

رو تشكيل: تعارف و تفہیم

عبدالعزیز نلک *

Abstract:

Deconstruction is always a double movement of simultaneous affirmation and undoing. It started out as a way of reading the history of metaphysics in Heidegger and Jacques Derrida, but was soon applied to the interpretation of literary, religious, and legal texts as well as philosophical ones, and was adopted by several French feminist theorists as a way of making clearer the deep male bias embedded in the European intellectual tradition. In this article effort is made to understand and analyse the Deconstruction.

کلیدی الفاظ: پس ساختیات۔ رو تشكيل۔ افتراق و التوا۔ کثیر المعنیت۔ وحدت معنی۔ ڈاک دریدا پس ساختیاتی تنقید کا ایک معترض نام ہے، جو "رو تشكيل" کے فلسفے علیٰ دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس نے اس تصور کو ہدف تنقید بنایا کہ انسائی فکر سماجی و ثقافتی تشكيل ہے جو زمان و مکان کے تغیرات کے تحت تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی ہے، جس طرح و مگر تغیر پذیر اشیاء کا تاریخی تجربیہ کیا جاسکتا ہے وہیں انسائی فکر و نظر کو بھی تاریخی تجربیہ کی ذیل میں لا کر معرض تفہیم میں لایا جاسکتا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں انسائی فکر و نظر کو سماجی تشكيل قرار دینے کا روانہ علوم کی تقریباً تمام شاخوں میں موجود تھا۔ اس کی مثال بشریات میں کاٹلیوی سڑاس کے اس تصور میں ملتی ہے جب وہ تمام اساطیر کی بنت کے عقب میں مہا اسطور کی نشان دہی کرتا ہے۔ نفیات میں سگمنڈ فرانسیڈ اور کارل گستاؤ ٹونگ انسانی لا شعور کو موضوع بحث بناتے ہیں، لسانیات میں فڑی ناں سو سیر لسانی ساخت اور سماجیات میں در خیم Social Millieu کی بات کرتا ہے۔ لیکن جس طرح کی ساخت کی نشان دہی مذکورہ مفکرین نے اپنے اپنے نظام فکر میں کی ہے، اختیات اور پس ساختیات میں اس کا تصور اس سے مختلف ہے، کیوں کہ پس ساختیاتی مفکرین نے اپنے نظام فکر کی

* عبد العزیز نلک، لیکچر اردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد

بنیاد سوئیر کے تصور ساخت پر استوار کی ہے اور سوئیر کا تصور ساخت مذکورہ مفکرین کے تصور ساخت سے مختلف ہے۔ پس ساختیانی فکر میں نومار کسی تقيید، تائیشیت، نئی نفیانی تقيید، نوتاریخیت اور مین المونیت کے دبستان شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ساخت ٹھنی یا رو تکلیل کو حاصل ہے جوڑاک دریدا سے منسوب ہے۔

رو تکلیل طریقہ کار کا آغاز سب سے پہلے فرانس کے Tel Quel گروپ نے کیا تھا، لیکن اس کو فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کرنے کام ڈاک دریدا نے کیا اور اسے شہرت امریکہ سے حاصل ہوئی۔ امریکہ کی Yale یونیورسٹی میں جیفری ہارٹ مین، بے ہلس ملار ہیر ولڈ بلوم ایسے ادبی ناقدین کا ایک ایسا گروہ تھا جو فن پارے کی بند تعبیر و توضیح کے حق میں نہ تھا، بلکہ معنی کی جہات کو کھلا رکھنے کا قائل تھا۔ اس گروہ سے منسلک ناقدین کو اس بات کا ادراک تھا کہ زبان کا عالمی نظام معنی کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کا اسٹرداد بھی کرتا ہے۔ مگر رو تکلیل کو علمی و ادبی حقوق میں ڈاک دریدا کے حوالے سے ہی شہرت حاصل ہوئی۔ ڈاک دریدا کام کوہ فلسفہ اس کی تین کتب میں ایک ساتھ سامنے آیا۔ یہ کتب ۱۹۶۷ء میں فرانس سے بیک وقت شائع ہوئیں، جن میں اس نے مغربی فلسفے کے بنیادی مفروضات کو سوال زد کیا۔ ان کتب کے انگریزی نام یہ ہیں۔

1. Gramatology Of
2. Writing and Difference
3. Speech and Phenomena,

ان کتب کی اشاعت سے علمی و ادبی دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی اور دریدا کی فکر عصر حاضر کے مفکرین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ان کتب کی اشاعت سے دریدا کا شمار بیسویں صدی کے اہم فلسفیوں میں ہونے لگا۔ اس کا مطالعہ خاصاً سبع تھا اور وہ خود کو محض فلسفے کے مطالعے تک محدود بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دریدا بعد الطبعیاتی فکر کی پوری روایت پر نظر کھتا ہے جس کا سلسلہ روسا اور ڈیکارٹ سے جاملا تھا۔ کثرت مطالعے کے باعث وہ گھرے سیاسی و سماجی شعور سے بہرہ دو رہ چکا تھا۔ متنوع علوم کے مطالعے اور اپنے مخصوص اسلوب نگارش کے باعث دریدا کے ناقدین کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی تحریروں کو فلسفے کی ذیل میں رکھا جائے یا متن کی تقيید کی ذیل میں رکھا جائے۔

دریدا کی فکر پر مظہر یا قائم فلسفی ایڈمنڈ ہرسل اور وجودی فلسفی مارٹن هائیڈ گر کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں شخصیات کا شاگرد ہے۔ اس کے باوجود ہرسل کے فکری مغالطوں پر اس کی گہری نظر ہے۔ ذہن میں رہے کہ اپنی کتب کی اشاعت سے قبل وہ ہرسل کی کتاب Origin Of Geometry پر منفصل

مقدمہ تحریر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ہسپل پر تین بنیادی کتابیں بھی تحریر کیں ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ردِ تشكیل پر بیسویں صدی کی سائنسی فلک کے اثرات کو بھی تلاش کیا ہے جس کا ذکر ان کی کتاب "معنی اور تناظر" میں شامل مضمون "ساخت ٹکنی" میں موجود ہے۔

۱۹۶۲ء میں ہوپ کنس یونیورسٹی میں "ہیو من سائنس" کے موضوع پر سینیمار متعقد ہوا۔ اس سینیمار میں

ٹاک دریدا نے Structure, Sign and Play-in the discourse of the Human Sciences کے عنوان سے مقالہ پیش کیا۔ یہی مقالہ آگے چل کر ردِ تشكیل کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد اس موضوع پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ چل لکا جو آج بھی جاری ہے۔ دریدا کے بعد ردِ تشكیل سے متعلق نئی نئی اصطلاحات اور نظریات سامنے آئے۔ مثلاً دلی مان نے اپنی تصنیف "الیگری (Allegory)" میں تحریر کیا کہ نہاد ایک طرح کی بے بصری کے ذریعے بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ ہیڈن وائٹ نے تاریخ نگاروں کی تحریروں کو رد کیا۔ اس کے علاوہ Readers Oriented Theories نے مطالعے کے عمل کو قاری کے شعور سے منسلک کیا۔ رامن سیلڈن، رولال بارٹھ اور جان ٹھن کلنے بھی اس ضمن میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نسوانی تقدیم کا ظہور بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں نسوانی نگاروں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان طریقوں کو ڈی کنٹرکٹ کیا جائے جن پر مرد کا غالبہ ہے۔ اس حوالے سے روزالینڈ جونز (Rosalind Jones) کا نام قابل ذکر ہے جس نے دریدا کے تصور "ردِ تشكیل" کو مرکزیت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا ہے۔

ساخت ٹکنی یا ردِ تشكیل کیا ہے؟ اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے گوپی چند نارنگ اپنی کتاب "ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات" میں ردِ تشكیل کی تعریف کا تعین یوں کرتا ہے:

"ردِ تشكیل (Deconstruction) سے مراد متن (Text) کے مطالعے کا وہ

طریقہ کار ہے جس کے ذریعے نہ صرف متن کے معینہ معنی کو بے دخل (Undo) کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کی معنیاتی وحدت کو پارہ پارہ بھی کیا جاسکتا ہے۔" (۱)

ردِ تشكیل سو سیکر کے تصورات کو بنیاد بناتے ہوئے اس سے معموس روشن اپناتی ہے اور پھر اس سے بھی انحراف کر لیتی ہے اور ان تمام فلسفیانہ بنیادوں کو گرادیتی ہے جس پر اس نے خود اپنی عمارت تعمیر کی ہوتی ہے۔ یہ ایک بُت ٹکن رویے کا دوسرا نام ہے۔ یہ کسی اصول اور مفروضہ کی قائل نہیں ہے۔ ردِ تشكیل کے مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر ادبی متن میں خود کو رد کرنے کی صلاحیت مضمرا ہوتی ہے۔ ایک نیا گھر نئے فیشن کے مطابق بنایا جاتا

ہے، لیکن اس میں مستقبل کے فیشن کے ڈیرائنس بھی مخفی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فن تعمیر گارے اور سینٹس سے آگے ترقی نہ کر سکتا۔ R.Gnanasekaran نے اپنے ایک مضمون میں رو تکیل کو یوں سمجھانے کی کوشش کی ہے:

The word deconstruction is gotten from the French verb "deconstuire," connoting to undo the improvement of or the development of, to take to pieces. Deconstruction is a system that incorporates all other related necessities of building radially and tenaciously, and/ or contains both obliteration and improvement in itself giving space for the illumination that there is no destruction without advancement and the other way around.(۲)

بنظرِ غائر دیکھا جائے تو رو تکیل سو سئر کی لسانی ساخت پر اپنی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ جس طرح لانگ کے بغیر جملے تخلیق نہیں کیے جاسکتے اور نہ ہی معنی کی ترسیل کو ممکن بنایا جاسکتا ہے، اسی طرح فن کے پس پشت بھی ایک ایسا ہی نظام موجود ہوتا ہے جس کے عمل پر اہونے سے معنی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس نظام کے مطالعے پر ساختیاتی ناقدین نے زور دیا اور کہا کہ اس کی دریافت سے معنیاتی نظام کو معرض تغییب میں لا یا جاسکتا ہے۔ مگر رو تکیل میں ایسا نہیں ہے یہ ایک شدید با غایانہ رویے کا نام ہے۔ اس کے طریقہ کار کو منظم نظام کے طور پر پیش کرنا، ایک فاش غلطی کے ارتکاب کے متراوٹ ہے۔ رو تکیل ساختیات کو ہدف تقيید بناتی ہے کیوں کہ اس نے ان سچائیوں اور بصیرتوں کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا جن کو بے دخل کر کے وہ آگے بڑھی تھی۔ بغاوت جب امکانات کو حرف آخ رسجھ لے تو سکھ بند ہو جاتی ہے۔ درید انے اپنی تحریروں میں ساخت کے تصور کو محدود کرنے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ رو تکیل اس مفروضے کو بھی ماننے سے بچکاہٹ کا شکار ہے کہ معنی کی ساختیں انسانی ذہن کے داخلی نظام سے مشابہت رکھتی ہیں جو اور اک کے عمل میں موجود ہیں۔ رو تکیل کی ساختیات پر تقيید کے حوالے سے ناصر عباس نیر اپنی کتاب "جدید اور مابعد جدید تقيید" میں تحریر کرتے ہیں:

"ساخت ٹکنی نے پہلا وار ہی اس ساختیاتی تصور--- کہ کسی (لسانی) نظام کا منضبط علم ممکن ہے۔۔۔ پر کیا، اور بہ دلیل ثابت کیا کہ کسی ڈسکورس میں کوئی ستم سرے سے موجود ہی نہیں، لہذا اس کے منضبط علم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دریدا نے اپنے استدلال کے لیے خود سو سیر کے لسانی نظام کے تصور کو بنیاد بنا لیا۔ سو سیر نے نشان کی بابت ایک نکتہ یہ بھی پیش کیا ہے کہ ایک نشان کا دوسرا نشان سے رشتہ فرق کا ہے۔ قلم اس لیے قلم ہے کہ یہ بلم، علم یا لم نہیں ہے۔ سو سیر نے نشان کی اس خصوصیت کو منقی قرار دیا تھا"۔ (۳)

سو سیر کے ساختیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو زبان نشانات کا نظام ہے اور سو سیر کہتا ہے کہ نشان اپنے آپ میں منفی حیثیت کا حامل ہے، یوں منطقی طور پر منفی ہونا زبان کی خصوصیت ہے لیکن نشانات کا یہ نظام جب عمل آراء ہوتا ہے تو ثبت حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ سو سیر نے خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ دریدا زبان میں ثبت عصر کا انکاری ہے اور خیال ظاہر کرتا ہے کہ زبان میں افتراق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمام نشانات اپنی معنیاتی شاخت کے لیے دیگر نشانات پر انحصار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساختیات میں سو سیر نے کہا ہے کہ ہر معنی نما کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس معنی کی توضیح کے لیے کسی نئے معنی نما کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے اس کا اپنا معنی جوڑا ہوتا ہے۔ ردِ تشکیل کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو معنی خیزی کا یہ عمل مسلسل آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ مسلسل القواء کا یہ عمل ایک ایسے گور کھ دھندے میں بدل جاتا ہے کہ قاری کسی حقیقی معنی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ معنی خیزی کا مذکورہ عمل افتراق کی بنیاد پر ملتوی ہوتا ہے۔ دریدا کے اس ردِ تشکیلی تصور میں کسی بھی لسانی نظام کا مریبوط علم ممکن ہی نہیں۔

دریدا نے اپنی تحریروں میں اس بات کا اکٹھاف کیا ہے کہ مغربی ما بعد الطبعیات کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ لفظ کے معنی کی موجودگی پر قائم ہیں اور لفظ کے معنی کی موجودگی پر اس لیے قائم ہیں کہ وہ "صوت مرکزیت" پر منی ہیں۔ مغرب میں یہ سلسلہ افلاطون سے لے کر عصر حاضر تک چلا آ رہا ہے۔ اس تصور کے تحت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ بغیر کسی رکاوٹ کے فرد کے ذہن میں موجود معانی کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ سامع یا قاری انھیں ایسے ہی قبول کرتا ہے جیسے مقرر یا مصنف کی مشا تھی۔ یوں یہ تصور کیا گیا کہ لفظ اور معنی میں داخلی تسلسل موجود ہے۔ یوں تکم کی موجودگی کو تحریر کی موجودگی پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ موجودگی سے دریدا کی مراد مطلق معنیاتی بنیاد (Absolute Foundation) ہے جس پر کسی بھی تصور کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس مطلق معنیاتی بنیاد کو دریدا "مرکز" سے منسوب

کرتا ہے۔ دریدا نے افلاطون سے لے کر ہرسل تک کے فلسفیانہ بیانات کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ وہ جملہ فلکری کو ششیں جو مابعد اطیعیات کو معنی کی مستحکم بنیاد دینے کی سعی کرتی ہیں، سب خیالی اور غیر حقیقی ہیں۔ اگرچہ صوت مرکزیت پر مبنی مفروضات ضروری ہیں، لیکن جب تکم کیا جاتا ہے تو، تحریر کی موجودگی بولنے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔

گفتگو میں بولنے والے کی، موجودگی (Presence)، معنی اور اس کی صداقت کو برقرار رکھتی ہے۔ تحریر اس موجودگی سے محروم ہوتی ہے، اس بنیاد پر معنی کی صداقت کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ دریدا نے اس درجہ بندی کو متعدد قرار دے کر کہا کہ اس درجہ بندی کو معمکوس تو نہیں کیا جاسکتا مگر اسے Differance کے عمل سے بے دخل ضرور کیا جاسکتا ہے۔ دریدا معنی کے لیے جس موجودگی (مرکن) کو موضوع بحث بنتا ہے وہ سو سیکر کے اس تصور سے اخذ کی گئی ہے کہ معنی نما اور تصور معنی اپنی پیچان اس افتراق سے حاصل کرتے ہیں جو زبان کے نظام میں ان کا دوسرے معنی نما اور تصور معنی میں ہوتا ہے۔ یوں لفظ اور معنی کے انفرادی عناصر منفرد رشتہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے رشتہ کو موجود نہیں کہا جاسکتا۔ دریدا کے خیال میں یہ غیر موجود بھی نہیں ہیں کیوں کہ جن کے افتراق سے اس کا انفراد قائم ہوتا ہے، معنی ان جملہ عناصر سے اپنے Traces دکھاتا ہے۔ یوں دریدا کے نزدیک معین معنی کا موجود ہونانا ممکن ہے، جو کچھ موجود ہے وہ محض معنی کا اثر ہے۔ دریدا کو مکمل غیر موجودگی خیال نہیں کرتا اور نشان کی موجودگی کو حقیقی تسلیم کرتا ہے۔ موجودگی اور غیر موجودگی باہم مل کر معنی خیزی کے عمل کو ممکن بناتی ہیں۔ اس لیے انسانی نظام میں نہ کوئی عنصر حاضر ہے اور نہ کوئی غائب ہے۔ اس لیے تقریر و تحریر سے جو معنی قائم ہوتے ہیں، وہ حاضر اور غائب نشانات کے باہم مل کر عمل آرا ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ حاضر اور غائب کے غیر مستحکم رشتے کو دریدا ضمیمے (Supplement) سے منسوب کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاضر غائب کا ضمیمہ ہے اور غائب حاضر کا۔ اپنی کتاب "Of Grammatology" میں وہ روس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رو سونے تحریر کو تقریر کا سلیمنٹ کہا تھا کہ تقریر میں تھوڑا بہت غیر اصل ضرور ہوتا ہے۔ دریدا کہتا ہے کہ تحریر نہ صرف معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے بلکہ تقریر کی جگہ بھی لے لیتی ہے، کیوں کہ تقریر پہلے سے مرقوم ہے۔ اس حوالے سے اس کا یہ جملہ خاصا معروف ہے۔ "Speech is Always already written" دریدا یہ خیال کرتا ہے کہ تحریر نہ صرف یہ کہ تقریر میں اضافے کا کام کرتی ہے بلکہ تقریر کی جگہ بھی لے لیتی ہے، کیوں کہ تقریر ہمیشہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ جملہ انسانی سر گرمیوں میں یہ اضافیت شامل ہوتی ہے۔ دریدا Signature Event

Context میں تحریر کو تین خصوصیات فراہم کرتا ہے جس کا ذکر رامن سیلڈن نے اپنی کتاب "نظریہ ادب میں راہنماءصول" یہیوں کیا ہے:

"۱۔ تحریری علامت ایک نشان ہے جسے نہ صرف ایسے موضوع فاعل کی عدم موجودگی میں دھرا جاسکتا ہے جس نے اسے ایک خصوصی سیاق و سبق میں چھوڑ دیا بلکہ ایک خصوصی مکتب ایسے کی عدم موجودگی میں میں بھی ۲۔ تحریری علامت اپنے "حقیقی سیاق و سبق" کو توڑ سکتی ہے اور اس امر سے قطع نظر کر لکھاری کا مدعا کیا جائے اسے ایک مختلف سیاق و سبق میں پڑھا جاسکتا ہے۔ عالمتوں کے کسی بھی سلسلے کو ایک متن کے ساتھ کسی اور سیاق و سبق میں پیوستہ کیا جاسکتا ہے۔ ۳۔ تحریری علامت دو معنوں میں "وقفہ دینے" سے مشروط ہے: ایک تو یہ کہ یہ ایک خصوصی سلسلے میں دوسری علامات سے علاحدہ ہوتی جاتی ہے؛ دوسرے یہ کہ یہ "موجود حوالے" سے الگ ہوتی ہے (یعنی یہ صرف اس چیز کا حوالہ ہو سکتی ہے جو دراصل اس میں موجود نہیں ہے)۔ یہ خصوصیات تحریر کو تقریر سے ممتاز کرنی نظر آتی ہیں" (۲)

تحریر ایک خاص طرز کی بے نیازی کی حامل بھی ہوتی ہے کہ کیوں کہ اگر علامات سیاق و سبق سے ہٹ کر دھرائی جاسکتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کا اختیار کیا جاوے سکتا ہے۔ دریدا تحریر و تقریر کی درجہ بندی کو ڈی کنٹرکٹ کرتا ہے اور تقریر کو تحریر کی ایک شکل بتاتا ہے۔

متن کے مطلع میں روشنیں غائب اور حاضر معنی میں غائب معنی کو زیادہ فال خیال کرتی ہے۔ اس لیے قرأت کے نتھیں میں غائب معنی تک رسائی کو زیادہ اہم خیال کیا جاتا ہے مگر غائب معنی تک رسائی اسے حاضر معنی میں تبدیل کر دیتی ہے اس طرح پھر نئے غائب معنی تک رسائی لازمی ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک نہ ختم ہونے والا تناول قرأت متن کی تقریر بن جاتا ہے۔ یوں اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی متن حقیقی اور واحد معنی کا حامل نہیں ہوتا۔ متن کے معنی مسلسل ملتوی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم متن کے ایک معنی تک پہنچتے ہیں تو اس کی تہہ میں مخفی مزید معنی روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ان تک رسائی ہوتی ہے تو مزید معنی کی تہہ ابھر آتی ہے۔ افتراق اور اتوا کا یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مزید یہ کہ افتراق اور اتوا کا یہ سلسلہ متن میں باہر سے وارد نہیں ہوتا بلکہ یہ متن کی ساخت میں موجود ہوتا ہے۔ قاری کا کام اسے دریافت کرنا ہے۔ افتراق والتواء کے اس تصور کے بارے میں دریدا کہنا ہے:

"Difference is structure and a movement which

can not be conceived on the basis of opposition/presences/absence. Difference is the systematic play of differences, of traces, of differences, of the spacing by which elements refer to an other position"(۵)

دریدا کے نزدیک معنی کو کہیں قرار نہیں ہے۔ ایک معنی جب موجود ہوتا ہے تو دوسرا غائب ہوتا ہے، مگر غائب معنی موجود معنی میں اپنی جھلک دکھاتا رہتا ہے اور موجود معنی کی موجودگی کی خانست فراہم کرتا ہے۔ رو تکمیل کے تصور میں غائب کو موجود کا درجہ حاصل ہے، یعنی غائب معنی او جملہ ہو کر بھی فحالت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر دیریدا بھی کتاب Of Grammaticology میں متن کواز سر نو دیکھنے کی شعوری کو شش کرتا دکھائی دیتا ہے اور تمام طریقوں کی رو تکمیل کرتا ہے جن سے اس کی تعریف کی گئی تھی۔ وہ زبان میں ما بعد الطبعیات کو عمل آراد کیتھا ہے۔ ما بعد الطبعیات سے اس کی مراد مرکز کا تصور ہے جس کو اس نے ہیگل کے مطالعے کے دوران میں اپنی کتاب Glas میں واضح کیا ہے۔

ساختیات پر تقيید کرتے ہوئے اس کا کہنا ہے کہ ساخت کا تصور اس بنیاد پر قائم ہے کہ معنی کسی نہ کسی مرکز کا حامل ہے۔ یہ مرکز ساخت کو اپنے تحت رکھتا ہے۔ وہ مرکز جو ساخت کو اپنے تحت رکھتا ہے، اسے تحریے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ساخت کے مرکز کو نشان زد کرنے کا مطلب ایک اور مرکز کو سامنے لانا ہوگا، جس کی دریدا نفی کرتا ہے۔ بقول گوپی چند نارنگ غور کیا جائے تو فنسے کی بنیاد ہی ایسے فنسے پر استوار ہوتی ہے جو معنی کو مرکز مہیا کرنے کے اصول پر قائم ہیں، مثلاً خدا، انسان، وجود، وحدت، حق، شعور اور جوهر وغیرہ۔ دریدا کا انخیال ہے کہ یہ اصطلاحات معنی کے جس مرکز پر استوار ہیں وہ ان میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تصورات قائم بالذات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہو گا کہ یہ قائم بالغیر ہیں۔ اگر قائم بالغیر ہیں تو اس کا مطلب ہو گا مرکز غیر میں ہے جیسا کہ یہ نہیں ہے۔

غور کریں تو دریدا کے Difference کی حیثیت Objectified نہیں ہے بلکہ Quasi-trancendental ہے۔ دریدا صرف معنی کا امکان پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے عدم امکان کو سامنے لاتا ہے۔ دریدا کے اس تصور کو آخذ سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ایسا کرنا ایک طرح کے مرکز سے عبارت ہے۔ دریدا کے رو تکمیلی تصور میں آخذ کے ساتھ ایک اور آخذ ہے۔ اگر ماضی کی جانب رخ کریں تو اس کا سلسلہ لامتناہی ہے اگر

مستقبل کی جانب رخ کریں تو ماضی کے عوامل بھی اس میں اس حوالے سے شامل ہیں کہ وہ خود کو کسی سے تعلق میں نہیں لاتا کہ معنی کی مرکزیت قائم ہو سکے۔ یہ وحدت الوجودی حقیقتِ اولی سے بھی مختلف ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کہ وحدت الوجودی حقیقتِ اولی حالتِ سکوت میں ہے جب کہ دریدا کے نزدیک حالتِ سکوت موجودگی کا دوسرا نام ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے عمران شاہد چندر کا خیال ہے کہ :

"دریدا معنی کی تلاش میں ہیگل کی The Science of Logic کے سب سے

بنیادی تھیم، افزاق و مخالف کی بنیاد پر معنی نیزی کے عمل کو مستعار لیتا ہے، جو اس کے

مضمون Violence and Metaphysics سے واضح ہے کہ کس طرح

دریدا ہیگلیائی جدلیات کے اندر رہ کر اپنا کتہ پیش کرتا ہے۔" (۶)

سو سیر کے لسانی نظریے میں بھی ہیگل کی طرح کے مخالف و مفترق کا تصور موجود ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سو سیر نے بھی اپنے نظریات ہیگل کے اس تصور سے کشید کیے ہیں۔ سو سیر کے جس تصور سے دریدا بہت زیادہ متاثر ہوا ہے یہ ہے کہ زبان ایک آزاد نظام ہے، جس میں معنی مخالف و مفترق اور خود مختار ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ ما بعد جدید مفکرین میں دریدا ایک ایسا فلسفی ہے جو ہیگل کے فلسفے سے متصادم ہے لیکن اپنی تمام کاوشوں کے باوجود وہ خود کو ہیگل کے فلسفے سے بچا نہیں پایا۔ اسے اس بات کا دراک ہے کہ ہیگل کے فلسفے سے باہر رہ کر اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہیگل کے فلسفے میں خود کو گم کر لینے کے مترادف ہو گا۔ اسی لیے اس نے لیویناس کی مشتمی تشریع کو قابل تعریف نہیں سمجھتا۔

کسی بھی متن کا روشنکاری مطالعہ کرتے ہوئے قاری کا متن میں موجود اپوریا سے سامنا ہوتا ہے۔ اپوریا (Aporia) یوں تو یونانی اصطلاح ہے جس کا لفظی مطلب تعطیل ہے لیکن پال دی مان نے اسے ٹاک دریدا کے فلسفیانہ طریقہ کارکی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے۔ روشنکاری کی تحریر میں اسے تعطیل اور روشنکاری کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپوریا کی وضاحت کرتے ہوئے ناصر عباس نیر تحریر کرتے ہیں:

"اس سے مراد کسی متن کی وہ حالت لی گئی ہے جس میں گرفتار ہو کر متن تعطیل، عدم

تعین اور ایک قسم کی کشش کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ کش کش دراصل متن کی منطق اور

خطاب میں ہوتی ہے، متن کی منطق کچھ کہتی ہے مگر خطاب کچھ اور ظاہر کرتی ہے۔ سادہ

ترین لفظوں میں کسی متن کے اسلوب اور مواد میں ہم آہنگی نہیں دوئی ہوتی ہے یا گئی فائز

اور گئی فائزہ میں کیجاں نہیں، شویت ہوتی ہے یا لفظ اور معنی میں اتحاد نہیں جدا ہوتی

ہے۔ درید اکی تھیوری سے واضح ہوتا ہے کہ اے پوریا کسی مطالعاتی حربے سے پیدا نہیں ہوتا یہ متن کا وقوع (Occurance) ہے اور متن کی اپنی صورت حال ہے۔" (۲۷)

اے پوریا کی صورت حال اس وقت جنم لیتی ہے جب متن کچھ اور ظاہر کرتا ہے اور معنی خیزی کے عمل سے کچھ اور معنی برآمد ہوتے ہیں۔ بقول کر سموفرنورس متن کی قراءت میں جب متن خطاب اور منطق کے مابین تباہ کو سامنے لاتا ہے تو اس وقت یہ لمحے خود تردیدی کے ہوتے ہیں۔ خطاب اور منطق دو ایسی متصادم قوتیں ہیں جو معنی خیزی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ متن میں ایک قوت دوسری قوت کو بے دخل کر رہی ہوتی ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ ایک قوت دوسری کو بے دخل کرتی ہے ختم نہیں کرتی۔ یوں متن میں اے پوریا سامنے آتا ہے اور تباہ بھی برقرار رہتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ ایک کھیل (Play) ہے جو متن میں مسلسل جاری و ساری رہتا ہے۔

رو تکیل اپنے رویے کے اعتبار سے پس ساختیاں اس لیے تصور کی جاتی ہے کہ ساخت کو اس کے پہلے سے دیے گئے مقررہ معنوں میں قبول کرنے سے انکاری ہے۔ رو تکیل اس ساختیاں مفروضے پر بھی سوالیہ نشان لگاتی ہے کہ معنی کی ساختیں ذہن انسانی کی داخلی ساخت سے ممااثلت رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں درید اپنے سو سیئر اور کلاڈیوی سڑاس کے تجزیے کیے ہیں۔ ان تجزیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان مفکرین کو کلی طور پر رد نہیں کرتا لیکن ان میں داخلی طور پر جو معنیاتی تضادات ہیں اس کو درید امر تکز مطالعے سے سامنے لے کر آتا ہے۔ درید اکے مطابق متن کی قراءت کے دوران میں معنی کے تمام امکانات موجود رہنا ضروری ہیں۔ وہ اسی لیے ہرسل کا قائل ہے کہ اس کی تحریر زیادہ سے زیادہ معنوی امکانات کی حامل ہوتی ہے۔ پال دی ماں ہو یا جے ہل ملارے پوریا کے اسی لیے قائل ہیں کہ بحث میں اس مقام پر پہنچ کر معنی کی جملہ جہات کھل جاتی ہیں اور مزید دلائل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

رو تکیل کے تصور نے ساختیاں ناقدین پر یہ بات واضح کی ہے کہ منطق اور دلائل پر ان کا یقین درست نہیں ہے، کیوں کہ جس بنیاد پر انہوں نے یہ تصور قائم کیا ہے وہ خود بھی تکلیف کے دائرے میں آسکتا ہے۔ ساختیات، "دوئی" کے جس تصور کو بنیاد بنا کر آگے بڑھی تھی، رو تکیل نے اسے شک کی نظر کر دیا۔ اس نے تو مختلف عناصر کے کردار کو ہی کو بدلتا دیا۔ رو تکیل ساختیات کے بنیادی تصورات پر شک کا اظہار کرتی ہے مگر اس کا مقصد ان تصورات کا رد کرنا نہیں ہے بلکہ ان جہتوں کو سامنے لانا ہے جو منطق اور بھاری دلائل کے نیچے دب گئی تھیں۔ درید اپنے اس اس طریق کا تجزیہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے خود تکلیف کا متن اس منطق کو جھلاتا ہے جس پر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ رو تکیل میں جب متن کو Deconstruct کیا جاتا ہے تو وہ منہدم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کے تضادات کو طشت از بام کیا

جاتا ہے اور ان اجزاء کی نشان دہی کی جاتی ہے جو متن کی تشکیل میں کار فرماتھے لیکن نظر وہیں سے او جھل تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے مذہبی سطح پر بھی اس تصور کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے وہ اپنی کتاب "تلقید اور جدید اردو تلقید" میں تحریر کرتے ہیں:

"مذاہب میں قیامت کا تصویر Deconstruct کے عمل ہی کی گواہی دیتا ہے۔ زرتشت والوں نے کہا تھا کہ دنیا آگ سے تباہ ہو گی اور پھر اس کی راکھ سے ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ قیامت کا یہ تصویر تمام مذاہب میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زرخیز تصور صور اسرافیل کا ہے جو ساخت گھنٹی کے نظریے کی بہترین ترجیحی کرتا ہے، یعنی یہ کہ صور اسرافیل کی آواز دوبارہ آئے گی، پہلی بار دنیا کو Deconstruct کرنے کے لیے، دوسرا بار اسے اپنی ہی راکھ سے دوبارہ جنم دینے کے لیے، یعنی ساخت گھنٹی والوں کا موقف بھی ہے کیوں کہ ان کے ہاں تلقید کا عمل تخلیق کے سابقہ جہاں میں مضمون تضادات کو متحرک کر کے اسے توڑتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے نئی روشنی میں بھی لاکھڑا کرتا ہے۔" (۸)

اسی طرح ردِ تلقیل کو وزیر آغا نے تصوف کے مطالعے میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تصوف کا بنیادی موقف یہ ہے کہ پہلے توڑا جائے اور پھر اسے ایک بلند سطح پر جوڑا جائے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی رشتہوں سے صورت پذیر ہوتی ہے، انسان ان رشتہوں کو دامنی تصور کرتا ہے، مگر تصوف اس خیال کو ڈی کنٹر کر کرتا ہے۔ وہ وجود اور عدم کی ثنویت کو معکوس کر دیتا ہے۔ عام انسان جن اشیاء کا حواس خمسہ کے ذریعے اور اس کریلتا ہے اس کو وہ حقیقی سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہے وہ عدم ہے۔ تصوف اس کی نفی کرتا ہے اور دلیل ظاہر کرتا ہے کہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئی ہوئی دنیا جو کثرت کی مظہر ہے وقت کے تسلیں کی زد میں ہے اور ہمہ وقت تغیر پذیر ہے۔ یہ نظر کافریب ہے، حقیقی کائنات تو اس دنیا سے ماوراء ختم ہونے والی ایک "وحدت" ہے، جو مطلق ہے اور ناقابل تغیر پذیر ہے۔ شاہد عمران بھنڈر نے یہاں وحدت کے مطلق ہونے پر سوال اٹھایا ہے کہ اس کا مطلق ہونا موجودگی کی دلیل ہے اور موجودگی کا مطلب مرکز کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، جو ردِ تلقیل کی فکر میں ممکن نہیں۔

ردِ تلقیل شدید نوعیت کا بُت شکن رویہ ہے جو ساخت کے جملہ اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہاں درید اکے نظریات کا تطبیق مذہبی روایات سے کرنا غیر مناسب نہیں ہو گا۔ اگر لفظ ہر چیز کی ابتداء ہے تو اسلام میں اس کا تصویر "کن

"فيكون" میں موجود ہے۔ محی الدین ابن عربی کا قول ہے کہ "الله معنی ہے۔۔۔ رب العالمین معنی کا سمندر ہے۔" ہندوستانی روایات میں اسی خیال کو یوں پیش کیا گیا ہے کہ لفظ "اوم" سر شی کی تخلیق کا مبدأ ہے۔ اپنندوں میں شبد کو "برہما" کہا گیا ہے۔ انجل میں لفظ "لوگھس" تمام کائنات کی تشكیل کا سرچشمہ ہے۔ دریدا کو انجل میں خدا کے لفظ سے اختلاف ہے۔ اس کا خیال ہے کہ لفظ "خدا" بولے جانے والا لفظ ہے جو ایک زندہ جسم سے ادا ہوتا ہے۔ اس سے وہ یہ نکتہ اخذ کرتا ہے کہ تحریر پر تقریر کی فوقيت لفظ مرکزیت کی کلاسیکی صورت ہے۔ بولا گیا لفظ اصل خیال سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دریدا نے معنی ورد معنی کو وہ سمت عطا کی کہ جہاں "لفظ مرکزیت" سے چھٹکارا اپنا ممکن ہوا۔ یہ کہا جاسکتا ہے رُ تشكيل کا منظر نامہ فارم اور معنی کی وحدت کا نہیں بلکہ معنی کی رُ وحدت کا ہے۔

دریدا اس بات کو بھی رُ تشكيل میں بحث کا موضوع بناتا ہے کہ انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ لفظ کے بغیر سوچ سکے۔ دریدا سے پہلے یہ تصور ساختیات میں موجود تھا کہ حقیقت معروضی نہیں ہے۔ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ زبان کے اندر تغیری کی گئی ہے اور زبان سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ زبان چیزوں اور خیالات کو اپنے انداز میں بیان کرتی ہے اور چیزوں کے ساتھ اپنے طور پر مختلف اور متنوع تصورات وابستہ کر لیتی ہے۔ اس تصور کے اثرات علوم کے تمام شعبوں پر مرتب ہوئے۔ خاص طور پر ادب میں اس کے اثرات کو واضح دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ خیال کیا جانے لگا کہ ادب جو کسی نہ کسی زبان میں تحریر کیا گیا ہوتا ہے وہ کسی معروضی حقیقت کا نامینہ نہیں ہوتا وہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے جس کو اس زبان نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ سو سیر کے تصورات کے مطابق زبان سے باہر چیزیں اپنا وجہ توڑ کھتی ہیں لیکن ان چیزوں سے وابستہ تصورات جن کو ہم حقیقت کہتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ حقیقت کا کوئی معروضی وجود نہیں بلکہ ہم ان تصورات کو حقیقت کا نام دیتے ہیں جو زبان نے مختلف چیزوں کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں۔ ہم اپنے معروض میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا دراک اس تناظر میں کرتے ہیں جو زبان نے ہمارے ذہنوں میں پختہ کر دیا ہے۔ اسی طرح فرانسیسی مفکر لوئی اٹوزے سو سیر کے لانگ اور پیروں کے تصور کا سماج پر اطلاق کرتا ہے کہ ہر معاشرے کے افراد کی فکر، رہن سکن، مدد ہی اور سیاسی سوچ کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یہ طرز فکر سماج میں لانگ کی طرح کار فرما ہوتا ہے اور کسی فرد واحد کی اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہر سماج میں خاص طرز فکر زبان کے نظام کے اندر تشكیل پذیر ہوتی ہے اور جب کوئی فرد وہ زبان سیکھتا ہے تو لا شعوری طور پر اس طرز فکر کو اپنے اندر سمولیتہ ہے۔ اب تمام عمریہ اس کے لیے ایک حقیقت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے اور وہ دنیا کو اسی تناظر میں دیکھنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ یہ فرد اب جو کچھ سوچتا ہے اس کو معاشرتی پیروں کہا جاسکتا ہے۔ وہ یہی تصور کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ رہا ہے لیکن وہ

معاشرے کی لینگ کا پابند ہوتا ہے اور کبھی بھی اس لینگ سے باہر جا کر نہیں سوچ سکتا۔

مذکورہ تصور کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ جب فرد زبان اور اس کے اندازِ فکر سے باہر نہیں جا سکتا تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مصنف کی تحریر اس کے شعور کی عکاس ہوتی ہے۔ مصنف بھی معاشرے کے جملہ افراد کی طرح مخصوص اندازِ فکر کی پیداوار ہوتا ہے اور جب وہ کچھ تحقیق کرتا ہے تو وہ اسی اندازِ فکر کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ذات کی آزاد شے کا نام نہیں ہے۔

دریدا نے مذکورہ تصورات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اغذیہ رکیا کہ زبان مخصوص اندازِ فکر کے ذریعے حقیقت کو سامنے لاتی ہے لیکن اس میں کلی طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ کہیں نہ کہیں اس میں کی بیشی رہ جاتی ہے، جہاں یہ اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات کو Contradict کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دریدا کا خیال ہے کہ کوئی بھی فلسفیانہ نظام جب صورت پذیر ہوتا ہے تو وہ ایک مرکز تصور کرتا ہے اور اپنی نظریاتی بنیاد اس مرکز پر استوار کرتا ہے۔ مثلاً مذہب کی تمام نظریاتی بنیاد تصور خدا پر استوار ہے، یعنی مذہب کے تصورات کا مرکز خدا ہے۔ سائنس میں یہ مرکز عقل ہے۔ ادبی تنقید میں مصنف کی ذات کو مرکز تصور کر کے فن پارے کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے۔ مرکز کا یہ تصور نظام کے اندر موجود تمام عناصر کو ان کی جگہ پر قائم رکھتا ہے اور انھیں مرکز سے دور نہیں جانے دیتا۔ جب ادبی تنقید یہ تصور کر لیتی ہے کہ مصنف کی ذات ادب پارے کا مرکز ہے تو وہ فن پارے کو اس کی ذات کے حوالے سے پر کھنا شروع کر دیتی ہے۔ دریدا کا کہنا ہے کہ مرکزا کا تصور کسی بھی تحریر کو محدود بنادیتا ہے۔ تحریر کے متعدد رخ اور جہات ہوتی ہیں جو اس وقت سامنے آتی ہیں جب تحریر کے مرکز کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ مرکز یا مصنف کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی فن پارے کی تشریح کرتے ہیں تو محض ایک پہلو سامنے رہتا ہے اور دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دریدا کی ردِ تشکیل تحریر کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار پہلے کسی تحریر کا "مرکز" تلاش کرتا ہے جس کے گرد اس پوری تحریر کا ڈھانچہ استوار ہوتا ہے۔ مرکز کی تلاش کے بعد اس کی بے دخلی کا مرحلہ آتا ہے۔ مرکز کو بے دخل کرنے سے دیکھا جاتا ہے کہ اب تحریر کا کیا نگ سامنے آتا ہے۔ ردِ تشکیل نئے مرکز کی تلاش کا نام نہیں ہے بلکہ مرکز کی بے دخلی سے جو معنی کے نئے امکانات سامنے آتے ہیں اس کا نام ہے۔

اردو ادب میں ردِ تشکیل کے مباحثت کا آغاز ۱۹۸۰ء کی دہائی سے شروع ہوا۔ اس حوالے سے جواہم نام سامنے آئے ان میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، نظام صدیقی، وزیر آغا، ڈاکٹر محمد علی صدیقی، شارب رو دلوی، شمس الرحمن فاروقی، قمر جبیل، جبیل جالبی، احمد بھیش، دیوندر اسر، فیم اعظمی، ناصر عباس نیر، شیم حنفی، قاضی افضل

حسین، ابوالکلام قاسمی، حامد کاشمیری، روف نیازی، مناظر عاشق ہر گانوی، عقیق اللہ اور ڈاکٹر اقبال آفی کے نام نمایاں ہیں۔ اردو تئوری میں ما بعد جدید مباحثت میں گوپی چند نارنگ کا نام سر فہرست ہے۔ اس نے ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے حوالے سے خاصاً کام کیا اور روشنیکیل پر بھی متعدد مضامین قلم بند کیے۔ مشرقی تئوری میں روشنیکیل کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے رفتہ اختتیر کرتے ہیں:

"اگر ہم دسویں اور گیارہویں کے عرب علمائے شعر مثلاً عبد القادر جرجانی، شمس قیس رازی، ابن رشید، باقلانی، ابن خلدون وغیرہ کی تحریروں میں دیکھیں تو گلر، روکان بار تھا اور درید اکے اقوال کی ممائش نظر آتی ہے۔ سارے مفکر صوت مرکزیت اور نقط مرکزیت میں یقین رکھتے ہیں لیکن درید اکی اہمیت اس لیے ہے کہ اس نے شعوری طور پر اس نظریہ کو ادبی دنیا سے روشناس کر دیا۔" (۹)

ما بعد جدیدیت اور پس ساختیاتی تصورات کی ترویج میں ہندوستانی رسمائیل "معیار" اور "شاعر" نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں ہیں۔ جب کہ پاکستان میں "اوراق" اور "صریر" نے ان مباحثت کے حوالے سے اشاعت کا کام کیا۔ روشنیکیل کا تعلق ما بعد جدید مباحثت سے ہے، جن کا آغاز انگریزی تئوری میں نسبت اردو میں بہت بعد میں ہوا۔ نظام صدقی نے اس حوالے سے اپنے مضامین میں کھل کر بحث کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایکسویں صدی کے ما بعد جدید تناظر میں معاصر اردو شعری اور انسانی ادب اور خاص طور پر ما بعد جدید تئوری، اپنی مخصوص شعریات کی تحقیق کر رہی ہے جو جامد اور ساکن کردار کی حامل نہیں ہے، بلکہ زندہ نامیاتی اور متحرک کردار کی امین ما بعد جدید نئی جماليات اور نئی اقدار سامنے لارہی ہے جس کی بنیاد روشنیکیل کے نظریہ پر استوار کی گئی ہے۔ (۱۰)

اردو کے معروف نقاد عقیق اللہ نے بھی اپنے ایک مضمون "ما بعد جدید تصویر نقد: روشنیکیل" میں درید اکے تصورات پر روشنی ڈالی ہے۔ عقیق اللہ نے اپنے مضمون میں اس بات کا خیال ظاہر کیا ہے کہ متن کے بکشکل ہی وہ معنی قرار پاسکتے ہیں جو بظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ معنی کی متلوں صورت ہی سطح کی تہہ یعنی متن کی ساخت میں اترنے کی بھی محرك ہوتی ہے۔ روشنیکیل اس عمومی عقیدے کا بھی روکرتی ہے کہ متن مصف کے اس معنی پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے مانی الصمیر میں تھا یا جس کا اظہار اسے مطلوب تھا۔ اس معنی کا اکشاف ممکنات میں سے ہے اور ہر تفہیم کسی نئے معنی کو مقرر کرنے اور گزشتہ کو رد کرنے سے عبارت ہے۔ روشنیکیل کی تھیوری کے مطابق معنی ایسی چیز نہیں ہے جسے متن کے اندر دریافت کیا جاسکتا ہے۔ روشنیکیل نے پہلی بار قاری کے آزادانہ تفہیم کے حق کو تسلیم کیا ہے اور بہ اصرار تسلیم

کرانے کی کوشش کی ہے اور تمام آزادیوں کو بحال کیا ہے جو قاری کو بلا تحفظ معنی آزمائی کا حوصلہ بخشتی ہیں۔ ردِ تشكیل معنی ہی نہیں سچائی کو بھی نشان زد کرتی ہے کہ مکمل تفہیمِ مخفی ایک بھرم ہے کیوں کہ ہر قاری اپنے طور پر معنی اخذ کرتا ہے۔ (۱۱)

ڈاکٹر وزیر آغا، ناصر عباس نیر اور اردو کے دیگر ناقدرین نے ردِ تشكیل کو صرف اصولِ قرأت ہی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ معانی کا فلسفہ بھی قرار دیا ہے۔ ردِ تشكیلی طریقہ کارمنن کے معنی کی نہ صرف وحدت کو پارہ پارہ کرتا ہے، بلکہ وحدت کے ساتھ ساتھ مطلق، حقیقی، امثل اور مقدس تصورات جو حرف آخر مانے جاتے ہیں ان پر بھی سوالیہ نشان لگاتی ہے اور اس کی جگہ کثرت کے تصور کو ابھارتی ہے جو صرف ایک کھیل ہے۔ تقدیم سے ہر شخص کسی نہ کسی واضح فیصلے یا قطعیت کی توقع رکھتا ہے لیکن ردِ تشكیل کی تھیوری قاری کو معنی کے بے کراں سمند میں لاکھڑا کرتی ہے۔ اس کا یہ روایہ جبرا اقتدار کی قوتوں کو بے نقاب کرتا ہے اور حتمیت، قطعیت اور مطلقیت کا خاتمه کر کے سوال کرنے کے حق کا تحفظ کرتی ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ گوپی چند نارنگ، "ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات"، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنر، ۲۰۱۰ء، ص ۲۰۳
- ۲۔ R. Gnanasekaran, "An Introduction to Derrida", Deconstruction and Post Structuralism, included: Academic Research Journal, Vol.3, July2015, p212
- ۳۔ ناصر عباس نیر، "جدید اور ما بعد جدید تنقید (مغربی و مشرقی تناول میں)", کراچی: الجمن ترقی اردو پاکستان، ۲۰۰۳ء، ص ۲۱۲
- ۴۔ رومن سیلڈن، "نظریہ ادب کے رابطہ اصول"، مترجم: اعزاز باقر، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۱۲ء، ص ۹۹
- ۵۔ Jacques Derrida, of Grammatology, London, The John Hopkins University Press, 1976, p23
- ۶۔ شاہد عمران بھٹنگر، "فلسفہ ما بعد جدیدت: تنقیدی مطالعہ"، گوجرانوالہ: ہاندہ اکیڈمی، سن مدارد، ص ۲۲
- ۷۔ ناصر عباس نیر، "ما بعد جدیدیت کی اہم اصطلاحات"، مشمولہ: ادبی تھیوری: ایک مطالعہ، مرتب: قاسم یعقوب، فیصل آباد: شعب بکس، ۲۰۱۲ء، ص ۱۷۲
- ۸۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، "تنقید اور جدید اردو تنقید"، کراچی: الجمن ترقی اردو پاکستان، ۲۰۱۲ء، ص ۸۱
- ۹۔ رفت اختر، "اردو تنقید پر عالمی اثرات"، لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکیڈمی، ۲۰۰۵ء، ص ۱۱۱
- ۱۰۔ <http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id=59313>.
- ۱۱۔ ندیم احمد، ڈاکٹر، (مرتب) "ترقی پسندی، جدیدیت، ما بعد جدیدیت"، دہلی: بھارت انٹرنسیٹ، ۲۰۰۳ء، ص ۲۷۵ تا ۳۷۳