

ما بعد نو آبادیاتی تتقید: تعارف، دائرہ کار اور بنیادی

تعقلات

Postcolonial Criticism: Introduction, Scope and Basic Concepts

محمد عامر سہیل، پی۔ انج۔ ڈی اسکالر، شعبہ اردو اور مشرقی زبانیں، جامعہ سرگودھا

Muhammad Aamir Sohail, PhD Scholar, Deptt of Urdu, Sargodha University, Sargodha

Abstract

In postmodern criticism, postcolonial theory of criticism is the most popular on the contemporary literary scene. Postcolonial studies are generally considered to be incorrect in identifying superficial political, cultural and resistance attitudes. However, its scope and foundation is based on the ideas of post-colonial thinkers. This literary criticism theory is based on the identification of supportive, hostile and dualistic attitudes towards colonialism in literature. It is a style of study that recognizes colonial ideology. Claims of European centralism are exposed. It brings out the justifications and strategies for establishing and maintaining the colonial system. It clarifies the dominant and subjugated cultural forces in the colonial countries. Explores the political oppression behind colonial narratives. Post-colonial studies include post-colonial criticism. In post-colonial criticism, all kinds of cultural, cultural, religious, anthropological, political, economic and educational relations between the colonizer and the colonized are studied in the light of literary texts. The text is analyzed in terms of resistance, reconciliation, empowerment, support, opposition and dualism. Thus, we see the scope of post-colonial studies and its basic concepts are extensive. Only after having a better knowledge of this theory of criticism can a critic reach better results by making this theory of criticism more relevant. This paper post-colonial

theory. Criticism introduces, describes the scope and basic concepts.

Keywords:

Colonialism, Post Colonialism, Colonial Ideology, Eurocentricity, Decolonization, Colonial Narratives, Native Person, Cultural Studies.

کلیدی الفاظ: نوآبادیات، ما بعد نوآبادیات، نوآبادیاتی نظریہ، رد نوآبادیات، مقامی آبادی، نوآباد کار، تہذیب کامطالعہ

ما بعد جدید تنقید میں ما بعد نوآبادیاتی نظریہ تنقید معاصر ادبی منظر نامے پر سب سے زیادہ مقبول ہے۔ عمومی طور پر سرسری سیاسی، ثقافتی اور مزاحمتی رویوں کی شناخت کرنا ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا دائرہ فکر اور بنیاد ما بعد نوآبادیاتی نظریہ ساز مفکرین کے نظریات پر قائم ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی فکر استعمار مخالف ہے۔ یہ ادبی تنقیدی نظریہ ادب میں موجود استعمار کے حوالے سے حمایتی، معافانہ اور دو خوبی رویوں کی شناخت پر مبنی ہے۔ یہ ایک خاص طرز مطالعہ ہے جو کالو نیل آئینڈیا بوجی کو پہچانتا ہے۔ یورپی مرکزیت کے دعووں کو بے نقاب کرتا ہے۔ نوآبادیاتی نظام کے قیام و استحکام کے جواز اور حکمت عملیوں کو سامنے لاتا ہے۔ نوآبادیاتی ممالک میں غالب و مغلوب تہذیبی کش کمکش کو واضح کرتا ہے۔ استعماری بیانیوں کے پیچھے سیاسی جبر کو دریافت کرتا ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ میں ما بعد نوآبادیاتی تنقید شامل ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی تنقید میں استعمار کار اور استعمار زدہ میں ہر قسم کے تہذیبی، ثقافتی، مذہبی، بشریاتی، سیاسی، معاشی اور تعلیمی رشتے کا مطالعہ ادبی متون کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ نیز ادبی متن کا جائزہ مزاحمت، مفاهیمت، مرغوبیت، معاونت، مخالفت اور دو جذبیت کی صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ کا دائرہ کار اور اس کے بنیادی تعلقات وسعت آمیز ہیں۔ اس نظریہ تنقید سے مکمل جاگاری کے بعد ہی کوئی نقاد اس نظریہ تنقید کو زیادہ ویع بنائے کر بہتر نہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقالہ ما بعد نوآبادیاتی نظریہ تنقید کا تعارف، دائرہ کار اور بنیادی تعلقات کو بیان کرتا ہے۔

ما بعد نوآبادیات کو زبانی اعتبار سے وہ دور سمجھا جاتا ہے جب کوئی نوآبادیاتی ملک استعمار سے سیاسی و انتظامی آزادی حاصل کر لیتا ہے، اس وقت وہ ما بعد نوآبادیاتی دور میں داخل ہوتا ہے۔ اس بات سے اتفاق ہے گرما بعد نوآبادیات محسن زمانی حدود میں قید نہیں بلکہ یہ فکر کا وہ مربوط نظام ہے جو نوآبادیاتی فکر، نوآبادیاتی آئینہ یا لوحی، کالونیل ڈسکورس، نوآبادیاتی نظام کے قیام کے جواز اور یورپی مرکزیت جیسے بیانیوں کا رد کرتا ہے۔ پھر چاہیے یہ رد نوآبادیاتی عہد میں ہو یا ما بعد نوآبادیاتی عہد میں۔ نوآبادیاتی عہد میں مغربی استعمار کے مقامیوں پر علمی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی، مذہبی، معاشی اور نفسیاتی اثرات استعمال سے مروعہ بیت، اس کی معاونت، مخالفت، انجداب اور وجود بیت؛ ما بعد نوآبادیاتی عہد میں باقیات نوآبادیات اور جدید نوآبادیاتی نظام / نیو اپیرلیزم کے اثرات، اهداف، مقاصد کے علمی و ادبی مطالعے اور تجربیے کے بعد مقامی، ثقافتی شناخت کو ادب میں تلاش کرنے کے حوالے سے جو تنقیدی رویہ سامنے آیا ہے ”ما بعد نوآبادیاتی تنقید“ کہتے ہیں۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ ان حکمت عملیوں، تدبیروں اور بیانیوں (ڈسکورس) کا رد تشكیلی مطالعہ ہے جن کے ذریعے نوآبادیاتی نظام قائم ہوا اور مقامی ثقافتی شناخت بری طرح منسخ ہوئی۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعے کو سمجھنے کے لیے ناصر عباس نیر کی مثال قابل توجہ ہے:

ما بعد نوآبادیاتی تجربی یورپ کو نہیں، کالونیل ازم کو مرکز میں رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ یورپ نے اسے اختیار کیا، مگر اختیار کرنے کا عمل ایک نئی تمثیل شروع کرنے کی مانند تھا۔ کالونیل ازم ایک نیا ڈراما تھا، جس کا اسکرپٹ یورپ نے لکھا اور جسے کھیلنے کے لیے ایشیا، افریقہ کی سر زمین کو منتخب کیا۔ ڈرامے کے مرکزی کردار یورپی تھے۔ تاہم کچھ معاون اور ضمنی کردار ایشیائی و افریقی تھے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ اس ڈرامے اور اس کے کرداروں کے باہمی رشتؤں، واقعات، پلات وغیرہ کا تفصیلی تجربیہ کرتا ہے۔ (۱)

گویا اس مطالعے میں نوآبادیاتی ممالک، استعمار کار، استعماری حکمت عملیاں، مقامی سیاسی و ادبی معاونین، مقامی باشندے، استعمار کار اور استعمار زدہ میں تعلق کی نوعیت، نوآبادیاتی عمل داری اور نوآبادیاتی اثرات شامل ہیں۔ نوآبادیاتی اثرات، نوآبادیاتی دور کے اختتام تک جاری رہے اور ہیں۔ جنہیں "باقیت نوآبادیات" کہا جاتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی عہد میں نوآبادیاتی دور کے سیاسی و نفسیاتی اثرات جنہوں نے ادبی متون میں اپنا اظہار کیا ان کا مطالعہ / تجربیہ بھی 'مابعد نوآبادیات' کا حصہ ہے۔ کالونیل ازم ڈرامے کا اسکرپٹ، وہ بیانیے ہیں جو مغربی دانشوروں نے مشرق اور مغرب کو متفاہر رکھ کر پیش کیے ہیں۔ مغرب و مشرق "دونوں کے درمیان فرق و اختلاف کو اقدار کے تثنیشی تناقض (Binary Opposition)" یعنی اچھا/برا، مفید/غیر مفید، ثابت/منفی، ترقی یافتہ/پس مندہ، انسانی/حیوانی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ جس میں ان جوڑوں (Pairs) میں فائخ سے منسوب ہر صفت کو اس کے غیر سے بہتر، برتر اور ترقی یافتہ قرار دیا جاتا ہے۔" (2)

مغرب کی مشرق پر برتری کے لیے جن دلائل اور جواز کو سامنے لایا گیا وہ جانبدارانہ اور تعصباتی تھے۔ تاہم کالونیل آئینڈیا لوچی کو استعمار نے کالونی (Colony) کے تمام اداروں میں پیوست کیا، یوں یہ ڈرامائیم کامیاب ٹھہرا۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ کالونیل آئینڈیا لوچی اور کالونیل ڈرامے کے اسکرپٹ، جسے پورپ نے لکھا، اسے روکرتا ہے۔

مابعد نوآبادیات کے لیے پس نوآبادیات، بعداز نوآبادیات، مابعد نوآبادیاتی مطالعات اور اپنے مخصوص نئے انداز میں بعض ناقدین نے اسے باز نوآبادیات ایسی اصطلاحات سے یاد کیا ہے۔ مابعد نوآبادیات کے زاویے، جہات، جواز، رمحان، تقاضے اور بنیادی تعلقات اس قدر متنوع، وسعت آمیز اور پچیدہ ہیں کہ انہیں کسی ایک تعریف میں قید نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب "مفکرین نے اس کا تعلق معاشرے کی مجموعی صورت حال سے جوڑا ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ کوئی معاشرہ نوآبادیات کے تجربے سے گزر اہے یا نہیں، معاشرے میں راجح استھصال کی صورتوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کا شعور ہونا، طاقت کے مرکز کو چیلنج کرتے ہوئے حاشیے پر موجود نظر انداز کیے گئے وجود کو آواز عطا کرنا، مابعد نوآبادیات ہے۔" (3)

مابعد نوآبادیاتی مطالعات اور ان کا دائرہ کار بہت وسیع امکانات کا حامل ہے مگر بطور تنقیدی ڈسپلن اس کا انتیاز سرسری سماجی، سیاسی اور مزاجحتی مطالعے سے ضرور کیا جاسکتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی فکر کی اساس استعمار مخالف ہے۔ چوں کہ یہ استعماری عمل داری اور کالونیل آئینڈیا لوچی کو قبول نہیں کرتی اس لیے اس وقت سے شروع ہوئی جب نوآبادیاتی نظام کو

مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ادبی متن کے طرزِ مطالعہ کا یہ رمحان بیسویں صدی عیسویں کے آخری عشروں میں اس وقت سامنے آیا جب ایڈورڈ سعید نے ادبی متون کا مطالعہ کر کے اسے باقاعدہ تنقیدی تھیوری کے طور پر متعارف کروایا۔ بعد ازاں ہومی کے بھاجہا، اقبال احمد، گائزی چکروتی، اعجاز احمد اور ان سے قبل فرانٹز فینن کی تحریروں نے ادبی متون کے مابعد نوآبادیاتی مطالعہ کی راہ ہموار کی۔

ادبی متون کا سرسری سیاسی و سماجی مطالعہ، جو متن کے سطحی معنوں تک محدود رہے، ثقافتی مطالعہ جو متن سے ظاہر ہونے والے ثقافتی مظاہر کی محض نشان دہی کر کے، ادیب کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی شعور کو نمایاں کرے، اس مطالعے سے بالکل الگ ہے جس میں متن کی وقتِ نظر سے قرات کے بعد تفہیم کا نوآبادیاتی سیاق، تعبیر کی نوآبادیاتی نفسیاتی جہت اور تجزیے کا بعد نوآبادیاتی نظریہ سازوں کے نظریات میں زاویہ سامنے آئے۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ، سیاسی و سماجی شعور کے تابع ضرور ہے مگر تفہیم و تعبیر کا وہ زاویہ ہے جو متن کی ظاہری ساخت سے داخلی ساخت تک، سطحی معنوں سے گھرے معنوں تک، سرسری انداز سے نفسیاتی جہت تک اور مصنف کے ان جذبات تک رسائی کا حامل ہے جو نوآبادیاتی اثرات سے متن سے ظاہر ہو رہے ہوں۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ کا لو نیل آئینہ یا لو جی، یورپی مرکزیت کے دعوؤں کی اصل، نوآبادیاتی نظام کے قیام و استحکام کے جواز کی اصلاحیت اور نوآبادیاتی عہد کی تہذیب و معاشرت، ثقافتی تفاصیل و نفوذ اور نفسیاتی اثرات کو جانے بغیر ممکن ہی نہیں ورنہ یہ محض سماجی و سیاسی شعور کو اجاگر کرنے میک بھی بمشکل ٹھہر سکے:

پس نوآبادیات ایک نہایت جامع اور پیچیدہ
تصور اور تنقیدی طریقہ کار کی حیثیت سے پس
ساختیات اور مابعد جدیدیت کی تھیوریز میں
تقریباً ۱۹۹۰ء کے آس پاس شامل ہو گیا اس کی
رو سے اس مغربی فکر و تہذیب کا بطلان کرنا تھا،
جس کی تشكیل میں ارسٹو، ڈیکارت کانت،
ہیگل، مارکس یا پھر ہو مر، دانتے، کولرج اور اُنی
ایس ایلیٹ کی تحریروں کا نمایاں حصہ تھا اور
ایک وجود انی تصور کی حیثیت سے الگ آفاقی اور
عالیٰ میر شکل اختیار کر چکا تھا۔ پس نوآبادیاتی

ادب اور تہذیب کسی بھی وجدانی فکر کے باکل
خلاف ہے کیوں کہ اس سے ادب اور دوسری
سرگرمیوں میں جنسی، تہذیبی شخص اور
دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل دب جاتے
ہیں اور اس کی جگہ (Imperialism) کا
ڈسکورس حاوی ہو جاتا ہے۔ (4)

ایڈورڈ سعید نے مستشرقین کی نوآبادیاتی فکر کا بطلان اپنی کتاب 'شرق شناسی' میں
کیا۔ نوآباد کارنے نوآبادیاتی نظام کے قیام و استحکام کے لیے جو حکمت عملی اپنائی وہ 'شرق
شناشی' کی تھی۔ یورپی نوآبادیات نے علم کو بطور طاقت استعمال کیا۔ وہ علم جوانہوں نے مشرق
سے متعلق حاصل کر کے اسے بطور استعماری نظام کے قیام کے لیے ہتھیار بنایا۔ اس کا مطالعہ و
تجزیہ ایڈورڈ سعید نے کر کے 'شرق شناشی' کی اصل منشائے آگاہ کیا، تب سے اسے تقدیمی
تحیوری کا درجہ حاصل ہوا۔ سعید نے شرق شناسوں کی خدمات کا جائزہ لے کر ان کی سیاسی
چالوں اور مقاصد کو واضح کیا۔ مغربی مفکرین جن میں جاسن، سو تمیز نگ اور کانت (جس نے
ہندوستان کی تاریخ کو جامد قرار دیا) شامل ہیں، نے اپنے مطالعات میں مختلف اقوام کو جغرافیائی
ناموں سے یاد کر کے ان سے متعلق خصوصیات کا ذکر کیا۔ مثلاً امریکیوں کے لیے سُرخ، گرم
مزاج جس میں تیزی ہو، یورپی لوگوں کے لیے مہذب، متمن، ترقی یافتہ، اعلیٰ، برتر اور
اصلاح کار جبکہ افریقی اور ایشیائی باشندوں کے لیے سُت، کاہل، غیر مہذب، جاہل، گنوار،
چھوٹے اور قابل اصلاح جیسی خصوصیات سے منسوب کیا۔ ان کا مطالعہ سعید نے اپنی کتاب
(Orientalism) میں کیا۔ مستشرقین نے مشرق کے علوم، ان کی ثقافت، زبانوں اور علم و
ادب کا حصول 'مشرقی مزاج' سمجھنے کے لیے کیا تاکہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا
سکے۔ نوآباد کاروں نے 'مستشرقین' کی تحقیقات کی روشنی میں مقامی باشندے کو بتایا کہ ان کی
تاریخ نہیں ہے، ان کا ادب ادبیت سے خالی، جھوٹ، مبالغہ اور لغویت کا شکار ہے، ان کی
ثقافت مردہ ہو چکی ہے جو مغربی تہذیب و ثقافت سے کئی درجے کم تر ہے، وہ غیر متمن ہیں،
غیر مہذب ہیں، جاہل، سُت اور کامل ہیں۔ نیز نوآباد کارنے مقامی باشندوں کے ادب کا جائزہ
نوآبادیاتی ذہنیت (مغربی شعریات) سے لیا، ادب کو اخلاقی زوال کا سبب قرار دیا، تاریخ کا
مطالعہ کر کے ایسی تاریخ لکھی کہ مقامی ایسے ہیں جن کو آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا، ان کی سرپرستی
ضروری ہے۔ لہذا سرپرستی کی ذمہ داری مغرب / انگریزوں کے ذمے ہے، مقامی جاہل ہیں

اس لیے ان کے تعلیمی ادارے کھول کر نوآبادیاتی تعلیم دی گئی۔ مقامی غیر مہذب اور غیر متمند بیں۔ انہیں مہذب اور متمند بنانے کے لیے یورپی ثقافت کی ضرورت ہے۔ اس جواز کے باعث نوآبادیوں پر استعماری کلچر مسلط کیا گیا۔ اس صورت حال میں مقامی باشندے کا ذہن ایسا بن گیا کہ واقعی اس کی تاریخ نہیں، اس کا ادب ادبیت سے خالی جھوٹ پر بنی اور لغویت سے بھرا بد اخلاقی کا سبب ہے، مقامی ثقافت مغربی ثقافت سے نہ صرف کم تر ہے بلکہ اصلاح کی محتاج ہے، اور یہ اصلاح نوآباد کار کی نقل سے ممکن ہے، وہ غیر مہذب ہے اس لیے مغرب (انگریز) اس کے لیے باعث رحمت الہی ہے کہ وہ اسے مہذب بنانے آیا ہے۔ غرض جو جو استعمار کار نے مشرق شناسی کے ذریعے مفروضے تیار کیے، بیانیے وضع کیے ان کے مطابق مقامی باشندے کے ڈھلنے کی کوشش کی ہے۔ گویا اس نے استعماری بیانیوں کا تجھ مان لیا۔

استعماری بیانیوں کی زد میں آکر اور کالو نیل آئینہ یا لوچی کے اثر سے مقامی باشندہ اپنی 'ثقافتی شناخت'، گم کر بیٹھا۔ اب اسے نئی ثقافتی شناخت کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے لیے وہ یورپی ثقافت کو ماؤل سمجھنے لگا، یورپی ثقافت کی نقل سے اسے وہ نئی ثقافتی شناخت کمل طور پر مل سکی نہ اپنی مقامی شناخت قائم رکھ سکا۔ آئینہ میں ثقافت نے اسے بیگانگی میں مبتلا کر دیا۔ نوآبادیاتی عہد کے اختتام کے بعد مقامی باشندہ دو ثقافتوں، دو تہذیبوں اور دو شناختوں کے درمیان معلق بن کر رہ گیا۔ ان دو ثقافتوں اور دو تہذیبوں میں ایک غالب دوسری مغلوب ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ سابقہ مقامی باشندہ کو اپنی ثقافت، ذاتی شناخت، مقامی اقدار اور ثقافت کی طرف لاتا ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ مقامی ثقافتی شناخت کی بازیافت ہے۔ یہ مطالعہ مقامی باشندہ خود کرے گا۔ جس سے اسے مقامی شناخت میسر آئے گی۔ یہ ادب کا نوآبادیاتی ثقافتی اثرات کے تحت مطالعہ ہے جو ادبی متن سے استعمار کار اور استعمار زدہ کے رشتے کی تلاش بھی ہے۔ سابقہ مقامی باشندہ جب اپنی مقامیت کا مطالعہ کرے تو اس کا ذہن "نوآبادیاتی، نہیں ہو گا بلکہ وہ بیچانے گا کہ مقامی ادب اعلیٰ ادب ہے، مقامی تہذیب اپنے ثقافتی مظاہر کے باعث منفرد شناخت و امتیاز کی حامل ہے، مقامی اقدار اعلیٰ اقدار ہیں، اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے۔ اس کے آباؤ اجداد ان مفروضوں کے مطابق نہیں جو استعمار نے وضع کیے، نیز مقامی نوآبادیاتی عہد سے قبل اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ جب سابقہ مقامی باشندہ (سابقہ مقامی باشندہ اس لیے کہا ہے کہ اب وہی ما بعد نوآبادیاتی فکر کا حامل ہے) اپنی مقامیت جس میں ادب، تاریخ، قانون، سیاست، تعلیم اور میہمت، ثقافت، تہذیب شامل ہے، کا ایسا مطالعہ کرے گا تو یورپ بطور کبیری بیانیہ نہیں رہے گا۔ یورپی ثقافت 'ماؤل ثقافت' کے درجے کی گر جائے گی۔ یورپی مرکزی 'لامرکزیت'، کاشکار ہو جائے گی۔ بالآخر 'مشرق کی بازیافت' ہو گی۔ مقامی

باشدہ سمجھ جائے گا کہ یورپی مرکزیت، مہذب ہونے کے دعوے اصلاح کی ذمہ داری، نسلی و لسانی برتری، انسان دوستی کے نعرے صرف کہنے کی حد تک ہیں ان کا مقصد سوائے نوآبادیاتی صورتِ حال کے پختہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔

ما بعد نوآبادیاتی تنقید، ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ کا حصہ ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ سابقہ نوآبادیاتی ممالک کی تاریخ، ثقافت، نسلیات، نفسیات، تہذیب، زبان اور ادب کے علاوہ سیاست، مذہب، تعلیم، تمدن، اساطیر، روایات، اقدار اور معاشرت کا مطالعہ ہے، نوآبادکار نے انھیں کیسے متاثر کیا، اگر محض 'ادب' کا مطالعہ اس فکری سوچ کے ساتھ کریں کہ استعمار نے ادب کو کیسے متاثر کیا، نوآبادیاتی ادیبوں نے استعمار سے کونسا رویہ اختیار کیا، نیز ادب کے مقامی ثقافت کی شناخت کریں تو اسے 'ما بعد نوآبادیاتی تنقید' کہیں گے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ تاریخی، مذہبی، عمرانی، نسلی، نفسیاتی اور بالخصوص ثقافتی طور پر ہو گا جب کہ ما بعد نوآبادیاتی تنقید ان تمام مضمرات کا ادبی متن سے جائزہ لے گی۔ ما بعد نوآبادیاتی تنقید ادب کو مرکز مان کر اس سے جملہ موضوعات سے مکالمہ کرے گی جس میں سیاست، معیشت، عمرانیات، بشریات، نفسیات، سماجیات، مذہب اور تہذیب و ثقافت سب شامل ہوں گی۔ ما بعد نوآبادیاتی تنقید کے لیے شرط 'ادبی متن'، کا مطالعہ / تجزیہ ہے۔ 'رو نوآبادیات'، ما بعد نوآبادیاتی تنقید کا جزو ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی تنقید میں استعمار کا اور استعمار زدہ کے درمیان ہر قسم کے معاشی، ثقافتی، بشریاتی، تہذیبی، سیاسی، مذہبی اور تعلیمی رشته کا مطالعہ ادبی متون کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ نیز ادبی متن کا جائزہ مراجحت، مفہومت، مرعوبیت، معاونت، مخالفت اور دوجذبیت کی صورتوں میں لیا جاتا ہے۔ جبکہ 'رو نوآبادیاتی تنقید' میں ادبی متن کا تجزیہ استعمار کا اور استعمار زدہ ادیب کے درمیان صرف 'مراجمتی ربحانات'، کو مرکز میں رکھا جاتا ہے۔ یورپی نوآبادیاتی نظام، جس نے ثقافتی طور پر نوآبادیات کو متاثر کیا۔ نوآبادکار کے حوالے سے مقامی باشدوں میں سے تین گروہ سامنے آئے۔ مراجحت کار (Zealotes)، معاون کار (Harodians) اور تیسرا اگر وہ ان کے بین تھا جسے 'مفہومت کار' کہہ سکتے ہیں۔ ایک چوتھا گروہ جو تقریباً ہر گروہ کی نمائندگی کرتا ہے یا مشترک رویہ کا حامل ہے اسے بھاجھانے "دوجذبیت" کے نام سے پیش کیا ہے۔ ان مرعوبی، مراجحتی، مفہومتی، جماعتی، دوجذبی رویوں کا اظہار ادب میں کیا گیا ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ ہندوستانی مصنفوں کے ادبی متون کی قرات سے مذکورہ رویوں کی شناخت، دریافت اور تجزیہ نے کا عمل ہے۔ نوآبادیاتی عہد میں جس مقامی دانشور، ادیب، فرد نے استعمار مختلف جذبات کا اظہار کیا اسے 'باغی'، قرار دیا یعنی اس رویے کے لیے 'بغافت'، کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد اس کے لیے مراجحتی اور ما بعد نوآبادیاتی

مطالعات میں اسے 'نوآبادیاتی روایہ / مابعد نوآبادیاتی فکر' کی اصطلاحوں سے پہچانا جاتا ہے۔ چوں کہ نوآبادیاتی عہد میں غالب، حاکم و مغلوب، حاکم و محکوم، آقا اور غلام کا رشتہ استعمار کار اور مقامی میں ہوتا ہے اس لیے مقامی غالب، حاکم ثقافت (استعماری ٹکر) کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، انجداب کا یہ عمل 'نقل' کے زمرے میں آتا ہے۔

ناصر عباس نیر ان رویوں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

کیا نوآبادیاتی صورت حال میں انجداب، بغاوت
اور آفاقت کی اصل روح تک رسائی کا امکان
ہوتا ہے؟ کیا نوآبادیاتی باشندہ ایک حقیقی¹
یورپی / مغربی فرد بن سکتا، اپنی اصل ثقافت
کے مکمل احیا پر قادر ہو سکتا اور دو مختلف اور
متباہن ثقافتی نظاموں کے امترانج کو ممکن بناسکتا
ہے؟ جب تک نوآبادیاتی صورت حال رہتی ہے
نوآبادیاتی باشندہ اس کے جبر میں ہوتا ہے وہ
مذکورہ سوال کا سامنا ہی نہیں کرتا، وہ نہیں
سوچتا کہ کیا کامل انجداب، کامل بغاوت یا مقامی
آفاقت ممکن ہے یا نہیں۔ وہ تو صورت حال کے
دستیاب موقع میں سے کسی کو اختیار کر لیتا
ہے۔ یہ سوال ہمیشہ مابعد نوآبادیاتی مطالعات
میں اٹھایا جاتا ہے۔ فرانٹر فنین اور البرٹ میسی
نے بالخصوص یہ سوال اٹھایا ہے اور ان کا
 موقف ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات
بھی ممکن نہیں۔۔۔

نوآبادیاتی باشندہ، نوآبادکار کا اثبات اور اپنی نفی
کرتا ہے۔ اثبات و نفی کے اس عمل سے
گزرتے ہوئے وہ یہ غور نہیں کرتا کہ نہ تو کامل
اثبات ممکن ہے نہ نفی۔ وہ آبادکار جیسا اس لیے
نہیں بن سکتا کہ وہ اپنی نوآبادیاتی حیثیت (جو

اصل میں مجموعیت، پس مانگی، ذلت سے
عبارت ہے) سے دست کش نہیں ہو سکتا۔۔۔

(5)

مابعد نوآبادیاتی مطالعات میں مذکورہ رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مابعد نوآبادیاتی مطالعہ نوآبادیاتی باشندہ میں مفاہمت کے اسباب، مزاحمت کی وجوہات اور دوجذبیت کے نفسیاتی حرکات تلاش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مفاہمت اور انجداب میں فرق ہے، مفاہمت اور مرعوبیت میں فرق ہے، نیز معاونت اور قبولیت میں فرق ہے۔ نوآبادیاتی عہد میں مزاحمتی / بغاؤتی رویہ بھی موجود تھا۔ اس لیے مزاحمت اور استعماری کے منفی اثرات کا ذکر بھی واضح فرق رکھتا ہے۔ اردو ادب کو دیکھیں تو نوآبادیاتی عہد میں استعماریت کے منفی اثرات کا ذکر مل جاتا ہے۔ تاہم اسے مزاحمتی رجحان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ایک موقع پر مفاہمتی اور مرعوبی رویہ ظاہر ہو گیا تو اسی ادیب کے ہاں نوآبادیاتی اثرات کا ذکر بھی ظاہر ہو گیا۔ اس ساری صورت حال کا تجزیہ، مابعد نوآبادیاتی تنقید کا خاصا ہے۔ اردو ادب ان رویوں سے الگ نہیں ہے۔ ادب کے مطالعہ سے واضح کرنا کہ آیا کس ادیب نے کو نارویہ اختیار کیا۔ اس کے حرکات، اسباب اور وجوہات کا داخلی خارجی شواہد کی بنیاد پر کئی حوالوں (ادبی وغیر ادبی متون دونوں) سے مطالعہ کر کے اس کی اصل منشاو انشا کو منظر عام پر لانا مابعد نوآبادیاتی تنقید کا تقاضا ہے۔ یہ دو تہذیبوں، دو ثقافتوں اور دو شناختوں (جن میں ایک غالب دوسری مغلوب) کے درمیان پائی جانے والی مفاہمت، انجداب، معاونت، مرعوبیت، مزاحمت اور دوجذبیت کا مطالعہ ہے۔ پھر یہ کہ نوآبادیاتی عہد میں چوں کہ اظہار کے لیے ادیب مختلف اسالیب و اختیار کرتا ہے۔ اسلوب کی رمزیہ جہت سے اس کے رویے رجحان کا جائزہ عمیق مطالعہ اور تنقیدی شعور سے ہی ممکن ہے۔ بعض اوقات متن میں موضوع اشارے کئی میں پیش کیا جاتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی نقاد کو اس کی شناخت کر کے مصنف کی اصل منشاو انشا کی رسانی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ادبی متون سے استعمار مخالف رجحانات کی شناخت کے حوالے سے ڈاکٹر علمدار حسین بخاری لکھتے ہیں:

یورپی نوآبادیات سے آزاد معاشروں کی تاریخ و
ثقافت، روایات علم و ادب، سماجی شناخت،
سیاست و طرز سیاست اور انفرادی و اجتماعی

نفیت کا مطالعہ و تجزیہ مخصوص طرز فکر اور طریق ہائے کار کے ذریعے کیے جانے لگا جس کا مقصد یہ تجھیں لگانا تھا کہ نظام نوآبادیات کی مخصوص تاریخی حقیقت کے زیر یہ معاشرے اور ان میں بننے والے انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی قدر مسحور و مفتوح ہوئے اور انہوں نے کہاں کہاں اور کس انداز سے استعماری اثر و نفوذ کے خلاف حرکی یا الفعالی مراجحت کی۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے پس نوآبادیت پسند (Post Colonialist) نے اپنے مطالعات کا بنیادی ہدف نوآبادیاتی کلام (Colonial Discourses) اور اس دور میں تشکیل پذیر متون (Texts) کو بنایا۔۔۔ (6)

نوآبادیاتی عہد میں جو مراحمتی ادب تخلیق ہوا۔ اس کی نوعیت مابعد نوآبادیاتی عہد میں تخلیق کردہ ادب کی مراحمتی چہت سے مختلف ہے۔ نوآبادیاتی عہد میں مراحمتی روایہ طنزیہ مراحیہ اسلوب میں (اکبر کی شاعری) میں ظاہر ہوا۔ مغربی ثقافت کی مصلحہ خیز نقل اور مقامی ثقافت سے دوری نے اکبر کے ہاں 'نقال گروہ' کی خلاف طنزیہ اسلوب اپنایا۔ وہ مغربی تہذیب کے منفی اثرات سے آگاہ تھے۔ وہ مقامی ثقافت کی اصل روح سے واقف تھے۔ وہ مغربی ثقافتی تقلید کو ہندوستانیوں کے لیے مفید نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے آج مابعد نوآبادیاتی عہد میں "رہ نوآبادیاتی اور مابعد نوآبادیاتی نظریہ ادب یارویہ اس امر کی جانب ہماری توجہ منعطف کرتاتا ہے کہ مغرب نے تیسری دنیا کے روشن تہذیبی بنیادوں پر کیوں کر خاک ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کی تہذیب، ثقافت، مذہب اور اساطیر دنیا کو کیوں کر جادو ٹونا اور توهہات کی علامت قرار دیا گیا۔۔۔ (7)

نوآباد کار نے تہذیبی ورثوں خصوصاً ادب پر جو خاک ڈالی تھی۔ مقامی باشندوں (نادین) نے نوآبادیاتی ذہنیت، (نوآبادیاتی شعریات) کو قبول کرتے ہوئے ادبی ورثے کا جائزہ لیا، پھر آزاد اور حالی کو کلاسیک ادب جھوٹ، لغو اور مبالغہ سے بریز نظر آیا، یہ مشرقی

شعریات میں قابل گرفت نہیں لیکن مغربی شعریات (جنوں آبادیاتی آئینہ یا لوچ کے ساتھ جہاں فروغ پائی) میں جھوٹ، مبالغہ اور لغو قابل گرفت ٹھہرا کہ اس سے آدمی کا اخلاق بد ہوتا ہے۔ خیل پر عقل کی گرفت مضبوط ہونے لگے اور ایسی شاعری کی حمایت کی گئی جو مقتضائے حال (نیچر) کے مطابق ہو۔ غزل پر اعتراضات ہونے لگے۔ مشرقی ادب، مغرب کی ایک لاہوری کی ایک شیف کے برابر بھی نہ وقعت کا حامل ٹھہرا۔ غزل نیم و حشی صنف سخن محسوس ہوئی کہ اس کی گردن بے تکلف اڑادینی چاہیے۔ محبوب بے عملی کا شکار نظر آنے لگا اور ہجر وو صل کی کیفیت بے مزہ ہو گئی۔ ہندوستانی ادب خصوصاً کالی داس کے ڈرائے کی دریافت ہوئی مگر غیر اخلاقی کہہ کر اسے شامل نصاب نہیں کیا گیا۔ فارسی ادب سے نفرت دلا کر نصاب میں رومی، حافظ، سعدی اور فردوسی کی جگہ شیکسپیر، ملٹن اور شیلے کو لایا گیا۔ یورپی خیالات کی اس ترویج نے ہندوستانیوں کو اپنے ادب، متون اور تہذیبی مزاج سے دور کر دیا۔
ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ کرنے سے:

ہمیں یہ بھی احساس ہوا ہم نے اپنی داستانوں اور
مثنویوں کو ایک غلط تاظر میں دیکھنے کی کوشش
کی ہے، ہم نے انھیں سطحی رومانیت سے تعبیر کر
کے اپنی ثقافتی جڑوں سے لا علمی کا کھلا اظہار کیا
ہے لیکن جب کلیم احمد، گوپی چند
نارنگ (مثنوی) یا شمس الرحمن فاروقی (داستان)
کے بارے میں نئی روشنی بھم
پہنچاتے تو پھر ہمیں رائیں بد لئی پڑتی ہیں اور
ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی
دھڑکنیں تو داستانوں اور مثنویوں میں خوب
سنائی دیتی ہیں اور یہ بھی کہ اساطیر، لوک قصے،
کہانیاں، لوک گیت یہ سب تو ہمارا ثقافتی ورثہ
ہیں تو پھر ہم انھیں بھول کیوں گئے یا ان پر نگاہ تو
ڈالی لیکن اس طرح کہ وہ ایک نگہ جو ظاہر نگاہ
سے کم ہے۔ (8)

پس نوآبادیاتی مطالعات، نوآبادیاتی آئیندیا لوچی اور جر کے تحت وجود میں آنے والی تنقید، جس نے ادب کا مطالعہ مقامی شعریات کے بجائے بدیٰ شعریات کے مطابق کیا، اس کا بطلان کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس ثقافت، محال، سماج میں کوئی ادب تخلیق ہوتا ہے اسے پڑھنے، سمجھنے، پڑھنے، جانچنے اور اس کا معیار متعین (تعین قدر) کے لیے اسی تناظر کو مددِ نظر رکھنا چاہیے جس تناظر میں وہ تخلیق ہوا۔ اردو ادب کو نوآبادیاتی عہد یا ما بعد نوآبادیاتی عہد میں مغربی تنقیدی معیارات پر پڑھنا، پڑھنا اور اس کا تعین کرنا انصاف نہیں۔ اردو ادب کی تفہیم، تعبیر، تجزیہ اور تعین قدر کے لیے نوآبادیاتی شعریات کے بجائے مشرقی شعریات کو مددِ نظر رکھنا چاہیے، تبھی اس کی قدرشائی سے انصاف ہو گا۔ قاضی افضل حسین اس جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال اٹھاتے ہیں:

اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال نے
پہلے ہماری ساری اصناف (غزل، قصیدہ، منشوی،
داستان) کے عیوب ہم پر منکشf کیے اور
انھیں رد کیا اور پھر اپنے نوع کی نظموں، ناولوں
اور ڈراموں کے فضائل کی تشهیر کی جوان کے
نزدیک اُن تمام عیوب سے پاک تھیں، جن کے
سبب ان کے خیال میں ہندوستانی اقوام تہذیب
و ترقی سے محروم رہ گئی تھیں۔ لیکن ذرا سا غور
سے دیکھیے کہ ہماری کلائیکی شعری اصناف کے
امتیازات کو عیوب بتا کر رد کرتے ہوئے استعمال
نے ہمیں علمی، فکری اور تہذیبی اعتبار سے کس
درجہ پسپا کر دیا۔ اپنی تاریخ، حافظے اور روایت
سے منقطع ہو کر ہم پہلے سے زیادہ نادر اور
مفہوس ہو گئے۔ ہم نے اس وقت اس پر خود بھی
قابلہ کیا کہ کیا کوئی قوم اپنی تاریخ سے منقطع
ہو کر بھی ”ترقی“ کر سکتی ہے؟ کیا وہ قوم بھی
مہذب کی جاسکتی ہے جس کا حافظہ محو ہو گیا
ہو؟ (9)

اس سوال کا جواب محمد حسن عسکری نے بہت پہلے ان الفاظ میں دیا کہ ہر تہذیب کو حق حاصل ہے کہ اپنی تہذیبی اقدار کے مطابق اپنے فن اور اس کی پرکھ کے معیار قائم کرے۔ عسکری کے بعد کلاسیکی اردو ادب کی طرف متوجہ ہو کر عملی مطالعات کرنے والوں میں شمس الرحمن فاروقی (داستان، غزل)، گوپی چند نارنگ (مثنوی، نظم، غزل) اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر (کلاسیکی اور جدید ادب کے پس نوآبادیاتی مطالعات) قابل ذکر ہیں۔

اُردو کی کلاسیکی شعریات کو نظر انداز کر کے مغربی شعریات کو راجح کرنے اور اس کو معیار نقد بنانے سے جو نقصان ہوا اس ضمن میں تفصیلی گنتگو اور تجربیہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے مضمون "مذکروں کے نوآبادیاتی بیانیے" (10) اور شمس الرحمن فاروقی نے اپنے مضمون "نوآبادیاتی شعریات اور ہم" (11) میں کیا ہے۔ فاروقی نے مذکورہ مضمون میں لکھا ہے کہ تہذیب کی ڈنیا میں اقتدار حاصل کرنے کا سب سے بڑا تھیار انگریزوں کے ہاتھ میں یہ تھا کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ ہماری شاعری 'سچ' اور 'حقیقت' اور 'تعلیم' جیسی خوبیوں سے عاری ہے۔ سو ہمارے ادبی معاشرے اور شعریات میں ان کا وجود انگریزی کا نوآبادیاتی نظام فکر ہے۔ "نظام فکر" کے معنی ہیں نظام اقدار، نظام تعلیم، نظام حکومت اور انگریزوں سے مرعوب ہونے کی وہ ذہنی فضای جو ہماری تہذیب میں انگریزوں کی آورده ہے۔ اسی ذہنی مرعوبیت کے باعث حالی آردو کلاسیکی شاعری کو "نیا پاک دفتر" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ نوآبادیاتی جبر تھا جس نے کلاسیکی شعریات میں شعر میں جھوٹ کی خوبی کو 'خامی' بنادیا۔ فاروقی کے مطابق مغربی شعریات اکیلی کلاسیکی اردو ادب سمجھنے میں معاون نہیں۔ ان کے مطابق مغربی شعریات کی روشنی میں جو نتائج ہم نکالیں گے وہ غلط، گمراہ کن اور بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔ (12)

ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ، اُردو کے اس تنقیدی سرمایہ کا جائزہ لیتا ہے جو مغربی فکر کی زد میں رہ کر مشرقی ادب کو پرکھنے میں مصروف اور تعین قدر گمراہ کن ثابت ہوا۔ گویا پس نوآبادیاتی فکر کے مطابق اردو کے کلاسیکی و جدید ادب کا مطالعہ از سر نو کرنا ہو گاتا کہ اول تو تہذیبی تشخیص کی بازیافت کر سکیں، دوم کلاسیکی ادب سے مقامیت کی دریافت ممکن ہو، سوم کلاسیکی ادب کی جمالیات سے واقف ہو کر اپنے ثقافتی مظاہر سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ نیز اس نسبیتی بحران سے نکل سکیں جس میں نوآبادیاتی آئینہ یاوجی، نوآبادیاتی شعریات اور نوآبادیاتی نظام فکر نے ہمیں مبتلا کر رکھا ہے۔ اپنے ادب، روایات، اقدار اور مقامیت سے متعلق ہم جس تشكیک میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ ہی ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔

انگریزوں کے ثقافتی ولسانی غلبے نے ہمیں آج تک نفسیاتی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ ”رِدِ نوآبادیات“ مغض نوآبادیات سیاسی و انتظامی آزادی نہیں بلکہ اس سے ’ثقافتی آزادی‘ مراد ہے جو حقیقی آزادی ہے۔ انگریزوں کے بنائے مفروضوں کا رد اسی صورت عملی طور پر ہو گا جب ہم ان مفروضوں کو سیاسی، سمجھیں گے۔ ان میں چھپے استعماری عزائم کی شناخت کریں گے۔ رِدِ نوآبادیات میں پہلا مرحلہ ’انفرادی‘ ہے یعنی اپنی ذات کی بازیافت و شناخت، دوسرا مرحلہ ’ثقافتی بازیافت‘ یعنی اپنی مقامیت کی طرف لوٹنا (لباس، زبان، بودو باش، نظام فکر)۔ ان دو مرحلے کی کامیابی کے بعد تیسرا مرحلہ دراصل مذکورہ دو کی بنیاد پر ہے یعنی ’مشرق کی بازیافت‘، ادبی متون کے ثقافتی مطالعات، مقامی ثقافتی بازیافت کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں۔ مقامی ثقافت کی طرف رجوع اور اس کی جمالیات سے لطف اندوزی کا عمل ’رِدِ نوآبادیات‘ کا ابتدائی رجحان ہے۔ اور ایسا مابعد نوآبادیاتی فکر سے ہی ممکن ہے۔

ما بعد نوآبادیاتی تنقید میں نقاد متن کا ثقافتی مطالعہ کرتا ہے۔ دیکھتا ہے نوآبادیاتی عہد اور ما بعد نوآبادیاتی کے ادیب نے ثقافت کو کس زاویے سے پیش کیا ہے۔ کیا وہ اپنی ثقافت، ثقافتی رسوم، اقدار، طرزِ احساس کو غالب ثقافت سے کم تر تو نہیں دیکھ رہا۔ اور اگر اس نے مقامی ثقافت کی بالادستی، احیا، بازیافت چاہی ہے تو اس کے لیے اس نے کو سارستہ اپنایا ہے؟ کیا وہ استعماری تہذیب و تمدن سے مروعہ تو نہیں، اگر نہیں تو مقامی ثقافت کو کس حد تک اہمیت دے رہا ہے۔ کس ثقافت کو ادبی متن میں زیادہ جگہ دے رہا ہے۔ استعمار کارنے کن ہنگمنڈوں سے ثقافت بالادستی حاصل کی ہے، ادبی متن کا تجزیہ کرنا کہ کردار کس قدر استعمار کی ثقافت، طرزِ احساس، بودو باش سے اثر قبول کرتا ہے، اپناتا ہے یار د کرنے کی کتنی صلاحیت کا حامل ہے۔ آیا کردار ثقافتی حافظے کی گم شدگی میں تو نہیں بتلا، وہ اپنی مقامیت سے کتنا جڑا ہے اور اگر مقامیت کو خوارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے سیاسی و نفسیاتی محکمات کیا ہیں؟ غالب ثقافت کیوں نقل کی جاتی ہے؟ نقل کے مضمرات کیا ہیں کیا کوئی ثقافت مکمل جذب ہو سکتی ہے؟ نوآبادیاتی عہد میں ’آفاقتی ثقافت‘ کے دعویٰ کے مطابق کیا کوئی ایسی ثقافت ہے جو تمام اقوام عالم کے لیے آفاقتی حیثیت کی حامل ہے، ثقافتی اشتراکات و افتراقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ما بعد نوآبادیاتی نقاد ادبی متن کا مطالعہ / تجزیہ کر کے پیش کرتا ہے۔ ما بعد نوآبادیاتی تنقید، ادبی متن میں سے کرداروں کی طبقاتی کش مشکش کا جائزہ لے گی۔ کالو نیل جاگیر دار اور دیہاتی، کالو نیل سرمایہ دار اور عام شہری میں کو نافرق رکھا گیا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرے گی۔

مابعد نوآبادیاتی نقاد کسی قوم، ملک پر نیز قوم ملک کے جبر تسلط، استعماریت حکمرانی اور غلبے کا جائزہ ادبی متن سے لے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ مقامی دانشور اور مصنفین (ادیبوں) کی ادبی حیثیت، ان کی فکر، موقف اور اس عہد میں ان کی سماجی و سیاسی حیثیت کا مطالعہ اور تعین کرتا ہے۔ چوں کہ نوآبادیاتی عہد ایک طرح سے آشوب کی حالت میں ہوتا ہے کوئی واضح، شفاف راستہ مقامی کو نظر نہیں آتا۔ اس صورت میں اس کی سوچ اور ذہنیت بھی 'دوسو جذبی رہ جان' کی زد میں آ جاتی ہے۔ اس کی تحریروں میں کبھی کوئی بیان، نظریہ اور تصور بھرتا ہے تو کبھی کوئی۔ یعنی صورت حال، حالات کے بدلنے سے اس کی سوچ، فکر، نظریہ، تصور بھی بدل جاتا ہے۔ چوں کہ اس عہد میں نوآبادیاتی عمل داری میں ترقیاتی اصلاحات یعنی بظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور پس پر دہ نوآبادیاتی مقاصد (سیاسی و معاشری) بھی کام کر رہے ہوتے ہیں الہزادوں نوں اچھے برے، فائدہ نقصان اور ثابت منفی اثرات سے نوآبادیاتی ادیب بچ نہیں سکتا۔ پس مابعد نوآبادیاتی نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوآبادیاتی عہد کے مقامی مصنف کی 'ادبی حیثیت' کی شناخت اور تعین میں اس کی جملہ تحریروں کو مد نظر رکھے ورنہ اس ادیب کی 'ادبی حیثیت'، یک رُخی، اکہری اور سطحی انداز میں سامنے آئے گی:

فرانٹ فیسن نے "افتاد گانِ خاک" میں مقامی ادیبوں کی تحریروں میں تین ادوار کی تلاش کی ہے۔ پہلے دور میں مقامی دانشور اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے قابض قوت کی تہذیب کو اپنے اندر سمولیا ہے۔ اس کی تحریروں، نقطہ بہ نقطہ قابض ملک کے ادیبوں کی تحریروں کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کا تخلیقی محرک یورپ ہے اور ہم اس کی تحریروں کو بہ آسانی قابض ملک کے مخصوص رہنمائی سے منسلک کر سکتے ہیں۔ یہ دور غیر مشروط انجذاب کا دور ہوتا ہے۔۔۔ دوسرے دور میں مقامی دانشور پریشان نظر آتا ہے وہ یہ یاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔۔۔ اکثر اوقات یہ مشکل اور مایوسی کے دور کا اظہار ہوتا ہے اور موت اور شکست کے

تجربات کا مظہر۔۔۔ بالآخر تیسرے دور میں،
جسے جد و جہد کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ خود کو
لوگوں میں اور لوگوں کے ساتھ گم کرنے کی
کوشش کے بعد ، اب مقامی باشندہ انہیں
متحرک کرتا ہے۔ بجائے اس کے کوہ اپنی نظر
میں عوام کی کاہلی کا ایک باعزت مقام دے،
اب وہ انہیں بیدار کرنے والا بن جاتا ہے اور
اس طرح ایک جنگجو، انقلابی ادب اور قومی ادب
کی تشکیل ہوتی ہے۔ (13)

غور کریں تو پہلا دور انجداب (مرعوبیت) کا ہوتا ہے، دوسرا دور میں شعور
اجاگر ہوتا (نوآبادیاتی آئینہ یاوجی اور نوآبادیاتی عزائم سے پرداختا ہے)، تیسرا دور بغاوت (ا
قوی، سیاسی شعور) کا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ضروری نہیں کہ انجداب، شعور اور بغاوت تینوں
الگ الگ ہوتے ہیں یہ ایک وقت میں بھی ممکن ہیں لیکن اجتماعی صورت حال کچھ ایسی ہی ہوتی
ہے۔ فینن نے دوسرا دور مقامی کے لیے مایوسی، احساس نکست اور مشکل کا قرار دیا ہے۔ اس
لیے کہ اس صورت میں مقامی پر نوآبادیاتی سیاسی، معاشری اور استعماری عزم و اخراج ہوتے ہیں
جب وہ اپنے وجود کو بیگانگت میں مبتلا پاتا ہے۔ یہ موت اور نکست کے تجربات کا احساس اسے
استعمار مخالف شعور کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

پہلا دور جس مرعوبیت اور انجداب کا ہو گا اس کے بارے میں مقامی دانشور کی
تحریروں سے دیکھا جائے گا کہ استعمار سے واپسی کسی حد تک ہے۔ اس کی سیاسی و سماجی حیثیت
کا جائزہ لینا، دیگر مقامیوں پر اثرات، اگر وہ مفہومی رویہ اپنارہا ہے استعمار کا سے تو کیا مفاہمت
استعماری عمل داری کم ہو رہی ہے یا زیادہ، اگر مفاہمت میں نقصان ہے تو یہ مقامی دانشور کیوں
نہ سمجھ سکا، مفہومی گروہ کے ذاتی مفاد تو نہیں۔ ان سب حوالوں کا جواب مابعد نوآبادیاتی نقاد
ادبی متن کا تجزیہ کر کے دے گا۔ ادبی متن سے مراجحت / بغاوت کی نوعیت دیکھنا، مراجحت
کی اقسام کا مطالعہ، بغاوتی رویے کا نفیسیاتی تجزیہ، سماجی مطالعہ، مراجحت کار گروپ کی سیاسی و
سماجی حیثیت، ان کے دیگر مقامیوں اور استعمار کا پر اثرات کا جائزہ، بغاوت / مراجحت کار
گروہ کی کامیابی و ناکامی کا تجزیہ کرداروں کی داخلی، خارجی استعماریت / کالو نیل ڈھانچے سے
بغاؤت کا مطالعہ مابعد نوآبادیاتی نقاد سنجیدگی سے کرے گا۔ تیسرا گروہ معادن کا رہے۔ ادبی

متن سے معاون کارگروہ کے حوالے سے تمام سوالوں کے جواب ملاش کیے جائیں گے۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعات میں بالخصوص معاون کارگروہ کی تحریروں پر توجہ دی جاتی ہے۔ کالونیل آئینڈیا لوچی، عزائم اور منشاکس طرح معاون کار مقامی ادیبوں کی تحریروں سے ظاہر ہو گی، اس کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے گا۔ ہندوستان کے تناظر میں معاون کار مقامی ادیب کی تحریروں کا مطالعہ ان کی اصل شناخت کرنے کے لیے ضروری ہے۔

ناصر عباس نیر کے الفاظ میں:

ما بعد نوآبادیاتی تنقید جہاں ہندوستان سے متعلق یورپی علم کا جائزہ لیتی ہے، وہاں مقامی لکھنے والوں کی 'پوزیشن' یا موقف کا محاکمہ بھی کرتی ہے۔ چوں کہ اس محاکمے کے نتیجے میں انسیسوں اور بیسوں صدی کے کئی مشاہیر کا موقف بعض سنجیدہ سوالات کی زد میں آتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو گراں گزرتا ہے جو ان مشاہیر کے لیے محض عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں۔ سنجیدہ سوالات قائم کرنا، مشاہیر شکنی نہیں۔ بلکہ ان کی خدمات کا از سر نو جائزہ ہے۔ چوں کہ ان مشاہیر کی تحریریں اب تک ہمارے ذہنوں میں ہر ایک یا دوسرے انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کا جائزہ خود اپنے ذہن کو سمجھنے کی کوشش بھی ہے جو ان تحریروں سے اب تک اثر قبول کرتا ہے۔

(14)

ما بعد نوآبادیاتی تنقید، ادیب سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے ذریعے مابعد نوآبادیاتی فکر، کو اجاگر کرے۔ ما بعد نوآبادیاتی فکر سے مراد مقامی بیانیہ کو وہ شناخت عطا کی جائے کہ جس سے یورپی مرکزیت لامرکزیت کا شکار ہو کر مقامی بیانیے کے برابر آکھڑی ہو۔ ما بعد نوآبادیاتی آدمی کو باور کرنا کہ کوئی شفافت بڑی چھوٹی، برتر کم تر نہیں ہوتی بلکہ ہر شفافت

کی اپنی پیچان ہوتی ہے، مقامی باشندے کے ذہن پر جو پوری ثقافت (لباس، زبان، تعلیم، طرزِ معاشرت) کا جو بے معنی بھوت سوار ہوتا ہے اس کو اتنا رنا اور مقامی ثقافتی شناخت سے اسے مشخص کرنا مابعد نوآبادیاتی فکر ہے۔ مابعد نوآبادیاتی فکر اس بات کا تقاضا کرتی ہے جس طرح نوآباد کارنے مقامی باشندوں کی روایات، ثقافت، ادب اور زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے لا مرکزیت کا شکار کیا۔ اسی طرح مابعد نوآبادیات ادیب / دانشور اپنی ثقافت، ادب اور روایات و تاریخ کا مطالعہ کر کے اسے مرکزیت عطا کرے۔ استعمار کار کے ثقافتی غلبے کے رد میں اپنی مقامی ثقافتی بازیافت کی طرف رجوع کرے۔ غرض جو جو استعمار نے بیانے وضع کیے، بالکل مقامی باشندہ استعمار کے حوالے سے اسی طرح کے بیانے پیدا کرے، ہو سکے تو استعمار کار کا اصلی مکروہ اور سفاک چہرہ سامنے لے آئے۔

فرانٹرنین کے مطابق:

نوآباد کار کا کام تو یہ ہے کہ وہ مقامی باشندے کو
آزادی کا خواب بھی نہ دیکھنے دے۔ مقامی
باشندے کا کام یہ ہے کہ وہ نوآباد کار کا تباہی کے
لیے ہر ممکن اقدام کا تصور باندھے۔ منطقی سطح
پر نوآباد کار کی مانویت دیسی باشندوں کی مانویت
کو جنم دیتی ہے۔ مقامی باشندے کی 'سر اپا برائی'،
کے تصور کا جواب 'نوآباد کار کی سر اپا برائی'
ہے۔ (15)

فینین کی فکریات سے استعماری حکمت عملیوں کے رد اور ان کے تبادل جو رویہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنی اصل میں ردِ استعماری رجھات کی طرف را ہنمائی کرتا ہے۔ فینین استعمار کے مقابلے میں ویسا ہی بیانیہ پیش کرنے کے داعی ہیں۔ فینین نے مقامی دانشور، مقامی شعور اور مقامی آدمی ایسے الفاظ استعمال کر کے 'مقامیت'، کو بھی اجاگر کیا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی نقاد مقامیت، مقامی طرزِ احساس اور مقامی رنگ اپنانے میں عوام میں اس بات کا ایسا شعور پیدا کر لے کہ وہ فخر محسوس کرے، اس نفسیاتی بحران سے نکلے جو استعماری ٹکچر نے اس میں پیدا کیا تھا۔

ما بعد نوآبادیاتی تنقید، اس خلاکی پہچان کرائے گی جو نوآبادیاتی عہد میں استعمار اور مقامی باشندے اور ما بعد نوآبادیاتی عہد میں حکمران اور عوام کے درمیان پیدا ہوا اور موجود ہے۔ اول الذکر نوآبادکار (جس کی استعماری اور فاعلی حیثیت ہے) اور مقامی میں رشتے کی نوعیت اور آخر الذکر میں حکمران (جو استماریت کی بدلتی شکل میں عوام پر مسلط ہے) اور عوام کے درمیان رابطے، فاصلے کے حوالے مکالمہ قائم کرے گی۔ "نوآبادیاتی نظام" میں استعمارکار اور استعمارزدہ میں ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ اسے قائم کیا جاتا ہے، چوں کہ یہ قائم کیا جاتا ہے اس لیے اس کی حیثیت سیاسی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز تاجر آئے تو انہوں نے مقامی ثقافت سے اثر قبول کیا، اسے رٹک کی نگاہ سے دیکھا، مقامی عورتوں سے شاریاں کیں، بیہاں تعلقات بڑھائے۔ مقامی ثقافت میں رچ بس گئے لیکن جب انھیں سیاسی تسلط قائم کرنے کی راہ ہموار محسوس ہوئی تو انہوں نے مقامی لوگوں سے الگ ہونے کی کوشش کی اور ان سے خاص فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ نوآبادکار خود کو مہذب ظاہر کرتے ہیں جس کو مقامی قبول بھی کرتا ہے۔ اسی قبولیت میں استعماری نظام کے قیام کا راستہ کھل جاتا ہے۔ استعمار زدہ ذہن اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی طرح نوآبادکار کا افادار ثابت ہو جائے اور ان جیسا بن جائے۔ ایک دوسرا روایہ مقامی اور استعمار میں سماجی بعد کا ہے۔ اس کا اثر بھی مقامی باشندے پر ہوتا ہے۔ استعمار کے پیدا کردہ فاصلے کے نتیجے میں ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق دو رہنماؤں نے دوسرے دو قسم کے رجحانات پیدا ہوئے۔

ہندوستان میں دو قسم کے رجحانات پیدا ہوئے۔
ایک تو یہ کہ انگریزوں سے دور رہا جائے اور ان سے سماجی تعلقات نہ رکھے جائیں کیوں کہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ دوسرا رہنمائی یہ تھا کہ انگریزی ثقافت اور ان کے طور طریق اور رسم و رواج کو اختیار کیا جائے تاکہ ان کی قربت مل جائے۔ (16)

دوسرے رہنمائی طرف فرانٹر فینن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اس کے مطابق مقامی باشندہ جس نگاہ سے نوآبادکار کو دیکھتا ہے وہ حص اور حسد کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس نگاہ میں اس کی ملکیت کے خواب ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی ملکیت کے خواب۔ یعنی نوآبادکار کی میز پر کھانا کھانے

کے خواب، نوآباد کار کے بستر پر سونے کے خواب اور اگر ممکن ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ، مقامی باشندہ بہت حاصل ہوتا اور نوآباد کار اس حقیقت کو جانتا ہے۔“ (۱۷) نسلی برتری کے باعث مقامی باشندے سے فاصلہ رکھا جاتا ہے۔ مقامی کو اپنی کمزوریوں سے آشنا نہیں ہونے دیا جاتا اس سے گفتگو کی نوعیت رسی ہوتی ہے۔ استعماری کلامیے اور اساطیری تصویر کے ذریعے جو تصور استعمار کار اور استعمار زدہ کا ابھرتا ہے۔ اس کے مطابق ان دونوں میں مہذب / غیر مہذب، عالم / جاہل، متمن / غیر متمن، انسان / جانور اور اس سے بڑھ کر ظالم اور مظلوم کا رشتہ ہوتا ہے۔ اول الذکر غالب ہے موخر الذکر مغلوب ہے۔ پہلے کی حیثیت استحصال کار / فاعل اور دوسرے کی حیثیت استحصال زدہ / مفعولی ہوتی ہے۔ مقامی باشندے کی اوقات جانور کی طرح ہوتی ہے، بلکہ تشبیہ سے بڑھ کر استغفارہ ہی جانور کا لیا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال بر صغیر میں برٹش افسران کے دفاتر کے باہر یہ لکھا جاتا کہ ”کتوں اور ہندوستانیوں کا داخلہ منع ہے۔“ نوآبادیاتی نظام میں نوآباد کار کو تہذیبی و ثقافتی پس منظر میں اعلیٰ جب کہ نوآبادیاتی باشندہ کو پست ثابت کرنے کی ہر چند کوشش کی جاتی ہے۔ نسلی امتیاز / برتری کی بنیاد پر نوآباد کار اپنی تہذیب و ثقافت مقامی پر مسلط کرتا ہے۔ وہ اپنے نظریات و افکار کو پھیلانے کے لیے تمام اداروں (تعلیم، مذہب) کا سہارا لیتا ہے۔ مقامی باشندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لعن طعن کیے رکھنا تاکہ وہ ہمیشہ احساس کمتری اور ذلت میں ہی رہے۔ اس کے کیے کام میں نقص نکالنا، تاکہ وہ خود یہ سمجھے کہ اس سے کام ہو، ہی نہیں سکتا۔ اور اس قابل ہی نہیں کہ کوئی اچھا کام کر سکے۔ ان دونوں میں جو فرقہ کیا جاتا ہے وہ مقابل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جس میں استعمار کے ساتھ خوبیاں اور مقامی کے ساتھ خامیاں منسلک کر کے استعمار کو مقامی پر برتری دی جاتی ہے۔

ناصر عباس نیر اس کی وضاحت میں رقم طراز ہیں:

استعمار کے حاوی اور غلبہ پسند بیانیے کئی طرح
کے ضد ادی جوڑے اور ان کی مدد سے درج
بندیوں کا نظام تشكیل دیتے ہیں؛ جیسے تحریری
متن بہ مقابلہ زبانی متن، عقلیت بہ مقابلہ تخيیل
پسندی، حقیقت نگاری بہ مقابلہ فنتاسی، حال بہ
مقابلہ ماضی، تاریخ بہ مقابلہ اسطور، سامنی بہ
مقابلہ مذیب، سفیدی بہ مقابلہ سیاہ، مغرب بہ

مقابلہ مشرق۔ یہ بات تو صاف عیاں ہے کہ درجہ بندیوں کے اس نظام میں پہلے رکن کو دوسرا رکن پر فضیلت حاصل ہے۔ (18)

فضیلت کا عامل گروہ چوں کہ نوآبادکار / استعمار کا رہوتا ہے، اس لیے اس کی نقل و تقلید کا جواز اس کی فضیلت و برتری میں ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب ایسا تصور اور رشتہ قائم ہو جائے تو نوآبادکار خود بخود اس الہ اور قبل ہو جاتا ہے کہ مقامی باشندہ کی اصلاح کر کے اسے مہذب بنائے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلاح کی ذمہ داری مخصوص آئینہ یا لوگی کے سوا کچھ نہیں۔

اس کے علاوہ مابعد نوآبادیات میں چند مباحثت کا ذکر ہوتا ہے جن میں سے چند درج

ذیل ہیں:

کالونیل ڈسکورس کا مطالعہ

باقیات نوآبادیات: نشان دہی، نویعت اور ان سے چھکارے کی تجاویز نوآبادیاتی عہد اور بعد از نوآبادیاتی عہد کی تعلیمی، مذہبی، سیاسی، معاشری، تجارتی، تہذیبی و ثقافتی اور سماجی اصلاحات، حکمت عملیوں، تدبیروں اور ہتھمنڑوں کا مطالعہ ماضی کی دریافت، احیا اور ثقافتی حافظے کی گم شدگی کی بازیافت مستشر قین کی خدمات کا تنقیدی مطالعہ، جس کی ابتداء ایڈورڈ سعید سے شروع ہوئی۔

ان کا مقابل پیش کر کے اصل حقیقت سے آشنا کرنا

یورپی مرکزیت، تعارف، حقائق اور اس کا رد

نوآبادیاتی جدیدیت، یورپی جدیدیت اور اردو ادب کی جدیدیت کا تعارف، فرق،

وضاحت اور تجزیہ

ملحوظیت، قوم پرستی اور جملہ رو استعماری رجحانات کا مطالعہ

نوآبادیاتی معاشروں اور مابعد نوآبادیاتی معاشروں میں فرد کی انفرادیت سے سماج کی اجتماعیت تک کا تجزیہ۔

مابعد نوآبادیاتی مطالعات میں نوآبادیاتی آدمی اور مابعد نوآبادیاتی آدمی میں فرق،

اشٹر اک اور ان دونوں کے نفسیاتی رجحانات کا تجزیہ

ان مطالعات میں ادب کی سر پرستی کرنے والے کالونیل آقاوں، ادیب کی حیثیت

اور اس پر نوآبادیاتی بعد کے اثرات کا بھی مطالعہ

علمگیریت کے بنیادی تعلقات اور اس سے متعلقہ صورت حال کا جائزہ

نیانو آبادیاتی نظام (New Imperialism) کے جملہ مباحثہ کا مطالعہ

مابعد نوآبادیاتی ادب، سوچ، فکر، رویہ، تنقید اور مطالعات ہمیشہ ایک استعمار خلاف، سامراج شکن اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف ہوتے ہیں تو دوسری جانب مقامیوں میں جذبہ آزادی پیدا کرنے اور مقامی شخص کے بجال کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ مقامی تہذیبی و ثقافتی دریافت و بازیافت کے بعد اس سے محبت کرنے اور اس کی اہمیت کو باور کرانے میں معاون ہیں۔ پھر یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ مقامی پھر ان مطالعات کی اہمیت، ضرورت اور ان کے نتائج کو کس حد تک قبول کرتے ہیں؟

نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات میں فرق ان کی الگ الگ آئینڈیالوجی، لوازمات، حرکات اور عمل داری میں مضر ہے۔ ان کے وظائف کی شناخت کر کے ہی مابعد نوآبادیاتی مطالعات کی اہمیت اور جواز روشن ہوتا ہے۔ مابعد نوآبادیات اپنی اصل میں نوآبادیات، اس کے اثرات اور اس کی توجیہات کو جانے، سمجھنے، روشنکری کرنے کا ایک فکری نظام ہے۔ نوآبادیات اور مابعد نوآبادیات میں فرق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”نوآبادیات جن خصوصیات کی حامل ہے۔ مابعد نوآبادیات ان کے مطالعے کا نام ہے۔ معاشری سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں نوآبادیات بس تفاصیل کا مظاہر کرتی ہے۔ مابعد نوآبادیات اس کے پیچھے کار فرما سوچ اور مقاصد کو بے نقاب کرتی ہے۔ نوآبادیات اضدادی رشتہوں کا جو اختلافی نظام قائم کرتی ہے۔ مابعد نوآبادیات ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نوآبادیات علم اور اقتدار کے گھٹ جوڑ سے طاقت کی مختلف صورتوں کے نفاذ کا نام ہے جبکہ مابعد نوآبادیات طاقت کی ان صورتوں سے آگاہی اور مقامی دنیا میں ان کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ فلسفیانہ سطح پر نوآبادیات طاقت کے واحد مرکز پر ایمان رکھتی ہے جبکہ مابعد نوآبادیات تکشیریت کی قائل ہے۔ نوآبادیات آئینڈیالوجی اور نظریات کی دنیا ہے جبکہ مابعد نوآبادیات مقامیت، علاقائی اور امکانات کی دنیا ہے۔ نوآبادیات مصنف کو متن پر حاوی قرار دیتی ہے اور مابعد نوآبادیات تناظر کو اہمیت دیتی ہے۔ نوآبادیات عقل اور حقیقت کا مأخذ محض حسی اور تجرباتی دنیا کو قرار دیتی ہے جبکہ مابعد نوآبادیات حقیقت تک پہنچنے کے دیگر ذرائع (خواب، لاشعور وغیرہ) کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ نوآبادیات ایسی صورت حال کا نام ہے جس میں برتر مغربی تہذیب کے بیانے کو قبول کرتے ہوئے اپنی تہذیب سے منہ موڑ کر مغرب کو گلے لگایا جاتا ہے یا رد عمل میں اپنے قدیم اصل کے احیا کی کوشش کی جاتی ہے مگر مابعد نوآبادیات موجودہ صورت حال کے مطابق قدیم اصل کی بازیافت کے ذریعے متبادل تکمیل دیتی ہے۔ نوآبادیات مشرقی دنیا کو مغربی معیاروں میں جانچنے کا نام

ہے۔ اس میں مشرق کی جانبکاری مغرب کے علم سے حاصل کی جاتی ہے پھر اس آگاہی کے آئینے میں مغرب کا اعلیٰ وارفع تصور قائم کیا جاتا ہے جبکہ مابعد نوآبادیات میں اس آگاہی کا پردہ چاک کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق کو اپنے تصور کائنات کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔⁽¹⁹⁾ گویا نوآبادیات میں جورویے، رجحانات، اسالیب، صورتوں، مظاہر اور نواعین وضع ہوتیں یا منظر پر آئیں، ان کا جائزہ، مطالعہ، تجربیہ مابعد نوآبادیات ہے۔ مابعد نوآبادیات اپنی اصل میں سوچتے، سمجھتے اور تجزیات کا وہ فکری نظام ہے جو مابعد جدیدیت کی کوکھ سے نکلا ہے۔ مابعد جدیدیت، لامرکنیت، تکمیریت، کثرت معنی اور شناخت کی حامل نظریہ سازی ہے۔ مابعد نوآبادیات کے ڈائلئر مابعد جدیدیت سے جاملہ ہیں، رووف نیازی کے بقول:

پوسٹ کولونیل ازم ایک وسیع موضوع ہے اس
کے بے شمار سیاسی، سماجی اور معاشری جہات ہیں۔
اس کا اعلیٰ ادبی تجربیہ وسیع مطالعے اور گہرے
مشاهدے کا مقاضی ہے۔ یہ نسبتاً ادبی رجحان
ہے۔ یہ ایک طرف مشرق اور مغرب کے
تہذیبی تفاوت کی نشان دہی کرتا ہے تو دوسری
طرف سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ہتھ کنڈوں کو
بے نقاب کرتا ہے۔ تاریخی بیانوں سے انکار کر
کے یہ مابعد جدیدیت سے فکری طور پر قریب
دکھائی دیتا ہے۔⁽²⁰⁾

مابعد جدیدیت کے مطابق متن کثرت معنی کا حامل ہے، کسی نظریہ، تصور کو مرکزیت حاصل نہیں، مقامیت کی شناخت ہے جس پر کوئی دورائے نہیں۔ کوئی آفاقی تصور، چیزیا تہذیب نہیں۔ ہر تہذیب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تہذیبی مظاہر کا پر چار کرے۔ کوئی زبان کلی اجارہ نہیں رکھتی، ہر زبان ابلاغ کی مکمل طاقت کی حامل ہے۔ مذکورہ مابعد جدید فکری رجحانات مابعد نوآبادیاتی مطالعات کی بنیاد ہے۔

مابعد نوآبادیاتی ادبی تھیوری، ایڈورڈ سعید کی مشرق شناسی سے شروع ہوئی، سعید کے نظریات، جن کی اساس فوکو اور فینین کی تحریریں بنیں۔ آگے چل کر اس کی نظریہ سازی

میں البرٹ میں نے استعمار کار اور مقامی باشندے کے رشتہ کی نوعیت اور "نفسیاتی تعلق" کی وضاحت کی۔ ہومی کے بھاجھانے نو آبادیاتی صورت حال سے مقامی باشندے میں پیدا ہونے والی استعمار اور اس کی تہذیب کی نقل (Mimicry)، مخلوطیت (Hybridity) اور دو جذبیت (Ambivalence) ایسی اصطلاحات کو وضع کر کے ما بعد نو آبادیاتی مطالعات کی نظر یہ سازی کی۔ گائتری چکرورتی نے اپنے مطالعات میں طبقہ دولت، عورت اور مقامی باشندے کی حاشیائی حیثیت کو اجاگر کیا۔ اردو میں ما بعد نو آبادیاتی مطالعات کو باقاعدہ اپنے تنقیدی نظام کا حصہ بنانے والے ناقدین میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر سر فہرست ہیں جو اردو میں ما بعد نو آبادیاتی تنقید کے بنیاد گزار ہیں۔ انھوں نے کلائیک ادب، جدید ادب اور ما بعد جدید ادب (غزل اور انسانہ) کو نو آبادیاتی سیاق میں دیکھ کر اجتہادی نوعیت کا کام کیا۔

حوالہ جات

۱. ناصر عباس نیر، مابعد نوآبادیات اردو کے تناظر میں، (کراچی: آسٹریوپنیورسٹی پریس، ۲۰۱۳ء)، ص ۶۔
۲. قاضی افضل حسین، صحیح کاذب، مشمولہ: دانش، شمارہ نمبر ۷ (علی گڑھ) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۲۰۱۰ء۔ ۲۰۱۱ء، ص ۷۔
۳. شاہستہ شریف، اردو میں مابعد نوآبادیاتی مطالعات (ایک جائزہ)، مشمولہ: جرنل آف ریسرچ، جلد ۵، شمارہ ۲، (ملتان) شعبہ اردو بہاول الدین زکریا یونیورسٹی، دسمبر ۲۰۱۹ء، ص ۳۔
۴. امتیاز عبدالقدار، بس نوآبادیات مشرق کی بازیافت کی تحریک، مشمولہ: اورینٹل کالج میگزین، جلد ۱، (لاہور) شعبہ اردو بخوبی یونیورسٹی، ۲۰۱۲ء، ص ۲۶۔
۵. ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، لسانیات اور تنقید، (اسلام آباد: پورب اکیڈمی، ۲۰۱۳ء)، ص ۳۰۔ ۳۱۔
۶. علمدار حسین بخاری، پروفیسر ڈاکٹر، جدید ادب کاسیاں ایک بس نوآبادیاتی مطالعہ، (لاہور: فلشن ہاؤس، ۲۰۱۹ء)، ص ۲۷۔ ۳۳۔
۷. مولا بخش، ڈاکٹر، جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ (علی گڑھ: ایجو کیشنل پبلی کیشنز، ۲۰۰۹ء)، ص ۱۹۸۔
۸. وہاب اشرفی، مابعد جدیدیت، مضمرات و ممکنات (اسلام آباد: پورب اکیڈمی، ۲۰۰۷ء)، ص ۳۷۔ ۳۸۔
۹. قاضی افضل حسین، صحیح کاذب، ص ۵۶۔
۱۰. ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، تذکروں کے نوآبادیاتی بیانیے، مشمولہ: قومی زبان، جلد ۱، شمارہ ۹، (کراچی) انجمن ترقی اردو، ستمبر ۲۰۰۹ء۔
۱۱. شمس الرحمن فاروقی، نوآبادیاتی شعریات اور ہم، مشمولہ: دانش، شمارہ ۷ (علی گڑھ) شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی، ۲۰۱۰ء۔ ۲۰۱۱ء۔
۱۲. شمس الرحمن فاروقی، شعر شورائیز، جلد سوم (نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروع اردو زبان، ۲۰۰۸ء)، ص ۱۹۔
۱۳. فرانائز فینن، افتاد گان خاک (لاہور: کتاب نما۔ س۔ ن)، ص ۱۸۲، ۱۸۱۔

۱۴. ناصر عباس نیر، **تفہیم داغ کاتازہ بیانیہ**، مشمولہ: داغ دہلوی ما بعد نو آبادیاتی مطالعہ، از طارق ہاشمی، (فیصل آباد: مثال پبلی کیشنز، ۲۰۱۸ء) ص ۱۱۔
۱۵. فرانٹر فینن، افتاد گان خاک، ص ۷۵۔
۱۶. مبارک علی، ڈاکٹر، برطانوی راج ایک تجزیہ (لاہور: فکشن ہاؤس، ۲۰۱۲ء)، ص ۷۶۔
۱۷. فرانٹر فینن، افتاد گان خاک، ص ۳۱۔
۱۸. ناصر عباس نیر، اردو ادب کی تشكیل جدید (کراچی: اوکسفرڈ یونیورسٹی پریس، ۲۰۱۶ء) ص ۷۔
۱۹. شاکستہ شریف، اردو میں ما بعد نو آبادیاتی مطالعہ ایک جائزہ، مشمولہ: جرثیں آف ریسرچ، جلد ۳۵، شمارہ ۲ (مئاں) شعبہ اردو بہاولدین زکریا یونیورسٹی، دسمبر ۲۰۱۹ء، ص ۵۔
۲۰. روف نیازی، ما بعد جدیدیت تاریخ و تقيید (کراچی: مطبوعات نیازیہ، ۲۰۰۳ء)، ص ۱۱۰۔