مقرر ہوتے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط ایک مخصوص ثقافت کے اندر تشکیل پاتے ہیں اور تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر تاریخ کے مقابلے میں ثقافت پر توجہ مرکز ہوتی ہے۔ جبکہ دو زمانی مطالعہ کی رُو سے کسی شے کا عہد بہ عہد جائزہ لے کر تاریخی واقعات کا انفرادی سطح پر ادراک کیا جاتا ہے۔ اس طرح دو زمانی مطالعہ کی اساس تاریخی ہے۔ یہاں پر یہ طلسم زور سے ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے کہ ”نئی تاریخیت نئی تنقید اور ساختیات کے غیر تاریخی نظریات کے رد عمل میں سامنے آئی“۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ”نئی

تاریخیت“ ضروری تنقید کے رد عمل میں ظہور پذیر ہوئی لیکن ساختیات کے رد عمل میں سامنے نہ آنے کے کافی وشافی دلائل موجود ہیں جس میں ”یک زمانی مطالعہ“ کو پیش کیا گیا ہے۔ گوپی چند نارنگ ”نئی تاریخیت“ کے وجود میں آنے کے وجوہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”ساٹھ کی دہائی میں ساختیات اور اس کے بعد پس ساختیات کا نظریاتی وار نیوکریٹزم پر ہی تھا جس کی بنیادیں بورژوا انفرادیت پرستی پر قائم تھیں۔ ساختیاتی اور پس ساختیاتی فکر نے ادب کی معنی خیزی کے عمل میں ثقافت کے تفاعل کی راہ تو کھول دی لیکن چونکہ نوعیت کے اعتبار سے یہ مطالعات Diachronic نہ ہو کر Synchronic یعنی یک زمانی تھے، اور رد تشکیل (Deconstruction) کا انحصار فقط متنیت پر تھا، چنانچہ نیوکریٹزم اور رد تشکیل سمیت ان تمام رویوں کے خلاف جو فقط زبان یا فقط لسانیت یا فقط متنیت پر زور دیتے ہیں، رفتہ رفتہ ایک بغاوت رونما ہوئی اور نتیجتاً ادبی مطالعہ کا جو نیا طور سامنے آیا، اس کو نئی تاریخیت (New Historicism) کے نام سے جانا جاتا ہے۔“^{۱۲}

مذکورہ اقتباس میں فاضل مصنف نے ساختیات اور پس ساختیات سے پیدا شدہ رد اعمال کو ”نئی

تاریخیت“ کا شانِ نزول بتایا لیکن یہ بات بھی محلِ نظر رہے کہ ساختیات (جیسا کہ بتایا گیا ہے) تاریخ کی نفی نہیں کرتی ہے۔ اس طرح نئی تاریخیت کے معرضِ وجود میں آنے کے مختلف اور متضاد بیانات ملتے ہیں۔

”نئی تاریخیت“ پر مفصل اور مدلل انداز میں بحث و تجویز شروع کرنے سے پیشتر ”تاریخیت“ پر بات کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے:

تاریخیت: ایک اجمالی جائزہ

تاریخیت کا تعلق تاریخ سے ہے لیکن یہ تعلق اپنی نوعیت اور ماہیت کے اعتبار سے تاریخ کے کچھ ہی پہلوؤں کی گرہ کشائی کرتا ہے۔ تاریخیت اپنی فطرت میں تاریخ نہیں ہے اور نہ تاریخی واقعات کا بیان بلکہ یہ تاریخ پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے اصول و قواعد کو محسوس ہے۔ اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تاریخ کی مطالعاتی حکمت عملیوں پر دال ہے۔ غرض تاریخیت تاریخ کی تفہیم اور اس کی تعبیر کا ایک paradigm ہے جو مخصوص زمانی اور مکانی تناظر میں واقعات کو پیش کرتی ہے:

"Historicism is the belief that an adequate understanding of the nature of anything and an adequate assessment of its value

are to be gained by considering
in its terms of the place it
occupied and the role it played
within a process of
development." 42

تاریخیت نے ایک اہم نکتہ ابھارا ہے کہ تاریخی واقعات اپنے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی قوتوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ یہ طاقت کسی سیاسی یا مذہبی، معاشرتی یا اقتصادی آئیڈیالوجی کی مدد سے کسی شعبہ علم پر حاوی ہو جاتی ہے جو آگے چل کر دیگر علوم و فنون کے اصول و ضوابط اور اقدار و ماہیت کے متعین کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخیت کے ارتقائی سفر میں مارکسی فکر نے اسے شدت سے متاثر کیا۔ برطانیہ میں ہیگل، گوٹے اور کارل مارکس کے مدلولات تاریخیت پر حاوی ہو گئے۔ اور بعد میں جدلیاتی تاریخیت (Dialectical Historicism) کا تصور ابھر کر سامنے آیا جس کے مطابق تاریخ دائمی طور پر متحرک، تغیر پذیر اور ارتقائی سفر میں ہے۔ بحیثیت مجموعی تاریخیت کے دو مرکزی اصول قرار پائے:

”اول یہ کہ تاریخیت ایک منہاجیاتی اصول
(Methodological Principle) ہے جو کسی
مظہر یا واقعے کو اس کے زمانی تناظر میں سمجھتا اور اس کی

تعبیر کرتا ہے۔ دوم تاریخیت ہر واقعے کو (سماجی و ثقافتی) گُل کی نسبت سے سمجھتی ہے اور اسے گُل (کی تشکیل) کا ایک مرحلہ گردانتی ہے۔ جس میں اس واقع نے کوئی مخصوص کردار ادا کیا اور اپنی مخصوص قدر و معنویت قائم کی۔“ ۲۳

اس طرح تاریخیت مطالعے کا ایک اہم بلکہ منفرد طور سامنے آیا جو نہ صرف تاریخی متون کی تفہیم یا اُن کی تعبیر میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ دیگر علوم بھی اس کی مدد سے اپنے اقدار و ماہیت کا تعین کرتے ہیں اس ضمن میں جرمن مفکرین کی علمی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جن کے نزدیک تاریخیت صرف تاریخ ہی کو محیط نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر سارے سماجی اور ثقافتی علوم اس کے دائرہ اثر سے فرار حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

یہاں پر ایک بات کا اظہار مقصود ہے کہ جب یورپ میں تاریخیت ایک زاویہ نظر کی حیثیت سے متعارف ہوئی تو اس وقت وہاں پر سائنسی رجحانات کا بول بالا تھا کیونکہ ماضی قریب تک نیوٹن اور دیگر سائنسدانوں کے سائنسی انکشافات اور ایجادات نے ہر شعبہ علم میں سائنس کی عینک لگا کر دیکھنے کے رجحان کو تقویت پہنچائی تھی۔ اس دوران ویلم ڈلتھی (William Dilthey) اور ہنرک رکرٹ نے اپنی علم و آگہی کا مظاہرہ کر کے یہ باور کرایا کہ سائنسی اصول و نظریات کا اطلاق ہر شعبہ علم پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سائنسی اور سماجی و ثقافتی علوم (بالخصوص تاریخ) میں مشابہت کے کم اور مغایرت کے زیادہ عناصر موجود ہیں۔ انہوں نے تاریخ اور سائنس کے مابین افتراقات کو اس طرح نشان زد کیا ہے:

- ۱۔ سائنس اپنی فطرت میں مادہ (matter) پر منحصر ہے جبکہ تاریخ حالات و واقعات کے اظہار کے لیے انسانی ذہن و ضمیر کے تابع ہے۔ یہاں پر ”محسوس“ اور ”غیر محسوس“ کو بھی بطور وضاحت پیش کیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ سائنس کی تفہیم و توضیح میں اصولوں کی قطعیت اور معروضیت کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے جبکہ تاریخ سمجھنے اور سمجھانے کے اصول امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل سے آشنا ہو جاتے ہیں۔

غرض سائنسی اصول کتنے ہی مبنی بر صداقت ہوں سماجی علوم (تاریخ) کی تفہیم میں قطعی طور پر مرد و معاون ثابت نہیں ہو سکتے۔ فکری اساس کے بطور تاریخیت جب اپنی پہچان بنانے لگی تو اس کے منہاجیات کو دیگر علوم میں بھی برتا جانے لگا جہاں مرکزی ڈسکورس ”تاریخ“ تھا۔ اُردو میں ناصر عباس نیر، گوپی چند نارنگ اور عتیق اللہ نے تاریخیت کے ضمن میں ادب اور تاریخ کے باہمی رشتے پر بحث کی ہے۔ گوپی چند نارنگ نے ”تاریخیت“ کی اصطلاح کو تاریخ متصور کر کے برتا ہے۔ یہ ان ناقدین کی اپنی مطالعاتی ترجیحات ہیں جن کی وجہ سے ان کے یہاں خیالات میں تنوع اور اختلاف پائے جاتے ہیں جسے ادب کے فروغ کے ضمن میں مثبت پیش رفت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اُردو میں تاریخیت سے متعلق عتیق اللہ اور گوپی چند نارنگ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اولاً الذکر نے تاریخیت کو ادب اور تاریخ کے باہمی رشتوں کے ضمن میں برتا ہے جب کہ گوپی چند نارنگ نے بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اس کو ادب فہمی کے لیے

استعمال کیا ہے۔ البتہ دونوں کے زاویہ ہائے نظر میں اختلاف کی بوجھ آتی ہے۔ وہ یہ کہ عتیق اللہ نے تاریخیت کو ادبی مطالعہ کا ایک طور مقرر کر لیا ہے جب کہ گوپی چند نارنگ نے ادب کی تخلیق میں تاریخ کے کردار کو مسترد کر دیا ہے اور اسے تخلیق کار کی انفرادی قوت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے ادب کے intrinsic نظریہ کی بنیاد پر مطالعہ کو اہم گردانا ہے جب کہ عتیق اللہ نے تاریخیت کے extrinsic زاویہ کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ اس کے نزدیک ادب تاریخی قوتوں اور سماجی کرداروں کی تخلیق ہے۔ ناصر عباس نیر نے تاریخیت کو تاریخ کی فلسفیانہ بصیرت کا نام دیا ہے۔ اس کے لفظوں میں تاریخیت ”تاریخ“ نہیں ہے لیکن تاریخ سے باہر بھی نہیں ہے۔

نئی تاریخیت

جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے کہ ”نئی تاریخیت“ مابعد جدیدیت کے دور میں اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ”نئی تاریخیت“ کی اصطلاح کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تاریخیت کے مرکزی تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے جس کا واضح اور متعینہ مقصد یہ تھا کہ ”نئی تاریخیت“ کے مندرجات پر بہ آسانی روشنی ڈال کر اس کے تفکیری رویے ظاہر ہو سکیں۔

نئی تاریخیت کے ضمن میں ادب اور تاریخ کے باہمی تعلق کو مناسب اہمیت حاصل ہے بلکہ نئی تاریخیت کے مرکزی تعلقات اس ’تعلق‘ کی تفہیم کے بغیر نامکمل ہیں۔ ویسے بھی

ادب اور تاریخ کا رشتہ نہایت ہی قدیم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا رشتہ اتنا ہی قدیم ہے جتنے کہ یہ دونوں مگر ادب اور تاریخ کی ہم بستگی کا کوئی منضبط تصور سامنے نہیں آیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں مثلاً ادب کو کبھی تاریخ سے برتر قرار دیا گیا تو کبھی تاریخ کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ مختلف مفکرین نے اپنے اپنے اندازِ نظر کے حوالے سے ادب اور تاریخ کے آپسی رشتے کو ظاہر کیا ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ ادب کو انسانی اعمال اور افعال یا انسانی رنگ کی شکست و ریخت اور نشیب و فراز کی داستان کے بطور پڑھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ادب انسانی زندگی کی تاریخ کا ناگزیر حصہ قرار پاتا ہے لیکن ادب اور تاریخ کا رشتہ اتنا سیدھا سادا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے اور ان کا باہمی تعلق اکہر انہیں بلکہ متعدد اور متنوع تاریخی، سماجی اور ثقافتی انسلالات کا مرہون ہے۔ غرض ان کا تعلق باہمی اثبات و نفی کے راستے پر گامزن ہے۔ ادب میں تاریخی حالات، حالاتِ محض کے طور پر نہیں آتے۔ ادب تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، ادب میں تاریخ کی نبض چلتی دکھائی دیتی بھی ہے اور نہیں بھی۔ ادب اور تاریخ کا رشتہ بعضوں کے نزدیک سیدھا سادا، براہِ راست اور دو اور دو چار کا ہے اور بعضوں کے نزدیک اتنا پیچیدہ اور گہرا کہ ادب تاریخ کا ترجمانِ نظر آتا بھی ہے اور نظر نہیں بھی آتا۔ یا ادب روحِ عصر کی نمائندگی کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔“^{۴۴} یہاں پر ادب اور تاریخ کے تغیر پذیر تعلق کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ امتدادِ زمانہ میں تاریخ اور ادب کے اقدار، معنویت، تفاعل کے تصورات تغیر و تبدل کے ناگزیر طوفان سے خود کو نہ بچا پائے ہیں۔ علامہ اقبال نے وقت کی حرکت پذیر کی کے حوالے سے نہایت ہی بلیغ اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے

کہ

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں

ادب اور تاریخ کے مطالعہ میں زمانہ قدیم سے دو تنقیدی رویے موجود رہے ہیں۔ ایک ادبی مطالعات میں تاریخی اور سماجی تناظر کو ملحوظ نظر رکھنے پر مصر ہے جبکہ دوسرا ادب پاروں کی خود مختاریت اور خود مکلفی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس ضمن میں افلاطون اور اس کے شاگرد ارسطو نے اپنے اپنے طور پر تاریخ اور ادب کے باہمی تعلق پر نہایت ہی فکر انگیز خیالات پیش کیے ہیں۔ افلاطون نے نظریہ نقل (mimeses) کے تحت ادب کو تاریخ کے تابع کر کے موخر الذکر کو ہی ادب کی تخلیق و تہذیب کا اہم وسیلہ قرار دیا۔ افلاطون کے اس نظریہ سے آگے چل کر کئی تنقیدی دبستانوں کا ظہور ہوا۔ جن میں مارکسی تنقیدی دبستان ممتاز مقام کا حامل ہے۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے کئی جگہوں پر اپنے استاد (افلاطون) کے افکار کی تائید بھی کی اور تردید بھی۔ ادب اور تاریخ کے ضمن میں ارسطو نے افلاطون کے برعکس ادب کے خود مختار اور خود مکلفی وجود کا اعلان کر کے تاریخ کے تسلط سے ادب کو نجات دلائی۔ ارسطو کے اس نظریہ نے امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ادبی تنقید کی روایت میں پٹی اور نئی تنقید کے دبستانوں کو بلواسطہ طور پر وجود بخشا لیکن ان دو مفکرین کے وضع کردہ تنقیدی ضابطوں کے درمیان ایک ایسا تنقیدی رویہ پروان چڑھتا رہا جس نے ادب کو کلی طور پر تاریخ سے الگ نہیں کیا اور نہ ہی ادب کو تاریخ کا دست نگر متصور کیا۔ اس تنقیدی روش کا نام نئی تاریخیت ہے جو پس

ساختیاتی فکر میں بھی نہاں اور عیاں ہے۔

یوں نئی تاریخت نے اپنا تار و پود ادب اور تاریخ کے باہمی تعلق پر استوار کیا ہے لیکن یہ تعلق کس نوعیت کا ہے اور اس کی ترجیحات کیا کیا ہیں؟ نیز ان دو کے تعلقات سے کس طرح کے تصورات ابھر کر سامنے آتے ہیں؟ نئی تاریخت ادب کو اس کے خارجی منظر نامے سے منسلک قرار دیتی ہے مگر یہ ادب اور خارج یا تاریخ میں براہ راست اور سیدھے سادے رشتے کی قائل ہرگز نہیں۔ اس کی رو سے ادب سماجی صورت حال اور تاریخی قوتوں کا صاف اور سچا عکس نہیں۔ نئی تاریخت ادب اور تاریخ اور ان دونوں کے ربط باہم کے اُن تصورات کی حامل ہے، جو ساختیات اور پس ساختیات نے دیئے ہیں۔ نئی تاریخت میں ادب اور تاریخ دونوں متن اور ڈسکورس ہیں اور یہی حقیقت دونوں کو ایک ناگزیر منطقی رشتے میں باندھتی ہے۔^{۴۵} یہاں پر اس بات کا بیان لازم ہے کہ نئی تاریخت ادب اور تاریخ کے ان رشتوں کو اجاگر کرتی ہے جو سیدھے سادے ہیں اور نہ گہرے بلکہ ان رشتوں کی نوعیت تہہ در تہہ، عکس در عکس اور عمل در عمل ہوتی ہے۔ یہ (نئی تاریخت) واقعی ادب کی تفہیم اور قرأت کا ایک بالکل منفرد اور جدید نظام ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ نئی تاریخت کے رویوں سے ادب اور تاریخ و ثقافت کے رشتوں کی نئی گرہیں کھل گئیں اور ادبی مطالعات کا ایک نیا طور ہاتھ آیا۔^{۴۶} اس قول کی تائید عتیق اللہ کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”نو تاریخت قرأت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس کا اصرار متن کے نہایت غائر مطالعے پر ہے۔ نو تاریخت یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی فن پارے کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور دیگر متون جیسے اقتصادیات، طبی

دستاویزات اور قانونی کتابچوں وغیرہ کے علاوہ متنی سیا قات کی روشنی میں اس کی تفہیم کیسے کی جاسکتی ہے۔“ عتیق اللہ نے نئی تاریخیت کی جو تعریف کی ہے اس سے کئی سطحوں پر اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے ناصر عباس نیر نے نئی تاریخیت کی جو وضاحت کی ہے وہ ادب اور تاریخ کے مابین ان تصورات کی حامل ہے جو ساختیات اور پس ساختیات نے پیش کیے ہیں جبکہ ”نئی تاریخیت“ کے بنیادی نکتے صرف دو ہیں۔ اول یہ کہ کسی فن پارے کا مصنف اپنے زمانے کے با اقتدار طبقے کے خلاف کوئی موقف اختیار کرتا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا مصنف اپنے زمانے کی سرمایہ دار اور غیر انقلاب پسند طاقتوں کی آرا کا محکوم تھا یا اپنی آزاد رائے بھی رکھتا تھا؟ اور دوسرے یہ کہ کیا مصنف نے یہ رویہ شعوری طور پر اختیار کیا ہے، یا مصنف کے ارادے کے بغیر یہ رویہ اس کے فن پارے میں جھلکتا ہے؟ لہذا ”نئی تاریخیت“ کسی فن پارے کو اپنے زمانے کا پابند لیکن جدید تصورات کا حامل قرار دینا چاہتی ہے۔“ ۴۸

شمس الرحمان فاروقی، ناصر عباس نیر، گوپی چند نارنگ اور عتیق اللہ کے یہاں تاریخیت کی توضیح و تعریف مختلف اور متنوع انداز میں ضرورتی ہے لیکن ان سب کے بیان میں یکسانیت کی ایک فضا بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یوں ہر ایک کی وضاحت اور تعریف میں ادب اور تاریخ کے رشتے کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ سطور میں مرقوم ہوا ہے کہ نئی تاریخیت نے اپنا تار و پود مابعد جدیدیت سے تیار کیا اسی لیے یہ بھی مابعد جدیدیت کی طرح کسی واحد نظریے اور کسی تصور کی مرکزیت (Centralization) کے سخت خلاف ہے۔ مابعد جدیدیت نے ہر طرح کے نظریات کو

اپنانے پر اصرار کیا ہے جس سے ان نظریات کے مابین بے ربطی اور عدم تسلسل ابھر آتا ہے۔ نئی تاریخیت نے کسی ایک عہد کی تاریخی صورت حال کا جائزہ لے کر اس کے مختلف واقعات کو الگ الگ اور بے ترتیبی کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس طرح نئی تاریخیت کو لائز (Collage) کی مانند ہے جس میں بے ربطی، بے ترتیبی اور ناہمواری ایک عیب نہیں بلکہ ہنر ہے۔ ”نئی تاریخیت (اور مابعد جدیدیت بھی) کو اگر کو لائز (Collage) کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کو لائز آرٹ کی وہ صورت ہے، جس میں کسی سطح پر مختلف اور متنوع اشیا (جیسے کپڑا، کاغذ وغیرہ) کو بے ترتیبی اور ناہمواری کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل علامتی معانی کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی مختلف اور غیر متجانس اشیا (heterogeneous) میں عدم ربط اور عدم تسلسل کو ابھارا جاتا ہے۔ وحدت اور یکجائی کی نفی اور کثرت اور بے ربطی کا اثبات کیا جاتا ہے۔۔۔ نئی تاریخیت کا مکتب ایک عہد کی تاریخی صورت حال کو کو لائز کی مانند قرار دیتا ہے جس میں مختلف اور متنوع ڈسکورس کارفرما ہیں، جن کے درمیان رشتہ علت و معلول کا نہیں، بے ربطی کا ہے اور جو ”عدم تسلسل“ کی ڈور سے بندھے ہیں اور جس طرح کو لائز کے عناصر میں بے ترتیبی اور بے ربطی non-sense نہیں بلکہ ایک علامت ہوتی ہیں، اسی طرح نئی تاریخیت مختلف اور بظاہر غیر متجانس ڈسکورس کو ایک دوسرے کے متوازی رکھتی ہے۔ تو ان کی علامتی معنویت کی جستجو کرتی ہے۔“^{۹۲} جس طرح مابعد جدیدیت میں متن کا معنی اس کے مرکزی معنی سے ماورا ہوتا ہے اسی طرح نئی تاریخیت بھی تاریخی متن کے مرکزی ہونے پر مشکوک ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ تاریخی متن کے معنی ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔

یہاں پر ”کئی“ کی وجہ سے تاریخی واقعات میں بے ترتیبی، بے ربطی، عدم تسلسل اور ناہمواری کی فضا سے مصافحہ اور مکالمہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تاریخیت ادبی متون اور تاریخی متون کو یکساں درجہ سے سرفراز کرتی ہے۔ الغرض ”نئی تاریخیت“ ایک عہد کے کسی ادبی متن کو اس عہد کے کسی بھی متن کے متوازی رکھتی اور دونوں میں کارفرما مشترک ”حکمت عملیوں“ کو نشان زد کرتی اور ان کا تجزیہ کرتی ہے۔ ۵۰ نئی تاریخیت اپنے دائرہ کار میں ادبی متن اور اس عہد کے ثقافتی اور تہذیبی matrix کے باہمی روابط کو نشان زد کرتی ہے جس عہد میں وہ ادبی متن تخلیق ہوا ہے۔ اس ضمن میں سماجی، جمالیاتی، سیاسی اور مذہبی اقدار و روایات کا تذکرہ ضروری ہے جو اپنے اجبار سے اپنے عہد کے متن کی آئیڈیالوجی پر حاوی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے متن لوئی مونٹروس کے مطابق Enduring Texts کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔

نئی تاریخیت کی باقاعدہ ابتدا شمالی امریکہ کی کیلی فورنیا یونیورسٹی میں اسٹیفن گرین بلاٹ (Stephen Greenblatt) کی تحریروں سے ہوئی۔ اور نئی تاریخیت کی اصطلاح انہوں نے ۱۹۸۲ء میں رسالہ Genre میں استعمال کی۔ اس طرح گرین بلاٹ اس مکتب فکر کے سب سے بڑے شارح اور بنیاد گزار ہیں۔ ان کے رفقاء کار میں جو ناٹھن گولڈ برگ (Jonathan Goldberg)، لوئیس مونٹروس (Louis Montrose) اور لیونارڈ ٹینن ہاؤس (Leonard Tennen House) کے اسمائے گرامی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی مشترکہ مساعی نے ادب کے بارے میں

اب اس عرفان کو عام کر دیا ہے کہ ادب کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک اس کے زمانے کے مخصوص ثقافتی طریقوں اور متون اور ان سے ادب کے پیچیدہ رشتوں کے عمل در عمل کو نظر میں نہ رکھا جائے،^{۵۱} ان کا کہنا ہے کہ ثقافتی مظاہر ادبی متن کی تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اثر اندازی اور اثر پذیری کا یہ عمل نہایت ہی پیچیدہ اور تہہ در تہہ ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ ادب تاریخ کا آئینہ محض نہیں بلکہ ادب میں ہمیشہ ایک ساتھ کئی کئی رویے اور عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ اصرار صحت مند نظر آتا ہے کہ ادب اپنے دور کے مروجہ اقدار و ضوابط کے ساتھ سیدھا سادا نہیں بلکہ پیچیدہ اور تہہ در تہہ رشتہ رکھتا ہے جو آپس میں مل کر ایک عہد کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔

نئی تاریخیت سے وابستہ نقاد ادبی متن کے تجزیے سے اس متن کے مصنف کی ذہنی ترجیحات اور تعصبات، عقائد و نظریات، اقدار و روایات اس کی کمزوریوں اور کامرانیوں کے اتھاہ ساگر تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک ادیب کے اشیاء و مظاہر سے متعلق نظریات و تصورات اس کے سماجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی اجبار کے تحت متعین ہوتے ہیں۔ گرین بلاٹ نے نشاۃ الثانیہ کے ادیبوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مقتدر حاکموں، مذہبی پیروکاروں، عدلیوں، اخلاقی اور خاندانی ضابطوں اور انجیل کے ہدایت ناموں کے پوری طرح پابند تھے۔ یہی وہ قوتیں تھیں جو ان کی ذہنی کردار و عمل کا تعین کرتی تھیں،^{۵۲}

اس تنقیدی نظریہ کے سب سے اہم مفکر اور بنیاد گزار گرین بلاٹ نے اس نظریہ نقد کے تحت Shakespeare and the Exorcists نامی مضمون میں تجزیہ کیا

ہے۔ مذکورہ مضمون میں گرین بلاٹ نے شکلیسپر کے مشہور ڈرامے ”کنگ لئیر“ اور Egregious Popish Impostures کے مشترکہ فنی اور ثقافتی محاسن کو نشان زد کیا ہے۔ واضح رہے کہ موخر الذکر کتاب سیموئیل ہرزنیٹ (Sameul Harsnett) کی ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں برطانیہ میں آسیب اتارنے (Exorcism) کے طور طریقے اور روشیں جگہ پاتی ہیں۔ اس طرح سیموئیل ہرزنیٹ نے ان دو متون کے درمیان ہم آہنگی کے عناصر کو دریافت کرنے کی ایک اہم کوشش ہے جو نئی تاریخیت کے اطلاقی نمونوں میں اہم کارنامہ متصور کیا جانا چاہیے۔ اس جائزے سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ نئی تاریخیت کے نقاد کے لیے ادبی اور غیر ادبی متون ایک جیسے ہیں۔ وہ ادبی متن اور دوسرے متن سے بالکل ایک ہی سطح پر مصافحہ اور مکالمہ کرتا ہے۔

شمالی امریکی نقاد گرین بلاٹ اور اس کے رفقا کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی ”نئی تاریخیت“ کی ترویج و اثبات کا کام کیا گیا لیکن اس فرق کے ساتھ کہ برطانیہ میں اس کے لیے تہذیبی مادیت (Cultural Materialism) کی اصطلاح رائج ہوئی۔ یہاں پر اس کا سب سے اہم شارح ریمینڈ ولیمز (Raymond Williams) ہے۔ جو ناٹھن ڈولی مور (Jonathan Dollimore) نے اس اصطلاح کو ریمینڈ ولیمز کی کتاب Marxism and Literature مطبوعہ ۱۹۸۷ء سے مستعار لیا تھا۔ برطانیہ میں اس نظریہ کو ریمینڈ ولیمز اور ڈولی مور کے علاوہ کیتھرین بیلسی (Catherine Belsey)، فرانسس بارکر (Francis Barker) اور ایلن سن فیلڈ (Alan Sinfield) کے

نام اہمیت کے حامل ہیں۔ مذکورہ مفکرین اور ناقدین کے تعلق سے یہ بتانا ضروری ہے کہ برطانوی نئی تاریخیت کے حوالے سے ان سب کے نظریات یکساں نہیں ہیں البتہ سب کی نئی تاریخیت پر پس ساختیات کے اثرات کہیں ہلکے اور کہیں گہرے طور پر نظر آرہے ہیں۔ اس نئے رجحان کے پس پشت جو گہرے اثرات ایک مدت سے عمل آرا تھے اور جو نئی تاریخیت کے دبستان کی صورت میں متشکل ہوئے، دراصل وہ فوکو کے خیالات تھے۔ بعد کو برطانیہ میں فوکو کے ساتھ ساتھ آلیتھو سے اور باختن کے اثرات بھی شامل ہو گئے۔ ۵۳

تہذیبی مادیت (Cultural Materliasm) کی فکری اساس مارکسزم پر استوار ہے۔ اس کے مطابق ہر ادبی متن پیداواری حالتوں سے نشوونما پاتا ہے اور ادب سماجی اور اقتصادی تغیر و تبدل سے بے نیاز اور بے پروا نہیں ہو سکتا ہے۔ نئی تاریخیت کے ارتقائی سفر کی دوسری نصف کڑی برطانوی تہذیبی مادیت ہے۔ جس میں تہذیب سے مراد تہذیب کے مختلف اور متنوع مظاہر ہیں۔ اس تصور کے مطابق ادبی تفہیم میں اقتصادی تصورات بھی معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نیز صرف فن پارہ ہی ”کل“ نہیں ہے بلکہ وہ نظام اور ذرائع بھی اہمیت کے حامل ہیں جو اس فن پارے کو دوسرے دور میں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تہذیبی مادیت کے نظریہ کو استحکام بخشنے والوں نے تہذیب کی صرف مادی شکل کو ہی ملح نظر رکھا ہے اور اس طرح نتیجے کے طور پر ”تہذیب“ کی ہمہ گیر اصطلاح کو محدود معنی کے گڑھے میں قید کیا ہے۔ ایک تصویریت پسند کے نزدیک اعلیٰ تہذیب انتہائی بلاصلاحیت، انفرادی ذہن کے آزادانہ عمل کی نمائندگی کی مظہر ہوتی ہے۔ جب کہ مادیت پسندوں کے نزدیک

تہذیب، مادی قوتوں اور پیداواری رشتوں سے ماورائیں ہیں۔“ ۵۴ یہاں پر شمالی امریکی نئی تاریخیت اور برطانوی تہذیبی مادیت کے درمیان احسن طریقے سے خط امتیاز کھینچا جاسکتا ہے:

”تہذیبی مادیت کا عصری تہذیبی سرگرمی سے زیادہ تعلق ہے۔ جب کہ نو تاریخیت کی ساری توجہ کا مرکز ماضی ہوتا ہے۔ تہذیبی مادیت اس کے سیاسی مضمرات کے تعلق سے صریحاً بلکہ کرخنگی کے ساتھ مجادلے کی سطح تک آسکتی ہے۔ جب کہ نو تاریخیت کا جھکاؤ انہیں محو کرنے کی طرف ہوتا ہے۔“ ۵۵

تہذیبی مادیت کے علمبرداروں کا دعویٰ ہے کہ ادبی متن کو سیاسی تناظر میں رکھے بغیر اس کی تفہیم کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ادبی متن کے معنی کا تعین سیاسی تصورات اور نظریات کی رُو سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر گراہم ہولڈر نیس نے تہذیبی مادیت کو ”تاریخ کی سیاسی شکل“ (Political form of Historiography) کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس طرح برطانوی نئی تاریخیت اپنے تاریخی اصول مطالعہ سے گریز کرتی ہے۔ پٹرو وڈسن نے ان کے مابین فرق کو اس طرح اجاگر کیا ہے:

”(۱) لفظ تاریخ کے دو معنی ہیں: (۱) ماضی کے واقعات،

(ب) ماضی کے واقعات کی روداد بیان کرنا، ابھی

ساختیاتی فکر نے اس بات کو صاف کر دیا کہ تاریخ ہمیشہ

”بیان“ کی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلا موقف (کہ تاریخ ماضی کے واقعات کا مجموعہ ہے) بے معنی ہے۔ اس لیے کہ ماضی اپنی خالص صورت میں بعد کے آنے والوں کو ہرگز فراہم نہیں ہو سکتا۔ ماضی ہم تک ہمیشہ کسی نہ کسی ”بیان“ کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس مشہور قول میں خاصی سچائی ہے کہ ”پس ساختیات کے بعد تاریخ تنائی جا چکی ہے۔“

After post Structuralism history

becomes textualised

دوسرے لفظوں میں تاریخ متن (بیان) ہے واقع نہیں۔

(۲) تاریخی ادوار وحدانی حقائق نہیں ہیں۔ کسی بھی زمانے کی کوئی ”ایک تاریخ“ نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ فقط غیر مربوط اور تضادات سے مملو بیان کی گئی تاریخیں ہیں۔ الزبتھ عہد (یا مغل عہد) کا کوئی تصور کائنات نہیں ہے۔ یکسان مربوط اور ہم آہنگ کلچر کا تصور فقط ایک مٹھ ہے جو تاریخ پر مسلط کر دیا گیا ہے اور جس کو مقتدر طبقوں نے اپنے مفادات کے پیش نظر رائج کیا ہے۔

(۳) کوئی تاریخ داں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ماضی کا مطالعہ بے لوث اور سو فیصد معروضی ہے۔ لکھنے والا اپنی تاریخی صورت حال سے ہرگز ماوراء نہیں ہو سکتا۔ ماضی کوئی ایسی ٹھوس شے نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہو اور جسے ہم پاسکیں، بلکہ ہم خود اس کو بناتے ہیں اپنے تاریخی سروکار کی روشنی میں، ان متون کی مدد سے جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔

(۴) ادب اور تاریخ کے رشتے پر از سر نو غور کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایسی کوئی متعینہ اور طے شدہ تاریخ میسر نہیں ہے جس کے ”پس منظر میں ادب کو پیش منظر کیا“ جائے۔ ہر تاریخ بالذاتیہ پیش منظر ہے۔ تاریخ اصلاً ہے ہی ماضی کے بیان کا ایک طور جو دوسرے متون سے بین المتونیت قائم کرتا ہے۔ غیر ادبی متون بھی خواہ وہ مذہبی نوعیت کے ہوں، تفریحی نوعیت کے ہوں یا سائنسی یا قانونی، یہ سب تاریخ کا مواد ہیں۔“ ۵۶

نئی تاریخیت کے نمائندہ مفکرین میں کیتھرین بیلسی کا نام اہم ہے۔ اس کے مطابق متن کی قرأت جمالیاتی حظ، لذت اور مسرت و انبساط کے حصول کے لیے نہیں کی جاتی ہے بلکہ قرأت کا تفاعل ایک تاریخی، سیاسی اور ثقافتی عمل ہے۔ لیکن اگر تاریخی زاویے سے ادبی

متن کا مطالعہ کریں تو ذہن میں متعدد سوالات کے ابھرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ متن کو کون تاریخی قوتوں نے پیدا کیا ہے؟ متن کی آئیڈیولوجی پر کون سے ثقافتی اور سیاسی اجبار اثر انداز ہوئے ہیں؟ متن کو کس مخصوص قاری کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب میں کیتھرین بیلسی کا دعویٰ ہے کہ ادبی متن اور تاریخی متن میں کوئی افتراق و امتیاز نہیں ہے۔ اس کے مطابق ادبی یا تاریخی متن سیاسی قوتوں کے زیر اثر خلق کیے جاتے ہیں اس لیے تاریخی زاویہ نظر سے ان متون کی قرأت سے متعینہ معانی (یعنی کہ سیاسی معانی و مفاہیم) بے مرکز (De-centre) ہو جاتے ہیں۔ نو تاریخی نقاد یہاں پر اپنے نظریہ کی شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ تاریخی زاویے سے قرأت کرنے سے متن میں متعینہ معنی بے مرکز ہو جاتے ہیں جبکہ ادبی متن میں یہ تخصیص نو تاریخت کے بغیر بھی موجود ہے کیونکہ مابعد جدید ادبی مباحث کے تعلق سے یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے کہ ادبی متن کی جتنی بار قرأت کی جائے وہ اتنے ہی زیادہ معانی اور مفاہیم کا خزانہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی ادبی متن میں معنی کی تکثیریت نئی تاریخت کی مرہون نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانی روایت ہے۔ جیسے اردو غزل کے شہنشاہ اور خدائے سخن کہلائے جانے والے میر تقی میر نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا۔

طرفیں رکھی ہیں ایک سخن چار چار میر

کیا کیا کہا کرے ہیں زبانِ قلم سے ہم

یا غالب کا مشہور زمانہ شعر ہی لے لیجئے۔

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب میرے اشعار میں آوے

البتہ یہ بات طے ہے کہ با ضابطہ اور باقاعدہ طور پر متن میں معنی کی تکثیریت (pluralism) کا فلسفہ ردِ تشکیلی نظریہ کے تحت ہی سامنے آیا۔

نئی تاریخیت ایک نئی فکری اساس کے ساتھ ادبی اور ثقافتی منظر نامے پر ابھری۔ جو تاریخی واقعات میں قوتوں کے اجبار کو بے نقاب کر کے ادبی متون اور تاریخی متون کی ہم بستگی پر مُصر ہے۔

ذرات کا بوسہ لینے کو سو بار جھکا آکاش یہاں

خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں

غرض ”نئی تاریخیت“ ادب پاروں کی تفہیم و تعبیر میں ایک نئے paradigm کو دریافت کرتی ہے۔

اُردو میں مابعد جدید تنقید کے دوسرے نظریات کی طرح نئی تاریخیت کو بھی پروان چڑھنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجے کے طور پر اس کو سرد مہری کے ساتھ دیکھا گیا اور کچھ کام اگر ابھی تک ہوا بھی ہے وہ مجموعی طور پر اس نظریہ کی تشریح و توضیح تک ہی محدود ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر ناصر عباس نیر اور پروفیسر عتیق اللہ نے ”نئی تاریخیت“ پر تحقیقی نوعیت کے مقالے لکھ کر بزمِ اُردو میں اس کو متعارف کرانے کی سعی و جستجو کی ہے۔ اگرچہ ان کی تحریریں اُردو کے وسیع حلقے میں زیادہ مقبول نہیں ہوئیں تاہم جن حضرات نے

سوز و ساز و درد و داغ آرزو و جستجو

کے مصداق نئی فکریات کی تلاش و جستجو سے خود کو فیض یاب کرنے کا قدم اٹھایا اُن کے لیے یہ تحریریں سرمہ چشم ثابت ہوئیں۔ اس بات کا ذکر یہاں پر ضروری ہے کہ اُردو میں ایسے حضرات کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ نئی تاریخیت بھی مابعد جدیدیت کے دوسرے مباحث و نظریات کی طرح اُردو میں سرد مہری کا شکار ہوئے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ اول کچھ ناقدین اپنی عمر عزیز کے بیشتر حصے میں کسی خاص نظریے سے وابستہ رہے، ان کی وابستگی اس قدر شدید اور پختہ تھی کہ انہوں نے اُس نظریے کے بنیادی مقدمات کو جزو ایمان بنا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نظریاتی موقف میں تبدیلی کے خواستگار نہیں ہو سکتے۔ دوم، اُن کے نزدیک نئی فکریات کی ہوا ہمارے اُردو ادب کے خوشگوار ماحول کو خراب کر سکتی ہے یعنی اُن کو خدشہ لاحق رہتا ہے کہ ادب کی تخلیق، تحقیق اور تفہیم و تحسین کے طریقہ ہائے کاریکسر بدل جائیں گے اور یہ سارے مراحل و منازل ہمارے لیے ناقابلِ فہم اور مشکل ہوں گے جس کی وجہ سے ادب پر ان کی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ سوم، ایسے لوگ آرزو و جستجو کے جملہ آداب سے بے نیاز و بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اس طرح نئی تاریخیت کے بنیادی مقدمات سے کچھ لوگوں نے استفادہ کر کے ادبِ فہمی کی ایک منفرد طرح ڈالی ہے۔ ایسے ادبا میں پروفیسر بیگ احساس اس لیے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے قرۃ العین حیدر کے ناول ”گردشِ رنگِ چمن“ کا اسی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔

ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ نئی تاریخیت کا تعلق تاریخ

سے ہے لیکن یہ 'تعلق' ترقی پسند تحریک یا مارکسزم کی نوعیت کا نہیں ہے۔ نئی تاریخیت کے لیے تاریخ کا کوئی بھی واقع قابلِ توجہ ہو سکتا ہے جب کہ ترقی پسند تحریک تاریخ کے صرف اُس پہلو کو زیرِ بحث لاتی ہے جس میں معاشی کشمکش کے زائیدہ پرولیتاریوں اور بورژوا کے مابین تضاد و تصادم کی کوئی جھلک ملتی ہو۔ ہرچند کہ ان دونوں کی مراجعت اپنے فکری نظام کے تحت تاریخ کی طرف ہی ہوتی ہے۔

(۳) قاری اساس تنقید

اُردو تنقید اپنی عمر کے ایک طویل عرصے تک متن، مصنف اور قاری کی تثلیث کے دائرے میں مقید رہی ہے۔ ادب کی تفہیم و تعبیر میں اس تثلیث کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں نقادوں کے پیش نظر رہی ہیں جیسے زمانہ، زندگی، زمین، معاشرہ، تاریخ اور ثقافت۔ آج کے مابعد جدید دور تک آتے آتے دوسرے تنقیدی نظریات کے ساتھ ساتھ قاری کو مرتکز کرنے کا تنقیدی نظریہ سامنے آیا جو ادبی منظر نامے پر ”قاری اساس تنقید“ کے عنوان سے اپنی اہمیت قائم کر چکا ہے اور اس نے ادبی متون کی تشریح و توضیح اور تعبیر و تفسیر کے جملہ امکانات کا مرکز اور محور قاری کو قرار دیا۔ ویسے بھی آج کل ادبی سطح پر تنقیدی نظریات کی یورش ہے جو کچھ لوگوں کے نزدیک ادب کی ترقی کے بجائے ادب کے تنزل کے لیے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ حالاں کہ قاری اساس تنقید ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں ادبی ڈسکورس کا حصہ بنتی رہی ہے۔

قاری اساس تنقید (Reader's Oriented Criticism) ادبی متون

کی قرأت کے تفاعل کی لازمیت سے مشروط ہے۔ اس کی رُو سے یہ قاری ہی ہے جو اپنی قرأت سے ادبی متون کو متحرک، فعال، بامعنی اور زندہ بنادیتا ہے۔ ”قاری اساس تنقید“ کا

مرکزی استدلال یہ ہے کہ کوئی ادب پارہ حقیقتاً اس وقت تک وجود نہیں رکھتا جب تک وہ پڑھا نہ جائے۔ قرأت ادب پارہ کے ”تن مردہ“ کو بہ طرزِ مسیحا زندہ کرتی ہے۔^{۷۵} یہاں پر سوالات کا ایک وفور سامنے آتا ہے کہ کیا ہر قاری اخذِ معنی کے تعلق سے متن سے انصاف کر پاتا ہے؟ کیا وہ قرأت کے تفاعل میں باذوق ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے؟ کیا متعدد قارئین کسی ایک مخصوص متن سے ایک ہی طرح کے معنی و مفاہیم کا اخراج کرتے ہیں اور کیا ایک قاری مختلف متون کی یکساں تعبیر کرتا ہے؟ ان سارے سوالات کو لے کر ”قاری اساس تنقید“ ادبی تنقید کے اُفق پر نمودار ہوئی جنہوں نے اس نظریہ نقد کو باضابطہ اور باقاعدہ طور پر ایک تنقیدی تھیوری کے بطور پیش کیا۔ حالاں کہ قاری اور قرأت کا تفاعل ایک عام اور سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے اور اس کو تنقیدی تھیوری کے طور پر قائم کرنا فلسفہ طرازی معلوم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس خیال کا اظہار مختلف طبقہ ہائے فکر میں بڑی شدت سے کیا جا رہا ہے کہ ادب کی تفہیم و تحسین کے تعلق سے قاری کی اہمیت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ قرأت کے آداب اور اس کی شرائط کے تعلق سے قاری اساس تنقید ایک مبسوط اور منضبط نظریہ نقد ہے جس نے قرأت سے متعلق نہایت ہی اہم مباحث قائم کر کے قاری کی گم شدہ حیثیت کی بازیافت کی اہم کوشش کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ادبی تفہیم و تحسین میں قاری کا کوئی وجود ہی نہیں تھا بلکہ مصنف اور متن کی بالادستی اور جبر نے قاری کو حاشیے پر لا کھڑا کیا تھا۔ مابعد جدید دور میں قاری کی اہمیت اور معنویت کو نہ صرف استحکام حاصل ہو گیا بلکہ قاری اساس تنقید کے مویدین یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ”متن خود کار“ نہیں ہوتا۔ کچھ سوال

ہوتے ہیں جن کا جواب صرف قاری ہی دے سکتا ہے، تب معنی کی تکمیل ہوتی ہے۔“ ۵۸ غرض قاری کی معنویت کو قائم کرتے ہوئے قاری اساس تنقیدی نظریہ ایک نئے ڈسکورس کے ساتھ ادبی متون کی تفہیم کے تعلق سے سامنے آیا ہے جو ”قاری کو مرکز توجہ بنا کر قاری کی اقسام، طریقہ ہائے قرأت، متن کی معنی یابی میں قاری اور قرأت کا تفاعل، قاری اور متن کا رشتہ اور عمل قرأت کے قاری پر اثرات، نیز قرأت کے بعد متن کی صورت حال جیسے نکات کو فلسفیانہ شکل دینے کی کوشش کرتی ہے۔“ ۵۹

قاری کی فعالیت اور قرأت کے کثیر التعداد طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مفکروں نے الگ الگ انداز میں اپنے خیالات اور معلومات کو ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹینلی فش، بلن کوٹ، ایڈمنڈ ہوسرل، جوہان ہنسرخ لیمبرٹ، کانٹ، ہیگل، سرولیم ہیلیمٹن، شلاز ماخر، ولیم ڈلتھ، ہنس جارج گدامر، ہنس رابرٹ جامس، وولف گانگ آئسر، ڈیوڈ پلچ وغیرہ اہم نام ہیں جنہوں نے قاری، قرأت اور ان کے متعلقات سے بحث کرتے ہوئے کچھ روشن نکات کو سامنے لایا ہے۔ (مذکورہ مفکرین کی فہرست میں تقدم زمانی اور حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اور نہ ہی یہ ترتیب متعلقہ میدان میں ان کی کارگزاریوں پر مبنی ہے) جن پر تفصیلی بحث آگے آئے گی۔

قاری اساس تنقید نے انگریزی میں باضابطہ طور پر ۱۹۵۰ء سے ۱۹۷۰ء تک کے عرصہ کے درمیان تنقیدی افق پر اپنے وجود کا احساس دلایا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بیشتر تنقیدی نظریات سامنے آئے جنہوں نے ادب کی

شعریات کو راست طور پر متاثر کیا ہے۔ تانیثی تنقید، ساختیاتی تنقید، نئی تنقید وغیرہ نے ادب فہمی میں نئے انداز اختراع کیے۔ جیسا کہ مذکور ہوا ہے کہ بیٹی تنقید کا زمانہ ساختیات کا بھی ہے اور بیشتر مفکرین نے قاری اساس تنقید اور ساختیات کے درمیان مماثلت کے عناصر کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جو کسی حد تک صحیح ہے۔ دراصل قاری اساس تنقید اور ساختیات دونوں میں قرأت اور قاری کو اہمیت حاصل ہے مگر دونوں کے بنیادی تعلقات میں افتراق بھی واضح ہے۔ واقع یہ ہے کہ قاری اساس تنقید کی فکری اساس مظہریت (Phenomenalism) اور تعبیریات (Hermeneutics) پر قائم ہے اور ان دو بنیادی نکات کی وضاحت اس سلسلے میں ضروری معلوم ہوتی ہے۔

مظہریت (Phenomenalism)

قاری اساس تنقید میں جن بنیادی فکری منہاج کو اساسی اہمیت حاصل ہے ان میں مظہریت غیر معمولی اہمیت کی متحمل ہے۔ دوسرے فلسفیانہ نظریات کی مانند مظہریت نے بھی تدریجی سفر طے کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک واضح اور متعین صورت اختیار نہیں کر سکی۔ مظہریت کا بنیادی موضوع مظہر (Phenomenon) ہے جس کے باطن میں مختلف اور متنوع فلسفیانہ نظریات اور سائنسی و علمی اقدار و ترجیحات موجزن ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر مظہریت (Phenomenalism) کی دو قسمیں ہیں جن کی وضاحت اجمالاً کی جاسکتی ہے۔ (۱) مظہریات (Phenomenology) اور (۲) مظہریت

-(Phenomenalism)

(۱) مظہریات (Phenomenaology)

یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں تمام علوم مظاہر (Phenomena) تک ہی محدود ہے۔ اس نظریہ کے مؤندین کے مطابق مظاہر سے الگ اور باہر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کیوں کہ ان کا کہنا ہے کہ جس چیز تک عقل و شعور کی رسائی ممکن نہیں ہے وہ حقیقت کے دائرے سے باہر ہے۔ یہاں اس نظریہ پر سائنسی اثرات کی نشاندہی واضح ہے۔ جہاں معروضیت اور حقیقت کے امتزاج سے ہر کوئی شے کا ٹھوس اور مادی وجود ہوتا ہے یعنی جو ظاہر ہے اسی کو موجود مانا جاتا ہے اور اسی کی اساس فکری اور فلسفیانہ سطح پر قائم و دائم ہے۔

(۲) مظہریت (Phenomenalism)

مظہریت مظاہر کے فلسفیانہ مطالعہ سے متعلق ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو مظہریات کے مقابلے میں مظہریت کا میدان کافی وسیع ہے جو تمام اشیاء کے ظاہری وجود پر محیط ہے۔ اس طرح مظہریت اس بات پر مصر ہے کہ یہ انسانی ذہن کو اس کی اصل حالت میں دیکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ اور انسانی ذہن ہی معنی کا مبدا اور ماخذ ہے۔ مظہریت کے مفکرین نے اس سلسلے میں شعور کی کارفرمائی کو غیر معمولی حد تک اہمیت دے کر مظاہر کو اس کے تابع کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شعور ہی ہے جس سے مظاہر اپنا وجود

رکھتے ہیں اور مظاہر کے مطالعہ سے شعور کی ساخت اور اس کی تہہ نشین حالت تک بہ آسانی رسائی ہو سکتی ہے۔ اب اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ مظہریت بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ذہن انسانی کی تہوں اور طرفوں کو معرض بحث میں لاتی ہے۔ مابعد الطبیعات پر اپنے لکچروں میں سرولیم ہیملٹن نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ:

”مظہریت ذہن کی خالص وضاحتی سائنس ہے۔ یہاں تک آتے آتے ایک بات بہر حال واضح ہو جاتی ہے کہ مظہریت ذہن کے موضوعی مطالعے کی مدد سے دراصل ذہن کی بنیادی ساخت تک پہنچنا چاہتی ہے اور اپنے مطالعاتی منہاج کو معروضی اور سائنسی رکھنا چاہتی ہے۔“ ۶۰

مظہریت کو فلسفے کے طور پر جرمن فلسفی جوہان ہنسرخ لیمبرٹ (Johann Hensrich Lambert) نے سب سے پہلے برتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب Neues Organon میں اس فلسفیانہ نظریے کے خدوخال نمایاں کر کے اسے التباس کا نظریہ (Theory of Illusion) قرار دیا۔ اسی دور میں کانٹ نے ”مظہر اور حقیقت“ کے آپسی افتراق کو سامنے لایا۔ ان سب سے الگ اور منفرد رائے پیش کرتے ہوئے مشہور و معروف فلسفی ہیگل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) نے مظہریت کو سائنس قرار دیا اور کہا کہ انسانی ذہن اس سائنس کا بنیادی اور اہم ترین موضوع ہے کیونکہ

ذہن اپنا اظہار مظہر کے طور پر کرتا ہے۔“^{۱۱}

فلسفہ مظہریت کے سب سے اہم مفکر ایڈمنڈ ہسرل ہیں جن کی فکری کارگزاریوں نے اس نظریہ کو استحکام عطا کر کے تحریک کی شکل دے دی۔ جرمنی کی جامعات (میونخ اور Gottingen) میں اس نظریہ کو ایک کتابی سلسلہ (Johnbuch Fur Philosophic und Phenomena Forse hung) نے ترقی کے منازل سے ہمکنار کیا۔ اس رسالے کے مدیر ایڈمنڈ ہسرل اور مارٹن ہائیڈیگر (Martin Heidagger) تھے۔ غرض مظہریت کو مبسوط اور منضبط انداز میں تحریک کے طور پر ابھارنے والوں میں ایڈمنڈ ہسرل کا نام سب سے اہم ہے۔

ایڈمنڈ ہسرل نے سب سے زیادہ اہمیت شعور کو دی ہے اور کہا ہے کہ شعور ہی مظاہر کا مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتا ہے کیونکہ شعور ارادیت (Intetionality) سے خالی نہیں۔ انہوں نے شعور کو ایک نامختم بہاؤ تصور کر کے مظاہر کو اس سے مشروط قرار دیا ہے۔ اس طرح وہ شعور کے ساتھ ساتھ مادہ اور شے کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔

تعبیریت (Hermeneutics)

Hermeneutics دراصل یونانی لفظ Hermeneuein سے مشتق ہے جو کسی چیز کے اکتشاف اور وضاحت کو ظاہر کرے۔ گوپی چند نارنگ کے بقول Hermeneutics کا اُردو متبادل میسر نہیں ہے۔ ”اس لیے اسے ’فہمیت‘ کہنا ہی

مناسب ہوگا،^{۶۲} جبکہ ناصر عباس نیر کی کتاب ”جدید اور مابعد جدید تنقید“ میں Hermeneutics کے ضمن میں ’تعبیریت‘ کی اصطلاح مستعمل ہے لیکن انہیں بھی اعتراف ہے کہ ”تعبیریت سے Hermeneutics کا اصطلاحی مفہوم اجاگر نہیں ہوتا“۔^{۶۳}

تعبیریت متن کی تشریح و توضیح اور تفہیم و تعبیر کا فلسفہ ہے جس نے دوسرے فلسفیانہ نظریات کی طرح کافی شہرت حاصل کی اور دوسرے نظریات کی طرح تعبیریت کا دائرہ محدود نہیں بلکہ جہاں تک معنی کی کارفرمائی ہے اور معنی یابی کے راستے میں جتنے بھی اور جیسے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں یہ اُن سب مباحث کا احاطہ کرتی ہے۔ تعبیریت صدیوں پرانا فلسفہ ہے لیکن بیسویں صدی میں مختلف اور متنوع ادبی نظریات معرض بحث میں آگئے جنہوں نے تعبیریت پر بھی از سر نو غور و فکر کے لیے دانشوروں کو اکسایا۔ دوسرے ادبی نظریات کے مقابلے میں تعبیریت کئی معنوں میں مختلف بھی ہے مثلاً یہ صرف ادبی متون کی تفہیم کاری اور معنی یابی میں ہی کام نہیں آتی بلکہ غیر ادبی متون مثال کے طور پر تاریخی، سائنسی، عمرانیاتی، نفسیاتی، تہذیبی متون بھی تشریح و توضیح کے لیے تعبیریت کے منت پذیر ہیں۔ شاید یہی اصل اور بنیادی وجہ ہے کہ ادبی نظریات میں تعبیریت کوئی باضابطہ مکتب فکر کے طور پر سامنے نہیں آئی اور نہ کوئی نقاد بحیثیت تعبیریاتی نقاد اپنی پہچان بنا سکا۔ تعبیریت اس لیے بھی دوسرے نظریات سے مختلف ہے کہ اس نے متون کی تعبیر و تفسیر کے لیے کوئی مخصوص اور متعینہ اصول و شرائط قائم نہیں کیے ہیں جن کی پابندی یا عدم پابندی سے اس کے طریقہ کار

میں رخنہ پڑتا ہو۔ ناصر عباس نیر نے تعبیریت اور اس کے دائرہ کار کی وضاحت اس طرح کی ہے:

”تعبیریت کی اصطلاح، تفہیم اور تعبیر کے مسائل سے بھی متعلق ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے اصول وضع کرنے سے بھی عبارت ہے۔ طبعی مظاہر ہوں یا ثقافتی اعمال سب ’معنی خیز‘ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی لمحہ معنی یابی کے عمل سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لمحے پرانے اور روایتی معانی کی ہموار ریل پر سرپٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور بعض گھڑیاں سر بستہ اور زیریں معانی کی جستجو میں ناہموار راستوں پر گھسٹ رہی ہوتی ہیں۔ تعبیریت سمجھنے، مراد لینے اور توضیح کے عمل، طریق کار اور اصولوں سے سروکار رکھتی ہے۔“ ۱۴

اس اقتباس میں تعبیریت کی وضاحت جس مفصل اور جامع انداز میں ہوئی ہے اس کے لیے فاضل مصنف کی علمیت کا دل سے قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس اقتباس کے حوالے سے ہم تعبیریت کو متن کی تشریح و تفسیر اور ترسیل تبلیغ کے حدود تک لے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعبیریت کی تفہیم کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ:

”تفہیمیت‘ معنی کو سمجھنے کی ایک باریک چھان بین کا

صدیوں سے چلا آرہا فلسفہ ہے، یہ کہ معنی کس طرح سمجھ
میں آتے ہیں یا یہ کہ تفہیم کیسے ہوتی ہے یا تفہیم کے عمل کی
نوعیت کیا ہے، ۶۵

مذکورہ بالا آراء میں تعبیریت کی تفہیم اور اس کے ضابطہ عمل کے بارے میں صحت مندانہ انداز میں
روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ تعبیریت ایک لامحدود میدان ہے جب کہ
دوسرے ادبی و فلسفیانہ نظریات اپنے اپنے دائرہ کار میں محدود ہیں۔ اس کی سب سے اہم
توجیہ یہ ہے کہ معنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اشیاء اور مظاہر کے معنی متعینہ صورت میں نہیں ہوتے
ہیں کیونکہ معنی کا تصوری ذاتہ لامحدود ہے اور تشریح و توضیح بھی معنی کی کائنات کے اکتشاف
کے تفاعل سے بہ حسن و خوبی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اشیاء
اور مظاہر کے معنی و مفہیم کلی طور پر بیان نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح تعبیریت تفہیم و تعبیر
کا وہ فلسفہ ہے جس کی قلم رو میں سوچنے اور سمجھنے کے تمام امکانات روشن ہو کر معنی یابی کے
تفاعل کو ممکن بنادیتے ہیں۔

تعبیریت کے فلسفہ کو زمانہ قدیم سے مناسب اہمیت حاصل رہی ہے لیکن باضابطہ
اور باقاعدہ طور پر یونانی نشاۃ ثانیہ کے دور میں ہومر (Homer) کی شاعری کی تفہیم و تعبیر
اور تشریح و توضیح کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد عیسائیت اور یہودیت کے مذہبی
متون کی تفہیم میں بھی تعبیریت کو کام میں لایا گیا۔ اور رفتہ رفتہ مذہبی متون کے متوازی ثقافتی
اور علمی متون کی تفہیم کاری کا عمل بھی اسی سے شروع ہوا۔

تعبیریت کو بحیثیت فلسفہ متعارف کرانے میں فریڈرک شلار ماخر (Freidrich Schlieir Marchr) کا کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنی فکری مساعی اور غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کر کے اس نظریہ کے آبِ جو کو بحرِ بے کراں میں تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے قاری اساس تنقید کے ضمن میں ان کا ذکر ضروری ہے۔ اپنے معروضات پیش کرتے ہوئے انہوں نے ”تعبیری دائرے“ (Hermaneutical Circle) کا تصور سامنے لایا۔ جس کی وضاحت آئن میک لین (Ian Maclean) نے یوں کی ہے:

"The circle is that movement from a guess at the whole meaning of a work to an analysis of its parts in relation return to the whole, followed by a return to a modified understanding of the 'whole' of a work." 66

شلار ماخر کے یہ تعبیری دائرے تین مختلف مراحل میں اپنی خصوصیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ شے (یا متن) کے کلی مفہوم کا اندازہ کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کل کے تعلق میں اجزاء کا تجزیہ کرتا ہے اور تیسرا مرحلہ دوسرے مرحلے کے نتائج کی مدد سے پہلے مرحلے میں قائم کیے گئے تصور کی

تصدیق و ترمیم کرتا ہے۔“ ۶۷

نظریہ تعبیریت کو پروان چڑھانے میں مارٹن ہائیڈگر کا بھی اہم اور ناقابل فراموش رول رہا ہے۔ اس نے تعبیری تفاعل کو خود شناسی پر محمول کر دیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جب قاری کسی متن سے مصافحہ اور مکالمہ کرتا ہے تو وہ صرف اس مخصوص متن کی زیریں تہوں اور طرفوں کو ہی بے نقاب نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے شعور و ادراک کے تمام امکانات کو بروئے کار لا کر عرفان و آگہی کی دولت سے بھی سرفراز ہو جاتا ہے۔

ہائیڈگر کے فکری تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہانس گیورگ گدامر (Hans

Georg Gadamer) نے اپنی کتاب (Truth and Method (1975) میں تعبیریت کے فلسفے سے بحث کی ہے۔ اس کے بقول متون کی تفہیم کے لیے تاریخ کی روایت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس روایت سے قاری بے خبر ہے تو وہ تفہیم کی منزل سے کامیاب ہو کر نہیں گزر سکتا۔

مظہریت اور تعبیریت نے قاری اساس تنقید کو ایک اہم تنقیدی نظریے کے بطور سامنے لانے میں بلواسطہ طور پر کام کیا ہے۔ یہاں پر یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہائیڈگر کے یہاں مظہریت اور تعبیریت کے درمیان کی حد فاصل مٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے مدلولات میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”مظہریت کا مقصد بھی یہ ہے کہ معنی کس طرح شعور میں قائم ہوتے ہیں۔ دوسرے مظہریت کی رو سے شعور کے ذریعہ قائم ہونے والے معنی بھی اپنے ظہور کے لیے تفہیمیت کے محتاج ہیں۔“ ۶۸ یہ دونوں معنی کی تفہیم کیسے کی جاتی ہے سے زیادہ تفہیم کیا ہے؟

سے سروکار رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ تفہیم کے طریقہ کار سے زیادہ فلسفہ تفہیم ہے۔

قاری اساس تنقید سے منسلک ایک اور تنقیدی نظریہ ادبی مباحثوں اور محفلوں میں زیر بحث رہتا ہے۔ جو ریسیپشن تھیوری (Reception Theory) کے نام سے موسوم ہے۔ موخر الذکر کبھی کبھار قاری اساس تنقید کے متبادل کے بطور بھی استعمال ہوتا ہے جو صریحاً غلط ہے۔ دونوں نظریات کے اپنے اپنے مدلولات ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں کا دائرہ کار مختلف ہوگا۔ قاری اساس تنقید میں قاری مرکز و محور ہے جبکہ ریسیپشن تھیوری کا سارا زور اس تصور پر ہے کہ ترسیل و ابلاغ کے تفاعل میں کون سے عناصر کار فرما رہتے ہیں؟ البتہ یہاں پر دونوں نظریات ایک دوسرے کو قاری اور عملِ قرأت کے تعلق سے مَس کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے دونوں کی مختلف بنیادوں کے عقب میں یکسانیت کی بُو آتی ہے۔

ریسیپشن تھیوری کے ضمن میں ہنس رابرٹ جاس (Hans Robert Jauss) ایک اہم نام ہے جس نے تاریخ کے مطالعہ کے لیے قاری کی موجودگی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ جاس یہاں پر تاریخ کو مروجہ معنوں میں نہیں بلکہ خالص ”ادبی تاریخ“ کے معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ قاری یہاں پر ادب کی جمالیات اور شعریات کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور اپنے سابقہ ادبی معلومات سے ان کا موازنہ کر کے ایک نئی دنیا کی تشکیل و تعمیر کرتا ہے۔ گویا ادب کے مطالعہ میں پرانے اور نئے اثرات کو یکجا کر کے ایک تاریخی عمل کو مرتب کرتا ہے۔ جاس نے قاری اور قرأت کے حوالے سے دو قسم کے قارئین اور دو ہی قسم کے ’قرآتی اثرات‘ کی نشاندہی کی ہے۔ اول کسی ادب پارے کے اولین قارئین اور ان پر

مرتب ہونے والے اثرات۔ دوم ادب پارے کے (نئے اور پرانے دونوں) معاصر قارئین اور ان پر مرتسم ہونے والے اثرات“۔^{۱۹} جاس کا خیال ہے کہ ان دونوں قسم کے قارئین کے باہمی تعلق سے ادب کا ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے جسے انہوں نے ”تاریخی تسلسل“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس تاریخی تسلسل سے ”توقعات کا افق“ (Horizon of Expectations) تشکیل پاتا ہے جو جاس کے مطابق ”ایک قاری کا باطن“ ہے۔ قاری کا یہ باطن ادب کے مطالعے، ادبی اصناف کی سوجھ بوجھ، شعریات کی آگہی اور دوسرے تاریخی اور ثقافتی عناصر سے اپنی تشکیل کرتا ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ”توقعات کا افق“ جاس اور ریسپشن تھیوری دونوں کی مرکزی اصطلاح ہے۔

قاری اساس تنقید کی نظری بنیادوں کو استحکام بخشنے والوں میں وولف گانگ آئزر غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے متن اور قاری کے باہمی تعلق کو دو سطحوں پر پیش کیا ہے:

۱۔ متن اور قاری ”ادبی حقیقت کے دو زاویے ہیں۔ اس نے ان دونوں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ متن کا تعلق فنکارانہ سرگرمی سے ہے جبکہ قاری جمالیاتی کارکردگی سے منسلک ہے۔

۲۔ متن اور قاری جب آپس میں مصافحہ اور مکالمہ کرتے ہیں تو قرأت کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ بہ انداز دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرأت متن اور قاری کے اتصال کا نتیجہ ہے۔

آنر نے ادب کی تفہیم اور تعبیر کے لیے دو اقسام کے قارئین کا تصور پیش کیا

ہے۔ (۱) مرادی قاری (Implied Reader) اور (۲) واقعاتی قاری (Actual Reader)۔ مرادی قاری فن پارہ کی قرأت کے دوران اپنے وجود کی تشکیل اور صورت پذیری کرتا ہے جبکہ واقعاتی قاری متن سے باہر رہ کر متن سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔

متذکرہ بالا مفکروں کے علاوہ قاری اساس تنقید کے ضمن میں اسٹینلے فش (Stanley Fish) کا نام یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے اپنی کتابوں Surprised by Sin (1967) اور Self-Consuming Artifacts (1972) میں قاری کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دورانِ قرأت اس کے تجربے کو کلیدی حیثیت دی ہے۔ اس کے مطابق ”قرأت ایک سرگرمی ہے، ایک مسلسل طریقہ ہے، اور معنی قاری کے شعور میں رونما ہونے والے واقعات ہیں۔“ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ فش قرأت کے تعامل میں جانکار قاری (Informed Reader) کو غیر معمولی حیثیت سے سرفراز کرتا ہے اور معنی کی تشکیل کو قاری کی واقفیت، ادب شناسی، ادبی روایات و اقدار کی آگہی سے مشروط قرار دیتا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ دورانِ قرأت قاری کے ذہن میں جو توقعات ابھرتی ہیں وہ متن کی معنیاتی اور نحو یاتی سطح اور معیار کا تعین کرتی ہیں۔ اپنی ایک اور کتاب The Authority of Interpretive Communities (1980) میں فش نے اپنے جانکار قاری کو انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت کا لباس

پہنایا۔ اجتماعیت سے اس کی مراد ہجوم یا جماعت کی قرأت یا معنی یابی نہیں بلکہ اخذِ معنی کے عمل میں اجتماعی لاشعور اور روایات اور مروجہ اقدار کا عمل دخل ہے۔ ویسے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انفرادی تخلیقی رویوں میں اجتماعی شعور کی کار فرمائی ناگزیر ہے۔ اسی طرح ایک قاری کی ذہنی تشکیل انفرادی تصورات کے تحت نہیں ہوتی بلکہ وہ اجتماعی شعور کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ فش نے قرأت کے اس ضابطہ عمل کے لیے ”تعبیری گروہوں“ (Interpretive Communities) کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not for reading (in the conventional sense) but for writing texts, for constituting their properties and assigning their intentions."⁷¹

فش کے اس اقتباس سے اس کے نظریہ قرأت کی تفہیم میں مدد ملتی ہے۔ اس نے ”تعبیری گروہوں“ کے ذریعے ”تعبیری حکمت عملیاں تیار کی ہیں جو متن کی قرأت کے تفاعل میں اپنی کارکردگی کو ظاہر کر کے متن کو ”پڑھنے“ کے بجائے متن کو ”لکھتی“ ہیں۔ فش کے نزدیک قرأت

ایک ایسا تفاعل ہے جسے وہ متن پڑھنے کے بجائے متن تصنیف کرنے کے نام سے معنون کرتا ہے۔ اس طرح فش کا قاری اپنی ”تعبیری حکمت عملی“ (Interpretive Strategies) کی مدد سے متعدد متون سے یکساں معانی اخذ کر سکتا ہے اور ایک ہی متن سے متنوع اور مختلف معانی و مفاہیم حاصل کر کے لطف و انبساط اور حیرت و استعجاب کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔

ابھی تک کی بحث سے قاری اساس تنقید کے بنیادی تعقلاات کو سمجھنے میں مدد تو ملتی ہے لیکن کچھ نکات ہنوز وضاحت کے لیے تشنہ طلب ہیں۔ قاری کے اقسام، قارئین کے لوازم، قارئین کے آداب، ادب و شعریات کے تنیں اس کی آگہی، قرأت کا تفاعل وغیرہ نکات پر تفصیلاً اور کہیں اجمالاً بحث ہوئی ہے اور ابھی تک قاری کے مختلف قسمیں زیر بحث رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ناصر عباس نیر نے قاری کی چار قسموں کا ذکر کرتے ہوئے قاری اساس تنقید پر اپنی گفتگو کو اس طرح سمیٹا ہے:

”۔۔۔ قاری کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو متن کی تخلیق

سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی متن کو ادبی

متن کا درجہ ملتا ہے۔ جمالیات کے اصول تسلیم ہوتے اور

شعریات مرتب ہوتی ہے۔ اس قاری کے بغیر کوئی تحریر

ادبی تحریر نہیں قرار پاسکتی۔ ہر ثقافتی گروہ میں یہ قاری لازماً

موجود ہوتا ہے۔ اسے ”علامتی قاری“ کا نام دیا جاسکتا

ہے۔ قاری کی دوسری قسم وہ ہے جو دورانِ تخلیق مصنف کے پیش نظر ہوتی ہے۔ جسے مخاطب (Narratee) کہا گیا ہے۔ یہ 'قاری' متن کی آئیڈیولوجیکل جہت اور مقصد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خود یہ قاری عصری اقدار و مطالبات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا قاری 'مرادی قاری' ہے جو متن کی قرأت کے دوران میں تشکیل پاتا ہے۔

یہ تینوں قاری متن کی ساخت و پرداخت میں شامل اور مضمر ہوتے ہیں۔ مگر چوتھا 'واقعاتی قاری' متن سے باہر، متن کے پرtpاک خیر مقدم کے لیے موجود رہتا ہے۔" ۲۷

مذکورہ بالا اقتباس میں ناصر عباس نیر نے قاری کی درجہ بندی کرتے ہوئے جن نکات کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں وہ ہمارے اُردو ناقدین کے لیے چشم کشا ثابت ہو رہے ہیں۔ دراصل قاری اور متن کا رشتہ لازم و ملزوم ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جزو لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں، نئی تنقیدی تھیوری کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ قاری اور متن ایک دوسرے کے وجود کی تشکیل و تعمیر میں غیر معمولی حصہ ادا کر رہے ہیں۔ مذکورہ درجہ بندی کا تعلق اُس معاشرے سے ہے جس جس کے لوگوں میں ادب کی تخلیق اور اس کی تفہیم و تحسین کا عمدہ اور پختہ شعور ہو۔ قاری اساس تنقید کے نظریے کو اُردو تنقید میں عام کرنے کے لیے

پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بنیادی نوعیت کا کام کیا ہے۔ انہوں نے ”قاری اساس تنقید“ کے نام سے ایک کتابچہ شائع کر کے اس نظریہ نقد کی تشریح و توضیح میں نمایاں کام انجام دیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اسے اپنی فکری پختگی اور استدلالی اسلوب بیان کے ذریعے پیش کیا۔

(۴) تانیثی تنقید

تانثیت: معنی اور مفہوم (مجموعی تناظر میں)

تانثیت: مرد اور عورت کائنات میں ناگزیر اہمیت کے متحمل ہیں۔ مرد کا وجود عورت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا خود عورت کا وجود مرد کے لیے ضروری ہے۔ غرض دونوں نے روزِ اول سے ہی کائنات کو سجانے سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں دونوں کے باہمی تال میل اور تعاون سے ہر کوئی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں نے ایوانِ زندگی کے محراب و طاق سجائے اور سنوارے ہیں۔

تانثیت اس علمی، ادبی اور فکری تحریک کا نام ہے جو عالمی سطح پر (خاص کر مغرب میں) مرد حاوی معاشرے (Male dominated society) کے خلاف طبقہ نسواں کی حمایت اور ہمدردی میں پروان چڑھی۔ تانیثی مفکروں کا خیال ہے کہ تاریخ اور ثقافتی متون میں عورت کو حاشیے پر دکھایا گیا ہے یعنی معاشرتی سطح پر عورت کے کردار کو ضعیف اور کمزور قرار دیا گیا۔ عورت میں بعض خصوصیات جیسے نازک دلی، رقیق القلبی، شرم و حیا، ضد وغیرہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے نے عورت کے انہیں امتیازات اور اوصاف کو اس کی کمتری کی دلیل بنایا۔ تانیثیت کی فکری دنیا میں اس بات کو مناسب اہمیت

حاصل ہے کہ عورت کا مقام کیا تھا؟ اس کی موجودہ دور میں کیا حیثیت ہے؟ اور اسے پدری نظام میں حاشیہ پر کیوں رکھا گیا ہے؟ تائیشی فکری رویہ اپنے دائرہ کار میں ان ہی سوالات پر مباحث قائم کرتا ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ ادب، فلسفہ، تاریخ، آرٹ، زبان، فکر اور ثقافت سے متعلق متون میں عورت کو یا تو باہر رکھا گیا یا حاشیہ پر۔ گزشتہ صدی سے عورتوں کے حقوق کی بحالی کے متعلق عالمگیر سطح پر جو کوششیں ہوئیں ان سے تائیشی فکر کا تار و پود تیار ہوا لیکن اس کی فکری دنیا میں مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ مجموعی طور پر تائیشیت کے دو بنیادی تصورات ہیں۔ اول یہ کہ کائنات میں انسان کے دو طبقے ہیں ایک مرد اور دوسرے عورت۔ اول الذکر نے ہمیشہ سے ہی آخر الذکر کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ان دو طبقات کے درمیان بنیادی امتیاز جنس کا ہے اور دونوں کا مطالعہ لفظ ”جنس“ (gender) کے تحت کیا جاتا ہے۔

تائیشیت کا دوسرا بنیادی تصور یہ ہے کہ صنفی (sex) اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کمتر یا بہتر قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو چند جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر عورت سے طاقتور قرار دیا جائے کیوں کہ دونوں کا مقابلہ یا موازنہ کسی بھی سطح پر مناسب نہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے نے یہ مفروضہ گڑھ لیا ہے۔ چند خصوصیات مثلاً نازک خیالی، رقیق اقلیمی، ضد، شرم و حیا وغیرہ مردوں میں کم اور عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عورتوں کے متعلق جو تصورات رائج ہیں جو صرف اور

صرف معاشرے کے وضع کردہ ہیں اور وہ حقیقی نہیں ہیں۔

تانیث عورت کے شعورِ ذات اور عرفانِ نفس کے حصول کا فلسفہ ہے۔ مرد کا وجود عورت کے وجود کا ایک تکملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی شناخت کسی نہ کسی طرح مرد سے قائم ہوتی ہے۔ مثلاً عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، بہو جیسے قابلِ افتخار اعزازات سے نوازا گیا ہے اور داشتہ، ویشیا، رکھیل، رنڈی جیسے نام بھی وقتاً فوقتاً دیے گئے ہیں۔ یہ سبھی نام مرد سے عورت کے تعلق کو کسی نہ کسی سطح پر اجاگر کرتے ہیں۔ حالاں کہ ایک انسانی وجود کے حامل مرد کی شناخت کائنات اور اس کے مظاہر سے ہوتی ہے جبکہ عورت کے لیے مرد کو کافی و ثنائی مانا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مندرج عبارت توجہ کا تقاضا کرتی ہے:

"Man has been defined by his
relationship to the outside world
... to nature, to society, indeed to
God... whereas woman has been
defined in relationship to man."

73

اس اقتباس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت صرف اور صرف مرد تک محدود ہے جبکہ موخر الذکر کا دائرہ کار ساری کائنات، سماجی انسلالات اور خارجی دنیا کو محیط ہے۔ مذکورہ بالا نکات سے تانیثیت کے کچھ پہلو کا حقہ روشن ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی بھی

طرح اس کی تعریف و توضیح کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کے کئی اسباب ہیں مثلاً تا اس دم کسی تانیثی مفکر نے بھی تانیثیت کی جامع اور مکمل تعریف نہیں کی ہے بلکہ مختلف مفکروں نے مختلف زمانوں میں تانیثیت کی مختلف تعبیریں اور تاویلیں پیش کر کے ایک paradoxical صورت حال کو جنم دیا ہے مگر ایک نکتہ جس پر تمام مفکر زور دے رہے ہیں وہ ہے ”زکوری سماج میں عورت کے حقوق اور اس کے طرز معاشرت سے متعلق مروجہ ثقافتی تھیوریز کی تکذیب اور تشکیل نو“۔

تانیثیت کی کوئی جامع اور بھرپور تعریف اس لیے بھی نہیں کی گئی ہے کہ ”عورت بیان کی گرفت میں آسکنے والی وحدت ہے ہی نہیں۔ تانیثیت کے بعض بے حد اہم نظریہ سازوں کے نزدیک عورت کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور اس کے صفات و امتیازات کو متعین کرنا تقریباً ناممکن ہے“^۴ اس طرح اس کی تعریف کے حوالے سے مختلف آراء کا سامنے آنا کوئی اچھنبے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر چند اُن آراء کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جنہیں تانیثیت کے حوالے سے مناسب اہمیت حاصل ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف سوشیالوجی میں تانیثیت کی تعریف اس طرح ملتی ہے:

"Feminism: a movement that attempts to institute social, economic and political equality between men and women in

society and end distortion in the
relationship between men and
women".⁷⁵

اس اقتباس میں واضح انداز میں تائیدیت کو ایک ایسی تحریک کے بطور پیش کیا گیا ہے جس کا مقصد مرد اور عورت کے درمیان، سماجی، سیاسی اور اقتصادی برابری کو فروغ دے کر ان کے درمیان موجود امتیازات اور افتراقات کو ختم کرنا ہے۔ دراصل مرد اور عورت کے درمیان بنیادی اور حیاتیاتی طور پر افتراق صرف صنف (sex) کا ہے نہ کہ جنس (gender) کا۔ چنانچہ جنس (gender) سے متعلق امتیازات کو معاشرے اور ثقافت نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے دونوں صنفوں کے درمیان جنس کی بنیاد پر افتراق کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے معائز اور اقدار کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ جنس (gender) کی بنیاد پر گھڑے گئے مفروضات کے قلعے کو مسمار کیا جائے۔ اس سلسلے میں لطف کی بات یہ ہے کہ صنفی افتراق ایک حیاتیاتی لازمیت (biological essentialism) کی حقیقت ہے۔ جواز لی حقیقت بھی ہے اور ابدی بھی۔ یعنی یہ پیدائشی حقیقت ہے جبکہ جنسی اختلاف میں روز بہ روز تبدیلی آتی رہتی ہے۔ دیوندر اِسر نے جنسی اور صنفی افتراق کو موضوع بناتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:

” (Gender) جنس کا افتراق صنف (sex) کے

افتراق سے مختلف ہے۔ صنف پر مبنی تشخص / افتراق

(Biological حیاتیاتی لازمیت)

(Essentialism) کو اساسی اہمیت دیتا ہے۔ جبکہ

جنس پر مبنی تشخص / افتراق معاشرے اور ثقافت کا پروردہ

ہے۔ یعنی عورت اور مرد کے مابین جو افتراق موجود ہے وہ

معاشرے کا تشکیل کردہ ہے یعنی سماجی ساخت (social

construct) ہے۔ صنفی افتراق کو بدلا نہیں جاسکتا۔

لہذا اس بنیاد پر عورت اور مرد میں تفریق یا درجہ بندی کرنا

جبر کے مترادف ہے۔ اس لیے معاشرہ کے پروردہ

تصورات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو بغیر سماجی / ثقافتی

تبدیلی اور اقتدار کے ”توازن“ کو بدلنے کے بغیر ممکن

نہیں۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے جسے بعض لوگ تشخص یا

افتراق کی سیاست کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس

معنی میں تائیدیت personal is political کا نعرہ

بلند کرتی ہے۔“ ۶

مندرجہ بالا توضیحات و تشریحات کو ذہن میں رکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ

تائیدیت، تاریخی، ادبی اور ثقافتی متون کی از سر نو تشریح و تعبیر کر کے عورت کو نہ صرف اس کا صحیح

مقام دلانا چاہتی ہے بلکہ وہ گزشتہ اور موجودہ متون میں عورت کے نقطہ نظر کے اظہار کی کمی کی

تلافی بھی کرنا چاہتی ہے۔ نیز تانیثیت نے معاشرہ اور ثقافت کی سطح پر عورت کے شعورِ ذات اور عرفانِ نفس کی بحث بھی اٹھائی ہے جس سے پہلے پہل مرد حاوی معاشرے میں بالکل پیدا ہوئی تھی لیکن جب اسے فکری سطح پر دانشوروں نے موضوعِ بحث بنایا تو اس میں استدلال اور اعتدال پیدا ہوئے۔ اس طرح تانیثیت نسائیت، زنانہ پن یا نام نہاد زنانہ جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ تانیثیت موجودہ معاشرتی اور ثقافتی ڈسکورس میں عورت کو شامل کرنے سے عبارت ہے۔

(تانیثی تنقید کی تعریف و توضیح کے علاوہ اس کے ذیلی نکات بھی توجہ طلب ہیں۔ اس ضمن میں ایلن شوالٹر کے تمثالِ نسواں اور انتقادِ نسواں پر اظہارِ خیال ضروری ہے)۔

تانیثی فکر کا آغاز و ارتقا

عورت کو مرد سے کمتر اور اس کی مطیع متصور کرنے کا رویہ عالمگیر ہے اور زمانہ قدیم سے لے کر تائیں دم عورت اپنے شعور کی اصلیت اور حقیقت کی بازیافت کے لیے وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتی رہی ہے لیکن بحیثیت مجموعی مرد کی ناز برداری، مرد کی جنسی اور نفسیاتی خواہشات کا احترام، گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا عورت کا مقدر رہا ہے۔ پدری معاشرے نے حیاتیاتی سطح پر عورت کو کمزور قرار دیکر اس کے حقوق پر شب خون مارتے ہوئے ازمنہ قدیم سے اسے اپنا دستِ نگر بنا کے رکھا ہے۔ کشور ناہید نے ایک عام عورت کے مظالم کی داستانِ حیات یوں بیان کی ہے:

”معاشی، ذہنی اور سماجی سطح پر ہر طرح مرد کے اختیارات اور حاکمیت کی فرمانبرداری کو روٹی، کپڑا، مکان، تعریف، آرام اور نگہداشت کی بیڑیاں صبح و شام لے کر، اپنے وجود سے غفلت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس نیند میں ہر بڑانے کی کوشش کی تو اس کو بتایا گیا کہ تم جسمانی طور پر کمزور ہو۔ تم ہر ماہ آٹھ دن خصوصی ماہواری کی وجہ سے دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہتی۔ تم صرف بچے پیدا کرنے اور اگر فرصت ہو تو مرد کو سجدہ کرنے کے لیے ہو، تم چراغ خانہ ہو، تم پیسہ نہ بن سکیں۔ اس لیے معاشرہ میں اعلیٰ اقدار تمہارا مقدر نہیں ہو سکتیں“۔ کے

مرد کے سرفوقیت کا سہرا رکھنے کے پس پشت وہ ثقافتی اور معاشرتی اقدار کی تشکیل براہ راست ذمہ دار ہے جو جنسی اور گھریلو رشتوں کی نابرابری کے ماحول میں مکمل ہوئی۔ مختلف تانیشی مفکروں اور دانشوروں نے انفرادی سطح پر عورتوں کے حقوق کی بازیابی کی سمت میں اپنے طور پر کوششیں کیں۔ تاہم عورت کو ابھی تک وہ منزل نہیں مل سکی جس کی وہ متمنی اور متلاشی ہے۔ غرض عورت کو مرکز میں لانے کی کوششیں ایک بہت ہی وسیع دور کو محیط ہیں۔ یہاں پر تقدم زمانی کے اعتبار سے مغرب میں تانیشی فکر و فلسفہ کی تاریخ اور ارتقاء کا ایک اجملاً جائزہ لیا جا رہا ہے۔

دوسری بیشتر ادبی، سیاسی اور اقتصادی تحریکات اور رجحانات کی طرح تانیشی

تحریک کی داغ بیل بھی مغرب میں ہی پڑی۔ فرانس کے انقلاب (۱۷۸۹ء) کے وقت عورتوں نے اجتماعی سطح پر اپنے حقوق اور ذہنی اور فکری جکڑ بندیوں سے آزادی کی بات ریاست کے سامنے رکھی۔ اسی زمانے میں یا اس سے ذرا دیر بعد میری وولسٹن کرافٹ (Mary Wollstone Craft) کی کتاب A Vindication of the Rights of Women پیش کی جس نے تانیثی منظر نامے پر انوکھے انداز میں ہلچل پیدا کی۔ یہ آواز اس لیے بھی متزلزل کرنے والی تھی کیوں کہ فکری سطح پر پہلی بار کسی تحریر نے مردوں اور عورتوں کے درمیان صنفی مساوات کی بات کی تھی:

یہ کتاب مصنفہ نے ایڈمنڈ برک کی تصنیف A

Vindication of the Rights of

Man. 1790 کے جواب میں لکھی تھی۔ برک نے اپنی

اس کتاب میں مردوں کے حقوق کی حمایت کی تھی اور

عورتوں پر مردوں کی بالادستی کے رویے کو صحیح ثابت کرنے

کی کوشش کی تھی لیکن میری وولسٹن کرافٹ نے نہ صرف یہ

کہ عورت کو تفریح و تہنیت اور ملکیت ماننے سے انکار کیا بلکہ

جنسی اور صنفی تصور تفریق کو غیر فطری سماجی و معاشرتی دین

قرار دیا۔ اور مساوات کے لیے آواز بلند کی۔ کیوں کہ اب

تک مرد اور عورت کو بلند اور پست کے درجوں میں بانٹا جاتا

رہا تھا،^۸۔

تانیثی فکر کے ارتقاء میں جان اسٹورٹ مل (John Stuart Mill) کی کتاب The Subjugation of Woman (۱۸۶۹ء اور مارگریٹ فلر (Margaret Fuller) کی کتاب Woman in 19th Century نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ میری ولسٹن کرافٹ کی کتاب اور موخر الذکر کتابوں میں موضوع اگرچہ عورت ہی ہے لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ A Vindication of the Rights of Woman میں عورتوں کے شعورِ ذات اور عزتِ نفس کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ وہ پدری نظامِ معاشرت اور اشیاء کی ماہیت جاننے کے ہنر سے آشنا ہو جائیں لیکن آخر الذکر کتابوں میں عورت کو تعلیم یافتہ بنانے کی بات اس لیے کی گئی تھی تاکہ وہ اچھے اور مفید شہری بن کر مرد اساس کلچر کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ اسی لیے تانیثی مفکروں نے مل (Mill) کو لبرل فیمینسٹ قرار دیا۔ ناصر عباس نیر کے مطابق:

”جان اسٹورٹ مل کے خیالات کو لبرل فیمینزم کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ایک لبرل سیاسی مفکر کے خیالات ہیں۔ مل نے بھی عورتوں کے علم کی بات کی۔ اس لیے نہیں کہ علم بجائے خود کوئی قدر ہے یا یہ علم عورت کو اپنی ذات کا تجزیہ اور تجربہ کرنے کے قابل بناتا ہے بلکہ اس لیے کہ عورتیں علم حاصل کر کے بہتر اور مفید شہری بن سکیں گی۔ دوسرے لفظوں میں

لبرل فیمینزم نے عورت کی محدود دنیا میں وسعت پیدا کرنے
کی جو کوشش کی وہ دراصل پدری نظام کی ہی استواری پر
مرکوز تھی،^۹۔

مذکورہ بالا تانیثی مفکروں اور دانشوروں کے طفیل مغرب میں عورتوں کو معاشی اور سیاسی
میدانوں میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہو گئی۔ جیسے عورتوں کو مغرب میں ووٹ دینے کا حق
تفویض کیا گیا لیکن ووٹ کا حصول ان کی آخری مانگ نہیں تھی بلکہ مرد اساس معاشرے میں
مظلوم، مغلوب اور مطیع عورت نے ارباب اقتدار کے سامنے بہت ساری مانگیں رکھی تھیں
(روزگار کی اجازت، پونجی کا اختیار)، مساوی اجرت، گرجا گھروں میں شرکت کی اجازت
وغیرہ، جن کی حصولیابی سے عورت صنفی مساوات کے درجے تک پہنچ سکتی تھی۔ بیسویں صدی
بیشتر سیاسی، سماجی، تہذیبی، علمی اور ادبی انقلابات کی خمیر سے مزین تھی۔ اس صدی کے اوائل
تک آتے آتے عورتوں کو ووٹ کے حق کے علاوہ بھی بہت سی مراعات حاصل ہو چکی تھیں
لیکن اس کے باوجود ثقافتی اور معاشرتی منظر نامے میں عورت کی حقیقت اور اصلیت کی
بازیافت کی تمام تر کوششیں بے کاری معلوم ہوتی تھیں کیوں کہ پدری نظام معاشرت میں
عورت کی تمام صفات معدوم ہو چکی تھیں اور اس کی ذات صرف مرد کے ہاتھ کا کھلونا، دل
بہلانے اور تفنن طبع کا ایک آلہ، افزائش نسل کا وسیلہ اور خانگی امور کی معاون و مددگار تک
محدود ہو چکی تھی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کہ بیسویں صدی نئی فکریات کا ایک طوفان لے کر
آئی۔ تانیثیت کی دنیا بھی نئے فکری اور نظری اقدار سے آشنا ہوئی۔ اس طرح اس کی محدود دنیا

میں وسعت پیدا ہونے لگی اور عورتوں کی اجتماعی جدوجہد میں اعتدال پیدا ہو گیا کیوں کہ ابھی تک مجموعی طور پر جملہ سماجی اداروں اور معاشرتی رسومیات اور اخلاقیات پر پدری نظام غالب تھا۔ بیسویں صدی کے ربع اول کے بعد خواتین مصنفین نے انفرادی طور پر اپنی تحریروں کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ وہ کسی بھی طرح مردوں سے کم تر یا کمزور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی اور ادبی متون کی تشریح و توضیح مرد اپنے انداز اور ذہنی تحفظات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردان کے ادبی اور دیگر متون کے بین السطور تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ریپیکا ویسٹ (Rebecca West) اور ورجینا وولف (Virginia Wolf) نے اپنے ادبی اور دوسرے مضامین کے ذریعے ذکوری معاشرے میں اپنی حیثیت اور اہمیت منوالی۔ ورجینا وولف کی کتاب A Room of One's Own میں تانیثی تعلقات صحت مند انداز میں لکھے گئے اور اسے اس ضمن میں کلاسیکی دستاویز کا درجہ حاصل ہے۔ ڈورٹی رچرڈسن (Dorothy Richardson) نے بھی اپنے ناول Pilgrimage میں عورت کے معاشی اور سماجی انسلالات پر بہت ہی خوبصورت بحثیں چھیڑی ہیں۔ لیکن تانیثیت کو نئے تناظر میں اور نئے تفکری اور تہذیبی رویوں میں پیش کرنے کا سہرا سیمون دی بوار (Simone De Beauvoir) کے سر ہے جس کی کتاب The Nature of Second Sex اُن مرد مصنفین کی تحریروں کا معتبر اور صحت مند جواب ہے جنہوں نے عورت کو پدری ثقافتی نظام کے پس منظر میں پیش کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں بوار نے عورت کی اس حقیقت اور اصلیت کی بازیافت کی کوشش کی

جو مرد معاشرے میں گم ہو چکی ہے۔“^{۵۰} بوا کی یہ کتاب عرصہ دراز تک ادبی اور ثقافتی حلقوں میں بحث و تہیص کا موجب بنی۔ ۱۹۶۹ء میں سامنے آنے والی کتاب میں اس نے عورت کے مظالم کی داستان رقم کرتے کرتے ایسے واقعات کو ضبط تحریر میں لایا ہے جنہیں اردو تہذیب الفاظ کا جامعہ پہنانے سے قاصر ہے۔ بوار نے تانیثیت کو نئے مباحث ہی عطا نہیں کیے بلکہ دیگر معاصرین اور پیش روؤں کی ایک مناسب تعداد کو متاثر کیا۔ آگے چل کر کیٹ ملٹ (Kate Millett) نے ۱۹۷۹ء میں Sexual Politics لکھ کر تانیثیت کے فکری ارتقاء کو آگے بڑھایا۔

تانیثیت کو کچھ لوگ مابعد جدیدیت کی ذیلی تنقیدی تھیوری کے بطور بھی پیش کرتے ہیں اور اس کا نام پس ساختیات، نو مارکسیت وغیرہ نظریات نقد کے ساتھ لیتے ہیں۔ ایک بات بہر حال طے ہے کہ مابعد جدیدیت ہر طرح کی ادعائیت اور آفاقیت سے گریز کر کے لامرکزیت اور مقامیت پر اصرار کرتی ہے۔ تانیثیت بھی پوری نظام فکر اور مرد کی سماجی اور معاشرتی حیثیت کو تسلیم کرنے کی منکر ہے۔ غرض مابعد جدید مفکرین مثلاً دریدا (Derrida) اور فوکو (Foucault) کے زیر اثر مختلف اور متنوع فکری روشیں حاشیے سے پرواز کرتے کرتے مرکز کی طرف آگئی ہیں۔ اسی طرح تانیثیت بھی جوا بھی تک حاشیے پر تھی۔ مرکزی ڈسکورس میں شامل ہو گئی۔ مابعد جدیدیت کے تحت جن مفکروں نے تانیثیت کی تھیوری کو فکری منہاج سے سرفراز کیا۔ ان میں سب سے اہم نام جولیا کرسٹیوا (Julia Kristeva) کا ہے۔

مابعد جدیدیت اور تائیثیت کے باہمی تعلق کے حوالے سے بہت سارے مفکروں (خاص کر تائیثی) نے انتہائی قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق مابعد جدیدیت نسوانیت سے متعلق رجحان کی تقویت پذیری نہیں بلکہ اس کو پست اور کمزور کرنے کے درپے ہے۔ وہ اس ضمن میں رولاں بارتھ کے مضمون ”مصنف کی موت“ (Death of the Author) کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس مضمون کی رُو سے مابعد جدیدیت متن سے مصنف کی بے دخلی پر مصر ہے جبکہ تائیثیت کے فکری رویوں کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ادبی متون کی تائیثی نقطہ نظر سے قرأت عورت کے شعور ذات اور عرفانِ نفس کے احساس کو اجاگر کرتی ہے۔ فضیل جعفری نے زیرِ رضوی کی ادارت میں شائع ہو رہے سہ ماہی ”ذہنِ جدید“ باپت جون تا اگست ۱۹۹۷ء میں اپنے مضمون ”تھیوری، امریکی شوگر ڈیڈی اور مابعد جدیدیت“ میں تائیثی مفکروں کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے:

”رولاں بارت کے زیرِ اثر مابعد جدیدیت بھی نہ صرف

مصنف کی بلکہ موضوع کی موت کا بھی اعلان کر چکی ہے

لیکن نسوانیت پسند ادیب اور نقاد اس طرزِ فکر کی شدت کے

ساتھ مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ نینسی ملر (Nancy

Miller) اور دوسرے نسوانیت پسندوں کے لیے خواتین

کا منصفانہ استحقاق (Authorial Authority)

بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے

کہ مصنف کی موت واقع ہو چکی ہے تو پھر کسی خاتون ادیب کو خاتون سمجھ کر کیسے پڑھایا جاسکتا ہے۔“

فضیل جعفری نے اپنے مضمون میں مابعدیت اور اس کے ساتھ وابستہ کیے جانے والے تفکیری رویوں کا نہایت ہی جانب داری والے انداز میں تجزیہ کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مابعد جدیدیت نے کچلے ہوئے طبقوں اور ان کی حمایت میں انقلابی تحریکوں اور رجحانات کو مزید کچلنے کا لائنس حاصل کر لیا ہے۔

تانیثیت کی اس بحث سے ہم اس فیصلہ پر پہنچے ہیں کہ مابعد جدیدیت نے تانیثی مفکروں کو اپنی چھتر چھایا میں رکھ کر دانشورانہ سطح پر ان کی شناخت کو قائم کر دیا ہے۔ یہ بات بھی مابعد جدیدیت کے مؤندین بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مہابیانہ کے استرداد پر اصرار کرتی ہے جب کہ تانیثیت ایک مہابیانہ ہی ہے۔ اس نقطہ نظر سے مابعد جدیدیت تانیثیت کی پس پردہ حمایت نہیں مخالفت کر رہی ہے۔ لیکن مابعد جدیدیت ہر طرح کے نظریے کے جبر کے خلاف ہے اسی لیے دوسرے نظریات کے پہلو بہ پہلو تانیثی نظریہ پنپنے کے سارے امکانات رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا سطور میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تانیثیت نے بیسویں صدی کے اوائل میں ایک صحت مندرجہ حجان کی صورت اختیار کی لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں یہ نظریہ مردہ ہو گیا اور ادبی اور ثقافتی اداروں میں اس پر رائے زنی اور بحث و تمحیص کا سلسلہ رُک گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت ہمیشہ مظلوم، مطیع اور مغلوب کی صورت

میں سامنے آئی جس نے تانیثی مفکروں کو ہر دور میں پیدا کیا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اسی لیے تانیثیت کے نظریے کو تقویت ملتی جا رہی ہے البتہ اس فرق کے ساتھ کہ چھٹی اور ساتویں دہائی میں اس کے مباحث نے جو رور و شور قائم کیا تھا اس میں اب اعتدال اور توازن پیدا ہو گیا اور عصر حاضر میں اس کی فکری جہات پر دانشور حلقوں میں گفتگو جاری ہے۔

اُردو ادب میں تانیثیت

جہاں تک اُردو ادب میں تانیثیت کا تعلق ہے اُردو ادباء اور دانشوروں نے تانیثیت کا مطلب وہ ادب مراد لیا ہے جسے خواتین مصنفین نے خلق کیا ہے۔ انہوں نے اسے تحریک اور فلسفہ کے بطور ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ ”اُردو دنیا ابھی تک Feminine اور Female اصطلاحوں اور الفاظ کی معنوی صورتوں سے باہر نہیں نکل پائی۔“^۱ ابھی تک کئی نامور ناقدین مثلاً پروفیسر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر ناصر عباس نیر، پروفیسر عتیق اللہ، پروفیسر قاضی افضال حسین نے اس نظریے کو تنقیدی سطح پر متعارف کرنے میں شعوری کوششیں کیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی نے ۸۴۰ صفحات پر مشتمل ”اُردو ادب میں تانیثیت“ لکھ کر نہایت ہی وقیع کام انجام دیا ہے جس کو علمی اور ادبی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ ہر چند کہ ان کی کتاب کلی طور پر تانیثیت کے فکری اور فلسفیانہ مباحث کو محطوی نہیں ہے اور فاضل مصنف نسوانیت اور تانیثیت کے مابین امتیاز قائم نہیں کر پائے ہیں تاہم ان کی کوششوں کو لائق استحسان قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اُردو میں ڈاکٹر مشتاق کے علاوہ ڈاکٹر شبنم آرا

اور ڈاکٹر وسیم بیگم نے بالترتیب ”اُردو ناول میں تانیثیت کے مباحث“ اور ”آزادی کے بعد کی اُردو شاعری میں تانیثیت“ لکھ کر اس سمت میں قدم اٹھانے کی قابلِ ذکر کوششیں کی ہیں۔ (اُردو ادب میں تانیثی تنقید کی مثالیں اور مسائل دوسرے باب میں باضابطہ طور پر پیش کیے جائیں گے۔ یہاں پر صرف تانیثیت کے معنی اور مفہوم اور آغاز و ارتقاء کا اجمالاً جائزہ لیا گیا ہے)

(۵) بین المتونیت

یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس نے اُن دوسرے تنقیدی نظریات کی طرح بیسویں صدی کے آخری نصف میں ادبی تنقید کے منظر نامہ پر ابھر کر نئی بحث کا آغاز کیا جو زبان، متن اور قاری کی تثلیث کو محسوس ہے۔ کچھ لوگوں نے بین المتونیت (intertextuality) کو ”متن پر متن بنانے“ کے تفاعل تک محدود تصور کر لیا ہے جو ناصر عباس نیر کے نزدیک ان لوگوں کی نری گمراہی کی واضح دلیل ہے۔ اُردو کی ادبی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرقہ، استفادہ، توارد، مضمون آفرینی، نقل، ترجمانی جیسی اصطلاحات جستہ جستہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جن کا مفہوم عمومی طور پر ایک متن کے مقابل دوسرے متن کو رکھنا ہے۔ یوں غور کریں تو بین المتونیت مابعد جدید تنقیدی تھیوری کی طرح تکثیری مزاج کی متحمل ہے۔

بیسویں صدی کے آخری ربع میں بین المتونیت کو فکری سطح پر استناد حاصل ہوا لیکن بنیادی طور پر بین المتونیت اس تھیوری کی زائیدہ ہے جس نے نہ صرف ادبی تنقید کے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں کنکر ڈال کر اس میں ہلچل پیدا کر دی ہے بلکہ دیگر علوم، سماجی طبقات، ثقافتی مظاہر وغیرہ سب اسی کے دائرہ فکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تھیوری کے تعلق سے چند ایک ضروری نکات کو پیش نظر رکھا جائے:

”تھیوری ایک جامع، وسیع اور آسانی سے گرفت میں نہ آنے والی اصطلاح ہے۔ یہ سمجھنا نادانی ہوگی کہ تھیوری سے مراد فقط تنقیدی نظریات ہیں، جو جدیدیت کے بعد یا اس کے رد میں سامنے آئے ہیں، جیسے ساختیات، ڈی کنسٹرکشن، نئی تاریخیت، نو مارکسیت، نسائی تنقید، قاری اساس تنقید، مظہریت وغیرہ۔ تھیوری کو نظریہ سازی کی ایسی روش کہا جاسکتا ہے جو یکسر غیر روایتی ہے، جس کا آغاز ہر چند جدیدیت کے بعد ہوا ہے مگر جو فقط ادب و نقد تک محدود نہیں ہے۔ تھیوری کو آزاد اور انحراف پسند مطالعاتی رویہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے جو کسی ثقافتی مظہر یا متن کی تفہیم و تعبیر کے لیے کسی بھی علم (Discipline) سے اس کا حربہ یا استدلال مستعار لے سکتا ہے یا خود ایک نیا حربہ وضع کر سکتا ہے۔ اس لئے تھیوری Inter-Disciplinary ہے۔۔۔ تھیوری کوئی حصار قائم نہیں کرتی، راہوں کو کھلا رکھتی ہے یوں تکثیریت کے لیے چشم براہ رہتی ہے۔ تھیوری کا یہ مخصوص مزاج پوری مابعد جدید فکر میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ بین المتونیت بھی تھیوری کے اسی مزاج کی پروردہ ہے۔“^{۸۲}

اس طرح اگر بین المتونیت کی تعریف و توضیح تھیوری کے حوالے سے کریں تو اس کے معنی و مفہوم اور حدود و امکانات بھی تکثیریت (Pluralism) کے حامل ہوں گے۔ اس لیے بین المتونیت کو متن پر متن بنانے کا تصور نہ سمجھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ مابعد جدیدیت کی طرح بین المتونیت بھی کئی زاویوں اور کئی پہلوؤں کی تعریف و توضیح سے مشروط ہے۔

بین المتونیت کی اصطلاح سب سے پہلے جولیا کرسٹیوا (Julia Kristeva) نے ۱۹۶۶ء میں وضع کی۔ بین المتونیت یعنی inter-textuality کی اصطلاح اس نے ایک لاطینی لفظ intertexto سے مستعار لی ہے۔ ویسے بھی مابعد جدید تفکیری رویے اپنے اندر مختلف اور متنوع طرفیں رکھتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی فکر کو واضح کرنے میں دشواری حاصل ہو جاتی ہے اور عمومی طور پر مروجہ تخفیفی نہج نے زندگی کے ہر شعبہ کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی طرح ڈالی۔ جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ جن اشیاء و مظاہرہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے ان کے کچھ پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس فکر یا تصور کی روح مجروح ہوتی ہے۔ اگر بین المتونیت کو بھی اسی تخفیفی نہج کی بنیاد پر واضح کریں تو پھر ”متن پر متن بنانے“ کے علاوہ اس کے کچھ معانی ہی نہیں ہیں۔ بین المتونیت کی بنیاد گزار جولیا کرسٹیوا نے اپنی معرکتہ الآرا کتاب Desire in Language میں اس کی تعریف اس طرح کی ہے:

"A permutation of text; an
intertextuality in: in the space of a

given text, several utterance,
taken from other text, intersects
and neutralize one another."⁸³

جولیا کرسیووا کی اس تعریف سے بین المتونیت کی اس سکہ بند تعریف پر ضرب پڑتی ہے کہ یہ صرف ”متن پر متن“ بنانے سے عبارت ہے۔ اُس نے اس بات پر اصرار کیا کہ ایک متن میں دوسرے متعدد متون غیر شعوری طور پر شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی بھی ہم کسی متن کا مطالعہ بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں تو شدت سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس متن میں مختلف متون کی آوازوں اور ان کے زیر و بم سے کبھی ہلکا تو کبھی گہرا تاثر مرسم ہوتا ہے۔ جولیا کرسیووا کے ساتھ ساتھ رولاں بارت نے بھی بین المتونیت کی وضاحت کی ہے لیکن ذرا مختلف انداز میں:

"Any text is a new tissue of past
citation bits of cods, formulae,
rhythmic models, fragments of
social languages, etc. Pass into
the text and are redistributed
within it, for there is always
language before and around the

text. Intertextuality the condition of any text whatsoever, cannot, of course, be reduced to a problem of source or influence. The intertext is a general field of anonymous formulae whose origin can scarcely ever be located: of unconscious or automatic quotation, given without question mark."⁸⁴

اُردو میں گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی، قاضی افضل حسین، ناصر عباس ٹیر، قدوس جاوید جیسے ناقدین نے اپنے اپنے انداز سے بین المتونیت کی تعریف و توضیح کی ہے۔ قاضی افضل حسین اپنی کتاب ”تحریر اساس تنقید“ میں بین المتونیت کو معنی خیزی کے وسائل کی نشاندہی قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”بین المتونیت کے تمام وسائل متن کی تعمیر کے حوالہ جاتی اور ترسیلی غایت کی نفی کرتے ہیں۔ متن تجربے کی ترسیل کا ذریعہ محض نہیں بلکہ خود اپنا مقصود ہے کہ ان تمام

طریقوں سے تجربے کی ترسیل یا معروض کے بیان کے بجائے ایک متن کسی دوسرے متن کی معنی خیزی کے وسائل کو اپنا موضوع قرار دیتا ہے۔ مزید یہ کہ بین المتونیت کے اس رجحان کے نتیجے میں متن کی معنی خیزی تجربے، مدلول، سیاق یا مصنف کی عائد کی ہوئی تحدید سے آزاد ہو گئی ہے۔^{۵۵}

پروفیسر قدوس جاوید نے بین المتونیت کی وضاحت نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے اپنے معروضات کو چھ نکات میں اس طرح پیش کیا ہے:

۱۔ ادبی متن نشانات (signs) کے مجموعے کا نام ہے جس میں حروف اور الفاظ ”معنی نما“ تصورات، رویوں، نظام اور شعریات سے کس طرح کے رشتے رکھتی ہیں۔ اس کا Signifier کے طور پر نشانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔

۲۔ ہر نیا متن، ماقبل کے کارناموں کی زبان، آہنگ اور اصولوں کا ہی حصہ یا سایہ ہوتا ہے جو نئے متن میں نئے انداز میں نمایاں ہوتا ہے۔

۳۔ بین المتونیت محض کسی قابل مطالعہ موضوع تک محدود

نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق اس تشریحی نظام سے بھی ہے جس کے ذریعے متون کے موضوعات اور ان متون کے باہمی رشتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔

۴۔ بین المتونیت سے مراد وہ معنوی تفسیر و ارتقاء ہے جو مختلف متون کے داخلی (فکری، لسانی، جمالیاتی) رشتوں کے سبب رونما ہوتا ہے۔

۵۔ کسی متن میں موجود مکالماتی عناصر بھی بین المتونیت کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں۔

۶۔ بین المتونیت میں متن کسی صنفی نظام کے اندر ہونے کے باوجود صنفی حد بندیوں کو توڑتا بھی ہے۔^{۵۶}

اُردو میں بین المتونیت کی سب سے جامع اور مبسوط تعریف ناصر عباس نیر نے پیش کی ہے۔ ان کے نزدیک صرف لکھی ہوئی تحریر ہی متن نہیں ہے بلکہ ہر ثقافتی مظہر متن ہے جو معنی خیزی کے تعامل پر دل ہے۔ نیر نے اپنے وسیع مطالعے کی بنیاد پر بین المتونیت کو ثقافتی مطالعات کے قریب کر دیا ہے۔ ویسے بھی ہر ادبی سرگرمی اپنی فطرت میں ثقافتی ہی ہوتی ہے اس طرح بین المتونیت کا ثقافت کے ساتھ تعلق قائم کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن دونوں کے مابین رشتے کی نوعیت ضرور مختلف ہے۔ اس بنیاد پر ایک سماج کے ثقافتی انسلاکات کو متون کا مجموعہ کہنا بے جا نہیں ہوگا:

”یوں دیکھیں تو ہر سماجی عمل اور مظہر ایک مخصوص تناظر میں

قابل فہم ہوتا اور اپنے معنی کا ابلاغ کرتا ہے۔ لہذا ہر ثقافتی سرگرمی کو ایک متن قرار دیا جاسکتا ہے اور ثقافت کو متون کے مجموعے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔“ ۷۷

بین المتونیت نے ثقافت کو ادبی متن کا گہوارہ متصور کر کے ادبی تفہیم و تعبیر کی ایک نئی اور حیرت انگیز طرح ڈالی ہے جس کے مطابق ثقافت میں پہلے سے موجود معنی خیزی کے اعمال کو ادبی متن بروئے کار لا کر معنی کی ایک کثیر الجہت دنیا کو آشکار کرتا ہے۔ اس طرح دیکھیں تو بین المتونیت کی فکری بنیادوں کے ڈانڈے ثقافتی مطالعات تک پھیل جاتی ہیں۔ بیشتر مابعد جدید مفکروں کا دعویٰ ہے کہ ہر نیا متن جب لکھا جاتا ہے تو ایسا سابقہ متن کی قرأت کے بعد ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ یہاں پر سابقہ متن کے بارے میں یہ بیان کرنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ بھی ایک مخصوص ثقافت کا نامیاتی حصہ ہے۔ اگرچہ ہر متن ثقافت کے باطن سے جھانکنے والا وہ جزو ہے جس کے دوسرے اجزاء سے ربط و اتصال کے بعد ہی صحت مند ثقافت کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال سر ابھار رہا ہے کہ ایک متن سابقہ متون (یعنی ثقافت کی بنیاد پر کس طرح وجود پذیر ہوتا ہے اور سابقہ متون متحرک، زندہ اور فعال ہوتے ہیں؟ یہ سابقہ متون قرأت کے تفاعل سے زندہ اور متحرک ہوتے ہیں ورنہ ان کی حیثیت ایک مردہ اور تاریخی و ثقافتی پردوں میں مستور ایک گننام شے کی سی ہے۔ غرض ثقافت (ثقافت سے یہاں پر مراد متن) کی قرأت سے ایک نیا متن تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح بین المتونیت کے ضمن میں ثقافت، قرأت اور متن کی تثلیث سے ایک عمدہ اور فکر انگیز تصور سامنے آتا ہے۔ اس بحث

سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ہر نئے متن کی وجود میں آنے کے لیے سابقہ متون کی تقلیب اور لاشکیل (Deconstruction) ہوتی ہے نہ کہ نیا متن سابقہ متون کی تجدید یا توسیع شدہ صورت ہوتی ہے۔ یہاں پر تقلیب اور Deconstruction کی اصطلاحات کے تناظر میں بین المتونیت کی تمام گمشدہ اور مستور طرحیں اور طرفیں کھل جاتی ہیں۔ مزید وضاحت میں کہا جاسکتا ہے کہ ”تقلیب عناصر کی ماہیت بدلنے کا نام ہے اور ڈی کنسٹرکشن کا مطلب ہے کہ پہلے سے موجود معنی یا متن اب مقتدر نہیں رہا، وہ بے دخل اور غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ تقلیب کی صورت میں سابقہ یا معاصر متون کی معنویت نئے متن میں صرف ہو جاتی ہے۔ نیا متن پرانے متون کے معناتی امکانات، ان کے تخلیقی پوٹنشل، ان کے زاویہ ہائے نظر، ان کی value judgement کو مختلف طریقوں سے بروئے کار لاتا ہے۔ اس صورت میں نیا متن بیضہ رحم کی مانند ہوتا ہے جو دوسرے متون کے بیچ کو قبول کرتا اور ان کی نشوونما کرتا ہے۔ جبکہ ڈی کنسٹرکشن کی صورت میں نیا متن دیگر متون کے متوازی اپنی معنویت کا علم بلند کرتا ہے“ (۸۸)۔ اس زاویہ نظر کا استدلالی پہلو یہ ہے کہ نئے متن کی تخلیق و تعمیر کے لیے سابقہ متن کی موجودگی ناگزیر ہے اور موخر الذکر کی عدم موجودگی میں ”تقلیب“ اور Deconstruction جیسی اصطلاحات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تذکروں کی تنقید سے لے کر رومانوی ادب کی تنقید تک ”معنی آفرینی کا جو تصور بار بار مطالعے میں آتا ہے بین المتونیت وہ نہیں ہے بلکہ یہ معنی خیزی کے عمل کے تجزیہ سے سروکار رکھتی ہے نیز معنی خیزی کے عمل کو ممکن بنانے والے ثقافتی کوڈز، کنونشنز اور حکمت عملیوں کو بھی اس تجزیے میں لایا جاتا

ہے۔ اس طرح بین المتونیت معنی آفرینی کا وہ روایتی تصور نہیں ہے بلکہ روایتی تصورات کی تقلیب کر کے یہ اپنا تار و پود تیار کر لیتی ہے اور یہ متن سنجی کا معیار مقرر کر کے ایک منفرد زاویہ نقد فراہم کرتی ہے۔ بین المتونیت خود اپنی منطق کی رو سے یکسر نئی اور انقلابی تھیوری ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ خود اپنی تشکیل کے لیے دوسرے نظریات پر انحصار کرتی ہے۔ مگر چونکہ یہ انحصار نقل کے بجائے تقلیب کا قائل ہے، اس لیے بین المتونیت فقط سابق طریقہ ہائے نقد کو دہرانے کے بجائے ان کی بصیرتوں کے امتزاج سے متن فہمی کا نیا اصول بھی دیتی ہے۔^{۵۹}

مابعد جدید تنقیدی منظر نامے میں بین المتونیت کا زاویہ نقد ایک ایسے تنقیدی نظریہ کے بطور نمودار ہوا ہے جو دوسرے کئی تصورات کے امتزاج سے اپنی حیثیت کو منکشف کرتا ہے۔ اس وجہ سے بین المتونیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود مکتفی اور آزاد ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ بین المتونیت سابقہ متون کی موجودگی سے نئے متن کی تخلیق کا نام ہے اس لیے مابعد جدید مفکرین اس کو ایک الگ تھلگ اور خود مختار نظریہ تنقید کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں۔ غرض بین المتونیت ادب فہمی کا ایک نیا اور حیرت انگیز نظریہ کے بطور اپنی اہمیت اور افادیت منوانے میں کامیاب ہوئی ہے۔

اُردو میں بین المتونیت

تھیوری کے زائیدہ دوسرے تنقیدی نظریات کی طرح اُردو میں بین المتونیت پر مابعد جدید مفکرین نے اپنے اپنے طور سے لکھا ہے۔ انہوں نے صرف اس کے نظری پہلوؤں

کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان ناقدین میں گوپی چند نارنگ، ناصر عباس نیر، قدوس جاوید، قاضی افضال، حسین وہاب اشرفی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان کا کام وقیع ہے اور اس نظریہ کو مشرقی تناظر میں سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے فکر و استدلال کو کام میں لانے کی بھی حتی المقدور کوشش ضرور کی ہے۔

اس نظریہ نقد کے عملی پہلوؤں پر بحث اور اس کی مثالیں ایک دوسرے باب میں پیش کی جائیں گی جو صرف مابعد جدیدیت کے تحت سامنے آنے والے تنقیدی نظریات کے عملی یا اطلاقی پہلوؤں پر مشتمل ہوگا۔

(۶) امتزاجی تنقید

اُردو میں بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں جن تنقیدی مکاتب کا ظہور ہوا اُن میں امتزاجی تنقید مناسب مقام کی حامل ہے۔ پروفیسر وزیر آغا کا یہ تنقیدی نظریہ دہائیوں تک اُردو میں بحث و مباحث کا موجب بنا اور طرح طرح کے سوالات سامنے آئے جن کے مدلل اور مناسب جوابات پیش کر کے وزیر آغا نے اس نظریہ نقد کی اہمیت اور معنویت کو زندگی کی حرکت و حرارت عطا کی۔ یہ نظریہ نقد اس وقت اُردو ادب کے اُفق پر نمودار ہوا جب جدیدیت نے اپنا تار و پود حال ہی میں مکمل کیا تھا اور اس پر الزامات بھی لگائے جانے لگے تھے لیکن امتزاجی تنقید اپنی ماہیت اور دائرہ کار کے تعلق سے مابعد جدیدیت سے مطابقت رکھتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس تنقیدی نظریہ نے مابعد جدید تنقیدی منظر نامے کے رنگارنگ خانوں میں اپنا ایک خاص رنگ بھر دیا۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظریہ نقد مابعد جدید دور میں ہی سن بلوغ کو پہنچا۔ یہاں پر امتزاجی تنقید اور مابعد جدیدیت کے درمیان مماثلت اور مشابہت کے رشتوں کو اجمال کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ اولاً الذکر کی ارتقائی صورت حال کا اندازہ لگایا جاسکے۔

امتزاجی تنقید اپنے دائرہ کار میں ادبی متن کی تشریح و توضیح اور تفہیم و تعبیر اور قدر

شناسی میں ان تمام تنقیدی حربوں سے کام لیتی ہے جو ایک مخصوص متن میں مضمر مختلف اور متنوع عناصر کے اکتشافی تفاعل میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امتزاجی تنقید کسی تنقیدی نظریہ کے جبر پر مُصر نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے ادعائیت اور مطلقیت (Absolutism) کے استرداد کا سامان اپنے پہلو میں رکھتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امتزاجی تنقید کسی بھی تنقیدی نظریہ کو تسلیم نہیں کرتی ہے بلکہ ادب پارے کی تعین قدر میں اُس تنقیدی نظریہ کو کام میں لاتی ہے جو اس کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر تنقیدی نظریہ جبر سے متصف ہوتا ہے کیوں کہ وہ (یعنی تنقیدی نظریہ) اپنی ادعائیت اور مطلقیت کے تحت متن کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو عمومی طور پر یک رخی تنقید کو راہ دیتی ہے۔ امتزاجی تنقید کا یہی اختصاص اسے مابعد جدید تنقیدی نظریات کے حصار میں داخل کر دیتا ہے۔

مابعد جدیدیت بھی اپنی ماہیت میں کسی بھی نظریہ، ازم اور حقیقت کو دائمی اور صحیح متصور نہیں کرتی ہے اور ہر ایک نظریہ کو شک کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے اس طرح مابعد جدیدیت کی چھتر چھایا میں ہر نظریہ پنپ سکتا ہے۔ یعنی ہر نظریہ اپنا تار و پود تیار کر سکتا ہے اور جو کسی دوسرے نظریہ یا ازم کے استرداد کا حامل نہیں ہوگا بلکہ اپنی منطق اور ضروریات کے تحت نمو حاصل کرے گا۔ اس طرح مابعد جدیدیت کے ساتھ امتزاجی تنقید کی مشابہت یوں ہی نہیں ہے بلکہ دونوں کے مزاج اور حدود و امکانات میں کافی حد تک مماثلت کے اتنے

اور ایسے عناصر موجود ہیں جو امتزاجی تنقید کو مابعد جدید تنقیدی منظر نامہ کا حصہ قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ مابعد جدیدیت اور امتزاجی تنقید کے مابین مشابہت کے تعلق سے ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:

”امتزاجی تنقید کو اہمیت مابعد جدید تنقیدی تناظر میں ہی ملنا شروع ہوتی ہے۔ مابعد جدیدیت ہر قسم کی ادعائیت، مطلقیت، حتمیت اور قطعیت کے خلاف ہے۔ یہ کسی ایک نظریے کو مطلق صداقت کا علمبردار اس لیے نہیں ٹھہراتی کہ اس کا لازمی مطلب باقی نظریات کا رد ہے جبکہ ہر نظریہ تھوڑی بہت سچائی کا حامل ضرور ہوتا ہے اور کم از کم اپنی حدود میں اہم اور مفید ہوتا ہے اور عین یہی موقف امتزاجی تنقید کا ہے۔ امتزاجی تنقید کی رو سے کسی ایک تنقیدی نظریے پر بہ طور واحد اور مطلق صداقت کے اصرار ہرگز مناسب نہیں۔“ ۹۰

امتزاجی تنقید کی اساس کو وزیر آغا نے اپنے دہائیوں کے مطالعے اور ادبی ذوق و شوق کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اُردو میں کچھ لوگ تنقیدی نظریہ سازی کی یہ کہہ کر شدید مخالفت کرتے ہیں کہ یہ سب نظریات مغربی افکار و اقدار کے چبائے ہوئے نوالے ہیں جو ہر صورت میں مشرقی مزاج اور معیار سے میل نہیں کھاتے۔ اس سلسلے میں ان نظریات کے حامی لوگ کہتے ہیں کہ نظریات کسی ادب کے مسلسل اور متواتر مطالعے سے سامنے آ جاتے ہیں۔

پروفیسر وزیر آغا اس اعتبار سے مبارک بادی کا استحقاق رکھتے ہیں کہ انہوں نے ادبی تنقیدی نظریات کے مخالفین کا سنجیدہ اور علمی جواب دیا ہے۔ انہوں نے امتزاجی نظریہ نقد کی بابت لکھا ہے:

”ذاتی طور پر امتزاجی تنقید کا حامی ہوں۔ پچھلے ایک برس کے دوران میں مختلف نظریوں کی حامل تنقید کا رواج رہا ہے۔ مثلاً نفسیاتی، اسطوری، مارکسی، وجودی، ساختیاتی اور پس ساختیاتی تنقید کی آوازیں بلند ہوتی رہی ہیں۔ امتزاجی تنقید جو اصلاً لا تحریک تنقید ہے، کسی بھی تنقیدی مکتب کو مسترد نہیں کرتی۔ یہ صرف اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ فقط ایک نظریے یا تحریک کی حامل تنقید، تخلیق کے محض ایک پہلو پر خود کو مرکوز کر کے تخلیق کے دیگر ابعاد سے روگردانی کی مرتکب ہوتی ہے۔ تاہم امتزاجی تنقید بھی محض مختلف تنقیدی تھیوریوں کی حاصل جمع کا نام نہیں کہ اس حاصل جمع سے کچھ زیادہ ہے اور کچھ زیادہ ہونا اس کا تخلیقی پہلو ہے۔ امتزاجی تنقید متن کو از سر نو تخلیق کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق ان تنقیدی نظریات سے استفادہ کرتی ہے جن کی طلب خود متن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یوں یہ

تنقید، تخلیقی ادب کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔“ ۹۱

مذکورہ بالا اقتباس سے وزیر آغا کے تنقیدی مسلک کی وضاحت تو ہوتی ہے مگر یہ سطور کچھ غلط فہمیوں کو بھی راہ دیتی ہیں جیسے یہ کہ امتزاجی تنقید کا سرور ادب شناسی سے زیادہ تخلیقیت سے ہے۔ وزیر آغا نے منطقی اور استدلالی انداز میں امتزاجی تنقید کی حمایت کرتے ہوئے اس کو ادب کی تحسین اور تعین قدر میں اہم راہ نما کی حیثیت سے متعارف اور مقبول کیا۔ اسلم حنیف نے اس زاویہ نظر کی ضرورت کا احساس اس طرح دلایا ہے:

”ادبی سطح پر تنقیدی دبستانوں کا عروج و زوال اس حقیقت

سے ماورا نہیں ہے لیکن نئی تنقیدی تھیوری نے جہاں نئی

تنقید، ساختیات اور پس ساختیات کے تال میل سے تخلیق

کے انشراح و تجزیہ کے لیے کھلی فضا کا احساس بیدار کیا ہے

وہیں امتزاجی تنقید نے سابقہ تمام تنقیدی نظریات اور نئے

تنقیدی رجحانات کے اختلافات و تضادات میں ہم آہنگی

اور ماضی، حال اور مستقبل کے رشتوں کے درمیان خوشگوار

روابط کی بشارت کے چراغ روشن کیے ہیں۔“ ۹۲

امتزاجی تنقید کے شان نزول کو زیر بحث لاتے ہوئے وزیر آغا نے اپنے ایک مضمون بعنوان

”امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر“ میں اپنے اس تنقیدی مسلک کو سائنسی اصول و ضوابط

کی روشنی میں پیش کیا۔ انہوں نے سائنسی، ثقافتی، سیاسی، سماجی، لسانی میدانوں میں گزشتہ

ربع صدی کے دورانیہ میں امتزاجی میلان کی نشان دہی کر کے اپنی تنقیدی تھیوری مرتب کی ہے۔ طبعیات میں انہوں نے Theory of Everything کو امتزاج کی ایک صورت قرار دیا ہے۔ اسی طرح لسانیات میں بھی نئی فکریات کو امتزاج کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق نفسیات میں بھی فرائڈ، ایڈلر اور یونگ کے افکار نے امتزاجی میلان کی طرف پیش قدمی کی ہے۔

امتزاجی تنقید اپنی اصل میں صرف مختلف اور متنوع تنقیدی نظریات کا حاصل جمع نہیں ہے بلکہ وزیر آغا کے الفاظ میں اس سے کچھ زیادہ ہے اور یہ کچھ زیادہ ہونا ہی اس کا امتیاز ہے۔ وزیر آغا نے اپنے اس تنقیدی مسلک کو نظریہ کے بجائے رویہ کہا ہے۔ یہاں پر نظریہ اور رویہ میں فرق واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ وزیر آغا کے تنقیدی رویہ موسوم بہ امتزاجی تنقید کو نظریہ سے الگ ہو کر سمجھا جاسکے۔

نظریہ اور رویہ دو مختلف اصطلاحیں ہیں جن کے اپنے حدود اور دائرہ کار ہیں۔ نظریہ انگریزی لفظ تھیوری (Theory) کا متبادل ہے۔ موخر الذکر کو ادبی، سماجی، ثقافتی اور سائنسی علوم میں برتا جاتا ہے اور اس کو واضح کرنے کے اپنے اصول و قوانین ہیں۔ اس کی منطقی اور منضبط اساس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے مفروضات کو منوانے کے لیے جبر کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی ہے۔ اس کے برعکس رویہ انفرادی ذہنی اعمال اور افعال کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ رویہ نظریہ کے مقابلے میں لچکدار اور ہم آہنگی کی خمیر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ”نظریہ اصول و براہین کا ایک نظام ضرور رکھتا ہے۔ جب کہ رویہ ایک طرز عمل ہے جو ذہنی

وقوعات اور اعمال کے سلسلے میں اختیار کیا جاتا ہے۔۔۔ رویے میں جبریت کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نظریے کی حدود کو خطوط قرار دیا جائے تو یہ ساکن اور جامد ہیں، اس لیے نظریے میں جبریت کے در آنے اور سنگلاحت کے رونما ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔“^{۹۳} امتزاجی تنقید کو اس لیے بھی رویہ کہنا ہی مناسب ہے کہ اس نے کسی نظریے کو حتمی اور قطعی (Fixed and Final) قرار نہیں دیا بلکہ ہر تنقیدی نظریے کو متن کی تحسین شناسی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اُس کے مطابق بیسویں صدی میں ہر نظام فکر امتزاج کے توسط سے نمود پر ہوا ہے۔ لسانیات، نفسیات، طبیعیات سے لے کر تہذیب و ثقافت اور سماجیات تک پر وزیر آغا نے ہر ایک شعبہ علم کی مثال دیتے ہوئے اُن پر امتزاج کی صورت حال کے اثرات کو واضح کیا ہے۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، اس پر بھی انہوں نے امتزاج کی نوعیت کو ابھارا ہے۔ خاص کر مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی تنقیدی تحریروں کو اس امتزاجی تنقید کی ابتدائی کوشش قرار دے کر اپنے تنقیدی مسلک کو منضبط اور مبسوط بنیادیں فراہم کیں۔

بیسویں صدی کی جن شخصیات کا سکہ اُردو کے ادبی بازاروں میں چل رہا تھا ان میں ایک اہم نام وزیر آغا کا ہے۔ وزیر آغا کی فطری اور علمی تنقید پر مبنی تحریریں کم و بیش چھ دہائیوں کو محتوی ہیں۔ اپنی معرکتہ الآراء تصنیف ”اُردو شاعری کا مزاج“ ان کے تنقیدی رجحان کا سمت نما ہے جس نے آگے چل کر وزیر آغا کے نام کے ساتھ امتزاجی تنقید کا لاحقہ جوڑ دیا۔ متن کی تعین قدر میں صرف امتزاجی تنقید کو ہی لاگو نہیں کیا جاسکتا بلکہ نقاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ

امترا جی شخصیت کا حامل ہو۔ غرض امترا جی تنقید ایک نقاد سے اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ کم و بیش ہر شعبہ علم پر گرفت رکھتا ہو، تب وہ کسی متن کے اندر مضمحل مختلف اور متنوع پہلوؤں کو منکشف کر سکے۔ رہا یہ سوال کہ کیا امترا جی تنقید مختلف نوعیت کے تنقیدی نظریات کی آمیزش (تیل پانی) کے ملاپ کی صورت تو نہیں، اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔

امترا جی تنقید کے حوالے سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ امترا جی نقاد مختلف تنقیدی نظریوں کو متن پر باری باری آزمانے کا موئید ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل امترا جی تنقید تبھی ممکن ہے کہ پہلے نقاد خود ایک امترا جی شخصیت کا مالک ہو۔۔۔ امترا جی تنقید کے لیے وہی متن کا رآمد ہے جو بجائے خود جہات اور ابعاد کی کثرت سے عبارت ہو۔ ایسے متن میں جا بجا روزن (Gaps) ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مخفی تناظر کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ ایسا متن نقاد کو اپنے اندر کے تہہ در تہہ جہان میں در آنے کی دعوت دیتا ہے اور خود نقاد اپنی تحویل میں موجود اوزاروں یعنی Devices کی مدد سے ان روزن کو کشادہ کر کے متن کو کثیر المعنیاتی بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک مثال سے اسے یوں بیان کریں گے کہ اگر روشنی کے قمتے تعداد میں زیادہ ہوں تو جس جسم پر ان کی روشنی کا نزول ہوگا، اس میں سے ان قمتوں کی تعداد کے مطابق ہی سائے برآمد ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب امترا جی نقاد متن کے روبرو آئے گا تو اس کی فکری اور احساسی جہات کے مطابق ہی متن کے اندر سے معنی کے سائے برآمد ہوں گے۔ مگر یہ دو طرفہ عمل ہوگا: ایک طرف نقاد کا امترا جی روپ ہوگا تو دوسری طرف متن کا امترا جی پیکر۔۔۔ (وزیر آغا)^{۹۲} بچن یا سن شناسی کا یہ عمل تخلیقی عمل کے حدود میں چلا جاتا ہے اسی

لیے بعض لوگوں کے نزدیک امتزاجی تنقید تخلیقی تنقید کہلاتی ہے جس میں نقاد اپنی تخلیقی امیج اور غیر معمولی خلاق صلاحیت کو بروئے کار لا کر متن کے مختلف پہلوؤں کو منکشف کر کے تنقید یا ادب شناسی کا حق ادا کرتا ہے۔

امتزاجی تنقید نے اپنے دائرہ کار میں منصف، متن اور قاری کو یکساں اہمیت دی ہے۔ ان تینوں کے تفاعل سے متن ایک فن پارہ وجود رکھتا ہے۔ اس نے سوانحی و تاریخی اور نفسیاتی تنقید سے مصنف، پیتی تنقید سے متن اور قاری اساس تنقید سے قاری کے تصورات اخذ کر کے امتزاج کی ایک خوشگوار اور خوبصورت مثال پیش کر کے اُردو کو ایک نیا تنقیدی وژن عطا کیا۔ امتزاجی تنقید میں امتزاج کن چیزوں کا ہوتا ہے، اس بحث کو کئی دانشوروں نے اٹھایا ہے لیکن یہ واضح ہے کہ اس میں امتزاجی عناصر کا عمل بڑا ہی فلسفیانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نقاد ایک ایک کر کے تمام تنقیدی نظریات کا اطلاق کسی متن پر کر کے امتزاجی تنقید کا حق ادا کرے گا بلکہ اُسے بیک وقت متن کے مختلف اور متضاد عناصر کی تشریح و توضیح کر کے ان میں مضمر فلسفیانہ، علمی اور جمالیاتی بصیرتوں کا ادراک و عرفان حاصل کرنا ہے۔ ”امتزاج حقیقتاً ایک ”فلسفیانہ اصول“ ہے جو اولاً مختلف، متفرق اور متضاد عناصر کا ادراک کرتا ہے، ثانیاً ان کی مماثلتوں اور افتراقات اور حدود کو گرفت میں لیتا ہے اور پھر ایک ناقابل تشریح عمل کے تحت ان کو امتزاجی رشتے میں پروتا ہے اور جس کا نتیجہ ایک وژن اور بصیرت ہے اور یہ بصیرت مذکورہ عناصر کے ریاضیاتی مجموعے سے زائد ہوتی ہے“ ۹۵

وزیر آغا کے امتزاجی زاویہ نظر کو کئی لوگوں نے بہ نظر استحسان دیکھا ہے مگر اس کے

مخالفین کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ معترضین میں سے اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امتزاجی تنقید تمام تنقیدی نظریات کا نچوڑ ہے۔ ”وزیر آغا نے دیکھا دیکھی میں ایک نئے تنقیدی نظریہ کو سامنے لایا ہے۔“ بعض کا اعتراض ہے کہ مختلف تنقیدی نظریات کا تفاعل اور ماہیت مختلف ہوتی ہیں اس لیے یہ کیسے ممکن اور مناسب ہے کہ مختلف تنقیدی نظریات کے انضمام کا راستہ اختیار کر کے ادب کی تحسین اور تعین قدر کا حق ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ نے وزیر آغا کے تنقیدی مضمون ”عصمت چغتائی کے نسوانی کردار“ پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار دو اعتراضات میں کیا ہے:

”الف: ساختیات موضوعیت، مرکزیت، ماورائیت اور عمومیت کی سخت مخالف ہے، اس لیے اس سے کسی ایسے تنقیدی رویے کا امتزاج ممکن نہیں جس میں موضوعی معانی پائے جاتے ہوں۔“

ب: ہر نقاد کے ہاں ایک نظریاتی موقف ہوتا ہے جو امتزاجی رویہ اپنانے سے تحلیل ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں عمومیت یا انتشار پیدا ہوگا، کیوں کہ بعض تنقیدی رویوں میں جوڑ بنایا جاسکتا ہے اور بعض میں نہیں۔“ ۹۶

پروفیسر گوپی چند نارنگ کے اعتراض کا کوئی مدلل اور مبسوط جواب وزیر آغا کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ البتہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے ان اعتراضات کے حوالے سے لکھا ہے کہ

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا خیال تھا کہ ساختیات کے ساتھ سوائے آر کی ٹائپل تنقید کے کسی دوسرے تنقیدی نظریے کا امتزاج ممکن نہیں۔ وہ اصلاً اس بات کے قائل ہیں کہ افہام و تفہیم یا بعض فن پاروں کی نوعیت کی وجہ سے ادبی تنقید میں دو یا دو سے زیادہ رویوں کو ملا یا جاسکتا ہے، یعنی امتزاجی تنقید کوئی غیر ممکن چیز نہیں اور یہ امکان خود فن پارے کے باطنی مطالبے سے پیدا ہوتا ہے۔^{۹۷} ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی حمایت بھی یک رخی معلوم ہوتی ہے کیوں کہ ان کا یہ کہنا کہ فن پارہ خود تنقیدی زاویوں کے مطالبے کرتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ فن پارہ ہر نقاد سے یہی مطالبہ کرے گا اور ظاہر کرے گا کہ ہر نقاد متن کے ان تقاضوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔

اسلم حنیف نے وزیر آغا کے تنقیدی رویہ پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے بین السطور یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ وزیر آغا کو امتزاجی تنقید کا موجد اور بانی کا تسلیم کرنے میں تامل سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے یوں ہی اپنی رائے پیش نہیں کی ہے بلکہ اس تھیوری کی تہہ تک پہنچ کر اپنے معروضات سے دنیاے اردو کو واقف کیا ہے۔ اردو کے بیشتر ناقدین کے یہاں امتزاج کا تنقیدی رویہ نیا نہیں ہے بلکہ یہ اس شعور کا نتیجہ ہے جس کی داغ بیل مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی جیسے وسیع النظر، مفکر، دانشور اور ناقد اردو ادب میں ڈال چکے تھے۔ بہتر ہے اسے امتزاجی تنقید کے بجائے کشادہ تنقید کہا جائے۔^{۹۸}

اردو کی تنقیدی تاریخ کے اوراق اُلٹنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ بیسیویں

صدی کے شروع سے ہی جو تنقیدی نظریات اُردو کے ادبی افق پر نمودار ہوئے وہ یا تو مغربی ادب سے حد درجہ متاثر تھے یا ان کی چربہ حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کیوں کہ اردو ادیب اور دانشور مغربی حوالے اور پس منظر کی صورت حال کے بغیر اردو کا کوئی تنقیدی مضمون خاطر میں نہیں لاتے ہیں کیوں کہ یہ عنصر اُردو والوں کا عمومی مزاج بن چکا ہے اور اس کے بغیر ہر تحریر غیر معیاری اور فالتو قرار دی جاتی ہے۔ اسی مغربیت کے غلبے کے سبب بیشتر ناقدین نے امتزاجی تنقید کو قبول کرنے سے انکار کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں مغربی تنقید کی اصطلاحات اور حوالے نا کے برابر ہیں لیکن امتزاجی تنقید ایسا تنقیدی رویہ ہے جو خالص مشرقی ہے اور جس کے ضمیر میں کلاسیکی روایات و اقدار کی پاسداری ملتی ہے۔ وزیر آغا کی اس کوشش کے پیچھے مشرق کی صوفیانہ طرز فکر کو محسوس کیا جاسکتا ہے جو کثرت میں وحدت کی جستجو کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو امتزاجی تنقید خالص مشرقی انداز نظر ہے۔ ۹۹ معترضین کا یہ اعتراض کہ امتزاجی تنقید خالص مشرقی ہونے کے سبب ناقابل التفات ہے، بالکل غیر صحیح اور عقل عام (common sense) کے خلاف ہے۔

وزیر آغا کی امتزاجی تنقید پر اُردو کے معروف افسانوی نقاد وارث علوی (مرحوم) نے درجنوں صفحات سیاہ کیے ہیں جس میں موخر الذکر نے اپنی چٹھارے والی زبان میں وزیر آغا کی زندگی اور اس کی نظری اور عملی تنقید کو نشانہ بناتے ہوئے ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے اس کی توہین کی ہے۔ وارث علوی نے کوئی استدلالی انداز قائم نہ کرتے ہوئے ذاتی اور تعصباتی نوعیت کا مضمون لکھا ہے۔ گو وہ غیر منطقی انداز کا غیر ذمہ دارانہ مضمون ہے۔ اُن کو قدرتِ کاملہ نے زبان و

بیان کی بے پناہ صلاحیتوں سے سرفراز کیا تھا لیکن معروضی اور تجزیاتی انداز شاذ ہی انہوں نے کہیں برتا ہو۔ اس طرح وارث علوی کے اعتراضات کو بے جا قرار دے کر ان کو مضمون نگار کی جگہ اس اور لچر ذہنیت کا عکاس تصور کیا جائے۔ مثال کے طور پر روزِ آغا کے متعلق وارث کا یہ جملہ کہ:

”آغا صاحب کی کتاب ایک ایسے اسلوب میں لکھی ہوئی تھی جس کے ہر جملہ کا چہرہ لمبو تر اور ہر لفظ پرائمری سکول ٹیچر کی طرح مسکین اور افلاس زدہ تھا۔“^{۱۰۰}

امترا جی تنقید پر جو اعتراضات کیے گئے وہ صحت مند بھی ہیں اور غیر صحت مند بھی لیکن اس نظریہ تنقید کی اہمیت اور ادب شناسی میں اس کی معنویت کا اعتراف کرنے والے دانشوروں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ ناصر عباس نیر، رفیق سندیلوی، شاہد شیدائی جیسے ناقدین نے امترا جی تنقید پر مکالمہ قائم کر کے اُردو تنقید میں نظری سطح پر اس کی طرح ڈالی۔

اپنے معروضات اور مقدمات کی بنیاد پر امترا جی تنقید ۱۹۸۰ء کے بعد سامنے آنے والے لے تنقیدی نظریات کے درمیان ایک اہم مقام کی متحمل ہے۔ اس کی مقبولیت اور عصری تنقیدی صورت حال سے اس کی نسبت بھی واضح ہے جس نے اس تنقید کو بامعنی اور ادب شناسی کی روایت میں نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ اس تنقیدی رویے نے ادب کے تعین قدر کے سلسلے میں متعصبانہ عینک اتار پھینکنے کا ماحول تیار کر کے غیر جانبداری کو راہ دی۔ جس

نے تنقیدی نظریات کے جبر کو لاکارا اور ان کے مقابلے میں متوازن اور متناسب معیار قائم کر کے اُردو تنقید کو وزن اور وقار عطا کیا۔

(۷) اکتشافی تنقید

۱۹۶۰ء سے لے کر آج تک ادب شناسی کی مختلف جہتیں سامنے آچکی ہیں۔ اس عرصہ میں نئے لسانی اور ادبی نظریات (theories) نے نہ صرف اردو ادب کی شعریات پر محسوس و نامحسوس اثرات مرتب کیے بلکہ زبان، ہیئت، مصنف، موضوع، متن، قاری، معاشرہ، ذات اور زندگی کے حوالے سے مختلف اور متضاد جہتیں سامنے آچکی ہیں جنہوں نے راست طور پر ادب فہمی اور ادب شناسی کے متعینہ طریقوں کے سامنے سوالیہ نشانات قائم کیے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر ضروری ہے کہ ۱۹۶۰ء کے بعد نمایاں ہونے والے اردو تنقید کے جدید اور مابعد جدید رجحانات لسانیات، سماجیات اور تفہیمیت کے متعلق سوسیئر (Saussure)، رومن جیکبسن (Roman Jakobson)، دریدا (Derrida)، رولاں بارتھ (Roland Barth)، لیوی اسٹراس (Levy Strass)، جولیا کرسٹوا (Julia Kristeva) وغیرہ کے نظریات سے متاثر ہو کر فروغ پاتے ہیں۔ گزشتہ چار دہائیوں سے اردو میں جو نئے تنقیدی نظریات سامنے آئے ہیں ان میں بیتی تنقید، ساختیاتی تنقید، پس ساختیاتی تنقید، امتزاجی تنقید، مابعد نوآبادیاتی تنقید، نو مارکسی تنقید، بین المتونیت، قاری اساس تنقید، تانیثی تنقید، نئی تاریخیت وغیرہ وغیرہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تنقیدی

نظریات کے تعلق سے اردو میں نظریاتی مباحث قائم کیے گئے اور بعض کے اطلاقی یا عملی نمونے بھی پیش کیے گئے۔ ان تنقیدی نظریات کے حوالے سے اردو کے سربراہانِ نقد اور نقادوں نے بڑے صحت مند مباحث قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو تنقید کے منظر نامے پر اکتشافی نظریہ نقد بھی ابھر کر سامنے آیا جس کے بانی یا موجد ہونے کا سہرا اردو کے معروف ادیب و شاعر حامدی کاشمیری کے سر ہے۔ پروفیسر حامدی کاشمیری بیک وقت ناول نگار، افسانہ نگار، صاحبِ طرز شاعر، سفر نامہ نگار، مترجم اور نظریہ ساز نقاد ہیں۔ اُن کا ادبی سفر کم و بیش پانچ دہائیوں کو محیط ہے۔ انہوں نے کئی حیثیتوں سے جامعہ کشمیر میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ شعبہ اُردو کے صدر، چیرمین مرکز نور سنٹر آف شیخ العالم اسٹڈیز، ڈین برائے آرٹس فیکلٹی اور شیخ الجامعہ کے معزز عہدوں پر متمکن رہ کر بہ حسن و خوبی نمایاں کارکردگی انجام دیتے رہے۔

حامدی کاشمیری گزشتہ کئی دہائیوں سے اردو ادب کی خدمت میں پیش پیش ہیں۔ انہوں نے ادب شناسی کے لیے معاصر تنقیدی روشوں کا گہرا شعور حاصل کیا۔ وہ مروجہ تنقیدی نظریات جیسے بیتی تنقید کے راستے سے اردو تنقید میں وارد ہوئے اور تنقید نگاری کی شروعات میں اس سے خاصے متاثر ہوئے۔ اس طرزِ نقد کے کچھ ہلکے گہرے نشانات ان کی ابتدائی تنقیدی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ حامدی کاشمیری بیتی تنقید کے اس طرز سے متفق ہیں کہ تنقید کے دوران تخلیقی فن پارے کی لسانی کا رگداری کو ہی مرکز کو توجہ بنانا چاہیے اور اُن غیر ضروری مسائل و مباحث سے قطع نظر کرنا چاہیے جو تخلیق سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔

ہیئت تنقید سے گہری بصیرت حاصل کرنے کے باوجود حامدی کاشمیری اس طرزِ نقد کی کچھ خامیوں کو اپنے مضمون ”ہیئت تنقید“ میں یوں نشان زد کرتے ہیں:

”..... ہیئت تنقید کی ایک حد بندی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہیئت تنقید لسانی ہیئت کا تجزیہ کر کے فن پارے میں مضمیر معنی کو دریافت کرنے یا زندگی سے اس کے معنوی روابط کی شناخت کرنے پر اپنا سارا زور صرف کرتی ہے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بالآخر معنی کو موضوعیت کا بدل نہ قرار دے اور محض موضوعیت کی نشاندہی کرنے کے مکتبیا نہ رویے پر منتج نہ ہو جائے جو روایتی تنقید کا مٹح نظر رہا ہے۔ اس طرح فن پارے کا منفرد، انوکھا اور آزاد وجود، جو زمان و مکان کی پابندیوں کی نفی کر کے بیکرانی کا احساس دلاتا ہے، پس پشت ہو جائے گا۔“ ۱۰۱

حامدی کاشمیری کو یہاں پر ہیئت تنقید سے یہی اختلاف ہے کہ ہیئت تنقید فن پارے کی ہیئت کو موضوع بحث بنانے کے ایک اہم اور غیر معمولی کام کے باوجود معنی کی موجودگی پر اصرار کرتی ہے جس سے تنقید کا یہ اہم فریضہ یہاں تک آ کر رُک سا جاتا ہے اس اختلاف کے لیل و نہار کو حامدی کاشمیری کی تحریروں میں جگہ جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔ ”اکتشافی تنقید کی

شعریات“ میں اس اختلاف کے تعلق سے وہ رقمطراز ہیں:

”بیتی تنقید سے میرا طریقہ کار اس وقت قطعی مختلف ہوتا ہے

جب میں بیتی تنقید جو Close Reading سے

متن سے جزوی یا کلی معنی یا موضوعیت کی کشید کرتی ہے،

کے خلاف تخلیق سے اس کے ماخذ، محرک یا منشا motive

سے متعارض ہوئے بغیر ایک عصری یا کلی تخلیقی وجود کی

دریافت پر زور دیتا ہوں“ ۱۰۲

حامدی کا شمیری نے سابقہ اور مروجہ تنقیدی نظریات کا سنجیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کر کے ان

کے عملی نمونے پیش تو کیے ہیں لیکن ادب شناسی اور سخن سنجی کے اس طریقہ کار کے دوران ان کو

احساس ہوتا تھا کہ ”کہیں کچھ کم ہے“۔ اس بے اطمینانی کو شدت سے محسوس کر کے وہ ایک

تنقیدی تھیوری کی تلاش میں نکلے جو ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی تب و تاب سے

معمور ہو، اس ضمن میں حامدی کا شمیری نے مسلسل اور متواتر غور و فکر کے بعد اردو کا ایک نیا

نظریہ نقد تفویض کیا جو ”اکتشافی تنقید“ کے نام سے ادبی حلقوں میں بحث و تمحیص کا موجب

بنا۔ اکتشافی نظریہ تنقید تخلیقی فن پارے کی قدر شناسی اور معیار بندی کس انداز سے کرتی ہے،

اس کا اشارہ ان کی تحریر میں اس طرح ملتا ہے:

”گزشتہ تیس برسوں سے میرا یہ موقف رہا کہ تخلیق کسی معنی یا

خیال کی ترسیلیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ یہ ایک

امکان خیز تخیلی فضاء، جو لسانی عمل کا نتیجہ ہے، کی تشکیل کرتی ہے۔ اس میں کردار اور واقعہ کے تعامل سے جو تجربہ ابھرتا ہے وہ مختلف جہات کی جانب سفر کرتا ہے اور تجسس اور تحیر کو انگیزت کرتے ہوئے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔“ ۱۰۳

اکتشافی تنقید کے اصطلاحاتی ابعاد کے متعلق اردو کے صف اول کے نقاد وزیر آغا اس طرح لکھتے ہیں:

”اکتشاف کا مطلب ہے کھلنا، ظاہر ہونا، کسی نامعلوم بات کا دریافت ہونا، اکتشاف، کشف بمعنی، کھلنا سے مشتق ہے اور کشف سے مراد ہے انکشاف، الہام، القا وغیرہ۔ مزید غور کیا جائے تو اکتشافی تنقید غالب کے اس مکاشفے ”آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں“ کی ہم نوا ہے کیونکہ یہ اس غیب کے عالم کو نشان زد کرتی ہے جہاں نامعلوم کا راج ہے۔“ ۱۰۴

حامی کا شمیری کے نزدیک نقاد کا کام متن سے معنی کی کشید نہیں ہے بلکہ وہ نقاد سے اعلیٰ اور ارفع تنقیدی صلاحیت کا تقاضا کرتے ہیں اور تنقیدی عمل کے دوران وہ ایک ایسے تجزیاتی عمل سے تخلیق کو گزارتے ہیں جو اسی کے الفاظ میں ”پوسٹ مارٹم“ کا عمل ہے جس

میں وہ تجزیے کے دوران الفاظ کے رشتوں اور تلازموں کا ادراک کر کے ان کے باہمی تعامل سے ابھرنے والی ایک فرضی صورت حال کو دریافت کرتی ہے جو کرداروں اور واقعات کے عمل سے ایک ہمہ گیر اور حرکی وجود کی بشارت دیتی ہے۔ حامدی کا شمیری کے نزدیک تخلیق ایک لسانی عمل یا Linguistic Tention سے وجود میں آتی ہے اور الفاظ کی داخلی ترتیب و تہذیب سے ایسا تخلیقی تجربہ سامنے آتا ہے جس کو منکشف کرنا اکتشافی نقاد کا کام ہوتا ہے۔ اکتشافی تنقید کو پروفیسر قدوس جاوید نے زیر بحث لاتے ہوئے اس کے Paradigms کو اس طرح بیان کیا ہے:

- ۱۔ شعر ایک لسانی حقیقت ہے۔
- ۲۔ شعر کا لسانی عمل اساسی طور پر تخلیقی نوعیت کا ہے۔ یہ اپنی تخلیقیت کی بناء پر دیگر تمام نگارشات سے (جو علم و خبر کی ترسیل سے متعلق ہے) مختلف اور ممیز ہے۔
- ۳۔ مصنف کے بجائے اس کا متن مطالعہ طلب ہے جو ایک فرضی دنیا کو خلق کرتا ہے اور فرضی کرداروں Personoe کے عمل سے حقیقی دنیا جس میں مصنف بھی شامل ہے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
- ۴۔ متن مصنف پر نہیں بلکہ اپنے حرکی وجود پر مدار رکھتا ہے اور لسانی عمل سے بود کو نابود اور نابود کو بود کرتا ہے۔
- ۵۔ متن میں فرضی تجربے کی اشارتی ڈرامائی تشکیل میں کردار

Personoe کے علاوہ مخاطب، مکالمہ، فضا Gaps اور خاموشیاں اپنا حصہ ادا کرتی ہیں۔

۶۔ متن کا تخلیقی تجربہ جمالیاتی نوعیت رکھتا ہے۔ یہ قاری کو عادت، مانوسیت اور تکراریت سے نجات دلاتا ہے۔

۷۔ قاری / نقاد اپنے علم، آگہی اور ذوق کے مطابق متن کے تخلیقی تجربے میں شریک ہوتا ہے۔

۸۔ تخلیقی تجربے کی نوعیت، گہرائی، بولمونی، پیچیدگی اور Range فن کی درجہ بندی کا تعین کرتے ہیں۔

۹۔ قاری اپنے جبلی، ذہنی اور نفسیاتی اقتضا کی بنا پر متن کے فرضی تجربوں میں حصہ لیتا ہے۔

۱۰۔ متن کے تجربے سے گزرنے کے بعد قاری اپنی صوابدید آگہی کے مطابق اس سے معنی اخذ کرتا ہے۔

مذکورہ نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکتشافی تنقید معنی سے انکار نہیں کرتی ہے لیکن تنقید کے تفاعل کو معنی کی کشید تک بھی محدود نہیں کرتی بلکہ اکتشافی تنقید کی رو سے متن میں تخلیقی تجربے کی معنویت ہی اصل چیز ہے۔

تخلیقی تجربے سے مراد فن پارے میں کسی تجربے کا ہو بہ ہوا ظہار نہیں بلکہ تجربے کو جذبہ و احساس اور تصور و تخیل کی آمیزش اور آویزش سے ایک نئے سانچے میں ڈھالنا ہے

کیوں کہ خارجی تجربے کا ہوبہ ہوا ظہار تخلیقی اور جمالیاتی محاسن سے عاری ہوتا ہے۔ جمالیاتی خوبیاں فن پارے میں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کسی تجربہ فکر، موضوع یا خیال کو تخلیقی اور جمالیاتی سانچے میں ڈھال کر فنی دروبست کے ساتھ پیش کیا جائے اسی بناء پر حامدی کا شمیری تنقید کے لیے تجربے کے اکتشاف پر زور دیتے ہیں۔ اکتشاف کو دوسرے الفاظ میں فن پارے کی ادبیت کی بازیافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اکتشافی تنقید کی سرحدیں پستی تنقید سے جاملتی ہیں کیوں کہ پستی تنقید میں بھی شکلوں کی اور رومن جیکب سن سے لے کر میخائیل باختن اور جولیا کرسیووا تک سبھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تنقید کا منصب ادبی تخلیق یا فن پارے کی خارجی معنویت کی توضیح و تعبیر نہیں ہے بلکہ ادبی تخلیق کی ادبیت یعنی Literariness of Literature کی بازیافت ہے۔

دراصل حامدی کا شمیری کی اکتشافی تنقید کا نظریہ متن اور اس کی قرأت کے نئے زاویوں سے بھی وابستہ ہے۔ مابعد جدیدیت کے تصورات یا تھیوریز کا تعلق متون کی قرأت اور ان کے معنی اور مفہوم کی تشکیل اور لا تشکیل سے ہے۔ اس لیے مابعد جدید نظریہ ادب کے مطابق کسی بھی متن (غزل، نظم، افسانہ، ناول) سے معنی اور مفہوم اور ادبیت اخذ کرنے کے لیے ہر قاری آزاد ہوتا ہے۔ حامدی کا شمیری بھی اکتشافی تنقید میں اخذ معنی کے حوالے سے قاری کی اس آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے مطابق قاری کی تخلیقی قوت ہی متن میں مضمر تخلیقی تجربے کا اکتشاف کر سکتی ہے۔ اس تخلیقی تجربے کی رو سے حامدی کا شمیری کا نظریہ درج ذیل ہے:

”تنقید کا اگر کوئی کام ہے تو یہ کہ وہ حتی الامکان ابہام اور علامت کے پردوں میں مستور تجربے کا انکشاف کرے۔ یاد رہے کہ تجربہ لسانی ہیئت کے فریم میں فٹ کی گئی کوئی چیز نہیں۔ یہ متن سے مستخرج ہونے والا خیال نہیں، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جسے ٹھوس پیرائے میں قاری تک منتقل کیا جائے۔ تجربہ خلقی طور پر متن میں آوازوں، پیکروں، جذبوں اور خاموشیوں سے گہرے طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے اور کلی طور پر بھی اس کی متعینہ صورت پر اصرار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بنیادی طور پر لفظوں کے تلازموں سے پیوست ہوتا ہے اس لیے شاعر کے عقیدے یا نظریے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ متن خیال یا معنی سے یکسر عاری ہوتا ہے۔“ ۱۰۵

متن میں پوشیدہ تخلیقی تجربے کی ندرت، حرارت اور طلسم کاری اور جمالیاتی آہنگ جیسے عناصر ہر قاری پر منکشف نہیں ہو سکتے ہیں۔ متنت اور قاری اساس تنقید کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی ادیب یا شاعر اپنی تخلیق میں اپنے کسی تجربہ، خیال یا موضوع کو جس حد تک بیان کرنا چاہتا ہے اس حد تک وہ بیان ہو نہیں پاتا۔ میخانل باختن کے مطابق فن پارے میں فن کار کی فکر یا تجربہ کی تخم ریزی (Dissemination) یا تو مصنف کے منشا

سے کم ہوتی ہے یا زیادہ۔ اس کی یا زیادتی کو توازن اور تناسب کے ساتھ متن سے اخذ کرنے کا کام صاحب ذوق قاری انجام دیتا ہے یعنی جس طرح اعلیٰ اور عمدہ فن پارے کی تخلیق کے لیے فن کار کا غیر معمولی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح متن نے ادبیت اور شعریت کے اکتشاف کے لیے سنسکرت کے سہرے قاری اور فرانسیسی اور انگریزی کے Ecrivian Reader کی موجودگی لازمی ہے۔ اردو میں گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی اور حامدی کاشمیری وغیرہ نے ایسے غیر معمولی قاری یا سہرے قاری کے لیے الگ الگ اصطلاحیں استعمال کی ہیں لیکن ان سب کا مقصد یہی ہے کہ متن سے ادبیت کے اکتشاف کے لیے مخصوص قاری اور منفرد قرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قاری اساس تنقید میں متن کی ایک سے زیادہ قرأت پر زور دیا جاتا ہے۔ نذیر احمد ملک نے متن کی اکتشافی قرأت اور اس سے برآمد ہونے والے تخلیقی تجربے کے بارے میں لکھا ہے:

”حامدی کاشمیری کے نزدیک تخلیقی تجربہ متن کے لسانی عمل کی تمام حرکی خصوصیات، الفاظ، علامت، استعارات، واقعہ، کردار، ڈرامائیت میں مخفی ہے اور اپنی تکمیلی صورت میں ایک Configuration ہے اس میں اجزاء کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔۔۔ لیکن یہ اجزاء اصل میں ایک کلی تجربے کو تخلیق کرتے ہیں جو فرضی دنیا سے کم نہیں ہے اور جو سچ مچ داستانوی جذب و کشش سے معمور ہوتی ہے۔۔۔

اکتشافی نقاد کوئی صاحب کشف و کرامات نہیں ہے بلکہ وہ
اپنی ادبی و تنقیدی بصیرت اور ذوق سے اس تجربے کو بے
نقاب کرتا ہے جو پردہٴ اخفا میں ہوتا ہے اور نو بہ نوجلوؤں کا
استعارہ ہوتا ہے۔“ ۱۰۶

اکتشافی تنقید فن پارے کی سالمیت اور اس کے دائمی کردار کی ضامن ہے۔ یہ نظریہ
نقد ہیئت تنقید کی ہی طرح فن پارے کے آزاد اور خود کفیل وجود کو تسلیم کرتا ہے اور ہیئت تنقید کی
ہی طرح اس کے ہیئت اور لسانیاتی اجزاء کا تجزیہ کرتا ہے لیکن ہیئت تنقید کی طرح یہ فن پارے کو
صرف لسانیاتی ساخت تک محدود کر کے معنی اور مفاہیم سے انحراف اور انقطاع کا راستہ اختیار
نہیں کرتا بلکہ یہ معنی کے وجود کو یکسر رد نہ کر کے اسے التوا میں رکھتا ہے جو ساختیاتی نقادوں کا
شیوہ ہے۔ حامدی کا شاعری شعر میں معنی سے زیادہ تجربے کا قائل ہے جس سے یہ ظاہر نہیں
ہوتا کہ وہ معنی کے خلاف ہے۔ البتہ ان کی نظر میں تجربے کے ہوتے ہوئے معنی کی حیثیت
ثانوی ہو کر رہ جاتی ہے۔

حامدی کا شاعری تخلیق میں معاشرتی اور دیگر انسلالات کی کار فرمائی کے بھی منکر
نہیں ہیں بلکہ اس کے نزدیک ”تخلیق چونکہ معاشرے کے ایک ذی حس فرد کے تجربوں کی
تجسیم کاری کرتی ہے اس لیے گرد و پیش کی زندگی سے لاتعلقی نہیں ہو سکتی“ اور وہ معاشرتی
معاملات اور تخلیق کار کے تعلق کو بلواسطہ متصور کرتے ہیں جو اس بات کی وضاحت ہے کہ تخلیقی
فن کار براہ راست سوانحی یا معاشرتی حقائق و کوائف کی ترجمانی نہیں کرتا ہے۔

حامی کا شمیری کے نزدیک اکتشافی تنقید کا تفاعل یہی ہے کہ وہ اس تخلیقی فضا یا صورت حال کا مشاہدہ کراتی ہے جو تخلیق میں الفاظ کے تلازمات اور ترکیبی عمل سے معرض وجود میں آتی ہے۔ اسی بنیاد پر تنقید کا دائرہ کار متعین ہو جاتا ہے اور اعلیٰ و ارفع فن پاروں جیسے میر، غالب، انیس، میر حسن اور اقبال کی شاعری اور منٹو، بیدی اور انتظار حسین کے افسانوں کے تجزیہ و تحلیل اور تعبیر و تشریح سے اکتشافی نقاد کو مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تنقید کے دوران فن پارے سے اکتشاف حامی کا شمیری کے الفاظ میں ”نمود صور“ کا معجزاتی عمل ہے جو قاری کو محیر العقول واقعات سے آشنا کراتا ہے اور حیرت و استعجاب کے مراحل سے گزار کر اس کی معنویت کے بارے میں استفسارات کرتا ہے۔ یہ سارا عمل قاری یا نقاد کو جمالیاتی نشاط و مسرت سے مسحور اور مسرور کرتا ہے۔

اکتشافی نظریہ نقد ایک ٹھوس لسانیاتی اساس رکھتا ہے اور الفاظ کی صوتیاتی، نحویاتی، معنیاتی نزاکتوں کی تحلیل و تفہیم کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ترکیبی الفاظ سے متضاد اور متنوع رشتوں کی شناخت پر منحصر ہے اور اس کے علاوہ یہ الفاظ کے علامتی اور استعاراتی برتاؤ کے تجزیہ اور تحلیل پر استوار ہے جس سے یہ خیال بے بنیاد اور غیر منطقی نظر آتا ہے کہ اکتشافی تنقید تاثراتی یا شخصی ہے۔

حامی کا شمیری کا طرہ امتیاز صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے ایک ایسے تنقیدی نظریے کی بنیاد ڈالی جس نے اُردو تنقید کی دنیا میں ایک نئے ادبی Discourse کو جنم دیا بلکہ اس کے اطلاقی یا عملی نمونے بھی پیش کیے جو ان کو دوسرے نظریہ ساز نقادوں کے مقابلے

میں اہم اور منفرد مقام تفویض کرتا ہے۔ اس نے ”ناصر کاظمی کی شاعری“، ”کارگہ شیشہ گری“، ”آئینہ ادراک“ اور ”غالب جہان دیگر“ جیسی معروف و مقبول تصانیف میں بالترتیب ناصر کاظمی، میر تقی میر، علامہ اقبال اور مرزا غالب کی شاعری کا اکتشافی نظریہ نقد کے تحت جائزہ لیا ہے۔ علاوہ ازیں نظیر اکبر آبادی، حالی، فیض، مجید امجد، وزیر آغا، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، بلراج کوئل، شہریار اور مظہر امام کی شعری تخلیقات کے ساتھ ساتھ پریم چند، منٹو، بیدی، کرشن چندر، قراۃ العین حیدر، انتظار حسین، رشید امجد، منشیاد، سریندر پرکاش اور شوکت حیات کے افسانوں کے تجزیاتی مطالعے پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب ”اُردو افسانہ..... تجزیہ“ ہر اعتبار سے قابلِ توجہ ہے جس میں انہوں نے اُردو کے بلند پایہ افسانہ نگاروں کے نمائندہ افسانوں کا اکتشافی نظریہ نقد کے تحت جائزہ لیا ہے۔

حامی کا شمیری نے اکتشافی تنقید کے اعلیٰ اور عمدہ عملی نمونے پیش کیے ہیں جو اس کی گرانقدر تنقیدی خدمات کے ضامن ہیں اور جس کا اعتراف اُردو کے معتبر اور مستند نقادوں نے وقتاً فوقتاً کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نقادوں نے حامی کا شمیری کی اکتشافی تنقید کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس کے معترضوں میں سید محمد عقیل رضوی، فضل امام اور قمر رئیس کے نام اہم ہیں۔ اولاً لہذا کرد و نوں نقادوں نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ حامی کا شمیری نئے تنقیدی دبستان کا بانی بننا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں بہتوں کی رائے معتصبانہ اور غیر ادبی ہے کیوں کہ حامی کا شمیری کا اکتشافی نظریہ نقد ان کی کئی دہائیوں کی ادبی اور تنقیدی مشق و مہارت کی اختراع ہے۔ انہوں نے تخلیق ادب اور تفہیم ادب کے تعلق سے نہایت ہی فکر

انگیز اشارے کیے ہیں۔ اس طویل ادبی سفر کے دوران اگر انہوں نے ادب فہمی اور ادب سنجی کے حوالے سے اپنا نظریہ تنقید بھی پیش کیا تو اس میں فراخ دلی اور وسیع النظری کے ساتھ ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اپنے عمیق تجربے کی بدولت فن شناسی کی راہ میں ان کا یہ نظریہ واقعی لائق تحسین ہے جو نہ تاثراتی ہے اور نہ ہی شخصی، بلکہ اس کی بنیاد ایک ٹھوس لسانیاتی نظام پر ہے۔

حوالہ جات

1. Dictionary of Literary Terms and Literary Theories, J.A., Cuddon, London, Penguin Books, 1998, p.689.
2. Glenn Ward, Postmodernism, Teach Yourself Books, London, 2004, p.4.
- ۳۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۹۱۔
4. Peter Barry, Beginning Theory, Manchester University Press, Manchester (UK), 1999, P.84.
- ۵۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۲۲۔
- ۶۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، دہلی، ۲۰۰۴ء، ص ۲۲۳۔
- ۷۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان،

کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۰۲-۲۰۱

۸۔ گوپی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت

۲۰۰۵ء، ص ۳۱

۹۔ نامور سنگھ، تخلیقیت کا نیا منظر نامہ، مشمولہ ماہنامہ کتاب نما (زیر اہتمام)، دہلی، نومبر

۲۰۰۷ء، ص ۵

۱۰۔ گوپی چند نارنگ، مابعد جدیدیت کے مختلف روشن زاویے، مشمولہ، نئی ادبی دریافت،

الہ آباد (اتر پردیش)، شمارہ نمبر ۲، ص ۱۲۔

۱۱۔ ایضاً۔

۱۲۔ قدوس جاوید، مابعد جدید تصور ادب، مشمولہ ماہنامہ آجکل (حکومت ہند)، دہلی،

نومبر ۲۰۰۱ء، ص ۹۔

۱۳۔ گوپی چند نارنگ، استعارہ ۲ مدیر صلاح الدین پرویز، حقانی القاسمی، دہلی، اکتوبر تا

دسمبر ۲۰۰۰ء، ص ۳۱۔

۱۴۔ نظام صدیقی ”مابعد جدیدیت کا فکریاتی و جمالیاتی مطالعہ، مشمولہ، اردو مابعد

جدیدیت پر مکالمہ، مرتبہ گوپی چند نارنگ، دلی اردو اکادمی، دلی، ۱۹۹۸ء، ص ۳۷۲۔

۱۵۔ دیوندر اتر، ادب کی آبرو، پبلشرز اینڈ ورائٹرز، دہلی (بھارت)، سنہ اشاعت

۱۹۹۶ء، ص ۴۰-۳۹

۱۶۔ گوپی چند نارنگ، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، دہلی اردو اکادمی (حکومت دلی)،

دہلی، ۱۹۹۸ء، ص ۹۱۔

۱۷۔ وہاب اشرفی، انٹرویو، عارف ہندی، جاوید انور، مشمولہ سہ ماہی مباحثہ، پٹنہ، اپریل

مئی، ۲۰۰۲ء، ص ۸۹۔

۱۸۔ ضمیر علی بدایونی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، اختر مطبوعات، کراچی (پاکستان)،

سنہ اشاعت ۱۹۹۹ء، ص ۳۶۶۔

۱۹۔ وزیر آغا، معنی اور تناظر، مکتبہ نردبان، سرگودھا (پاکستان)، سنہ اشاعت ۱۹۹۸ء،

ص ۲۱۷۔

۲۰۔ فہیم اعظمی، ماہنامہ 'صریر' کراچی (پاکستان)، فروری ۲۰۰۲ء، ص ۷۵۔

۲۱۔ قدوس جاوید، مابعد جدید تصور ادب، مشمولہ ماہنامہ آجکل (شعبہ نشر و اشاعت

حکومت ہند)، دہلی، نومبر ۲۰۰۱ء، ص ۹۔

۲۲۔ گوپی چند نارنگ، ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت، ایڈیٹڈ پبلی کیشنز،

ممبئی (مہاراشٹر)، سنہ اشاعت ۲۰۰۲ء، ص ۵۸۷۔

۲۳۔ وہاب اشرفی، انٹرویو، عارف ہندی، جاوید انور، مشمولہ سہ ماہی مباحثہ پٹنہ (بہار)،

اپریل مئی، ص ۷۸۔

۲۴۔ لطف الرحمن، جدیدیت کی جمالیات، صائمہ پبلی کیشنز، تھانہ (بہار)، سنہ اشاعت

۱۹۹۳ء، ص ۱۳۹۔

۲۵۔ وزیر آغا، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، مشمولہ: مابعد جدیدیت: نظری مباحث، مرتبہ:

- ناصر عباس نیر، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، سلسلہ مطبوعات نمبر ۲۶۰، ص ۲۳-۱۲۲۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۱۳۰-۱۲۸۔
- ۲۷۔ گوپی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء، ص ۱۰۵۔
- ۲۸۔ گوپی چند نارنگ، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، اردو اکادمی (حکومتِ دلی)، دہلی، سنہ اشاعت ۱۹۹۸ء، ص ۲۶۔
- ۲۹۔ وہاب اشرفی (انٹرویو)، وہاب اشرفی سے مکالمہ، مشمولہ، مباحثہ، پٹنہ (بہار)، اپریل، مئی، ۲۰۰۴ء، ص ۷۰۔
- ۳۰۔ دریدا اور تشکیل، سید خالد قادری، مشمولہ، شعر و حکمت، (کتاب نو، دورِ سوم)، حیدر آباد، مارچ، ۲۰۰۸ء، ص ۷۵۳۔
- ۳۱۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۶۵۔
- ۳۲۔ قاضی افضال حسین، موقف، مشمولہ، شش ماہی تنقید، شعبہ اُردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جلد ۱، شمارہ ۲، ۲۰۰۶ء، ص ۸۔
- ۳۳۔ بحوالہ شش ماہی تنقید، زیرِ اہتمام شعبہ اُردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (اتر پردیش)، ص ۸۔

Theories by J.A. Cuddon, Penguin India, 1998,
P.225.

۳۵۔ مابعد جدیدیت، احیاء اور ارتقاء، وزیر آغا، مشمولہ اثبات و نفی، کلکتہ (بھارت)، جولائی تا
دسمبر، ۱۹۹۸ء، ص ۲۷...

36. Peter Barry, Beginning Theory, Manchester
University Press, New York, 1999, p.35.

37. Dictionary of Literary Terms and Literary
Theories by J.A. Cuddon, p.924.

۳۸۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے
فروغ اردو زبان، نئی دہلی، ۲۰۰۴ء، ص ۶۰۰۔

۳۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان،
کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۴۵۔

40. Dictionary of Literary Terms and Literary
Theories by J.A.Cuddon, London, Penguin
Books, 1994, p.583.

۴۱۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل
برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۵۹۵۔

42. Encyclopaedia of Philosophy, Vol.3 and 4, New York Macmillan, 197, p.24.

۴۳۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۵۱...۲۵۰

۴۴۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی۔ ص ۵۹۳

۴۵۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۴۷...۲۴۶

۴۶۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۶۰۶

۴۷۔ عتیق اللہ، تعصبات، ایم۔ آر۔ پبلی کیشنز، نئی دہلی (بھارت)، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء، ص ۹۹

۴۸۔ قرأت، تعبیر، تنقید، شمس الرحمن فاروقی، مرتب صغیر افرام، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۲۰۰۷ء، ص ۳۸۔

۴۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۵۲

۵۰۔ ایضاً، ص ۲۵۷۔

۵۱۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروعِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۶۰۱...

۵۲۔ عتیق اللہ، تعصبات، ایم۔ آر۔ پبلی کیشنز، نئی دہلی (بھارت)، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء،

ص ۱۰۲...

۵۳۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروعِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۵۹۹...

۵۴۔ عتیق اللہ، تعصبات، ایم۔ آر۔ پبلی کیشنز، نئی دہلی (بھارت)، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء،

ص ۱۰۷...

۵۵۔ ایضاً، ص ۱۰۸۔

۵۶۔ بحوالہ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، از گوپی چند نارنگ، قومی کونسل

برائے فروعِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۶۰۲-۶۰۳

۵۷۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۶۱...

۵۸۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروعِ اردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۷۹...

۵۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۶۲...

۶۰۔ ایضاً، ص ۱۶۴۔

61. Encyclopedia of Philosophy, vol.6, New York, Macmillan, 1967, p.97.

۶۲۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۸۶...

۶۳۔ ناصر عباس ٹیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۶۶...

۶۴۔ ایضاً، ص ۱۶۶۔

۶۵۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۸۰...

66. Dictionary of Literary Terms and Literary Theories, by J.A., Cuddon, London, Penguin Books, 1994, p.405.

۶۷۔ ناصر عباس ٹیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۶۸...

۶۸۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے

فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۸۸...

۶۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۷۲۔

۷۰۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۳۱۲۔

71. Stanley Fish, "Interpretivity the Variousness" in Twentieth Century, Literary Theory, P.238.

۷۲۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص۔

73. Mary Anne Feargusan, Images of Women in Literature, Boston, Mifflin Company, 1981, P.5.

۷۴۔ قاضی افضال حسین، متن کی تانیثی قرأت، مضمولہ ”شعر و حکمت“ مدیر شہریار، معنی تبسم، حیدرآباد، کتاب ۲، دوسرے ص ۴۷۔

75. Gender and Religion Eccyclopaedia of Sociology, (vi), p.5561.

۷۶۔ بحوالہ ”تانیثیت کے مباحث اور اُردو ناول“، شبہنم آراء، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۸ء، ص ۱۸-۱۷۔

۷۷۔ شبہنم آراء، ”تانیثیت کے مباحث اور اُردو ناول“، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی،

۲۰۰۸ء، ص ۵۱-۵۰۔

۷۸۔ ایضاً، ص ۵۷۔

۷۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۲۷۵۔

۸۰۔ ایضاً، ص ۲۷۷۔

۸۱۔ سید محمد عقیل رضوی، ”اصول تنقید اور رد عمل“، انجمن تہذیب نو پبلی کیشنز، الہ

آباد (اتر پردیش)، ۲۰۰۴ء، ص ۶۲۔

۸۲۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۳۰۳-۳۰۲۔

۸۳۔ بحوالہ بین المتونیت، از قدوس جاوید، مشمولہ ماہنامہ ”مباحثہ“، پٹنہ، جلد ۱/۲، دسمبر

۲۰۰۱ء، جنوری ۲۰۰۲ء، شمارہ ۳، ص ۲۸۔

۸۴۔ ایضاً، ص ۲۹۔

۸۵۔ بین المتونیت، از قاضی افضل حسین، مشمولہ شعر و حکمت، کتاب ۱، دور سوم، مدیران

منغی تبسم، شہریار، حیدر آباد، ص ۲۴۔

۸۶۔ بین المتونیت، از قدوس جاوید، مشمولہ، ماہنامہ مباحثہ، مدیر وہاب اشرفی، جلد ۱/۲،

دسمبر ۲۰۰۱ء، جنوری ۲۰۰۲ء، شمارہ ۳، ص ۳۲-۳۱۔

۸۷۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۲ء، ص ۳۱۱...

۸۸۔ ایضاً، ص ۳۰۹۔

۸۹۔ ایضاً، ص ۳۱۸۔

۹۰۔ امتزاجی تنقید از ناصر عباس نیر، مشمولہ شعر و حکمت، مدیر شہر یار، مغنی تبسم، کتاب ۳، دور

سوم، پنچہ گوٹہ روڈ، حیدر آباد، ص ۱۰۸۔

۹۱۔ ڈاکٹر وزیر آغا سے ایک مکالمہ از اسد فیض، مشمولہ ماہنامہ اردو دنیا، جلد ۹، شمارہ ۷،

جولائی ۲۰۰۲ء، نئی دہلی، ص ۴۰۔

۹۲۔ امتزاجی تنقید ایک بحث از اسلم حنیف، مشمولہ ماہنامہ اوراق (لاہور، پاکستان)،

فروری، مارچ ۲۰۰۳ء، لاہور، ص ۹۔

۹۳۔ ایضاً، ص ۱۹۔

۹۴۔ ایضاً، ص ۱۲-۱۳۔

۹۵۔ ایضاً، ص ۲۰۔

۹۶۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

(پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۲ء، ص ۱۲۰...

۹۷۔ ایضاً، ص ۱۲۰۔

۹۸۔ امتزاجی تنقید: مغالطے اور حقیقت، از اسلم حنیف، مشمولہ سہ ماہی استعارہ، جلد دوم،

شمارہ ۷، نئی دہلی، ص ۱۱۳۔

۹۹۔ ناصر عباس نیر، جدید اور مابعد جدید تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی (پاکستان)، سنہ اشاعت ۲۰۰۴ء، ص ۱۲۰... ۱۹

۱۰۰۔ وزیر آغا کی تنقید نگاری، از وارث علوی، مشمولہ اظہار ۵، جنوری ۱۹۸۴ء، ممبئی (مہاراشٹر) ص ۹۴...

۱۰۱۔ حامدی کاشمیری، ہستی تنقید، مشمولہ بازیافت، شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی، سرینگر، ۱۹۹۹ء، ص ۶۳

۱۰۲۔ حامدی کاشمیری، اکتشافی تنقید کی شعریات، سٹی بک سنٹر، سرینگر (جموں و کشمیر)، سنہ اشاعت ۱۹۹۸ء، ص ۱۰۲...

۱۰۳۔ حامدی کاشمیری، اکتشاف و استدلال، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، سنہ اشاعت ۲۰۰۷ء، ص ۱۹۵...

۱۰۴۔ وزیر آغا، اکتشافی تنقید، مشمولہ بازیافت، شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی، سرینگر (جموں و کشمیر)، سنہ اشاعت ۲۰۰۱ء، ص ۴۲...

۱۰۵۔ حامدی کاشمیری، معنی اور تجربہ، سٹی بک سنٹر، راج باغ سرینگر (جموں و کشمیر)، سنہ اشاعت ۲۰۰۰ء، ص ۱۱۹...

۱۰۶۔ نذیر احمد ملک، نئی تنقید، ہستی تنقید اور اکتشافی تنقید، مشمولہ بازیافت، شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی، سرینگر (جموں و کشمیر)، سنہ اشاعت ۲۰۰۳ء، ص ۷۲...

مابعد جدید تھیوری

(اطلاقی مثالیں، مسائل اور ممکنات)

مابعد جدیدیت کے تحت اُردو میں کچھ بنیادی باتیں خلطِ محث کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر موقعِ محل کی مناسبت سے اس حوالے سے کچھ وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔

مابعد جدیدیت کو دو سطحوں پر سمجھا اور سمجھایا جاسکتا ہے اول؛ مابعد جدید صورتِ حال، دوم؛ مابعد جدید تھیوری۔ مابعد جدیدیت اپنے دائرہ کار کی وجہ سے ایک کھلی ڈلی اور وسیع اصطلاح ہے جو بیک وقت سماج، ثقافت، تہذیب، نفسیات، معاشیات، عمرانیات اور لسانیات جیسے علوم کو مخطوی ہے۔ ادب کے ساتھ اس کا تعلق دو سطحوں پر ہے۔ مابعد جدید صورتِ حال کا تعلق ادب کی تخلیق سے ہے، جسے دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مابعد جدید دور کے مختلف سماجی اور معاشرتی، عمرانی اور سائنسی علوم کی بے پناہ اور محیر العقول ترقی نے ادیب کو بھی راست طور پر متاثر کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کا تخلیقی عمل بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ گویا مابعد جدید صورتِ حال کا تعلق تخلیق کے مختلف عوامل اور مراحل سے ہے جب کہ مابعد جدید تھیوری ادب کی تفہیم و تحسین کا ایک نیا پیراڈائم فراہم کرتی ہے۔ یہ تھیوری خالص تنقیدی نظریات کا نام نہیں بلکہ اس کے عقب میں مختلف علوم کا فلسفہ موجود ہے۔ اس طرح تھیوری ادب پارے کی تفہیم و تعبیر اور تحسین و تفسیر کا ایک بالکل نیا اور منفرد طور ہے جو سابقہ تنقیدی نظریات سے ہم رشتہ بھی ہے اور اپنے مقدمات کی بنیاد پر مختلف بھی۔ اس حصہ میں اُردو میں تھیوری کے تحت پیش کیے گئے عملی تنقید کے نمونوں کا جائزہ لیا جائے گا۔

مابعد جدیدیت کے تحت جو مختلف تنقیدی نظریات سامنے آئے ہیں انہوں نے ادبی تفہیم کے تفاعل میں مختلف عناصر کو اہمیت دی۔ زندگی، ثقافت، متن، قاری، قرأت جیسے مختلف نکات پر مختلف انداز سے توجہ مرکوز کی گئی۔ اس کتاب کا یہ باب کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اسی لیے اس کو مدلل اور مفصل بیان کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ اس باب کے مختلف منہاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو مندرج ذیلی ابواب میں منقسم کیا جا رہا ہے:

i۔ مابعد جدید تھیوری کی اطلاقی مثالیں

ii۔ مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی مسائل

iii۔ مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی ممکنات

۱۔ مابعد جدید تھیوری کی اطلاقی مثالیں

مابعد جدید تنقیدی نظریات ادب کی تفہیم و تعبیر اور توضیح و تشریح کا ایک ایسا پیراڈم فراہم کرتے ہیں، جو بیک وقت زبان، قاری، قرأت، متن اور ثقافت کو محسوس ہے۔ اُردو میں نئے تنقیدی نظریات کی آمد کا سلسلہ بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہوا۔ ابتدائی دور میں ترقی پسند تحریک نے کارل مارکس کے فکری میلانات سے متاثر ہو کر اُردو ادب میں ادب فہمی کا سماجی اور انقلابی شعور ادبا اور ناقدین میں عام کیا جس نے اور چیزوں کے علاوہ ادب کے سماجی اور سیاسی وظیفے کو اس کے تعین قدر کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ اس طریقہ نقد کو مجنون گورکھپوری، ممتاز حسین، اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، احتشام حسین وغیرہ نے اُردو میں عام کرنے میں اپنی سطح پر کافی شمر آور کوششیں کیں۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ اُردو تنقید نے باضابطہ طور پر ترقی پسند تحریک کے تحت ہی اپنا ادبی، سماجی اور ثقافتی نصب العین مقرر کیا تو بے جا نہ ہوگا مگر اس تحریک کی دین یہ ہے کہ اس نے اُردو تنقید کو باضابطہ طور پر ایک ڈسپلن کی حیثیت سے متعارف کیا۔ اس کے باوجود بھی یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ باضابطہ اور باقاعدہ طور پر اُردو میں نئے تنقیدی نظریات کی آمد بیسویں صدی کی چھٹی دہائی سے شروع ہوتی ہے جب ہیئتی تنقید، نئی تنقید، ساختیاتی تنقید اور اس کے فوراً بعد تانیثی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، قاری اساس تنقید، پس ساختیاتی تنقید، نئی تاریخیت، اکتشافی تنقید، امتزاجی تنقید، بین المتونیت جیسے تنقیدی نظریات ادبی اُفق پر نمودار ہوئے۔ اُردو کے مقتدر اور ممتاز ناقدین نے اپنے اپنے ڈھنگ اور اسلوب میں مذکورہ تنقیدی نظریات کے متعلق نظری مباحث قائم

کر کے ان کی تشریح و توضیح کا بیڑا اٹھایا اور بیشتر موقعوں پر یہ ہوا کہ کچھ ناقدین کی پہچان ہی وہ تنقیدی نظریات بن گئے جن کی انہوں نے تشریح و توضیح کی۔ ان کی تحریروں میں بارتھ، دریدا، فوکو، جولیا کرسٹیوا، رومن جیکبسن، بادریلاز جیسے مفکرین کی معرکتہ الآرا تصانیف کا اثر صاف طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی مذکور ہوا ہے کہ اردو کے مابعد جدید نقادوں نے نئے نظریات نقد کی تشریح و ترسیل کر کے نہایت ہی جاندار بحث و مباحث کا ماحول قائم کیا۔ اس طرح جب ان نئے نظریات نقد کے نظری مباحث کا ایک صحت مند رجحان قائم ہوا تو ادب کی تفہیم و تعبیر میں ان کے عملانے پر اصرار کیا جانے لگا۔ اس طرح کچھ ناقدین نے ان نظریات کا اطلاق ادب پر کر کے معترضین کا جواب تو دیا لیکن ان اطلاقی نمونوں میں بھی انہوں نے مشرقی شعریات اور منفرد ثقافتی بقلمونیت کی لیل النہار کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح عملی تنقید پر مبنی مضامین کی ایک لمبی فہرست ذہن میں آتی ہے جن پر ناقدین نے اپنی استعداد کے مطابق ان نظریات کا موزون اور مناسب اطلاق کیا ہے۔

مابعد جدید تنقیدی نظریات کا شعر و ادب پر اطلاق اردو ناقدین کے لیے کسی بڑے چیلنج سے کم نہ تھا۔ ان پر اس لیے اطلاقی نمونے پیش کرنے کا دباؤ بڑھ رہا تھا کیوں کہ انہوں نے ادب فہمی کے سلسلے میں حائل جمود کو توڑنے کی سعی کی تھی۔ واضح رہے کہ ہمارے معاشرے میں ہنوز نئی بات کہنا، تیرہ و تار گلیوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو فکر و خیال کی روشنی سے فروزاں کرنا کسی بڑے مجاہد سے کم نہیں ہوتا۔ پہلے تو ان پر روایت سے منحرف ہونے کا لیبل چسپاں کیا جاتا ہے اور پھر ان کی ہر حرکت کو معیوب و مذموم گردانا جاتا ہے لیکن انسانی نسل کا یہ گروہ بھی مستعد اور اپنی

جدّت کے جذبے کے تحت جانبِ منزل رواں دوراں رہتا ہے۔ اس ابدی حقیقت کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے ہر گوشے میں ایسے نابغہء روزگار انسانوں کی موجودگی فرسودگی کی ردِ چاک کرنے کے درپے رہتی ہے۔ غرض معترضوں کے مسلسل اعتراض اور حوصلہ شکنی کی پرواہ کیے بغیر یہ نئی ہواؤں سے معطر ہونے کا مقصد سینوں میں پال کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اُردو کے مابعد جدید ناقدین پر اطلاقی نمونے پیش کرنے کا زور بڑھ گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ صدی کی توّے کی دہائی میں بنگلور سے محمود یاز کی ادارت میں شائع ہوتے رہنے والے سالانہ جریدہ ”سوغات“ کے ذریعے ناقدین کو اس کی جانب متوجہ کیا گیا۔ اسکے جواب میں اگلے شمارے میں گوپی چند نارنگ نے نہایت ہی اہم اور غیر معمولی مضمون ”فیض کو کیسے نہ پڑھیں“ شائع کروایا۔ اس مضمون چھپنا کیا تھا کہ ہر طرف سوالات کا طوفان اُٹھ آیا۔ تحسین و تنقیص سے بھر پور مباحث اگلوں شماروں کا مقدر بنے۔ ”سوغات“ میں شامل مضمون اور اس پر مبنی بحث کو اگلے سطور میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہر حال بعض علمی اور ادبی شخصیات کے عملی نمونے یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اُردو فکشن پر ان تنقیدی نظریات کے اطلاقی نمونوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ان نظریات کے اطلاق نے اُردو کی عملی تنقید کی آبِ جو کو بحرِ بیکراں سے متصف کیا۔ ناقدین نے غیر معمولی فہم و فراست کا مظاہرہ کر کے سنجیدہ اور صحت مندر روایت کی بنیاد ڈالی۔

مابعد جدید تھیوری کا اطلاق: اُردو فکشن پر

۱۹۶۰ء کے بعد کی اُردو تنقید نے مغربی تنقید سے کافی حد تک اخذ و استفادہ کیا ہے

جب کہ یہ سلسلہ تا ایں دم جاری و ساری ہے۔ ہیئتی تنقید (جس نے ساٹھ کی دہائی میں اُردو میں برگ و بار لانے شروع کر دئے تھے) کے بعد مابعد جدید تنقیدی نظریات کا نزول ہوا جس سے اُردو تنقید کا دامن یقیناً وسیع ہوا ہے۔ پس ساختیاتی تنقید، تائیدی تنقید، اکتشافی تنقید، نئی تاریخیت، بین المتونیت، امتراجی تنقید، قاری اساس تنقید نے اُردو تنقید میں نظری بحثیں چھیڑی ہیں جنہوں نے بعد میں اطلاقی نمونوں کو پیش کرنے کی راہ ہموار کی۔

اُردو زبان و ادب کے ناقدین نے نئے تنقیدی نظریات کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری اس انداز سے اپنے سر لے لی کہ ان کی ہر تنقیدی تصنیف ان نظریات کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی رہی۔ مابعد جدیدیت اور اس کے نظریات نقد کی اصطلاحات، اقوال اور الفاظ ہمارے ناقدین کی ادبی غذا بھر کر سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی سطح پر ان کی تشریح و توضیح کے لیے کوششیں کیں۔ اس سلسلے میں جن رسائل و جرائد نے نمایاں طور پر حصہ لیا ہے ان میں 'شاعر' (ممبئی)، 'شب خون' (الہ آباد)، 'کتاب نما' (نئی دہلی)، 'سب رس' (حیدر آباد)، 'ایوان اُردو' (دہلی)، 'افکار' (کراچی)، 'فنون' (لاہور)، 'آج کل' (دہلی)، 'اوراق' (دہلی) پیش پیش رہے لیکن ابتدائی سطح پر ان کی بحث 'ماہ نو' (کراچی)، 'شعر و حکمت' (حیدر آباد) اور 'سوغات' (بنگلور) میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ذرا بعد میں 'صریر' اور 'دریافت' نے ان نظریات کے مباحث کو ادباء و شعراء میں عام کرنے کی طرح ڈالی۔ اس کے بعد ادبی افق پر نمودار ہونے والے رسائل و جرائد میں 'نیا ورق'، 'ذہن جدید'، 'استعارہ'، 'بادبان'، 'تسطیر'،

’آئندہ‘، مکالمہ‘ نے بھی ان نظریات کے مباحث کو آگے بڑھایا۔ نئے تنقیدی نظریات کی ترویج و اشاعت کے علاوہ ان رسائل و جرائد نے ان نظریات نقد کے اطلاقی نمونے بھی شائع کر کے ادب سنجی کی ایک نئی روایت قائم کرنے کی کوشش کی۔

مابعد جدید تنقید کے مختلف نظریات کے اطلاقی نمونے اُردو ناقدین نے اپنی ذہانت اور علمی و ادبی سنجیدگی کے ساتھ پیش کیے جن کو مثبت سوچ رکھنے والے ادبی حلقوں میں بہ نظر استحسان دیکھا گیا۔ ان اطلاقی یا عملی نمونوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس لیے طوالت کے خوف سے بچنے کے لیے یہاں پر چند مضامین کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے جو اُردو حلقوں میں زیر بحث رہے۔ ”منٹو کا متن“، ”بیدی کے فن کی استعاراتی اور اساطیری جڑیں“، ”انتظار حسین چوتھے کھونٹ میں“، ”بلونت سنگھ کا فن“ (گوپی چند نارنگ)، ”عصمت چغتائی کے نسوانی کردار“، ”منٹو کے افسانے میں عورت“ (وزیر آغا) ”جوگندر پال کے ناول نادید کا تخلیقیت پسند مطالعہ“، ”کتھا نگر کا ردِ تشکیلی مطالعہ“، ”نئی افسانوی اور ناوالاتی تخلیقیت کی شانِ معراج قرۃ العین حیدر“، ”مابعد جدید افسانہ کے حواسِ خمسہ“ (نظام صدیقی)، ”اُردو فکشن اور تیسری آنکھ“، ”اُردو افسانہ: کل اور آج“ (وہاب اشرفی)، ”کہانی مستقبل کے روبرو“، ”نیا افسانہ جبر بنام اختیار“ (دیوندر راسر)، ”آٹھویں دہائی کے اُردو افسانے کا کردار“ (عتیق اللہ)، ”اُردو افسانہ: تجزیے“ (حامدی کاشمیری)، ”حسن عسکری“ (ابوالکلام قاسمی)، ”فراق کا تنقیدی نظام“، ”کرڑو اتیل کا ردِ تشکیلی مطالعہ“، ”سلطان مظفر کا واقعہ نویس: ایک لائیکلی قرأت“ (شافع قدوائی)، ”گردش رنگِ چمن: نئی تاریخت کی ایک روشن

مثال“ (بیگ احساس)، ”نئی تنقیدی قرأت (نئی تنقید، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، کی عدالت میں) (خورشید احمد)، ”طاؤس چمن کی مینا: حسنِ تشکیل کا افسانہ/ تاریخ کی لا تشکیل“ (قاضی افضال حسین) ”لاہور کا ایک واقعہ (حقانیت، تاریخیت امر التوائے عدم یقین)، احمد یوسف کی کہانی ”جلتا ہوا جنگل“ (سکندر احمد)، ”باغ کا دروازہ: مابعد جدید قرأت“ (مولا بخش اسیر) وغیرہ مضامین ہمارے سامنے آئے جن کے مطالعے کے بعد ہم مابعد جدید تنقیدی نظریات کی اطلاقی صورت حال پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مذکورہ مضامین میں ناقدین نے مشرقی سیاق و سباق اور ادب شناسی کے اپنے مخصوص اور منفرد رویوں کو بھی ملحوظ نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر عملی تنقید کے ان مضامین میں سے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ اس باب کو جامع اور مستند بنایا جائے۔ سب سے پہلے مولا بخش اسیر کے مضمون ”باغ کا دروازہ: مابعد جدید قرأت“ سے یہ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”زبانی بیانیہ کا متن لچھلا ہوتا ہے۔ مصنف (طارق

چھتاری) نے اس بنیادی قصے کی ساخت میں موجود سماجی

اور تہذیبی نیز تاریخی حالات کو ردِ تشکیلی عمل سے گزارا ہے

اور اس میں اضافہ نوروز سے بڑے ہی فطری انداز میں یہ

کہلوا کر کہ ”آگے کا قصہ مجھے معلوم ہے“ کیا ہے اور واحد

غائب راوی جو مصنف ہی نے، اپنے لیے آگے کی کہانی

بیان کرنے کی گنجائش نکال لی ہے جو لوگ زبانی بیانے کی
 شعریات پر نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سادہ ساخت
 والی کہانی سننے سے سامع انکار کر دیتا ہے اس لیے داستان
 میں قصہ در قصہ اور غیر منطقی صورت حال سے دوچار
 کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ سامع کو ہمیشہ قصے
 میں الجھے رہنے پر مجبور کریں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ”بس
 دادی جان آگے کا قصہ معلوم ہے“۔ طارق چھتاری نے
 یہاں فن کا بلیغ ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف کہانی کو
 فطری طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے راوی
 کے لیے جگہ بنائی ہے بلکہ یہ اندازہ بھی دلایا ہے کہ معاصر
 زندگی کی پیچیدگیوں کے بیان کے لیے قصے کی ماقبل
 ساخت ناکافی ہے۔ گویائی اور پرانی نسل کے افتراقات کو
 سمجھاتے ہوئے سامع کے انکار کے ذریعے یہ کہنے کی بھی
 کوشش کی گئی ہے کہ جب تک ہر شخص کو بولنے، چیزوں کو
 سمجھنے کی آزادی نہیں دی گئی تو سماج بکھرتا ہے۔ اپنی
 شعریات اپنی تہذیب یا اصولوں کو دوسروں پر تھوپنے اور
 دوسروں کی تہذیب، اصول اور طریقہ اظہار کو ناکافی

گردانے سے ہی کسی بھی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ

چاہے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب ہی کیوں نہ ہو،۔

محولہ بالا اقتباس میں مابعد جدید طریقہ تنقید کے تحت فن پارے کو تناظرانے (contextualize) کی کوشش کی گئی ہے اگرچہ اس میں فاضل تنقید نگار نے متن کی تہوں اور طرفوں کو ردِ تشکیلی تنقید کے ذریعے کھولنے کے ساتھ ساتھ نظریاتی بحث بھی اٹھائی ہے۔ اس میں عالمی تہذیب و ثقافت کے بجائے مقامی ثقافت اور شعریات کے عناصر کو اہمیت دی گئی نیز جبر و اختیار کے روایتی تصور پر کاری ضرب لگائی گئی جو مابعد جدیدیت اور اس کے پیش کردہ تنقیدی نظریات کا طرہ امتیاز ہے۔ مجموعی طور پر یہ اقتباس متن کی تفہیم کا ایک مخصوص لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ یہاں پر اب دوسرا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے جو مابعد جدید نقاد قاضی افضال حسین کے مضمون ”طاؤس چمن کی مینا، حسنِ تشکیل کا افسانہ تاریخ کی لاشکیل“ سے ماخوذ ہے:

”لیکن اگر کوئی قاری اس پر اصرار کرتا ہے کہ افسانے کا

signified ایک ایسی لسانی تشکیل ہے جس کا جواز یا

جس کی معنی خیزی، واقعہ سے نہیں بلکہ signifier کے

باہمی ارتباط سے برآمد ہوتی ہے تو اس کے پاس پہلی دلیل

یہی ہوگی کہ کالے خان نہ تو کوئی تاریخی کردار ہے اور نہ ہی

ایسا افسانہ نگار، جو لکھنو کی تہذیب کا عارف، عالم اور

رازداں ہے، بے پڑھا لکھا کالے خان اس افسانے کا
 راوی اور اس کا سب سے اہم کردار ہے، یعنی مورخ پہلے
 افسانہ نگار میں منتقل ہوا، پھر افسانہ نگار نے ایک راوی
 تشکیل دیا اور یہ راوی کردار کی شکل میں خود افسانے کی
 بافت سے نمو کرتا ہے۔ واقعہ کا تاریخ، تاریخ کا افسانہ،
 افسانہ نویس کا راوی اور راوی کا کردار میں منقلب ہونا،
 اصل واقعہ سے چار منزل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے
 باوجود اگر ہم افسانے کو تاریخ یا ایک خطہ ارض کی تہذیبی
 تاریخ سمجھ کر پڑے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ
 افسانہ نگار اس صداقت پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا ہے
 کہ یہ narrative (بیانیہ) ”واقعہ“ یا ”تاریخ“
 نہیں، واقعہ کی ایک خود ساختہ تشکیل ہے“^۲

قاضی افضال حسین کے مضمون ”طاؤس چمن کی مینا“ سے مقتبس ان سطور کے مطالعہ کے بعد
 ہم لاشکیلی تنقید کے اطلاقی پہلوؤں پر اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن لاشکیلی کے نظریاتی
 مباحث کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ فاضل نقاد نے اس مضمون میں تنقید فہمی کا
 بہترین ثبوت فراہم کیا ہے۔ لاشکیلی مابعد جدید تنقیدی تھیوری کا ایک اہم نظریہ ہے جو معنی
 کے رد اور التوا پر دلالت کرتا ہے۔ نیز معنی کی تکثیریت اسی تنقیدی نظریہ سے مخصوص ہے۔

ذیل کا یہ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے تاکہ نقطہ نظر کی وضاحت میں آسانی ہو جائے، ملاحظہ فرمائیے:

”یہ اس قبائلی عورت کا مقبرہ ہے کہ وہ بغیر چھت کی عمارت اور صحرا کی گرویدہ تھی، افسانہ نگار نے تاریخ نویسی کے عمل میں مقتدر اصحاب کی ایما سے ہونے والی تحریف کو موضوع مطالعہ بنایا ہے۔ تاریخ اصلاً انتظامی مرکزیت کا ایک ایسا وسیلہ ہے جس کا مقصد واقعات کے اندراج میں صاحب اقتدار کے مفادات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ افسانے میں تاریخی واقعات کی پیش کش یا پھر تاریخی شعور کے اظہار کی متعدد مثالیں ملتی ہیں مگر نیر مسعود نے اس افسانہ کے توسط سے تاریخ کے narrative practice کے تصور پر سوالیہ نشان قائم کیا ہے اور زیر مطالعہ افسانہ، معاصر سیاسی، سماجی، نفسیاتی اور جذباتی ڈسکورس اور ان کی مانوس تعبیرات کو مشتبہ بنایا ہے۔ افسانہ تاریخ کے وحدانی تصور کے جبر کو خاطر نشان کرتا ہے اور یہ بھی باور کراتا ہے کہ ”تاریخ نویسی اور واقع نویسی آزاد نہ عمل نہیں ہے کہ ان کا مقصد ان واقعات کو مسلمہ صداقت کے طور پر پیش کرنا ہوتا

ہے جو حکام یا پدیری کنٹرل کے نظام کو خوش آئے۔ سلطان
مظفر کا واقعہ نویس تاریخ نویسی کے عمل کے
Matafictional Critique کے طور پر ہمارے
سامنے آتا ہے جس کی مثال اُردو افسانے کی تاریخ میں شاذ
ہی ملتی ہے، ۳۷

اسی مضمون کا ایک دوسرا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”پودے لگانا اور واقعہ نویسی کا عمل، ان دونوں پر سلطان کی
عملداری ہے۔ یہی سبب ہے کہ نشوونما growth کا
مظہر درخت باعثِ ہلاکت ہے اور واقعہ نویسی بھی ایک
جبری اور wasteful عمل ہے۔ چھتری نما درخت
سلطان کے monogram کی یاد دلاتا ہے۔ ہر کاغذ
کی پیشانی پر سلطان کی سنہری مہر، ایک تاج، دو تلواریں اور
ان پر سایہ کیے ہوئے چھتری، چھتری جو تحفظ کی علامت
ہے، استحصال اور پھر موت کی علامت ہے اور افسانہ نگار
کے نزدیک قوتِ نمو اور زہر ایک ہی سکے کے دو پہلو
ہیں، ۳۸

متذکرہ بالا دونوں اقتباسات نیز مسعود کے افسانہ ”سلطان مظفر کا واقعہ نویس“ کے لاشعری

تجزیہ سے منقول ہیں۔ اس میں نقاد نے ردِ تشکیلی نظریے کے تحت تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ردِ تشکیلی تنقید کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ متن کو deconstruct کر کے معنی کی اُن تہوں کو بے نقاب کرتی ہے جو بقول دریدا التوا (defferment) میں رہتے ہیں۔ مذکورہ اقتباسات میں ناقدین حضرات نے اپنی صوابدید آگہی کے مطابق معنی کی تہوں کو اس طرح سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے باوجود بھی معانی اور مفاہیم کی بیشتر کڑیاں گم شدہ معلوم ہوتی ہیں اور اس طرح معانی التوا اور التوا نظر آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہی لا تشکیلی تنقید کا امتیازی نشان ہے۔

مابعد جدید تنقیدی ڈسکورس میں نئی تاریخیت ایک اہم تنقیدی نظریہ ہے جو اپنی ماہیت اور اپنے وظیفے کے بل بوتے پر دوسرے نظریات نقد سے ممتاز بھی ہے اور منفرد ہے۔ اس میں ادبی متون (literary text) اور تاریخی متون (historical text) کی ہم رنگی پر زور دیا جاتا ہے۔ ذیل کا اقتباس اسی تنقیدی نظریہ کی اطلاقی مثال ہے:

”دکھنوی تہذیب کا ایک واضح پہلو طوائف زدہ معاشرہ ہے۔ قرۃ العین حیدران کو بھی deconstruct کرتی ہیں اور ان کے بارے میں نئی تاریخ لکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمارے ملک میں قسمت کی ماری بچیوں کا غم خوار کوئی نہ تھا۔ سوائے میر شکارناکاؤں کے مشنری اسپرٹ کا مالک نہ مولوی ہے اور نہ پنڈت۔ فوارے پر پادری سے مناظرے

کرنے کو البتہ دونوں مستعد۔!! مجرے کے آداب کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ ایٹی کیٹ محمد شاہ رنگیلے کے دور سے چلا آرہا ہے۔ انتہائی شائستگی کی محفل ہوتی۔ گانے والیاں اپنے معزز سامعین اور بڑے والیان ریاست کے سامنے پان نہیں کھا سکتی تھیں۔ پانی بھی اجازت حاصل کر کے پیتی تھیں۔ نہایت شرعی قسم کا لباس پہننا پڑتا۔ پوری طرح پردہ دار نہایت رکھ رکھاؤ اور تہذیب کا پر تکلف ماحول ہوتا تھا۔ کیسے کیسے اہل کمال اس زمانے میں موجود تھے۔ یہ بات مشہور ہے کہ روسا اپنے لڑکوں کو آداب و تہذیب سیکھنے اعلیٰ درجے کے بالا خانوں میں بھیجتے ہیں۔۔۔۔۔

قرۃ العین حیدر کے بعد کئی لوگوں نے تاریخ کو فکشنائز کرنے کی کوشش کی لیکن کبھی تاریخ پیچھے رہ گئی اور کبھی فکشن۔!! ایسا فکشن تخلیق کرنا صرف اور صرف قرۃ العین حیدر کا فن ہے!!“ ۵

نئی تاریخیت کے نظریہ کے تحت قرۃ العین حیدر کو پرکھنے کی کوشش یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کیوں کہ اس کی تخلیقات میں جس پختہ تاریخی شعور کا مظاہرہ ہوا ہے اس سلسلے میں شاذ ہی

کوئی دوسرا تخلیقی فن کار اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ”آگ کا دریا“ اور متعدد ایسے افسانے اس کی روشن مثال ہیں۔ اس طرح قرۃ العین حیدر کی تخلیقات کا نئی تاریخیت کے تحت تجزیہ کرنا اہم، مستحسن اور کارآمد کام ہے لیکن اس کے لیے پختہ تاریخی اور عمرانی شعور درکار ہے جس کا تنقید نگار نے بعض جگہوں پر اظہار کیا ہے۔ نئی تاریخیت کسی بھی طرح ادبی متون میں تاریخی واقعات کے انکشاف سے عبارت نہیں ہے اور نہ ہی ادبی تناظر میں تاریخی متون کے مطالعہ کا کوئی طور ہے۔ یہ ادبی متون اور تاریخی متون کے اس رشتے پر مرکوز ہے جو متعدد اور متنوع سماجی اور ثقافتی انسلالات پر زور دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرۃ العین حیدر کے متن پر بیگ احساس کا تجزیاتی مضمون منفرد نوعیت کا قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس امر کا ذکر یہاں پر ضروری ہے کہ اُردو کے مابعد جدید ناقدین نے عملی تنقید کے نمونے پیش کرتے ہوئے اپنے فکری تحفظات اور اُردو کی تنقیدی روایات کو مناسب حد تک اہمیت دی جس کی وجہ سے ان کی تنقیدی تحریریں صد فیصد نئے تنقیدی نظریات کے اصول و ضوابط کے مطابق نظر نہیں آتی ہیں۔ مغربی تنقیدی نظریات اگر ہماری اُردو زبان میں پیش کیے جا رہے ہیں تو اس سے یقیناً ادب میں وسعت اور پہلوداری پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیز اُردو ادب کو عالمی ادب سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ بھی میسر آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادب سنجی کے نئے نظریات کو مشرقی یا مقامی ادبی اور تمدنی صورت حال کے تحت نظریانے (Theorise) اور تناظرانے (contextualize) کی صحت مند کوشش کی جائے جس کی تادم تحریر اُردو میں کم ہی مثالیں موجود ہیں۔ ان خصوصیات سے

مزین عملی تنقیدی تحریروں پر مشتمل چار کتابیں منصہ شہود پر آچکی ہیں، جن کی مختصر تفصیل اس طرح ہے:

نمبر نام کتاب	مصنف / مرتب	ناشر	سنہ
شمار			اشاعت
۱	اطلاقی تنقید	پروفیسر	ساہتیہ اکادمی، دہلی ۲۰۰۳ء
	گوپی چند نارنگ		
۲	مابعد جدیدیت: ڈاکٹر ناصر عباس نیر	پورب	اکادمی، ۲۰۰۹ء
	اطلاقی نمونے	مشرقی پاکستان	
۳	کفشن مطالعات	پروفیسر شافع قدوائی	ایجوکیشنل پبلشنگ ۲۰۱۰ء
	(پس ساختیاتی)	ہاؤس، دہلی	
	تناظر		
۴	تحریر اساس تنقید	پروفیسر قاضی افضال ایجوکیشنل	بک ۲۰۰۹ء
	حسین	ہاؤس، علی گڑھ	

ان کتابوں کے علاوہ بھی کئی ناقدین نے عملی تنقید کے نمونے پیش کیے ہیں جن میں ابوالکلام قاسمی، عتیق اللہ، قدوس جاوید، مولا بخش، خورشید احمد، بیگ احساس، نظام صدیقی، ظہور الدین، ش۔ کاف۔ نظام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اطلاقی تنقید پر مبنی ان ناقدین کے مضامین اُردو کے مؤقر اور معتبر رسائل و جرائد کی زینت بن چکے ہیں اور برصغیر کی

ادبی روایات (اُردو کے حوالے سے) کا ایک جاندار حصّہ کے طور پر نظرِ استحسان دیکھے جا رہے ہیں۔

مابعد جدید تھیوری کا اطلاق: اُردو شاعری پر

نئے تنقیدی نظریات کو متعارف کرانے کے بعد مابعد جدید نقادوں سے سنجیدہ ادبی حلقوں نے اصرار کیا کہ ان کو لے کر جو بحثیں کی گئیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ان کو عمل لانے میں تامل سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ وارگوپی چند نارنگ (جونئی فکریات کو اُردو ادب میں متعارف کرانے والوں کے ہراول دستے میں شمار کیے جاتے ہیں) پر ہوا۔ تو انہوں نے عملی تنقید کے بعض نمونے پیش کرنے کی شروعات کی۔ یہاں پر مابعد جدید تنقید کے ان عملی نمونوں کا ذکر کیا جائے گا جو شاعری سے متعلق ہیں۔ مثلاً ”فیض کو کیسے نہ پڑھیں“، ”بانی: نئی غزل کا جوانا مرگ شاعر“، ”جمیل الدین عالی اور آٹھویں سُر کی جستجو“، ”شہر یار: نئی غزل اور اسمِ اعظم“، ”محمد علوی کی شاعری اور احساس کا دوسرا پن“، ”افتخار عارف: وہی پیاس ہے۔۔۔“ (گوپی چند نارنگ)، ”کارگہر شیشہ گری“، ”غالب کی آفاقیت“ (حامدی کاشمیری)، ”محمد اقبال نئی جمالیات کی روشنی میں“ (شکیل الرحمن)، باقر مہدی کے اشعار کے مابعد ساختیاتی تجزیے (ابوالکلام قاسمی)، ”میراجی کی نظم ”سمندر کا بلاوا“ (ناصر عباس نیّر)، ن۔م۔راشد کی نظم ”درتچے کے قریب“ (حنا آفرین)، ”اختر الایمان کی نظم: اپاہج گاڑی کا آدمی“ (محمد آصف زہری)، ”ستیا پال آنند کی نظم ”لفظ

کیا ہے“ (عبداللہ) وغیرہ مضامین تاحال سامنے آئے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اطلاق تنقید پر مبنی ان مضامین میں سے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں جو اس باب کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پرپس ساختی تنقید کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے:

”آئیڈیولوجی کے بارے میں واضح ہے کہ یہاں

آئیڈیولوجی سے مراد عقائد یا خیالات کا مجموعہ

(treatise) یا کوئی ضابطہ بند نظریہ نہیں بلکہ انسانی

معمولات اور سرگرمیوں کی وہ سطح جس پر عملاً انسان اپنے

سماجی وجود کا اثبات کرتا ہے اور زندگی کرتا ہے، یعنی اُن

میں جن معنی میں مشہور فرانسیسی مارکسی مفکر لوئی آلتھیو سے

نے مارکس کی نئی تعبیر کرتے ہوئے آئیڈیولوجی کا تصور دیا

ہے جس کی رُو سے آئیڈیولوجی سماجی تشکیل (social

formation) میں معاشیاتی سطح (economic

level) اور سیاسی سطح (political level) کے

ساتھ مل کر عمل آرا ہوتی ہے۔ اگرچہ آخراً قادرانہ حیثیت

معاشیات سطح کو حاصل ہے، لیکن سماجی تشکیل کی یہ تینوں

سطحیں یا معمولات کے زمرے جو باہدگر مربوط بھی ہیں

اور متاثر بھی کرتے ہیں، بالعموم خود مختار

(autonomous) ہیں، اور خود مختار نہ طور پر کارگر رہتے ہیں۔ آئیڈیولوجی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سماجی تشکیل میں ایک سرے پر آئیڈیولوجی ہے، دوسرے سرے پر سائنس، اور بیچ کے درمیانی فاصلے پر ادب اور آرٹ، یہ اہم ہیں اپنے اثرات (effects) کی وجہ سے، یعنی سائنس سے knowledge effect آئیڈیولوجی سے ideological effects اور ادب سے aesthetic effect پیدا ہوتا ہے، اور یہ آخری effect فیض کی شاعری کی کلید ہے۔ یہ تینوں زمرے بالائی ساخت (super structure) میں اپنے طور پر خود مختار نہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر منطبق (overlap) بھی ہو جاتے ہیں، یعنی تعین کنند (determinant) کا رول بھی ادا کرتے ہیں، اور عدم مطابقتوں اور تضادات (inconsistencies and contradictions) کی آویزش اور اس کے حل (resolve) کی عمل آوری بھی کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ فیض کا

متن بالعموم کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کیا یہ عام قرأت

ادھوری قرأت نہیں۔“ ۱

مذکورہ اقتباس گوپی چند نارنگ کے اس متنازعہ فیہ مضمون ”فیض کو کیسے نہ پڑھیں“ سے ماخوذ ہے جو ”سوغات“ (بنگلور، مدیر محمود ایاز) میں شائع ہوا۔ یہ مضمون بقول فاضل مضمون نگار پس ساختیاتی تنقید کا عملی نمونہ ہے۔ اس مضمون کے شائع ہوتے ہی ”سوغات“ میں بحث و تحقیص کا ایک سلسلہ چل پڑا جس میں بیشتر دانشوروں اور ناقدین کی یہ رائے تھی کہ فاضل مضمون نگار نے فیض کی نظم ”دستِ تہہ سنگ آمدہ“ کا پس ساختیاتی تجزیہ پیش کر کے جو نتائج سامنے لائے ہیں، ان کو پس ساختیاتی نظریہ کے بغیر بھی احسن طریقے سے برآمد کیا جاسکتا تھا۔ ”سوغات“۔۔۔ ۲ میں شامل اس بحث کے چند اقتباسات پیش کر کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اُردو کے مقتدر ادیب اور نقاد نئے تنقیدی رویوں سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکورہ مضمون پر مدیر ”سوغات“ محمود ایاز کی رائے پیش کی جا رہی ہے:

”۔۔۔ مجھے آپ کا مضمون پڑھ کر، غور سے پڑھ کر، دوبارہ

پڑھ کر یہی محسوس ہوا کہ گو آپ کی فکر اور تحریر کی ساری

خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ فیض کی تفہیم و تحسین اور

قرأت کے جو پہلو آپ نے ساختیات پس ساختیات کی

مدد سے برآمد کیے ہیں وہ ان کے بغیر بھی ممکن تھے اور

ہیں۔ یعنی ان نتائج تک پہنچنے کے لیے آپ کے اختیار کردہ

روپے ضروری تھے نہ ناگزیر۔“

نظیر صدیقی نے محمود ایاز سے ملتی جلتی مگر توجہ طلب بات کہی ہے:

”ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے فیض کی شاعری پر پس
 ساختیات کی روشنی میں یہ اطلاقی مضمون لکھا ہے۔ یہ بات
 تو پس ساختیات کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مضمون
 میں پس ساختیات کا کہاں تک استعمال ہو چکا ہے۔
 میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس مضمون میں کوئی ایسی
 بات نہیں کہی گئی ہے جس کے لیے ساختیات یا پس
 ساختیات کے نظریات سے واقفیت ضروری ہو۔ ساختیات
 اور پس ساختیات کے مغربی علم بردار یقیناً غیر معمولی لوگ
 ہیں، ہم جیسے لوگوں کا ان جیسے لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا
 چھوٹا منہ بڑی بات کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی مجھ سے یہ
 کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ ادب کے نئے نظریات کے بانیوں
 کے ہاں گہری بات کہنے کے مقابلے میں چونکا نے والی
 بات کہنے کی خواہش زیادہ ہے اور چونکا دینے والے انداز
 میں بات کہنے کی کوشش اور زیادہ ہے۔“ ۱

اس مباحثہ میں شمیم حنفی نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے، نیز اپنے تنقیدی موقف

کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے:

”آپ نے ادارے میں جو باتیں عملی اور اطلاقی تنقید اور ساختیاتی اور پس ساختیاتی رویے کے بارے میں کہی ہیں مجھے ان سے اس حد تک اتفاق ہے گویا یہی کچھ میرے دل میں بھی ہیں۔ ایسے علوم جو زندہ انسانی تجربوں اور انسانی صورت حال کی عام منطوقوں سے الگ، اختصاص کا دائرہ بناتے ہیں، ان کی اکیڈمک حیثیت برحق لیکن گڑبڑیہ ہوتی ہے کہ ان کے فراہم کردہ ضابطوں پر بھروسہ کرنے لگیں تو ادبی اور تخلیقی تجربہ اور تاثر کہیں گم ہو جاتے ہیں“۔ ۹

پروفیسر شمیم حنفی کی تحریر سے مقتبس یہ چند سطور ادب کے حوالے سے اُن کے زاویہ نظر کی غمازی کرتی ہیں جو ادب پارے کو ادبی پیمانوں سے ہی جانچنے اور پرکھنے پر زور دیتا ہے۔ حالاں شمیم حنفی ہمیشہ سے ہی مابعد جدید تنقیدی تھیوری کے ضمن میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں بلکہ تھیوری پر بولنے اور لکھنے والوں سے انہیں خدا واسطے کا بیر ہے۔ پروفیسر حنفی ادب سخی میں روایتی اُردو تنقید کے ہی قائل نظر آتے ہیں اس لیے وہ نئے نظریات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اقبال کرشن کا خیال اس سلسلے میں متذکرہ ادباء اور ناقدین سے جدا نہیں ہے۔ لکھتے ہیں:

”پس ساختیاتی حوالے کے بغیر فیض کی مذکورہ نظم کا تجزیہ

کر کے یہی نتائج نہیں نکالے جاسکتے؟“۔ ۱۰

ساتی فاروقی نے مدیر ”سوغات“ محمود ایاز سے مخاطب ہو کر لکھا ہے کہ:

”مجھے تمہاری رائے سے سو فیصد اتفاق ہے کہ پس ساختیاتی

رویے کے بغیر بھی قاری فیض کی شاعری سے، اس کی تحسین

سے، تحسین کی موشگافیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے“۔ ۱۱

چودھری محمد نعیم نے اس سلسلے میں امتناعی احکامات صادر کرتے ہوئے محمود ایاز کو لکھا ہے کہ:

”۔۔۔ آپ کم از کم اپنے رسالے میں ساختیاتی / پس

ساختیاتی تنقید وغیرہ کے مضامین نہ شائع کریں بلکہ جو

لوگ اس طرح کے مضامین بھیجیں ان سے درخواست

کریں کہ وہ کسی انگریزی یا فرنچ مضمون یا کسی کتاب کے

چند ابواب کا ترجمہ اشاعت کے لیے بھیجیں۔ اس سے

واقعی اردو تنقید کو فائدہ پہنچے گا“۔ ۱۲

اس بحث میں برصغیر کے معروف و ممتاز ادیب اور دانشور جمیل جالبی نے اپنے خیالات کو یوں

ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”۔۔۔ تنقید کا تعلق معاشرے سے منقطع ہو گیا ہے اور تنقید

درسیات کا ایک شعبہ بن کر رہ گئی ہے جس سے معاشرے

کے باذوق تعلیم یافتہ طبقے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نئے پن

کی تلاش میں آدمی اپنی ٹوپی میں پھندے ٹانگ سکتا ہے
لیکن یہ صرف پھندے ہی ہوں گے۔ ساختیات اور مابعد
ساختیات مزاجاً ہماری فکر اور تنقید کا حصہ نہیں بن
سکتیں۔“ ۳۱

ڈاکٹر جمیل جالبی نے جس رویے اور خدشے کا اظہار کیا ہے اور جسے وہ اُردو سے اجنبی ہونے
کی وجہ سے غیر ضروری قرار دیتا ہے، اُس سے ادب، تخلیق، تنقید جیسے عناصر خلطِ مبحث کا شکار
ہوئے ہیں۔ اُن کا یہ کہنا کہ ”تنقید درسیات کا شعبہ بن کر رہ گئی ہے“ صحیح ہے اگرچہ انہوں نے
اسے منفی رویے سے تعبیر کیا ہے تاہم یہ بتانے کی ضرورت یہاں پر پیش آتی ہے کہ دوسرے
علوم کی طرح تنقید بھی ایک باضابطہ علم ہے اور اس طرح معاشرے کے ہر پڑھے لکھے فرد سے
یہ تقاضا نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ہر گلی اور کنڈ پر علمِ تنقید پر دھواں دار اور بلیغ تقریر کرے۔ جمیل
جالبی سے پوچھا جاسکتا ہے کہ دوسرے علوم مثلاً سماجیات یا اقتصادیات پر معاشرے کے کتنے
پڑھے لکھے لوگ ان کی متعلقہ اصطلاحات اور دوسرے بنیادی مقدمات کے ساتھ بحث
کرنے کے اہل ہیں؟ حالاں کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ ان دو علوم
کے دائروں میں اپنی ہر صبح کو شام کرتا ہے لیکن ایک Discipline کی حیثیت سے وہ ان
دونوں سے اجنبی ہے۔ اسی طرح معاشرے کا ہر پڑھا لکھا آدمی علمِ تنقید سے اپنی وابستگی کو
ظاہر نہیں کر سکتا اور اُس سے اس کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی ہے۔ محترم جمیل جالبی شاید یہ کہنا
چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک پڑھا رہا نیم پڑھا لکھا آدمی شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا ہے، ہر

طرح کی گفتگو کا آغاز اور اختتام (کسی شاعر کے) شعر سے کرتا ہے یا اپنی تحریر کے سرنامے کو شعر سے سجاتا ہے، اُسی طرح وہ ہر موقع پر تنقیدی تھیوری پر عالمانہ مباحث قائم کرے۔ اس حوالے سے راقم الحروف اُن دانشوروں کا ہم خیال ہے جو شعر ادب کے تعلق کو ایک عام انسان کے تخیل و وجدان اور جذبات و تصورات سے جوڑتے ہیں جس میں اُس کے منطقی اپروچ، استدلالی اور معروضی زاویہ نظر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جب کہ تنقید باضابطہ ایک ڈسپلن ہے جس کی اپنی اصطلاحات یا ڈکشن اور اپنا علمی دائرہ کار ہیں۔ اس بحث سے یہ نکتہ پیش کرنا مقصود ہے کہ شعر و ادب سے ہر آدمی جبلی طور پر موانست رکھتا ہے جب کہ تنقید کے امتیازات اور مباحث سے واقفیت ”یونہی“ (as a routine matter) حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اُس کی طرف مکمل مراجعت کے بعد ہی وہ اس کے مبادیات سے آگاہ ہو سکتا ہے اور شاعری کی طرح تنقید پر بحث کر سکتا ہے۔ اس طرح گوپی چند نارنگ کے زیر بحث مضمون کے متعلق جمیل جالبی کے زاویہ نظر کو نظر انداز کر دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سوغات ۲ میں شامل گوپی چند نارنگ کے مضمون پر بحث سے مقتبس مذکورہ سطور اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ساختیات اور پس ساختیات جیسے تنقیدی نظریات کا مستقبل اُردو میں روشن ہو سکتا ہے۔ اگر ان نظریات کو اس لیے اپنایا جائے کہ اردو ادب عالمی ادب کے روبرو قدم جما سکے تو یہ یقیناً ایک خوش کن امر ہے مگر اس دوران مشرقی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے انفرادی امتیازات بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔

حامدی کا شمیری نظریاتی اور اطلاقی یعنی دونوں سطحوں پر معاصر اُردو تنقید کا ایک

نہایت ہی معتبر اور ممتاز نام ہے۔ انہوں نے اکتشافی تنقید کا نظریہ پیش کر کے ادب فہمی کی ایک بالکل نئی روش قائم کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے نظریاتی سطح پر ”اکتشافی تنقید“ کا نظریہ اُردو کے تنقیدی سرمایے کو تفویض کیا، نیز متعدد تحریریں پیش کر کے اس نظریہ کے تحت اطلاقی نمونے پیش کر کے اس نظریہ کی صحت مندی کا ثبوت فراہم کیا۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ

یہاں پر اکتشافی تنقید کے اطلاقی نمونوں میں سے ایک اقتباس پیش کیا جائے:

”شعر کی ماہیت کے بارے میں میر کے نظریاتی موقف کی

وضاحت کے بعد یہ دیکھنا مناسب ہے کہ انہوں نے نقد

شعر کے کن لوازم کا ذکر کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میر کی

شاعری روزہ مرہ کی سادگی اور روانی کا التزام کرنے کے

باوجود تجربے کی پیچیدگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ بظاہر

ایک متناقضانہ صورت حال ہے لیکن بغور دیکھنے سے

اور شعری روایت پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات صاف

ہو جاتی ہے کہ سادہ بیانی کے باوجود شعر میں تجربے کی

پیچیدگی کا اثبات ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انگریزی میں ہیرک

بلیک اور ورڈس ورتھ کی نظمیں ہوں کہ میر کی سہل ممتنع یا

غالب کی ”موت کا ایک دن معین ہے“ والی غزلیں، اس کی

مثالیں پیش کرتی ہیں۔ میر کا یہ انداز لامحالہ علامتی رنگ

میں رنگ جاتا ہے۔ وہ اپنے کلام کے اسی تقلیدی عمل سے
آگاہ ہیں اور اپنے ہر سخن کو رمز قرار دیتے ہیں۔

میر صاحب کا ہر سخن ہے رمز
بے حقیقت ہے شیخ کیا جانے“ ۱۴

اکتشافی تنقید کا ہی اور ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”ساتویں شعر میں شاعر نے شعر کے بارے میں اپنی
تنقیدی رائے کا یہ کہہ کے اظہار کیا ہے کہ ”سخن کی بندشیں“ تو
اہم ضرور ہیں، مگر کبھی کبھی زبان میں لچک بھی مطلوب
ہے۔ یہ تنقیدی خیال محض آدھا ادھورا ہو کے رہ جاتا ہے،
شکسپیر THE POETS EYE سے لیکر موجودہ
دور کے میکلیش ARS POETICA تک کئی شعرا
نے بھی شعر کے بارے میں تنقیدی رائے کا اظہار کیا ہے، مگر
ایسا کرتے ہوئے ان کی منظومات کی تخلیقیت کو کوئی زک نہیں
پہنچتا، اور ان کی رائے بھی صائب اور معنویت افروز ہوتی
ہے۔ مقطع میں الفاظ ایک افسانوی تجربے کی نمود کو ممکن
بناتے ہیں۔ شعری کردار عمر گزشتہ کے واقع کو یاد کرنے کی
سعی کرتا ہے، لیکن عمر رسیدگی یا حادثات زمانہ نے سب

کچھ ذہن سے مٹایا ہے، البتہ ایک واقعہ خفیف سی صورت میں اسے یاد آتا ہے، جب کسی (محبوب) نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تھا، کیا کچھ کہا تھا، اس کی یادداشت میں نہیں رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کردار کے حواس جن میں سمعی حس بھی ہے اور یادداشت بھی، دونوں ناکارہ ہو گئے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس کی زندگی کتنی سپاٹ اور بے معنی ہو گئی ہے، اور لے دے کے وہ ایک بے چہرہ، موہوم اور سطحی رشتے کی یاد پر تکیہ کرتا ہے۔“ ۱۵

حامدی کاشمیری کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اکتشافی تنقید کے عملی نمونے پیش کر کے اس نظریے کو ادبی حلقوں میں خوش اسلوبی کے ساتھ متعارف کیا۔ ان کے مذکورہ اقتباسات کے بغور مطالعہ کے بعد قدرے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح متن سے تخیلی تجربے کا اکتشاف کرتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حامدی کاشمیری اپنے نظریہ نقد میں تخیلی تجربے اور معنی کی تشکیل کے مابین معناتی افتراقات کو منطقی اور استدلالی زبان میں سمجھانہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین نے ان کے ذریعے پیش کیے گئے اکتشافی تنقید کے عملی نمونوں کے حوالے سے اچھی رائے ظاہر نہیں کی ہے اور فاضل نقاد کو مغالطے کا شکار قرار دیا ہے۔

پس ساختیات اور اکتشافی تنقید کی طرح اُردو میں ساختیاتی تنقید کے نمونے پیش

کیے گئے۔ (اگرچہ ساختیات پر مباحث کا آغاز مابعد جدیدیت سے قبل ہی ہوا تھا تاہم اُن کو اعتبار و اہمیت بعد میں ملے)۔ موقعہ محل کی مناسبت سے یہاں پر ساختیاتی تنقید کے عملی نمونے کا ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”اس نظم کو ساختیاتی مطالعے کی غرض سے منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ’پروٹو ٹائپ‘ ہونے کی وجہ سے اس کا ساختیاتی مطالعہ دیگر (اسی وضع کی) اُردو نظموں کیلئے نمونہ ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ بات اولاً خاطر نشان رہے کہ کسی متن کا ساختیاتی مطالعہ واحد تنقیدی مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ ادبی متن کی تفہیم، تعبیر اور تجزیے کے متعدد حربے ہیں۔ ساختیات ان ہی میں سے ایک حربہ ہے تاہم ہر تنقیدی حربے کی اپنی ایک افادیت (اور اپنے مضمرات بھی) ہے۔

نظم کے باقاعدہ تجزیے کی طرف بڑھنے سے پہلے نظم کی مختصر نثری تلخیص مناسب ہوگی۔ اس ضمن میں یہ چند نکات اہم ہیں:

☆ یں (نظم کا متکلم) نے کئی صدائیں سنی ہیں۔ بعض ایک پل کی تھیں، بعض ایک عرصے پر محیط تھیں، مگر اب انوکھی ندا

آ رہی ہے۔

☆ 'انوکھی ند' اقبال کی تمام صداؤں سے مختلف ہے، صدائیں
عمومی تھیں تو ندا غیر عمومی ہے۔

☆ صدا حیاتِ دوروزہ کو ابد سے ملاتی تھی مگر ندا سب
صداؤں کو مٹانے پر تلی ہے۔

☆ صدا زندگی اور ندا موت کی پیامبر ہے۔

☆ صدا کا چہرہ تھا، کبھی سسکی کبھی تبسم اور کبھی فقط تیوری تھی
مگر ندا کا کوئی چہرہ نہیں۔ صدا کو دیکھا جاسکتا تھا مگر ندا کو فقط
سنا جاسکتا ہے۔

☆ تاہم ند، متکلم کی متخیلہ میں بعض مناظر ابھارتی ہے۔

☆ گلستان، پریت اور صحرا کی تمثالیں 'ندا' سے متحرک ہوتی
ہیں اور ندا کا آئینہ ہیں۔

☆ آئینہ علامت ہے۔

☆ ندا باہر سے متکلم کے اندر سے آ رہی ہے۔

☆ اندر سمندر ہے اس لئے یہ بلاوا کہیں اور سے نہیں

(اندر کے) سمندر سے آ رہا ہے۔ ہر شے سمندر سے آئی

اور سمندر میں جا کر ملے گی۔

یہ چند نکات بہ ظاہر نظم کی پوری کہانی پوری بیان کرتے ہیں، اور نظم کے مفہوم کی بڑی حد تک وضاحت بھی کرتے ہیں، مگر اصلاً یہ مختلف النوع اجزا ہیں جن کے باہمی تعامل سے نظم کی متنی ساخت تشکیل پاتی ہے۔ ساختیاتی تنقید اسی ساخت (یا شعریات) تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساخت/شعریات کی وجہ سے کوئی تحریر بطور متن قائم ہوتی ہے اور متن جن معنی کا حامل ہوتا ہے، ان کی تشکیل اور حد بندی یہی ساخت کرتی ہے۔ ہر ساخت ضابطوں (کوڈز) اور رسومیات (کنونشنز) کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس طرح ساختیاتی مطالعہ ضابطوں اور رسومات کو دریافت کرتا ہے۔

سمندر کا بلاوا کی ساخت جن کوڈز سے مرتب ہوئی ہے، انہیں شعر یاتی، علامتی، تفکیری کوڈز اور بیانیاتی کنونشنز کا نام دیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام ضابطے ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ہم قرین (OVERLAP) بھی۔ یعنی ایک کی خصوصیات کا ٹکراؤ دوسرے کی خصوصیات سے ہوتا ہے تاہم ہر کوڈ نظم کی

ساخت کی تشکیل میں جداگانہ کردار رکھتا ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ ’کردار‘ پوری ساخت کے تناظر میں قابل فہم ہے۔“ ۱۶

ناصر عباس نیر نے میراجی کی نظم ”سمندر کا بلاوا“ کا جو ساختیاتی تجزیہ پیش کیا ہے اس سے یقیناً ادب فہمی کی ایک نئی طرح پڑ گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارا قاری نقاد کے منصب سے اسی حد تک واقف ہے جہاں نقاد ادب کی مختلف اور متنوع تہوں اور طرفوں کو کھول کر اس کو قاری کی تفہیم کے لیے آسان بنا دیتا ہے لیکن جدید اور مابعد جدید تنقیدی محاورات نے نقاد کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے نئے تنقیدی ڈسکورس کو عام قاری کے لیے قابل فہم بنانے اور اُسے مقامی تناظر میں پیش کرنے کی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ مذکورہ اقتباس کے ذریعے ناصر عباس نیر نے ساختیاتی تنقید کو عمل لانے کی مستحسن کوشش کی ہے۔ اس دوران اُن ضابطوں (Codes) اور رسومیات (Conventions) کو بھی نشان زد کرنے کی کوشش کی ہے جن کی بدولت نظم کی ساخت تشکیل و تعمیر کے مراحل سے گزر کر مکمل شعری وجود کے طور پر سامنے آئی ہے۔

اس بات کا یہاں پر ذکر ضروری ہے کہ شمیم حنفی نے فراق گورکھپوری کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”جو تنقید ادب پڑھنے کا لالچ نہ بڑھائے بیکار ہے“۔ مذکورہ اقتباس سے ادب اور قاری کے درمیان فرقت کا نہیں بلکہ قربت کا رشتہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔

عملی تنقید کے ان نمونوں کے مطالعہ کے بعد ذہن پر یہ تاثر مترسم ضرور ہوتا ہے کہ کسی

نئے طریقہ نقد سے واسطہ پڑا ہے۔ البتہ یہ بات قابل بیان ہے کہ اُردو ناقدین نے اپنے علمی، ثقافتی اور جمالیاتی شعور اور بساط کے مطابق مابعد جدید نظریات کے اطلاقی نمونے پیش کیے ہیں۔ اس طرح ان کی فکری ترجیحات کا اثر ان کی عملی تنقید پر کہیں ہلکا اور کہیں گہرا نظر آتا ہے بلکہ یہ ذہنی تحفظات کبھی کبھار اتنے غالب آئے ہیں کہ کسی تنقیدی تحریر کو منفرد قرار دینے کے باوجود مابعد جدید تنقید کا عملی نمونہ تسلیم کرنے میں تامل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اب اس صورت میں جو چیز ان تحریروں کو مابعد جدید تنقید تھیوری کے دائرے میں لاتی ہے وہ ان کا اسلوبیاتی تنوع اور آئیڈیالوجیکل رنگارنگی ہی ہے۔ یہی تنوع اور رنگارنگی مابعد جدیدیت کا طرہ امتیاز بھی ہے۔

ii۔ مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی مسائل

اُردو میں مابعد جدید تنقیدی نظریات یورپی بالخصوص انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ادب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ۱۹۶۰ء سے لے کر تاحال ان نظریات کی تشریح و توضیح بھرپور انداز میں نہیں ہوئی وہ اس لیے کہ مشرق اور مغرب کی ثقافتی مغائرت کے پیش نظر اُردو ناقدین اور دانشوروں نے ان نظریات کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے اُردو میں نئے تنقیدی نظریات کو ادبی اور فکری تناظر میں پھلنے پھولنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ اُردو ادب کے ناقدین نے مجموعی طور پر مابعد جدید تنقیدی نظریات پر اس لیے بھی توجہ نہیں کی ہے کہ یہ سبھی نظریات مغرب میں ایک مخصوص تناظر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں نچلے طبقے کی آئیڈیولوجی کو کچلنا اور سرمایہ دارانہ طبقوں کی استحصالی پالیسی کو تقویت پہنچانا اہم قرار پایا اور مغرب میں بھی ان نظریات کو بہ طرز احسن عملایا نہیں گیا۔ ان کا یہ کہنا کسی حد تک صحیح ہے کہ جب یہ نظریات اپنی زمین پر پھلنے پھولنے میں ناکام ہوئے تو یہ کسی غیر اور اجنبی زمین پر کیسے برگ و بار لاسکتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اُردو میں ناقدین کی ایک قابل لحاظ تعداد نے مابعد جدید تنقیدی نظریات کی تشریح و توضیح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نیز ان نظریات کو عملانے کی بھی حتی المقدور سعی کی۔ ان ناقدین کی تعداد کافی طویل ہے لیکن چند ایک کے نام اس لیے بھی لکھنا ضروری ہے کہ اُن کا شمار عصرِ حاضر میں اُردو تنقید کے ہراول دستے میں کیا جاتا ہے۔ ان میں گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، وہاب اشرفی، حامدی کاشمیری، ناصر عباس

نیر، قاضی افضل حسین، ابوالکلام قاسمی، عتیق اللہ، شافع قدوائی، نصیر احمد ناصر، نظام صدیقی، فہیم اعظمی، قمر جمیل، ظہور الدین، قدوس جاوید، مولابخش جیسے لوگوں کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان ناقدین نے اپنی علمی اور ادبی بساط کے مطابق ان نظریات کو پیش کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جو کسی حد تک کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مابعد جدیدیت کے دور میں اردو تنقید زیادہ تر نظریاتی مباحث پر ہی منتج رہی جو اس کے غیر معروف بننے کی ایک اہم وجہ ثابت ہوئی۔ حد یہ ہے کہ اب کسی ادبی محفل میں مابعد جدیدیت کا ذکر معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ اس طرح کی صورت حال سے ادب میں تازہ کاری کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی ادب کا ارتقا ہوتا ہی ہے افتراق، اختلاف اور اجتہاد سے۔ مابعد جدید تنقیدی نظریات تھیوری کو بہ حیثیت مجموعی تھیوری کے ذیل میں شامل سمجھا جا رہا ہے اور تھیوری میں پس ساختیات کو اساسی اہمیت حاصل ہے جو ہر وقت اور ہر لمحہ نظریاتی مباحث کا تقاضا کرتی ہے۔ غرض کسی بھی ادب اور تنقید میں نظریاتی مباحث ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں لیکن اردو میں ان چیزوں کو مذکورہ مسائل کی وجہ سے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ عملی تنقیدی تحریروں کی صحت کا دار و مدار نظریاتی تنقید کی وسعت، ہمہ گیری اور تکثیری مزاج پر ہے۔ موخر الذکر کے بغیر عملی تنقید بے سمت معلوم ہوتی ہے۔ ادب میں کوئی بھی تحریر چاہے تنقیدی ہو یا تخلیقی؛ آئڈیالوجی کے بغیر وجود میں نہیں آتی اور یہی آئڈیالوجی نظریاتی تنقید کا بھی طرہ امتیاز ہے۔ رفیق سندیلوی نے مابعد جدید تنقیدی نظریات کے نظری مباحث پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”تازہ تنقیدی مباحث میں نظری مسائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ نظری مسائل سے مراد ادبی تھیوری ہے جس میں ساختیات شامل ہے اور پس ساختیات بھی۔ اس کا ایک جواز تو اس کے مزاج کا cognitive یا وقوفی ہونا ہے۔ روایتی تھیوری میں فلسفے کی نظری تجدیدات کو علماتی منہاج کے طور پر الگ الگ برتا جاتا ہے جبکہ تنقیدی تھیوری ان تجدیدات کو مسمار کر کے وقوف کی کشادگی پر اصرار کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تھیوری یا تنقید کے پس ساختیاتی زاویوں کی نظری اور اطلاقی صورت کیا ہے؟ بلاشبہ گزشتہ دو دہائیوں سے تھیوری پر گفتگو جاری ہے اور اطلاقی سطح پر اس کی مجموعی آگہی سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بھاری علماتی صورت حال کے پیش نظر ابھی تھیوری کی بحث کو مزید عمیق میں جا کر کھولنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نو مارکسیت، نو تارخیت، تانیثیت، اور بعد نوآبادیت، جیسے پس ساختیاتی نظریات کو زیادہ مس کیا جانا چاہیے تاکہ آئیڈیالوجی، اقتصاد، تاریخ، سماج اور سماج کے اندر رچے

بے ہوائے اثرانی اور مرکز مسائل تصورات کی تمام فریب
کارانہ شکلیں نمایاں ہو جائیں اور جب ہم اطلاقی طور پر
ادب کے تجزیے کی طرف رجوع کریں تو کسی فن پارے
کے غیر ادبی اور ادبی ہونے کے ادراک سے غافل نہ رہ
سکیں۔“ ۷۱

مذکورہ اقتباس میں فاضل مضمون نگار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تھیوری کے متعلق بحث و
تحقیق کو ادب کی ترقی اور توقیر کے لیے ناگزیر قرار دیا جانا چاہیے اور یہی تھیوری ادب اور غیر
ادب کے درمیان خط امتیاز کھینچنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رفیق سندیلوی کی تحریر
پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اُردو میں تھیوری کے مباحث برائے نام ہی ہوئے۔ اس لیے کہا جا
سکتا ہے کہ جب تک نہ اس کو اپنے فکری تناظر میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس
کی ترقی کے امکانات کی تلاش یا اُردو میں اس کو رائج کرنے کی کوششیں ثمر آور ثابت نہیں
ہو سکتیں۔ ناصر عباس نیر اور محمد علی صدیقی نے بھی اس سمپوزیم میں انہی سے ملتے جلتے
خیالات کا اظہار کیا ہے۔

مابعد جدید تنقیدی نظریات کی یورش نے ان سے وابستہ اہل قلم حضرات کو غور و فکر
کے میدان میں دھکیل دیا اور ان کے سامنے کئی سوالات رکھے جو ہنوز جواب طلب ہیں اور
جن میں ان نئے تنقیدی نظریات سے ہمارے علمی اور ادبی معاشرے کی مغائرت کا احساس
ہوتا ہے۔ خاص کر theory کے توسط سے جو تنقیدی افکار پیش کیے گئے وہ طرح طرح سے

شکوہ و شبہات کے دائرے میں آ گئے۔ امجد طفیل نے theory سے متعلق کچھ دشواریوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے اس کے زیر اثر سامنے آنے والے تنقیدی نظریات کو نامکمل قرار دیا۔ اُن کے قائم کردہ سوالات اس طرح ہیں:

۱۔ کیا نظریہ (Theory) تخلیق کے بنیادی سوتوں تک ہماری راہ نمائی کرتا

ہے؟

۲۔ کیا یہ نظریہ (Theory) تخلیق کے عمل کی تفہیم میں ہمیں مدد دیتا ہے؟

۳۔ کیا یہ فن پارے کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی آگاہی دیتا ہے جس سے ہم

پہلے بہرہ مند نہ تھے؟^{۱۸}

مذکورہ بالا نکات پر متواتر غور و خوض کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سوالات بالکل بجا ہیں۔

اس ضمن میں کہا جاسکتا ہے کہ Theory تخلیق کے بنیادی سوتوں تک رسائی حاصل

کرنے میں ہماری معاونت کسی حد تک کرتی ہے بلکہ یہ سماجیات اور اس کے متعلقات کے

تجزیے کے بعد ادبی فن پارے کو جانچتی اور پرکھتی ہے اس طرح Theory اپنی ماہیت

میں بالکل نئی اور منفرد چیز ہے جو اپنی مختلف جہات کی بنیاد پر اعتراض اور اعتقاد کا باث

بنی۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ تھیوری کا منصب ادب کی تفہیم، تعبیر، تفسیر، تشریح، اور توضیح ہے

جس کی علمیاقتی اور تناظراتی نوعیت بین العلومی (Interdisciplinary) ہے، یہ بیک

وقت بشریات، سماجیات، اخلاقیات، سیاسیات اور ادب کے مشترکہ علوم پر اپنی بساط قائم کی

ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اطلاعی تکنالوجی کی بے حد و حساب ترقی نے مختلف علوم کی

سرحدوں کو منہدم کر دیا ہے جس سے یہ ایک دوسرے کے ہم قرین (Overlap) ہو جاتے ہیں۔ یہی اس کا اختصاص ہے۔ مغرب میں ٹیری ایگلٹن (Terry Eagleton) نے اپنی کتاب Beginning Theory میں اولین سطح پر اس کی حمایت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کو ادبی ڈسکورس میں لانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا لیکن جب انہوں نے اسے اپنے مخصوص زاویہ نظر یعنی مارکسیت کے تحت دیکھنے کی کوشش کی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ مارکسیت کی کلیت پسندی کے بالکل خلاف ہے اور وہ چوں کہ کٹر مارکسی ہیں تو انہوں نے اسی کے خلاف اپنی دوسری کتاب After Theory میں جم کر لکھا ہے۔ موخر الذکر کتاب میں تھیوری کے پیش کاروں مثلاً رولاں بارتھ، میٹل فوکو، لاکاں، بادریلارد، آلتھوسر وغیرہ کے خلاف اس نے لکھا ہے کہ:

Fate pushed Roland Barthes
under a Parisian laundry van and
afflicted Micheal Faucault with
Aids. It dispatched Lacan,
Williams and Bourdieu and
banished Louis Althausser to a
psychiatric hospital for the
murder of his wife. It seemed that

God was not a structuralist 19

ٹیری ایگلٹن نے تھیوری کے بنیاد گزاروں کے انجام کے حوالے سے بغلیں بجائی ہیں جو ایک غیر علمی اور معتصبانہ رویہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ منطقی اور عقلی بنیادوں پر ان لوگوں سے مقابلہ کرتے۔ ایگلٹن نے جذباتی انداز میں خدا کو بھی اس میں لایا ہے کہ ”اس سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا بھی ساختیات پسند نہیں تھا“ جب کہ مارکسی حضرات اپنی ساری متاع ”ماوہ“ کو متصور کرتے ہیں اور خدا کا تصور ان کے یہاں ناپید ہے لیکن یہاں پر اپنی متنازعہ فیہ بات منوانے کے لیے خدا کو بھی بچ میں لایا ہے۔

عمومی طور پر مابعد جدید تنقیدی نظریات کے اطلاق کے حوالے سے یہ دشواری حائل ہے کہ یہ نظریات مغربی تہذیب و ثقافت کے پروردہ ہیں اور ان کا اطلاق من وعن اُردو ادب پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں کئی نامور ناقدین نے اپنی تصانیف میں جگہ جگہ اس ضرورت کو اجاگر کیا ہے کہ کسی بھی مغربی تنقیدی نظریے کو اپنانے سے قبل اس کو مشرقی سماجیات، عمرانیات، بشریات، تہذیب و ثقافت اور دوسرے متعلقہ علوم میں تناظرانے (contextualize) اور سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت زیادہ ہے۔ امجد طفیل نے مغربی نظریات کو اُردو میں بعینہ متعارف کرنے کی غیر استدلالی روش کو زیر بحث ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ گذشتہ آٹھ دس برس سے اُردو ادب میں تنقیدی نظریوں کی بھرمار ہو گئی ہے اور ایک کے بعد ایک نظریہ مغرب سے درآمد شدہ کتابوں اور خیالوں کی مدد سے مضمون کے روپ میں تیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں سے داد وصول کی جاتی ہے کہ فلاح صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں۔

جدید مغربی علوم تو انہوں نے گھونٹ کر پی رکھے ہیں۔ جدید فکری سوالوں کو نہایت سلیقے سے بیان کرتے ہیں، وغیرہ۔ مگر اس کے کچھ ہی دن بعد وہی صاحب کسی دوسرے نظریے کی وضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بعض اوقات تو متضاد تصورات رکھنے والے افراد کے خیالات کو وہ برابر کی خوش عقیدگی سے پیش کرتے ہیں۔ چلیں یہ بھی غنیمت ہے کہ اب اُردو ادب کے ایوان میں مغربی خیالات کی آمد زیادہ وقت نہیں لیتی۔ اُدھر مغرب میں کسی صاحب نے کوئی نظریہ بیان کیا، ادھر ہم نے اسے اُردو تنقید میں رائج کرنا شروع کر دیا، ۲۰۔ مابعد جدید تنقیدی نظریات کی اطلاقی دشواریوں پر بحث کو سمیٹے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُردو میں ان نظریات کی اطلاقی دشواریوں کو دور کرنے میں ابھی کافی وقت درکار ہے کیوں کہ ابھی عام ادباء اور ناقدین ان نظریات کو مشرقی ثقافتی صورت حال سے تناظرانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ مابعد جدید تنقیدی نظریات مغربی مفکروں اور دانشوروں کی اختراع ہیں اور اسی لیے یہ سوال ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس پڑتا ہے کہ:

(۱) تھیوری کی جانب اُردو تنقید کی مراجعت اختیاری ہے یا لازمی؟

(۲) یہ نظریات اُردو ادب کے تخلیقی تنوع میں ہماری راہ نمائی کر سکتے ہیں؟

(۳) تھیوری کس طرح قاری اور متن کے درمیان روز بہ روز بڑھتی ہوئی مغائرت

کو کم سے کم کرنے میں معاون و مددگار ہو سکتی ہے؟

(۴) تھیوری کس طرح ادب شناسی کی ایک منفرد راہ ایجاد کر سکتی ہے؟

(۵) تھیوری تخلیقی ادب کی ارزاں صورتِ حال کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے؟

یہ سارے سوالات ہمیں اُردو ادب کی موجودہ تنقید اور تخلیقی رویوں پر از سر نو غور کرنے پر اکساتے ہیں۔ آج جس طرح بعض لوگ تھیوری کے وجود پر اصرار کرنے میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اُس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ معاصر ادبی تنقید میں تھیوری سے استفادہ یا ادغام ناگزیر ہے۔ تخلیقی کارگزاریوں میں تھیوری سے یقیناً رنگارنگی پیدا ہو سکتی ہے کیوں کہ تھیوری ادب سے تعلق رکھتے ہوئے بھی سماجی، سیاسی اور دوسرے علوم سے گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ گویا ادب کو ہمہ گیر بنانے میں یہ غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح جب مختلف علوم کی آمیزش کی زائیدہ تھیوری ہمارے ادب کے تخلیقی رویوں میں تغیر و تبدل کا باعث بن سکتی ہے تو اس تبدیلی سے یقیناً قاری بھی تحریک حاصل کر سکتا ہے اور اس سود و زیاں کے دور میں ادب سے اپنا تعلق مزید استوار کر سکتا ہے۔ تھیوری نہ صرف تخلیق ادب کے رویوں میں معاونت کر سکتی ہے بلکہ تحسین ادب کا تفاعل بھی اس سے خاطر خواہ انداز میں استفادہ کر سکتا ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انسان کو ذہن کے درتچے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہئیں تاکہ تازہ کار ہواؤں کے جھونکے اس کو علمی اور ادبی فرحت بخش سکیں لیکن یہ سب اس صورت میں مفید ہے کہ جب یہ نئی ہوائیں موجودہ افکار و اقدار کو بھی مزید مستحکم اور منضبط انداز میں پیش کر سکنے کی قوت رکھتی ہوں۔ اگر ان نئی ہواؤں کی تندی اور تیزی نے کسی مخصوص تہذیب و ثقافت کے گہرے نشانات کو مسخ کر دیا تو ان سے بچنے کی ہر تدبیر کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ مغربی نظریات کو اردو میں نظریانے اور عملانے

کے تعلق سے اردو کے ایک اہم دانشور جمیل جالبی نے بہت پہلے لکھا ہے کہ:

”آج کل رسائل و جرائد میں ساختیات پر بحثیں چل رہی ہیں اور لوگ بھول گئے ہیں کہ ساختیات یورپ اور امریکہ میں ٹکسال باہر ہو چکی ہے اور ڈی کنسٹرکشن ازم جس پر دریدا صاحب امریکہ میں پروفیسری کر کے شہرت پارہے ہیں بذات خود بے بنیاد ہیں۔ یہ سب پروفیسروں کے ڈھکوسلے ہیں جس کی وجہ سے تنقید کا تعلق معاشرے سے منقطع ہو گیا ہے اور تنقید درسیات کا ایک شعبہ بن کر رہ گئی ہے جس سے معاشرے کے باذوق تعلیم یافتہ طبقے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نئے پن کی تلاش میں آدمی اپنی ٹوپی میں پھندنے ٹانک سکتا ہے لیکن یہ صرف پھندنے ہی ہوں گے۔ ساختیات اور مابعد ساختیات مزاجاً ہماری فکر اور تنقید کا حصہ نہیں بن سکتیں“۔ ۲۱

اس اقتباس پر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس ذہنیت کے دانشوروں نے نئے نظریات نقد کی تفہیم کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ یہ اندازہ اس طرح کے کئی اقتباسات سے اچھی طرح ہوتا ہے کیوں کہ انہوں نے ہر سطح پر اپنی تحریروں میں اپنے معتصبانہ رویوں کا اظہار کیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جو لوگ ان نظریات کی تفہیم و ترسیل کا کام

کر رہے ہیں، ان کی علمی اور ادبی کارگزاریوں کو معیوب ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس صورتِ حال نے نئی نسل کے لکھنے والے بلکہ کچھ اچھے بھلے ناقدین کو بھی ان کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا۔

مابعد جدید تنقیدی نظریات کی سب سے اہم اطلاقی دشواری یہ ہے کہ ہمارے بعض ناقدین مشرقی شعریات کے امتیازات اور تاریخ سے اُسی قدر واقف ہیں جس قدر مرزا غالب انگریزی سے تھے، جس سے وہ ان نئے نظریات سے فطری ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان نئے نظریات سے متعلق ان کی تحریریں بوجھل اور غیر ہضم شدہ ہونے کی وجہ سے میکاکی انداز و اسلوب کی واقع ہوتی رہی ہیں۔ جس سے آخر کار ان کی نظریاتی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ اطلاقی مسائل بھی سرابھار رہے ہیں۔ تاہم مابعد جدید تنقیدی نظریات کے جتنے بھی اطلاقی نمونے سامنے آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک حوصلہ افزا ماحول قائم ہوا ہے۔ اس طرح اُردو میں سکندر احمد کے اس انکشاف سے کہ دریدانے ردِ تشکیل کا فلسفہ ایک عربی اسکالر حسن بن صباح کی کتاب ”المتون“ سے مستعار لے کر پیش کیا ہے، ان نظریات کی جانب لوگوں کی سر دھری دیکھنے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے جس سے اطلاقی سطح پر کافی دشواریاں سامنے آئیں۔

iii۔ مابعد جدید تھیوری کے اطلاقی امکانات

اُردو میں مابعد جدید تنقیدی تھیوری کی اطلاقی دشواریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان کے تعلق سے مثبت اور کشادہ ذہن رکھنے والے ناقدین کے کارناموں کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اطلاقی امکانات کی فضا سازگار ہے۔ پچھلے بیس برسوں میں اُردو کے بعض ناقدین نے عملی تنقید کے کچھ نمونے پیش کر کے نئے تنقیدی رویوں کو عام کرنے کی مستحسن کوشش کی ہے جن عملی نمونوں کی تعداد کافی طویل ہے اور جن کا ذکر پچھلے صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ ان عملی نمونوں کے مطالعہ کے بعد یہ تاثر ذہن پر مرتسم ہوتا ہے کہ مابعد جدید تنقیدی نظریوں کا مستقبل روشن ہے۔

دراصل مابعد جدید تنقیدی نظریات قاری، متن، قرأت اور ثقافت پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ ان نئے تنقیدی نظریات کو عمل لانے سے پہلے نقاد کو مشرقی تصورِ انتقاد کے تحت لفظ و معنی کی عربی، فارسی اور اُردو روایت کا پختہ شعور ہونے کے ساتھ ساتھ قاری، ثقافت، متن اور قرأت کے مابعد جدید تصورات پر کامل نظر ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنی تنقید سے انصاف کر سکتا ہے۔ ابوالکلام قاسمی نے مابعد جدید تنقید کے اطلاقی امکانات اور طریقہ کار کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے:

”مابعد جدید تنقید کی ضابطہ بندی اور طریقہ کار کی جستجو اس

وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک متن کی قرأت کے نئے
 نظریات سے استفادہ نہ کیا جائے۔ اور یہ نہ دیکھا جائے
 کہ مابعد جدید تنقید کی شعریات کے لئے مابعد ساختیاتی اور
 ردِ تشکیلی سرچشموں سے کیوں کر استفادہ کیا جاسکتا
 ہے۔“ ۲۲

جیسا کہ گذشتہ باب میں مذکور ہوا ہے کہ مابعد جدیدیت جو کہ اپنی اصل میں ہر
 بڑی روایت کی نفی اور ہر ازم کو تشکک اور تذبذب کے دائرے میں قید کرتی ہے۔ تصورات کی
 اس محیر العقول بت شکنی کے تفاعل نے ادبِ فہمی اور ادبِ شناسی کی سیکڑوں برسوں پرانی
 روایت کو منہدم کر دیا۔ ان کے مؤندین کے مطابق اس میں ہر نئے نظریے کے پنپنے اور پھلنے
 پھولنے کے امکانات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کے امکانات قوی ہیں کہ
 مابعد جدید تنقیدی نظریات مستقبلِ قریب میں صحت مند تنقیدی رویوں کے طور پر اپنی شناخت
 قائم کر پائیں گے بشرطیکہ یہ ہمارے صدیوں پر محیط ادبی، لسانی، جمالیاتی اور تہذیبی
 امتیازات کے زائدہ ثقافتی ورثے سے ہم آہنگ ہو۔

مہا بیانہ (Grand Narrative) کے بجائے چھوٹے بیانیہ (mini narrative) پر اعتبار، مابعد جدید تنقید کا دوسرا ایسا امتیاز ہے جس سے اس کا مستقبل
 درخشاں نظر آتا ہے۔ چھوٹے بیانیہ میں خاص کر ایسے لوگوں کی تہذیب و ثقافت پیش کی جاتی
 ہے جو تاریخی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی جبر کی وجہ سے حاشیے پر چلے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے مابعد

جدید تنقید کے پھلنے پھولنے کے امکانات صحت مند نظر آتے ہیں۔ بیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں برصغیر میں دلت طبقے کی ترقی اور اختیار سازی میں ان کی شرکت نے سیاسی، سماجی اور ثقافتی نقشہ کو تغیر و تبدل سے آشنا کیا ہے۔ جس سے ادبی (تخلیقی) سطح پر ان کی نمائندگی ماضی کے مقابلے میں قابل تعریف انداز میں کی جانے لگی۔ تنقیدی منظر نامے میں بھی نئے نظریات ان کے تعلق سے تخلیق کیے گئے متون کی تفہیم و تعبیر میں پیش پیش ہیں جو نئے نظریات نقد کی مقبولیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ مہابیانہ کو مابعد جدیدیت نے سب سے پہلے رد کرتے ہوئے ان بیانیوں کو پروان چڑھایا جو آفاقت (Universalization) کے بجائے مقامیت (Localization) کے متحمل ہیں۔ یہی مقامیت مابعد جدید تنقیدی نظریات کو عمل لانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔

تائثیت اور مابعد نوآبادیت جیسے نظریات نقد صرف مابعد جدیدیت کی چھتر چھایا میں ہی پنپ سکتے ہیں کیونکہ موخر الذکر کسی بھی نظریے اور ازم کو حتمی اور قطعی (Fixed and Final) قرار نہیں دیتی بلکہ ہر نظریے کو پینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

نومارکسیت نے مابعد جدید دور میں کارل مارکس کے افکار و نظریات کو نہایت ہی دانشورانہ انداز میں پیش کر کے روایتی مارکسی تنقید (جسے آرٹھوڈاکس مارکسی تنقید بھی کہا جاتا ہے) میں ایک نئے پیراڈائم کی بنیاد ڈالی۔ جہاں روایتی مارکسی تنقید کلی طور پر مارکس کے نظریات کی عمل آوری سے مشروط تھی وہیں نومارکسی نظریہ نقد استدلالی اور وسیع النظری کے ساتھ مکالمہ کے لیے ابواب کھولتی رکھتی ہے۔ نیز مارکسی نظریات سے علمی اور فلسفیانہ اختلاف

کی گنجائش پر مباحثہ اور مکالمہ قائم کرنے کے لیے خوش آمدید کرتی ہے۔ اگر مارکسی تنقید جبریت کی بنیاد پر ادب پاروں کی تحسین کے دوران صرف جدلیاتی ماڈیت (Dialectical Materialism) کے محور کے گرد گھومتی رہتی ہے وہیں نو مارکسی نقاد متن کے تجزیے کے دوران حقیقی مارکسی عناصر کی نشاندہی کو اپنا متصور کرتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں یعنی مارکسیت اور نو مارکسیت فکری اور فلسفیانہ سطح پر کارل مارکس کی ہی طرف مراجعت کرتے ہیں لیکن برتاؤ میں واضح فرق موجود ہے۔ مابعد جدید دور میں تھیوری کے دوسرے نظریات کے ساتھ ساتھ نو مارکسیت بھی پروان چڑھا جس کا مستقبل اس کے مقدمات کی بنیاد پر نہایت ہی روشن نظر آ رہا ہے۔

مابعد جدید تنقید کے اطلاقی امکانات کے تعلق سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نقد روایتی تنقید کی طرح صرف ایک عنصر پر تکیہ نہیں کرتی بلکہ یہ فن پارے کی مختلف تہوں اور طرفوں کو منکشف کرنے کا سامان اپنے پہلو میں رکھتی ہے یعنی ادب پارے کی قدر سنجی میں کئی نظریات کام میں لائے جاسکتے ہیں، جو اس کا طرہ امتیاز ہے۔ اس ضمن میں وزیر آغا کا تنقیدی رویہ ”امترا جی تنقید“ بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ بحث یہ کہ اردو میں مابعد جدید تنقیدی نظریات کا مستقبل پُر امید ہو سکتا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اردو میں ناقدین و محققین متعصبانہ عینک نکال کر ادب اور ثقافت کے عصری ڈسکورس، جو اپنی اصل میں بین العلومی ہے، پر غور و فکر کرتے ہوئے وقت کشادہ دہنی سے کام لیں۔ بقول غالب ۷

بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب

چشم کو چاہیے ہر رنگ میں وا ہو جانا

اس دور میں اطلاعی تکنالوجی نے جو محیر العقول ترقی کی ہے وہ طلسم نہ سہی لیکن ہوش رُبا ضرور ہے۔ اس ترقی نے انسانی زندگی سے بلواسطہ اور بلاواسطہ تعلق رکھنے والے سب علوم کی سرحدیں منہدم کی ہیں اور اس طرح قطبین کے فاصلے نقطوں میں سمٹ آئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی اپنے گاؤں، علاقے، خطے، شہر، ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے بھی ”عالمی گاؤں“ (Global Village) کا شہری کہلایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں ہمارا نقاد آنکھ بند کر کے روایتی تنقید کے کھول میں بند رہ کر گزارا نہیں کر سکتا ہے اور اگر اُس نے ایسا کیا تو وہ عالمی گاؤں کا فرد تو ہوگا لیکن اس کی روز افزوں تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا اور نتیجے کے طور پر اس کی تنقید بے معنی اور غیر متعلق ہی ہوگی۔ اُردو تنقید کے حق میں مفید یہ ہوگا کہ اس کے ناقدین بین العلومی (inter-disciplinary) نوعیت کی زائیدہ تھیوری کے ساتھ کھلے اور کشادہ ذہن کے ساتھ مصافحہ اور مکالمہ کریں تاکہ اُردو تنقید عالمی زبانوں کے معیار نقد کے ساتھ آنکھیں چار کرنے کی صلاحیت سے مزین ہو جائے۔

حوالہ جات

- ۱۔ مولا بخش اسیر، باغ کا دروازہ: مابعد جدید قرأت، مشمولہ شعر و حکمت، کتاب ۹ حیدر آباد، ص ۶-۷۰۵
- ۲۔ قاضی افضل حسین، طاووسِ چمن کی مینا: حسنِ تشکیل کا افسانہ/ تاریخ کی لاشکیل، مشمولہ متن کی قرات، شعبہ اُردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ص ۱۳۳
- ۳۔ شافع قدوائی، سلطان مظفر کا واقعہ نویس: ایک لاشکیلی قرات، مشمولہ متن کی قرات، ص ۱۸۷
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۹۰
- ۵۔ بیگ احساس، گردشِ رنگِ چمن: نئی تاریخیت کی ایک روشن مثال، مشمولہ متن کی قرات، ص ۲۸-۱۲۷
- ۶۔ گوپی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۵ء، ص ۳۵-۲۳۴
- ۷۔ مباحثہ ”پس ساختیات“، گوپی چند نارنگ، دست تہہ سنگ آمدہ، سوغات.... ۲، مدیر محمود ایاز، بنگلور، ص ۱۶۴....
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۷۲.....

۹۔ ایضاً

۱۰۔ ایضاً

۱۱۔ ایضاً، ص ۱۸۰..... ۱۷۳

۱۲۔ ایضاً

۱۳۔ ایضاً، ص ۱۸۱.....

۱۴۔ حامدی کاشمیری، اکتشاف و استدلال، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی۔

۲۰۰۵ء، ص ۲۶

۱۵۔ ایضاً، ص ۹۳-۱۹۲

۱۶۔ ناصر عباس نیر، ”میراجی کی نظم: سمندر کا بلاوا“، مشمولہ شعر و حکمت، کتاب ۸،

دورسوم، جلد دوم، ص ۱۵-۷۱۲

۱۷۔ سمپوزیم، متحرک، ناصر عباس نیر، مشمولہ، حریم ادب، کتاب III، کراچی، جولائی

اگست، ۲۰۰۵ء، ص ۲۲۶۔

۱۸۔ جدید ادبی تنقیدی نظریے اور متن کی تلاش، امجد طفیل، مشمولہ، شب خون، شمارہ،

۲۹۳-۲۹۹۔ جون تا دسمبر، ۲۰۰۵ء، ص ۲۶۲۔

19. Terry Eagleton, After Theory, Penguin Books, England, 2004, Pp-1

۲۰۔ جدید ادبی تنقیدی نظریے اور متن کی تلاش، امجد طفیل، مشمولہ، شب خون، شمارہ،

۲۹۳-۲۹۹۔ جون تا دسمبر، ۲۰۰۵ء، ص ۲۶۱۔

۲۱۔ مباحثہ ”پس ساختیات“، گوپی چند نارنگ، دست تہہ سنگ آمدہ، سوغات... ۲،

مدیر محمود ایاز، بنگلور، ص ۱۸۰.... ۱۸۱

۲۲۔ مابعد جدید تنقید: اصول اور طریقہ کار کی جستجو، ابوالکلام قاسمی، مشمولہ اردو

مابعد جدیدیت پر مکالمہ ص ۳۵۱۔

اُردو میں تھیوری سازی اور نمائندہ ناقدین

اُردو تنقید کا سفر شعرائے متقدمین کے دیباچوں، ان کے کلام پر ظاہر کی گئی آرا اور شعراء کے متعلق تذکروں سے شروع ہوتا ہے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف کے بعد برصغیر زبردست سیاسی تبدیلی کا شکار ہوا۔ جس نے زندگی کے دوسرے شعبہ جات کے ساتھ ساتھ ادب کی شعریات کو بھی محسوس و غیر محسوس انداز سے شدت سے متاثر کیا۔ اس دوران سرسید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے طفیل اُردو تنقید کا عمرانی دبستان معرض وجود میں آیا، جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے ”مقدمہ شعر و شاعری“ اور شبلی نعمانی نے ”موازنہ انیس و دہ“ لکھ کر منضبط اور مبسوط انداز میں اُردو تنقید کی داغ بیل ڈالی اور یوں اُردو تنقید بطور صنف اپنی بنیاد قائم کرنے لگی۔ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں رومانوی دبستان کے تحت مجنون گورکھپوری اور مہدی افادی نے قابل توجہ تنقیدی تحریریں پیش کیں۔ اس قبیل کے ناقدین نے ادب کی تفہیم و تعبیر میں موضوعاتی سطح پر جمالیاتی محاسن کو ہی بہترین ادب کا درجہ دیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ناقدین بنیادی طور پر حسن پرست تھے اور اس طرح زندگی کے ہر مظہر سے حسن کے رس کی کشید کے متمنی اور متلاشی تھے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے زیر اثر مجنوں گورکھپوری (یہ پہلے رومانوی نقاد تھے اور بعد میں ترقی پسندی کے طوفان کے ساتھ بہہ گئے)، اختر حسین رائے پوری، ممتاز حسین، سجاد ظہیر، احتشام حسین، سردار جعفری نے جدلیاتی مادیت (Dialectical Materialism) کے فلسفے کو تنقید کی بنیاد بنایا۔ یہ اُردو تنقید کا ذرخیز دور تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس نے تنقید کو ایک

Discipline کی حیثیت سے اُردو ادب میں متعارف کیا۔ بیشتر حضرات کی رائے ہے کہ اس دور کو اُردو تنقید کے لیے اہم دور کے بطور قبول کیا جانا چاہیے۔ بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں جن تنقیدی رویوں نے اپنی شناخت قائم کرنے کی کوشش کی اُن میں افتخار جالب کا لسانی تشکیلات اہم ہے۔ ”نئی لسانی تشکیلات“ کے تحت افتخار جالب اور ان کے ہم خیال دوستوں صفدر میر، اختر شیخ، عباس اطہر اور انیس ناگی نے ہیئت اور مواد پر الگ الگ انداز سے بالترتیب جدیدیت اور ترقی پسندوں کے اصرار کے طلسم کو توڑتے ہوئے کہا کہ ادب ہیئت اور مواد کے جمالیاتی، لسانی اور معنیاتی انضمام سے عبارت ہے۔ حالاں کہ اُردو تنقید کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی تاہم انہوں نے اپنی اس تھیوری میں انفرادیت اور اختصاص پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادب کی تخلیق (جسے انہوں نے لسانی تشکیلات کا نام دیا ہے) میں الفاظ اشیا اور مظاہر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں نہ کہ اشیا اور مظاہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نیز انہوں نے نئے پن کی تلاش میں مروجہ نحوی ترتیب کو منہدم کر کے اس کی نئی ترتیب و تنظیم کا پرچار کیا۔ جدیدیت کے تحت روسی ہیئت پسند تنقید نے ادبی متن کے تجزیہ میں ادب کی ادبیت (Literariness of Literature) پر اصرار کیا۔ اس طرح مصنف کے زمانی، تاریخی اور مکانی نیز نفسیاتی اسلاکات کو متن سے خارج کر کے ادبی تفہیم میں ایک Paradigm Shift وقوع پذیر ہوا۔ کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، حامدی کاشمیری، مغنی تبسم وغیرہ نے اپنی تنقید نگاری کی شروعات اسی نظریہ نقد سے کی۔ خلیل الرحمن اعظمی، آل احمد سرور، خورشید الاسلام، شمیم حنفی اور وارث علوی کا تعلق ناقدین

کی اُس قبیل سے ہے جس نے عصری علمی، ادبی، لسانی اور سماجی شعور آگہی کے تناظر میں اپنے تنقیدی تصورات پیش کر کے اُردو تنقید کے دامن کو مالا مال کیا اور ناقدین کے سخت سے سخت ترین انتخاب میں بھی ان کے اسمائے گرامی ضروری قرار پاتے ہیں۔ ویسے تو اُردو میں ناقدین کی ایک کثیر تعداد نے اپنی تنقیدی بصیرت سے اُردو ادب کے سرمایے کو وسعت بخشنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا سطور میں اہم ترین ناقدین کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ناقدین اُردو میں نہ صرف اس لیے معروف و مقبول ہیں کہ انہوں نے شعر و ادب کا جائزہ لے کر ایک وقیع ادبی سرمایہ چھوڑا ہے اور عملی طور پر تنقید کے میدان میں اپنا نشان امتیاز قائم کیا ہے بلکہ انہوں نے نئی فکریات کو اپنے وجدان کا حصہ بنا کر ادبِ سنخی کے لیے نئے تنقیدی نظریات کی زائیدہ تھیوری بھی پیش کی۔ نظریہ ساز ناقدین کی اس فہرست میں وزیر آغا، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی، حامدی کاشمیری، ناصر عباس نیر پیش پیش رہے ہیں۔ یہاں پر چوں کہ مابعد جدید ناقدین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اس لیے اُن ہی ناقدین کی خدمات کا جائزہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو مابعد جدید دور میں تنقیدی نظریہ سازی کے ہر اول دستے میں شمار کیے جاتے ہیں:

گوپی چند نارنگ

گوپی چند نارنگ نے اُردو میں بہ حیثیت محقق اور نقاد اپنی شناخت قائم کی ہے۔ ”ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اُردو مثنویاں“ ان کا اعلیٰ تحقیقی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح تنقید کے میدان میں بھی ان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ تین درجن سے زائد کتابوں کے مصنف، مترجم اور مرتب گوپی چند نارنگ کا نام نئے تنقیدی نظریات کی تشریح و توضیح اور تعبیر و تفہیم کے سلسلہ میں معتبر مانا جاتا ہے۔ اُردو کی نظری اور عملی تنقید، دونوں کو انہوں نے اپنی دیدہ ریزی، کشادہ نظری، وسیع علمی اساس، بین العلومی مطالعات سے مالا مال کیا ہے۔ مابعد جدیدیت اور اس کے تحت سامنے آئے تنقیدی نظریات پر ڈسکورس قائم کر کے انہوں نے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا اور ان کو اسی میدان کا شہسوار کہا جاسکتا ہے۔ ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ پیش کر کے انہوں نے اُردو میں ادب سنجی کی روایت بدل دینے کی طرح ڈال دی۔ اس کتاب کے توسط سے انہوں نے اُردو ناقدین کی توجہ نئی ادبی اور تنقیدی فکریات کی جانب مبذول کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مختلف قسم کے سیمیناروں، کانفرنسوں اور دوسری تقاریب کا انعقاد کر کے انہوں نے اپنے ہم خیال ادبا، شعرا اور دوسرے دانشوروں کو قومی اور بین الاقوامی نوعیت کا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ نتیجے کے

طور پر انہوں نے مشرقی شعریات کی زائیدہ ادب فہمی کی صدیوں پرانی روایت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مغرب کے نئے تنقیدی نظریات سے اہل اُردو کو واقف کرانے کی علمی اور ادبی سطح پر کوشش کی۔ اپنی مذکورہ کتاب میں گوپی چند نارنگ نے فرڈینینڈ ڈی سوسیر، رولاں ہاتھ، رومن جیکبسن، جولیا کرسیووا، ژاک دریدا، لیوی اسٹراس، لا کاں، میشل فوکو وغیرہ کے علمی اور ادبی کارناموں کی مدد سے ساختیات اور پس ساختیات پر سیر حاصل گفتگو کر کے اُردو میں ان مباحث کو تنقیدی محاورے کا نگزیر حصہ بنایا ہے۔ گوپی چند نارنگ کا اختصاص یہ ہے کہ وہ اپنی منفرد اور مخصوص تنقیدی فہم و فراست اور ادراک و عرفان کی بدولت اُردو میں مابعد جدیدیت کے علمبردار کی حیثیت سے مقبول و مشہور ہیں۔ تھیوری کے حوالے سے ساختیات اور پس ساختیات کے علاوہ انہوں نے نئی تاریخیت، بین المتونیت، قاری اساس تنقید اور تانیثیت کو بھی نہایت ہی علمی اور ادبی آن بان کے ساتھ متعارف کر کے اولیت کا تاج اپنے سر پر رکھ دیا۔ ساختیات ادب کی شعریات سے بحث کر کے ادب کو تناظرانے پر مُصر ہے۔ پس ساختیات کے تحت لاشکیل کا نظریہ سامنے آیا جس کی رو سے معنی التوا میں رہ کر تکثیر معنی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ لاشکیل سے مراد متن کا Deconstruction ہے۔ نئی تاریخیت ادبی اور تاریخی متون کے مابین ہم رشتگی پر اصرار کرتی ہے اور قاری اساس تنقید ایک غیر روایتی نظریہ نقد ہے جس کے تحت تنقیدی عمل میں متن، مصنف، زمین، زمانہ، زندگی، ثقافت سب غیر اہم ہیں جب کہ قاری ہی متن کو موجود بناتا ہے اور اس کی قرأت سے متن میں موجود معنی کا ایک لامتناہی سلسلہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ گویا یہ قاری ہی ہے جو اپنے عمدہ اور اعلیٰ ادبی اور لسانی

شعور کے زائیدہ جمالیاتی احساس سے متن کی قرأت کر کے اس کی از سر نو دریافت کرتا ہے۔
(یہاں پر ان نظریات کا نہایت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ بحث کو سمیٹتے ہوئے سارے نکات پر توجہ رہے)۔

گوپی چند نارنگ کے ادبی مقام و مرتبہ کے تعلق سے شاید ہی کسی کو کلام ہو سکتا ہے۔ اس کے تحقیقی اور تنقیدی کارنامے زمانی اعتبار سے چار دہائیوں کو محسوس ہیں۔ مذکورہ مغربی نظریات نقد کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے ذہنی مشق و مہارت کا نہایت ہی خوب صورت استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں جس استدلال اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ ان کے یہاں منضبط اور مبسوط انداز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہے کہ اردو ادب کی تساہل پسندی اور عالمی ادبی منظر نامہ سے اُن کی ناواقفیت سے اردو ادب بالعموم اور تنقید کو بالخصوص کافی نقصان پہنچا لیکن گوپی چند نارنگ نے اس بے بہرگی کی ظلمت کی ردا کو اپنی علمی اور ادبی بصیرت سے چاک کر کے قومی سطح پر وقتاً فوقتاً بحث و مباحثے کا اہتمام کرایا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے جو معرکتہ الآرا کتابیں پیش کر کے قارئین سے داد و تحسین وصول کیے، ان میں ”ادبی تنقید اور اسلوبیات“، ”ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری“، ”اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب“، ”ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت“، ”جدیدیت کے بعد“، ”فلشن شعریات: تشکیل و تنقید“، ”کاغذ آتش زدہ“، ”پیش نامہ تمنا“، بطور خاص شامل ہیں۔ ان کی مشہور تصنیف ”ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات“ کو احباب نے حالی کی ”مقدمہ شعر و شاعری“ کے ایک سو سال بعد یعنی ۱۹۹۳ء میں منظر عام پر آنے کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ اس ایک

صدی کے بعد 'مقدمہ' جیسی کسی کتاب کا ظہور ہوا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 'مقدمہ' کے بعد ایک سو سال تک اس نوع کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ "ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات"، یقیناً اپنی نوعیت کی بالکل منفرد اور ممتاز کتاب ہے جو اپنے مضمومات کے اعتبار سے مغربی اور مشرقی حوالہ جات کی وجہ سے ادبی محفلوں میں نئے مباحث کے پیدا ہونے کا باعث بنی۔ اس کتاب کے قارئین کو معلوم ہے کہ فاضل مصنف نے مقدمہ میں ہی کہا ہے کہ اس کتاب کے خیالات مختلف دانشوروں اور نقادین کے ہیں البتہ زبان میری اپنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اقرار و انکسار کے بعد قاری کو اگر کہیں پر اس کتاب میں کوئی بھی خامی نظر آئی تو وہ یقیناً درگزر کر سکتا ہے لیکن ان کے چند ایک احباب نے سخن فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ غالب کی طرفداری میں اس کتاب کے زبردست علمی اور ادبی کا نامہ ہونے کا دعویٰ پیش کیا جس نے مابعد جدیدیت اور اس کے تحت پیش آئے ہوئے تنقیدی نظریات کے معترضین کو مجتمع کرنے کا کام کیا۔ پھر کیا تھا کہ موخر الذکر حضرات نے ایک شعوری کوشش کے تحت اس کتاب کے ماخذوں کو کھنگالنے کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا۔ شائع ہونے کے ذرا دیر بعد کچھ لوگوں نے اس کتاب کے ماخذوں کی نشاندہی کر کے کچھ انکشافات کیے ہیں جنہوں نے گوپی چند نارنگ اور مابعد جدیدیت کے حوالے سے ان کے ہم خیال ادبا کے خیمے میں کھلبلی مچائی۔ یوں تو گوپی چند نارنگ کی نظریاتی تنقید پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں لیکن ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ اعتراضات ذاتی اور Non Academic قسم کے ہیں، اس لیے ان اعتراضات کی اجمال یا تفصیل سے یہاں پر دانستہ طور پر گریز کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب

روشن خیال ادبا کے نزدیک جتنی مقبول ہوئی اتنی ہی معترضین کے درمیان متنازعہ بن گئی۔ البتہ ان کی تنقیدی نظریہ سازی پر نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ اعتراض کرنے کی ابتدا فضیل جعفری نے کی۔ جعفری کے مضامین انگریزی زبان و ادب سے اس کی گہری واقفیت کے مظہر ہیں۔ دہلی سے زبیر رضوی کی ادارت میں شائع ہو رہے سہ ماہی ”ذہنِ جدید“ میں شائع شدہ ان کے دو مضامین ”ساختیاتی کباب میں ردِ تشکیل کی ہڈی“ اور ”تھیوری، امریکی شوگر ڈیڈی اور مابعد جدیدیت“ بعد میں اس کی کتاب ”آبشار اور آتش فشاں“ میں بھی جگہ پا گئے ہیں۔ یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی نے 2007ء میں شائع کی ہے۔ اس ”ذہنِ جدید“ نے ویسے بھی مابعد جدیدیت اور اس سے دلچسپی رکھنے والوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی کیوں کہ یہ بلواسطہ طور پر شمس الرحمن فاروقی کے اثر میں جا رہا ہوتا ہے۔

فضیل جعفری اپنے مضامین کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ گوپي چند نارنگ نے نئے نظریات کو پیش کر کے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعفری کے اس اعتراض کی بنیاد گوپي چند نارنگ سے ذاتی مخاصمت معلوم ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنے علمی اور ادبی انداز و اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کے دل کا چور مضامین کے متن سے جگہ جگہ سر ابھار رہا ہے۔ ان کے اعتراضات بھی کم و بیش وہی ہیں جو عمران شاہد بھنڈر، چودھری محمد نعیم، حیدر قریشی کے ہیں جن کا ذکر اجمال کے ساتھ آگے کیا جا رہا ہے۔

فضیل جعفری کے بعد کچھ لوگوں نے ذاتی مخاصمت کی بنیاد پر منظم انداز سے پاکستانی نژاد برطانوی مقیم عمران شاہد بھنڈر کے ذریعے سے گوپي چند نارنگ کے خلاف مضامین

کے انبار لگوائے۔ بھنڈرنے ان کی مابعد جدیدیت اور تنقیدی نظریہ سازی پر جرمنی سے حیدر قریشی کی ادارت میں شائع ہو رہے سہ ماہی ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ (www.jadeedadab.com) میں سلسلہ وار مضامین لکھ کر گوپی چند نارنگ کے ساتھ ساتھ اردو کے تمام ادبا کو دانش و بینش سے محروم قرار دیا۔ اب کی بار یہ وار مابعد جدیدیت اور تھیوری پر کم جب کہ گوپی چند نارنگ کی علمی اور ادبی شخصیت پر کچھ زیادہ ہی تھا۔ 2006ء سے بھنڈرنے متواتر ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ میں مختلف عناوین کے تحت مضامین لکھ کر ان کی تھیوری سازی پر طرح طرح کے سوالات قائم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر نارنگ نے کیتھرین بیلسی، رابرٹ سکولز، کرسٹوفر نورس کی تصنیفات سے بغیر حوالہ کے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ اس کے مضامین کے عناوین مثلاً ”گوپی چند نارنگ مترجم ہیں، مصنف نہیں“، ”اردو ادب میں سرقہ اور اس کا دفاع کب تک؟“، ”گوپی چند نارنگ کی ’سچائی‘ اور تناظر سرقے کی زد میں“ سے نفس مضامین کی نوعیت اور ماہیت کے بارے میں بہ آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بھنڈرنے نارنگ پر اتنے اور ایسے اعتراضات عائد کیے کہ ”فلسفہ مابعد جدیدیت“ کے عنوان سے 480 صفحات کی کتاب لکھنے پر بھی تشنگی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو ہندوستان میں معترضین نارنگ بالخصوص اشعر نجمی لوگوں میں مفت بانٹ رہے تھے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اردو کتابوں کی سر بازار کی عالم میں صرف دو سال میں ہی اس کتاب کے دواڈیشن منصہ شہود پر آئے۔

معترضین نارنگ کی فہرست میں چودھری محمد نعیم ایک اہم نام ہے۔ یوں تو انہوں

نے محمود اياز کے جریدے ”سوغات“ میں اپنا اعتراض پہلے ہی درج کروایا تھا لیکن ایک آن لائن رسالہ outlookindia.com پر انہوں نے : Gopi Chand Narang : A plagiarist کے عنوان سے ایک صحت مند بحث و مباحثے کا آغاز کیا، جس میں شرکانے اور باتوں کے علاوہ اُردو میں مابعد جدیدیت اور گوپی چند نارنگ کی تنقید نگاری کو مشکوک و مشتبہ ٹھہرایا گیا۔ ان مباحث کا متن راقم الحروف کے پیش نظر ہے لیکن ان کی غیر علمی اساس اور ذاتیات پر مبنی ہونے اور ان کے غیر ادبی رویوں سے پُر ہونے کی وجہ سے ان کے اقتباسات کو یہاں دانستہ طور پر درج کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے۔

متذکرہ دانشوروں کے علاوہ حیدر قریشی، ڈاکٹر کوثر مظہری، طارق سعید، ڈاکٹر بیج ناتھ (ہندی ادیب) اور شعیب شمس نے گوپی چند نارنگ اور مابعد جدیدیت پر اعتراض کیا ہے۔ حیدر قریشی نے سرور اکادمی جرمنی سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور مابعد جدیدیت کے نام سے ایک کتاب ستمبر 2009ء میں شائع کرائی جس میں مخالفین نارنگ کے ان خیالات کو خاص طور سے جگہ دی گئی ہے جو انہوں نے ان کے خلاف وقتاً فوقتاً ظاہر کیے ہیں۔ یہ وہی حیدر قریشی ہیں جنہوں نے عمران شاہد بھنڈر کو نہایت ہی آن بان اور شان کے ساتھ نارنگ کے خلاف ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ میں پروموت کیا تھا اور بعد کے شماروں میں ان ہی کے خلاف جم کر لکھا۔ اس سے ان حضرات کی علمی بصیرت اور ادبی بساط نیز دانشورانہ و طیرے کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا اعتراض گو کہ فضیل جعفری، عمران شاہد بھنڈر اور چودھری محمد نعیم کی نوعیت کا نہیں ہے پھر بھی اُن کے ذریعے اُٹھائے گئے نکات مابعد جدیدیت اور گوپی چند نارنگ کی تنقید نگاری سے دل

چھپی رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

راقم الحروف کی نظر میں متذکرہ اعتراضات کا خود گوپی چند نارنگ کی طرف سے لگ بھگ کوئی جواب نہیں آیا جس کو بعض لوگوں نے کئی دنوں تک موضوع بحث بنایا تھا لیکن پتہ کرنے کر معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ان غیر ادبی اور شخصی اعتراضات کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا جو موصوف کی سنجیدگی پر دال ہے البتہ ان موضوعات سے تعلق رکھنے والے کچھ حضرات نے گوپی چند نارنگ کی ادبی نظریہ سازی، مابعد جدیدیت اور رواں تنقیدی ڈسکورس کے حوالے سے کچھ تحریریں پیش کیں۔ ایسے لکھنے والوں میں ڈاکٹر مشتاق صدف، حیدر طباطبائی، شمیم طارق، جاوید حیدر جونیہ اور ڈاکٹر مولانا بخش بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے نارنگ پر سرقہ اور ترجمہ کے الزامات کی تردید کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ ڈاکٹر مولانا بخش نے عمران شاہد بھنڈر کی کتاب ”فلسفہ مابعد جدیدیت“ کے جواب میں ۲۸۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ“ لکھ کر گوپی چند نارنگ پر لگائے گئے ہر اس الزام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی (اب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بھی ترمیم و اضافہ کے ساتھ ۲۰۱۳ء میں چھپ کر آیا ہے۔ اس بار اس کی ضخامت ۳۹۲ صفحات تک پہنچ گئی ہے)۔ یہاں پر موقع محل کی مناسبت سے مولانا بخش کی کتاب میں سے چند حوالے پیش کیے جا رہے ہیں جو ایک طرف اس کتاب کی وجہ تصنیف پر روشنی ڈالتے ہیں تو دوسری طرف معترضین نارنگ کا جواب بھی ہیں:

”معترضین نارنگ پر ایک نظر“ میں ان نقادوں میں

سے چند ایک کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو دس بیس برسوں

سے پروفیسر نارنگ کے تھیوری سے متعلق مباحث کو اپنا موضوع بناتے رہے ہیں..... اس باب میں شمس الرحمن فاروقی، وارث علوی، شاہد بھنڈر، ڈاکٹر بیج ناتھ (ہندی کے ادیب) طارق سعید، شعیب شمس اور کوثر مظہری نے تھیوری اور مابعد جدید رجحان پر جو اعتراضات کیے ہیں اس کا محاکمہ کیا گیا ہے“

اب یہ بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر مولا بخش اعتراض کا جواب کس لہجے میں دے رہے ہیں؛ وہ لکھتے ہیں:

”راقم نے جو کچھ بھی ان حضرات کے سلسلے میں لکھا ہے اُسے ذاتی رنجش کا نتیجہ قرار نہیں دیا جائے، بلکہ اسے ایک مکالمہ سمجھا جائے۔ البتہ کہیں کہیں راقم نے معترضین کے سلام کا جواب انھیں سروں میں دیا ہے جن سروں میں معترضین نے سلام کیا ہے تاکہ راقم پر سود لینے یا دینے کا الزام عائد نہ ہو کیونکہ اسلام میں سلام کا جواب اُسی ٹون اور سُر (یعنی لہجہ) میں دیا جاتا ہے جس ٹون اور سُر میں سلام کیا گیا ہو“

مذکورہ اقتباس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ان معترضین نے مصنف (یعنی ڈاکٹر مولا بخش) پر ہی اعتراضات کیے ہیں۔ اعتراضات چوں کہ گویا چند نارنگ پر کیے تھے لیکن جواب

فاضل مصنف اسی 'ٹون' اور 'نسر' میں دینا چاہتے ہیں جس انداز سے انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ یہاں پر فاضل مصنف کی کتاب 'جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ' کی تھیوری اپنے تمام تر مشتملات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ اپنی طرف سے ڈسکورس قائم کر کے عمران شاہد بھنڈر اور دوسرے معترضین کی طرف رجوع کرتے تو شاید وہ اس موضوع کے ساتھ زیادہ انصاف کر سکتے تھے۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا یہاں پر اس لیے قدرے تفصیل سے تذکرہ کیا گیا کہ مابعد جدیدیت اور تھیوری کو اردو میں پروان چڑھانے میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے کہ ان کی ادبی حیثیت پر شاید ہی کسی کو کلام ہو سکتا ہے، وہ چاہے لسانیات ہو یا شعر و نثر یا افسانوی تنقید، انہوں نے ہر جگہ اپنی تحریروں سے قارئین کے ایک وسیع حلقہ کو متاثر کیا ہے اور جہاں تک تھیوری اور مابعد جدیدیت کا سوال ہے اس ضمن نے نارنگ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اپنے متنوع علمی اور ادبی کمالات کی وجہ سے وہ ساری اردو دنیا میں قدر و عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تھیوری پر مباحث کی ابتدا انہوں نے کی ہے، مابعد جدیدیت کے فلسفیانہ ڈسکورس کی طرح بھی اردو میں انہوں نے ڈالی۔ مجموعی طور پر گوپی چند نارنگ کی حیثیت مابعد جدیدیت اور اس کے تحت سامنے آنے والے نظریات کے کٹھن سفر کے ضمن میں ایک راہ نما کی سی ہے۔

وزیر آغا

عصر حاضر میں وزیر آغا کا شمار اردو کے چوٹی کے شعراء، ادباء، دانشوروں اور ناقدین میں ہوتا ہے۔ ”اردو شاعری کا مزاج“ لکھ کر انہوں نے ادب فہمی کا ایک تہذیبی اور ثقافتی نظریہ پیش کیا۔ درجنوں کتابیں اردو ادب کو تفویض کرنے کے علاوہ وہ ایک نظریہ ساز نقاد کی حیثیت سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ”امترا جی تنقید“ ان کا پیش کردہ تنقیدی نظریہ ہے جو مابعد جدید تنقیدی منظر نامے میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ”امترا جی تنقید“ اپنے دائرہ کار میں ادبی متن کی تشریح و توضیح، تفہیم و تعبیر اور قدر شناسی میں ان تمام تنقیدی حربوں سے کام لیتی ہے جو ایک مخصوص متن میں مضمر مختلف اور متنوع عناصر کے اکتشافی تفاعل میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امتراجی تنقید کسی تنقیدی نظریہ کے جبر پر مبنی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے ادعائیت اور مطلقیت (Absolutism) کے استرداد کا سامان اپنے پہلو میں رکھتی ہے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ امتراجی تنقید کسی بھی تنقیدی نظریہ کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ ”یہ صرف اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ فقط ایک نظریے یا تحریک کی حامل تنقید، تخلیق کے محض ایک پہلو پر خود کو مرتکز کر کے تخلیق کے دیگر ابعاد سے روگردانی کی مرتکب ہوتی ہے تاہم امتراجی تنقید محض مختلف تنقیدی تھیوریوں کی حاصل جمع کا نام نہیں، یہ اس حاصل جمع سے کچھ زیادہ ہے اور یہ

کچھ زیادہ ہونا اس کا تخلیقی پہلو ہے۔ امتزاجی تنقید متن کو از سر نو تخلیق کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق ان تنقیدی نظریات سے استفادہ کرتی ہے جن کی طلب خود متن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یوں یہ تنقید، تخلیقی ادب کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔“ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر تنقیدی نظریہ جبر سے متصف ہوتا ہے کیوں کہ وہ (یعنی تنقیدی نظریہ) اپنی ادعائیت اور مطلقیت کے تحت متن کے ایک پہلو کو اجاگر کر کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو عمومی طور پر یک رخی تنقید کو راہ دیتا ہے۔ امتزاجی تنقید کا یہی اختصاص اسے مابعد جدید تنقیدی نظریات کے حصار میں داخل کر دیتا ہے۔

مابعد جدیدیت بھی اپنی ماہیت میں کسی بھی نظریہ، ازم اور حقیقت کو دائمی اور صحیح متصور نہیں کرتی ہے اور ہر ایک نظریہ کو قائم کرنے کا ماحول فراہم کرتی ہے اس طرح مابعد جدیدیت کی چھتر چھایا میں ہر نظریہ پنپ سکتا ہے۔ یعنی ہر نظریہ اپنا تار و پود تیار کر سکتا ہے اور جو کسی دوسرے نظریہ یا ازم کے استرداد کا حامل نہیں ہوگا بلکہ اپنی منطق اور ضروریات کے تحت نمو حاصل کرے گا۔ اس طرح مابعد جدیدیت کے ساتھ امتزاجی تنقید کی مشابہت یوں ہی نہیں ہے بلکہ دونوں کے مزاج اور حدود و امکانات میں کافی حد تک مماثلت کے اتنے اور ایسے عناصر موجود ہیں جو امتزاجی تنقید کو مابعد جدید تنقیدی منظر نامہ کا حصہ قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ ”تنقید اور جدید اردو تنقید“، ”معنی اور تناظر“، ”دستک اس دروازے پر“ جیسی کتابوں میں وزیر آغانے اپنے اس تنقیدی نظریے کو نہایت ہی وضاحت اور صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے امتزاجی تنقید کے عملی نمونے (مثلاً عصمت کے نسوانی

کردار) پیش کر کے اس تنقیدی نظریے کی اہمیت کا احساس دلایا۔ امتزاجی تنقید چوں کہ ادب کی تفہیم و تعبیر میں کسی بھی دوسرے نظریہ نقد کے سامنے دستِ سوال دراز کر کے اپنا کام کرتی ہے جس وجہ سے اس کے اطلاقی نمونے مابعد جدید تنقید کے دوسرے نظریات کے مقابلے میں بہت حد تک ادبی حلقوں میں بہ نظرِ استحسان دیکھے گئے، جو اس کے شاندار ادبی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وزیر آغا کی زندگی میں ہی ان کے کچھ طلبہ نے اس نظریہ کی جانب توجہ مبذول کی ہے جو ان کی اپنے استاد سے عقیدت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور اس نظریہ کی تنومندی بھی۔

شمس الرحمن فاروقی

ہر چند کہ شمس الرحمن فاروقی اُردو میں جدیدیت کے علمبردار اور سب سے بڑے حامی اور مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے معترض مانے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نئے تنقیدی Discourse (جو بالخصوص جدیدیت کے تحت سامنے آیا) کو اُردو میں عام کرنے کی پہل اور لوگوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کی ہے۔ اپنے مشہور زمانہ رسالہ ماہنامہ ”شب خون“ کے ذریعے قریباً چالیس سال تک ہیبتی تنقید اور دیگر نظریات کو متعارف کرنے کے لیے فاروقی کی علمی استعداد کی دل کھول کر داد دینی پڑتی ہے۔ ”شب خون“ کے اداریوں میں یورپی مفکروں کے حوالے سے انہوں نے نئے تنقیدی نظریات کو کثرت سے پیش کیا، جو بعد میں مابعد جدید تنقیدی نظریات کا تار و پود تیار کرنے میں مفید ثابت ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”شب خون“ نے نئے نظریات پر مبنی نظری تنقید کے مضامین پیش کیے۔ جیسا کہ مذکور ہوا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی مابعد جدیدیت اور اس کے تحت سامنے آنے والے نظریات پر اعتراض کر کے ان کو اُردو ادب کے لیے کسی بھی طرح جائز اور مناسب نہیں سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی تکذیب کرتے آئے ہیں لیکن اُن کی اہم کتابوں کے مطالعہ کے بعد قاری کو اُن کے تنقیدی وژن کے تعلق سے قائم کی گئی رائے پر از سر نو غور کرنا پڑتا ہے۔ اس بات سے اُردو کا ہر طالب علم واقف ہے کہ روسی ہیبت پسندی

کو نظری اور عملی سطح پر رواج دینے میں شاید ہی کوئی شمس الرحمن فاروقی سے ہم سری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ”داستانِ امیر حمزہ کا مطالعہ“ کے اوراق بہ طورِ گواہ پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 کے آخری نصف میں وہ اس طرح رقم طراز ہیں:

”میرا کہنا یہ ہے کہ روسی ہیئت پسندی Russian

Formalism ، اور بیانیہ کی فرانسیسی وضعیاتی تنقید

سے معاملہ کئے بغیر ہم ناول اور داستان کی تنقید میں ناکام

رہیں گے“

زیر بحث کتاب میں انہوں نے روسی ہیئت پسند نقادوں مثلاً زویتان ٹاڈاروف، وکٹر شکلوئی، جان مکاروسکی، بورس تو ماشیوسکی کے حوالے سے Sujet, Fabula, Motif جیسی اصطلاحات کا استعمال کر کے داستان کی شعریات پر صحت مند بحث کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عالمی ادبیات کی طرف رجوع کر کے ہی ہم اُردو ادب کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ عالمی ادبی معیارات سے آنکھیں چار کر سکے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے دوران سوئیر کے نظریہ ساختیات کی جگہ جگہ یاد آتی ہے۔ انہوں نے داستان کے کرداروں پر بحث کرتے ہوئے یک زمانی (synchronic) اور دو زمانی (diachronic) اصطلاحات سے مدد لی ہے، غرض داستان کی شعریات پر اس بحث میں فاروقی نے تھیوری کی بیشتر اصطلاحات مثلاً دال (signifier) ، مدلول (signified) ، بین المتونیت (intertextuality) ، بیانیہ (narration) ، کلامیہ (discourse) وغیرہ سے مدد

حاصل کی ہے۔ اُردو میں میریات کے سلسلہ میں مشہور زمانہ کتاب ”شعر شور انگیز“ کی چاروں جلدیں فاروقی کے مغربی ادبی اور تنقیدی نظریات سے فطری اور گہری وابستگی کی مظہر ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے میر کے اشعار کی معنی خیزی کو منکشف کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر کی مختلف طریقوں سے قرأت کرنے پر اصرار کیا ہے۔ جس سے وہ متن سے زیادہ اہمیت قاری اور قرأت کے تفاعل کو تفویض کرتے ہیں۔ اس طریقہ نقد کی وجہ سے شمس الرحمن فاروقی قاری اساس تنقید کے نزدیک چلے جاتے ہیں جو مابعد جدید تنقیدی ڈسکورس کا ایک اہم نظریہ ہے جس نے مصنف، قاری اور قرأت کے صدیوں پرانے طلسماتی محل کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔

اوپر کی بحث کا مطلب شمس الرحمن فاروقی کو مابعد جدیدیت کا پیروکار اور تھیوری کا منت پذیر ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ اُن کے تنقیدی رویوں میں مغربی ادب کے اقدار اور افکار کے اثرات کی نشاندہی مقصود ہے جو اُن کی طرف سے مختلف اوقات میں پیش کی گئی تحریروں میں نہاں اور عیاں ہے۔ اس بات کا ذکر بے جا نہیں کہ روسی ہیئت پسندی نے ہی ”ادب کی ادبیت“ (literariness of literature) کی بات کر کے متن سے مصنف کی بے دخلی کا ماحول قائم کیا جس نے آگے چل کر ساختیات، پس ساختیات (لا تشکیل)، قاری اساس تنقید، نئی تاریخیت، جیسے متن اور قاری مرکز تنقیدی ڈسکورس کو استحکام بخشا۔ اس طرح موجودہ تنقیدی صورتِ حال کو اُدبا میں عام کرنے میں شمس الرحمن فاروقی کا بلا واسطہ نہ سہی لیکن بلا واسطہ تعلق ضرور ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے لیکن اس بات کا اشارہ یہاں پر ناگزیر ہے کہ اُردو میں نہ صرف نظریاتی تنقید ان کی منت پذیر ہے بلکہ افسانے کی شعریات پر اُردو میں جو بحث و مباحثہ کی گونج گزشتہ کچھ دہائیوں سے سنائی دے رہی ہے اس کا صور انہوں نے ہی پھونکا ہے۔ نظریاتی تنقید پر مشتمل ان کے مضامین کا مجموعہ ”تنقیدی افکار“ بہت عرصہ پہلے منصوبہ شہود پر سامنے آ کر سنجیدہ علمی اور ادبی حلقوں سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔ ان کی ادبی خدمات مختلف اصناف کو مخطوبی میں لیکن جب ان پر اعتراض ہوا کہ انہوں نے شاعری کے مقابلے میں افسانہ کو کم اہمیت دی تو ”افسانے کی حمایت میں“ جیسی معرکتہ الّا کتاب لکھ کر اس اعتراض کا جواب دیا جو ابھی تک افسانوی تنقید میں قواعد کی حیثیت رکھتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی جتنے اچھے نقاد ہیں اتنے ہی معتبر تخلیقی فن کار ہیں۔ ”سوار اور دوسرے افسانے“ جیسی تصانیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے ”کئی چاند تھے سرِ آسمان“ پیش کر کے اپنی تخلیقی توانائی سے اہل اُردو کو حیران کر دیا۔ شمس الرحمن فاروقی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ غالباً اُردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے حکومتِ ہند کے محکمہ ڈاک میں اعلیٰ انتظامی سطح پر عمر بھر اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہوتے ہوئے بھی ادب میں نظریہ سازی کے کارہائے نمایاں ادا کر کے ایسے اضافے کیے جو جامعات میں برسرِ روزگار اساتذہ کے لیے چشم کشا ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی نے نہایت ہی مستعدی سے چالیس سال تک ماہنامہ ”شب خون“ جاری کیا اور ۲۰۰۲ء میں اس کا آخری شمارہ ترتیب دیا جو سابقہ شماروں کے انتخاب پر

مشمتمل دو جلدوں میں سامنے آیا جسے ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہے لیکن اس آخری شمارے کے منظر عام پر آنے کے باوجود بھی ان کے علمی اور ادبی سفر کی کڑیاں نہیں ٹوٹیں بلکہ ”خبرنامہ“ کی صورت میں 48 صفحات پر مشتمل ”شب خون“ آج بھی برصغیر اور اردو زبان و ادب کی اہم سرگرمیوں کی نوید لے کر ہر ماہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حالاں کہ اکثر و بیشتر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اس خبرنامے میں زیادہ تر پروفیسر گوپی چند نارنگ کے خلاف تحریریں چھپتی ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرچہ نے مخالفین نارنگ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی علمی اور معلوماتی نوعیت سے انکار ممکن نہیں۔

حامدی کا شمیری

گذشتہ چار دہائیوں سے مختلف قسم کی اور مکتبیا نہ طرز سے ہٹ کر تنقیدی تحریریں پیش کر کے پروفیسر حامدی کا شمیری نے اُردو کے تنقیدی ادب میں اپنی پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ اپنے نظریہ نقد کو ”اکتشافی تنقید“ سے موسوم کرتے ہیں اور اس کے موجد کی حیثیت سے ساری اُردو دنیا میں اپنی شناخت بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ”اکتشافی تنقید کی شعریات“ نام کی کتاب میں اس تنقیدی نظریے کو متعارف کیا۔ حامدی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے مغربی اور مشرقی تنقید سے استفادہ تو کیا مگر اپنے تنقیدی نظریے کو نہ کلی طور پر مشرقی قرار دیا اور نہ مغربی بلکہ اسے دونوں کے امتزاج کا ماحصل قرار دیتے ہوئے اُردو تنقید میں اپنی منفرد راہ چننے میں تاخیر نہیں کی۔ مابعد جدید تنقیدی صورت حال میں اکتشافی تنقید کچھ تحفظات کے باوجود اپنی اہمیت منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور حامدی کے مطابق ”نئی نسل کے ناقدین بھی اس تنقیدی نظریے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں“۔ اس نظریہ کے مطابق تخلیقی ادب معنی کی ترسیل سے کوئی سروکار رکھتا ہے، نہ ہی نقاد کا کام متن میں مضمر معنی کی تہوں کو ظاہر کرنا ہے بلکہ یہ نظریہ نقد حامدی کا شمیری کے بقول اُس ”تخلیلی تجربے“ کو منکشف کرنے پر مُصر ہے جس سے تخلیق کار تخلیقی عمل کے دوران دوچار ہوتا ہے۔ تخلیلی تجربے سے مراد فن پارے میں کسی تجربے کا ہوبہ ہوا ظہار نہیں بلکہ تجربے کو

جذبہ و احساس اور تصور و تخیل کی آمیزش اور آویزش سے ایک نئے سانچے میں ڈھالنا ہے کیوں کہ خارجی تجربے کا ہوبہ ہوا ظہار تخلیقی اور جمالیاتی محاسن سے عاری ہوتا ہے۔ جمالیاتی خوبیاں فن پارے میں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کسی تجربہ، فکر، موضوع یا خیال کو تخلیقی اور جمالیاتی سانچے میں ڈھال کر فنی دروبست کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اسی بناء پر حامدی کا شمیری تنقید میں تجربے کے اکتشاف پر زور دیتے ہیں۔ اکتشاف کو دوسرے لفظ میں فن پارے کی ادبیت کی بازیافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نظریہ پر غور کرنے کے بعد تاثراتی تنقید کا احساس ہوتا ہے۔ حامدی کا شمیری نے اکتشافی تنقید کے اعلیٰ اور عمدہ عملی نمونے پیش کیے ہیں جو ان کی گران قدر تنقیدی خدمات کے ضامن ہیں اور جس کا اعتراف اُردو کے معتبر اور مستند نقادوں نے وقتاً فوقتاً کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نقادوں نے حامدی کا شمیری کی اکتشافی تنقید کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس کے معترضوں میں سید محمد عقیل، فضل امام اور قمر رئیس کے نام اہم ہیں۔ اولاً الذکر دونوں نقادوں نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ حامدی کا شمیری نئے تنقیدی دبستان کے بانی بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دہلی سے شائع ہو رہے ماہنامہ ”ایوانِ اُردو“ میں شائع شدہ ایک مضمون میں پروفیسر سیدہ جعفر نے اس نظریے کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حامدی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ”معنی“ اور ”تخیلی تجربے“ کے درمیان کہاں پر خط امتیاز کھینچا جاسکتا ہے۔

تاحال حامدی کا شمیری کے اس تنقیدی نظریہ کو اُردو میں سردمہری کا سامنا ہے اور اُن کا یہ دعویٰ کم ہی مبنی بر حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ نئی نسل کے نقاد اس کی طرف متوجہ

ہور ہے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود اکتشافی تنقید کے نظری اور اطلاقی پہلوؤں پر بغور نظر ڈالتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ فاضل نقاد نے ہر سطح پر اپنے وسیع علمی اور ادبی تجربات و مشاہدات کا ٹھوس ثبوت پیش کیا ہے۔ انہوں نے جن تصانیف میں اپنے اکتشافی نظریہ کو عمل لانے کا دعویٰ کیا ہے ان میں ”ناصر کاظمی کی شاعری“، ”غالب جہان دیگر“، ”کارگہ شیشہ گری“، ”آئینہ ادراک“، ”افسانے: تجزیے“ بطور خاص شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میر حسن، نظیر اکبر آبادی، میر بر علی انیس، منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین وغیرہ کے تخلیقی فن پاروں کا جائزہ پیش کر کے اس نظریہ نقد کی اہمیت و معنویت کا ثبوت پیش کیا ہے۔

ناصر عباس نیر

اُردو میں مابعد جدید تنقیدی نظریات کی بہتر تشریح و تعبیر اور ادب پاروں پر اُن کے اطلاق کے تعلق سے ڈاکٹر ناصر عباس نیر کا نام ادبی حلقوں میں اعتبار حاصل کر چکا ہے۔ ناصر لاہور یونیورسٹی، پنجاب (پاکستان) میں اُردو مدرّس کی حیثیت سے برسرِ روزگار ہیں۔ اُن کے مضامین اُردو کے جن معتبر اور زمانہ ساز رسائل و جرائد میں چھپ کر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں اُن میں ”سبق اُردو“، ”کتاب نما“، ”آجکل“، ”شعر و حکمت“، ”جدید ادب“، ”اوراق“، ”اردو ادب“، ”خدا بخش لائبریری جرنل“، ”سمبل“، ”دریافت“ وغیرہ بطورِ خاص قابلِ ذکر ہیں۔ ناصر کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ساختیات، مابعد جدیدیت، پس ساختیات، نو مارکسیت، نو تاریخیت، قاری اساس تنقید، تائیشی تنقید، بین المتونیت جیسے مباحث کو نہایت ہی استدلالی انداز و اسلوب میں قارئین کے سامنے رکھ دیا۔ اُردو اور انگریزی ادب کی تنقیدی تاریخ پر گہری نظر ہونے کی وجہ سے وہ مابعد جدیدیت سے متعلق پیچیدہ سے پیچیدہ فکر کی جزئیات کو سلجھے ہوئے طریقے سے سمجھانے پر قادر نظر آتے ہیں۔ ”جدید اور مابعد جدید تنقید (مغربی اور اُردو تناظر میں)“ اُن کی قابلِ قدر کتاب ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری اہم کتاب ”لسانیات اور تنقید“ پورب اکادمی اسلام آباد پاکستان سے 2009ء میں شائع ہوئی۔ علاوہ ازیں انہوں نے مابعد جدیدیت اور تھیوری

کے حوالے سے کئی کتابیں مرتب کر کے ان موضوعات کی جانب اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے جن میں ”مابعد جدیدیت: نظری مباحث“، ”مابعد جدیدیت: اطلاقی جہات“، ”ساختیات: ایک تعارف“ اہم ہیں۔

ناصر عباس نیر کے استدلالی اور منطقی طرزِ مخاطب نے معترضین مابعد جدیدیت کو خاموش کر دیا جو ان کی علمی بصیرت پر دال ہے۔ اگرچہ حیدر قریشی اور عمران شاہد بھنڈر نے بالترتیب ”جدید ادب ڈاٹ کوم“ (جرمنی) اور روزمانہ ”ایکسپریس نیوز“ (لاہور، پاکستان) میں ان کے ساتھ مباحثہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ دیر تک ان کا تعصباتی چراغ ناصر کے تبحر علمی کے سامنے نہ جل سکا۔ ناصر عباس نیر کے ساتھ فی زمانہ اُردو کا ادبی حلقہ بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اُن چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جو ادب اور ناقدین کے جم غفیر میں اپنی علمیت اور ادبیت کے سہارے اپنی منفرد شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی تنقید نگاری کے حوالے سے عصر حاضر کے نامور ادیب اور دانشور پروفیسر ابوالکلام قاسمی فرماتے ہیں کہ:

”ناصر عباس نیر کا نام اُردو کے تنقیدی منظر نامے میں بہت ہی کم عرصے میں اعتبار حاصل کر چکا ہے۔ مغربی تنقید سے عمومی دلچسپی اور نئے تنقیدی نظریات سے گہری وابستگی اُن کی شناخت ہے۔ گزشتہ پندرہ بیس برسوں میں ساختیات اور مابعد ساختیات سے متعلق مسائل و مضمرات

نے اُردو تنقیدی صورتِ حال کو خاصا مغرب آشنا کر دیا ہے۔ ان مسائل پر جن نقادوں کی تحریروں کو سنجیدگی سے قابلِ مطالعہ سمجھا جاتا ہے اُن کے درمیان ناصر عباس نیر کا نام بہت نمایاں ہے..... نئی تنقید کا معاملہ ہو، روسی ہیئت پسندی، قاری اساس تنقید، نو تار تخیل یا تانیثی تنقید اور مابعد جدیدیت سے متعلق مسائل کا..... اُن پر ناصر عباس نیر کا ذہن صاف، خیالات واضح اور افہام سے لے کر تفہیم تک کے مراحل، استخراج کی حد تک قابلِ تعریف ہیں۔“

دیگر ناقدین

گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، شمس الرحمن فاروقی، حامدی کاشمیری اور ناصر عباس نیر کی تنقیدی شخصیات کا سطور بالا میں مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس دوران ساختیاتی اور مابعد ساختیاتی تنقیدی نظریات کے معترضین کو بھی اجمال کے طور پر زیر بحث لایا گیا ہے جس کے پس پشت صرف مجموعی صورتِ حال کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ مذکورہ نظریہ سازوں کے علاوہ بھی کئی معتبر ناقدین دہائیوں سے تنقیدی تھیوری کے حوالے سے اپنی کشادہ ذہنی کی زائدہ تحریریں سامنے لاتے رہتے ہیں جنہوں نے مابعد ساختیاتی تنقیدی منظر نامے کے نگار خانے میں اپنی اپنی انفرادیت کا رنگ بھر دیا۔ ایسے ناقدین میں وہاب اشرفی، ابوالکلام قاسمی، عتیق اللہ، قاضی افضل حسین، قدوس جاوید، ظہور الدین، قمر جمیل، فہیم اعظمی، شافع قدوائی، مولابخش، نظام صدیقی جیسے لوگ اپنے وسیع تنقیدی کارناموں کی بدولت شہرت و مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔

وہاب اشرفی

☆ پروفیسر وہاب اشرفی نے ”مابعد جدیدیت: مضمرات و ممکنات“ اور ”مغربی شعریات“ کے علاوہ کئی اہم کتابیں تصنیف کر کے اردو میں نظریہ سازی کے ماحول کو قائم کرنے میں مدد کی۔ یہ عالمی ادب کے رجحانات اور نمایاں رویوں سے بھی مناسب حد تک واقفیت رکھتے تھے۔ ”تاریخ ادبیاتِ عالم“ ترتیب دے کر انہوں نے اپنی وسیع علمی اور ادبی

حیثیت سے چونکا دیا۔ ”اُردو فکشن اور تیسری آنکھ“ کے نام سے کتاب لکھ کر وہ اب اشرفی نے فکشن تنقید کی شعریات کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔

ابوالکلام قاسمی

☆ پروفیسر ابوالکلام قاسمی اُردو تنقید میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ”مشرقی شعریات اور اُردو تنقید کی روایت“، ”شاعری کی تنقید“ اور ”نئے تنقیدی رویے“ اور ”کثرتِ تعبیر“ جیسی تصانیف سے ان کی تنقیدی شناخت قائم ہوئی ہے۔ وہ مابعد جدیدیت اور تھیوری کے حوالے سے ہر اول دستے میں شامل رہتے ہیں۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مشرقی شعریات کے مقدمات اور مغرب کے زائدہ ادبی رویوں پر یکساں نظر رکھتے ہیں۔ اُردو میں ایسے ناقدین کی اہمیت و معنویت اس لیے نسبتاً زیادہ ہے کہ یہ مغربی تھیوری کو مشرق کی علمی اور ثقافتی روایات سے تناظرانے پر اصرار کر رہے ہیں جو نئے تنقیدی نظریات کے پھلنے اور پھولنے کے لیے ناگزیر ہے۔

قاضی افضل حسین

☆ پروفیسر قاضی افضل حسین کئی دہائیوں سے نئی فکریات کے تحت لکھ رہے ہیں۔ وہ عصری تنقیدی منظر نامے سے گہری واقفیت رکھتے ہیں جس کا اظہار ان کی تصنیف ”تحریر اساس تنقید“ کے نظری اور اطلاقی تنقید پر مشتمل مضامین سے احسن طریقے سے ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں وہ شعبہ اُردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شش ماہی مجلہ ”تنقید“ شائع کر کے مابعد جدیدیت اور تھیوری کے مباحث کو علمی اور ادبی حلقوں میں عام کرنے کا نہایت ہی اہم

کام انجام دے رہے ہیں۔ اُن کا طرزِ بیان نہایت ہی سنجیدہ اور عالمانہ نوعیت کا ہوتا ہے۔

عتیق اللہ

☆ نامور استاد پروفیسر عتیق اللہ اُردو کے ممتاز ناقدین کی قبیل سے تعلق رکھتے

ہیں۔ ”تعصبات“، ”ترجیحات“، ”بیانات“ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ان تصانیف کے عنوانات سے حاصل ہو رہے صوتی جمالیاتی آہنگ سے صاحبِ کتاب کی ادبی انفرادیت کا احسن طریقے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان میں انہوں نے اپنی سنجیدہ فہم و فراست کا ثبوت دیتے ہوئے نظری اور عملی تنقید کے نمونے پیش کیے ہیں۔ عتیق اللہ عصر حاضر میں اپنی علمی نکتہ رسی کی بدولت نہایت ہی معتبر اور مقتدر نام ہے۔ انہوں نے ”ادبی اصطلاحات کی فرہنگ“ مرتب کر کے اپنے تجربِ علمی کا پختہ ثبوت فراہم کیا ہے۔ تھیوری اور مابعد جدیدیت کی فہم سے معمور یہ شخصیت ناقدین کے ہر اول دستے میں شمار کی جاتی ہے۔

قدوس جاوید

☆ پروفیسر ایمرٹس قدوس جاوید کئی دہائیوں سے تو اتر کے ساتھ مابعد جدیدیت

اور تھیوری پر لکھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے ان کے درجنوں مضامین ہندو پاک کے رسائل و جرائد کی زینت بن چکے ہیں۔ ”اقبال کی جمالیات“ اور ”اقبال کی تخلیقیت“ جیسی تصانیف میں انہوں نے تھیوری کے حوالے سے اقبال کی تفہیم کے نئے زاویے دریافت کیے ہیں۔ مابعد جدیدیت پر ان کی ضخیم کتاب زیرِ ترتیب ہے جو بہت جلد منصہ شہود پر آ کر بحث و تمحیص کا موضوع بن سکتی ہے۔ قاری، متن، تھیوری، مصنف، زبان، قرأت پر ان کے متعدد عالمانہ

مضامین سے ان کی تنقیدی شخصیت کا شناخت نامہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

شافع قدوائی

☆ عصر حاضر کے ادبی منظر نامے میں پروفیسر شافع قدوائی اپنے گونا گوں تنقیدی کارناموں کی بدولت اعتبار حاصل کر چکے ہیں۔ یہ برصغیر کے جید عالم و ادیب مولانا عبد الماجد دریابادی کے پوتے ہیں اس وجہ سے انہیں ادبی فہم و فراست ورثے میں ملی ہے۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے علمی و ادبی مزاج و منہاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے کئی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ ”فلشن مطالعات : پس ساختیاتی تناظر“ سے ان کی مابعد جدید تنقیدی بصیرت کا احسن طریقے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مولابخش

☆ ڈاکٹر مولابخش نے کچھ عرصے سے مابعد جدیدیت اور تھیوری پر کئی مضامین شائع کرائے اور ادبی محافل میں وہ اکثر و بیشتر ان موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی کتاب ۲۰۰۹ء میں ”جدید ادبی تھیوری اور گوبی چند نارنگ“ شائع کر کے باضابطہ طور پر مابعد جدید تنقید سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا۔ اس کتاب کا اضافہ شدہ ایڈیشن ۲۰۱۳ء میں منصف شہود پر آیا۔ مولابخش بیانیات سے دلچسپی رکھتے ہیں نیز دوسرے نئے موضوعات پر بھی متواتر لکھتے رہتے ہیں۔

وہاب اشرفی، ابوالکلام قاسمی، قاضی افضل حسین، عتیق اللہ، قدوس جاوید، شافع

قدوائی کے علاوہ ضمیر علی بدایونی، ظہور الدین، نظام صدیقی، قمر جمیل نے بھی مابعد جدیدیت اور تھیوری کی جانب توجہ مبذول کی ہے۔ (ان ناقدین کے نظری اور عملی تنقیدی کارناموں پر مدلل اور مفصل بحث میری زیر ترتیب کتاب میں انشاء اللہ شامل ہوگی)۔

مذکورہ ناقدین کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کہ اُردو میں مابعد جدیدیت اور تھیوری کے مباحث ان ہی سے موسوم ہیں۔ ان کی تنقیدی تحریروں کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مغربی ادبی رجحانات سے یہ اپنی علمیت کے مطابق واقفیت رکھتے ہیں۔ روایت کے مثبت پہلوؤں کا احترام اور نئے پن کی جستجو ان کے رگ و پے میں احسن طریقے سے سرایت کر چکے ہیں۔

اُردو میں مابعد جدیدیت اور تھیوری کے حوالے سے اس بحث سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مستقبل کے تعلق سے صورتِ حال نہایت ہی روشن ہے۔ 1970ء کے بعد ناقدین کی ایک کہکشان نے سامنے آ کر ان دونوں کی تشریح و توضیح میں حتی الوسع کوششیں کیں۔ مابعد جدیدیت کے تحت پیش کیے گئے تنقیدی نظریات کی تشریح و توضیح نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کی گئی۔ تشریح و تعبیر کی اس منزل سے گزرنے کے بعد ان ناقدین سے ان نظریات کو عملی تنقید میں برتنے کی خواہش کی گئی۔ اس طرح انہوں نے ان نئے تنقیدی نظریات کو ادبِ سنجی کے لیے عملایا اور مضامین کی ایک کثیر تعداد مختلف رسائل و جرائد میں شائع کرا کے اُردو تنقید میں بحث و مباحثہ کو راہ دی۔ عملی تنقید کے ان نمونوں کی فہرست اس کتاب کے ایک باب میں الگ سے پیش کی گئی ہے جو ان تنقیدی نظریات کے مستقبل کے

تعلق سے ادبی رجحانات کے پینے کے بہت سارے امکانات کو جنم دے رہے ہیں۔

مابعد جدیدیت اور اُردو کے ادبی اقدار کی باہمی مماثلت کی وجہ سے اول الذکر کے تعلق سے دانشوروں کے جو خیالات سامنے آئے ہیں وہ اُردو ادب میں لسانی، ہیبتی، موضوعاتی اور جمالیاتی سطح پر نئے امکانات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ مابعد جدیدیت مغربی دانش گاہوں میں برسرِ روزگار اُن پروفیسر صاحبان کی دانشورانہ کاوش کا ثمر ہے جو ہر وقت تغیر پذیر تہذیب و ثقافت اور سیاست و معاشرت کے اثرات سے تخلیقی ادب کو ہم آہنگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اُردو میں کچھ ادبا کا یہ کہنا ہے کہ مابعد جدیدیت مغرب کا استعماری ایجنڈا ہے جو مغربی نوآبادیاتی نظام کو تیسری دنیا میں ایک نہ تو دوسری شکل میں قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغرب میں مابعد جدیدیت کو مزدور طبقہ کی مخالفت (anti-proletarianism) اور سرمایہ داروں کے صدیوں پرانے استحصالی ہتھکنڈوں کو فکری سطح پر استحکام بخشنے کے لیے پروان چڑھایا گیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سامراجی طاقتوں سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لگ بھگ نصف صدی سے بھی زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہاں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت پر نوآبادیات کے گہرے اثرات موجود ہیں، جن کو دور کرنے کے لیے ہم کو فکری سطح پر بہت دیر تک جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کا براہ راست یہ مطلب ہے کہ مشرق میں مابعد جدیدیت کو دانشورانہ سطح پر عام کرنا ”East India Company“ کو از سر نو مدعو کر کے غلامی کی زنجیروں میں خود کو مزید جکڑنے کے مترادف ہے۔ اہل اُردو کے ان خدشات اور ممکنہ خطرات کے جواب

میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ مغرب صرف استعماریت کا استعارہ نہیں ہے بلکہ ہم نے وقتاً فوقتاً سماجی، علمی، سائنسی اور تہذیبی سطح پر مغرب سے اخذ و استفادہ کیا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مشرق کی اپنی کوئی علمی، ادبی، تہذیبی لسانیاتی، جمالیاتی اور فلسفیانہ روایت ہی نہیں ہے بلکہ یہ روایت یہاں پر نہایت ہی منضبط اور مستحکم ہے جس سے دنیا کی دوسری قوموں (جو آج ترقی یافتہ کہلاتی ہیں) نے وقت و وقت پر اکتساب فیض کیا ہے۔ مگر کیا بین تہذیبی اور ثقافتی مطالعہ اور مکالمہ سے سوچ و فکر میں رنگارنگی اور تنوع مندی پیدا نہیں ہوتی؟ اگر نئی تھیوری اور مابعد جدیدیت کو معاصر ادبی ذخیرے سے منہا کر دیا جائے تو ہم اُسی دور کی جانب بڑھیں گے جس میں عروض، بیان اور بدیع کے مثلث کو تنقید کہا جاتا تھا۔ یہاں پر اس بات کا ذکر دل چسپی سے خالی نہ ہوگا کہ عصری تنقیدی ڈسکورس میں بھی وہی نقاد سرخ رو ہو جاتا ہے جو مشرقی ادبیات کے امتیازات سے مکمل واقفیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اُردو ادبا اور بالخصوص ناقدین مغرب کے کسی بھی نظریہ کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذرخیز ادبی روایات و اقدار کی طرف رجوع کریں۔

یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب کچھ مغربی دانش گاہوں سے مابعد جدیدیت اور تھیوری پر گفتگو کی طرف کئی سالوں سے رجحان کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ وہی ادارے ہیں جہاں پر مخصوص آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان مباحث کو سرمایہ دارانہ استحصال کا دانشورانہ ہتھیار سمجھ رہے ہیں، اس سلسلے میں تھیوری کے ایک اہم سابقہ حامی ٹیری ایگلٹن کا نام قابل ذکر ہے۔ انہیں اس کے پس پشت پر ولیتاری طبقہ کے خلاف خدشات

اور خطرات کی پرچھائیاں نظر آئیں جس کو انہوں نے اپنی کتاب After Theory میں نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ پیش کر کے تھیوری سے متعلق اپنے سابقہ خیالات کی تردید کی۔ ٹیری ایگلٹن جیسے کئی مارکسی مفکرین کو تھیوری بورژوازی طبقے کی ذہنی ورزش معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ مابعد جدیدیت اور اس کے تحت سامنے آئے نظریات مغرب میں ہنوز ثقافتی مطالعات کا اہم حوالہ ہیں۔ اب جب کہ مغرب کی ہر بات کو اردو میں پہنچنے کے لیے دو تین دہائیاں لگتی ہی ہیں اس لیے اردو میں مابعد جدیدیت اور تھیوری کے مباحث کو صحیح تناظر میں پہنچنے میں ابھی کافی وقت درکار ہے۔

مذکورہ نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، حامدی کاشمیری، ناصر عباس نیر، وہاب اشرفی، عتیق اللہ، ابوالکلام قاسمی، قاضی افضل حسین، قدوس جاوید، شافع قدوائی، ظہور الدین، مولابخش جیسے ناقدین کو مابعد جدیدیت اور اس کی چھتر چھایا میں سامنے آئے تنقیدی نظریات میں ادبی تنوع مندی کے امکانات نظر آتے ہیں۔ ناقدین کی اس قبیل کا تعلق اُس دانشورانہ طبقہ سے ہے جو مغرب اور مشرق کی ادبی اقدار پر یکساں نظر رکھتا ہے۔ یہ لوگ مابعد جدیدیت اور نئے تنقیدی نظریات کی اہمیت کے قائل ہیں اور اسی لیے نئے اور تازہ ہواؤں کی آمد کو گلستانِ ادب میں ضروری سمجھتے ہیں اور ادبی مطالعات کے ضمن میں مشرقی تناظر میں مختلف علوم سے استفادہ پر بھی اصرار کرتے ہیں۔ ان ناقدین نے مابعد جدیدیت کے تحت پیش کیے گئے نظریاتِ نقد کو یوں ہی قبول نہیں کیا ہے بلکہ وہ ہر گام پہ اُن معترضین کو نہایت ہی استدلالی انداز میں جواب دیتے

ہیں جو ”نئی تنقیدی تھیوری کو مغرب کے چبائے ہوئے نوالے، پروفیسروں کے ڈھکوسلے یا سرمایہ دارانہ سماج کا ایجنڈا“ قرار دیتے ہیں۔ ابھی تک کی تحقیق سے یہ نتائج ظاہر ہوئے ہیں کہ کچھ اہم اُردو ناقدین نے مابعد جدیدیت اور نئے تنقیدی نظریات کو نئے تنقیدی محاورے کا حصہ بنانے میں سنجیدہ کوششیں کیں۔ ورنہ ان کو قائم کرنے میں کافی وقت درکار تھا۔ ان کی شعوری کاوشوں کے طفیل ہی موجودہ ادبی اور تنقیدی صورتِ حال کو قابلِ بیان فائدہ پہنچا ہے۔

تھیوری کے اطلاق کے حوالے سے اس وقت صورتِ حال مناسب حد تک اطمینان بخش ہے اور اگر اس میں کوئی دشواری پیش آرہی ہے تو وہ صرف ناقدین کی مشرقی اور مغربی شعریات اور رسومات سے عدم واقفیت کا ہی نتیجہ ہے۔ اُردو تنقید کے عصری منظر نامے پر نظر دوڑاتے ہی پتہ چلتا ہے کہ بیشتر ناقدین تھیوری کے تکثیری مزاج سے کم ہی واقف ہیں جب کہ کچھ مشرقی تنقید کے بنیادی مقدمات سے بے بہرہ ہیں۔ مابعد جدید تھیوری کو اُردو تنقید کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں مولانا الطاف حسین حالی کے طریقہ کار کی طرف رجوع کرنا ہوگا کیوں کہ یارانِ نکتہ داں کا یہ دعویٰ کہ حالی نے بھی ”پیروی مغرب“ کی علم اٹھا کر ہی اُردو تنقید کی باضابطہ بنیاد ڈالی تھی، صحیح ہے اور انہوں نے ایسا مشرقی شعریات کی عظیم روایات اور اقدار کی کامل تفہیم و تعبیر کے بعد ہی کیا تھا بلکہ ان روایات کے استحکام کی فکر بھی انہیں دامن گیر تھی۔ مغربی تنقید کے نظریات کو اگر برصغیر کے سیاسی، سماجی، ادبی، علمی اور تہذیبی حوالوں کے ساتھ پیش کیا جائے اور یہاں کے ادبی مزاج سے ہم رشتگی کے ضامن ہوں تو پھر یہ یقیناً

اُردو تنقید میں برگ و بار لا سکتے ہیں۔ ہاں معترضین شعوری اور غیر شعوری سطح پر مخالفت کے لیے ہر ڈگر پر کھڑے نظر آئیں گے جن کے لیے اقبال کب کے کہہ گئے ہیں ۔

طرزِ کہن پہ اڑنا آئینِ نو سے ڈرنا
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

کتابیات

اُردو کتب

- ۱۔ آل احمد سرور، جدیدیت اور اُردو ادب (مرتبہ)، علی گڑھ، شعبہ اُردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۱۹۶۹ء
- ۲۔ آل احمد سرور، تنقید کیا ہے، علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۸۲ء۔
- ۳۔ ابوالکلام قاسمی، مشرقی شعریات اور اُردو تنقید کی روایت، دہلی، قومی کونسل برائے فروغ اُردو زبان، ۱۹۹۸ء
- ۴۔ ابوالکلام قاسمی، شاعری کی تنقید، علی گڑھ (اتر پردیش)، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۰ء۔
- ۵۔ ابوالکلام قاسمی، نئے تنقیدی رویے، علی گڑھ (اتر پردیش)، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۸ء۔
- ۶۔ احتشام حسین، ذوق ادب اور شعور، لکھنؤ، سرفراز قومی پریس، ۱۹۶۳ء۔
- ۷۔ احتشام حسین، تنقید اور عملی تنقید، دہلی، آزاد کتاب گھر، ۱۹۵۲ء۔
- ۸۔ احتشام حسین (مرتبہ)، تنقیدی نظریات، لکھنؤ، اتر پردیش اُردو اکادمی، ۲۰۰۰ء۔
- ۹۔ احمد سہیل، ساختیات (تاریخ، نظریہ اور تنقید)، دہلی، تخلیق کار پبلشرز، ۲۰۰۰ء۔
- ۱۰۔ اختر اورینوی، قدر و نظر، لکھنؤ، ادارہ فروغ اردو، ۱۹۵۵ء۔
- ۱۱۔ افتخار جالب (مرتبہ)، نئی شاعری۔ ایک تنقیدی مطالعہ، لاہور، نئی مطبوعات،

۱۹۶۶ء۔

۱۲۔ امداد امام اثر، کاشف الحقائق (مرتب وہاب اشرفی)، نئی دہلی، ترقی اردو بیورو،

۱۹۸۲ء۔

۱۳۔ انتظار حسین، علامتوں کا زوال، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ بہ اشتراک قومی کونسل

برائے فروغِ اردو زبان، ۲۰۱۱ء

۱۴۔ انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں، دہلی، کتابی دنیا، ۱۹۹۹ء۔

۱۵۔ انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی مختصر تاریخ، اسلام آباد (پاکستان)، مقتدر قومی

زبان، ۱۹۹۱ء۔

۱۶۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، نئی تنقید، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۴ء۔

۱۷۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، ادب کلچر اور مسائل، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

۱۹۸۶ء۔

۱۸۔ جمیل جالبی (مترجم)، ارسطو سے ایلٹ تک، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

۲۰۰۸ء۔

۱۹۔ حالی، الطاف حسین، مقدمہ شعر و شاعری، لکھنؤ، اتر پردیش اردو اکادمی، ۲۰۰۱ء۔

۲۰۔ حامد اللہ افسر، نقد الادب، آن لائن ایڈیشن، یہ کتاب www.rekhta.org

پر دستیاب ہے۔

۲۱۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، اردو افسانہ..... تجزیہ، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ۲۰۱۰ء

۲۲۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، اکتشافی تنقید کی شعریات، راج باغ سرینگر، کمپیوٹر سٹی،
۱۹۹۹ء

۲۳۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، اکتشاف و استدلال، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،
۲۰۰۸ء

۲۴۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، متن میں معنی کا عمل، راج باغ سری نگر کشمیر، کمپیوٹر سٹی،
۲۰۰۶ء

۲۵۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، اکتشاف بطور تنقید، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،
۲۰۰۳ء

۲۶۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، ناصر کاظمی کی شاعری، راج باغ سری نگر کشمیر، کمپیوٹر سٹی۔
۱۹۹۶ء

۲۷۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، جدید اردو نظم پر یورپی اثرات، سری نگر، میزان پبلشرز،
طبع سوم ۲۰۰۸ء

۲۸۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، کارگہ شیشہ گری، بٹہ مالو سری نگر، میزان پبلشرز،
۲۰۰۳ء

۲۹۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، غالب جہان دیگر، بٹہ مالو سری نگر، میزان پبلشرز،
۲۰۰۹ء۔

۳۰۔ حامدی کاشمیری، ڈاکٹر، معاصر تنقیدی رویے، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

۱۹۹۷ء۔

۳۱۔ حیدر قریشی، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور مابعد جدیدیت، آن لائن ایڈیشن،

www.urduodost.com پر دستیاب ہے۔

۳۲۔ دانیال طریر، معاصر تھیوری اور تعینِ قدر، کوئٹہ، مہر در انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ

اینڈ پبلی کیشن، اکتوبر ۲۰۱۲ء،

۳۳۔ دیوندراسر، ادب کی آبرو، دہلی، مکتبہ شاہرا، ۱۹۶۸ء۔

۳۴۔ دیوندراسر، نئی صدی اور ادب، دہلی، پبلشرز اینڈ ورٹائزر، ۱۹۹۶ء۔

۳۵۔ دیوندراسر، نئی صدی اور ادب، دہلی، پبلشرز اینڈ ورٹائزر، ۲۰۰۰ء۔

۳۶۔ سید محمد نواب کریم، اُردو تنقید (حالی سے کلیم تک)، دہلی، تخلیق کار پبلشرز،

۲۰۰۴ء

۳۷۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، مغرب میں نفسیاتی تنقید، لاہور، سنگ میلی پبلی کیشنز،

۱۹۹۸ء۔

۳۸۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، تنقیدی دبستان، دہلی، تخلیق کار پبلشرز، ۲۰۰۶ء

۳۹۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، مغرب میں نفسیاتی تنقید، لاہور، سنگ میلی پبلی کیشنز، ۱۹۹۸ء۔

۴۰۔ شارب ردولوی، جدید اُردو تنقید اصول و نظریات، لکھنؤ، اتر پردیش اُردو اکادمی،

طبع ششم، ۲۰۰۴ء۔

۴۱۔ شافع قدوائی، فلشن مطالعات کا پس ساختیاتی تناظر، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ

ہاؤس، ۲۰۱۱ء

- ۴۲۔ شبلی نعمانی، علامہ، شعر العجم (جلد چہارم)، اعظم گڑھ، معارف پریس، ۱۹۵۱ء۔
- ۴۳۔ شمس الرحمن فاروقی، تعبیر کی شرح، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ بہ اشتراک قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، ۲۰۰۶ء۔
- ۴۴۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شورا انگیز (جلد چہارم)، دہلی، ترقی اردو بیورو، ۱۹۹۴ء۔
- ۴۵۔ شمس الرحمن فاروقی، داستانِ امیر حمزہ کا مطالعہ (جلد اول)، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی۔ دسمبر۔ ۲۰۰۹ء
- ۴۶۔ شمیم حنفی، جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی، مارچ۔ ۲۰۰۵ء
- ۴۷۔ شمیم حنفی، تاریخ، تہذیب اور تخلیقی تجربہ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۷ء
- ۴۸۔ ضمیر علی بدایونی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت، کراچی، اختر مطبوعات، ۱۹۹۹ء۔
- ۴۹۔ ظہور الدین، ڈاکٹر، جدید ادبی و تنقیدی نظریات، دہلی، سیمانت پرکاشن، سنہ اشاعت ۲۰۰۷ء۔
- ۵۰۔ عابد علی عابد سید، اصول انتقاد ادبیات، لاہور، مجلس ترقی ادب، ۱۹۶۶ء۔
- ۴۴۔ عبادت بریلوی، ڈاکٹر، اردو تنقید کا ارتقاء، علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۸۷ء۔

۴۵۔ عبادت بریلوی، ڈاکٹر، تنقیدی تجربے، علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۷۹ء۔

۴۶۔ عبدالسلام ندوی، مولانا، شعرا لہند (حصہ دوم)، اعظم گڑھ، مطبع معارف، ۱۹۵۴ء۔

۴۷۔ عبدالرحمن، مولانا، مراۃ الشعراء، لاہور، بک ایمپوریم، س ن۔

۴۸۔ عبداللہ، سید ڈاکٹر، اشارات تنقید، دہلی، کتابی دنیا، ۲۰۰۵ء۔

۴۹۔ عبداللہ، سید ڈاکٹر، اردو ادب (۱۹۵۷ء تا ۱۹۶۶ء)، لاہور، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۶ء۔

۵۰۔ عتیق اللہ، بیانات، دہلی، سیمانت پبلی کیشنز، ۲۰۱۲ء۔

۵۱۔ عتیق اللہ، تعصبات، دہلی، سیمانت پبلی کیشنز، ۲۰۰۱ء۔

۵۲۔ عتیق اللہ، ترجیحات، دہلی، سیمانت پبلی کیشنز، ۲۰۰۴ء۔

۵۳۔ عزیز احمد، برصغیر میں اسلامی کلچر (مترجم جمیل جالبی)، لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۹۰ء۔

۵۴۔ عمران شاہد بھنڈر، فلسفہ مابعد جدیدیت: تنقیدی مطالعہ، کراچی، سٹی بک پوائنٹ، اشاعت دوم۔ ۲۰۱۰ء۔

۵۵۔ عنوان چشتی، اردو میں کلاسیکی تنقید، دلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ بہ اشتراک قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۱۲ء۔

۵۶۔ فضیل جعفری، آبشار اور آتش فشاں، قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان، نئی دہلی، ۲۰۰۷ء

۵۷۔ قاضی افضل حسین (مرتب)، متن کی قرأت، شعبہ اُردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۲۰۰۶ء

۵۸۔ قاضی افضل حسین، میر کی شعری لسانیات، دہلی، عرشہ پہلی کیشنز، طبع اول ۱۹۸۳ء

۵۹۔ قاضی افضل حسین (مرتب)، تنقید، شعبہ اُردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۲۰۰۸ء

۶۰۔ قاضی افضل حسین، تحریر اساس تنقید، علی گڑھ (اتر پردیش)، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۹ء۔

۶۱۔ قدوس جاوید، ڈاکٹر، ادب کی سماجیات، حضرت بل، سرینگر، تہذیب پہلی کیشنز، ۱۹۸۶ء

۶۲۔ قدوس جاوید، ڈاکٹر، اقبال کی جمالیات، حضرت بل، سرینگر، اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی، ۲۰۰۰ء

۶۳۔ قدوس جاوید ڈاکٹر، اقبال کی تخلیقیت، حضرت بل سرینگر، اقبال انسٹی ٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی، ۲۰۰۵ء

۶۴۔ قمر جمیل، جدید ادب کی سرحدیں (جلد اول، دوم)، کراچی، مکتبہ دریافت،

۲۰۰۰ء۔

۶۵۔ کلیم الدین احمد، اردو تنقید پر ایک نظر، علی گڑھ (اتر پردیش)، ایجوکیشنل بک

ہاؤس، ۱۹۸۸ء۔

۶۶۔ کلیم الدین احمد، میری تنقید: ایک باز دید، پٹنہ (بہار)، سلسلہ مطبوعات خدا

بخش اور نیشنل لائبریری، سنہ اشاعت درج نہیں

۶۷۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، ادبی تنقید اور اسلوبیات، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ

ہاؤس، ۲۰۰۱ء۔

۶۸۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، قاری اساس تنقید، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

۱۹۹۶ء

۶۹۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر (مرتب)، اردو افسانہ روایت و مسائل، دہلی، ایجوکیشنل

پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۴ء۔

۷۰۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، دہلی،

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، ۲۰۰۴ء۔

۷۱۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اسلوب اور اسلوبیات، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ

ہاؤس، ۱۹۹۶ء

۷۲۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت،

ممبئی، ایڈشٹ پبلی کیشنز، ۲۰۰۴ء

۷۳۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، جدیدیت کے بعد، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۴ء

۷۴۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر (مرتب)، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، دہلی، دہلی اردو اکادمی، ۱۹۹۸ء۔

۷۵۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، فشن شعریات تشکیل و تنقید، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۹ء

۷۶۔ لطف الرحمن، جدیدیت کی جمالیات، پٹنہ (بہار)، صائمہ پبلی کیشنز، ۱۹۹۳ء
۷۷۔ مجنون گورکھپوری، ادب اور زندگی (چند تنقیدی مضامین کا مجموعہ)، گورکھپور، ایوان اشاعت، سنہ اشاعت درج نہیں۔

۷۸۔ محمد حسن، ڈاکٹر، اردو ادب میں رومانوی تحریک، دہلی (بھارت)، دہلی اُردو اکادمی، ۲۰۰۳ء

۷۹۔ محمد حسن عسکری، ستارہ یابادبان، لاہور، مکتبہ سات رنگ، ۱۹۶۳ء۔

۸۰۔ محمد علی صدیقی، نشانات، کراچی، ادارہ عصر نو، ۱۹۸۱ء۔

۸۱۔ محی الدین قادری زور، ڈاکٹر، روح تنقید، حیدر آباد (بھارت)، ادارہ ادبیات اُردو، ۱۹۷۳ء۔

۸۲۔ ممتاز حسین، نقدِ حرف، کراچی، مکتبہ اسلوب، ۱۹۸۵ء۔

۸۳۔ مناظر عاشق ہرگانوی، ڈاکٹر، وزیر آغا کی امتزاجی نظریہ سازی، دہلی،

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۰۸ء

۸۴۔ مناظر عاشق ہر گانوی، ڈاکٹر، گوپی چند نارنگ کی ادبی نظریہ سازی، نئی دہلی، ادب پبلی کیشنز، ۱۹۹۵ء۔

۸۵۔ مولا بخش، جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، طبع اول ۲۰۰۹ء

۸۶۔ مولا بخش، جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، طبع دوم ۲۰۱۳ء

۸۷۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، جدید اور مابعد جدید تنقید (مغربی اور اُردو تناظر میں) کراچی، انجمن ترقی اُردو پاکستان، ۲۰۰۴ء

۸۸۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، مابعد جدیدیت: نظری مباحث، اسلام آباد، پورب اکادمی، ۲۰۰۶ء

۸۹۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، ساختیات: ایک تعارف، آن لائن ایڈیشن دستیاب بہ اُردو دوست ڈاٹ کوم (www.urdu dost.com)

۹۰۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، لسانیات اور تنقید، آن لائن ایڈیشن دستیاب بہ اُردو دوست ڈاٹ کوم (www.urdu dost.com)

۹۱۔ وزیر آغا، اُردو شاعری کا مزاج، دریا گنج نئی دہلی، سیمانت پرکاشن، سنہ اشاعت درج نہیں۔

۹۲۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، تخلیقی عمل، لاہور، مکتبہ عالیہ، ۱۹۷۳ء۔

۹۳۔ وزیر آغا، تنقید اور جدید اُردو تنقید، دہلی، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ بہ اشتراک قومی کونسل

برائے فروغ اُردو زبان، ۲۰۱۱ء

۹۴۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ساختیات اور سائنس، لاہور، مکتبہ فکر و خیال، ۱۹۸۹ء۔

۹۵۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، دستک اس دروازے پر، لاہور، مکتبہ فکر و خیال، ۱۹۹۳ء۔

۹۶۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، معنی اور تناظر، سرگودھا، مکتبہ نردبان، ۱۹۹۸ء۔

۹۷۔ وہاب اشرفی، ڈاکٹر، مابعد جدیدیت: مضمرات و ممکنات، ایجوکیشنل پبلشنگ

ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۳ء

۹۸۔ وہاب اشرفی، جدید مغربی جمالیات، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۲۰۱۱ء۔

۹۹۔ وہاب اشرفی، ڈاکٹر، اُردو فلشن کی تیسری آنکھ، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

۲۰۰۷ء

English Books

1. Althusser, L., The Conditions of Marx's Scientific Discovery, Theoretical Practice, London, New Left Books, 1971.
2. Althusser, L., Essayas in Self Criticism, London, New Left Books, 1972.
3. Belsey, Catherine Critical Practice, London, Methuen, 1980.
4. Cullar, Jonathan, Structuralist Poetics, Structuralism, Linguistic and the Study of Literature, London, Routelddge and Kegan Paul, 1975.
5. Cullar, Jonathan, The Pursuit of Sings: Somotics, Literature, Deconstruction, London, Routledge and Kegan Paul, 1981.
6. Christopher Norris: Deconstruction: Theory and

Practice, London, Methuen, 1982.

7. De Saussure, Ferdinand, Course in General Linguistics, London, Foutana, 1974.
8. De. Man, Paul: Blindness Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971.
9. Derride Jacques Dissemination (trans and introduction by Barbra Johnson), Chicago, University of Chicago Press, 1981.
10. Derride Jacques of Grammatology (trans by Bayatn Chakrrorth Spivok), Baltimore, Johan Hopkins University Press, 1976.
11. Derride Jacques, Writing and Difference (Trans Alan Bass), Chicago University of Chicago Press, 1981.
12. Derride Macques, Speech and Phenomina and Other Essays on Husserl Theory of Signs (trans

David B. Allison), Eranston, North Western University, 1973.

13. Derride Jacques: Position (Trans Alan Bass), Chicago, University of Chicago Press, 1981.
14. Edward Said, Orientalism, New York, Mackmillan, 1978.
15. Edward Said, The World, The Text and the Critic, Cambridge, Mass, 1985.
16. Eagleton, Terry: Criticism and Ideology, London, New Meethenn, 1976.
17. Eagleton, Terry: Literary Theory: An Introduction, Black Well, Oxford, 1983.
18. Fish, Stanely, Surprised by Signs, The Reader in Paradize Lost, New York, St. Martin's Press, 1976.
19. Fish Stanely, Is There a Text in This Class? Cambridge Harward University Press, 1980.

20. Fredrick Jameson, Political Unconscious, Narrative as a Symbolic Act. London, Mackmillan, 1981.
21. Goldmann, Lucien, The Hidden God: London, Routledge and Kegan Paul, 1964.
22. Hartman, Geoffry, Criticism in Wilderness, The Study of Literature Today, New Haven, Yale University Press, 1968.
23. Holland, Norman, The Dynamics of Literary Response, Oxford University Press, 1968.
24. Holland, Norman, 5 Readers Reading, New Haven, Yale University Press, 1975.
25. Hawkers, Terrence: Structualism and Semotics, London, Methenn, 1986.
26. Jakabson, Roman: Linguistics and Poetics, Cambridge University Press, 1960.
27. Jakobson, Roman: Fundamentals of Language,

Paris, Monton, 1975.

28. John Sturrock Structuralism and Since, Oxford, 1979.
29. John Dewey Hegel (Edited by Michelinwood), London, Oxford, 1985.
30. Lacan, Jacques, Ecrits: A Selection (trans, Alan Sheridan), London, Tavistock, 1977.
31. Lacan, Jacques, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (trans Alan Sheridan), Hammond Swarth, Penguin, 1979.
32. Levi Strauss, Claude, Structural Anthropology, London, Allen Lane, 1968.
33. Mazharuddin Siddiqi, Modern Reformist Thought in Muslim World, Islamabad, Islamic Research Institute, 1982.
34. Mathergey, Pierre, A Theory of Literary Production, London, Routledge and Kegan

Paul, 1978.

35. Marmie Hugas Warrcanghton, Fifty Key Thinkers on History, London, Routledge, 2000.
36. Maryanne Ferguson, Images of Women in Literature, Boston Mifflin Co. 1981.
37. Michel Foucault, Madness and Civilization, A History of Insanity in the Age of Reason (trans. Richard Harward), New York, Vintage Books, 1973.
38. Michel Foucault: The Order of Things, London, Tavistock, 1970.
39. Micheal Foulcault, Discipline and Punish (trans. Alan Sheridau), London, Allen Laue, 1977.
40. Michel Foucault, The Archealogy of Knowledge (trans. A.M. Sheridan), London, Tavistock ,1972.
41. Neithche, Thus Spoke the Zarathustra, London, Penguin Books, 1983.

42. North Rope Fry, *Anatomy of Criticism*, Princeton, Princeton University Press, 1957.
43. Jean Baudrilard, *The Mirror of Production*, St. Louis, Telos Press, 1975.
44. Richard Harland, *Super Structualism*, London, Routledge, 1967.
45. Robertcon Davis, *Contemporary Literary Criticism*, New York, Lougman, 1989.
46. Rland Barthes, *Elements of Semiology* (trans Annlette Lavers and Colin Smith), New York, Hill and Wang, 1968.
47. Roland Barthes, *Mythologies* (trans. Annethe Lavers) St. Albans, Palad in 1973.
48. Roland Barthers: *S/Z* (trans. Richard Millery), London, Jonathan Cape, 1975).
49. Roland Barthes, *The Pleasure of Text* (trans Stephen Heath), Glasgow, Fontana/ Collins,

1976.

50. Robert Scholes, Structuralism in Literature, New Haven, Yale University Press, 1976.
51. Todorov, Tzvelan, Introduction to Poetics, Brighton, The Harvester Press, 1981.
52. Todorov, Tzvelan, The Fantastic, A Structural Approach to a Literary Genre, Ithaca, Cornell University Press, 1975.
53. V.S. Seturaman, Contemporary Criticism, India, S.G. Wasmire for Mackmillan, 1989.
54. Wazir Agha, Dr. Sympheney of existence, Lahore, Maktba e Auraq, 1995.
55. Will Durant, The Story of Philosophy, New York, WSP, 1994.
56. Will Durant, Pleasures of Philosophy, New York, A Touch Stock Books, 1981.

رسائل و جرائد

نمبر	نام رسالہ	نام مدیر	ناشر	مقام اشاعت
۱	آج کل (ماہنامہ)	ابرار رحمانی	پبلیکیشنز ڈیوٹن، حکومت ہند	دہلی
۲	آئندہ (سہ ماہی)	محمود واجد	محمود واجد	کراچی
۳	اُردو ادب (سہ ماہی)	اسلم پرویز	انجمن ترقی اُردو (ہند)	دہلی
۴	استعارہ (سہ ماہی)	حقانی القاسمی، صلاح الدین پرویز	صلاح الدین پرویز	نئی دہلی
۵	اوراق (ماہنامہ)	وزیر آغا	وزیر آغا	کراچی
۶	ایوان اُردو (ماہنامہ)	مرغوب حیدر عابدی	دلی اُردو اکادمی	دلی

۷	بازیافت (سالانہ)	منصور احمد منصور	شعبہ اُردو، کشمیر یونیورسٹی	سرینگر، کشمیر
۸	تطیر (شش ماہی)	نصیر احمد ناصر	نصیر احمد ناصر	لاہور
۹	تسلل (شش ماہی)	سکھ چین سنگھ	شعبہ اُردو، جموں یونیورسٹی	جموں
۱۰	جہات (شش ماہی)	حامدی کاشمیری	حامدی کاشمیری	سرینگر
۱۱	ذہنِ جدید (سہ ماہی)	زبیر رضوی	زبیر رضوی	نئی دہلی
۱۲	سب رس (ماہنامہ)	بیگ احساس	ادارۂ ادبیاتِ اُردو	حیدرآباد
۱۳	سوغات (شش ماہی)	محمود ایاز	محمود ایاز	بنگلور
۱۴	شاعر (ماہنامہ)	افتخار امام صدیقی	افتخار امام صدیقی	ممبئی
۱۵	شب خون (ماہنامہ)	شمس الرحمن فاروقی	شمس الرحمن فاروقی	الہ آباد
۱۶	شعر حکمت (شش ماہی)	شہر یار، مغنی تبسم	مکتبہ شعر و حکمت	حیدرآباد

۱۷	فکر و تحقیق (سہ ماہی)	خواجہ محمد اکرام الدین	قومی کونسل برائے فروغِ اُردو زبان	نئی دہلی
۱۸	کوہسار (ماہنامہ)	مناظر عاشق ہرگانوی	مناظر عاشق ہرگانوی	بھاگلپور، بہار
۱۹	مباحثہ (سہ ماہی)	وہاب اشرفی	وہاب اشرفی	پٹنہ، بہار
۲۰	نیا ورق (سہ ماہی)	شاداب رشید	کتاب دار پبلی کیشنز	ممبئی