

عبدالعزیز ملک

لیکھر، شعبہ اردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد

ڈاکٹر شیر احمد قادری

ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد

رویہ بیت پسندی: تعارف و تفہیم

Abstract:

Russian Formalism was developed in early 20th century. The critics associated with this movement differentiated a literary work from ordinary by using literary devices. They emphasized on scientific methods for studying poetic language. They were also agreed to autonomous nature of poetic language and its specificity as an object of study for literary criticism. Later on it influenced other literary movement like New Criticism, Structuralism and Bakhtin School. In this article humble effort is made to understand its basic concepts.

Keywords:

Russian Formalism Criticism Theory Structuralism Bakhtin

رویہ بیت پسندی بیسویں صدی کے آغاز میں رونما ہونے والی نمایاں تحریکوں میں سے ایک ہے، جس کی بازگشت بیسویں صدی کے جملہ تقدیمی نظریات میں سنائی دیتی ہے۔ آغاز میں رویہ بیت پسندوں کے بارے میں معلومات زیادہ نہ تھیں لیکن جب رویہ بیت پسندوں کی تحریروں کے تراجم انگریزی اور فرانسیسی میں اشاعت پذیر ہوئے تو پوری دنیا کی توجہ ان پر مرکوز ہو گئی۔ تحریک کو مزید شہرت اس وقت ملی جب کوثرائخ کی کتاب Russian Formalism: History-Doctrine 1955ء میں منظرعام پر آئی۔ مذکورہ کتاب چار مقالات اور کوثرائخ کے عالمانہ مقدمے پر مبنی ہے، جس نے قارئین کو رویہ بیت پسندی کی تفہیم میں مدد دی ہے۔ مزید برائے این اور ریز کے تراجم بعنوان Russian Formalist Criticism: Four Essays Ludislav Matejka (Ludislav Matejka) اور کرسٹینا پرموزکا (Krystyna Pomorska) کی Readings In Russian Poetics:

Formalist and Structuralist Views کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی، ساختیات کی مقبولیت کا دور ہے اور چوں کے ساختیاتی فکر کی جڑیں رویہ بہت پسندی میں پیوست ہیں لہذا اس کا منظر عام پر آنا قریبی امر تھا درحقیقت یہ تحریک سماجی اور ادبی فکر کو سائنسی طرز میں ڈھانے کی خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ادب سے متعلق رومانی اور اسراریت کے حامل نظریات کو رد کرتی ہے اور سائنس کی طرح ادبی مطالعات کو معرضی اور سائنسی بنانے کی حامی ہے۔

رویہ بہت پسندی کا آغاز ۱۹۲۰ء سے پہلے انقلاب روس کے ساتھ ہی ہوا۔ رویہ بہت پسندی کے عقب میں فیوجزم کی تحریک موجود تھی (۱)۔ تحریک جدید ٹینیٹا لو جی اور شہری زندگی کی جدت کی حامی تھی جس کا آغاز اٹلی سے بیسویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اس کا نظمہ آغاز فلپو تاماسو میرینٹی (Filippo Tommaso Marinetti) کا وہ منشور ہے جو ۱۹۰۹ء میں چھپ کر سامنے آیا لیکن اس کے اثرات بقول ٹرائسکی ۱۸۹۰ء کی دہائی ہی سے فن میں منعکس ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تحریک مصوری کے نمونوں سے شروع ہوئی اور بعد ازاں اس نے فن کے دیگر شعبوں کو بھی متاثر کیا۔ اس تحریک کے اراکین پرانی تہذیب و ثقافت کی فرسودہ اقدار کے انهدام اور جدید زندگی کی خوب صورتوں کے مولید تھے جس میں مشینوں کی تیز رفتاری اور نئی ایجادات، نقل و حمل کے جدید ذرائع خاص طور پر نمایاں ہیں۔ فیوجزم خیالات اور پیغامات کی ترسیل کے لیے روانی طریقہ کار سے ہٹ کر جدید ذرائع کے استعمال کو بروئے کارلانے کے حامی تھے۔ جدید آلات کا استعمال، سائنسی ایجادات، مشینی زندگی کا حسن اور شہری زندگی کی اقدار ان کا مطبع نظر تھا۔ مختصر اورہ زندگی کے ہر پہلو کو سائنسی اور منطقی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ ادب بھی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے لہذا یہ بھی اس طریقہ کار کی زد میں آیا۔ رویہ بہت پسندوں کے ہاں جو سائنسی انداز میں ادب کو پرکھنے کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے وہ درحقیقت فیوجزم کے اثرات کا نتیجہ ہے جو اس دور میں حاوی فکر کے طور پر موجود تھا۔

فیوجزم سے ہٹ کر رویہ بہت پسندی نے ماسکو نگو اسٹک سرکل سے بھی اثر قبول کیا ہے۔ رویہ بہت پسندی کے آغاز سے پہلے ۱۹۱۵ء میں ہی ماسکو نگو اسٹک سرکل کی بنیاد پڑھکی تھی جس کے آغاز کے بارے میں رومن جیکب سن تحریر کرتا ہے:

"The Moscow linguistic Circle was an association of young explorers founded in March 1915 on the initiative of a group of students from the Historico-Philological Faculty of Moscow University, with the active support of Moscow Professor and leading Russian dialectologist D N Usakov and two famous members of the Russian Academy of science, F E kors and A A Saxmatov." (2)

رومین جیکب سن کے علاوہ اس میں نکولاٹی ٹربٹزکوی (Nikolai S Trubetzkoy) جیسا ذہین نوجوان بھی موجود تھا۔ لسانیات کے مباحثت کے علاوہ اس حلقے میں شعریات کے مسائل، ادب کے تجزیے اور تاریخی لسانیات کے زیر اثر زبان کی عمومی ساخت کو زیر بحث لا یا جاتا تھا۔ ماسکولنگوستک سرکل کے پیشتر ارکین ماہرین لسانیات کے ساتھ ساتھ ادبی مؤرخ بھی تھے۔ جن میں وکٹر شکلووسکی، بورس توماشیویسکی، بورس آنخن بام اور یوری ہدینا نوف کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اکتوبر ۱۹۱۴ء کے رویہ انقلاب کے بعد اس حلقے کے ارکان انتشار کا شکار ہو گئے اور حلقہ اپنے انعام کو پہنچ گیا۔ ماسکولنگوستک سرکل کے سرکردہ رکن رومین جیکب سن ۱۹۲۰ء میں چیکو سلو اکیہ چلا گیا اور وہاں ۱۹۲۶ء میں پراؤگ لنگوستک سرکل کی بنیاد رکھی۔ رومین جیکب سن کے علاوہ رینے ولک (Rene Wellek) اور مکارووسکی (Mukarovsky) کی خدمات کو بھی رویہ بہیت پسندی کے ضمن میں کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتے، جنہوں نے تقدیم، لسانیات، اسلوبیات اور ادب کی شعریات میں تحقیقی کام سر انجام دیا۔ پراؤگ لنگوستک سرکل میں جیکب سن اور ٹربٹزکوی نے فونولو جی (Phonology) کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لواہ منوایا۔ اس سلسلے میں ٹربٹزکوی کی کتاب Principles of phonology قابل ذکر ہے۔ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ماہرین لسانیات اور محققین کا ہند یورپی، بالٹک اور سلاوی زبانوں پر کیا گیا تحقیقی کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ماسکولنگوستک سرکل کے ایک سال بعد ۱۹۱۶ء میں انجمن برائے مطالعہ شعری زبان وجود میں آئی جس کا مرکز، رویہ شہر پیڑو گراڈ تھا جواب سینٹ پیٹریز برگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تنظیم کو OPOYAZ (Obshchestvo Izucheniya Poeticheskogo Yazyka; Society for the Study of Poetic Language) کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ انجمن برائے مطالعہ شعری زبان کے ارکان کی تمام تر توجہ ادبی متن کے باطنی نظام کی ساخت کے تجزیے پر مرکوز رہتی۔ اس سلسلے میں آنخن بام کی The Musical Structure of Russian Lyrical Verse اور شکلووسکی کی On the Theory of Poetic Language کی کتب اہم ہیں۔ اسی دوران میں میخائل باختن نے بھی ناول سے متعلق اپنے تقدیمی نظریات پیش کیے جن کے اثرات کو رویہ بہیت پسندوں کے ہاں تلاشنا جاسکتا ہے۔

رویہ بہیت پسندی فن پارے کو نامیاتی وحدت تصور کرتے ہوئے، اس کی عملی تقدیم پر زور دیتی ہے۔ عملی تقدیم کا تمام تر طریقہ کار سائنسی اور معرضی انداز کا حامل ہوتا ہے۔ درحقیقت رویہ بہیت پسند ادب کی ادبیت کی تلاش میں سرگردان تھے اور اس سلسلے میں ادب کے گہرے مطالعے (Close Reading) پر زور دیتے تھے تاکہ اس کی علویت کو سامنے لایا جاسکے۔ وہ کیا ہے، کے بجائے کیسے ہے، کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے اس نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں:

”ان کا اصرار تھا کہ ادب میں پائے جانے والے جنبات، تصورات، تخلیل، موضوع، کوئی بھی چیز

نی نفسہ ادبیت کی حامل نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں ادبی پیروایوں (Literary Devices) کے

بروئے کا رآنے کا تاظر فراہم کرتی ہیں۔ رویہ بہیت پسندوں کا نظریاتی سفرایے ادبی ماڈل اور

اصولوں اور شابطوں کی ملاش میں تھا، جسے معروفی اور سائنسی طور پر ثابت کیا جاسکے کہ ادبی بیڑا یوں (Literary Devices) سے جمالیاتی اثر کس طرح پیدا ہوتا ہے، یادبی اور غیر ادبی کا فرق کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔“ (۳)

روی بیت پندوں نے متن کے بجائے اس کی بیت پر زور دیا۔ ادبی تقدیم میں انہوں نے بیت کے تجزیاتی مطالعے کو ہی اپنا مطمئن نظر ٹھہرایا۔ ان کے خیال میں نقاد جب بیت کے تجزیے کو شعار بناتا ہے تو متن کی تخلیق اور اس کے عقب میں کار فرما عوامل کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ کے ادب پارے ثانوی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جب کہ بیت کو اولین اور بنیادی مقام حاصل ہے جس کے مطالعے سے تخلیقی عمل کو معرض تفہیم میں لا یا جاسکتا ہے۔ روی بیت پندوں نے جب متن کے بجائے بیت کے تجزیے پر اصرار کیا تو ادبی حلقوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مذکورہ حلقة کے اراکین نے اس کی مطلق پروانیں کی اور اپنے موقف پر برابر قائم رہے۔ ان کی جملہ تو نایاں متن پر بیت کی بالادتی کو ثابت کرنے میں صرف ہوتی رہیں۔

روی بیت پندوں نے زبان کے مخصوص طرز کے استعمال پر زور دیا۔ وہ زبان کے عام بول چال اور ترسیل وظیفے سے ہٹ کر استعمال کے حامی تھے۔ وہ اس بات کے خواہاں تھے کہ عمومی اور دیکھی بھالی چیزوں کو مختلف طور پر پیش کیا جائے تاکہ ادب میں ادبیت کے عنصر کو ابھارا جاسکے۔ ادبی زبان اور بول چال کی زبان میں فرق ہے اور ادبی زبان کو عام زبان سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ اس کا 'بنا ہوا' یعنی Made ہونا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے ادب کی تعریف کا تعین کرتے ہوئے اپنی کتاب "جہات" میں تحریر کیا ہے:

”ادب ترسیل کا کمال ہو سکے تو ادب ہے اور ترسیل کا المیہ ہو کرہ جائے تو غیر ادب ہے۔“ (۴)
اردو ادب میں ۱۹۶۰ء کی دہائی میں زور پکڑنے والی سانی تشكیلات کی تحریک کا موقف بھی بھی تھا کہ لفظ ایک ہی طرح کے معنوں میں استعمال ہوتے ہوئے اپنے معنی اور اثر کو کھو دیتے ہیں۔ جس کا اظہار افتخار جا لب (ماخذ) اور جیلانی کامران (استازے) نے اپنے اپنے شعری مجموعوں کے دیباچوں میں واضح طور پر کیا ہے۔ سانی تشكیلات سے بچوے احباب جس سانی فرسودگی پر زور دے رہے تھے اس پر بیسویں صدی کے آغاز ہی میں روی بیت پندوں نے اپنے خیالات کا انہصار کر دیا تھا۔ وہ شعری زبان کو ادبی زبان کا بہترین نمونہ قرار دیتے تھے۔ اس حوالے سے ان کا بڑا معروف قول ہے:

”شاعری عام زبان کے ساتھ نپا تلاش دروازہ کھتی ہے تاکہ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرو سکے۔“ (۵)

روی بیت پندوں نے زبان کو روزمرہ استعمال کی یکسانیت، روایتی اسالیب اور مضمحل انداز سے نجات دلائی۔ فرانسوی نقاد بال والیری نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ: ”شاعری زبان کی نئی ہے، Poetry is the Negation of Language“ (۶) عام زبان عملی نوعیت کی حامل ہوتی ہے جس کا بنیادی وظیفہ پیغام کی ترسیل ہوتا ہے۔ شعری زبان ایسی ذمہ دار یوں سے مبرأ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ عملی زندگی میں بزری فروش، بیٹے

اپنی تجویی بھرنے کے لیے، مزدور اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور چوڑا ہے اپنی بکریوں کو ہاتنے کے لیے جو گنگوکرتے ہیں وہ سلطی نویت کی حامل ہوتی ہے جب کہ ادبی زبان کا دائرہ کاروائیج ہوتا ہے۔ خون دل میں انگلیاں ڈبو کر پرورشِ لوح و قلم کرنے والے ہی الفاظ کے تخلیقی آہنگ اور منفرد اسلوب سے واقف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادبی زبان کا عام بول جال کی زبان سے موازنہ کرنا بے بصری اور کم عقلی کے مترادف ہے۔ عام زبان اپنا وجہ خارجی دنیا کے حوالے سے قائم کرتی ہے جب کہ تخلیقی زبان میں خود مرکزیت ہوتی ہے جو قاری کی توجہ اپنے اوصاف کی جانب مبذول کرواتی ہے۔ یہ ادبی اوصاف آوازوں اور کلموں کے باہمی رشتہوں سے متعین ہوتے ہیں۔ زبان کے ادبی استعمال پر بحث کرتے ہوئے محمد رauf اپنے مضمون میں تحریر کرتے ہیں:

”درachiں اس بحث کے تاظر میں ہمیں شاعری کی ماہیت اور منصب پر نظر رکھنی چاہیے کیوں کہ اس تنازعِ موضوع کے انوکھے سے تصورات کی رنگارنگ ڈالیں۔ ملکی اور برگ و بارلاتی ہیں۔ مثلاً مارکسیوں کے نزدیک منصب ادب یہ ہے کہ یہ بورڑا اور پولٹری کٹکاش کو عیاں کرے۔ نفیاتی دیستان فکر کے مطابق شعرو شاعری جذباتی نا آسودگی کو آسودگی میں بدلتی ہے جب کہ جمالیاتی مکتب فکر کے لوگ اسے حسن کے ادراک اور تنظیم کے احساس کا ایک ذریعہ گردانتے ہیں۔ روی بیت پندادب پارے سے ادبیت کے متاثری تھے۔“ (۲۷)

محضراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ روی بیت پندوں نے زبان پر خاص توجہ مبذول کی اور ادب کی ادبیت کو ادبی پیروں کا مر ہون منت قرار دیا۔ جذبات، تصورات اور موضوعات ادبیت کے حامل نہیں ہوتے بلکہ یہ ادبی پیروائے ہی ہیں جو ادب کو ادبیت عطا کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ جدید اسلوبیات کے سوتے بھی روی بیت پندی سے ہی پھوٹنے ہیں۔ حسین الفاظ اور دلکش اسلوب جو قاری کو اپنی گرفت میں لے کر اسے متن کی تحسین کی بغیر نہیں رہنے دیتے۔ روزمرہ کے معمولات میں ناموس اور معروف باتوں کو روی بیت پندوں نے ناموس اور اجنبی بنا کر پیش کیا۔ اجنبیا نے اور ناموس بنانے کے عمل کے پس پشت قاری کو جیرتِ زامت سے ہمکنار کرنا مقصود تھا۔ اس ضمن میں وکٹر شکلوویکی کی خدمات فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ وکٹر شکلوویکی نے ”فن بطور تکنیک“ (Art as Technique) کے عنوان سے ۱۹۱۷ء میں مضمون رقم کیا جس میں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ جب کسی عمل، چیز یا کیفیت کو اجنبیا جاتا ہے تو اس کے جانب ہمارا رویہ بدلتا ہے۔ شکلوویکی اپنے مضمون میں فن کے مقصد کا تعین کرتے ہوئے لکھتا ہے، جس کا ذکر بجاے کڈن نے یوں کیا 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 form difficult, to increase the difficulty of length and perception, because the process of perception is an

aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is the way of experiencing' the artfulness of an object; the object is not importanat" (8)

وہ عوامل اور اشیاء جو ہماری معمول کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں ان میں تازگی باقی نہیں رہتی۔ شاعری ہو یا ادب کی دیگر اصناف، ان کا کام تحریر کی تازگی کی تلاش ہے۔ الفاظ کا بار بار ایک ہی معنی میں استعمال لفظوں کے منفرد اور انوکھے انداز کو گھننا دیتا ہے۔ فنکار کو چاہیے کہ وہ تقلید سے کام نہ لے بلکہ ہم وقت تازگی اور طراوت کی تلاش میں مگر رہے۔ وکٹر شکلووسکی کے خیال میں ادب کا کام یہ نہیں کہ جو کچھ سامنے ہے وہی دیکھا دے بلکہ حقیقت کے ان پہلوؤں کو سامنے لائے جو عام آدمی کی نظر وہ سے او جھل ہوتے ہیں۔ بازنم قدیل اجنبیانے کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اپنے مضمون میں تحریر کرتی ہیں:

"وہ (وکٹر شکلووسکی) کہتا ہے کہ یکسانیت اور تنکار لفظوں کے ساتھ مفہوم کو بھی مردہ کر دیتی ہے اور اس کی مقصدیت اور اہمیت وہ نہیں رہتی جس کی وہ متقارضی ہوتی ہے، ایک شخص ایک حوالے سے کسی بھی چیز کے وجود اور فتنے سے آشنا ہے مگر اس کے مفہوم تک رسائی کرنے میں محروم ہوتا ہے جو جمالیاتی فعل کہلاتا ہے کیوں کہ آرٹ شے کو ناماؤں بنانے کی مکنیک کی مدد سے اس میں نیارنگ بھر دیتا ہے اور وہی شے نئے پیرا ہن میں اپنے شناساکے سامنے موجود ہوتی ہے مگر شناسا اس کو نئے پہلو اور نئے پیراے میں دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اثر قبول کرتا ہے" (9)

رویہ بیت پسندوں نے بجائے اس بات پر زور دینے کے کہ ادب کا زندگی سے کیا تعلق ہے، اس نقطہ نظر کو اپنایا کہ فن زندگی کے ساتھ اور زندگی کے لیے کیا کرتا ہے۔ زندگی کوئی معنویت عطا کرنا ادب کا اصل اصول ہے جو اجنبیانے کے عمل میں ضمیر ہے۔ اجنبیانے کا عمل اور اک کے اس تصور پر اپنی بنیادیں استوار کرتا جو گیٹھالٹ کے بطن سے صورت پذیر ہوا ہے۔ گیٹھالٹ مکتبہ فکر نے اور اک پر تجربات و مشاہدات کیے ہیں۔ مزید برائی فکر اور حافظے کی بابت بھی ان کے نظریات اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسانوں کا ادرا کی نظام ان کی ہنچنی یہم کا عکاس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 'کل' اپنے اجزاء کے مجموعے سے زیادہ ہوتا ہے۔ (Whole is greater than sum of its parts) کہ مذکورہ مکتبہ فکر بے بی وائسن کے مکتبہ فکر کرداریت (Behaviourism) سے فکری اختلاف کی بنیاد پر سامنے آیا جو اشیاء کو یافرڈ کے کردار کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے دیکھتا ہے۔ کرداریت میں فرد کے داخلی اور خارجی کردار کی تقسیم نہ ممکن ہے۔

اجنبیانے کے عمل کو وکٹر شکلووسکی نے ٹالسٹائی کے ناویں سے مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ کس طرح ٹالسٹائی جانوروں کے کرداروں کی مدد سے صورت حال کو اجنبی دیتا ہے اور قاری اس ناماؤں نضا کی طرف توجہ مبذول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فکشن میں اجنبیانے کا عمل نقطہ نظر، اسلوب اور پلاٹ کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ رویہ بیت پسندوں

نے لارنس سٹرن اور جو تھن سوئٹ کی تحریروں کی تعریف کی ہے۔ لارنس سٹرن کے ناول ”ٹریسٹرم شینڈی“ (Tristram Shandy) پر شکلودسکی نے پھر پور مقالہ تحریر کیا اور مثالوں سے واضح کیا لارنس سٹرن ناول میں سامنے کے عمل کی رفتار روک کر یا ففارکم کر کے یا اسے لمبا کر کے اجھیاتا ہے۔ لارنس سٹرن کا یہ عمل قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا ہے اور یوں مناظر اور کرداروں کی حرکات و میں نہیں رہتیں جو روزمرہ زندگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ ناول میں تازگی اور مسرت کا غصہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ برتوں بریخت نے اپنے نظریے Alienation Effect کا پیشہ مواد و کڑی شکلودسکی کے Defamiliarisation کے نظریے سے اخذ کیا ہے۔

رویہ بیت پندوں نے بیانیہ کی جانب بھی اپنی توجہ مبذول کی اور بیانیے کے بطن میں موجود اصولوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ تحریک کے اراکین نے مواد پر بیت کو فقیت دی جس کا واضح مقصد جمالیاتی اصولوں کو ادبی نظام میں کلیدی حیثیت دینا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رویہ بیت پندوں نے نظام کی تلاش میں مگن تھے جو سائنس کی سی معروضیت پر مبنی ہو، اس لیے مواد اور بیت کی دو فی کا تصور ان کے لیے ناکافی تھا۔ انہوں نے مشویت کے تصور کو رہنہیں کیا بلکہ بیانیہ کی شعريات کی دریافت میں انہوں نے کہانی اور پلاٹ کی مشویت پر بحث کی۔

ادب کی تاریخ پر نگاہِ دوڑائی جائے تو سب سے پہلے ارسطونے اپنی کتاب ”بوطیقا“ میں کہانی اور پلاٹ پر بحث کی۔ رویہ بیت پندوں نے ارسطو کے ہی نظریے کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ ارسطو کے نزدیک پلاٹ واقعات کی اس فنی ترتیب کا نام ہے جو مصنف خود لگاتا ہے۔ جب کہ کہانی واقعات کی وہ ترتیب ہوتی ہے جو وقت لگاتا ہے اور مصنف اس ترتیب کو بدل دیتا ہے۔ رویہ بیت پندوں کے ہاں پلاٹ اور کہانی میں فرق نہایت اہمیت کا حامل ہے جس پر بحث کرتے ہوئے محمد نصر اللہ اپنی کتاب اردو میں ہمیٹی تقدیم میں لکھتے ہیں:

”رویہ بیت پندوں کے نزدیک پلاٹ اسی طرح کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے جس طرح شاعری کے لیے بحر، ردیف، قافیہ اور صوتی آہنگ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لہذا پلاٹ کے بغیر کہانی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کے نزدیک پلاٹ واقعات کی اس فنی ترتیب کا نام ہے جس میں ابتداء و سط اور خاتمه ہوتا ہے جب کہ رویہ بیت پندوں کا تصور پلاٹ ارسطو سے کہیں زیادہ انتقلابی اور وسیع ہے۔“ (۱۰)

رویہ بیت پندوں کے ہاں پلاٹ ہی ادبی حیثیت کا حامل ہے جب کہ کہانی کو وہ خام مال سے موسوم کرتے ہیں جو بھی فنکارانہ تنظیم کی متقاضی ہے۔ کہانی کو وہ Fabula کا نام دیتے ہیں۔ شکلودسکی مgesch واقعات کی فنی ترتیب کو پلاٹ ماننے سے انکاری ہے بلکہ وہ تمام انسانی پیرائے اور وسائل بھی پلاٹ میں شامل سمجھتا ہے جو واقعات کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ واقعات کو یا تو تیز کرتے ہیں یا آہستہ رکر دیتے ہیں۔ فکشن میں قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے ہیں یا بیان کو طول دینے میں فنکار کے معاون ہوتے ہیں۔

کہانی اور پلاٹ کی ذیل میں آزاد (Free) اور پابند (Bound) موٹف کی بحث بھی رویہ بیت پندوں کے ہاں موجود ہے۔ رویہ بیت پندی کا ایک نمایاں نام بورس توماشیوں کی ہے، جو موٹف کو پلاٹ کا قلیل ترین جزو

موٹف کہا جا سکتا ہے۔ یوں تو ماشیو اسکی کے خیال میں کہانی واقعی ترتیب نہیں بلکہ متعدد موٹفوں کا ایسا مجموعہ ہے جو فنکارانہ ترتیب کا منتظر ہے۔ پلاٹ سے مراد کہانی کے جملہ موٹفوں کی وہ فنی ترتیب ہے جو موضوع کو واضح کرنے اور قاری پر تاثر ثبت کرنے کے لیے بروئے کارلائی جاتی ہے۔ اس خاص ترتیب سے جب فنکار قاری پر اپنا تاثر قائم کر لیتا ہے تو پلاٹ کا بھالیاتی تفاصیل ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ماشیو اسکی نے اس تمام عمل کو Motivation کا نام دیا ہے۔

تو ماشیو اسکی نے آزاد اور پابند موٹف میں تفریق کی ہے۔ پابند موٹف سے مراد کہانی کا لازمی جز ہے جس کے بغیر کہانی کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے۔ پابند موٹف کے بغیر ادب پارہ غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اسے کہانی کی اساسی تشکیل کڑیاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ آزاد موٹف سے مراد کہانی کا وہ قلیل ترین جز ہے جس کو مصنف بیان کرنے میں آزاد ہے۔ یہ کہانی کا لازمی جز نہیں ہے، لیکن آزاد موٹف کہانی کے پلاٹ کو متاثر ضرور کرتا ہے، اس لیے اسے غیر ضروری نہیں کہا جا سکتا۔ واقعات کے بہاؤ کو اپنی مرضی کے تابع رکھنے کے لیے تخلیق کارانہی اجزائے کام لیتا ہے۔ اس کو ترک کرنے یا اپنانے کا اختیار تخلیق کار کے پاس ہوتا ہے۔ کہانی کو بیان کرتے ہوئے کن اجزاء سے صرف نظر کرنا ہے اور کن اجزاء کو لازمی طور پر بیان کرنا ہے یہ تخلیق کار کی ادبی بصیرت پر منحصر ہے۔ اس حوالے سے وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ یوں آزاد موٹف فنکارانہ اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے۔ بقول گوپی چند نارنگ (آزاد موٹف) پلاٹ کے نقطہ نظر سے نہ صرف اہم بلکہ امکانات سے بھر پوچھی ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک موٹف کی درجہ بندی کا تعلق ہے، موٹف منطقی کی بجائے موضوعاتی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میکس لواز (Max Louwerve) تو ماشیو اسکی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے:

"The smallest, irreducible thematic element

Tomashhevsky calls motif." (11)

جب کوئی داستان، ناول یا افسانہ لکھنے والا کہانی کو ایک ایسی سطح پر لے جاتا ہے جہاں قاری کا حظ اور لچکی اپنے نکتہ عروج کو چھوڑ ہی ہوتی ہے تو وہاں تخلیق کار قاری کے جمالیاتی حظ کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طوالت کے حصول کے لیے موٹف اہمیت اختیار کر جاتے ہیں اور مصنف ان سے رجوع کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر خمنی کہا نیا، منظر نگاری اور کسی کردار کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیات کا بیان، آزاد موٹف کے طور پر، موضوع کے بہاؤ کو گرفت میں رکھنے کے لیے تخلیق کار کا مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے مطلقی کی بجائے موضوعاتی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔

رویہ بیت پسندوں کے خیالات میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوئیں اور آگے چل کر وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ادبی پیرائے (Literary Devices) مقررہ عناصر نہیں ہیں جنہیں فنکار جب چاہے اور جہاں چاہے استعمال میں لاسکتا ہے۔ ان کے استعمال میں تناظر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تناظر کے زور پکڑنے سے ادبی پیرائے کی جگہ ادبی تفاصیل (Literary Function) کے تصور نہ لے لی۔ اس تصور کے فروغ نے بیت پسندوں کو مواد کی نفع کی الجھن سے نجات دلائی اور ان کے لیے اجنبیانے کے تصور کو معرض تفہیم میں لانا آسان ہو گیا۔ اس تبدیلی

کے بعد اجنبیانے، کے عمل سے مراد حقیقت کو غیر مانوس بنانا کر پیش کرنا نہیں بلکہ بذاتِ خود ادب کو ہی مختلف اور غیر مانوس بنانا لیا جانے لگا۔

رویہ بیت پسندوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ ادبی عناصر یا تو خود مختار ہوتے ہیں یا پھر ان کا مشتمل جمالیاتی تفاصیل ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں فن پارہ ایک زندہ اور متھر ک نظام ہوتا ہے جس میں فنکارانہ یا ادبی عناصر پیش منظر اور پس منظر کے طور پر اپنا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایک عنصر پیش منظر میں آجائے تو بقیہ عناصر پس منظر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رومن جیکب سن نے رویہ بیت پسندی پر اظہار خیال کرتے ہوئے ۱۹۳۵ء میں تحریر کیا کہ ’حاوی محرک‘ بیت پسندوں کا اہم ترین نظریہ ہے۔ بقول ناصر عباس نیز ’حاوی محرک‘ کا نظریہ دراصل شکل و سکل کے ’پیش منظریت‘ کے عنوان کے تصور کا ارتقا کی روپ ہے۔ جسے چیکیو سلووا کیہ سے تعلق رکھنے والے ماہر لسانیات مکار و سکل نے ’پیش منظریت‘ کے عنوان سے موسم کیا۔ حاوی محرک کے ذریعے فن پارے میں مرکزیت پیدا ہوتی ہے اور یوں اس کی حیثیت ایک حکمران کی سی ٹھہری ہے۔ حاوی محرک دیگر فنی عناصر کی تقلیل کا کام سرانجام دیتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ میکائیل قوانین کا پیر و کار نہیں ہے بلکہ تخلیقی عمل سے پیوستہ ہے۔ اس کے توسط سے فن پارے میں وحدت پیدا ہوتی ہے اور کلی نظام (Gestalt) تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ حاوی محرک کی تفہیم کرواتے ہوئے جیکب سن لکھتا ہے:

"The dominant may be defined as a focusing component
of a work of art. It rules, determines and transforms the
remaining components." (12)

حاوی محرک ہی ادب پارے کے جملہ اجزا کو ہم رشتہ بنانے کی تقلیل کرتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر فن پارہ ایک 'کل' (Whole) کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ رومن جیکب سن نے حاوی محرک کی نشان دہی کر کے ادبی تاریخ کی تفہیم کا نیاد رکھوں دیا۔ یہ بات ہر ادبی نقاد جانتا ہے کہ ادبی بیتیوں میں تبدیلی از خود صورت پذیر نہیں ہوتی بلکہ یہ ارتقا کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہ ارتقا کسی بھی عہد کے حاوی محرک میں تغیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رومن جیکب سن نے بتایا کہ حاوی محرک ایک نظام میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی تخلیق کا رکی تمام تخلیقات میں بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ رومن جیکب سن نے تاریخ کے ادوار میں بھی حاوی حرکات کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ اس حوالے سے رومن جیکب سن کی تحریر کا اقتباس ملاحظہ ہو:

"Jakobson argues that one may seek a dominant "not
only in the poetic work of an individual artist and not
only in the poetic canon, the set of norms of a given
poetic school, but also in the art of a particular epoch,
viewed as a particular whole. For example, during the
Renaissance, the "visual arts" were dominant and
accordingly shaped the poetry of the period. Similarly,

"Romantic poetry oriented itself toward music: its verse is musically focused; its verse intonation imitates musical melody"⁽¹³⁾

حاوی محرک خواہ کچھ بھی ہو وہ ادب پارے میں تنظیم پیدا کرتا ہے۔ روزمرہ کی زبان کی تقلیب کرتے ہوئے اس کے جمالیاتی و ظیف کو سامنے لاتا ہے۔ بالفاظ دیگر حاوی محرک زبان میں موجود پوشش کا کھون لگاتا ہے، اسے استعمال میں لاتا ہے اور اس کی تقلیب کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس حوالے سے زبان کے دواہم و ظالائف کا ذکر و من جیکب سن کے ہاں ملتا ہے۔ ایک Refrential (حوالہ جاتی) اور دوسرا Expressive (دلاتی)۔ مؤخر الذکر کو وہ شاعرانہ زبان کا حامل قرار دیتا ہے۔ بعد ازاں مکاروں کی نے جمالیاتی تفاصیل کے تحرک پر مباحث کا آغاز کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ اس کی حدود میں تغیر صورت پذیر ہوتا ہے۔ ایک چیز کے متعدد تفاصیل ہو سکتے ہیں اور ان میں ایک جہت جمالیاتی تفاصیل پر منی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک اینٹ مکان بنانے کے کام بھی آسکتی ہے اور کسی کا سر پھوڑے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ چاقو یا چھری سے پھل بھی کانا جا سکتا ہے اور کسی کا گلا بھی۔ اسی طرح فیشن یا چیدہ علامتی نشانات کا حامل ہوتا ہے اور اس کے سیاسی، ثقافتی اور جمالیاتی تفاصیل بیک وقت عمل آ را ہو سکتے ہیں۔ مکاروں کی کہتا ہے کہ یہی حال ادب پاروں کا بھی ہے۔ ادب پاروں کی جمالیاتی حدود تغیر پذیر ہتی ہیں۔ ادب کے دائرے میں کمی بیشی وقت کے ساتھ ناگزیر ہے جو سماج کی ساخت سے رشتے پر منحصر ہے۔ مکاروں کی کسی تصور نے مارکسی تقدیم اور روی بیت پندی کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مارکسی ناقدین نے اس نقطے پر زور دیا کہ کسی بھی شے کی جمالیاتی قدر کا احساس ایک سماجی عمل ہے جو اس دور کی آئندی یا لوگی سے منسلک ہوتا ہے۔ سماجی تغیرات کا تجزیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی تجھیق کی گئی متعدد اشیاء شروع شروع میں کسی جمالیاتی قدر کی حامل تصور نہیں کی جاتی تھیں، بعد میں جمالیاتی اقدار کی حامل تصور کی جانے لگیں۔ مثال کے طور پر قدیم گھر یا اشیاء، فوجی آلات، مذہبی نشانات اور پرانے مجسمے وغیرہ۔ مذکورہ اشیاء آج فن کے نمونے تصور کیے جاتے ہیں۔ مارکسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بالائی طبقہ فن اور ادب کی جمالیاتی اقدار پر اپنا اثر و رسوخ ڈالتا رہتا ہے اور جدید رجحانات کو اپنے مفادات کی آئندی یا لوگی سے ہم رشتہ بنانے میں مگن رہتا ہے۔

روی بیت پندی کے آخری دور میں باختن سکول سے منسلک ناقدین نے اس سلسلے میں مزید تبدیلیاں کیں۔ ذہن میں رہے کہ نظریاتی طور پر اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جملہ ناقدین مارکسی نظریات کے حامل تھے، لیکن ادب پاروں کی لسانی ساخت پر بحث و تھیص کی وجہ سے انھیں بیت پند تصور کیا جاتا ہے۔ باختن سکول سے تعلق رکھنے والے اہم ناقدین میں پاول میڈویف (Pavel Medvedev)، ولشین ولشیوف (Valentin Voloshinov) اور میخائل باختن (Mikhail Bakhtin) کے نام قابل ذکر ہیں۔ میڈویف نے اپنے ادبی سفر کا آغاز بطور مارکسی نہاد کیا۔ اس کے ابتدائی مضمون بیت پندی کے خلاف تھے۔ اس کا مضمون The Formal Method in Literary Scholarship: A Critical Introduction to Social Poetics (1929) مکمل طور پر بیت پندی کے خلاف تھا۔ ولشیوف بھی اس بات کا مکمل طور پر قابل تھا کہ زبان کو

آئینڈیالوچی سے الگ نہیں کیا جاسکتے۔ جس کا اظہار اس نے اپنے مضمون Marxism and the Philosophy of Language میں واضح طور پر کیا۔ میخائل باختن نے بھی اس طرح کی مجرد لسانیات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا جس نے بعد ازاں ساختیات کی بنیادیں استوار کیں۔ اس نے ماہرین لسانیات کی نظریاتی مخالفت کی جو اس بات کے قائل دکھائی دیتے ہیں کہ زبان علمی جتنوں کا غیر جانبدار معرض ہے۔ باختن یہ سمجھتا ہے کہ لسانی نشان طبقاتی نکمش کی رزم گاہ ہوتا ہے۔ مقدار طبقہ لنطقوں کے معنی محدود کر کے وہ معنی متعین کرنا چاہتا ہے جو ان کے مفادات سے ہم آہنگ ہوں۔ سماجی انتشار اور مطلق العنایت کے دور میں نشانات کی معنوی تہہ داری نمایاں ہو جاتی ہے کیوں کہ طبقاتی مفادات کا تصادم وقوع پذیر ہوتا ہے اور یہ سب کچھ زبان کی سطح پر رونما ہوتا ہے۔ A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory کے مرتبین اس ضمن میں تحریر کرتے ہیں، اقتباس ملاحظہ ہو:

"Verbal signs are the arena of continuous class struggle:

the ruling class will always try to narrow the meaning of words and make social signs 'uni-accentual', but in times of social unrest the vitality and basic 'multi-accentuality' of linguistic signs becomes apparent as various class interests clash and intersect upon the ground of language. 'Heteroglossia' is a fundamental concept, most clearly defined in Bakhtin's 'Discourse in the Novel' (written 1934–5)." (14)

باختن نے اپنی توجہ زبان کے سماجی اور طبقاتی کردار پر کم اور اس بات پر زیادہ مرکوز کی کہ زبان ہی اقتدار کا قلع قع کرتی ہے اور تبادل آوازوں (Alternate Voices) کو سامنے لاتی ہے۔ اس نے کارل مارکس کی طرح 'بیان' (Utterance) کی سماجی تو شیخ کی، یوں اس نے تاریخی مادیت سے اپنا فلکری تعلق جوڑ لیا۔ ذہن میں رہے کہ تاریخی مادیت جملہ اعمال کو سماجی، تاریخی اور ثقافتی تناظرات میں دیکھتی ہے اور سماجی طبقے کی تاریخی حقیقت پر اپنا زور صرف کرتی ہے۔ میخائل باختن نے بھی سماجی طبقے کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتاب Discourse in the Novel میں 'ہیٹر و گلاسیا' (Hetro-Glossia) کا تصور پیش کیا۔ مزید بر اس کا 'کارنیوال'، کا تصور بھی سماجی تقسیم کے نقطہ نظر پرمنی ہے جس کا ذکر اس کی کتاب Rablaise and his world میں تفصیل سے موجود ہے۔

میخائل باختن مرکز مائل قومی زبان اور مرکز گریز انفرادی بولیوں میں فرق کرتا ہے۔ اس نے مرکز گریز بولیوں کے لیے 'ہیٹر و گلاسیا' (Hetro-Glossia) کی اصطلاح وضع کی ہے۔ یہ اصطلاح سماجی گروہوں، جماعتوں، متنوع نسلوں اور وسیع تعداد میں بولی جانے والی بولیوں کے اختلافات (Differences) پرمنی ہے۔ ہیٹر و گلاسیا دراصل کسی آواز میں معنی کی بنیادی شرط ہے، جس میں تناظر کو متن پر فوقيت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ نکتہ (Locus) ہے جہاں مرکز مائل

اور مرکز گریز طاقتیں ایک دوسرے کے آئندے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ مابر لسان اسے ہمیشہ دبائے (Supress) کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تصور بڑا معنی خیز اور بصیرت افرزو ہے جو زبان سے متعلق متعدد سوالات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میخائل باختن نے زبان کی تاریخ کو پہلی بار مرکز مائل قومی زبان اور مرکز گریز متنوع بولیوں کے تصادم سے منسوب کیا۔ اس کے نزدیک یہ رکی قوتیں صرف اسلامی نہیں ہیں بلکہ تاریخی قوتوں کے بطن سے حجم لیتی ہیں۔ زبان کے اس پہلو پر بحث کرتے ہوئے یونس خان ایڈو و کیٹ کے خیالات ملاحظہ ہوں:

”سویبر نے لسانیات میں زبان کو مجرم معروضیت کے طور پر لیا ہے، اس طرح اس نے مرکز جو طاقتیں سے الماق قائم کیا جو کوئی زبان اور آفیشل زبان پر فتح ہوتا ہے اور آخر کار یہ زبان کو ایک بند نظام (Closed System) بنادیتا ہے جس سے زبان کا ارتقایک جاتا ہے جب کہ باختن کا ہیٹر و گلوسیا (Hetro-Glossia) مرکز گریز طاقتیں پر انحراف کرتا ہے جس سے زبان میں بالیدگی، مسلسل نشوونما اور ارتقا کا ظہور ہوتا ہے۔ باختن کے فلسفیانہ لسانی نکتہ نظر کا اطلاق و اظہار ناول کی نظریہ سازی میں بے حد نمایاں ہے۔ ناول ہی وہ صنف ہے جو کہ ہیٹر و گلوسیا سے مستفید ہے۔“ (۱۵)

باختن کا کہنا ہے کہ جس وقت شاعری سماج کی اعلیٰ سطحیوں پر سانی، نظریاتی، تہذیبی اور سیاسی مرکزیت کی تشكیل کا فریضہ سرانجام دے رہی ہوتی ہے، اس وقت سماج کے نچلے طبقوں میں یعنی میلے ٹھیلوں میں، مسخروں کے تماشوں میں بھائیں کی ہیٹر و گلوسیا کی گونج سنائی دیتی ہے اور یوں تمام بولیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زبان و ادب کی نمود ہوتی ہے، اس مقام پر ہرگز زبان کی مرکزیت نہیں رہتی، جہاں شاعروں، علماء، فضلاء، ملاؤں اور نوابین کی زبان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہاں تمام کی تمام زبانیں نقلی نقاب اوڑھے ہوئے ہوتی ہیں اور کوئی بھی زبان مستند ہونے کی دعوے دار نہیں ہوتی۔

ہیٹر و گلوسیا کے علاوہ میخائل باختن کا ”کارنیوال“ (Carnival) کا نظریہ بھی خاصاً لچسپ اور اہم ہے۔ کارنیوال کا لفظ قصباتی میلے ٹھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہیں سے ہی میخائل باختن نے کارنیوال کی اصطلاح اخذ کر کے ادب پر لگا گوئی۔ کارنیوال کھلیل تماشے اور مونج مسٹی کا وقت ہوتا ہے۔ کارنیوال میں جملہ سرگرمیاں اجتماعی اور عوامی ہوتی ہیں۔ اس موقع پر سماجی شان و شوکت، اوچنج بچ اور حکمرانی کی تمام سطحیں الٹ جاتی ہیں۔ عام سماجی زندگی میں جن چیزوں کا ملاپ ممکن نہیں، یہاں وہ ایک سطح پر موجود ہوتی ہیں۔ ہر وہ شے جو طاقت، جبرا اقتدار کی مظہر ہے اس کی تصحیح کی جاتی تھی۔ سماج کی مروجہ اور فرسودہ روایات کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور آزادی کی فضائیکل پذیر ہوتی ہے۔ اس فضائے اثرات ادب پر بھی مرتمس ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو میخائل باختن ”کارنیوالائزیشن“ سے موسوم کرتا ہے۔ اس نے سقراط کے مکالمات اور مینیپین طنز (Menippean Satire) کو سب سے قدیم کارنیوالی ادبی اصناف گردانا ہے۔ مینیپین طنز تیری صدی کے معروف تحریف نگار مینی پس کے نام سے اخذ کی گئی ہے، جس میں انسان کے ذہنی اور فکری رویوں پر طنز کیا جاتا تھا۔ اس طرح کا طنز ناول کی بیتیت میں تحریر کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں یورپ میں رینے سماں

کے دوران میں ارسس، برٹن اور لارنس سٹرلن نے اس صنف کی بحث میں تبدیلیاں کیں۔ اس طرز کے طفر کو دیروں این، بھی کہا جاتا ہے۔ کارنیوال کی بحث باختن کی معروف کتاب The dialogic Stire (Varronian) میں تفصیل سے موجود ہے۔ جہاں اس نے دستوں کی کہانی Bobok کی مثال دے کر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کہانی میں قبرستان میں قبروں کے اندر کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ مردوں کا کچھ دریکے لیے زمین احساس متعطل ہے اور وہ زمینی قوانین سے آزاد ہیں۔ یوں انھیں اپنے تجربات و مشاہدات بیان کرنے میں کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ مردوں کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہر شخص جھوٹ سے گریز کرے۔ زمین پر تو جھوٹ کے بغیر زندگی ناممکن ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کہانی کو باختن نے کشیر صوتی ناول کے درمیان کی حیثیت دی ہے جس میں متنوع قسم کی آوازوں کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں کہ سکیں۔ انھیں سچ بولنا ہے خواہ کسی کو صدمہ پہنچے یا کسی کی بے حرمتی ہو۔

جے اے کڈن نے کارنیوال کے تین تشكیلی عناصر کا ذکر کیا ہے۔ ا۔ تحریف (Parody)، ب۔ تضخیکی (Caricature) اور ۳۔ جگت بازی (Burlesque)۔ ان تین عناصر سے تشكیل پذیر ہونے والی اس صنف میں میں پس، دیر و اور سقراط کی تحریروں کو باختن مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اردو ادب میں بھی اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈپٹی نذریاحمد کا ناول ابن الوقت اور ابن انشا کی پیشتر تحریروں کو مذکورہ ادب کے حوالے سے بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔

روی بیت پندی سے تعلق رکھنے والے بیشتر ارکین انقلاب روں کے بعد آزادانہ اپنا کام کرتے رہے۔ بیسویں صدی کے تیرے عشرے میں ٹرائسکی نے اپنی کتاب Literature and Revolution میں روی بیت پندی پر برملا تقدیم کی۔ ٹرائسکی کی مذکورہ کتاب ۱۹۲۲ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ بعد ازاں رومن جیکب سن اور تینیا نو ف نے دفاعی مقالات تحریر کیے جو ۱۹۲۸ء میں سامنے آئے۔ ۱۹۳۰ء تک روی بیت پندوں کی مخالفت میں اس وقت تیزی آگئی جب زاہد انو甫 نے سماجی حقیقت پسندی پر زور دیا۔ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر رومن جیکب سن اور رینے ویلک امریکا بھرت کر گئے، جہاں انھوں نے نئی تقدیم کی نظریاتی بنیادیں استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تقدیم میں بھی روی بیت پندی کی طرح ادبی متن کو سماجی اور تاریخی حوالوں سے آزاد اور خود مختار سمجھا جاتا ہے۔ نئی تقدیم سے تعلق رکھنے والے ناقدین زبان کے کلی تفاضل سے زیادہ مجازی تفاضل پر توجہ صرف کرتے ہیں۔ لسانیات اور بیت پندی کے امتحاج سے ساختیات اور جدید اسلوبیات کی تحریک یزne اثرات قبول کیے جو بیسویں صدی میں حادی ڈسکورس کے طور پر موجود ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، جدید اور مابعد جدید تنقید: مغربی اور اردو و تناظر میں (کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، ۲۰۰۲ء)، ص ۷۵
2. Roman Jakobson Slected Writings, Edited by: Stephen Rudy, (Berlin: Mountain Publishers, 1985), P. 280
- 3۔ گوپی چندنارگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۰ء)، ص ۸۱
- 4۔ محمد علی صدیقی، جهات، (کراچی: مکتبہ دنیال، ۲۰۰۳ء)، ص ۱۵
- 5۔ بحوالہ، گوپی چندنارگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، ص ۸۶
- 6۔ انیس ناگی، شعری لسانیات، (لاہور: کتابیات، ۱۹۶۹ء)، ص ۱۵۸
- 7۔ محمد رفیع، رویی بیانیت پسندی - نظریات، بنیادیں اور جهات، مشمولہ: الحمد، (اسلام آباد: شعبہ اردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، جولائی تا دسمبر ۲۰۱۵ء)، شمارہ ۴، ص ۲۲
8. J A Cudden, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (New York: Penguin Books, 1998), Edition: IV, P.214
- 9۔ بازغہ قدمیں، اجنبیانہ، مشمولہ: زبان و ادب، (فیصل آباد: شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، جنوری تا جون، ۲۰۱۲ء)، شمارہ ۱۰، ص ۱۰۶
- 10۔ محمد نصراللہ، اردو میں هئیتی تنقید، (لاہور: سانچھ، ۲۰۱۵ء)، ص ۳۷
11. Max Louwerse: Thematics, Interdisciplinary Studies (Munich: University of Munich ,2002), P.03
12. Roman Jakobson, "The Dominent" in Twenteith-Century Literary Theory, Edited by: K M Newton (London: Macmillan Educational Ltd. 1988) P.27
13. Jakobson, Roman. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. Vol. 3 of Selected Writings. (The Hague: Mouton, 1981), P. 752
14. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory, Edited by: Roman Seldon, Peter Widdowson, Peter Brooker (UK: Longman, 2005) Edition IV, P. 40
- 15۔ یوس خان ایڈووکیٹ، جدید ادبی اور لسانی تحریکیں (لاہور: دعا پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء)، ص ۷۷