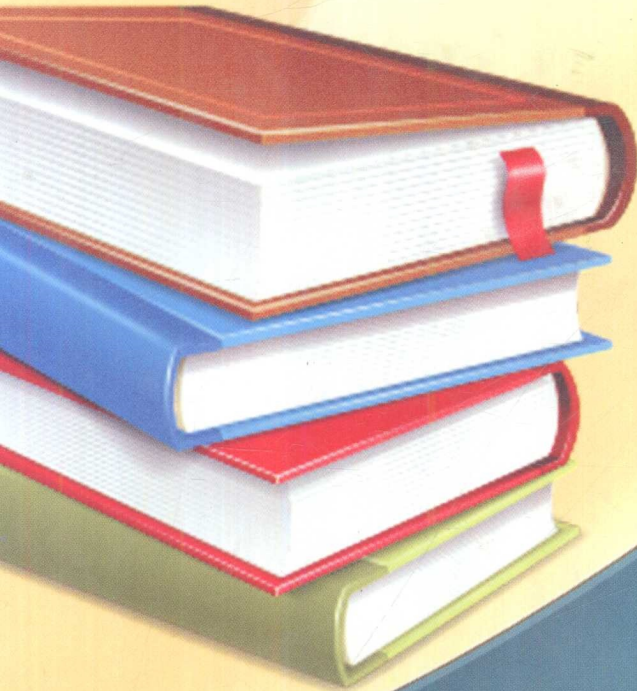

ترجمہ کے فن پر مستند مضامین کا انتخاب

تراجم کے مباحث

www.KitaboSunnat.com

مرتب: محمد ابو بکر فاروقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

ترجمہ کے فن پر مستند مضامین کا انتخاب

تراجم کے مباحث

مرتب: محمد ابو بکر فاروقی

CITY BOOK POINT

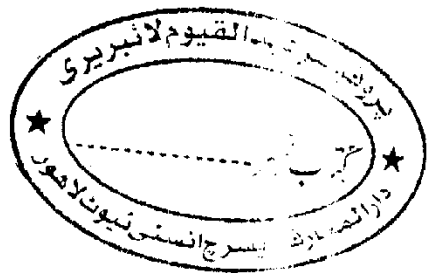
Naveed Square, Urdu Bazaar, Karachi
Ph # 021-32762483
E-Mail: citybookurdubazaar@gmail.com

باقی گویوں کے لئے خوب صورت اور جدید کتاب

بیاد
HASSAN DEEN

ادارہ City Book Point اور تصدیق کتب کی اشاعت کے لئے جو تحقیق کے لئے ہمیں معیاری
کی ہوں۔ اس ادارے نے جہاں جہاں شائع ہوں گی ان کا تصدیق کی اہل آزادی میں اس مکتبہ کی جانب
نہیں بننا اہل دینی میں ایک نئی جہت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب مکتبہ میں اس کی
اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور
تحقیق سے متفق ہوں۔ ہمارے ادارے کے پیش نظر صرف تحقیقی کتب کی اشاعت ہے۔

ہر خاص و عام مکتبہ کی جانب سے ہمارے ادارے ہماری تحریری اجازت کے بغیر ہمارے ادارے کو مندرجہ
افعال سے ناشر یا مکتبہ کی طرح یا کسی اور کے طور پر اپنی کتابوں میں کاپیوں میں اس کی تصدیق اور
نام استعمال کرنے اور ہمارے ادارے کی کوئی اور جہاز اور بھی ہمارا نام استعمال کرنے والے کے خلاف
قانونی پروہ جونی کا حق رکھتے ہیں۔

جملہ حقوق بحق ناشر و ناشرین

نام کتاب : تراویح مباحث
مکتبہ : محمد امجد فاروقی
ناشر : شیخ جہاںگت
تعداد : 100

اشاعت سن : 2016ء

ترتیب

6	ڈاکٹر امجد طفیل	دیباچہ
9	محمد ابو بکر فاروقی	پیش لفظ
		ترجمہ: تعریف، اہمیت اور ضرورت کے مباحث
12	پروفیسر جیلانی کامران	ترجمے کی ضرورت
18	انیس تاگی	ترجمے کی ضرورت
23	خالد اقبال	ترجمہ کی اہمیت
28	شہباز حسین	ترجمہ کی اہمیت
33	خالد محمود خان	ترجمہ کا تصور
		ترجمہ: اصول و مبادیات اور فنی مباحث
37	منظر علی سید	فنی ترجمہ کے اصولی مباحث
46	سید باقر حسین	ترجمے کے اصول
53	ڈاکٹر سہیل احمد خان	ترجمہ، تالیف، تخیل اور اخذ کرنے کا فن
63	سید غفران الجلیلی	فنی ترجمہ کے اصول و مبادیات
78	حاجی احمد فخری	دور تراجم
91	ڈاکٹر مرزا حامد بیگ	ترجمہ کا فن
125	احمد سہیل	ترجمہ نگاری: چند پہلو
133	خالد اقبال	ترجمہ کے بارے میں مختلف نظریے
149	ڈاکٹر عنوان چشتی	منکوم ترجمے کا عمل
161	ڈاکٹر فاخرہ نورین	مذہبی ترجمہ
172	خالد محمود خان	خدا ترجمہ نگار

تراجم کے مباحث

		ترجمہ: مسائل اور مشکلات کے مباحث
181	ظ۔ انصاری	ترجمے کے بنیادی مسائل
205	سید ہاشمی فرید آبادی، عبدالمجید سالک، ممتاز حسین	ترجمے کے چند بیبلو (نڈاکرہ)
213	محمد حسن عسکری	گر ترجمے سے فائدہ اخفائے حال ہے
220	ڈاکٹر جمیل جالبی	ترجمے کے مسائل
224	ف۔ ش۔ اعجاز	شاعری کا ترجمہ، چند عملی مسائل
235	پروفیسر جیلانی کامران	شعری ادب کے تراجم کے مسائل اور مشکلات
241	تھیوڈور سلوری / آصف جمیل	آزاد اور لفظی ترجمہ
249	خالد محمود خان	لفظی ترجمہ
		ترجمہ: روایت کے مباحث
260	ڈاکٹر مرزا حامد بیگ	اردو میں ترجمہ کی روایت
275	سید احتشام حسین	اردو میں دوسری زبانوں کا افسانوی ادب
280	ڈاکٹر اصغر عباس	سر سید کی سائنٹفک سوسائٹی کے تراجم
292	ڈاکٹر عبدالحق	مذہبی تفسیفات کے اردو تراجم
310	ڈاکٹر اطہر پرویز	اردو میں بچوں کے ادب کے تراجم
320	عبدالقادر سردوی	مہاراجہ رنبیر سنگھ اور ان کا دارالترجمہ
335	سید ضمیر حسن	دہلی و نیگل ٹرانسلیشن سوسائٹی
		ترجمہ اصطلاحات کے مباحث
343	آل احمد سرور	تراجم اور اصطلاح سازی کے مسائل
355	وحید الدین سلیم	اصول وضع اصطلاحات
362	میر حسن	اردو میں وضع اصطلاحات کے مسائل
		ترجمہ: لسانی و ساختیاتی مباحث
371	خالد اقبال	فہم ترجمہ کا سائنات سے تعلق
387	احمد سہیل	ترجمہ کا ساختیاتی نظریہ
402	ڈاکٹر فاخرہ نورین	بین امتیاز اور ترجمہ

انتساب

ماں جی، چھوٹے بھائی عثمان علی، بہنوں،
ماریہ اور امامہ کے نام

دیباچہ

انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ تہذیبوں نے ایک دوسرے سے افکار، تصورات اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ اخذ و قبول کئے ہیں۔ یہ عمل بنیادی طور پر لسانی سرگرمی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان سیکھتے، زبان سیکھنے کے عمل کے دوران وہ ایک دوسرے کی ثقافت سے شناسائی حاصل کرتے ایک دوسرے کے طرز زندگی میں وہ باتیں جو ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتیں قبول کرتے۔ یوں تہذیب و ثقافت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ انسانی ثقافت اور علم کی ترقی کسی ایک قوم یا خطے کی مرہون منت نہیں۔ ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں تمام اقوام کا حصہ ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ۔

تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی ایک صورت ترجمہ بھی ہے ترجمہ ایک ایسا فن ہے جس نے انسانی علم اور تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس فن کے ذریعے انسانوں نے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا، انسانی ذہن نے جو کچھ تخلیق کیا تھا اس سے خطا اٹھایا۔ انسانی تخیل کی جولانیوں نے جن عالموں کی سیر کی تھی انکی سیاحت بذریعہ ترجمہ کی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یونانی نگر سے زمانہ حال تک کا سفر تو سب کے سامنے ہے۔ یونانی علوم و فنون لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئے۔ لاطینی سے یہ عربی زبان میں منتقل ہوئے۔ عربی سے پھر لاطینی میں، جہاں سے یورپ کی دیگر زبانوں میں جرمن، فرانسیسی، انگریزی میں اور اب جب انگریزی زبان علم و فن کی سب سے بڑی زبان ہے تو اس سے ساری دنیا کی زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل یکطرفہ نہیں۔ ساری دنیا کی زبانوں سے بھی علم و ادب کی کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں یوں انگریزی زبان کی حیثیت اس وقت عالمی زبان رابطہ (Lango Frank) کی ہے۔

ترجمہ ایک فن ہے اور اس کے اصول و ضوابط پوری طرح منضبط شکل میں موجود ہیں۔ اگرچہ اچھے ترجمہ کے حوالے سے ماہرین کے درمیان اختلاف موجود ہے لیکن اس کے باوجود موٹی موٹی باتوں پر کم و بیش اتفاق پایا جاتا ہے۔ مثل متن اور ترجمہ شدہ متن ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں اور کتنا دور اس سے ہی ترجمہ کے اچھے ہونے یا خراب ہونے کا تعین کیا جاتا ہے۔

جسی متن کے ترجمے اور ادبی متن کے ترجمے میں بھی فرق کیا جاتا ہے جہاں تک علمی اور سائنسی متن کے ترجمے کا

تعلق ہے تو اس میں چونکہ دونوں متون کی زبان سادہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے ترجمہ شدہ متن، اصل کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اعلیٰ کام ہے۔ چونکہ علمی متون میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اس لیے ان کے ترجمے میں اختلاف موجود ہے۔ ماہرین کا ایک گروہ اس خیال کا حامل ہے کہ اصطلاحات کا ترجمہ کرنے کی بجائے ان کو اصل برابری نقل اپنی زبان میں شامل کر لینا چاہیے جبکہ ماہرین کا دوسرا گروہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اصطلاحات کو مقامی زبان میں ڈھالا جائے تاکہ مقامی زبان میں اضافہ ہو اس بارے میں حتیٰ رائے دینا تو مشکل ہے لیکن میں ذاتی طور پر اصطلاحات کے ترجمے کو بہتر جانتا ہوں۔

جہاں تک تخلیقی اور شعری متون کے ترجمے کا تعلق ہے تو یہاں بات چونکہ تخلیقی تجربے کو گرفت میں لینے کی ہے تو لسان کی حدود اڑے آتی ہیں اور کم و بیش ہر زبان اس معاملے میں کوتاہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ کسی دور کی زبان کے شعر و ادب کو سن و عن اپنے دائرے میں شامل کر سکے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجسم متن، سادہ زبان اور مجسم خیالات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جبکہ بجز لسانی متن کا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ ادب میں بھی چونکہ شاعری سب سے زیادہ مجرد ہوتی ہے اور اس میں تشبیہ اور استعارے کا استعمال بہت ہوتا ہے اس لیے شاعری کا اچھا ترجمہ سب سے مشکل خیال کیا جاتا ہے۔

ترجمے میں زبانوں کی قربت اور دوری بھی کم ہے۔ وہ زبانیں جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہیں ان میں ترجمہ کرنا نسبتاً آسان ہے جیسا کہ عربی، فارسی، پنجابی، ہندی سے اردو زبان میں ترجمہ کرنا یا اردو سے ان زبانوں میں ترجمہ کرنا۔ مگر وہ زبانیں جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں ان میں ترجمہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے جیسے یورپی زبانوں سے اردو میں یا اردو سے یورپی زبانوں میں ترجمہ کرنا۔

اردو زبان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ اس میں ترجمہ کرنے کی روایت کوئی تین سو سال پرانی ہے۔ ابتدائی ترجمے مذہبی متون کے تھے یا پھر قصے اور داستانیں؛ اس کے بعد شاعری اور علمی متون کو ترجمہ کرنے کا آغاز ہوا۔ اردو میں ترجمہ نگاری کا باقاعدہ آغاز تو رائل سوسائٹی کلکتہ اور فورٹ ولیم کالج سے ہوا اسی طرف دہلی کالج بھی علمی متون کے ترجمے کا اہم مرکز بنا اس کے بعد دارالترجمہ حیدرآباد کن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جہاں جامعہ عثمانیہ کے لیے جدید علوم و فنون کی کتب کے ترجمے کروائے گئے۔ ان میں سے بہت سی ترجمہ کردہ کتابیں آج بھی دستیاب ہیں اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اردو زبان میں فلسفیانہ اور سائنسی مطالب کو ادا کرنے کی کسی عمدہ صلاحیت موجود ہے۔

پاکستان میں ابتدائی طور پر جامعات کے ساتھ ترجمہ کرنے کے ادارے بنائے جاتے تھے جیسے جامعہ پنجاب اور جامعہ کراچی میں یہ ادارے اب بھی موجود ہیں لیکن پھر اکیسویں صدی کے آغاز میں تعلیم کو انگریزی میں منتقل کر دیا گیا جس سے اردو میں علمی متون کے ترجمے کا کام بہت کم ہو گیا۔ جدید علوم کو لہذا اردو زبان میں ترجمہ کرنے میں ہم "اردو سائنس بورڈ" کے کام کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے لیکن جب زمانے کا چلن بدلتا ہے تو پھر بہت جھہ بدلتا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم ساری قوم کو انگریزی پڑھانا چاہتے ہیں ہماری اشرافیہ کے تعلیمی منصوبوں میں اردو کی کوئی جگہ نہیں۔

جہاں تک ادبی و شعری متون کے ترجمے کا تعلق ہے تو یہ کام ہمارے ہاں بہت اچھے انداز میں جاری ہے۔ ہم خوش

قسمت ہیں کہ ہمارے عہد میں محمد سلیم الرحمن، محمد حمید شاہد، اجمل کمال، فاروق خالد اور بہت سے دیگر اچھا ترجمہ کرنے والے اصحاب موجود ہیں جنہوں نے زمانہ حال میں بہت سے ہم ناولوں، انسانوں اور شعری متون کو اردو میں نہایت عمدگی سے منتقل کیا ہے۔

جیسا کہ بتدائیں عرض کیا جا چکا ہے کہ ترجمہ نگاری ایک فن ہے ہاں لوگ اس فن کو اپنی کاوش یا کسی ترجمہ کرنے والے کی ذاتی تربیت سے سیکھتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا فن سکھانے کا کوئی باقاعدہ ادارہ موجود نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ چند سال پہلے گجرات یونیورسٹی نے ترجمہ کا ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اسی طرح ترجمے کے فن کے بارے میں کتب بھی دستیاب ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ترجمہ کرنے کے اصول و ضوابط سے متعلق مضامین و تحریریں کی ہیں مگر ایک پوری کتاب فن ترجمہ نگاری پر اردو زبان میں شاید ہی دستیاب ہو۔

اب ہمارے لکھنے والوں نے اس سمت بھی توجہ دینا شروع کی ہے آغاز فن ترجمہ پر شائع ہونے والے مضامین کو مرتب کرنے سے ہوا ہے اس میں پہلی کاوش صفدر رشید کی ہے جنہوں نے تقریباً ۲۴ مضامین کو "فن ترجمہ نگاری" کے عنوان سے شائع کیا ہے اور اب جناب ابو بکر فاروقی نے "تراجم کے مباحث" کے عنوان سے بقول مرتب "ترجمہ کے فن پر مستند مضامین کا انتخاب" کیا ہے۔

مرتب نے ان ۲۸ مضامین کو ذیلی فہلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابو بکر فاروقی نے اپنی مرتب کردہ کتاب میں ترجمے کی ضرورت، اہمیت ترجمہ کے اصول و مبادیات اور فن مباحث، ترجمہ کے مسائل اور مشکلات کے مباحث، ترجمہ روایت کے مباحث، ترجمہ اصطلاحات کے مباحث کے عنوانات سے مضامین کو مرتب کیا ہے جس سے پڑھنے والے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ فن ترجمہ کے مختلف پہلوؤں پر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں اردو کے اہم مترجمین کے مضامین شامل ہیں۔ ان میں محمد حسن عسکری، مظفر علی سید، جیلانی کامران سے لے کر ممتاز حسین، اختتام حسین، عبدالجید سالک، اور ظ۔ انصاری کے ساتھ ساتھ سہیل احمد خاں، اور انیس تاگی جیسے لکھنے والوں کے مضامین بھی شامل ہیں۔ خود میری یادداشت میں جو فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے مضامین آتے تھے وہ کم و بیش سارے کے سارے زیر نظر کتاب میں یکجا کردئے گئے ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے قاری کو فن ترجمہ نگاری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا اور یہی اس کتاب کی کامیابی ہے۔

محمد ابو بکر فاروقی نے اس کتاب کو محنت سے مرتب کیا اور مضامین کی ترتیب میں بھی سلیقہ سے کام لیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم و ادب کے ساتھ ان کی وابستگی سنجیدہ نوعیت کی ہے ان میں جتنو کا مادہ موجود ہے ان میں کام کرنے کی لگن بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید ایسے تالیفی کام کریں گے اور قارئین سے داد و تحسین وصول کریں گے۔

محمد طفیل

۱۶ جون ۲۰۱۶ء

سوات، کالام

پیش لفظ

ایک گھر میں بطور مہمان جانا ہوا، ابھی نشست پر براجمان ہی ہوا تھا کہ دو بچوں نے سامنے شرارتوں کے انبار لگا دیے جب ماں کی ایک خاص نظر بچوں پر پڑی تو قصہ تمام ہو گیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسا ممکن ہوا وہ کوئی زبان تھی جس نے بچوں کو شرارتوں سے محروم کیا اور سنجیدگی پر مجبور کیا۔ حالانکہ بچوں کی ماں نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا اصل میں ماں کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر بچوں نے فوراً ترجمہ کیا کہ ایسے تاثرات اور دیکھنے کا مطلب ہے آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ دھلائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ترجمہ کے متعلق اس واقعہ نے میری مشکل آسان کر دی کہ تراجم محض زبانوں کے نہیں ہوتے بلکہ چہروں، ہاتھوں، ٹانگوں، تاثرات اور لبوں کے بھی ہوتے ہیں ورتراجم کا آغاز یہاں سے ہی ہوتا ہے۔

ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے
بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا

باتیں بھول جاتی ہیں لیکن لبوں کے ذریعے کئے گئے تراجم یاد رہتے ہیں۔ ایک عرصہ تک تراجم اور مترجمین کو برا بھلا کہا جاتا رہا۔ آج بھی کہیں کہیں ایسی صورت حال موجود ہے لیکن میرے خیال کے مطابق ترجمہ زندگی ہے۔ ترجمہ اور زندگی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے کو سمجھ نہیں سکتا تو زندگی خستہ ہو جاتی ہے، آج اگر دنیا گولیل وینچ ہے تو اس میں تراجم کا بہت اہم کردار ہے۔ ترجمہ کے ذریعے انسان نے ایک دوسرے کو پہچانا ایک دوسرے کی تہذیب کو جانا ہے اور ایک دوسرے سے تعلق استوار کیے ہیں۔ آج اگر ہم ہومر، بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو، اناکسیمنس وغیرہ کے نظریات و افکار سے آشنا ہیں تو یہ ترجمہ کی ہی مہربانیاں ہیں۔ عہد مسلم میں بھی خوب تراجم کیے گئے باقاعدہ مترجمین کے لیے عہدے تھے مسلمانوں کی لازوال ترقی کی بنیاد تراجم ہی تھی۔ پھر نشاۃ ثانیہ کا دور آتا ہے اور یورپ دنیا پر غالب آ گیا اس کا سامانی کیے چہے بھی مسلمانوں کی لاکھوں کتب تراجم تھے۔ جب سے لے کر آج تک اہل مغرب تراجم کی بدولت دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ مغرب میں مترجمین کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں حکومتی سطح پر اقدامات کیے جاتے ہیں اور جامعات میں باقاعدہ شعبہ جات قائم ہیں۔ ہمارے ہاں نہ تو قومی سطح پر ترجمہ نگاری کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی جامعات اس طرف توجہ دے رہی ہیں پاکستان میں درجنوں بڑی بڑی جامعات موجود ہیں لیکن یونیورسٹی آف گجرات کے علاوہ کبیر بھی باقاعدہ

غرائیٹھن سنڈیز کا شعبہ قائم نہیں کیا گیا۔ میرے بات کرنے کا صرف یہ مقصد ہے اگر ہم ادب اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ مختلف تہذیبوں اور جدید نظریات پہنچی ہزاروں کتب منتظر ہیں کہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے اور ہمارے کسی ایسے شاہکار موجود ہیں جن کا اردو سے دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا باقی ہے۔ حکومتی سطح پر اس طرف توجہ دی جائے تو ہم اور ہمارے طلبہ کسی ستائم نہیں ہیں۔

ذرا تم ہوتو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

کچھ روز تو جس محترم صفدر رشید صاحب کی مرتب کردہ کتاب "فن ترجمہ کاری" نظروں سے گزری، جس میں تقریباً ۳۳ مضامین شامل ہیں، اس کتاب میں مایہ ناز شخصیات کے مقالہ جات کو جگہ دی گئی ہے۔ یہ ایک معیاری اور بہترین کتاب ہے۔ ہماری جامعات میں ایم فل لیول پر ترجمہ کا پرچہ پڑھایا جا رہا ہے طلبہ کی راہنمائی کے لیے یہ کتاب معاون ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ جو اہم اور نایاب مقالہ جات باقی رہ گئے ہیں ان کو مرتب کر دیا جائے تاکہ ایم فل کے طلبہ مستفید ہو سکیں۔

ذرا نظر کتاب "تراجم کے مباحث" میں پروفیسر جیلانی کا مران، ڈاکٹر سہیل احمد خاں، ڈاکٹر جمیل جالبی، آل احمد سرور، مظفر سید، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، محمد حسن عسکری، سید باقر حسین، انیس نامی، ڈاکٹر ظہار انصاری، سید غفران الجینی، خالد محمود خان، خالد اقبال، وحید الدین سلیم، آصف جمیل، ڈاکٹر امیر عارفی، سید ضمیر حسن، عبدالقادر سروری، ڈاکٹر عنوان چشتی، ڈاکٹر عبداللحی، ف، میں، اعجاز، ڈاکٹر اصغر عباس، شہباز حسین، پروفیسر محمد حسن، ڈاکٹر اطہر پرویز، سید احتشام حسین، میر حسن، احمد سہیل اور ڈاکٹر فاخرہ نورین جیسی عظیم شخصیات کے نایاب مقالہ جات شامل ہیں۔ یہ مضامین کچھ صاحبان کی مرتب کردہ کتب میں شامل ہیں لیکن وہ کتب آج میسر نہیں ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے نایاب کتب سے استفادہ کر کے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا جائے کہ مقالات کو موضوعاتی حوالہ سے ترتیب دیا گیا ہے لہذا اس ترتیب کے پیش نظر کچھ جگہوں پر بزرگ لکھنے والوں کے مقالات نئے لکھنے والوں کے حوالہ پڑے، جس کے لیے ہم ان ادیبوں سے معذرت خواہ ہیں۔

اپنے اساتذہ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد عزیزی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے گاہے گاہے میری حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے نہایت عزیز رہبر دوست پروفیسر ایم خالد فیاض صاحب کا ممنون ہوں جو ہر ٹیل میری راہنمائی کرتے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ کو سلام پیش کرتا ہوں جو میری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہیں، جس کی بدولت میں کچھ کرنے کے اہل ہوتا ہوں۔

میں امید کرتا ہوں میرے اس کام سے طلبہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ادبی و علمی کاموں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنا بنا کردار بھی ادا کریں گے۔

محمد ابو بکر فاروقی

لیکچرار (اردو)

یونیورسٹی آف گجرات

ترجمہ: تعریف، اہمیت اور ضرورت کے مباحث

ترجمے کی ضرورت

پروفیسر جیلانی کا مران

ترجمے کی ضرورت! اس موضوع کے ساتھ ہی میرا ذہن شاہ عبدالقادر کے ترجمے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جو سوال اُٹھتا ہے یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر کو قرآن کریم اردو میں ترجمہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی تھی۔ بات شاہ عبدالقادر ہی پر ختم نہیں ہوتی۔ اُن سے پہلے یورپی مشنریوں نے بائبل کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اور کچھ یوں لگتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عیسائی مشنریوں اور شاہ عبدالقادر، دونوں کا ترجمے کے بارے میں مقصد اور نقطہ نظر یکساں تھا اور وہ ایک عام آدمی تک خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کے مفہوم اور پیغام کا پہنچانا تھا۔ جسے بعض مشکلات کے باعث عام آدمی جاننے اور جان کر محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ کیوں کہ قرآن کریم کی زبان عربی تھی (اور ہے) اور وہ بائبل جسے یورپی مشنری ترجمہ کر کے پھیلا نا چاہتے تھے بعض اوقات ڈچ زبان اور عموماً انگریزی میں دستیاب ہوتی تھی۔ ترجمے کی ایسی ضرورت جو اس ضمن میں نظر آتی ہے خالصتاً مذہبی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے اور پیغام الہی کی نشرو اشاعت کا ذمہ لیتی ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کی کتابوں میں عباسیوں کے زمانے کے تراجم کا ذکر پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ سریانی، یونانی اور سنسکرت زبانوں کا علم اور فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا تھا تو پھر وہی سوال اُٹھتا ہے کہ عباسی دور کے عالموں کو پرانی کتابوں اور علوم کو عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی تھی۔ اور یہی سوال اُن کتابوں کے بارے میں بھی اُٹھتا ہے جنہیں مغلیہ دور کے عالم فارسی میں ترجمہ کرتے تھے۔ ترجمے کی ایسی ضرورت خالصتاً علمی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے اور انسانی ذہن کی نشوونما کا باعث بنتی ہے۔

اس صداقت کو سب مانتے ہیں کہ ترجمے کا عمل اُس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ مقابلے میں کوئی دوسری زبان نہ ہو۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں لوگ ایک لسانی وحدت ہوں وہاں ترجمے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج تک دو لسانی وحدتیں باہم سامنے نہ ہوں اور دونوں کے درمیان رابطہ نہ ہو، ترجمے کا عمل ظاہر نہیں

ہوسکتا۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ زبانیں لفظوں سے مل کر اور لفظوں کے مجموعے سے بنتی ہیں۔ اور غالباً کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا مطلب یا معنی نہ ہو۔ اس لیے جب دو لسانی وحدتیں باہم عمل پیرا ہوتی ہیں تو نہ صرف متاثر ہونے والی زبان کے الفاظ ہی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں بلکہ اُس زبان اور لسانی وحدت کے معانی بھی دوسری زبان میں منتقل ہونے لگتے ہیں۔ ایک سطح پر ترجمے کا عمل متاثر ہونے والی زبان کے ذخیروں کو آزما تا ہے۔ اور دوسری سطح پر اُس لسانی وحدت کے علمی اور ثقافتی تصورات میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح ترجمے کے عمل کے ساتھ قوموں کی علمی تاریخ پھیلتی اور بڑھتی ہے۔ اور ان کی زبانیں اُس علمی تاریخ کو محفوظ کرتے ہوئے وہ تمام منزلیں بھی طے کرتی ہیں جنہیں ہم بچپن، بلوغت اور جوانی کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور جب زبانیں پختہ ہو جاتی ہیں اُس وقت وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ذہنی اور علمی پختگی کو قائم کرنے میں معاون بھی ثابت ہوتی ہیں۔

ترجمے کے عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عجیب بات دکھائی دیتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غیر اربابی تصانیف کا ترجمہ دراصل ایک زبان کی لسانی موت سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری زبان کی لسانی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ ”لسانی موت“ کی ترکیب قابل غور ہے۔ میں نے اسے استعارۃً استعمال کیا ہے۔ کیوں کہ ہم جس زبان سے ترجمہ کرتے ہیں اُس کے الفاظ ہمیں عزیز نہیں ہوتے۔ اور نہ ہمیں اُس کی لسانی خوبیوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں لفظوں کی شکل و صورت، اُن کے تلفظ، اور اُن کے حسن اور موسیقی سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ دل چسپی ہوتی ہے تو صرف اُس شے سے جو لفظوں کا لباس پہنے لفظوں کے پرے کسی طلسمی راز کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ ہم اُسے برآمد کرنے اور اپنی زبان میں کامیابی اور ایمان داری سے منتقل کرنے کے لیے الفاظ کے سب نا طے اور اصل زبان کے سلسلے فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یوں سمجھتے ہیں کہ اصل زبان مرچکی ہے اور ہم اُس کے جادو سے اپنی زبان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یورپ کے لوگ ارسطو اور افلاطون کو اصل یونانی میں پڑھتے تھے لیکن ترجمے کے ساتھ ہی ارسطو اور افلاطون یورپی قومی زبانوں میں دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ارسطو کی شعریت پڑھنے کے لیے اصل یونانی کی طرف جاتا ہو۔ سب کے سب ارسطو کا نام سنتے ہیں، بوچرا اور انگریز بائیواٹری تک پہنچتے ہیں۔ اور یہاں جس ارسطو سے متعارف ہوتے ہیں وہ زندہ ارسطو ہے جو یونانی زبان کے ارسطو کی وفات سے روٹا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ترجمے کی ضرورت پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ترجمے کے عمل کے ذریعے ان زبانوں کی علمی برتری کو ختم کرنا چاہتے ہیں جن کی علمی برتری ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اور اس طرح اپنی زبان کو وہی قامت، گہرائی اور پھیلاؤ دینا چاہتے ہیں جو یورپ کی قومی زبانوں کو آج حاصل ہے لیکن کچھ صدیاں پہلے وہی فضیلت لاطینی اور یونانی کو حاصل تھی۔

غالباً ہر زبان علمی تحقیق کے فرائض کو سرانجام دیتے ہوئے گھبراتی ہے کیوں کہ زبانیں، قوموں اور اشخاص کی

طرح اس دور میں ابتدائی تربیت حاصل کرتی ہیں۔ جس دور میں لوگ شعر کہتے ہیں اور ان کے عالم شعری طرز کا فلسفہ اور علم دریافت کرتے ہیں۔ جس طرح بچپن اور جوانی کے بعد انسانی زندگی میں پختگی کا دور آتا ہے اور تو میں تصورات اور علمی تحقیق کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اسی طرح زبانیں بھی شعری دور سے باہر نکل کر سائنسی دور میں داخل ہوتی ہیں۔ اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سائنسی اور فلسفائی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئی ظاہر ہونے والی زبانوں کی تربیت کے کون سے طریقے ہیں؟ اور ان کی گھبراہٹ کو کس طریقے سے دور کیا جاسکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ترجمہ ہے۔ ترجمے کے ذریعے زبانیں تجربہ اور اعتماد حاصل کرتی ہیں۔ اور کسی بڑی اور وسیع زبان کو اپنے قالب میں سمو کر وہ یقین اور خود اعتمادی پالیتی ہیں جو ترجمے کی مشق اور کوشش، تربیت اور کامیابی کا واضح نتیجہ ہیں۔

ترجمے کے ذریعے زبان کئی طرح پھلتی اور پھولتی ہے۔ اور اس کی کئی طرح کی خوبیاں ترجمے کے مضامین کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ایک وقت میں علم اشعر کو بیان کر سکتی ہے۔ اور دوسرے وقت میں وہی زبان فلسفے کی زبان بھی بن سکتی ہے۔ اسی زبان میں طب کی باتیں کی جاسکتی ہیں۔ اور وہی زبان ٹریفک کے اصولوں کی، بچوں کی نظموں اور قانون کی زبان بھی بن سکتی ہے۔ لوگ اسی کے ذریعے ریاضی کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اور سائنس کے طالب علم خصوصاً، ماتح اور گیس کی باتیں کرتے ہیں۔ نفسیات، عمرانیات، آئنکس، تاریخ اور دقیق علمی مسائل بھی زبان ہی کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن شرط زبان کے تجربے اور تربیت کی ہے۔ اگر زبان میں خود اعتمادی ہے اور اسے مناسب مشق حاصل ہے۔ تو کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جسے وہ بیان نہ کر سکی ہو اور اپنی پلیٹ میں لے لینے سے قاصر ہو۔

یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایک دوسری زبان کے قالب میں موجود رہنے والے تصورات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں لفظوں کے پردے سے باہر نکالا جاسکتا ہے اور اصل لفظوں کے حوالے کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسی صورت حال میں الفاظ کی خوب صورتی اور زبان کی جمالیاتی اور فنی خوبیوں پر زور نہیں دیا جاتا۔ ترجمے کا عمل، اس حالت میں، صرف علمی امانے کی نشوونما میں حصہ لیتا ہے۔

ترجمہ جہاں الفاظ کے ذریعے انسانی علوم میں اضافہ کرتا ہے اور ذہن کی سرحدوں کو کشادہ کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس میں ترجمے کی تمدنی اور ثقافتی ضرورت بھی مضمر ہوتی ہے، وہاں ترجمے کا عمل زبان کی ساخت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ خیالات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے نئے نئے اسلوب مل جاتے ہیں۔ نئے الفاظ وضع کرنا پڑتے ہیں۔ پرانے الفاظ کو دوبارہ استعمال کرنے سے ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نئے محاورے اور نئے محرکات دستیاب ہوتے ہیں۔ اور نئے علوم سے آشنائی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں نئی نئی اصناف کے ساتھ ذہن کا تعارف ہوتا ہے۔ اور فکر اور تحقیق کے لیے نئے سانچے، اور نئے اسایبل جاتے ہیں۔

یہ بات مجھے زبان کے مزاج کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض زبانیں کرخت اور سنگلاخ ہوتی ہیں جن میں میٹھی اور دل کش باتوں کو بیان کرنے کی صفت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق بولی جاسکتی ہیں۔ اور انکا مزاج ایک ہی سطح پر کارآمد ہوتا ہے۔ ایسی زبان ایک مخصوص طرز کی شاعری پیدا کر سکتی ہے۔ اور جس جذبے کو صورت دینے کے قابل ہوتی ہے وہ اسی مزاج ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ ایسی حالت انگریزی زبان کی تھی جب بائبل کا بھی اس زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ سائل کے لحاظ سے انگریزی نثر رومی انشا پردازوں کے زیر اثر تھی۔ اور پرانی انگریزی کا اسلوب کہانیوں ہی کے لیے کارآمد سمجھا جاتا تھا۔ ادبی طرز کا ایک اسلوب شان و شکوہ کا تھا۔ لمبے بند آہنگ جملے، قواعد اور طلیت کے مظاہرے اس طرز کے اسلوب سے پیدا ہوتے تھے۔ اس اسلوب میں رومی قیصر کا بدبہ تھا مردل کی آگ نہ تھی۔ مگر دوسری طرح کا سائل شان و شکوہ سے کہیں زیادہ متانت اور سلاست کا سائل تھا۔ جس کے فقرے مختصر اور بچے تلے ہوتے تھے۔ تیسری طرز کا سائل پرانی انگریزی نثر کا سائل تھا۔ جسے گولاٹینی کے انشا پردازوں کی حمایت حاصل نہ تھی مگر گرجا کے عہدیدار اسے استعمال کرنے کے عادی تھے۔ اچانک علوم کی تحریک سے پہلے اسے مذہبی لیکچروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اسلوب شعری طبیعت کا اسلوب تھا اور اس میں سیدھی سادی باتیں کہی جاسکتی تھیں۔ لیکن اس میں گہرائی نہ تھی۔

اسی صورت حال کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اچانک علوم کی تحریک کے زمانے کی انگریزی نثر رومی اور قدیم انگریزی اجزائے مل کر بنتی تھی۔ لیکن انگریزوں کی ثقافتی اور فکری شخصیت خالصتاً ان اجزائے مجموعے سے مرتب نہ ہوتی تھی۔ عبرانی اجزائے اسی شخصیت کا حصہ تھے مگر ابھی تک نثر میں نمودار نہ ہوئے تھے۔ بائبل کا انگریزی میں ترجمہ دراصل انگریزی نثر میں عبرانی اجزائے شمولیت کا واقعہ ہے۔ عبرانی جملے کی شکل، قدیم انگریزی اور رومن جینے کی شکل سے مختلف تھی۔ عبرانی کا ایک جملہ، ایک ہی وقت میں تکرار اور تکرار تکرار کے ساتھ جملے کی واقعیت کو شاعری کی سرحدوں میں پھیلا دیتا تھا۔ اور جملے کا مفہوم عالم گیر خاصا اختیار کر لیتا تھا۔ نثر مختلف استعاروں کی مدد سے ایک ایسا شعری تجربہ پیش کرتی تھی جو پیدا تو جسم اور حواس کے جغرافیے سے ہوتا تھا مگر پیدا ہوتے ہی غیر مادی اور غیر مادی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ بائبل کا مزاج شمالی یورپ اور قدیم اٹلی کے مزاج سے مختلف تھا۔ اس کے جذبات کا رنگ گہرا اور اس کی تاثیر فوری تھی۔ بائبل کی نثر شاعرانہ تھی، جو قدیم انگریزی اور رومن نثر سے مختلف تھی۔

انگریزی نثر کی خوب صورتی جس میں کلیسا کے بڑے عہدیدار، سیاسی زندگی کے مقرر اور کارکن شامل ہیں، اسی عبرانی انداز کی بدولت ہے۔ مگر بائبل کا ذکر کرنے سے میرا مقصد ترجمے کی اس خوبی سے ہے جو ترجمہ کرنے سے کسی زبان میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسری زبان کے جملے کی ساخت، اس کی تشبیہیں اور استعارے، اسی زبان کا سوز، یہ باتیں مل کر اثر قبول کرنے والی زبان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ اور اسے وہ رنگ دیتی ہیں جو پہلے اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کچھ یہی باتیں جو انجیل کے ترجمے سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالقادر کے ترجمے پر بھی ٹھیک بنتی ہیں۔

اردو زبان، جو آج ہر لحاظ سے ہمارے کلچر اور علوم کی زبان ہے ایسی عظمت اور وسعت حاصل نہ کر سکتی اگر اسے فورٹ ولیم کالج، برٹش اینڈ ذرن بائبل سوسائٹی، اور شاہ عبدالقادر کے ترجمے کی حمایت حاصل نہ ہوتی۔ اگر ہم اردو شاعری کی زبان کا مقابلہ شاہ عبدالقادر کے ترجمے کی نثر سے کریں تو ہمیں ترجمے کی خوب صورتی اور تاثیر واضح طور پر نظر آئے گی۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عظمت اور کلاسیکی شوکت اصل عربی میں ہے وہی ترجمے کی اردو میں ہے۔ فرق تو ضرور ہے لیکن یہ کوئی کم فخری بات نہیں ہے کہ اس زمانے کی اردو نے عربی کے وسیع مفہوم اور معانی کے سندر کو اپنے کمزور اور شرمیلے قابل میں سمینے کی کوشش کی تھی۔ اور اس میں کامیاب ہوئی تھی۔ تاہم یہ بتانے کے لیے کہ ایک زبان دوسری زبان کے محاورے کو اپنے طور اور طریق پر کسی طرح ڈھالتی ہے میں سورہ قیامت کی چند آیات کا ترجمہ نقل کرتا ہوں:

”قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو اُنہنا دیتا ہے۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ ہم جمع نہ کریں گے اُس کی ہڈیاں، کیوں نہیں۔ سکتے ہیں ہم، پوچھتا ہے کب ہے دن قیامت کا۔ پھر جب چند لانے لگے تیور، اور گہم جاوے چاند اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند، کہے گا اس دن آدمی، کہاں جاؤں بھاگ کر کوئی نہیں، کہیں نہیں بچاؤ۔ پھر مقرر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول دینا، کوئی نہیں۔ پرتم چاہتے ہوشتاب ملنے کو اور چھوڑتے ہو دور آئے کو، کتنے منہ اس دن تازے ہیں، اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں، خیال میں ہیں کہ ان پر ہووے جس سے کمر ٹوٹے، کوئی نہیں۔ خرابی تیری تس پر پھر خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری۔ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید!“

(شاہ عبدالقادر کا ترجمہ، الہ آباد مشن پریس ۱۸۴۳ء)

اس ترجمے کی انفرادیت جملے میں الفاظ کی مخصوص نشست سے پیدا ہوتی ہے۔ الفاظ اپنی نشست اپنے اصل عربی متن سے اخذ کرتے ہیں۔ اور اس طرح عربی گرامر اور اردو گرامر کے اتصال سے جو جملہ رونما ہوتا ہے وہ اس ترجمے کا جملہ بن جاتا ہے۔ اس ترجمے کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت مترجم نے عالمانہ زبان کو اپنے اوپر وار نہیں ہونے دیا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاہ عبدالقادر فارسی انشا پر دازی سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ترجمے کے لیے اس زبان کو استعمال کیا جو لوگ بولتے تھے اور جس کی لغت غیر فہم نہ تھی۔ ایسے مواد کے ساتھ شاہ عبدالقادر نے اردو میں جو مواد اردو میں پہلی بار لکھا گیا، اس پر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ حضرت کی بات

ہے کہ سلاست اور بے ساختگی کی جو روایت اس ترجمے کے ذریعے قائم ہوئی تھی اسے مناسب شہرت نہیں دی گئی۔ اور اردو زبان کی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا گیا جو شاہ عبدالقادر کے ترجمے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔

مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرا موضوع ترجمے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ”ضرورت“ کی تائید میں بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو سرسری طور پر ترجمے کی ضرورت پر غالباً بہت کم روشنی ڈالتی ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ترجمے کی ضرورت علم اور زبان کی افزائش سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہم نہ صرف زبان کی وسعت چاہتے ہیں بلکہ ذہن کی وسعت بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے جب ہم ترجمے کا ذکر کرتے ہیں۔ ترجمہ اصل میں دو زبانوں اور دو تہذیبوں کے مابین پل کا کام دیتا ہے۔ جس کے ذریعے خیالات اور تصورات ایک تہذیب سے دوسری کی طرف، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب جاتے ہیں۔ اور اس سارے عمل میں درآمد اور برآمد دونوں کیفیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک طرف کے تصورات دوسری طرف اور دوسری طرف کے اس جانب آتے ہیں۔ لیکن میرا مضمون برآمد کی کیفیت کو اپنی فہرست میں شامل نہیں کرتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں پروفیسر آرمیری، وکٹر کیرنین، اور سوئی اسے۔ کیوں۔ نیاز کا ذکر کرتا۔ ترجمے کی ضرورت ہمارے قومی مقاصد کے تابع ہے۔ اور درآمد کے اصولوں کو پورا کرتی ہے۔ جس طرح ہم دسواں سے مشینیں منگواتے ہیں تاکہ کارخانے قائم کریں اور اس طرح ملک کے معیار زندگی کو بلند کریں۔ اس طرح دسواں سے کتابیں منگوا کر اس ملک میں تصورات اور سائنسی تعلیم کو علمی فضا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی تہذیب کا تندرست اور قیمتی سرمایہ ہماری زبان میں شامل ہو کر ہماری تعلیم کا حصہ بن جائے اور ہم اپنی سوچ بچار کے علاقے وسیع سے وسیع تر کر سکیں۔

لیکن ایسی ضرورت سراں افادی ہے۔ ترجمے کی ضرورت تہذیبی نشوونما کے لیے بھی لازمی ہے۔ کیوں کہ تہذیبیں ایک عرصے کے بعد اپنے سرچشموں کو خشک کر دیتی ہیں۔ اور اپنے آپ میں سے پھر کوئی نئی۔ شے پیدا نہیں کر سکتیں۔ اس طرح وہ ذہنی علیحدگی اور ایک طرفہ تہذیبی تعصب کا شکار ہو جاتی ہیں اس بیماری کو ترجمے کا عمل دور کرتا ہے۔ اور قومیں اور تہذیبیں، مسافت اور جغرافیے کی دقتوں کے باوجود ایک دوسرے سے آشنا ہوتی ہیں۔ اور انسانوں کے گرد مختلف دوسرے گروہوں کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اور انسانی برادری کا چہرہ نظر آئے۔ نے لگتا ہے جس کی جانب انسان ہمیشہ سے سفر کر رہا ہے۔ کئی ایک دوسری سرگرمیوں کی طرح ترجمے کا عمل بھی انسان کو انسان کے قریب تر لاتا ہے۔ اور ذہن کی سرحدیں پھیلاتے ہوئے کہتا ہے۔ زبانیں مختلف سہی، ملک دور دور سہی، مگر انسان ایک غیر منقسم صداقت ہے!

☆☆☆

(مشمولہ)

ترجمے کی ضرورت

انہیں ناگی

آج کل ضرورتوں کا سیلاب اٹھا آیا ہے، جدھر اور جہاں نگاہ جاتی ہے ضرورتوں کا بھوت منہ چڑاتا ہے، جب چاروں طرف دل لہانے اور ترسانے والی ضرورتوں کا حصار ہو، کوئی ضرورت غلبہ پاتی ہے، اس کا دار و مدار مغلوب ہونے والے پر ہے کہ وہ کس ضرورت کو اولیت کا درجہ دیتا ہے۔ ضرورت موجود میں غیر موجود کی تلاش یا موجود کے حصول کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت اور ضرورت مند کے مابین بعد کا قیام لازمی ہے، ورنہ حصول یا تکمیل، ضرورت کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ ضرورتوں میں حفظ مراتب، تقدیم و تاخیر کا مدار، نقطہ نظر زندگی کے مختلف مظاہر سے متعلق رویوں کی اجتماعی ہیئت سے عنوان پاتا ہے۔ چنانچہ زندگی میں ایک ضرورت کا انتخاب دیگر شعبہ ہائے زندگی کی ضرورتوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اطمینان نئی ضرورت کی سرگوشی ہے۔

آج کل ضرورتوں کا سیلاب اٹھا آیا ہے، چھوٹی چھوٹی انفرادی ضرورتوں کے غلبے نے اجتماعی ضرورتوں کے تصور کو مٹا کر دیا ہے، نتیجہ خود مرکزیت، یہ معروضیت کا انہدام ہے! موضوع سے معروض کا سفر کی صورت حال یا شے کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے دیکھنے کا عمل ہے جس میں ذات ایک حوالہ بن کر اپنے سے باہر ایک وسیع تر وجود میں شرکت پر آمادہ کرتی ہے۔ ایسی مصروفیت کی عدم موجودگی نے جہاں ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا کر دیئے ہیں، وہاں ہماری فکری زندگی بھی عجیب کمپری کی حالت میں ہے۔

ہمارے معاشرے میں سوچ کے دہارے روز بروز خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے محرکات کے علاوہ، اہم اور غیر اہم ضروریات کی افراط تفریط میں انتخاب کی عدم صحت نے اس صورت حال کو زیادہ تشویشناک بنا دیا ہے، سوچ کے سوتے اگر ایک طرف معاشرتی عمل اور عمل سے جنم لیتے ہیں تو دوسری طرف علم و ادب کے میدان میں بھرپور تخلیقی عمل سے وجود اختیار کرتے ہیں۔ لیکن تخلیقی میدان میں بھی یہی مشکل درپیش ہے کہ یہاں بھی دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح اتھری اور خود مرکزیت ہے۔ اول تو ادب حقیقی تخلیق سے گریز کر رہا ہے اور اگر تخلیق کرتا ہے تو اس کا روئے سخن اپنے زمانے سے نہیں ہے۔ اس وقت جب کہ اجتماعی طور پر ہم کسی دستور العمل یا نظر۔ یہ کی تاخیر پر آمادہ نہیں ہیں، اس وقت جب کہ ہم نے غیر اہم ضروریات کو اس قدر اہم بنا دیا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نفعوں کے بجز اور کچھ نظر نہیں آتا، لفظ کا بے اثر اور بے حرمت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس بے حس

صورت حال کے حصار کو ہر قسم کی رکاوٹوں اور دل شکن بندشوں کے باوجود، خواہ وہ ناشرین کی طرف سے ہوں یا کسی اور ادارے کی جانب سے، یہ ہم تخلیقی عمل کے ذریعے توڑا جاسکتا ہے ایک خاص قسم کی ذہنی اور جذباتی فضا کے ذریعے نظریات کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً ایسے نظریات کو جو اجتماعی قلب ماہیت کا کارار رکھتے ہوں، جو زندگی کی نئی عقلی اور جذباتی بنیادوں پر اسرارے کی صلاحیت کے حامل ہوں، لیکن یہ تب ممکن ہوگا اگر ہم اپنے معروضی و دوسے غافل رہنا پسند نہ کریں۔

اس صورت حال میں جب تخلیقی عمل سست روی کا شکار ہو، اور نئے نظریات اور جذباتی پیراؤں کی تشکیل و تدوین کی اہلیت کسی قدر سلب ہو چکی ہو تو اس وقت خیالات کی ترویج اور نظریات کی تشکیل غیر ملکی ادب، فکر اور دیگر شعبہ ہائے تخلیقات کے ذریعے متواتر تراجہم کی ضرورت نہ صرف ایک اجتماعی تقاضے کی سطح پر ابھرتی ہے۔ بلکہ ادبی اور علمی سطح پر بھی ناگزیر ہو جاتی ہے کیونکہ تصوراتی اور فکریاتی سطح پر اس جمود کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تصوراتی اور جذباتی رویوں کا ایک زبان سے دوسری زبان میں انتقال ہے۔ غیر ملکی ادب، فنون اور سائنسی علوم کے تراجہم کے سلسلے میں سب سے اہم ضرورت اپنی ضروریات کا احساس ہے کہ ہم کس قسم کے نظریات، ادبی لہجے اور فکری پیرائے کی ترویج یا احیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی ایسے تراجہم کی ترویج سے گریز کرنا چاہیے جن کی غیر ملکی تہذیبیں مخصوص عوام کے پیش نظر سرستی کا وعدہ کرتی ہیں؟ کھری بات تو یہ ہے کہ ذہنوں کی تبدیلی، فکر کی نشوونما اور تہذیبی سانچوں کی پرورش کے لیے ایسے تصورات کے فروغ کی ضرورت ہے جو علمی و ادبی سطح پر نہ صرف ایک وسیع تناظر مہیا کر کے اشیاء، موجود اور واقعات کی تصریح میں تعمیر یا اضافے کی ضامن ہوں بلکہ ایک مخصوص زمانی سیاق و سباق میں پیدا شدہ تضادات اور مسائل کے تجزیہ، تردید یا ایجاب کا قرینہ بھی مرتب کریں۔ ثقافتی سطح پر ترجمہ دو مختلف تہذیبوں کے مخصوص رویوں کے روبرو ہونے کا عمل ہے، بلکہ یہ ایک تہذیبی مزاج کا اور دوسری تہذیبی شخصیت کا تقارف ہے، یورپی اور مغربی زبانوں کے برعکس بیشتر مشرقی زبانیں اور خصوصاً اردو زبانوں کے حوالے سے تنہائی کا شکار ہے اور اس تنہائی نے اس شخصیت کے خطوط کو اتنا بھدا کر دیا ہے کہ وہ ارتباط سے عموماً گریز کرتی ہے اسے اپنے علاوہ ہر دوسرا اوپر نظر آتا ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اردو زبان میں ہر طرح کے موضوعات و مضامین کی ادائیگی کی صلاحیت بہت کم ہے۔ جب بھی فلسفہ، نفسیات یا سائنسی علوم پر کچھ لکھنے کی نوبت آئی ہے تو ذہن قدیم فارسی، عربی یا بعض اوقات ہندی اصطلاحات کا تقاب کرتا ہے، نتیجہ اس کا ظاہر ہے، اپنی مکمل شکل میں تحریر ایسے ادق الفاظ کا مجموعہ بن جاتی ہے کہ مافی الضمیر اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کچھ تو مناسب الفاظ کی محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ اردو کا ڈھیلا لسانی سیاق و سباق ہے جسے تصورات کی تشکیل کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اردو زبان بالغ اور بھرپور اظہار کی صلاحیت سے عاری رہی ہے۔ ابھی تک اردو زبان میں غیر ملکی ادب کا جو کچھ ترجمہ ہوا ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے، دنیا کی دوسری زبانوں میں قارئین دوستوں، بودیلر، شکسپیر، سنکلیئر، ہٹشے، ہیگل، کاٹ نہ جانے کون کون سے ادیبوں اور مفکرین کی تخلیقات سے بہرہ ور ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں صرف انگریزی خواں طبقہ ان سے مستفید ہو سکتا ہے، علم اور ہدایت کے یہ سرچشمے ایک خصوصی طبقاتی حق بن گئے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اہم ضرورتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہمارا شاعر یا ادیب ایک لنگڑی سی غزل اور نیم جان سا افسانہ لکھ کر اپنی جان چھڑاتا ہے اور اپنی مکمل ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے سے گریز کرتا ہے یہ ذکر ہے محل نہیں کہ ہمارے شاعروں یا ادیبوں نے اپنے تخلیقی عمل کو شعری یا نثری ہیٹوں کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ

رکھا ہے، جب شعرِ ادب ایسی نزامی موقعیت میں الجھا ہو کہ زبان بالیدگی فکر کی تحمل نہ ہو تو اس وقت تمام شاعروں اور ادیبوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سن جیٹا مجموعہ شعر و ادب اور زبان میں مختلف ذرائع سے توانائی پیدا کریں اس کے مزاج، رنگ و آہنگ اور ذرائع کے امکانات کا جائزہ لیں۔

اس کے برعکس ہمارا دانشور طبقہ ملکی تخلیقات کے تراجم کی بجائے سرقہ بالجبر سے کام لیتا رہا ہے۔ جب جی چاہا حسب ضرورت کسی مفکر یا مصنف کی تخلیق سے کچھ حصہ اخذ کیا، بعض دفعہ اس کا حوالہ درج کیا اور بعض دفعہ اس کا نام گول کر کے اپنا نام چڑھ دیا، جس سے نہ تو ماخوذ تصور کی صحت کا سراغ مل سکتا ہے اور نہ اس کے سیاق و سباق کا، کیونکہ اردو خواں فاری کے لیے اصل متن دوسری زبان کے لبادے میں نظر سے اٹھل رہتا ہے۔ ترجمے کا یہ بالواسطہ اسلوب گویا زوی شور پر نظریات کے انتشار میں معاون تو ضرور ثابت ہوتا ہے، مگر ان کی صحت اور افادیت ایک حد تک مشکوک رہتی ہے۔ اگر ایک طرف نئے معاشرتی، سیاسی، علمی و ادبی نظریات کی آفرینش کے لیے براہ راست تراجم کی ضرورت ہے تو دوسری طرف اردو زبان کی نئی تشکیل اور وسعت کے لیے اس میں نئے تصورات، نئے الفاظ اور نئے جذباتی پیڑیوں کی منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل ایران کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے کثیر علمی و ادبی ذخیرے کے باوجود فارسی جدید کی تعمیر و تشکیل کے لیے بیسویں صدی کا نصف سے زیادہ حصہ وقف کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اہل ایران نے تمام دنیا کے عظیم ادب کے تراجم کر کے فارسی جدید کو اظہار کے اس مرحلہ پر پہنچایا ہے، جہاں اس میں ہر طرح کے علمی، سائنسی، معلوماتی الفاظ، تراکیب اور اصطلاحوں کے ذخیرے دستیاب ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرکاری اور تعلیمی سطح پر فارسی کو ابلاغ و اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایران جدید کی سیاسی ماضی ہمارے سیاسی ماضی سے مختلف ہے، تاہم انہوں نے سن جیٹا القوم تراجم کیے اور ان کی معیاری شاعرت، کے نہ ختم ہوتے سلسلے کے ذریعے جدید فارسی کی تعمیر کی ہے۔ اہل ایران نے جدید فارسی کی تعمیر میں فرانسیسی زبان سے بھی مدد لی ہے جو ایران میں فارسی کے بعد ثانوی درجہ رکھتی ہے۔ اہل ایران کے برعکس ہمارے یہاں اردو زبان کی تشکیل کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے کہ اردو زبان کی توسیع و تشکیل کے عمل میں کن زبانوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، مغربی زبانوں میں انگریزی زبان کا اثر و نفوذ اتنا واضح ہے کہ مزید شرح کا محتاج نہیں ہے البتہ اس کے بارے میں بھی لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے الفاظ و تراکیب کو کس حد تک اور کس طرح ”اردوایا“ جائے۔ اسی طرح فارسی زبان سے بھی ہمارا تعلق کچھ مبہم سا ہوتا جا رہا ہے۔ لسانی سطح پر ابھی تک ہمارا رابطہ کلاسیکی فارسی سے رہا ہے اور ہم نے عمداً کلاسیکی فارسی کے لہجوں کو اپنایا ہے، اردو زبان نے جو کچھ فارسی سے حاصل کیا ہے وہ کلاسیکی ہے، اس کی اغلب وجہ یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد اہل ایران سے ہمارا رابطہ ختم ہو چکا تھا ورنہ اردو زبان نے اپنے تشکیلی مراحل میں انگریزی کی طرف رجوع کیا تھا۔ مختلف زبانوں میں زبان کی رنگت سیاسی اور تجارتی اور دیگر محرکات کے زیر اثر بدلتی رہتی ہے، اب جب کہ قومی سطح پر انگریزی زبان کو واپس اس کے ملک بھیجے گا مسئلہ زیر غور ہے، اس لمحے اس کا فہم البدل تلاش کرنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ پسماندہ زبانوں کو اپنے ترقی یافتہ زبانوں سے تعلق رکھنا اگر تاگزیر نہیں تو ضروری ہے، اس لیے کوئی زبان تنہائی میں نشوونما نہیں پاسکتی۔ فی زمانہ علوم، ادبیات اور فنون تنوع اور لسانی قید و بند کے باوجود ایک زبان سے دوسری میں منتقل ہونے کا رجحان رکھتے ہیں، وہ نظریاتی اور جذباتی بعد جو ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی میں مختلف زبانوں اور ادبیات کو تنہا رہنے پر مجبور کرتا تھا، کم و بیش ختم ہو چکا ہے۔ جہاں بھی کسی زبان یا ملک میں کوئی غیر معمولی کارنامہ

پذیر ہوتا ہے۔ ہر ایک اُس سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عہد جدید میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے اردگرد سے آگاہی لازمی ہے۔ ہر ایک زبان کو عہد جدید سے ربط استوار رکھنے کے لیے ایک دوسری زبان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اُردو زبان کی توسیع اور تعمیر کے لیے انگریزی کو ملک بدر کرنے کے باوجود عملی، دینی سطح پر قائم رکھنا ہوگا۔ کیونکہ ہمارا بیرونی دنیا سے رابطہ اسی زبان کے توسط سے ہے۔ اگر پہلے اس زبان کو ہمارے معاشرے میں مرکزیت تھی تو اب اس کی حیثیت خبر کے ایک ذریعہ کی ہونی چاہیے دوسری طرف اردو زبان میں نئے لہجے پورا کرنے کے لیے اسے نہ صرف مقامی زبانوں سے متصل کرنا ضروری ہے بلکہ فارسی جدید سے اس کا ربط استوار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، فارسی اردو زبان کی نسبت زیادہ باصلاحیت اور مضبوط زبان ہے جس نے اپنی قوت کے لیے غیر ملکی ادب کے ہزار ہا تراجم اپنے اندر سونے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ محنت جو اہل ایران نے علوم و فنون اور ادبیات کی سطح پر کی ہے اردو زبان مزاج، رسم الخط صرف و نحو اور ذخیرہ الفاظ کے اشتراک کے باوصف اس سے کمال آسانی مستفید ہو سکتی ہے، وہ بے گھٹن، وہ بے کسی اور کم مائیگی جو اردو زبان میں سنجیدہ اور غیر رسمی تحقیقات کے دوران پیش آتی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

تراجم کا عمل انسانی تمدن، مزاج اور تاریخ کی دریافت اور شناخت کا ایک بھرپور ذریعہ ہے، انسان جو لوگوں، زبانوں اور جغرافیائی بندشوں اور سیاسی تفرقات کی بدولت انسان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے، ترجمے کے ذریعے ایک زبان کو اپنی زبان کے حروفِ جمعی میں ڈھالنے سے انسانی سطح پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتا ہے۔ ابھی تک ہمارا غیر ملکی دنیا سے تعلق صحافتی اور اخباری سطح پر رہا ہے یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں ملک کس جگہ پر واقع ہے۔ وہاں کس کی حکومت ہے اور لوگ کون سی زبان بولتے ہیں، یہ تعلق معلوماتی اور محمی استبار سے آفاقی تو ضرور ہے لیکن وہاں کے جمہور کے مزاج، تمدن اور زندگی کے ذہنی اور جذباتی رنگ و آہنگ کی خبر نہیں دیتا، اپنے آپ کو جذباتی اور ذہنی سطح پر باخبر رکھنے کے لیے دوسروں کا دکھ درد جاننے اور شرکت کرنے کے لیے ترجمہ ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جو خبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو انسانوں میں اشتراک کا قرینہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ زبان کی توسیع تمدن کے تعارف، انسانی کائنات کی دریافت اور تاریخ کے وقوف کے لیے ایک سے زیادہ زبانوں سے رابطے پیدا کرنا ضروری ہے ہمارے یہاں تہذیبی، معاشرتی اور ادبی سطح پر وہی معیار رہے ہیں جو انگریزی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، جس طرح ۱۸۵۷ء کے بعد یہاں کے لوگوں کے لیے انگریزی اور انگریزی زبان، مغربی تمدن اور علم کی واحد اور آخری صورت تھی، اسی طرح آج بھی ہمارے لیے لسانی مجبوریوں کی بدولت انگریزی زبان مغربی علم و فنون کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو فکر اور جذباتی اسلوب ہمیں انگریزی زبان کے ذریعے ملتا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ درست ہے کہ انگریزی مغرب کی سب سے اہم زبان ہے لیکن کیا یہ تمام دنیا کے ادب اور علوم کو ہم تک پہنچا رہا ہے؟ ہنی زمانہ ہر کوئی تعصبات اور سیاسی مصلحتوں کی زنجیر میں ہے اور صرف اسی فکر یا چیز کی نمائندگی پر توجہ دیتا ہے جو اس کے مقاصد سے مطابقت رکھتی ہے، اگر اس مفروضہ نما حقیقت کی صحت یا اعتماد یا جائزے تو پھر تراجم کے لیے ایک سے زیادہ زبانوں کے ادبیات اور دیگر علوم سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

ہم براہ راست تراجم، بالواسطہ تراجم اور براہ راست مطالعہ کے توسط سے اہل مغرب کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہماری نگاہ سے مشرق وسطیٰ، مشرق بعید اور ہندوچینی کی دنیا کے بہت سے گوشے ناشی ہیں، ایک اعتبار سے ان علاقوں کے لوگوں کا سیاسی اور معاشی مقدر ہم سے چنداں مختلف نہیں ہے اور وہ جغرافیائی اور کسی

حد تک نسلی اعتبار سے بھی ہم سے کچھ قریب ہیں، ہم ان کی دنیا سے بے خبر ہیں، ہم براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یو این او کی مطبوعات ہمیں بتاتی ہیں۔ ان علاقوں اور خطوں کے لوگ اپنے مقسوم کی تشکیل میں جس جدوجہد سے گزر رہے ہیں، ہم ان سے واقف نہیں ہیں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تراجم کے ذریعے ان کی زندگی میں شرکت کر سکیں اگر وہ مظلوم ہیں تو ان کی حمایت میں آواز اٹھا سکیں؟ اگر وہ ظالم ہیں تو ان کے خلاف جدوجہد کریں؟ لیکن ان تک پہنچنے کے لیے انہیں جاننا ضروری ہے چنانچہ اس وقت تراجم کے سلسلے میں خصوصاً ایسی قوم کی ادبیات کو اہمیت دینی چاہیے جو تاریخی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہ ترجمے کی ضرورت کا ایک اہم پہلو ہے جو اتنا ہی اہم ہے جتنا تمدن ملکوں کی ترقی یافتہ زبانوں کے علم و ادب کے ترجمہ کا!

دوسری زبانوں سے اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کا عمل دوسری تہذیب کو اپنی طرف کھینچ کر لانے کا عمل ہے۔ ترجمہ کا دوسرا رخ ایسے آپ کو دوسری تہذیبوں تک لے جانے کا ہے اس ذیل میں اردو زبان اور دیگر علاقائی زبانوں کے ادب کا غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا غیر ملکی ادب اور دیگر علوم کا۔ ملکی ثقافتی ہم آہنگی کے لیے (جب کہ اردو زبان پاکستان کے کسی خطے میں نہیں بولی جاتی) یہ ضروری ہے کہ علاقائی زبانوں کے ادب کو نہ صرف بین الصوبائی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے بلکہ تمام کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ایک ہی خطے کے لوگ تمدنی سطح پر ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اردو زبان کی ترویج و توسیع کے لیے لازم ہے کہ اسے پاکستان کی سرزمین پر اس کے زمینی رشتے سے وابستہ کیا جاسکے اس میں فوک لور، اساطیر اور تہذیبی عناصر کو شامل کیا جائے۔ چنانچہ اس لسانی اور ثقافتی ضرورت کے پیش نظر بین الصوبائی ادبی رابطے کے لیے ایسے تراجم کے مستثنیٰ اورے قائم کیے جانے چاہئیں۔ اسی طرح ملکی سطح پر یہاں کے ادب کو غیر ملکی زبانوں میں منتقل کرنے کے لیے قومی سطح پر مختلف زبانوں میں تراجم کے ادارے قائم کیے جانے اشد ضروری ہیں، جس طرح غیر ملکی ادب کو اردو اور دوسری علاقائی زبانوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پاکستانی ادب کی غیر ملکی ترسیل بھی کسی قدر غیر اہم نہیں ہے ایک طرف غیر ملکی ادبیات اور علوم کو اردو اور دیگر علاقائی زبانوں میں منتقل کرنا اور دوسری طرف اپنے ادب کو دنیا کی ہر سمت میں پھیلاتا بین الاقوامی سطح پر ایک وسیع تر رابطے کی کوشش ہے۔

ادبیات کی در آمد و برد آمد کا عمل اسی وقت سنجیدگی کا رتبہ اختیار کر سکتا ہے اگر ہم ضرورتوں کے سیلاب میں اہم اور غیر اہم ضرورتوں میں حفظ مراتب کا قرینہ معین کر سکیں، اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنے وجود کا معروضی مشاہدہ کریں، زندگی اور انسانی مسائل کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

(مشمول)

ترجمہ کی اہمیت

خالد اقبال

علمی ادبی نقطہ نظر سے ترجمہ کی اہمیت مستند ہے۔ کسی ایک زبان کے متن کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا یہ عمل از سر نو تخلیق کہلاتا ہے۔ اقوام عالم کے ابداء ان کی فکر، نظریات اور خیالات کو سمجھنے کا وسیلہ ترجمہ ہی ہے۔ ترجمے کی اہمیت اور وسعت آفاق جیسی ہے جو انسانی سوچ کے درپہلوں کو مزید کشادگی عطا کرتی ہے، قومی بصیرت اور شناخت کو نمایاں کرتی ہے۔ Paul St. Pierre لکھتے ہیں:

"The importance of translation can be located in the fact that translation brings the reader's writers, and critics of one nation into contact with those of others, not only in the field of literature, but in all areas of human development. science and philosophy, medicine, political science, law and religion, to name but a few translations, in this way plays essential role in determining how a nation establishes its identity in terms of other be this through opposition to

foreign influence, through assimilation or "naturalization" of the foreign where by differences are created to as great a degree possible, or through imitation of another, usually dominant culture. these are all different strategies of translation becoming possibilities at different moments in history and under lining the various types of relations between nation's which can exist."(1).

آج Global Village Age میں ترجمے کی توسط سے ہی جدید علوم و فنون سائنس، طب اور ٹیکنالوجی کے علاوہ بہت سے نئے تصورات اور خیالات کو سمجھنے، دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والی اقوام اور ان کے مختلف زبانوں کے قریب لانے میں ترجمے کا کردار لازم حیثیت کلیدی ہے۔۔۔ اقوام عالم میں زبان علم و ادب، ابتدا سے مشتمل سرمایہ تصور کیے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے سرمائے کو وسعت دینے اور کسی بھی زبان کی تفہیم و تشریح کے لیے ترجمہ بنیادی اساس ہے کیونکہ "ترجمے کے ذریعے زبان کئی اعتبار سے پھلتی پھولتی ہے ترجمہ جہاں الفاظ اور زبان کی نشوونما کے ذریعے انسانی علوم میں اضافے کا باعث بنتا ہے وہیں ذہنی سرحدوں کو بھی کشادگی بخشتا ہے زبان کی سطح پر ترجمہ خیالات و جذبات کی ہر کروٹ کو سونے کی خاطر نت نئے اسالیب بیان متعارف کرواتا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت جہاں یوں زبانیں Give and Take کے عمل سے باہم ترقی کرتی ہیں زبانوں کی یہ ترقی کئی سطحوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً ذخیرہ الفاظ کا تبادلہ محاوروں اور محاکات میں تبادلہ، علمی، تخلیقی، تحقیقی انداز میں تہذیبی، زبانوں کے ادب میں بطور خاص اسلوب ہیئت کی متنوع صورتیں بلاشبہ ترجمہ کی مرہون بنت ہیں۔

دنیا کے بڑے بڑے مفکروں، دانشوروں، شاعروں کی فکر ایک زبان سے دوسری زبان کے ادب میں ترجمے کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے آج ہم شیکسپیر، ارسطو، افلاطون، نطشے، ہیگل، کانت ہاولیر، دوستوفسکی، شوپین ہار، ڈارون، نیگور، فردوسی، سعدی، مولانا روم و دیگر اقوام کے عالی دماغ کی تخلیقات ترجمے کے سبب جانتے ہیں:

"ہر زبان کے نثری ادب میں تخلیقی اور شعری ادب میں پہلے تراجم کا عمل

شروع ہوتا ہے ہماری زبانوں خصوصاً اردو، سندھی اور پنجابی وغیرہ میں

ایسا ہی ہوا ہے، نثری ادب کا دور بیشتر تراجم سے شروع ہوتا ہے ہمارے ادیبوں نے ترجمہ شدہ شہ پاروں سے متاثر ہو کر تخلیق کام شروع کیا گویا تراجم کے دور سے ادب کا تخلیقی دور شروع ہوتا ہے یعنی تخلیقی ادب کا انحصار بڑی حد تک ترجمہ شدہ پاروں پر ہے۔" (۳)

یہ بات عالمی سطح پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے کثیراللسانی سماج میں بھی سچ ثابت ہوتی ہے جس کی مثال پاکستان میں اردو اور دیگر پاکستانی زبانوں کا آپس میں بڑھتا ہوا تال میل ہے۔ اس لسانی، ادبی، ثقافتی جزت کا نتیجہ پاکستان کی قومی یکجہتی کا سبب بنے گا۔ پاکستانی زبانوں نے اردو زبان سے آرزو کے دور صنفی، ہنسی، ادبی رجحانات و دیگر حوالوں سے تبدیلیوں کو قبول کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی زبانوں میں لا ک ادب کی بہت سی اصناف، صوفی شعراء، لطیف بھٹائی وارث شاہ۔ بلے شاہ۔ چکل سرمست۔ بابا فرید۔ خواجہ غلام فرید۔ خوشحال خان خٹک۔ جام درک۔ مست توکلی۔ رحمن بابا کا کلام تر جے کے ذریعے اردو، انگریزی زبان میں منتقل ہوا ہے اور کڑوڑوں انسانوں کی روحانی آسودگی کا سبب بنا ہے۔ یوں تر جے کی احسان مندی نے ہمیں یہ نکتہ بھی سمجھایا ہے کہ کوئی زبان بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ اصل بات کسی زبان کو مواقع مہیا کرنے کی ہے۔ دوسری جانب جن زبانوں میں دوسری زبانوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے، متوجہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ترقی کرتی جاتی ہیں۔ لیکن ترقی کا یہ راستہ تر جے کی وادی سے ہو کر جاتا ہے۔ کوئی بھی زبان تر جے کے بغیر ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس کے بارے میں معروف نقاد اور افسانہ نگار ڈاکٹر رشید امجد کہتے ہیں:

”جدید عہد میں یہ ایک ضرورت بھی ہے جس کے بغیر عالمی سطح کی علمی و ادبی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اپنی قومی زبان کیا ہیئت کو برقرار رکھنے کے لیے گلوبل علم سے واقفیت حاصل کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کا ساتھ دینے کے لیے ترجمہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔“ (۴)

جس طرح ملکوں کے مابین اشیائے ضرورت جدید ٹیکنالوجی، مشینری، آلات، سامان طب و سائنس منگوا کر اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانے کی خواہش رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم جدید تحقیق برائے علم، سائنس، فلسفہ، ادب، سیاست، زراعت و دیگر علوم کو تر جے کے ذریعے اپنا کر بہت سے شعبوں میں ترقی کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی بھی تہذیب۔۔۔ قبولیت کے عناصر خالی ہوتو ہوا عذر سے کھلی ہو جاتی ہے بالآخر تہائی، شکار ہو کر مر جاتی ہے۔ تہذیبیں ہمیشہ کروٹ بدلتی رہتی ہیں۔ تہذیب کے شجر کو زندہ اور توانا رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو توانائی بخشنے والے دیگر اجزاء کی طرح تر جے کے جزو کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ کسی خطے اور معاشرت کی تہذیبی نشوونما کے لئے ترجمہ ضروری ہے بسا اوقات یک رخ حالات اور ماحول کی ٹھنکن کے سبب معاشرے میں جمود کی سی کیفیت

طاری ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ فکری طور پر بانجھ پن کا باعث بنتا ہے مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ”ترجمہ ایک زبان کے علمی اور ادبی سرمائے کو دوسری زبان بولنے والے انسانی گردہوں تک پہنچاتا ہے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور ربط و ضبط کی راہیں کھولتا ہے“۔ (۵)

زندگی کی خوبسورتی اس کی رنگارنگی میں ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے افراد، طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، ہر نسل کی اپنی تہذیبی ثقافت ان کی پہچان بنتی ہے یہ ایک الگ بات کہ وہ جغرافیائی فاصلوں کی وجہ سے ایک فکری ملاحیوں کے بارے میں جستجو کرتے ہیں، جستجو کا یہ مرحلہ ترجمے کے عمل سے ممکن ہو سکتا ہے، ابھی تک خالق کائنات کی اس وسیع و عریض دنیا۔ دور بہت آباد اقوام، ان کے خیالات کے بارے میں کتنا کچھ جان سکتے ہیں؟ یقیناً بہت کم! اسوائے ترقی یافتہ اقوام کے علمی ادب سائنسی سرمائے کے، بہت جاننا ابھی باقی ہے۔ دنیا کے بے شمار خطوں، انسانوں اور ان کی زبانوں، ان کے حوالے سے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ترقی یافتہ اقوام اور ان کی زبانوں کی تحقیقی جہتوں اور وسعت کے بارے میں آگاہ ہونا کم ترقی یافتہ اقوام اور ان کی زبانوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے اس ضمن میں ڈاکٹر غلام شہیر رانا ترجمہ کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں۔

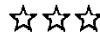
”کسی بھی زبان کی علمی اور ادب معیار کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے برابر لانے کے لئے یہ امر ناگزیر ہے کہ ادبیات عالم پر گہری نظر رکھتے ہوئے دوسری زبانوں میں موجود ادبی سرمائے کو اس زبان میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ اس کی ثروت میں اضافہ ہو اور یہ عمل مستقل طور پر جاری رہنا چاہیے، تخلیقی عمل نئے تجربات، حیات آفرین تصورات کا مریح ہونا منت ہوا کرتا ہے۔ ترقی یافتہ زبانوں میں موجود ادبی سرمائے کو ترقی پذیر زبانوں میں منتقل کرنا ایک صحت بخش رجحان ہے اس طرح تخلیقی علم کو نئی جہات سے آشنا کرنے میں مدد ملتی ہے اور تنقید و تحقیق کے وسیلے سے ادب میں خیال افروز مباحث کا دروازہ کھلتا ہے“۔ (۶)

کلچرل گلوبلائزیشن کا یہ تقاضا ہے کہ قدیم دور کے ادب تہذیب و ثقافت کو محفوظ کیا جائے، ترقی یافتہ اقوام کے علمی ادبی ورثے کو علمی سرمائے سے آگاہی اور آگہی حاصل کی جائے اور پھر اپنے علمی ادبی تہذیبی ثقافتی سرمائے کو قوی نقطہ نظر سے سنج کی ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے اور یوں ترجمے کے توسط سے زندگی کی رنگارنگی

حوالہ جات

1-Paul st. Pierre,"Translation and National Identity", A Hand book of translation studies,Bijay Kumar Das , ATLANTIC Publisher's and distributer's,B2, vishal enclave, opp. RajouriGarden, New Dheli, Page:79

- ۲۔ حامد بیگ، مرزا، ڈاکٹر، مغرب سے نثری تراجم، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، اشاعت: طبع اول، مئی ۱۹۹۸ء، ص ۱۶
- ۳۔ غلام علی الانا، ڈاکٹر، ادب میں تراجم کی اہمیت، شمولہ اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۶۳
- ۴۔ رشید امجد، ڈاکٹر، ترجمہ کافن، شمولہ ”رویے اور شناختیں“، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۸ء، ص ۲۳
- ۵۔ سجاد حیدر پرویز، ڈاکٹر اردو و سرائیکی کے باہم تراجم، سرائیکی ادبی بورڈ رجسٹرڈ، ملتان، اشاعت: مئی ۲۰۰۱ء، ص ۱۳
- ۶۔ غلام شبیر رانا، ڈاکٹر اسیر عابد کا مظلوم ترجمہ، ”دیوان غالب“ (پنجابی میں) شمولہ ”و نوبہ: فردری ۱۹۹۳ء، ص ۲۳

(شمولہ فن ترجمہ، مصنف: خالد اقبال)

ترجمہ کی اہمیت

شہباز حسین

ترجمہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ نگینہ جرنے کا فن ہے جو بڑی مہارت اور ریاضت چاہتا ہے۔ ایک زبان کے معانی اور مطلب کو دوسری زبان میں اس طرح منتقل کرنے کے لیے کہ اصل عبارت کی خوبی اور مطلب جوں کا توں باقی رہے۔ دونوں زبانوں پر یکساں قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عام طور پر کمیاب ہوتی ہے۔ ترجمے بہت ملتے ہیں اچھے ترجمے خالصتاً خالص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دو زبانیں جانتا ہے بڑے عمدہ مترجم بن بیٹھتا ہے اور ایسے ایسے گل بوٹے کھلاتا ہے کہ ترجمے کی اہمیت اور افادیت مجرد ہو جاتی ہے اور ترجموں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔

زبان آدھ رفت میں وسعت اور سرعت آ جانے کی وجہ سے دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والوں میں ارتباط اور اختلاط روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضرورتاً ایک دوسرے کی زبان سیکھنی پڑتی ہے اور ملوکیت میں وہ افراد یا طبقے ہمیشہ ممتاز رہے جنہوں نے حاکموں کی زبان سیکھنے میں سبقت کی۔ حاکموں نے بھی محسوس کیا کہ اس واسطے کام کے لیے صرف زور بازو ہی کافی نہیں ہے دلوں کو بھی مسخر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محکوم قوموں کی زبان اور ثقافت سے بھی آشنائی ضروری ہے۔ اجنبیت اور مغائرت کو کم کرنے کے لیے ترجموں کا بڑا ہاتھ ہے۔

علم کی وسعت اور علمی اور سائنسی دریافتوں کی کثرت سے نئی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے میں ترجموں نے بڑی مدد کی ہے۔ یورپ کے نشاۃ ثانیہ میں عربی کے تراجم کا بھی ہاتھ ہے۔ ترجمہ وہ کنجی ہے جس کے ذریعہ علوم و فنون کے خزانے سب کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے روز بروز ترجموں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور ترجمے نے بھی تخلیق کا درجہ پالیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ تراجم نے دنیا کو ایک ہی گھونٹ میں ملا دیا ہے۔ ہر قوم کو اپنی اصل کے تمام محاسن آئی نہیں سکتے۔ یہ بات مشرقی

ترجمے کے لیے یا ان زبانوں کے لیے تو ٹھیک ہے جو ابھی ترقی یافتہ نہیں ہیں جو ہر قسم کے معنی و مطالب کے اظہار پر قادر نہ ہوں مگر دنیا کی ترقی یافتہ زبانیں اب اس مرحلے پر پہنچ گئی ہیں کہ وہ کم از کم بشری تخلیقات کو کچھ دوسری زبانوں میں منتقل کر سکیں۔ کسی دوسری زبان سے براہ راست استفادہ کرنے والے ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں لہذا ترجمے کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی کیونکہ کالی داس، عمر خیام، اقبال اور ٹیگور کی عظمت کا اعتراف ترجموں کی بدولت ہی ہوا ہے۔

مغلیہ دور حکومت میں سنسکرت سے فارسی میں کافی ترجمے ہوئے انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی سے مقامی زبانوں میں ترجموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریزی سے کسی کتاب کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا لیکن عربی اور فارسی اور سنسکرت کے تراجم ضرور ہوئے۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ شدہ پہلی کتاب آئسن شمر کا ”انجیل مقدس“ ہے جو 1748ء میں شائع ہوئی۔ بعدہ مرزا فطرت نے دل بیہز کی مدد سے 1805ء میں ”انجیل کے ”عہد جدید“ کا ترجمہ شائع کیا۔ بعد میں اکا دکا انفرادی کوششیں ہوتی رہیں۔ بعد میں امراء اور ڈائمن نے جو جدید علوم کی اشاعت اور فروغ میں دلچسپی رکھتے تھے، ترجموں کی سرپرستی کی۔ جیسے حیدرآباد کے نواب نضر الدین خاں شمس الامراء کی کوششوں سے بعض رسالے شائع ہوئے۔ رسالہ مختصر جرنل، رسالہ کسورایت اعشاریہ، رسالہ اسطرلاب، کردنی، کیمسٹری کا مختصر جو رسالہ شاہان اودھ نے بھی بعض کتابوں کے ترجمے کرائے۔ اور مطبع سلطانی سے شائع کیے۔ جیسے رسالہ ہیئت، رسالہ علوم طبعیہ، رسالہ قوت مقناطیس، رسالہ علم الحراة، رسالہ علم المناظر، وغیرہ۔ لیکن ترجموں کی پہلی باضابطہ کوشش دہلی کالج میں ہوئی۔ کیونکہ مغربی علوم کے پڑھانے میں سب سے بڑی دلت یہ تھی کہ اردو میں کتابیں دستیاب نہیں تھیں۔ لہذا ”انجمن اشاعت علوم بذریعہ السنہ لکھی“ یا ”دہلی“ و ریٹرنک ز انسٹیٹیوٹ سوسائٹی قائم ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید کتابوں کی تالیف اور ترجمے کے ذریعے ہندوستانی زبانوں کو ترقی دی جائے۔ انجمن نے ترجمے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے تھے ان کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

۱۔ مترادف لفظ اردو میں نہ ملے تو اصل لفظ استعمال کیا جائے۔

۲۔ سائنس کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی سے ہوگا۔ اس لیے انگریزی الفاظ کا استعمال ناگزیر ہے۔

۳۔ ترجمہ لفظی نہ ہو بلکہ اس کا مفہوم اردو میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس ادارے میں بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ صدر کے ہنگامہ میں یہ کالج بند ہو گیا اور پھر نہ کھلا۔ اس کے بعد دوسری قدرے منظم کوشش سرسید کی سائینٹفک سوسائٹی کے تحت ہوئی اور تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور معاشیات کی متعدد کتابیں ترجمہ ہوئیں اس کے بعد زمانے میں انگریزی تعلیم کے عام ہوجانے کی وجہ سے بہت سے مترجم پیدا ہو گئے لیکن یہ تراجم زیادہ نادلوں، ڈراموں، کہانیوں کے تھے۔ ذریعہ تعلیم انگریزی تھا انہیں نصابی ضرورتوں کے لیے ملکی زبان میں علوم کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔

در اصل اردو میں سب سے منظم اور باضابطہ کوشش جامعہ عثمانیہ کے قیام (1917) کے بعد شروع ہوئی۔ کیونکہ جامعہ عثمانیہ نے ذریعہ تعلیم اردو کو قرار دیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ میں ”سررشتہ تعلیم و ترجمہ“ قائم ہوا جس کے تحت 500 کے قریب کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ یہ کتابیں آرٹس اور سائنس، انجینئرنگ اور میڈیسن تقریباً تمام جدید علوم پر حاوی تھیں ہندوستان کی کسی زبان میں اعلیٰ تعلیم دینے کا یہ پہلا تجربہ تھا جو بحیثیت مجموعی کامیاب رہا۔

دارالترجمہ میں دو طرح کے رکن تھے۔ ایک وہ جو مستقل اس کے رکن تھے اور دوسرے وہ جو اجرت پر کام کرتے تھے۔ ترجمے کی تکمیل کے بعد کسی ماہر فن سے اس پر نظر ثانی کرائی جاتی اور پھر ادبی ناظر زبان و بیان کی اصلاح کے لحاظ سے نظر ثانی کرتے اور کتاب شائع ہو جاتی۔ ترجمہ کے دوران مترجمین ایسے الفاظ اور اصطلاحات کی فہرستیں متعلقہ محسوس وضع اصطلاحات میں بھیجتے تھے جن کے مترادف الفاظ اردو میں نہیں تھے۔ اس مجلس کے اراکین میں علم، ماہرین کے علاوہ، عربی، فارسی اردو اور ہندی میں دستکار رکھنے والے بھی شامل ہوتے تھے جو زبان کی ادبی اور لسانی خصوصیات کو مد نظر رکھتے تھے۔ اردو کے دامن کو مالا مال کرنے میں دارالترجمہ نے بڑا نمایاں حصہ لیا ہے۔

ترجمہ کے سلسلے میں سب سے پہلی مشکل اصطلاحات کے سلسلے میں پیش آتی ہے۔ یہ مشکل سائنسی علوم کے سلسلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ اصطلاح ایک معین معنی دیتی ہے اور اس کے لیے ایسا متبادل لفظ ہونا چاہیے جو وہی مخصوص معنی دیتا ہو مثلاً **Treaty** یا **Agreement** کے لیے اردو میں سمجھوتہ یا معاہدہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب سے نہیں ہے کہ **Agreement** کے لیے معاہدہ اور **Treaty** کے لیے سمجھوتہ ہی استعمال ہوگا۔ لہذا جس نا جو جی چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ سہولت سائنس میں نہیں ہے اسی طرح قوانین اور قانون کی کتابوں یا عدالتوں کے فیصلوں کے ترجموں کے لیے بھی مخصوص اور معین الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے لہذا جہاں کہیں بھی ترجمے ہوئے اصطلاحات سازی بھی ہوئی۔ دارالترجمہ حیدرآباد نے وسیع پیمانے پر اصطلاحات وضع کیں۔ مولانا حید الدین سلیم نے اپنی پیش بہا تصنیف ”وضع اصطلاحات“ مرتب کی اور پہلی بار اصطلاحات وضع کرنے کے اصول مدون کیے جو آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔

اصطلاحات سازی کے سلسلے میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اصطلاحات کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ انگریزی زبان کی اصطلاحوں کو تقریباً بین الاقوامی اصطلاحوں کا درجہ حاصل ہو گیا ہے لہذا ان کو جوں کا توں اپنالینا چاہیے لیکن یہ صورت قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ اصطلاحوں سے جو شگفتاں بنتے ہیں۔ ان کو اردو میں جوں کا توں اپنالینے سے بڑی قباحت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اب اصطلاحوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ اردو میں ان کے بے جا استعمال سے عبارت بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی۔ لہذا انہیں انگریزی اصطلاحوں کو اپناتا چاہیے جو آسانی سے اردو میں کھپ سکیں۔

ترجمے کے سلسلے میں بنیادی اور اولین شرط یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کرنا ہو اور جس زبان میں ترجمہ

کرنا ہو، دونوں پر قدرت حاصل ہو۔ صرف اسی حد تک نہیں کہ دونوں زبانوں کے مطالب سمجھ میں آجائیں بلکہ زبان کی ساخت، مزاج اور اس کے تہذیبی پس منظر سے بھی اچھی آگاہی ہو۔ عام طور پر اردو میں جو ترجمے دیکھنے میں آتے ہیں وہ ادھ پکڑے سے ہوتے ہیں اور پڑھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ عبارت کا لفظی ترجمہ ہوا ہے۔ کیونکہ زبان انگریزی کی ساخت ہے اور جملوں کی ساخت بھی انگریزی جملوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ترجمہ لفظ کا نہیں مفہوم کا کیا جاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بات کو اپنی زبان میں کہیے تو کس طرح کہیے ایسا انداز اپنانے سے ترجمے کے عیوب دور ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ہر معاملے میں عقل سلیم کی ضرورت ہوتی ہے مگر مترجم کے لیے تو یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے عام طور پر ڈکشنری میں ایک لفظ کے کئی معنی دیئے ہوئے ہیں اب سیاق و سباق کے مطابق مترجم صحیح لفظ کا انتخاب کرتا ہے اس کے لیے استعداد اور لیاقت تو خیر ضروری ہے ہی مگر سمجھ داری کی بھی بڑی اہمیت ہے مثلاً ایک جگہ ایک ترجمہ یہ دیکھا:

"I solemnly dedicate myself for the
service of the nation"

"میں امتساب سے قوم کی خدمت کا عہد کرتا ہوں"

اب Dedicate کے معنی امتساب کے بھی ہیں مگر یہاں اس کا محل استعمال نہیں ہوگا۔ جنگ کے زمانہ میں ایک ترجمہ اس طرح کیا دیکھا کہ "ہو بازا بحفاظت تمام طیارے کو واپس لے آیا حالانکہ اس کی نظر کمزور تھی۔" "نظر کمزور تھی" انگریزی کے ان الفاظ کا ترجمہ تھا: Though the visibility was poor "عقل سلیم سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسا شخص ہو بازا نہیں بن سکتا جس کی نظر کمزور ہو۔ بعض دفعہ سیاق کو صحیح نہیں سمجھنے سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ مثلاً

A Muslim is required to perform Haj without causing distress to his family.

"مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان پر حج اس وقت فرض ہے جب اس کے فریضہ حج پر چلے جانے سے اس کے خاندان کے لوگ کسی طرح کی مالی مشکلات میں نہ پھنس جائیں" مگر ایک مترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا تھا۔ "خاندان کو تنگ کیے بغیر حج کو جاسکتا ہے۔" بعض دفعہ عبارت کو صحیح نہ سمجھنے سے بالکل غلط ترجمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے: "Hold fast to truth" کا ترجمہ سچائی کے لیے برت رکھنا۔ بعض دفعہ مترجم بالکل نااہل ہوتا ہے جیسے Outstanding Scientist کا ترجمہ باہر کھڑے ہوئے سائنسدان یا Steel Plants فولاد کے پودے" اس طرح کی بہت مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

ترجمہ محض ایک زبان کے خیالات کو دوسری زبان میں پلٹ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ خیالات اور احساسات

کو اس ترتیب کے ساتھ منتقل کرنے کا نام ہے کہ مصنف نے کس جگہ پر زور دیا ہے۔ کہاں پر طنز ہے، کہاں پر محاورہ یا روزمرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ صحیح ہے کہ ترجمے میں اصل کی ساری خوبیاں نہیں پیدا کی جاسکتیں لیکن بہت سی خوبیاں ضرور سموئی جاسکتی ہیں۔

اردو میں اچھے ترجموں کی کمی رہی ہے خصوصاً علمی اور سائنسی موضوعات میں اچھے ترجمے کیاب ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم کبھی نہیں رہی، جب جامعہ عثمانیہ نے اردو کو ذریعہ تعلیم بتایا تو وہاں خاصی تعداد میں (5 سو کے لگ بھگ) کتابوں کے ترجمے ہوئے اور اب ترقی اردو بورڈ کے ذریعہ تقریباً سو کتابیں ترجمہ کرائی جا رہی ہیں اس سلسلہ میں مترجمین کو جو مشکلات پیش آرہی ہیں وہ وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا۔ یعنی اصطلاحات کی کمی، اچھی انگریزی اردو ڈکشنری کی عدم موجودگی۔ عبدالحق صاحب کی ڈکشنری 1936ء میں تیار ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لاکھوں الفاظ آگئے ہیں یا الفاظ کے معنی اور استعمال بدل گئے ہیں۔ کسی اچھے نمونے کی کمی پھر اردو کی اپنی نارسائی۔

فی الحال ترقی اردو بورڈ وسیع پیمانے پر علمی اور سائنسی موضوعات پر تراجم کر رہا ہے اس سلسلے میں تقریباً ہر موضوع کے مترجمین کو جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ کی وضع کردہ قدیم اصطلاحات مہیا کر دی گئی ہیں لیکن گزشتہ بیس سال کے عرصے میں سائنس اور علوم نے اتنی ترقی کی ہے جتنی کہ پچھلے دو سو برس میں نہیں کی تھی اور نہ صرف اصطلاحوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے بلکہ اصطلاحوں کے معنی تک بدل گئے۔ لہذا عثمانیہ کی اصطلاحیں ہماری رہنما ثابت ہوسکتی ہیں اور ایک مثال کے طور پر کام دے سکتی ہیں لیکن ہمارے لیے مکملی نہیں ہو سکتیں۔ ہمیں تو آج خود کنوارا کھود کر پانی پینا ہے۔

ترجمہ ایک مستقل فن ہے جو بڑی ریاضت چاہتا ہے۔ اخبار، ریڈیو اور اب تدریسی ضرورتوں کے تحت اردو ترجموں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے ایک دو یونیورسٹیوں میں ترجمے کے شعبے کھل گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مزید یونیورسٹیوں میں شعبے کھلیں۔ اردو بورڈ کی ترجمہ کردہ کتابوں اور اصطلاحوں سے اس کام میں بہت مدد ملے گی۔

(مشمولہ)

ترجمہ کا تصور

خالد محمود خاں

جہاں کہیں زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے وہاں ذی روح اپنا ماحول بنا لیتے ہیں۔ انسان حیوان، درندے، حشرات الارض اور دیگر قبیل کی زندہ چیزیں اپنا اپنا ماحول بناتے ہیں۔ یہ ماحول ایک بڑے ماحول، یعنی حیات کا اجتماعی ماحول کا حصہ ہوتا ہے۔ اس ماحول میں زندہ چیزوں کے علاوہ زمین، پانی، ہوا، صحرا، جنگل، پہاڑ وغیرہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زندگی کے اس ماحول میں جب بھی کوئی آوازیں بار بار سنی جائیں تو انہیں زندہ چیزیں اپنی یاد میں محفوظ Register کر لیتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی خاص آواز سنائی دیتی ہے تو یہ ان کو کسی خاص واقعہ یا چیز کی علامت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادل گرنے سے ہر قسم کی زندہ چیز یہ سمجھ جاتی ہے کہ بارش کا امکان ہے۔ وہ اسی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آوازیں علامت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتیں۔ یہ عمل انسان اور دیگر قبیل کے ذی روح ایک انداز میں سرانجام دیتے ہیں۔

انسان اپنی جدت پسندی اور اختراعی صلاحیت کی وجہ سے آوازوں کی ان علامتوں کو معنی بنا لیتے ہیں۔ دیگر ذی روح ان آوازوں کو خاص واقعہ یا چیز کی علامت سمجھتے ہیں۔ کوئی آواز اور اسکی علامت معنی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ علم لسانیات Linguistics میں ان آوازوں کو "لفظ" Word کہا جاتا ہے۔ ہر لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ ان لفظوں کو "لغت" Diction کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی اپنے پس منظر میں آوازوں یعنی لفظوں کے ساتھ گہرے تعلق رکھتے ہیں۔ آوازیں اور ان کی علامتیں مسلسل وقوع پذیر ہوتی ہیں اس لیے مستقل شکل اختیار کر کے "لفظ" یا "لغت" بن جاتی ہے۔ اس طرح آواز کا معنی کے ساتھ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ آواز ایک حقیقت ہے اور معنی اس کا سایہ ہے۔ یہ معانی اس آواز یا صوت کا ترجمہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی لفظ بولا یا لکھا جاتا ہے تو اس کے معانی پڑھنے یا سننے والے کے ذہن میں ترجمہ کے عمل ہی سے واضح ہوتے ہیں۔ آواز، صوت، علامت، معانی وغیرہ سب چیزیں ترجمہ کے عمل سے متعلق ہو جاتی ہیں۔

کچھ واقعات یا خاص مظاہر کسی خاص ماحول علاقہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے اظہار کے لیے اسی ماحول یا علاقہ میں آواز صوت، علامت، لفظ یا لغت بن جاتی ہے۔ مگر یہ لغت اسی ماحول یا علاقے میں محدود رہتی ہے۔ مثال کے طور پر: صحراؤں اور سمندروں میں ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہونگے۔ اس طرح ان کے اظہار کے لیے مختلف لفظ اختراع کیے جائیں گے۔ صحراؤں کی لغت میدانوں اور پانیوں کے ماحول میں ترجمہ کے عمل سے قائم فہم بنائی جائے گی۔ ماحول کے علاوہ مختلف معاشرے، ثقافتیں، ممالک، مذاہب، قومیں اور قبیلے اپنی اپنی لغت اختراع کرتے ہیں۔ ترجمہ کے عمل کے ذریعے ان کو دوسرے، مختلف یا دور دراز لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی علمی کارنامہ یا کرشمہ کسی ایک جگہ پر محدود رہ جانے کی بجائے ترجمہ کے عمل کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ علم کا فیضان محدود ہونے کی بجائے لامحدود ہو جاتا ہے۔ ترقی یافتہ معاشروں اور ترقی پذیر معاشروں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ معاشروں کی زبان بھی ترقی یافتہ ہوتی ہے اور ترقی پذیر معاشروں کی زبان ترقی پذیر یا شاید پسماندہ ہوتی ہے۔ جس طرح ترقی یافتہ زبانوں میں سوچ اور تخلیق بہتر انداز میں سمجھائی جاسکتی ہے اسی طرح ترقی پذیر یا پسماندہ زبانوں میں اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھائی جاسکتی۔ ترقی یافتہ زبانوں میں ایجاد اور تخلیق کو دوسری ترقی یافتہ زبانوں میں ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ زبانوں میں ترجمہ کا مشکل ہونا مگر اسی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اپنے معانی سے ہٹ کر کوئی اور شکل بھی دکھا سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان زبانوں کی لغت زیادہ جامع نہیں ہوتی۔ اس طرح کی صورتحال میں ترجمہ نگار کی صلاحیت کا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح فن ترجمہ مختلف معاشروں اور ثقافتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے اسی طرح ترجمہ نگار دو مختلف زبانوں میں رابطے اور رشتے کا باعث بن جاتا ہے۔

فن ترجمہ نگاری محض "Lغت Dictionary" کے مشینی استعمال کا نام نہیں ہے۔ ترجمہ نگار جس فن پارے یا علمی تحریر کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے اور گہرائی تک دسترس پیدا کرتا ہے۔ اس عمل میں ترجمہ نگار کی تخلیقی، فنی اور فکری صلاحیتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا ترجمہ نگار بہت اچھا طالب علم بھی ہوتا ہے۔ وہ اصل تحریر اور ترجمہ کے علاوہ بہت چیزوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کیے ہوئے خیالات اور معنی اس کی سمجھ بوجھ و بہت زرخیز اور توانا کر دیتے ہیں۔ کسی تحریر کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ اپنی صلاحیتوں کا شعوری اور غیر شعوری استعمال کرتا ہے۔ ترجمہ نگار کی بنیادی صلاحیتوں میں طلب علم، ذہانت، تلاش، تجزیہ اور دریافت کی صلاحیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ترجمہ محض ایک زبان کا وہ لباس نہیں ہے جسے دوسری زبان کو پہنا دیا جائے بلکہ وہ روح اور روشنی ہے جو ایک تحریر سے دوسری زبان میں منتقل کی جاتی ہے۔ اچھے ترجمہ نگار کی کثیر المطالعہ، ذکی الحس، فہم، نمینتی اور تجزیہ کا ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشروں میں فن ترجمہ کی سرپرستی ان کے تعلیمی ادارے، تحقیقی ادارے اور حکومتیں کرتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے کافی زیادہ اخراجات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں اس طرح کی علمی محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قدریں فروغ نہیں پاسکیں۔ البتہ کچھ تجارتی Commercial گروہ تراجم کرنے اور کرانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں اچھے تراجم ذاتی اور شخصی سطح پر کیے گئے ہیں۔ کاروباری ترجمہ نگار گروہ کسی گرامر مگر Best Seller یا Hot Favourite کتاب کا جلتا البتہ Sizzling ترجمہ کر کے کافی منافع کا کام کر لیتے ہیں۔ قاری پر نہ اصل کتاب کی معنویت منکشف ہوتی ہے اور نہ ترجمہ کی کتاب میں اس کی روح منتقب ہوتی ہے۔ اس طرح کے ترجمہ نگاروں کی سرپرستی بعض منافع پرست اشاعتی ادارے بھی کرتے ہیں۔

اردو زبان میں فن ترجمہ نگاری کو کبھی بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں رہی ہے۔ برصغیر میں علاقائی زبانیں بولی جاتی تھیں جو کہ اب بھی بولی جاتی ہیں۔ ان میں سندھی، سرائیکی، پنجابی، براہوی، بلوچی، ہندکو، پشتو، ہندی اور دیگر زبانیں شامل تھیں۔ ریاست کی زبان انگریزوں کی آمد سے پہلے فارسی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کے بعد انگریزوں نے اپنی زبان English سے ریاست کا نظام چلایا۔ یہی زبان بعد میں تحصیل علم Medium of Instruction کا ذریعہ بن گئی۔ انگریزوں نے ہندوستانی عوام کے ساتھ بہتر رسم و راہ بڑھانے کے لیے انگریزی سے اردو کے تراجم کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی ضروریات پورا کرنے کیلئے کیا تھا۔ اس کے باوجود ہندوستان کی عوام کو ان تراجم سے بہت زیادہ علمی فائدہ ہوا۔ خاص طور پر فورٹ ولیم کالج نے بے مثال کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں ترجمہ کی کسی بڑی تحریک کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ چند ایک دارالترجمہ کے علاوہ کوئی اہم آثار موجود نہیں ہیں۔ دارالترجمہ حیدرآباد اور دارالترجمہ دہلی کے علاوہ کوئی نمایاں مثال نہیں ملتی ہے۔ البتہ نغزادی سطح پر کیا ہوا کام اردو ادب کی تاریخ میں جا بجا بکھرا ہوا غیر منظم انداز میں نظر آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اردو زبان ادب میں ثروت مندی کا باعث ہے۔ ترقی یافتہ معاشروں میں فن ترجمہ نگاری سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے علوم و فنون ترجمہ کے ذریعے اپنی اپنی زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے ان کے تعلیمی ادارے اور عوام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں اس فن پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں تراجم کے ادارے بنانا تو درکنار، خود تعلیمی اداروں کی بقاء بے شمار خطرات سے دوچار ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے تعلیمی ادارے مسلسل زوال پذیری کا شکار ہیں۔

(مشمولہ: فن ترجمہ نگاری، مصنفہ خاتون محمود خاں)

ترجمہ: اصول و مبادیات اور فنی مباحث

فن ترجمہ کے اصولی مباحث

مظفر علی سید

گوئے کا قول ہے کہ:

"جملہ امور عالم میں، جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں، ان میں ترجمہ بھی شامل ہے۔"

لیکن گوئے کے مد نظر، عالمی ادب کا ایک عظیم الشان نصب العین تھا اور جیسا کہ اقبال نے "پیام مشرق" کے دیباچے میں لکھا ہے اس کے لیے مغرب و مشرق کا ادب انسانیت کا ایک مشترک سرمایہ تھا۔ چنانچہ دانستے اور حافظ، سوفو کلیز اور کالی داس میں اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ دیوان حافظ اور شکستہ سے اس کی آشنائی ترجموں کے ذریعے ہوئی تھی جو زیادہ تر اس کے اپنے احباب نے کیے تھے، یہی وسیع القلمی اور کشادہ نظری اس دور کے جرمن فلسفیوں میں نظر آتی ہے، شوپن ہائر، ہرڈر بلکہ بیگل تک میں جس نے "جمالیات" پر اپنے خطبوں میں فردوسی اور نظامی، سعدی اور مولانا نے روم کی طرف اہل مغرب کو توجہ دلائی، ظاہر ہے کہ اس وقت تک ان کے تراجم بھی جرمن زبان میں کسی حد تک فرانسیسی اور انگریزی میں ہو چکے تھے، یہ تو نہیں کہ گوئے اور اس کے ہم خیال فلاسفر شغل ترجمہ کے خلاف اس قدیم تعصب سے ناواقف ہوں، جس کے زیر اثر ظریف لوگوں کے مترجمین کے بارے میں دلچسپ جملے بنا رکھے تھے، مثلاً Traditore Traditore جسے انگریزی میں یوں کہا گیا ہے Translators are traitors اردو میں اس کا بدل ملنا بہت مشکل ہے، لیکن عربی میں کہہ سکتا ہے ان الخزیمین مخزیمین اور فارسی میں شاید کوئی ایرانی یہ نعرہ لگائے "ترجمہ داری تخریب کاری" درحقیقت گوئے اور اس کے ساتھی ادب ترجمے کے فن کو اعتبار دے رہے تھے، تقریباً اسی طرح جیسے جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ کر کے مارٹن لوتھر نے دیا تھا یا برطانوی بادشاہ جیمز اول کی تشویش و حمایت میں کام کرنے والی ان ۴۷ علمائے جو انگریزی میں ایک صدی ترجمہ مرتب کرنے کا باعث بنے تھے۔

دراصل یورپ میں مذہبی ترجمے کی روایت بہت پہلے سے موجود تھی۔ سلفیہ (Septuagwt) کا یونانی ترجمہ ولادت مسیح سے پہلے ہو چکا تھا اور دوسری صدی عیسوی تک "نیا عہد نامہ" یعنی اناجیل و اعمال و مکاتیب کا یونانی متن بھی جس کے متعدد اجزا سریانی سے ترجمہ ہوئے ہوئے، تیار ہو چکا تھا۔ لیکن چوتھی صدی عیسوی میں مکمل بائبل کا مقابلہ آسان لاطینی میں جو ترجمہ ہوا (جیسے Vulgate یا عام پسند کہا جاتا ہے) فن ترجمہ کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ترجمہ اس وقت کی مقبول عام زبان میں، روزمرہ استعمال کے لیے کیا گیا اور دوسرے اس کے ممتاز مترجم سینٹ جیروم کو مذہبی تاریخ میں پہلی بار ولایت کے مرتبے پر فائز کیا گیا، یہ الگ بات کہ بعد کے مترجمین میں سے لوتھر کو کلیسا سے خارج کیا گیا اور انگلستان کے ولیم ہندیل کو شہید ترجمہ کا رتبہ نصیب ہوا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے درمیان جو عزت و تکریم خانوادہ شاہ ولی اللہ کو ملی، اس میں بہت بڑا حصہ ان تراجم کا ہے جو شاہ صاحب اور ان کے لائق و فائق صاحبزادوں نے سپرد قلم فرمائے، لیکن ترجمے کے سلسلے میں دونوں مذاہب کے درمیان اتنا فرق ضرور ہے کہ مسلمانوں نے متن سے جدائی قبول نہیں کی اور قرآنی تراجم کو لازمی طور پر متن کے عین السطور شائع کرنا ہی مناسب سمجھا۔

مشرقی تہذیبوں میں ترجمے کی تاریخ مذہبی اور ادبی متون کے سلسلے میں کتنی قدیم ہے، اس موضوع پر کوئی تحقیق ہو چکی ہے تو کم سے کم میری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن مغرب کی مثال سے یہ عمومی نتیجہ نکالنا شاید غلط نہ ہو کہ ترجمے کے فن کا مذہبی تبلیغ و اشاعت کے علاوہ جدید زبانوں کی نشوونما اور قومیت کے شعور سے بہت گہرا تعلق ہے اور ان دونوں کا لازمہ ہے تعلیم طباعت کی ترقی اور معاشرے میں درمیانے طبقے کا عروج چنانچہ آج بھی تیسری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں بھی تعلیم اور طباعت عام ہوتی ہے اور متوسط طبقہ کشمکش حیات میں شریک ہوتا ہے وہاں اور چیزوں کے علاوہ ترجمے کے فن کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے، اس لیے ترجمے کو کسی معاشرے کی روشن خیالی کا مظہر بھی کہا جا سکتا ہے۔

(۲)

اور اب ترجمے کا لفظ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے اور اس کے فحوی معنی ہیں، "پارلے جانا" اس سے قطع نظر کہ کوئی خاص مترجم کسی کو پارا تارنا بھی ہے کہ نہیں، یہ مفہوم نقل مکانی سے لے کر نقل معانی تک پھیلا ہوا ہے، اس طرح اردو اور فارسی میں ترجمے کا لفظ جس کا اشتقاقی رابطہ ترجمان اور مترجم دونوں سے ہے، عربی زبان سے آیا ہے اہل لغت اس کے کم سے کم چار معنی درج کرتے ہیں۔ ایک سے دوسری زبان میں نقل کلام، تفسیر و تعبیر، دیباچہ اور کسی شخص کا بیان احوال یا تذکرہ شخصی ہے یہ سب معنی باہم مربوط ہیں

اس طرح ترجمہ بھی (ت کی پیش اور ج کی زیر کے ساتھ) جس کے معنی ہیں: التیاس کرنا، غلط ملط کرنا اور ترجمہ (ج کی زیر کے ساتھ) کا اصلی ہے، مشکوک اور مخلوط، غالباً یہ معنی ان بے احتیاط مترجمین کی وجہ سے پیدا ہوئے ہونگے جن کی کسی زمانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور جو اپنی کثرت کی وجہ سے جملہ مترجمین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، واضح طور پر سب معنی ثانوی اور مرادوی ہیں کہ دن کا تعلق تاریخ کے نسبتاً متدن ادوار سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ اصلی اور قدیم معنوں کے لیے مادے کو دیکھنا ہوگا اور اس کے دیگر مشتقات کو تاکہ لفظ ترجمہ کے گرد گرد ایک معنویاتی دائرہ کھینچا جاسکے، یا زبان شناسی کی اصطلاح میں اس کو اپنے Semantic Field میں رکھ کر اس کی ماہیت معلوم کی جائے۔

چنانچہ ابن منظور کی مہسوط تصنیف "لسان العرب" سے رجوع تاگزیر ہے، جس نے لفظ ترجمہ کو "ترجمان" کے ساتھ سرحدی مادے "رجم" کے تحت درج کیا ہے (جب کہ بعض جدید لغات جیسے الفرائد الدرر میں اس کو باحرانی مادے "ترجم" کی ذیل میں لاتی ہیں جو عربی زبان کے اصول اشتقاق کے مطابق نہیں، جب تک اس کی بنیاد کسی دخل کلمے پر نہ ہو غالباً عربی کے جدید علماء لفظ "ترجمان" کو اساسی کلمہ سمجھتے ہیں۔ یونانی لفظ Dragoman کی قریب، اس طرح ترجمہ وغیرہ کو اشتقاق معکوس یا Back Formation کہا جاسکتا ہے، ترجمہ و "رجم" سے منسوب کرنے میں بڑی دقت یہ ہے کہ اس کام کو گناہ کبیرہ کے ساتھ کیوں مربوط کیا جائے اور پچار۔ مترجمین کو مدثری کے کیسے محفوظ کیا جائے؟ بہر حال ابن منظور نے بھی جو اس مادے کے متعدد مشتقات درج کیے ہیں، ان میں سے چند ایک کا معنوی رابطہ خود اس کی نظر میں واضح نہیں۔ تاہم قتل اور سنگساری پتھر، سنگری، سنگ مزار، مزار موضع پہاڑ اونچی دکان اور مینار وغیرہ کا "رجم" سے تعلق سامنے کی بات ہے۔ دست اور بھائی اور مصاحب کے معنی جن پر کلاسیکی لغت نگاروں نے حیرت کا اظہار کیا ہے، رجم سے زیادہ Dragoman کی سمت اشارہ کرتے ہیں مشتقات رجم کے ثانوی معنی یا آسانی مادے سے مربوط ہو جاتے ہیں، لہن طعن، سب و شتم تذف باغیب الزام و انزاع، قیاس و گمان، اتہام اور فہم کلام (کلام مرجم)۔ یہ آخری معنی ایک جگہ قرآن حکیم میں بھی دیکھے گئے ہیں اور ممکن ہے۔ "ترجمہ" بطور اصطلاح اسی سے مستفاد ہو۔ البتہ ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیوں "رجم" کہا جاتا ہے لغت کی وجہ سے؟ (مرجوم بالعدہ) سب و شتم کی وجہ سے؟ (مشوم و مسبوب) ان سنگریوں کی وجہ سے جو مناسک حج کے دوران جمعرات کو ماری جاتی ہیں (مرجوم بالجمارۃ) یا شہاب ثاقب کی وجہ سے جو اس پر گرتے ہیں (مرجوم بالکواکب، وحصنا حار جو مالشیا طین) خود شہاب ثاقب کو رجوم کہا جاتا ہے کہ نجوم و کواکب سے الگ ہو کر کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی کو جا لگتے ہیں۔

ترجمے کا تعلق۔ اصل تصانیف سے تقریباً وہی ہے جو شہاب ثاقب کا نجوم و کواکب سے ہوتا ہے، یہ بھی اکثر اوقات ایک نہ ایک سیارے سے جدا ہو کر تاریخ کے کسی نہ کسی ریگستان میں گم ہو جاتا ہے یا پھر اپنی اصلی کے دائرہ کشش ثقل میں گردش کرتے کرتے خود بھی ایک چھٹا موٹا سیارہ بن جاتا ہے جیسا کہ فن ترجمہ کی تاریخ میں کئی بار ہو

چکا ہے پھر جس طرح ایک ہی سیارے سے مختلف وقتوں میں ایک سے زیادہ شہاب ثاقب نمودار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ادوار ادب میں ایک ہی کلاسیکی کارنامے میں بار بار نئے ترے ترجمے نمودار ہوتے ہیں۔ بلکہ کلاسیک تو کہتے ہیں اس کارنامے کو ہیں۔ جس کے ترجمے کی بار بار ضرورت پڑے اور جیسے کوئی بھی شہاب ثاقب حتیٰ اور آخری نہیں ہوتا، اسی طرح کسی بھی ترجمے کو حرف آخر نہیں کہا جاسکتا، ان ترجموں کو بھی نہیں، جن کو اپنے زمانے میں تخلیق تک سے بہتر کیا گیا ہو۔

۔ رسل پر دست نے اپنے عہد آفریں ناول "گم شدہ وقت کی تلاش" کے انگریزی ترجمے کو اصل فرانسیسی کے فزوں ترکھا تھا۔ لیکن نصف صدی کے بعد اس کا نئے سرے سے ترجمہ کرنا ضروری محسوس ہوا۔ اس طرح لاطینی امریکہ کے مشہور ادیب گایریٹیل گارسیا ماکیز نے اپنا زور دار ناول "ایک صدی"، تنہائی کی "انگریزی زبان میں پڑھا تو اسے اصل اسپانوی زبان کی نسبت قابل ترجیح سمجھا لیکن خراج تحسین منسکر مزاج مترجم گرگمیری باسا کے خیال میں انگریزی زبان کو ملنا چاہیے کہ جملہ تراجم کی طرح ایک نہ ایک دن یہ ترجمہ بھی متروک ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے "ذون کوئیزوٹ" کو اصل اسپانوی زبان میں پڑھا جائے تو تقریباً چار صدیاں پہلے کا یہ ناول آج بھی نسبتاً جدید محسوس ہوتا ہے لیکن سروینس کے معاصرین نے اس کے جو ترجمے کیے تھے، اب خونخاک حد تک فرسودہ لگتے ہیں۔ اس لیے کہ شہاب ثاقب کی طرح، ہر تازہ ترجمہ، لوگوں پر ایک نئے سرے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

غرض کہ ترجمے کا کوئی نہ کوئی رابطہ "رجم" سے قائم کیا جاسکتا ہے بلکہ اسی وجہ سے ترجمے کا فن بہت سے نظریات و اقوال کا ہدف بنتا ہے جیسے من ترجم، یرجم (جس نے ترجمہ کیا، سنگسار ہوا)

(۳)

"عالمی ادب کے تصور کو ایک ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ترجمہ ایک ناگزیر وسیلہ ہے" یہ خیال تقابلی ادبیات کے فرانسیسی نژاد امریکی پروفیسر ایلمرٹ گیرارڈ نے اپنی عمدہ تصنیف "مقدمہ ادب عالم" میں ظاہر کیا تھا لیکن ساتھ ہی بڑی درمندی سے یہ ٹھوس حقیقت بھی تسلیم کی تھی کہ:

"ترجمہ نام ہے ایک سعی نامشکور کا جس کے صلے میں شدید مشقت کے بعد صرف عقارت ملتی ہے۔"

یہ فقرہ آج سے کوئی ۴۵ برس پہلے لکھا گیا تھا۔ جب کہ نوبل انعام اور دوسرے بین الاقوامی امتیازات کے خواہشمند ادیب، مترجمین کی تلاش میں سرگرداں نہیں پھرتے تھے اور نہ عالمی ادب کے تراجم مقبول عام پیچہ بیک ایڈیشنوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ تاہم دیکھا جائے تو اب بھی صورتحال میں نہایت معمولی سا فرق پڑا ہے۔ شاید

ترجمے کا معاوضہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہو اور مترجم کا نام اب کتاب کے سرورق پر بھی چھپنے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقابلی ادبیات کا مطالعہ دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں ہونے لگا ہے۔ (چنانچہ "پاکستانی ادب" شکل ترجمہ " ایک مضمون کے طور پر امریکہ اور کناڈا میں پڑھایا جا رہا ہے) ترجمے کا عام معیار اب بھی غالباً پہلے سے بہتر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود کم سے کم تیسری دنیا میں، جہاں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ترجمے کو اب تک حقارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی حقیر کام کم سے کم مغرب میں ایسے لوگوں نے بھی انجام دیا ہے۔ جو اپنی اپنی زبانوں کی آبروتھے۔ انگریزی میں چوسرے لے کر ڈرائیڈن، پوپ، کولرج اور براؤننگ تک اور بیسویں صدی میں لارنس، ٹریٹس، پاؤنڈ، ایلیٹ، آڈن اور بیٹک تک نے یہ کام کیا ہے۔ فرانسیسی میں بودیلیر سے لے کر آندرے ژید تک کہتے ہوئے فنکاروں نے خود کو مترجم کہلانے میں کوئی سکی محسوس نہیں کی۔ (بلکہ ژید نے تو یہاں تک کہا ہے۔ کہ ہر ادیب کے لیے لازم ہے کہ عالمی ادب کا کم سے کم ایک شہکار اپنی زبان میں منتقل کرے) جرمن زبان میں گوئے کے علاوہ شلر اور روسی زبان میں پاسترناک کے تراجم کی اہمیت مسلم ہے۔ (گوئے نے آٹھ دس زبانوں میں ترجمہ کیا ہے اور پاسترناک کو ہلکسپز کے عمدہ ترین مترجمین میں شمار کیا جاتا ہے) پھر یہ بھی نہیں کہ اتنے بڑے لکھنے والوں نے یہ کام محض پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہو یا اس کو لڑکھن کا ایک مرحلہ تربیت سمجھا ہوا نہوں نے تو اپنی اپنی شخصیت کو اور شہرت کو داؤں پر لگا کر یہ کام کیا ہو۔

بیسویں صدی کے اردو ادب میں، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم سے لیکر اختر حسین رانیوری، سعادت حسن منٹو، عزیز احمد، محمد حسن عسکری، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین نے نثری ادب کا ترجمہ کیا ہے اور اقبال سے لیکر فیض، راشد، فراق، میراجی، مجید امجد اور شان الحق حقی جیسے شاعروں نے شعری ادب کے تراجم کیے ہیں۔ ان میں کون ہے جس نے کسی بھی دوسری شخصیت کا خمیہ بنا قبول کیا ہو۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ تحقیق ادب کے مقابلے میں، ترجمے کا کام، فنی خودی کا مظہر ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ پھر یہ کام اثبات خودی کے پیامبر حضرت علامہ نے کیوں انجام دیا! شاید اس لیے کہ اسرار خودی سے ہی نہیں رموز بے خودی سے بھی ان کا رشتہ اتنا ہی گہرا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ دنیائے اول کا اصول حیات، انفرادیت پرستی اور دنیائے دوم کا فلسفہ، زندگی اجتماعی پرستی ہے لیکن اس کے باوجود مغربی یورپ اور امریکہ میں علمی، ادبی اور اجتماعی ادارے صدیوں سے چل رہے ہیں اور مشرقی یورپ اور روس میں انفرادی کمال اور تخلیقی امتیاز کا حصول ناممکن نہیں۔ اس کے برعکس تیسری دنیا میں نہ انفرادی جوہر درجہ کمال تک پہنچے پاتا ہے، نہ تہذیبی تعاون کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ دونوں کی جگہ ایک ناچنے انا نیت پسندی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں ترجمے کا کام، کسی اعلیٰ پیمانے پر، کہاں سے ہو؟ ترجمے کا تو اصل الاصول ہی تعاون ہے۔ مصنف کے تعاون، قاری کے تعاون، اصل زبان کے تعاون، اپنی زبان سے تعاون، موضوع کتاب کے خصوصی، ماہرین سے استدار بلکہ مختلف قسم کے پیشہ دروں کے تعاون کا حصول بھی لازم ہے۔ تاکہ عمومی سطح پر استعمال

ہونے والے اصطلاحی الفاظ کا زندہ مفہوم سمجھ میں آئے۔ ورنہ علم و ادب کا رابطہ زندگی سے کٹ کر رہ جائے گا۔ چنانچہ ترجمہ ایک نہایت مشقت طلب کام ہے اور جو طبیعتیں اس کے خلاف تعصب اور مزاحمت سے کام لیتی ہیں، درحقیقت محنت سے جان ہراتی ہیں۔ ایسے میں تخلیقی الہام اور آمد پرستی سے بہتر بہانہ کون سا ہو سکتا ہے۔

ترجمہ ایک فن ہے اور جملہ فنون کی طرح اس فن میں بھی کمال اور بے کمالی کے ہزاروں مدارج موجود ہیں۔ جو رج سائنسز کا کبڑ ہے کہ ۹۹ فیصد تراجم ناقص ہوتے ہیں (اور طبع زاد مترجمیں کتنے فیصدی ناقص نہیں ہوتیں؟) پھر ترجمے کی بہت سی اقسام ہیں کہ یہ کام تو بازار سے لیکر اقوام متحدہ تک اور اخبار لے لیکر وی بی آر تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی ہی رہتا ہے۔ چاہے محض چالو قسم کا ہو۔ عام زندگی میں بھی ترجمے کا معیار قدرے بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو فن کے طور پر نہ سکی، ایک روزمرہ ہنر کی طرح سے ہی سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کیا جاسکے۔ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ محض تغیر و تعلم سے نہیں آتا، اگرچہ اس میں بھی ایک عنصر ہنر کا ضرور ہوتا ہے جو ماہرانہ تربیت سے نکھر سکتا ہے۔ لیکن ترجمہ ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دہری تہری صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ متن کی زبان اور اپنی زبان کو خیر آتی ہی چاہیے۔ اس موضوع کے بھی کوئی نہ کوئی نفسیاتی مماثلت لازمی ہے اور مصنف ادب یا شاعر علم سے بھی، جس سے متن پیوست ہے۔ مترجم کو پیوستگی حاصل ہو، تب شاید ترجمہ چالو معیار سے اوپر اٹھ سکے۔

تاہم ترجمے کی زیریں انواع میں اتنی ساری شرائط کا اجتماع نہیں ہوتا۔ مثلاً تعلیمی اور تکنیکی ترجمہ بلکہ علمی ترجمہ بھی مصنف کی شخصیت اور مترجم کی پیوستگی پر اصرار نہیں کرتا۔ تاہم اس قسم کا ترجمہ بھی، لسانی اور علمی (یا تعلیمی اور تکنیکی) اہلیت سے بے نیاز نہیں کیا جاسکتا، تعلیمی اور تکنیکی ترجمے کے بارے میں البتہ ایک صراحت ضروری ہے کہ جس چیز کو ہمیں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نظریاتی علوم، ان کی تاریخ طرز فکر اور طریق کار کو اپنی زبان میں منتقل کرنا، اس کے بغیر تعلیمی ترجمے کے بارے میں البتہ ایک صراحت ضروری ہے کہ جس چیز کو علمی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نظریاتی علوم، ان کی تاریخ طرز فکر اور طریق کار کو اپنی زبان میں منتقل کرنا، اس کے بغیر تعلیمی اور تکنیکی ترجمہ ایسے ہے جیسے سائنس اور میکانیجی و درآمد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے بے پروا ہو کر کہ آپکے معاشرہ اس نینکا لوجی کو جذب بھی کر سکے گا۔ میں۔ درحقیقت جب تک کسی معاشرے میں ایک عمومی آگہی کی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک اجتماعی سطح پر کوئی علمی سرچشہ وجود میں نہیں آتا۔ تب تک نینکا لوجی کے خریدار، خریداری رہتے ہیں۔ اسکے تولید کار نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو نفاذ، تعلیم، تحقیقی ترقیاتی (آرائینڈڈی) اہلیت رکھنے والے افراد پیدا نہیں کر سکتا، محض رسمی تعلیم اور رسمی نصاب کے ذریعے چاہے وہ کسی زبان میں ہو، دور رس نتائج کا حامل نہیں ہو سکتا۔ نصابی کتب کا ترجمہ اور طباعت، ناشرین کے پردہ۔ تب بھی ان میں مطابقت اور ہم آہنگی کسی نہ کسی قومی ادارے کی ذمہ داری تو ہوگی۔ اس سے زیادہ نظریاتی علوم کی بنیاد جن فکری تصانیف پر ہے۔ ان کا ترجمہ تعلیمی اور تکنیکی ترجمے کے لیے ایک ایسی بنیاد فراہم

کرے گا۔ جس کی روشنی میں نصابی تراجم کے معیار بھی ترقی کر سکتا ہے۔

(۴)

ترجمے کی دو انواع البتہ ایسی ہیں جن کے مقصد منہاج میں بظاہر شدید مخالفت کی صورت حال پیدا ہو سکے۔ یہ ہیں مشین ترجمہ اور تخلیقی ترجمہ مشینی ترجمے کا مقصد ہے انسانی زبانوں میں باہمی ترجمے کے عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے آسان بنانا تاکہ تعلیمی اور تکنیکی، معلوماتی اور تہلیغاتی مسالہ کم سے کم وقت میں تیار ہو سکے۔ ربیع صدی پہلے جب ایک "خود کار مترجم" تیار کرنے کے لیے ابتدائی تحقیقی شروع ہوئی تھی تو یہ توقع پورے جوش و خروش سے کی گئی تھی کہ جلد ہی ایک ایسا آلہ ایجاد ہو جائے گا جس کے ایک طرف کسی زبان کا متن داخل کیا جائے تو دوسری طرف سے مٹلو بزبان کا ترجمہ کھٹ سے باہر نکل آئے گا۔ اس دوران میں جدید زبان شناسی کے ماہرین نے مختلف زبانوں کے اجزائے ترکیبی کا تقابلی مطالعہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ مشینی ترجمہ بھی آسان کام نہیں۔ چنانچہ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ کمپیوٹر میں لسانیاتی پروگرام بھرنے کے بعد بھی لسانی ماہرین کی ضرورت برقرار رہے گی اور وقت اور سرمائے کی بچت شاید پھر بھی نہ ہو سکے تاہم دنیا کے کئی ملکوں میں مزید تحقیق جاری ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ پوری طرح خود کار نہ سہی مشینی ترجمہ کسی قدر آسان ضرور ہو جائے گا تاہم اس کا دائرہ کار ایسی زبان تک محدود رہے گا جس میں زبان کو تدریجاً معنویت کے ساتھ استعمال نہ کیا گیا ہو اس کے برعکس تحقیقی ترجمہ تو ہوتا ہی ایسی تخلیقات کا ہے جو تدریجاً معنویت کی حامل ہوں اور یہ ترجمے کی سب سے مشکل بلکہ تقریباً ناممکن قسم ہے یہاں تک کہ تاریخ ادب میں متعدد تخلیقی فنکاروں نے اسے کلیتہً خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ رامبرٹ فراسٹ کا جملہ مشہور ہے کہ شاعری اس چیز کا نام ہے جو ترجمہ سے باہر رہ جائے۔ ہیلی کے نزدیک ترجمہ کرنا ایسا ہے جیسے کسی پھول کو کیمیادی تجزیے کا ہدف بنانا لیکن ہیلی کا شاعر خود اپنی زبان کے عمدہ ترین مترجمین میں ہوتا ہے ہمارے زمانے کے ایک ممتاز مترجم (جے ایم۔ کوکین) کے خیال میں تو ہیلی کے تراجم ہی سے واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر کسی ایسے متن کو منتخب کرے جو اس کی طبیعت سے ہم آہنگ ہو، تو فن ترجمہ کیسی بلندیوں تک جاسکتا ہے ان ترجموں میں فاؤسٹ کے اجزا بھی شامل ہیں اور فاؤسٹ کو ناقابل ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ عالمی ادب میں جس فنکار نے ترجمے کے فن کو اعتبار بخشنا خود ذاتی اور انفرادی احساس کی اہمیت سب سے مافوق ہے لیکن یہ امکانات اور انفرادی احساس کی اہمیت سب سے مافوق ہے لیکن یہ امکانات کہاں تک جاسکتے ہیں اس کا اندازہ ترجمے ایک ایسے اتفاقی حادثے کا نام ہے جس کی پیش بینی نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے کہ مختلف زبانوں میں ایسے لفظ بلفظ مماثلت نہیں ملتی جو باہمی بھی ہو اور درست بھی تاہم تخلیقی ترجمے کرنے والوں نے صرف ایسی مماثلتیں دریافت کی ہیں بلکہ جہاں نہیں بھی تھیں اپنے تجزیے سے پیدا کر کے دکھادی ہے چنانچہ ترجمے کی یہ قسم آزادی اور پابندی کے درمیان ایک جدلیاتی کشمکش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور جب یہ تضاد اعلیٰ سطح پر موافقت اور مطابقت کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو فن ترجمہ کی رسائی کا اندازہ ہوتا

لیکن عام قسم کا لفظ بلطف ترجمہ جس میں اصل زبان کی زندگی مفقود ہو، یا ایسا رواں دواں اور آزاد ترجمہ جس میں اصل کی تدریس عنایت قربان ہو جائے فن ترجمہ کی مشکلات سے نا آشنا کی یاد آنتہ گریز کا مظہر ہے۔ یہ گویا ترجمے کے جدلیات سے سسانی کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے۔ ہمارے یہاں محمد حسن عسکری مرحوم نے اس قسم کے رواں ترجمے کو جس میں اصل متن کے اسلوب بیان کو کلیتہً نظر انداز کر دیا گیا ہو اور اس کی جگہ کوئی مماثل اور متوازی اثر پیدا کرنے کی کوشش بھی نہ کی گئی ہو عالمی ادب کی یا اپنی زبان کی کوئی خدمت تسلیم نہیں کرتا اصولی طور پر ایسے ترجموں کو تلخیص یا تسلی کی ایک مشق تو سمجھا جاسکتا ہے کوئی تخلیقی کمال نہیں سمجھا جاسکتا دراصل تخلیقی سطح کا ہر ترجمہ اپنے ساتھ ایک نیا مسئلہ لے کر آتا ہے کیونکہ اس کا رابطہ ایک ایسے متن سے ہے جو اپنی زبان میں ایک مثالی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ عسکری صاحب نے ایک جگہ فرانسسی ناول "سرخ و سیاہ" کے ترجمے میں مصنف سے بے وفائی کی معذرت کی ہے۔

وفا یوں بھی لازم و ملزوم نہیں ہوتی چنانچہ فرانسسی زبان میں کہا گیا ہے (انگریزی ترجمہ ملاحظہ ہو)

Translation are like women: when they
are faithful, they are not beautiful,
when they are beautiful they are not
faithful.

آخر میں دو ایک باتیں ترجمے اور تہذیب کے ربط باہم پر۔ ترجمے کا فن انسانیت کی تاریخ میں ایک بین الاقوامی نقطہ نظر کی پیروار بھی ہے اور ایک بین الاقوامی انداز نظر پیدا کرنے کا وسیلہ بھی۔ بشریات کے عالم بالینوسکی نے اس کو تہذیبی یہ توتوں کے اتحاد کا نام دیا ہے لیکن ایک تو کوئی بھی اتحاد یک طرفہ نہیں ہو سکتا دوسرے زبان کی سرحدوں کو پار کر کے مفاہمت باہم کی فضا پیدا کرنا تو کوئی آسان کام بھی نہیں عربی تعریف کے مطابق ترجمہ "نقل کلام" کہتے ہیں۔ نقل مطالب یا نقل معانی کو نہیں اور "نقل کلام" کا تقاضا یہی ہے کہ جس زبان میں نقل ہو جائے اس میں تقریباً ویسا ہی اثر پیدا ہو جیسا اصل زبان میں ہوا تھا اور یہ بھی لازم ہے کہ کلام سے مکالمے کی صورت پیدا ہو ورنہ ترجمے کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔

دوسرا اثر یعنی اثر پذیریری اور اثر انگیزی کی مثال ہے یونانی علوم کی منتقلی مسلمانوں میں مسلمانوں کے علوم کی منتقلی یورپ میں جو جرمان کے نصاری اور انڈس کے یہودیوں کی وساطت سے ہوئی آج ہم جملہ علوم و فنون درآمد کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ تہذیبی سطح پر ہمارے پاس درآمد کی کوئی چیز نہیں اگر سچ ایسا ہو

پھر تو ہم کسی دوسری تہذیب کے تخلیقی کارنامے کو اپنی زبان اور اپنی تہذیب میں جذب بھی نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامیت قومی کی لگی نہیں، اقوام عالم کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح ترجمہ بھی اپنی زبان اور اپنی تہذیب کے تشخص کو اور اسکی اجتماعی خودی کو ترک کرنے کا نام نہیں بلکہ اسی کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ ساری مشقت قبول کی جاتی ہے۔

چنانچہ جذب و انجذاب کی یہ کنکاش جب تک ترجمے میں جلوہ گر نہیں ہوئی اس وقت تک ترجمے کی کوئی تہذیبی اہمیت نمودار نہیں ہو سکتی۔ ترجمے سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ہمیں تو اس تنگ نظری سے خوفزدہ ہونا چاہیے جو اثر انگیزی کا دعویٰ تو رکھتی ہے لیکن اثر پذیری کو حرام سمجھتی ہے۔

اور اب خاتمہ کلام کے طور پر "گوئے" کا ایک اور اقتباس:

"ہمارے مترجمین اپنی زبان کے محاورے کے بے حد احترام کرتے ہیں اصل کارناموں کی روح کو گرفت میں لانے سے کہیں زیادہ کسی مترجم کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کی موجودہ حالت کو برقرار رکھنے پر مصر ہے اور اس کو غیر زبان سے کوئی زور دار اثر قبول نہ کرنے دے، لازم ہے کہ یہ زبان کی مدد سے اپنی زبان میں وسعت اور گہرائی پیدا کی جائے ابھی تک صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ بات کہاں تک ممکن ہے اور کوئی بھی زبان کی حد تک اپنی ہیئت کو تبدیل کر سکتی ہے لیکن ترجمے کے ذریعے یہ کوشش جاری رکھنا ہر مترجم کا فرض منہی ہے۔"

(مشمولہ: اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مرتبہ اعجاز راہی، مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد)

ترجمے کے اصول

سید باقر حسین

ابھی چند روز کی بات ہے کہ میں نے ایک انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ شروع کیا۔ اب جو دیکھتا ہوں تو ایک بحر بے کنار ہے اور میں ایک مچھوٹی سی کشتی چھوکی مدد سے چلا رہا ہوں۔ قدم قدم پر زبردست لہریں ملتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی اور تب ڈوبی لیکن کوشش اور ہمت ابھی تک سہارا دیتی رہی ہے۔ کہنے کو تو یہ محض استعارہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری دلی کیفیات کی ترجمانی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔

چند ہفتے قبل تک میں اُن لوگوں میں تھا جو اردو کو ایک بہت گرانمایہ زبان سمجھتے ہیں اور اسے ہر خیال کو ادا کر سکنے کے قابل تصور کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس ترجمے کے کام نے مجھے اپنا خیال بدلنے پر مجبور کر دیا ہے اور اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ اردو کی گرامر ابھی تک صرف شعر و ادب اور اس مخصوص درباری تہذیب تک ہے، جو ہمارے پیشرو ہمارے لیے ورثہ میں چھوڑ گئے ہیں۔

میں آخر حیران ہوا کرتا تھا کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اپنی زبان کیوں نہیں بول سکتا اور کیوں اسے تقریباً ہر جملے میں انگریزی الفاظ استعمال کرنے کی عادت ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اب سمجھ میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو میں ابھی تک وہ الفاظ ہیں جنہیں جو مغرب سے آئے ہوئے خیالات کو ادا کر سکیں۔

اور یہ بات کچھ اصطلاحات ہی تک محدود نہیں ہے، اردو میں اصطلاحات کا نہ ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ جب علوم و فنون ہی نہیں تو اصطلاحات کہاں سے آئیں گی غضب تو یہ ہے کہ ترقی یافتہ زبانوں میں جو عام بول چال کے الفاظ ہیں ان سب کے مترادفات بھی اردو میں موجود نہیں ہیں۔ شاید بعض لوگوں کو یہ بات مبالغہ آئیز معلوم ہو ان کی تشفی کے لیے صرف تھوڑے سے ایسے عام الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے مترادفات کم از کم میری دانست میں اردو میں اب تک موجود نہیں ہیں:

Confidential, Vulnerable, Public, Explosive, Civil, Slick,

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Manning, Streamlined, Mood, Graceful, Policy.

اس قسم کے الفاظ کی سیکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ لیکن میرے دعوے کے ثبوت کے لیے نہ بباتنی ہی کافی ہیں۔

میں ان کوششوں سے بے خبر نہیں ہوں جو ریاست حیدرآباد مرحوم میں درسی اور غیر درسی کتابوں و اردو میں منتقل کرنے کے سلسلے میں کی گئی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اصطلاحی اور غیر اصطلاحی الفاظ کی فرہنگیں بھی مرتب کی جا چکی ہیں۔ لیکن ان کوششوں کا دائرہ اثر زیادہ تر حیدرآباد ہی تک محدود رہا اور جو الفاظ اور اصطلاحات حیدرآباد میں بالعموم استعمال کیے جاتے تھے، حیدرآباد سے باہر ان کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ لہذا یہ کہنا زیادہ غلط نہیں کہ حیدرآباد الفاظ اور اصطلاحات اردو میں عام طور پر کبھی رائج نہیں ہو سکے۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اردو کی بجائے کسی اور زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کے حق میں ہوں۔ یا اردو کی کم مانگی کا ذکر بطور استحقار کر رہا ہوں۔ نہیں یہ اردو کی محبت ہی ہے جو مجھے نہایت افسوس کے ساتھ صاف گوئی پر مجبور کر رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بوا رنج ہوتا ہے۔ کہ ہم سب اظہار مطلب کے لیے انگریزی کے اس درجہ دست نگر ہیں۔

یہاں ایک ممکن غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اردو کی تہی دامانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں امکانی قوتوں کا بھی فقدان ہے یا یہ کہ اس میں ترقی کی گنجائش ہی نہیں۔ ایسا سمجھنا بالکل خلاف واقعہ و گام۔ اردو کے بڑے ماخذ تین ہیں۔ عربی، فارسی اور ہندی اور ان تینوں میں کم و بیش ایسی خصوصیات ہیں جو ترقی کے کام میں بہت مدد دے سکتی ہیں۔ عربی کی قواعد کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک ہی لفظ کے بہت سے الفاظ بنائے جاسکتے ہیں۔ فارسی زبان اپنی لطافت، اور شیرینی اور شعریت کی وجہ سے ترقی میں چار چاند لگا دیتی ہے اور بعض اوقات ہندی سے بھی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو اپنی گویائی کے لحاظ سے لا جواب ہوتے ہیں۔ جس زبان کو تین تین زبانوں کی امداد حاصل ہو اس میں ترجمہ کرنے کا کام بہت دشوار نہیں ہونا چاہیے۔

ترجمے کے کام میں انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ سیکڑوں انگریزی الفاظ اردو میں داخل ہو کر اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ ان کا ترجمہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بلا تکلف اردو کے الفاظ کی طرح استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے الفاظ کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہت سے انگریزی الفاظ ایسے ہیں، جو باوجود پشتوں سے استعمال ہونے کے ابھی تک اردو کا جزو نہیں بن سکے اور ان کا بدلہ اپنی پن صاف نظر آتا ہے۔ ایسے الفاظ کی دو قسمیں ہیں اول وہ جو ہوبہو یا اردو لب و لہجہ کے مطابق خفیف ترمیم کے ساتھ اپنائے جاسکتے ہیں مثلاً

استرا Stanza	رومان Romance
Propaganda پروپیگنڈا	Sonnet سائیت
Mechanical میکینیکل	Position پوزیشن

اور دوسرے وہ جو اردو سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ ایسے الفاظ کے مترادف تلاش کرنے پڑینگے۔

الفاظ اور عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ اصول ہیں۔ الفاظ کا ترجمہ کرنے میں میری رائے میں مندرجہ ذیل اصول کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

(۱) ترجمہ صحیح ہونا چاہیے۔

(۲) حتی الامکان عام فہم ہونا چاہیے۔

(۳) سبک اور خوبصورت ہونا چاہیے۔

ترجمے کا صحیح ہونا بہر حال ضروری ہے، کیونکہ جو تصور اصل میں ہے وہ اگر نقل میں ادا نہیں ہوتا یا اصل کی سی شدت کے ساتھ ادا نہیں ہوتا تو ایسا ترجمہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا۔

ترجمے کا حتی الامکان عام فہم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر ترجمے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ترجمے کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو ان تصورات سے روشناس کرایا جائے جو اصل میں موجود ہیں اگر ترجمے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معمولی تعلیم یافتہ طبقہ نہ جانتا ہو تو وہ ان تصورات کو کیا سمجھے گا؟

ترجمے کے سبب اور خوبصورت ہونے کی شرط زیادہ تر جمالیات کے نقطہ نگاہ سے ہے۔ لیکن اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ بھدایا بھاری بھرکم لفظ استعمال کرنے سے بیان میں الجھاؤ اور گرانی پیدا ہوتی ہے اور مطالب کے اظہار اور تفہیم دونوں میں دشواری ہوتی ہے لہذا ترجمے کا مقصد یوں بھی جیسا چاہیے پورا نہیں ہوتا۔

ان تینوں شرائط پر برابر توجہ دینا مشکل ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ سب شرطوں پر پورا اترے۔ مثال کے طور پر انگریزی کا لفظ Blast لیجیے۔ اصطلاح میں اس لفظ کے معنی ہیں ”ہوا کا سخت جھونکا جو بم گرنے کے بعد چلتا ہے۔“ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بعض اوقات عمارتیں تنک گر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لفظ ”جھونکا“ اس سارے مفہوم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جھونکا اصل میں لفظ (Gust) کا ترجمہ ہے۔ میں نے بہت سوچا لیکن ”دوائی تپیزے“ کے سوا اور کوئی لفظ Blast کا مترادف نہیں مل سکا ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ نہ تو سبک ہے اور نہ خوبصورت، لیکن چونکہ باقی دو شرطوں پر پورا اترتا ہے، یعنی صحیح اور عام فہم ہے، اس لیے مجبوراً اسی کو اختیار کرنا پڑا۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے عربی کے مقابلے میں فارسی الفاظ اردو دانوں کے لیے زیادہ عام فہم ہوتے ہیں،

اور سبک اور خوبصورت بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

فارسی	عربی	انگریزی
تپش پما	مقیاس الحرارة	Thermometer
بلند آواز	مکبر الصوت	Loud speaker
آتش کش	تقاطع النار	Fire-extinguisher
پرواز	طيران	Flight
تراشہ	قطعه	Cutting
مغجل	Urgent	تقدیم یا تقدم Priority
استقبال یا تصدیق یا تصویب (محل استعمال کے مطابق)	Confirmation	Messenger
تلمیسی	Camouflage	عکاسی Photography
کبھی کبھی عربی اور فارسی کی آمیزش سے بہت خوبصورت ترجمہ ہو سکتا ہے، مثلاً		
طیارہ بان	Pilot	طیارہ برد Air-borne
خیر اندیش	Good-will	

یہ ضروری نہیں (اور کوئی اچھی بات نہیں) کہ ہر لفظ کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے۔ اصل عبارت میں اکثر الفاظ ایسے ملتے ہیں جو ایک خاص ماحول رکھتے ہیں اور ایک خاص تلازمہ خیال پیش کرتے ہیں۔ اگر ترجمے میں آکھ بند کر کے ان کے مترادف الفاظ رکھ دیے جائیں تو نتیجہ اکثر مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ مثلاً انگریزی لفظ Labour کا ترجمہ عام حالات میں محنت یا مشقت کرنا ٹھیک ہے لیکن کہیں اسپتال کے Labour Room کو محنت یا مشقت کا کمرہ نہ کہہ دیجیے گا۔ اسی طرح اگر I have to recruit about 500 labour کا ترجمہ آپ یوں کریں کہ مجھے تقریباً ۵۰۰ محنت بھرتی کرنی ہے، تو ممکن ہے آپ مترجم سمجھے جائیں لیکن معقول آدمی سمجھے جانے میں ذرا شک ہے۔

الفاظ کا ترجمہ کرنا پھر بھی نسبتاً آسان ہے، لیکن عبارت کا ترجمہ کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دو تضاد و تقاضوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک طرف تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ حتی الامکان تحت اللفظ ہو، اصل عبارت کا محض لب لباب یا تبصرہ نہ ہو، اور دوسری طرف ترجمے کی زبان کا محاورہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہر زبان میں مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جن کا لفظی ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں یا تو ترجمے کی زبان کا کوئی ایسا اسلوب اظہار با محاورہ تلاش کرنا پڑتا ہے جو اصل کا لفظی ترجمہ نہ ہو بلکہ اس کے مرکزی خیال کو ادا کرتا ہو۔

یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ترجمے میں جملے کی ساخت حسب ضرورت تبدیل کرنی پڑتی ہے اور یا الفاظ گھٹانے بڑھانے پڑتے ہیں، تاکہ مطلب حتی الامکان صفائی اور محاورے کے ساتھ ادا ہو جائے۔ مثال ملاحظہ کیجیے:-

The common interests of mankind are numerous and weighty, but our existing political machinery obscures them through the scramble for power between different nations and different parties.

لفظی ترجمہ:-

انسان کے مشترک مفادات کثیر اور وزنی ہیں، لیکن ان کو ہماری موجودہ سیاسی مشینری مختلف قوموں اور جماعتوں کے کشاکش اقتدار کے ذریعہ دھندلا کر دیتی ہے۔
بمحاورہ ترجمہ: جو حتی الامکان تحت اللفظ ہے:-

انسان کے مشترک مفادات کثیر اور وزنی ہیں، لیکن ہماری موجودہ سیاسی مشینری کچھ ایسی ہے کہ اس میں مختلف قوموں و جماعتوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے کشاکش ہونا ضروری ہے۔ اور یہ چیز ان مفادات کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔

اس ترجمے کی پہلی مثال صرف کہنے کو اُردو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سولا ہیٹ کو ترکی ٹوپی کے قالب پر زبردستی چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری مثال میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے گئے ہیں اور جملے کے آخری حصے کی ساخت کس قدر بدل دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوسرا جملہ اُردو کا معلوم ہوتا ہے اور سمجھ میں بھی آسانی سے آتا ہے۔

ہر زبان کے الفاظ میں ایک وزن اضافی ہوتا ہے۔ بظاہر اکثر الفاظ ہم معنی نظر آتے ہیں اور ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن گہری نظر ڈالنے سے ان الفاظ یا معانی میں تازک امتیازات قائم کیے جاسکتے ہیں بلکہ اکثر یہ امتیازات پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً ذیل کے الفاظ اُردو میں بظاہر ہم معنی ہیں۔

عریاں۔ برہنہ۔ ننگا۔

لیکن ان کے محل استعمال پر غائر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بہت فرق ہے۔ لفظ ”برہنہ“ میں حقیقت اتنی بے لباس نہیں ہے۔ جتنی کہ لفظ ”ننگا“ میں ہے، اور لفظ ”عریاں“ میں اس سے بھی کم ہے۔ اگر کہا جائے کہ ”بچہ ننگا ہے“ تو یہاں اس لفظ کا استعمال بالکل باطل ہے۔ خیال فرمائیے کہ ”بچہ برہنہ یا عریاں ہے“ کہنے میں کس قدر دل آغوزیت پائی جاتی ہے! لیکن جب مرد یا عورت کا ذکر آئے گا تو بے لفظ حاجت ستر لفظ ”برہنہ“ یا ”عریاں“ استعمال کرنا بالکل درست ہوگا۔ البتہ اگر پائل مرد یا عورت کا معاملہ ہو تو اس کو عریانیت کا تیسرا درجہ دینے میں کوئی

خرج نہیں۔ مطلق الفاظ کا ترجمہ ہو، یا عبارت کا، اس 'دُزن اضافی' کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

ترقی یافتہ زبانوں کے جملے اکثر پیچیدہ اور لمبے ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسالیب مقرر اور عام فہم ہو چکے ہیں اور مطلب سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی لیکن اردو ابھی تک زیادہ پیچیدہ اور لمبے جملوں کی متحمل نہیں ہے۔ لہذا ترجمہ کرنے میں ایسے جملوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا بہتر ہوتا ہے اور یہ ٹکڑے مناسب حروف عطف کی مدد سے آپس میں جوڑے جاسکتے ہیں۔ مثال

Provision will also have to be made for the construction of baffle walls designed to afford protection against the blast and splinter effects of a 500 lbs. General purposes Bomb falling at a distance of not less than 50 feet.

انگریزی کا یہ جملہ باوجود اتنا لمبا ہونے کے Simple ہے۔ Complex یا Compound نہیں ہے۔ لیکن اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اس کے دو ٹکڑے کر لینا مناسب ہوگا، اس طرح۔

۵۰۰ پونڈ کے ایک ہمد مقصد بم کے کم از کم ۵۰ فٹ پر گرنے سے جو ہوائی تھپیز پیدا ہوتا ہے اور پرچے اُڑتے ہیں (حصہ نمبر ۱) ان کے اثرات سے عمارات وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی دیواروں کی تعمیر کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ (حصہ نمبر ۲)

ترجمہ کرنے میں اکثر یہ مشکل آتی ہے کہ بہ مقابله ترقی یافتہ زبانوں کے اردو میں اسم ہے فعل اور فعل سے اسم بنانے کی سہولت تقریباً مفقود ہے۔ مثال دیکھیے۔

The hygienic siting and spacing of new buildings in a crowded area presents a difficult problem.

اس جملے کا ترجمہ کرنے میں دشواری صرف یہ ہے کہ اردو میں Site اور Space کے مترادفات تو موجود ہیں لیکن انہیں آسانی کے ساتھ Siting اور Spacing میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ مجبوراً نئے الفاظ گھڑنے پڑیں گے چنانچہ میری کوشش ملاحظہ ہو۔

ممنجان علاقے میں نئی عمارات کی صحت مندانہ نہائش اور فصل آرائی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اس جملے کا سیدھا سا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔

ممنجان علاقے میں نئی عمارتیں کہاں کہاں اور کتنے فاصلے پر بنائی جائیں، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔

لیکن ایسا ترجمہ اردو کے حق میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا کیونکہ Siting اور Spacing کے ترجمہ رد جاتے ہیں۔ اگر زبان کو وسیع بنانا ہے تو نئے الفاظ کے ترجمے سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ترجمے میں بھی نئے الفاظ وضع

کرنے چاہئیں۔

سطور بالا سے عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے حسب ذیل اصول اخذ کیے جاسکتے ہیں:

(۱) ترجمہ حتی الامکان تحت اللفظ ہونا چاہیے۔ اصل عبارت کا محض خلاصہ مطلب نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ترجمہ حتی الامکان محاورہ زبان کے مطابق ہونا چاہیے۔

(۳) الفاظ کے وزن اضافی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اصل عبارت میں ان کی جو اضافی اہمیت ہے وہ ترجمے میں بھی

باقی رہے۔

(۴) حتی الامکان ایسے الفاظ کے ترجمے سے گریز نہیں کرنا چاہیے جن کے مترادفات اردو میں پہلے سے موجود نہ

ہوں۔ زبان کو وسعت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو۔ ہر لفظ کا مترادف تلاش کرنے کی کوشش کی

جائے، خواہ وہ مترادف تاما نوس ہی کیوں نہ ہو۔

(۵) اصل عبارت میں جملہ اگر اس قدر پیچیدہ اور لمبا ہو کہ اس کا تحت اللفظ ترجمہ کرنے سے معنی میں

الجمھاوی پیدا ہو جاتا ہو، تو ایسی صورت میں جملے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتا چاہیے۔

زیادہ غور کرنے سے شاید اور اصول قائم کیے جاسکیں۔ لیکن موٹے موٹے اصول یہی ہیں۔

☆☆☆

(مشمولہ)

ترجمہ، تالیف، تلخیص اور اخذ کرنے کا فن

سہیل احمد خاں

بہتر ہوگا کہ اس مضمون کی حدود کا شروع ہی میں ذکر کر دیا جائے۔ اس تحریر کا مقصد نہ تو اردو میں تراجم کا تاریخی جائزہ پیش کرنا ہے اور نہ ہی انفرادی طور پر مختلف تراجم کا تجزیہ مقصود ہے۔ یہ مضمون براہ راست ترجمے کے نظری مباحث سے منسلک ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ترجمے کے جواز، اس کی اہمیت اور مختلف ترجمہ کرنے والوں کے عمومی رجحانات کا جائزہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری حد بندی یہ کی گئی ہے کہ صرف تخلیقی ادب کے تراجم کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحافتی ترجمہ، فلسفہ، نفسیات اور دوسرے علوم کے ترجمے اس مضمون کے دائرے سے باہر سمجھے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عمومی طور پر ترجمے کے بارے میں بیان کی گئی بعض باتیں ان چیزوں کے تراجم پر بھی منطبق کی جاسکتی ہیں۔ ترجمہ کرنے والوں کو سب سے پہلا سوال تو خود سے یہی کرنا چاہیے کہ ترجمے کا جواز یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگرچہ خود تخلیقی ادب کے نمائندے بھی اکثر صورتوں میں اپنی تخلیق کے جواز سے باہر نہیں ہوتے اور نزدیک تخلیق کے دباؤ کے تحت ادب تخلیق کرتے ہیں۔ محمد حسن عسکری کے لفظوں میں ”سچا فن کار ستارے دھوٹے نہیں لگا“ اس کے لیے اس کا بادیان ہی ستارہ ہے۔ فن کار فن کی تخلیق پر مجبور ہے یہ اس کی کوئی باطنی ضرورت ہے۔ اس بنیادی سچائی کو آپ مختلف نفسیاتی، عمرانی یا جمالیاتی اصطلاحوں میں بیان کر سکتے ہیں اس سے اس کی سچائی ختم نہیں ہوتی۔ ترجمہ چونکہ تخلیق سے علیحدہ چیز ہے اور انسان شعوری طور پر کسی متن کو اپنی زبان میں منتقل کرتا ہے اس لیے ترجمے کا جواز عموماً جو سمجھا جاتا ہے۔ یوں اگر دیکھیں تو یہ جواز خود تراجم کے اندر موجود ہوتا ہے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پابندیوں کے خلاف زمانے میں ایسے افسانوں اور ایسی نظموں کے تراجم زیادہ ہونے لگتے ہیں جن میں پابندیوں کے خلاف باغیانہ لہجہ یا جبر کا احساس نمایاں ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ادیبوں کی یہ روحانی ضرورت بن گئی ہے یا وہ شعوری طور پر تہذیبی اور سماجی صورت حال کے پیش منظر میں ایک خاص نوع کی تخلیقات سے دل چسپی لینے پر مجبور ہیں وہ باتیں جو خود نہیں کر سکتے انہیں ترجموں کی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اس

طرح کے تراجم خود ان ادیبوں کے گرد کھڑے جبریت کے حصار کو کسی حد تک توڑتے ہیں اور قاری بھی صورت حال کے بعض کوائف کو ان میں پہچان کر ایک حد تک ان کے ذریعے جبر و احتساب کی نفاذ سے نکل آتا ہے۔ اس لحاظ سے ان تراجم کا جواز اصل تخلیقات کے بعض موضوعات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس جواز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ترجمے کا لازمی یا اکلوتا جواز نہیں بلکہ بعض ادبی جلتے اس چیز کو ترجمے کا واضح جواز سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ترجمے یہ جواز نہیں رکھتے وہ سرے سے غیر ضروری ہیں۔ یہ بالکل خاص طریق کار ہے جس طرح ادب پوری انسانی زندگی اور جذباتوں اور افکار کی ہمہ گیر شکلوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح ترجمہ بھی صرف چند جذباتوں اور انسانی زندگی کی چند ضرورتوں تک محدود نہیں رکھا جاسکتا اسی سلسلے میں ترجمے پر ایک اعتراض یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کے ذریعے بعض مضمر قسم کے اثرات ہماری تہذیبی زندگی پر رونما ہو سکتے ہیں۔ اس اعتراض میں بھی کچھ سچائی ہو سکتی ہے مگر جس طرح کی حفاظتی دیوار ادب کے چاروں طرف کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا وہ معاشرے کے دوسرے شعبوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح کی مصنوعی دیوار موجودہ دنیا میں کتنے دن کھڑی رہ سکتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کی تہذیبی بنیادیں مضبوط ہیں تو وہ باہر سے آنے والے اثرات کا تجربہ کر کے ان کو اپنی تہذیبی اوضاع کے معیار پر پرکھ کر رد یا قبول کر سکتا ہے صرف خطرے کا اعلان کر کے ان خطرات کے نغوڑ سے بچا نہیں جاسکتا۔ یہ ضروری ہے کہ باہر سے آنے والے افکار کا تجربہ ہوتے رہنا چاہیے مگر اس کے لیے جس علمی ریاضیت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے آنکھیں چرا کر سطحی الزام تراشی میں عافیت تلاش کی جاتی ہے۔ اس پس منظر کی طرف اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ ترجمہ کرنے والے اپنے منصب کے بارے میں خود بھی سوچیں اور اپنی کاوشوں کا تہذیبی پس منظر میں بھی ادراک کریں۔

ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ترجمے کو اپنی زبان کے ادب میں ایک غیر فطری سا اضافی عنصر سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ترجمہ ہمارے ادب کے خمیر میں شامل ہے۔ تخلیق ادب کی عظمت کو تسلیم کرنا ضروری ہے مگر یہ کہنے سے تخلیق ادب کی عظمت کی نفی نہیں ہوتی کہ تخلیقی ادب کی بہت سی اعلیٰ شکلوں کے پیچھے ترجمے یا اخذ شدہ چیزوں کی چمک بھی موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس حقیقت کا شعور ہی طور پر احساس رکھتے ہیں کہ کلاسیکی اردو نثر کا بیشتر سرمایہ تراجم یا اخذ شدہ تحریروں کی ذیل میں آتا ہے۔ ”باغ و بہار“ ”ہویا“ ”بوستان خیال“ کے دائرے کی داستانیں یا ”داستان امیر حمزہ“ ”آرائش محفل“ ”جہاں بچپنی“ ”مذہب عشق“ ”سگھاسن ہتھی“ غرض کہ ہمارا قابل قدر نثری سرمایہ اخذ یا ترجمے کی شکل میں ہے البتہ اس وقت کی تہذیبی نفاذ میں ترجمہ کرنے والے کے لیے آزادی تھی کہ وہ قصہ بیان کرتے وقت بہت سی چیزوں کا اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا تھا۔ بہر حال یہ اور اس طرح کی مشہور نثری تصانیف جو دراصل تراجم ہی ہیں اسی شاندار اسلوب میں لکھی گئی ہیں کہ اردو کے نثری اسالیب کا عظیم ترین معیار بھی یہی ہیں۔ اردو ناول کے ابتدائی نمائندوں نذیر احمد، مرشار اور شرر کے ہاں بھی اخذ شدہ

مواد بہت ہے۔ شاعری میں آزاد اور حالی کی جدید شاعری بھی اسی رجحان سے پھوٹی۔ افسانے کے ابتدائی نمائندوں میں سجاد حیدر یلدرم کی ”خیالستان“ کا بیشتر مواد ترکی ادب سے ماخوذ ہے۔ جدید اردو افسانے کے قارئین اس بات سے تو باخبر ہی ہوں گے کہ سعادت حسن منٹو کی ابتدائی شہرت روسی اور فرانسیسی افسانوں کے تراجم سے ہوئی۔ ظاہر ہے یہ مثالیں صرف عمومی اثر قبول کرنے کی نہیں براہ راست اخذ و ترجمہ سے متعلق ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ترجموں کا دھارا ہمارے ادب کی کھیتوں کو کس کس طرح سیراب کرتا رہا ہے۔

اب کچھ باتیں ترجمہ کرنے والے کے مزاج کے بارے میں۔ ترجمہ خود پسندی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ادیبوں کی نزکیت انہیں تراجم کی طرف مائل کرتی ہے مگر اصولی طور پر ترجمہ نزکیت اور خود پسندی کی ضد ہے کیونکہ ترجمہ کسی دوسرے شخص کی تخلیق سے رابطہ قائم کرنے کا نام ہے اسی بات کو اردو میں ہومر کے مترجم محمد سلیم الرحمن نے ایک مرتبہ یوں کہا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کے مزاج میں اطاعت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے متن کی اطاعت قبول کیے بغیر اچھا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے گو بہت سے مترجم ایسے بھی ہیں جو متن کے کان مرد زک بھی عمدہ ترجمہ کر لیتے ہیں (یہ مثالیں آگے چل کر آئیں گی) مگر بنیادی طور پر اطاعت اور وفاداری کا اصول مترجم کی سرشت میں ہونا چاہیے اور شروع میں تو لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ انکساری تو ہر ادبی کام کے لیے ضروری ہے مگر ترجمہ کرنے والا تو اس کا جینا جاگتا ثبوت ہے کسی دوسرے کی تخلیق کو اپنی زبان میں منتقل کرنا ایک طرح کی انکساری ہی ہے۔ ترجمہ کرنے والے کا اصل مقصد ادبی اسالیب میں تازگی پیدا کرنا یا کسی دوسری زبان کے کسی شاہکار کو اپنی زبان میں منتقل کرنا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں ہاں یہ کاوش از خود اس کو بھی کسی انداز سے نمایاں کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ صحیح ادبی مترجم خود کو گمنامی کے لیے بھی تیار رکھتا ہے۔ روایتی تہذیبوں میں تو شہ کاروں پر فن کاروں کے نام تک نہیں ہوتے تھے۔ ہماری ادبی تاریخوں میں بھی ترجمہ نگاروں کو چاہے زیادہ جگہ نہ دی گئی مگر اکثر انہی کی کاوشوں سے ان فنکاروں کی بنیاد نامی جن کے ذکر سے یہ تاریخیں بھری ہوئی ہیں۔ حقیقت پسند افسانے کے ساتھ ساتھ جو افسانوی تراجم ہوئے ان میں سے اکثر ترجمہ کرنے والے جیسے عبدالقادر سروری، پروفیسر مجیب جلیل تدوائی، خولجہ منظور حسین کے نام اب کم ہی لوگوں کو یاد ہوں گے مگر ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اردو افسانے کے لیے عمدہ نمونے فراہم کیے جائیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی بلکہ میں تو بعض اوقات یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جدید علامتی افسانہ جس طرح چند برسوں ہی میں بعض اسالیب سے نکرانے لگا ہے کہیں اس کا ایک سبب یہ تو نہیں کہ اس کے متوازی اس طرح کے افسانوں کے ترجمے کی کوئی مضبوط روایت موجود نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تخلیقی فن کار خود باہر کے اچھے افسانہ نگاروں کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے اس طرح کی تخلیقات کے لیے فضا ہموار کر دیتے ہیں ورنہ حقیقت پسند افسانہ نگاری بھی ترجمے پڑھ کر ہی افسانے تو نہیں کہتے تھے۔

باب کو دیکھ لیجیے اس میں مختلف قوموں کے ملاحوں کی رعایت سے کتنے اسالیب گھلا دیئے گئے ہیں۔ موبی ڈک کے ترجمے سے بہتر نثر جدید دور کے کسی اردو ناول میں مشکل ہی سے ملے گی مگر میرا وہ زمانہ نہیں اور اب ترجمے کا خانہ الگ ہے اس لیے اس نثر کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہوئی اسی طرح عسکری صاحب کا ”مادام بوداری“ کا ترجمہ جس میں فلاہیر کے اسلوب کو اردو میں منتقل کرتے ہوئے عموماً ایک طرح سے بہت بڑے چیلنج کو قبول کیا گیا ہے۔

حصہ دوم

اب ترجمے کی کچھ عملی دقتوں کی طرف بھی اشارہ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہی ہے کہ ترجمے کے لیے کیا منتخب کیا جائے۔ اول تو یہ محبت کے تجربے کی طرح ایک داخلی تجربہ ہے۔ کوئی چیز آپ کے باطن کو گرفت میں لیتی ہے تبھی آپ اس کے ترجمے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات کوئی ادارہ یہ ترجمہ کر داتا ہے مگر ہمارے ہاں ایسے ادارے بہت کم ہیں اس لیے اکثر ترجمہ کرنے والے اپنے انتخاب ہی سے کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں بعض اوقات سیاسی اور تہذیبی صورت حال بھی اس انتخاب میں کوئی کردار ادا کرتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندی کی چیزوں کا ترجمہ بہت کم ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان سے ہمارے تعلقات درست نہیں تھے یا پچھلے چند برسوں میں عربی ادب کی طرف اور فلسطینی شاعروں کے کلام کی طرف کچھ توجہ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم تہذیبی سطح پر ان سے کوئی رشتہ محسوس کرتے ہیں۔ آری ڈی کے زمانے میں کچھ ترکی شاعر بھی ہمارے ہاں ترجمہ ہو گئے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی صورت حال بھی اس انتخاب میں کوئی کردار کرتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندی کی چیزوں کا ترجمہ بہت کم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمارے تعلقات درست نہیں تھے یا پچھلے چند برسوں میں عربی ادب کی طرف اور فلسطینی شاعروں کے کلام کی طرف کچھ توجہ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم تہذیبی سطح پر ان سے کوئی رشتہ محسوس کرتے ہیں۔ آری ڈی کے زمانے میں کچھ ترکی شاعر بھی ہمارے ہاں ترجمہ ہو گئے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی صورت حال بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے انتخاب میں دخل ہو جاتی ہے۔ بعض ترجموں کا تعلق ادبی اسالیب سے ہوتا ہے اگر ہمارے ادب میں ایک اسلوب ابھرتا ہے تو اس اسلوب سے دلچسپی لینے والے شاعر اس اسلوب کی بعض غیر ملکی چیزوں کے تراجم سے اپنے اسلوب کا جواز بھی مہیا کرتے ہیں اور بعض اوقات ان ترجموں کے خوالے سے اسالیب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شاعری کے ترجمے کے سلسلے میں بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کے بعض خوف زدہ کرنے والے اقوال ہیں۔ ڈانٹے، سردانٹیں، سیمونیل، جانسن اور وکٹر ہیموگو نے ترجمے بالخصوص شاعری کے ترجمے کو تقریباً ناممکن بتایا ہے اس میں شک نہیں کہ شاعر کا جو ہر زبان سے گہرے انداز سے وابستہ ہوتا ہے اور یہ بات آخری حقیقت کے طور پر تو درست ہے لیکن اس

یہ متن کے انتخاب کے ساتھ اس کے لیے مناسب اسلوب کا تعین بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ خود ایک زبان ہی میں اسالیب کا اتنا تنوع ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کس اسلوب کو پئے۔ مثلاً ایک ہی چیز ہندی آمیز اسلوب میں بھی ترجمہ ہو سکتی ہے، فارسی آمیز اسلوب میں بھی ایک ہی چیز کو پابند نظم کا قالب بھی دیا جا سکتا ہے اور آزاد نظم کا بھی۔ ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے والا اصل متن کے اسلوب کو جس حد تک گرفت میں لے گا اس کے تہذیبی سیاق و سباق کو جس حد تک سمجھے گا مصنف کے مزاج کو جس حد تک پہچانے گا اس حد تک وہ اس کے لیے مناسب اسلوب بھی چن سکے گا۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں ترجمہ کرنے والے کی ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہر اردو میں کسی چیز کا عموماً ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے اور پھر مدتوں تک اس پر اٹھنا کرنا پڑتا ہے۔ متن کا تعلق جس صنف سخن سے ہو اس کے تقاضوں کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ شاعری کا ترجمہ کچھ مخصوص تقاضے کرتا ہے ناول اور افسانے میں یہ تقاضے کچھ مختلف ہو جائیں گے اور ڈرامے میں ان کی نوعیت کسی حد تک تبدیل ہو جائے گی۔

ہر زبان کی طرح اردو میں بھی مختلف انداز کے ترجمے ہوئے ہیں۔ زیادہ تعداد تو انہیں تراجم کی ہوتی ہے جو متن سے تو ایک حد تک وفادار ہوتے ہیں مگر ان کے ذریعے اردو کے اسالیب بیان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جنس تراجم ایسے ہوتے ہیں جو متن سے وفادار بھی ہیں اور اردو کے اسالیب میں بھی ان کے ذریعے کچھ نئے پیدا ہوا۔ اکبر الہ آبادی، ظفر علی خان پھر بالخصوص مولوی عنایت اللہ کے ترجمے اور دور جدید میں محمد سلیم الرحمان کا ہومر کی اوڈیسی کا ترجمہ ”جہاں گرد“ کی واپسی ایسی چند مثالیں ہیں۔

ترجمہ کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں جو متن کی پروا ایک حد تک ہی کرتے ہیں مگر اپنی زبان میں ایک طاقتور اسلوب پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ ایذا رپاؤنڈ نے اسی طرح کے ترجمے کا ادب کے لیے سب سے کارآمد قرار دیا ہے اور محمد حسن عسکری بھی اس کو تخلیقی ادب کے لیے با معنی قرار دیتے ہیں۔ چونکہ ایسے تراجم میں ترجمہ کرنے والا ایک نیا قالب بنانے کے لیے بہت کچھ اپنی طرف سے بھی شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض نقاد اس کے لیے ”توضیحی ترجمے“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں نادر کا کوروی اور میراجی کے بعض تراجم اس کی مثال ہیں۔ مثلاً نادر کا کوروی کا ایک مشہور ترجمہ ہے ”گزرے زمانے کی یاد“ یہ ٹامس مور کی نظم The Light of Other Days کا ترجمہ ہے۔ اس نظم کا پہلا بند دیکھیے۔

Oft, in the stilly hight

Eve Slumber's chair has bound me?

Fond memory brings the light

Of other days around me:

The smiles, the tears

of boyhood's years

The words of love then spoken,

the eyes that shone

Now dimn'd and gone,

The cheerful hearts now broken;

Thus, in the stilly night

Eye slumber's chair has bound me,

Sad memory brings the light

of other days around me.

اس کا ترجمہ دیکھیے اور یہ بھی کہ نادر کا کو روی نے اپنی طرف سے کیا کچھ شامل کر دیا ہے۔

اکثر شب تنہائی میں

کچھ دیر پہلے نیند سے

گزری ہوئی دل چسپیاں

بیٹے ہوئے دن عیش کے

بننے ہیں شمع زندگی

اور ڈالتے ہیں روشنی

میرے دل صد چاک پر

وہ بچپن اور وہ سادگی

وہ رونا وہ ہنستا کبھی

پھر وہ جوانی کے مزے

وہ دل لگی وہ قہقہے

وہ عشق وہ عہد وفا

وہ وعدہ اور وہ شکر یہ

وہ لذت بزم طرب

یاد آتے ہیں ایک ایک سب
 دل کا کنول جو روز و شب
 رہتا مختلف تھا سواب
 اس کا یہ اہتر حال ہے
 اک سبزہ پامال ہے
 اک پھول کملایا ہوا
 ٹوٹا ہوا نکمرا ہوا
 روندنا پڑا ہے خاک پر

متن سے زیادہ قریب نہ ہوتے ہوئے بھی اس ترجمے کا جادو آج تک سرچڑھ کر بول رہا ہے بعد میں جب میراجی نے ٹامس مور کی نظموں کے تراجم کیے تو اس نظم کے لیے نادر کا کوروی ہی کے کورج کیا۔ نظم طہا طہائی کے مشہور ترجمے ”گورغریاں“ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اس طرح کے تراجم خود اس زبان کے قالب میں حل ہو کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں مگر خود نادر کے بھی اس ترجمے کے علاوہ کتنے ترجموں کو یہ درجہ نصیب ہوا۔ اس طرح کے ترجمے کی اصل خوبی اس کا جیتا جاگتا اسلوب اور اس کے اندر دوڑتا ہوا لہو ہوتا ہے۔ فخر جبر اللہ نے عمر خیام کی رباعیات کا جو ترجمہ کیا اس کی شہرت بے پناہ ہے حالانکہ اس میں متن سے زیادہ وفاداری نہیں کی گئی۔ موجودہ دور کے ایک اور مشہور انگریزی شاعر رابرٹ گریوز نے فخر جبر اللہ کے ترجمے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور اپنا ترجمہ پیش کیا۔ یہ ترجمہ بھی اچھا خاصا ہے اور متن کے بہت قریب مگر اس میں وہ توانائی پیدا نہیں ہو سکی۔ ایک نقاد نے دونوں تراجم کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ فخر جبر اللہ کا ترجمہ ایک ننھی چڑیا ہے مگر یہ چڑیا زعمہ ہے اور بسط فضاؤں میں اڑ رہی ہے۔ رابرٹ گریوز کا ترجمہ بڑا ساقاب ہے مگر مردہ جس میں بکس بھر کے ڈرائیونگ روم میں رکھ دیا گیا ہو۔ اسی طرح ایک پروفیسر صاحب کو ایڈر اپاؤنڈ کے چینی ادب سے تراجم قابل اعتراض نظر آئے۔ پاؤنڈ نے جگہ جگہ متن کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اپنا ترجمہ پیش کیا ہے اور متن کے قریب رہنے کے شوق میں ساری تازگی اور شگفتگی کو ختم کر دیا۔ اقبال نے بعض انگریزی نظمیں اتنی خوبصورت اخذ کی ہیں کہ ان کی اپنی تخلیقات بن گئی ہیں۔ لوول کے مشہور اخذ شدہ تراجم اس کی اپنی نظمیں بن گئی ہیں۔ اسی طرح محمد حسن عسکری صاحب نے سرشار کے ”خدائی فوجدار“ کی مثال پیش کی ہے۔ ترجمے کے لحاظ سے یہ ناکامیاب ہے مگر سرشار نے ایسا نثری اسلوب پیدا کر لیا۔ اس کا اثر خود ان کے اپنے ناولوں پر بھی پڑا اور اس عہد کے دوسرے ناول نگار بھی اس سے متاثر ہوئے۔

ایذا راپاؤٹھ اور عسکری صاحب کی پیروی میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیقی ادب کے لیے ایسا ترجمہ زیادہ بامعنی ہو سکتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پختہ کار ادیب ہی موزوں ہو سکتا ہے دوسرے اس کی حیثیت استثنائی ہوتی ہے۔ شروع میں تو اگر آدی متن کے مفہوم ہی کو کامیابی سے اپنی زبان میں منتقل کر دے تو یہی بڑی بات ہے یوں بھی اعلیٰ فنی شہکار کئی مترجم کا تقاضا کرتے ہیں اور ایسے ترجمہ کی جو متن کو خوبی سے منتقل کرتا ہو ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے۔

میں نے اس مضمون میں بنیادی مسائل کی وضاحت کی ہے اسلوب کے ضمنی مسائل کی بھی ترجمے میں بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کی ذرا سی چوک آپ کے ترجمے کو مضحکہ خیز بنا سکتی ہے مثلاً کوئی خاص محاورہ جسے آپ لفظی طور پر ترجمہ کر دیں یا کسی جگہ کا نام جسے آپ کسی لڑکی کا نام سمجھ لیں، کسی دریا کا نام جسے آپ شہر کا نام فرض کر لیں اسی طرح عام یوں جان کے لفظ بھی ہمیں طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ پھر علوم کی اصطلاحیں جن کے تراجم کے سلسلے میں ہم ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح مترادفات کا مسئلہ ہے۔ آپ ایک ہی لفظ کے لیے کھڑکی، دریچہ، عرفہ، روزن جیسے لفظوں میں سے کسی کو چنیں گے اس کا فیصلہ تو متن کی نوعیت کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کے حوالے ہی سے ہوگا اور آپ کو بار بار لغت سے بلکہ کئی لغات سے کام لینا ہوگا۔ ایک مشہور مترجم سے میں نے اس کے ترجموں کی کامیابی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے انکساری سے یہ کہا میں لغت دیکھ لیتا ہوں باقی لوگ اس کام میں بھی سبکی محسوس کرتے ہیں۔

رینا تو پوگی ولی نے مترجمین کو ادب کی جمہوریہ کے سب سے زیادہ عالمی شہری قرار دیا ہے جن کی عدم موجودگی ادبی روایت کو آہستہ آہستہ بے حد محدود اور گونسنے کے لفظوں میں ایک طرح کی آکٹا ہٹ کا شکار کر سکتی ہے اس لیے قصر ادب میں ترجمے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی آمد پر خوش آمدید کہنا چاہیے جو مترجم کی ضمنی حیثیت کو قبول کر کے محنت کرنا چاہتے ہیں ان کی کاوشوں سے کتنے ہی نئے دروازے کھلنے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔

فن ترجمہ کے اصول و مبادیات

سید غفران اجمیلی

ترجمے کے بارے میں ”تاریخ زبان انگریزی“ کے مصنف البرٹ سی بش نے کہا ہے کہ ”کسی فن پارے یا ادبی تخلیق کے ماہر کو ترجمے کے ذریعے کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں کیونکہ ہر زبان کا اپنا مزاج، اپنا آہنگ اور اسلوب و پیرایہ بیان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں روزمرہ، تشبیہات، محاورات، ضرب الامثال استعارات و کنایات، مخصوص معاشرتی، معاشی، تاریخی اور سیاسی زندگی کی نمائندگی اور تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتے ہیں۔“

اسی قسم کے خیالات کا اظہار گورنمنٹ کالج لاہور کے سابق پرنسپل ڈاکٹر لائسنز نے بھی کیا ہے اور یہ مشورہ دیا ہے

”ہمیں ترجمے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اول مفہوم سمجھ کر اسے اپنی زبان میں بیان کرنا چاہیے۔“

ڈاکٹر لائسنز کا بیان ترجمے کے بارے میں کچھ زیادہ واضح ہے۔ یہ بجا ہے کہ کسی بھی زبان کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں، لیکن مفہوم کا ترجمہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر مناسب اسلوب کے ساتھ پیش کیا جائے تو تخلیق کا مقام پاسکتا ہے۔

اچھا ترجمہ ہمیشہ تخلیقی ہوتا ہے

ایک اچھا ترجمہ ہمیشہ تخلیقی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ترجمہ سے متبادل اور مترادف الفاظ کی تلاش کرنا نہیں بلکہ ان افراد کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے جو دوسری زبان کو نہیں جانتے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسے افراد کے لیے غیر زبان کے مفادیم کو ان کی اپنی زبان اور اسلوب بیان میں بتانا پڑتا ہے اور یہ ایک اعتبار سے بازیافت کا عمل ہے۔ اصل کو پڑھ

کرا سے ترجمہ کی زبان میں اس کے روزمرہ اور محاورے کے مطابق بیان کرنا کسی تخلیق سے کم نہیں ہوتا۔
مولانا ظفر علی خاں کے ترجمہ ”معرکہ مذہب و سائنس“ پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے اچھے ترجمہ کی تعریف میں مولوی عبدالحق کچھ یوں رقم طراز ہیں:

”جن لوگوں نے فردوسی کی زندہ کتاب ”شاہنامہ“ کو پڑھا ہے انہیں جنگ سہراب و رستم کی دلکش داستان یاد ہوگی۔ شاعر نے اس رزم کو اس خوبی اور لطف و فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور تخیل میں وہ شان پیدا کی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ لطف و فصاحت کے ساتھ امریکہ کے نامور فاضل ڈاکٹر ڈیپرنے مذہب و سائنس کی رزم دکھائی ہے۔ مصنف کا زور قلم اور تبحر شاعر کے تخیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس مضمون پر بحث کرنے میں فاضل مسنف نے دنیا کے تمام علوم اور مذاہب اور انسانی فطرت پر ایسی غائر اور وسیع نظر ڈالی ہے کہ گویا دریا کو زے میں بند کر دیا ہے۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی۔ پڑھنے والا سوچتا ہے کہ کیا یہ جنگ یونہی ٹھنی رہے گی؟ کیا انسان اندھیرے میں اسی دھکڑ پکڑ اور دگدا میں رہے گا؟ کیا وہ یونہی اندھیرے میں ٹانگ ٹونیاں مارتا رہے گا اور نور ہدایت کو کبھی نہ پہنچے گا؟ میں اس موقع پر اس امر کا اظہار واجب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اردو زبان میں یادگار رہے گا جہاں تک میرا علم ہے اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اصل کتاب کے زور اور فصاحت کو بعینہ قائم رکھا گیا ہے اس کتاب کے ترجمہ میں دو بڑی مشکلیں تھیں۔ ایک تو علمی اصطلاحات و علمی مباحث دوسری زبان کی خوبی و فصاحت اور اردو کی بے بضاعت زبان میں ان دونوں کو قائم رکھنا بہت دشوار تھا مگر مولوی ظفر علی خان صاحب نے جو درحقیقت قابل مبارک باد ہیں، اس مشکل کو نہایت خوبی سے آسان کر دیا ہے لیکن یہ اس سے ہو سکتا ہے جس کے قلم میں اس قدر زور اور جسے زبان پر اس قدر قدرت ہو جیسی کہ فاضل مترجم کو حاصل ہے۔“

آخر ترجمہ ہی کیوں؟

جب ترجمہ اور تخلیق میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے تو پھر ہم اسے ترجمہ ہی کیوں کہیں، تخلیق کیوں نہ کہیں۔ کسی بھی مفہوم کو اپنے انداز سے بیان کرنا تخلیقی حیثیت رکھتا ہے۔ مترجم اس میں نہ کوئی تبدیلی کرتا ہے نہ ترمیم اور نہ اضافہ اس لیے ہم اسے ترجمہ ہی کہیں گے خواہ وہ تخلیق کے کتنا ہی قریب ہو۔

رہی یہ بات کہ ترجمے کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ اسے دہرانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ سابق دور میں ترقی یافتہ اقوام کا علم و ادب ترقی پذیر اقوام تک پہنچانے کے لیے ترجمے کی ضرورت درپیش ہوتی تھی۔ لیکن جدید دور میں جب کہ اکثر اقوام علمی ترقی کی دوڑ میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان کے کاموں کو باہمی طور پر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہمیشہ درپیش رہتی ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ لسانی رنگارنگی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دیگر اقوام کی زبان کو اپنی علمی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ جہاں جہاں ایسا کیا گیا ہے وہاں چند افراد تو یقیناً علمی ترقی پاسکے لیکن قوم مجموعی طور پر پیچھے ہی رہی۔ چنانچہ بصیرت رکھنے والی اقوام نے علمی ادبی کارناموں کو اپنی ہی قومی زبان میں انجام دینے کا فیصلہ کیا اور بہت جلد اقوام عالم میں اپنا مقام بلند کر لیا۔ جاپان اور چین کی مثالیں سامنے ہیں۔ فرانس، اٹلی اور جرمنی بھی اپنی ہی زبانوں میں علمی ادبی کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ تک دوسری زبانوں میں ہونے والے کاموں کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دارالترجمہ بنا رکھے ہیں۔ ترجمے کی ضرورت کے بارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ایجاد و اختراع اور غور و فکر کا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے۔ تخیل کی پرواز اور نظر کی جولانی تنگ اور محدود ہو جاتی ہے۔ علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے۔ اس وقت قوم یا تو بے کار اور مردہ ہو جاتی ہے یا سنہلنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”جس طرح یونان کا اثر روم اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا، جس طرح عرب نے عجم کو اور عجم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا، جس طرح اسلام نے یورپ کی تاریکی اور جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی پہنچائی، اسی طرح آج

ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب کے محتاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہا اور جاری رہے گا۔

”دیے سے دیا جلتا رہا ہے۔“

جب کسی قوم کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ آگے قدم پڑھانے کی سعی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل ترجمہ ہوتی ہے۔ اس وقت قوم کی بڑی خدمت یہی ہے کہ ترجمے کے ذریعے سے دنیا کی اعلیٰ درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں۔ یہی ترجمے خیالات میں تفسیر اور معلومات میں اضافہ کریں گے۔ جمود کو توڑیں گے اور قوم میں یک نئی حرکت پیدا کریں گے اور پھر یہی ترجمے تصنیف و تالیف کے جدید اسلوب اور ڈھنگ سمجھائیں گے ایسے وقت میں ترجمہ تصنیف و تالیف سے زیادہ قابل قدر زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے۔

ترجمہ کے سلسلے میں مزید فرماتے ہیں:

”یہ کام ہندوستان کے مختلف مقامات میں تھوڑا تھوڑا انجام پایا مثلاً فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں زیر نگرانی ڈاکٹر کلکر سٹ، دہلی سوسائٹی میں، انجمن پنجاب میں زیر نگرانی ڈاکٹر لائونڈ کربل ہالرائڈ، علی ٹرہہ سائیکھنک انٹرنی ٹیوٹ میں جس کی بنیاد سید احمد خاں مرحوم نے ڈالی۔ مگر یہ کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔“

۱۹۱۶ء میں حیدرآباد دکن میں دارالترجمہ قائم ہوا۔ اس بارے میں مولوی صاحب یوں رقم طراز ہیں:

”احیائے علوم کے لیے جو کام آگسٹس نے روم میں خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید اور مامون الرشید نے، ہسپانیہ میں عبدالرحمن ثالث نے بکر ماجیت و اکبر نے ہندوستان میں، الفرڈ نے انگلستان میں، پینر اعظم و کیتھرائٹ نے روس میں اور مت شی ہٹونے جاپان میں کیا وہی فرمانروائے دولت آصفیہ نے اس ملک کے لیے کیا۔“

پاکستان میں ترجمہ کس لیے؟

پاکستان میں ترجمہ کی ضرورت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں انگریزی سرکاری اور تعلیمی زبان رہی۔ آزادی کے بعد دو کوہنہ زبانی ہی کا سہارا لے کر ترقی کی منازل طے کرتی تھیں۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ سرکاری تعلیمی، سیاسی اور ادبی امور کے لیے دنیا بھر کی زبانوں سے بشمول انگریزی اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ تاکہ ایک تو اردو محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے علمی ادبی سرمایہ میں اضافہ ہو سکے۔ دوسرے دفتری عدالتی، قانونی اور سرکاری امور کو جلد از جلد اردو میں انجام دیا جاسکے۔ قومی تشخص کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو دیگر غیر ملکی زبانوں سے پیچھے چھڑایا جائے اور اپنی قومی زبان کا سرمایہ وسیع کیا جائے۔

ترجمہ کے اس کام کے لیے جہاں نجی طور پر بہت کام کیا گیا، وہاں سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بھی وجود میں آئے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ضروری ہوگا:

۱۔ انجمن ترقی اردو پاکستان (کراچی)

یہ ادارہ قیام پاکستان سے بہت پہلے قائم ہوا۔ اور اب تک کام کر رہا ہے پہلے صرف تحقیقی و تجربی دونوں کام کرتا تھا۔ اب صرف تصنیفی، اشاعتی کام میں مصروف ہے۔

۲۔ سائینٹفک سوسائٹی آف پاکستان کراچی:

یہ سوسائٹی ۱۹۵۵ء میں قائم ہوئی اس کے قیام کا مقصد سر سید احمد خان کی اولین کاوش سائینٹفک سوسائٹی کی یاد تازہ کرنا نیز سائنس کے علوم کو عام فہم، قومی زبان میں ہر خاص و عام تک پہنچانا اور سائنسی تحقیقات کو فروغ دینا اور انہیں شائع کرنا ہے۔

۳۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد:

یونیورسٹی کے زیر اہتمام اردو زبان میں سائنسی علوم کی ایسی کتابوں کی اشاعت جو درمیانے درجے کی زرعی تعلیم پانے والے طلبہ، زرعی کارکنوں اور عام زمینداروں کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔

۴۔ ترقی اردو بورڈ۔ کراچی:

یہ بورڈ اردو لغت کی تدوین کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔

۵۔ مجلس ترقی ادب، لاہور

۱۹۵۰ء میں حکومت پنجاب کے محکمہ تعلیم نے اردو کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے یہ ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے نے مشرق و مغرب کی بلند پایہ علمی کتابوں کے اردو ترجمے کرائے اور انہیں شائع کیا۔

۶۔ مرکزی اردو بورڈ لاہور:

قومی قدروں کو فروغ دینے اور اردو زبان کو درس و تدریس کا ذریعہ بنانے کے لیے مئی ۱۹۶۲ء میں مرکزی اردو بورڈ معرض وجود میں آیا۔

۷۔ مجلس زبان و دفتری پنجاب:

پنجاب کے تمام محکموں اور عدالتوں میں انگریزی کے بجائے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کے لیے دسمبر ۱۹۳۹ء میں آفیشیل لینگویج کمیٹی، موسوم بہ ”مجلس زبان و دفتری قائم کی گئی۔

۸۔ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس:

یہ قدیم انجمن (قائم شدہ ۱۹۶۶ء) اردو کے فروغ کے لیے پاکستان میں بھی سرگرم عمل ہے۔

۹۔ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی:

یہ اکیڈمی اردو وادنی علمی مضامین کے اظہار اور اردو کو ذریعہٴ تعلیم بنانے کے لیے ۱۹۳۸ء میں قائم کی گئی۔

۱۰۔ ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور:

ستمبر ۱۹۶۲ء میں ادارہ تالیف و ترجمہ نے اپنا کام شروع کیا۔

۱۱۔ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی:

یہ شعبہ علوم و فنون کی اعلیٰ سطح پر قومی زبان اردو میں تحقیق و تدوین کا اہتمام کرنے کے کسی پاکستانی یونیورسٹی میں قائم

ہونے والا ادارہ ہے۔

۱۲۔ متدرو قومی زبان (کراچی):

یہ ادارہ وفاقی حکومت پاکستان نے ملک میں مختلف علمی وادبی اداروں کے کاموں کو مربوط کرنے اور

اردو کو انگریزی کے بجائے سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کی غرض سے قائم کیا۔ اس کی نوے مجلس، مجلس ترجمہ

ہے جو ڈاکٹر محمد انجم فرخی کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ نہ صرف ضروری کتابوں اور سالوں کی

نشاندہی کرے بلکہ کل پاکستان مترجمین کی فہرست بھی تیار کرتا ہے۔ اس کی دسویں ذیلی مجلس اصطلاحات سے متعلق

ہے جو ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی زیر نگرانی اصطلاحات کے ترجمے اور توسیع کا کام کر رہی ہے۔

ترجمہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے؟

- طور بابا! میں لفظی ترجمے اور مفہوم کے ترجمے کا ذکر آچکا ہے۔ جہاں تک ترجمے کی مختلف اقسام کا تعلق ہے ان

میں حسب ذیل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:

۱۔ سہمی ترجمہ،

۲۔ ادبی ترجمہ،

۳۔ صحافتی ترجمہ،

ان میں سے ہر ایک ترجمہ دو طرح سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ یہ یا تو لفظی ترجمہ ہوگا یا مفہوم کا ترجمہ۔

۱۔ سہمی ترجمہ

سہمی ترجمے کی ذیل میں تمام سائنسی علوم و فنون کی کتابیں آتی ہیں جن میں جغرافیہ، تاریخ، ریاضیات،

معاشیات، قانون، طب، طبیعیات، انجینئری، میکانیات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ علمی ترجمہ عام طور پر لفظی ترجمے کی ذیل میں

آتا ہے۔ کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی لفظ یا اصطلاح کا جو ترجمہ ایک جگہ کیا جائے وہ ان معنوں میں ہر جگہ استعمال

کیا جائے تاکہ ترجمے میں یکسانیت برقرار رہے اور قاری کا ذہن کہیں بھی الجھنے نہ پائے۔ ان ترجموں میں سب سے اہم مسئلہ علمی اصطلاحات کے ترجموں کا ہوتا ہے۔ علمی اصطلاحات وضع کرتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ اصطلاحیں مسلمہ اصولوں کے مطابق وضع کی جائیں۔ یونانی، لاطینی اور دوسرے سابقوں اور لاحقوں کے ترجمے مترادفات میں یکسانیت کو ملحوظ رکھا جائے۔ مختلف اداروں نے ترجمہ اصطلاحات کے لیے اصول وضع کر رکھے ہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم نے ایک کتاب ”وضع اصطلاحات“ اسی موضوع پر لکھی ہے۔ جہاں تک علمی اور فنی تراجم کا تعلق ہے، ضروری ہے کہ متعلقہ علم و فن کا ماہر ہی انجام دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علم و فن میں اصطلاح کا اپنا مفہوم ہوتا ہے جو دوسرے علوم میں نہیں ہوتا۔ مثلاً ثقافت کا لفظ فنون میں کوئی اور معنی دیتا ہے اور عمرانیات میں اس کا کچھ اور مفہوم متعین ہے، جب کہ لغت میں اس کے فنی معانی دیئے گئے ہیں۔

۲۔ ادبی ترجمہ:

ادبی ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ یہ با محاورہ کیا جائے اور اپنی زبان کے روزہ مرہ، ضرب الامثال، تشبیہات استعارات و کنایات اور رموز و علامات سے کام لیا جائے تاکہ ترجمے میں ادبی رنگ آجائے اور تحریر طبعاً و نظر آئے۔ اس سلسلے میں ہاشمی فرید آبادی کی رائے قابل ذکر ہے:

”انگریزی سے سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کا ایک یہ مگر مترجم کو یکھنا لازم ہے کہ جو جس اور جن سے فقرے کو پیچیدہ نہ بنائے۔ ان کی انگریزی میں بڑی کثرت ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں ربط و ضبط کی دوسری تدبیریں کام میں لائی جاتی ہیں۔ بیان کے متین و خشفت اور متعدد و پیرائے اردو میں موجود ہیں۔ سوائے فنی اصطلاحات کے بلیغ اور پر معنی الفاظ کا ذخیرہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ البتہ انہیں برتنے کے لیے مترجم کی علمی استعداد بلند اور اپنے معیاری ادب سے اسے خوب واقفیت ہونی چاہیے۔“

ادبی ترجمے کے لیے ادبیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مزید بحث آگے آئے گی۔ مختصراً یہ کہ مصنف کی بات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کی اصل حیثیت منہج بھی نہ ہو اور ترجمہ با محاورہ اسلوب کے ساتھ ہو جائے۔

۳۔ صحافتی ترجمہ

اسے کھلا ترجمہ بھی کہتے ہیں اور یہ مفہوم کے ترجمے کی ذیل میں آتا ہے۔

”مفہوم کا ترجمہ کرتے سب سے زیادہ آسان ہے۔ ایسے ترجموں میں کسی

پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مترجم کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اصل مفہوم کو سمجھ کر اپنی زبان میں اپنے طور پر بیان کر دے، جس فن کا ترجمہ کرنا مقصود ہو، اگر وہ طویل اور پیچیدہ جملوں پر مشتمل ہو تو لازمی نہیں کہ اس کا ترجمہ بھی اسی طرح طویل اور پیچیدہ جملوں میں کیا جائے۔ بہتر ہے کہ اصل مفہوم کو چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں میں ادا کیا جائے۔“

عبدالحمید سائلک کے نزدیک ”اخباری ترجمے میں سب سے مقدم مصلحت یہ ہے کہ مطلب بالکل واضح اور عبارت قطعی طور پر سلیس ہو جائے تاکہ تمام پڑھنے والوں کو کوئی الجھن نہ ہو۔ اس کے لیے اپنی زبان کا محاورہ سب سے بہتر رہنما اور معاون ہے۔ اگر اخباری مترجم سادگی، سلاست اور محاورہ اردو کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کریں تو خود بھی آرام سے رہیں اور پڑھنے والوں کے ذہن بھی نہ الجھیں۔ ان کو چاہیے کہ جہاں انگریزی کے فقرے کی ترکیب پیچیدہ اور طویل پائیں وہاں اس کی چیر پھاڑ کر دیں اور ترجمہ کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ آیا اصل مطلب ادا ہو گیا ہے۔ اگر ہر پہلو سے مطلب ادا ہو گیا ہو تو سبحان اللہ ورنہ ادھر ادھر کی بیشی کر کے اسے پورا کر دیں۔ ڈکشنری مترجم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اس سے ہر ممکن مدد لینی چاہیے اور کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم بڑے انگریزی دان اور بڑے اردو خوان ہیں کیونکہ ممکن ہے وقت پر کسی لفظ کا صحیح اور موزوں ترجمہ نہ سوجھے اور ڈکشنری دیکھنے سے ایسا نفیس لفظ ہاتھ آ جائے جو فقرے میں جان ڈال دے۔“

ترجمہ کیوں کرے؟

ترجمہ کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں۔ یہ ایک تخصیصی کام ہے۔ اچھے مترجم کی خصوصیات میں بہت سے امور شامل ہیں۔ مثلاً فن پاروں اور ادبی تخلیقوں، صاحب طرز ادیبوں اور مصنفوں کی کتب کا مطالعہ، زبان کی گرامر، الفاظ، روزمرہ استعارات و کنایات، تشبیہات، ضرب الامثال اور ان زبانوں سے واقفیت جن سے اردو کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ اس میں زبان کا مزاج، رنگ و ڈھنگ اور اسلوب ہیرا یہ بیان بھی شامل ہے۔

اختصار کے ساتھ تو یہ بات یوں کہی جاسکتی ہے کہ مترجم کے لیے تین باتیں ضروری ہیں:

۱۔ وہ ان زبان پر جس سے ترجمہ کرنا ہے اور اس زبان پر جس میں ترجمہ کیا جانا ہے، کامل عبور اور قدرت رکھتا ہو۔

۲۔ مضمون سے اگر پوری نہیں تو کم از کم اس کے مبادیات سے واقفیت ہو۔

۳۔ اس کا طرز تحریر اور ہیرا یہ بیان ایسا ہو کہ بات جو اصل مضمون میں بیان کی گئی ہے، اسے اچھی طرح سمجھ کر اس کے

مفہوم کو صحیح طور پر اس طرح اپنی زبان میں منتقل کر سکے کہ قاری ترجمہ شدہ مواد کا مطالعہ کرتے وقت کسی ابہام یا شکار نہ ہونے پائے اور جو بات اصل مضمون میں بیان کی گئی ہے اس تک قاری کے ذہن کی رسائی ہو جائے۔ یعنی خود صاحب اسلوب ادیب ہو۔

کہا تو یہ بھی جاتا ہے اور یہ بڑی حد تک درست بھی ہے کہ کسی زبان کے مواد کو بعینہ دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیونکہ ہر زبان کا اپنا آہنگ اور مزاج ہوتا ہے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب مترجم بھی بڑی حد تک اصل مصنف کے اوصاف کا حامل ہو، وہ نہ صرف ہر دو زبانوں کی لغات پر قدرت بلکہ ان کے مزاج، تراکیب اور اسلوب سے بھی گہری واقفیت رکھتا ہو اور ترجمہ کرتے وقت اصل عبارت کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اس کے مفہوم کو اپنی زبان میں اس کے مزاج اور آہنگ کے مطابق اس طرح سمو کر ایسے پیرایہ بیان میں منتقل کر دے کہ زبان کی سلاست، روانی اور موضوع و مفہوم کے بیان میں کہیں بھی ابہام کا شبہ تک نہ ہو سکے بلکہ قاری جس نے اصل کتاب نہ پڑھی ہو اس کے اصل ہونے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو اور جنہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہو وہ بھی ترجمے کو پڑھتے وقت کسی مقام پر انکس نہیں بلکہ مترجم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔

مترجم کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اسکے کام میں اتنی ہی عمدگی پیدا ہو جائے گی۔ لہذا اسے چاہیے کہ فنون لطیفہ ادب، فلسفہ، نفسیات، سائنس، مذہب، اقتصادیات، سیاسیات، غرضیکہ ہر طرح کے مضامین اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں واقفیت رکھتا ہو۔ یہ بات خاص کر اخباری مترجم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اچھا مترجم اپنے انداز بیان، لہجہ، لہجہ، ذاتی عقل و شعور اور فہم و ادراک سے ایک کم مائیہ تصنیف کو بھی بام عروج پر پہنچا دیتا ہے۔

اچھے ترجموں کے لیے موزوں الفاظ کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ مترادفات سے کام تو لیا جاسکتا ہے لیکن ان میں سے صرف ایک لفظ ہی موزوں ترین ہو سکتا ہے۔ لہذا اچھا مترجم وہی ہے جو موقع کی مناسبت سے موزوں ترین لفظ کا انتخاب کرے۔ ایسا صرف اس وقت ممکن ہے جب مختلف لغات مترجم کے زیر مطالعہ رہیں تاکہ وہ حسب ضرورت اپنے مطلب کا لفظ چون سکے۔ علمی اصطلاح کا ترجمہ اصطلاح میں کرے۔ اس سلسلے میں مختلف لغات میں جو ترجمے دیئے گئے ہوں، ان میں سے موزوں اصطلاح کا انتخاب کرے۔ اگر اصطلاح نئی ہو تو مسدود اصطلاح کے مطابق نئی اصطلاح وضع کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے لغات پر عبور حاصل ہو، جو وسیع مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسے نہ صرف ان لغات کو دیکھنا پڑے گا جن میں الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں بلکہ ان لغات پر بھی نظر ڈالنا ہوگی جن میں اصطلاحوں کے ترجمے اصطلاحوں کی صورت میں دیئے گئے ہیں کیونکہ ’کوئی شخص بھی مدد ان نہیں ہو سکتا۔ مترجم خواہ کتنی ہی قابل، دوادار سا ذخیرہ لغت خواہ کتنا ہی وسیع ہو، ترجمے کے وقت بعض اوقات اسے ضرورت دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لغت دیکھنے میں تساہل برتنا یا اسے کسر شان سمجھنا غلطی ہے۔ نہ صرف لغت دیکھنی چاہیے بلکہ اظہار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے زیادہ موزوں الفاظ تلاش کرنے چاہئیں اور لغت سے خوب کام

لینا چاہیے۔ مترجم کو چاہیے کہ وہ موزوں الفاظ اور اصطلاحات کو ایسے پیرائے میں بیان کرے کہ مطلب صاف اور واضح طور پر قاری کے ذہن پر نقش ہو جائے۔ اگر جملے طویل ہوں تو انہیں توڑ کر الگ الگ بیان کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بھی اصل متن کے جملوں کی ساخت اور تراکیب کی پیروی کی جائے۔ ترجمے کی اصل غایت ابلاغ ہے۔ اس کے لیے وہ جو طریقہ بھی مناسب خیال کرتا ہے اسے اپنانے میں آزاد ہے۔

مترجم کو چاہیے کہ وہ متعلقہ مضمون کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس فن یا علم کے بارے میں ضروری کتب کا مطالعہ کرے تاکہ ہر بات کا مفہوم واضح اور صاف طور پر بیان کیا جاسکے۔ اگر کسی بات کے بارے میں مترجم کا ذہن صاف ہوگا وہ اسے نہایت خوبی سے قاری تک پہنچا سکے گا ورنہ مفہوم میں ابہام اور بیان میں الجھاؤ کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔

ردو مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو زبان کی ہیئت ترکیبی کا علم رکھتا ہو۔ اس کو مندرجہ ذیل چار بنیادی امور کا علم ہو۔

۱۔ اردو کی اصل

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اردو لشکری زبان ہے اور اس کا نمبر بہت سی زبانوں سے مل کر اٹھا ہے۔ اس کی اصل ہندی ہے۔ بقول مولوی عبدالحق:

”اردو ہندی نثر ادب اور قدیم ہندی یا پراکرت کی آخری اور سب سے شائستہ صورت ہے۔ برج بھاشا اور فارسی کے میل سے بنی ہے۔ اس میں جو سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ ہیں، وہ زمانہ دراز کے استعمال اور زبانوں پر چڑھ جانے سے ایسے ڈھل گئے ہیں کہ اصل الفاظ میں جو بھداپن اور کڑھنگلی اور تلفظ اور لہجے کی دقت بھی، بالکل جاتی رہی اور چھٹ چھٹا کر پاک صاف سیدھے سادے رہ گئے ہیں جس سے زبان میں لوج، گلاوٹ اور صفائی پیدا ہو گئی اور اردو کے ہندی عناصر ہونے میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ بیرونی زبانوں کا اثر صاف آسمان و صفات میں ہوا ہے ورنہ زبان کی بنیاد ہندی پر ہے۔ مقام حروف فاعلی، مفعولی، اضافت، نسبت، ربط وغیرہ ہندی ہیں۔ ضمیریں سب کی سب ہندی ہیں۔ لیکن عربی فارسی الفاظ کے اضافے نے مختلف صورتوں میں اس کی اصل خوبی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہندی الفاظ میں دلنشینہ کا خاص اثر ہے

اور عربی فارسی الفاظ نے نہ صرف لغت میں بلکہ خیالات میں وسعت پیدا کر دی ہے جس سے اس کا حسن دو بالا ہو گیا اور وہ زیادہ وسیع اور کارآمد بن گئی۔

”فارسی کی آمیزش نے اس زبان میں وہ آبداریاں پیدا کی ہیں جن کے بغیر اس تیغ ہندی کے سارے جوہر کبھی نہ کھلتے۔“

”مگر اصل بنیاد جس پر وہ قائم ہے ہندی ہے۔ محض غیر زبانوں کے اسماء و صفات کے اضافہ سے اس کے ہندی ہونے میں مطلق فرق نہیں آسکتا۔ مثلاً آج کل بہت سے انگریزی لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں لیکن اس سے زبان کی اصلیت و ماہیت پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ ایک دوسری بات اردو زبان میں یہ ہے کہ وہ اس اصول پر قائم ہے جو تمام جدید زبانوں میں اس وقت پایا جاتا ہے یعنی صورت ترکیبی سے حالت تفصیلی کی طرف اس کا رجحان ہے۔“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”سیدانٹا پہلے شخص جن جنہوں نے عربی فارسی کا تیغ چھوڑ کر اردو زبان کی ہیئت و اصلیت پر نور کیا اور اس کے قواعد وضع کیے۔“

وہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں:

”ہر لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا، عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا یورپی از روئے اصل غلط ہو یا صحیح وہ لفظ اردو کا ہے۔ اگر اصل کے موافق مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے اور اگر خلاف اصل مستعمل ہے تو بھی صحیح ہے۔ اس کی صحت و غلطی اردو کے استعمال پر موقوف ہے۔ کیونکہ جو کچھ خلاف اردو ہے گواصل میں وہ صحیح ہو غلط ہے اور جو کچھ موافق اردو ہے، صحیح ہے گواصل میں صحت نہ رکھتا ہو۔ اس اصول کو قائم کرنے کے بعد بہت سے عربی الفاظ کو جو اردو میں کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں صحیح بتاتے ہیں مثلاً سیدانٹا کی رائے میں ہر قاصح اردو لفظ ہے گو وہ خلاف اصل ہے یا وہ غدر کو تیغ ”ذ“ اردو کا صحیح لفظ خیال کرتے ہیں اگرچہ

اصل میں بسکون وال ہے۔“

۲۔ الفاظ و معانی

ہر فن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کچھ شرائط و قیود ہوتی ہیں اور کچھ پابندیوں و قبول کرنا پڑتا ہے۔ فن کار اپنے فن پارے کی تخلیق اپنے فنون جگر سے کرتا ہے۔ موزوں الفاظ کے انتخاب میں کاوش کرتا ہے صحیح لفظ کی تلاش کے لیے تک و دو کرتا ہے اور پھر اُسے اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ جب وہ موزونیت، ہیئت اسلوب اور پیرایہ بیان کے قالب میں ڈھل کر نکلتا ہے تو اپنے اندر اک اندرت لیے ہوئے ہوتا ہے۔

ہر لفظ اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک تاریخ رکھتا ہے، اخلاقی، سماجی، معاشی، علمی، سائنسی اور فنی حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور اپنے مخصوص معنی سے قاری کے ذہن کے درتچے اس طرح گھول دیتا ہے کہ وہ ایک لفظ سے اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اخلاق، مذہب یا سائنس کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے سامنے غور و فکر کی ایک وسیع دنیا آباد ہو جاتی ہے۔

الفاظ اور معانی کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ ہر لفظ کسی خاص مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مخصوص لفظ ہوتا ہے۔ اور اس سے صرف وہی مفہوم دلایا جاسکتا ہے کوئی اور نہیں۔ سید عابد علی عابد لکھتے ہیں:

”علم معانی ابلاغ و اظہار کے موزوں ترین وسائل سے بحث کرتا ہے۔ مترادف الفاظ کے اختلاف دکھاتا ہے۔ الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے جملے کی وہ مخصوص ترتیب پیدا کرنا چاہتا ہے جو ابلاغ کامل اور اظہار تام کو لازم ہے۔ معانی کے اظہار کے لیے مناسب ترین الفاظ، کلمات اور مرکبات کا جو یا ہے۔“

۳۔ مترادفات و مرادفات

مترادفات کے ضمن میں سید عابد علی عابد لکھتے ہیں۔

”لغت کا ذخیرہ الفاظ بہت محدود ہے اور ذہن انسانی کی پرواز بے کراں۔ اس لیے لغت تو یہ کر سکتی ہے کہ ایک کلمے کے کئی سلسلہ معانی متعین کر دے، لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ ایک ہی معانی کے لیے دو لفظ مہیا کر دے جہاں ایسا اشتباہ ہوگا وہاں الفاظ مترادف ہوں گے مرادف نہیں۔ مراد یہ ہے کہ معانی میں فریب تر تو ہوں گے لیکن کوئی دلالت ضرور مختلف ہوگی۔“

۴۔ اصطلاح کی ضرورت

اصطلاح کی ضرورت ہے، ہم سب آگاہ ہیں۔ بقول مولوی وحید الدین سلیم:

”اگر اصطلاحیں نہ ہوں تو ہم علمی مطلب کے ادا کرنے میں طول لا سکتے ہیں۔ جہاں ایک چھوٹے سے لفظ سے کام نکل سکتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے لمبے جملے لکھنے پڑتے ہیں اور ان کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ کہنے والے کا وقت جدا ضائع ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی طبیعت جدا طول ہوتی ہے۔ اصطلاحیں درحقیقت اشارے ہیں جو خیالات کے مجموعوں کی طرف ذہن کو فوراً منتقل کر دیتی ہیں۔“

لغت اور اصطلاح کا فرق محمد حسین آزاد یوں بیان کرتے ہیں

”عرب کے اہل تحقیق نے کہا ہے کہ لغت وہ ہے جس پر جمہور کا اتفاق ہو۔ اصطلاح وہ ہے جس پر خاص گروہ کا اتفاق ہو۔ البتہ کوئی علمی مصنف یا صاحب ایجاد قادر الکلام شخص بھی الفاظ ایجاد کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے قیام عمر کے لیے اسے بھی جمہور کا حسن قبول کرنا پڑے گا۔“

اصطلاحات کی بنیادی خوبی کے بارے میں سید عابد علی عابد نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے:

”اصطلاحات کا تعلق علم معانی سے ہے کہ اصطلاح میں بھی دلالت ہمیشہ وضعی ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک لفظ کے عام معانی اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معانی اور۔ لیکن دونوں صورتوں میں دلالت کی صورت وضعی ہی قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو مواد رے میں فکر، تشویش اور غور و فکر کو بھی کہتے ہیں لیکن نفسیات کی اصطلاح میں یہ عمل ذہنی ہے جس سے کام لے کر ہم مقدمات کو ترتیب دیتے ہیں اور نتائج کا استنباط کرتے ہیں۔ اگرچہ لفظ کے معانی اصطلاح بننے پر بدل گئے لیکن لفظ جب اصطلاح بن چکے تو پھر متعلقہ علم میں ہمیشہ اسی معنی میں استعمال ہوگا اور اس کے لیے کبھی کوئی دوسرے معانی نہیں لیے جائیں گے۔ یہی دلالت وضعی کی شناخت ہے کہ درخت کہہ کر پتھر کبھی مراد نہ لیں گے۔“

ترجمہ کے بنیادی اصول

ان تمام مورکی بنا پر ترجمہ کے لیے جو اصول بنیاد بنتے ہیں کچھ یوں ہیں:

۱۔ ہر انگریزی لفظ کے لیے ایک ہی اردو لفظ کا استعمال کیا جائے۔ بشرطیکہ خود اس انگریزی لفظ کے متعدد معنی نہ ہوں۔

مثلاً انگریزی لفظ ڈیفنس کے لیے اردو میں اگر ہم کہیں اس کا ترجمہ دفاع کریں، کہیں تحفظ اور کہیں حفاظت وغیرہ تو غلط ہوگا ہمیں چاہیے کہ ڈیفنس کے لیے ایک ہی لفظ رکھیں مثلاً دفاع۔ البتہ بعض الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے متعدد اور مختلف معنی ہوں۔ اردو میں ایسے الفاظ کے ترجمے میں ان مختلف معانی کا خیال رکھنا چاہیے مثلاً ایوارڈ کا ترجمہ عطیہ بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ بھی عطیہ اس وقت جب مفہوم ہوتی ہو اور فیصلہ اس وقت جب مفہوم ہوا لاشی ہو۔ اسی طرح کا ایک لفظ کیس ہے جب کہ اس کا مفہوم عداوتی ہو تو اس کا ترجمہ مقدمہ ہوگا۔ طب میں مریض، میکانیات میں خانہ اور دفتری استعمال میں مسل یا معاملہ۔

۲۔ علمی کتاب کا ترجمہ کرنے سے پہلے مترجم کو چاہیے کہ وہ پہلے پوری کتاب کا مطالعہ کرے اور اصطلاحوں کو نشان زدہ کرنے کے بعد ان کی فہرست تیار کرے۔ ان کے لیے موزوں ترجمے تجویز کرے اور ہر جگہ وہی اصطلاح اختیار کرے۔ کتاب کے آخر میں ان اصطلاحوں کی ایک فہرست برتیب النہائی درج کرے۔

۳۔ کسی انگریزی لفظ کا اردو متبادل جہاں تک ممکن ہو اس قسم کا لفظ منتخب کرنا چاہیے کہ اس سے مشتقات وضع ہو سکیں مثلاً ایڈمنسٹریشن کا ترجمہ انتظام ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم تنظیم، تنظیمی، منتظم، نظامی اور انتظامیہ وغیرہ الفاظ مشتق کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں مختلف انگریزی الفاظ کے لیے مختلف اور متبادل مخصوص کرنے پڑتے ہیں مثلاً آرگنائزیشن کے لیے تنظیم اور منیجر کے لیے منتظم۔

یہ بات درست نہیں ہوگی کہ انگریزی کے لفظ کا ترجمہ کچھ ہو اور اس کے مشتقات کا کچھ اور جو اصل لفظ سے مشتق نہ کیا گیا ہو۔ مثلاً اگر ہم ڈیفنس کے لیے دفاع کا لفظ رکھیں تو ”ڈیفنس ایریا“ کے لیے ”حفاظتی علاقہ“ تو درست نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ ”مدفوعہ علاقہ“ ہونا چاہیے۔

۴۔ انگریزی کی فنی اصطلاحات کا ترجمہ کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ اردو میں بھی وہ لفظ اصطلاح کی حیثیت رکھتا ہو نہ کہ تشریح کی۔ مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی نے اصطلاح کی یہ تعریف کی ہے

”کہ یہ ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو بڑے مفہوم کی طرف اشارہ

کرتی ہے اور بولنے والوں اور لکھنے والوں کو وقت ضائع کرنے سے

بچاتی ہے۔“

کسی فنی اصطلاح کا مقصد اختصار ہے لیکن ایسا اختصار جو معنویت سے لبریز ہو۔ ایک اصطلاح کوئی مخصوص شے یا تصور نا بر کرتی ہے۔ اس کا مفہوم ہم نہ ہونا چاہیے۔ ہر شعبہ فنی کی اصطلاحات مخصوص ہوتی ہیں۔ ان میں شک و شبہ اور ابہام نہیں ہوتا۔ اگر ہم لمبی چوڑی تشریح یا ترجمیں استعمال کریں تو اصطلاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مولانا وحید الدین سلیم کے الفاظ میں

”اصطلاح سے اختصار مقصود ہوتا کہ ایک چھوٹے سے لفظ سے وسیع معنی

مراد لیے جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جاتی کہ عبارت خواہ کسی قدر طولانی ہو جائے تاہم پورا اور صحیح مفہوم ظاہر ہو تو پھر اصطلاح وضع کرنے کی ضرورت باقی نہ رہتی۔“

مثلاً اگر ”سیکشن پائپ“ کا ترجمہ یوں کیا جائے۔ وہ نل جو ہوا، پانی یا کسی اور مائع چیز کے چرنے کا کام کرے، تو یہ اصطلاح نہ ہوئی۔ اس کے لیے ”چوسائل“ اصطلاح کے طور پر زیادہ درست ہوگا۔

۵۔ اگر اردو میں کسی انگریزی لفظ کے لیے پہلے سے کوئی لفظ موجود ہے تو نیا لفظ نہ گھڑا جائے۔ بہتر ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے۔ مثلاً بل آف آپہنج کے لیے اردو میں پہلے سے ایک لفظ ”ہنڈی“ موجود ہے۔ اگر ہم اس لفظ سے صرف نظر کر کے اس کا نیا ترجمہ ”جادہ بل“ وغیرہ کریں تو درست نہ ہوگا۔

۶۔ بہت سے انگریزی الفاظ اردو زبان کا جزو بن چکے ہیں۔ انہیں جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ مثلاً رجسٹری، بل، ڈاک، بکٹ وغیرہ۔

۷۔ بہت سے انگریزی الفاظ اردو میں آ کر بگڑ گئے ہیں لیکن وہ اردو میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں بھی جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ یہ کوشش نہ کی جائے کہ انگریزی کا صحیح لفظ ان کی جگہ بولا جائے کہ مثلاً رومنڈ (راؤنڈ) فیس، ڈگری، کارٹوس، اردلی وغیرہ۔

۸۔ اگر کوئی انگریزی اصطلاح اور اس کا اردو متبادل دونوں یکساں طور پر اردو میں مقبول ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں کو رہنے دیا جائے۔ مثلاً کمیٹی اور مجلس وغیرہ۔

۹۔ ایسے سوزوں مقامی الفاظ کو بھی جگہ دی جاسکتی ہے جو خاصے مقبول ہو چکے ہوں۔ بجائے اس کے کہ کوئی مصنوعی اور بھوٹی اصطلاح وضع کی جائے مثلاً ”بلینک ایونیشن“ کو پشتو بولنے والے ”ہلٹی“ کہتے ہیں۔ ”برسٹ آف فائر“ کو پنجابی ”چھٹا“ کہتے ہیں۔ ان انگریزی الفاظ کے اگر کچھ اور ترجمے ہم کریں تو وہ نامانوس ہوں گے۔ پھر کیوں نہ مستعمل لفظ ”ہلٹی“ اور ”چھٹا“ رکھ لیے جائیں۔

۱۰۔ جہاں تک ممکن ہو ہندی اضافت اور حروف جار استعمال نہ کیے جائیں۔ مثلاً ”ٹائم گلاس“ کا ترجمہ ”ریت گھڑی“ کیا جائے بجائے اس کے کہ ”ریت کی گھڑی“ کیا جائے یا کنٹریکٹ ایگریمنٹ“ کا ترجمہ اقرار نامہ ٹھیکہ“ بجائے اس کے کہ اسے ٹھیکے کا اقرار نامہ کہا جائے۔

۱۱۔ جس موضوع کا ترجمہ کرنا مقصود ہو اس سے متعلق کتب وغیرہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔

۱۲۔ مختصرات کا ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ پورے لفظ کا ترجمہ اختیار کیا جائے۔ مثلاً گورنمنٹ کے لیے انگریزی میں مختصر طور پر گویٹ اور لیفٹیننٹ کرنل کے لیے (لٹ کول) لکھا جاتا ہے۔ لیکن ترجمہ کرتے وقت ان کا ترجمہ مکمل صورت میں کیا جائے۔

(مشمول)

دور تراجم

حاجی احمد فخری

ہمارا زمانہ تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ تہذیب و تمدن کا زمانہ ہے، ہرے زمانے میں علوم و فنون کی کثرت ہے، ہمارے زمانے میں اختراعات و ایجادات کی بھرمار ہے۔ آج کل تصنیفات و تالیفات کا بازار گرم ہے۔ ان فنون زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کے آثار نمودار ہیں، مگر اس دور میں جو شے اوروں سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ترجمہ ہے۔ اس لیے اگر اس دور کو دور تراجم کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ اس زمانے کی تصنیف اور تصنیف جو کچھ ہے وہ ترجمے کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔

اس انیاز کی سب سے بڑی وجہ سلطان العلوم اعلیٰ حضرت شہنشاہ دکن کی علم پروری اور اردو نوازی ہے۔ آپ کی شاہانہ فیاضیوں اور علمی قدر وانی نے ہندوستان میں اردو یونیورسٹی قائم کر کے کم مایہ اور نو عمر اردو کا پایہ عرش اعلیٰ تک بلند کر دیا ہے۔ اگر چندے یہی لیل و نہار رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ یہی سبک مایہ اور نوخیز زبان ”السنة عالم“ کے دوش بدوش نظر آئے گی۔ جن لوگوں کو حضرت مولانا مولوی سید وحید الدین سلیم (مرحوم) پروفیسر جامعہ عثمانیہ کی زندہ جاوید تصنیف وضع اصطلاحات کے مطالعے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ اردو کی کیا شان ہے اور اس میں ترقی کرنے اور علمی زبان بننے کی کس قدر صلاحیت مضمر ہے۔

یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ جب کوئی قوم علوم و فنون میں ترقی کا پہلا قدم اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے علمی زبانوں کے تراجم سے اپنی زبان کو سرمایہ دار بناتی ہے۔ اور زندہ اقوام کی سعی و کوشش کے نتائج کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی علمی خزانوں کو معمور کرتی ہے۔ چنانچہ قدمائے عرب نے اپنی ترقی کے زمانے میں یہی کیا کہ دوسری اقوام کے علمی خزانوں کو اپنی زبان میں منتقل کر لیا اور ان کے جوہر ریزوں کو اپنی زبان کے نقش و نگار میں برتا۔ یہی باعث ہے کہ علوم قدیمہ میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس سے عربی کا خزانہ خالی ہو۔ اگر دنیا میں عربوں کا وجود نہ ہوتا تو صدیوں تک اقصائے عالم پر پختل و نادانی کا بادل اسی طرح محیط رہتا جس طرح عروج اسلام سے قبل تھا۔ اگر ایک ابن رشد کی

ذات عالم وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی تو ارسطو اور اس کا فلسفہ دونوں کے دونوں صفحہ ہستی سے اس طرح معدوم ہو جاتے کہ گویا کبھی عالم وجود میں آئے ہی نہ تھے۔

جب یہ مرحلہ خاطر خواہ طے ہو چکتا ہے تو قوم ترقی کے میدان میں دوسرا قدم اٹھاتی ہے اور تصنیف و تالیف کا جامہ پہن کر زندہ اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں نظر آنے لگتی ہے۔ نہ آج تک کبھی اس کے خلاف ہوا ہے اور نہ توقع ہے کہ اس کے خلاف کبھی ہوگا۔ یہی باعث ہے کہ فرماں روائے دکن کی شاہانہ اولوالعزمیوں کے طفیل ہندوستان کے بہترین دل و دماغ اپنی تمام تر توجہ اسی مفید و کارآمد مصنف کی طرف مبذول فرما رہے ہیں۔ اندریں حالات یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترجمے کے مالہ و ماعلیہ پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ ترجمہ کیا ہے اور وہ اصول کیا ہیں جن کی پابندی سے ترجمہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور جس کی خلاف ورزی سے ترجمہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے اور اس قابل نہیں رہتا کہ اس پر ترجمے کا اطلاق ہو سکے۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ 'معرکہ مذہب و سائنس اور فلسفہ' تعلیم معمولی تراجم سے ممتاز ہیں۔

ترجمے کی تعریف:

ہمارے نزدیک ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ کسی مصنف کے خیالات کو لیا جائے، ان کو اپنی زبان کا لباس پہنایا جائے ان کو اپنے الفاظ و محاورات کے سانچے میں ڈھالا جائے اور اپنی قوم کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ترجمے اور تالیف میں کچھ فرق معلوم نہ ہو۔

اس تعریف کی رو سے یہ امر بلا شائبہ شک ثابت ہوتا ہے کہ ترجمے میں مترجم پر مصنف کے خیالات کی پابندی فرض ہوتی ہے، اس کے الفاظ و محاورات اور اس کے اسلوب بیان کی تقلید فرض نہیں ہوتی۔ اگر ان باتوں کی پابندی ضروری ہوتی تو اصل زبان میں کیا برائی تھی کہ زحمت ترجمہ گوارا فرمائی جاتی۔ اگر اس قسم کی لغو اور لایسہ پابندیاں کہیں نہج جائیں اور کوئی باکمال مترجم ان بے کار اور غیر ضروری بندشوں سے عہدہ برا ہو بھی جائے تو اس کو بخش الخاق حسنہ پر معمول کرنا چاہیے۔ اس کو شیعہ ہدایت سمجھنا اور اس پر نخر کرنا جائز نہیں اس لیے کہ بسا اوقات دو زبانوں کے انداز بیان میں اس قدر مغایرت ہوتی ہے کہ تقلید نامکن ہوتی ہے۔ اگر کوئی خام مذاق اور نومشق مترجم تقلید کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ غیر زبان کے الفاظ و محاورات کی بندشوں میں خود گم ہو کر رہ جاتا ہے پڑھنے والوں پر یہ بھی نہیں کھٹکتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور کس لیے کہہ رہا ہے۔ مصنف کا مطلب کچھ ہوتا ہے، مترجم کے الفاظ سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید کی بدولت ترجمہ ترجمہ نہیں رہتا بلکہ لفظوں کا گورکھ دھندہ بن جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک ترجمے کا اصل اصول وہی بدنام اور کردہ شے ہے، جسے عرف عام میں تصرف اور پروفیسر حمید اللہ خاں صاحب کی زبان میں خیانت اور بددیانتی کہتے ہیں تصرف کے بغیر ترجمے میں نہ کبھی کام چلا ہے اور نہ آئندہ چلنے کی امید ہے۔ اسی باب میں جس

قدر آزادی سے کام لیا جائے گا ترجمہ اسی قدر تصنیف کے قریب آ جائے گا۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترجمے میں تصرف کرنا کچھ اُن ہی بزرگوں کو زیبا ہے جو دونوں زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں اور اُس علم میں یہ طوٹی رکھتے ہیں جس کا ترجمہ کرنے کا وہ جرات فرماتے ہیں۔ بلکہ دونوں زبانوں میں سے ایک زبان مترجم کی مادری زبان ہوتی ہے۔ آج کل جن دو زبانوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک انگریزی ہے اور دوسری اردو۔ ایک قدیم اور سرمایہ دار زبان ہے اور دوسری نو عمر اور کم مایہ۔ ایسی حالت میں مترجم کا فرض ہے کہ انگریزی سے کما حقہ واقف ہو اور اردو اس کی مادری زبان ہو۔ اگر اردو اس کی مادری زبان نہ ہوگی تو وہ ترجمے کی بندشوں سے عہدہ برآ نہ ہو سکے گا اور اگر انگریزی سے پوری طرح واقف نہ ہوگا تو مصنف کے خیالات کی تذبذب نہ پہنچ سکے گا۔ الغرض ان اوصاف سے گانہ میں جس نسبت سے کمی ہوگی، ترجمے میں اسی نسبت سے خامیاں رہ جائیں گی۔

زبان دانی کا معیار:

اب بحث حسب امر یہ ہے کہ زبان دانی کا معیار کیا ہے اور وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر کس کر یہ بتایا جاسکتا ہے کہ کون شخص زبان دانی ہے اور کون نہیں اور کس کے مضمون میں کس قدر الفاظ و محاورات ہیں کہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں اور کس قدر ہیں کہ اپنا سامنے لے کر رہ جاتے ہیں۔ شمالی ہندوستان اور قمر و نظام میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اردو دانی کا نام نہ ہو اور جسے اس امر کا دعویٰ نہ ہو کہ اردو میری مادری زبان ہے اور میں نے اس کو اُس عالم میں حاصل کیا ہے۔ جب میں میں نہ تھا دلی اور لکھنؤ کے رہنے والے تو خالص اہل زبان ہیں، اُن کا تو کیا کہنا، ان کے لیے تو یہ امر باعث تنگ و عار ہے کہ اُن کا دامن ادب شرمندہ تعلیم ہو مگر:

جس پاس عصا ہو اُسے موسیٰ نہیں کہتے

ہر ہاتھ کو عاقل ید بیضا نہیں کہتے

روز نہ بول چال میں اپنا مافی الضمیر ادا کر دینا اور معمولی چھپی چھپاتی لکھ لینا اور بات ہے اور ادبیانہ انداز سے اپنا مصدب بیان کرنا اور اس میں کشش و گہرائی پیدا کر کے ناظرین کے دلوں پر اثر کرنا اور بات ہے۔ اس بات میں اس زبان اور بیگانہ زبان و لسان، نیم تعلیم یافتہ اور فارغ التحصیل، سب برابر ہیں، جب تک کوئی شخص متواتر اور پورے درجے زبان کی نزاکتوں پر غور نہیں کرتا اور جب اپنے خیالات مختلف اور گونا گوں انداز سے پبلک کے سامنے پیش کرنے کی مشق و مذاوات بہم نہیں پہنچاتا اس وقت تک وہ ترجمے اور تصنیف و تالیف کی ذمہ داریوں سے سبک دوش نہیں ہو سکتا، لیکن دلی اور لکھنؤ والے اس سے جس قدر جلد اور جس قدر آسانی سے کمال پیدا کر سکتے ہیں اس قدر جلد اور آسانی سے غیر نہیں کر سکتے، خواہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں یا دکن کے، خواہ وہ دلی اور لکھنؤ میں سے کسی کی تقلید کو ضروری سمجھتے ہوں یا دونوں سے آزاد ہونا اپنی شان کے شایان خیال کرتے ہوں۔

اس زمانے میں یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ انگریزی میں فی الجملہ بصیرت حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے پردوں پر اُڑ کر مملکت اردو کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر اس خیال خام کا غلبہ ہوتا ہے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اس میں کدو کاوش لا حاصل ہے، اس میں سعی و کوشش ہماری شان کے شایان اور ہماری ہمت کے لائق نہیں۔ اس طرف صرف وہی کوتاہ ہیں اور تا عاقبت اندیش لوگ توجہ کرتے ہیں جن کے دماغ عقل سلیم سے عاری ہوتے ہیں۔ اردو انگریزی کے تابع ہے، جب انگریزی آگئی تو اردو خود بخود بجائے گی۔ ”بانو کو تسخیر کر لو باندی خود بخود حاضر ہو جائے گی۔“ مگر یہ اُن حضرات کی کوتاہ نظری اور خام ہدائی کی دلیل ہے۔ اردو کتنی ہی سبک مایہ اور نعر سبکی، مگر زندہ زبان ہے، اس کا وجود انگریزی پر مبنی نہیں۔ صرف چند بڑے بڑے اصول ہیں کہ انگریزی سے ملتے جلتے ہیں، ورنہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ جب تک اردو پر اردو کی حیثیت سے توجہ نہیں کی جاتی، اس وقت تک اردو میں بصیرت نصیب نہیں ہوتی۔ کسی موضوع کو لینا اور اُس کو موثر اور دلکش انداز سے پڑھنے والوں کے دلوں پر نقش کرنا، ایک فن ہے جو مدتوں کی کدو کاوش اور سالہا سال کی سعی و کوشش سے حاصل ہوتا ہے اور جس شے کا نام ادبی سادگی ہے وہ تو ایک ایسا کمال ہے جو تمام کمالات ادب کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ میرا نہیں جیسے قادر الکلام بزرگ و کہنا پڑا ہے کہ:

اس سادگی کی قدر کوئی جانتا نہیں

جو جانتا ہے اور کو وہ مانتا نہیں

(ہمارے نزدیک مترجم اور مصنف میں کچھ فرق نہیں، دونوں کی حدیں ایک مقام پر جالٹی ہیں۔ کامیاب اور قابل تقلید مترجم وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں مصنف بننے اور تصنیف کرنے کی صلاحیت مضمر ہوتی ہے اور ترجمے کی گونا گوں ذمہ داریوں سے وہی شخص عہدہ برا ہو سکتا ہے، جس نے انداز بیان پر اس درجے قدرت حاصل کر لی ہو کہ جس مطلب کو جس پہلو سے چاہے ادا کر جائے۔ بہترین مترجم وہی بزرگ ثابت ہوئے ہیں جن میں یہ قوت بوجہ اتم موجود تھی) لیکن جن لوگوں میں یہ قوت کم تھی وہ کامیابی اور شہرت کے میدان میں اسی قدر پیچھے رہ گئے جس قدر اس قوت میں کمی تھی۔ جو لوگ مصنف کے انداز بیان کی تقلید سے انحراف کرنے اور ترجمے میں تصرف سے کام لینے کی قوت نہیں رکھتے اُن کی ادبی زندگی محض عارضی اور چند روزہ ہوتی ہے، بلکہ مرنے سے پہلے ہی اُن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حیات ابدی اور شہرت سرمدی کچھ ان ہی بزرگوں کا حصہ ہے جو منظر عام پر جلوہ گر ہونے سے پہلے کمالات صوری و معنوی سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں اور شب و روز کی متواتر اور جاگناک محنت سے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر لیتے ہیں جو ادائے فرض کے لیے ضروری اور لا بدی ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر مرزا غالب کو نیچے اور ان کے ایک شعر پر غور کیجیے۔ فرماتے ہیں:

محرّم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا

یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

کیا کوئی شخص اس غیر فانی شعر پر ترجمے کا الزام عائد کر سکتا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، کیا اس میں وہ تمام خوبیاں موجود نہیں ہیں جو اعلیٰ درجے کے شعر میں ہونی چاہئیں، کیا اس میں وہ تمام اوصاف و صفات موجود نہیں جو شعر کی جان اور ادب کی روح رواں ہیں؟ اب ذرا عربی شیرازی کا شعر ملاحظہ ہو:

ہر کس نہ راز است و مگر نہ

لہ نہا ہمہ رازست کہ معلوم عوام است

کیا مرزا کا شعر عربی کے شعر پر نہیں ہے، کیا مرزا نے اس سے استفادہ نہیں کیا ہے، کیا مرزا نے اس شعر کی روح کو اپنے الفاظ میں جلوہ گر نہیں کیا ہے، اور کیا اپنی طرف سے اس پر ایک گونہ لطیف اور پاکیزہ اضافہ نہیں فرمایا ہے، اور کیا اپنے انداز خاص میں کدو کاوش اور مذاق سلیم کی داد نہیں دی ہے، کیا اس میں اور تصنیف میں کچھ فرق ہے، کیا اس میں وہ تمام باتیں موجود نہیں ہیں جو تصنیف کے لیے لازمی ہیں اور کیا مرزا اس میں حق بہ جانب نہ تھے، کیا اس پر سرتے کا الزام اور چوری کا بہتان عائد ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک اس قسم کے باریک اور لطیف اضافوں پر سرتے کا الزام لگانا اور ان کو خیانت اور بددیانتی پر محمول کرنا ذوق سلیم کا نہ چڑھاتا ہے اور یہ صرف ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو انگریزی کے پردوں پر اڑ کر قلم روار دو کو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس امر سے کوئی صاحب ذوق انکار نہیں کر سکتا کہ اسی قسم کے نازک اور لطیف اضافے کا نام تصرف ہے اور یہی ترجمے کی جان اور ادب و انشا کی روح رواں ہے۔ ہمارے نزدیک ترجمے کی بہترین مثال یہی ہے اور اسی کی تقلید ہونی چاہیے۔

اسی طرح شیخ علی حزین، کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

چون نفی اثبات است، از مردن نئی ترسم

بقائے من، چو شمع کشتہ باشد در فنائے من

میرا نہیں اس کو لیتے ہیں اور اپنے انداز میں یوں ادا کرتے ہیں:

خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے

شمع کشتہ ہوں، فنا میں ہے بقا میرے لیے

کیا میر صاحب کا یہ شعر شیخ کے شعر کا ترجمہ نہیں ہے، کیا میر صاحب نے اپنے شعر کی بنیاد اسی شعر پر نہیں رکھی ہے اور کیا اس میں اپنی غیر معمولی شاعرانہ قابلیت سے تصوف نہیں فرمایا ہے؟ اگر میر صاحب زحمت تصرف گوارا نہ فرماتے تو یہ شعر اس بلندی پر جلوہ گر نہ ہوتا، جس پر ان وقت میر صاحب کے ذوق لطیف کے طفیل نظر آ رہا

ہے۔ ملاطاف و حید کا ایک شعر ہے:

ز شیخ شہر جاں بیدم بہ تزویر مسلمان

مدار اگر یہ ایں کافر نمی کردم چه می کردم؟

ایک شخص نے اس کو لیا اور ان الفاظ میں اس کا ترجمہ کر دیا:

مسلمان بن کے جاں میں نے بچائی شیخ نجدی سے

مدار اگر نہ اس کافر سے میں کرتا تو کیا کرتا؟

کیا یہ شعر ملا کے شعر کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیا اس میں کہیں کو کسر ہے، کیا مترجم نے اس میں تصرف سے کام نہیں لیا، کیا شیخ شہر کی جگہ شیخ نجدی نہیں کر دیا ہے، اور ”بہ تزویر مسلمان کا ترجمہ“ ”مسلمان بن کے“ نہیں کیا، کیا اس سے بہتر انداز میسر ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہے، مگر اباب ذوق جانتے ہیں کہ یہ شعر اس قدر بند نہیں ہے جس قدر ملا کا شعر ہے۔ اس لیے کہ تصرف کچھ زیادہ باریک اور لطیف نہیں ہے اور مترجم اپنی طرف سے کوئی ایسا اضافہ نہیں کر سکا جس سے تصرف کرنے میں حق بہ جانب سمجھا جائے۔ ’عرفی شیرازی‘ کا ایک اور شعر ہے:

مدہ عنان تعلق بہ حسن ہر ذرہ برآر

دستے و برفرق آفتاب انداز

اس کا ترجمہ جناب، آزاد انصاری ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

ذرات کی چمک پر کب تک منار ہے گا

اٹھ اور اٹھ کے اک دم ہاتھ آفتاب پر ڈال

کیا اس میں جناب ’آزاد‘ ترجمے کے فرائض سے عہدہ برائیں ہو سکے کیا اس میں تصرف کا عمل جوہر نہیں ہے، کیا جناب ’آزاد‘ پر خیانت اور بددیانتی کا الزام لگایا جائے گا؟ اس لیے کہ ’عرفی‘ کے شعر میں کہیں اٹھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حزیں کا شعر ہے:

مسی مالیدہ لب رارنگ پان است

تماشا سن تہ آتش دخان است

’سودا‘ نے اس کو لیا اور ان الفاظ میں ادا کر دیا:

مسی مالیدہ لب پر رنگ پاں ہے

تماشا ہے تہ آتش دھواں ہے

اس میں 'سودا' نے کسی قسم کا تعریف نہیں کیا، اسی لیے اصل شعر میں کسی قسم کا اضافہ نہ کر سکا، بلکہ شعر کو اُس بلندی پر نہ پہنچا سکا، جہاں حزیں نے اپنے شعر کو پہنچا دیا تھا۔

قرآن مجید میں ایک آیت ہے۔ انا عرضنا الامامة لنبی۔ خواجہ حافظ اس کو لیتے ہیں اور اپنے ناقابل تقلید انداز میں یوں ادا کرتے ہیں:

آساں بارامانت نہ توانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زردند

ای طرح مندرجہ ذیل اشعار و اقوال کو لہجے اور فرداً فرداً ہر ایک پر غور کیجیے اور یہ دیکھیے کہ ان میں کوئی شعر یا کوئی

قول ایسا ہے:۔ تشریح کی دست برد سے محفوظ ہو:

بوے یارمن ازیں سبت دفامی آید

گلم از دست بگیرید کہ از کار شدم

(نظیری نیشاپوری)

کیفیت چشم، اس کی مجھے یاد ہے سودا

ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

(سودا)

در محفل خود راہ مدد ہم چونے را

افسردہ دل افسردہ کند آنجنے را

نہ کہیں عیش تمہارا بھی منقض ہو جائے

دوستو! درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو

(خواجہ میر درد)

دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بہ تو دادم

باید اول بتو گفتن کہ چنین خوب چرائی

(سعدی)

پیار کرنے کا جو خواہاں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ

ان سے بھی پوچھیے تم ایسے کیوں پیارے ہو

(میر تقی میر)

مکتہ بودم غم دل باتو گویم چویائی
 چه گویم کہ غم ازدل برود چوں تویائی
 (سعدی)

اُن کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر روتق
 وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے
 (مرزا غالب)

دامان ننگہ تنگ، گل حسن تو بسیار
 گلچین بہار تو ز داماں گلہ دارد
 مہرے ذوق نظر کو دیکھنا بزم حسیناں میں
 وہ گلچیں ہوں بجائے گل بھرونکا رنگ داماں میں
 (وفارام پوری)

عربی اقوال و ضرب الامثال:

”الکلب انجس ما یكون اذا ائتمل“

سگ بدریائے ہفت گانہ بشو چونکہ ترشد پلید تر گردد

(سعدی)

الصمت زین العالم وستر الجاہل:
 تراخاشی، آنے خداوند ہوش
 وقار است و تامل را پردہ پوش
 (سعدی)

راع اباک یراع ایک:
 تو بجائے پدرچہ کردی خیر
 تاہماں چشم داری از پھرت
 (سعدی)

کل یوم ہونی شان:

دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے

آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے
(درو)

ساءذکاء لایزال من دعاء الخفاش:
شپر گردنور آفتاب نہ خوابد
نور بازار آفتاب نہ کابد
(سعدی)

السعيد من اكل وزرع والشتي من مات وودع:
نیک بخت آنکہ خورد و کشت
و بد بخت آنکہ مرد و ہشت
(سعدی)

السلطان احوج الى العتلاء من العتلاء الى السلطان:
پادشاہاں بہ خردمنداں محتاج
تراندکہ خردمنداں بہ پادشاہاں:

-(۱)

منم	ہرخن	را	بیان	معانی
منم	جان	وعقل	و	ہنر را توالب
منم	از نثر ادب	بزرگان		ساماں
کہ	بودند شاہان	پترو کو اک		

(منوچہری)

I can explain the deepest thought in all sciences,
I am the heart and soul of reason and knowledge,
I am descended from the Imperial House of Saman,
Whose kings bore the power of sovereignty.

-(۲)

تنگ مارا تامیان آید ہی
(رودکی)

Glad at the friend's return, the Oxus deep,
Up to our girths in laughing waves shall leap.

-(۳)

اگرشہ روز را گوید شب است ابن
باید گفت ایک ماہ و پروین

Should he (the king) say "the night is day"
Reply: Behold the moon and the pleides.

-(۳)

در شعر ستن پیبر اند ہر چند کہ لانی بعدی
ایات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی

The sphere, poetic has its prophets three

(Although there is no prophet after me)

Firdausi in the epic, in the ode

Sadi and in qasida anwari. (Prof. Brown's translation)

-(۵)

ز شیر شتر خوردن و سوار عرب را بجائے رسید است کار
کہ تخت ساگیاں را کند آرزو تفویر تو اے چرخ گرداں تغو

(فردوسی)

From feeding on camel's milk and desert lizard, so
have the affairs of the Arabs prospered.

That they covet the throne of the Chosroes.

Shame on thee O circling Heavens, shame,

-(۶) عاقلے را پر سید نیک بخت کیست و بد بخت چیست، گفت نیک بخت

آنکھ خور و کشت و بد بخت آنکھ مرد و ہشت

(سعدی)

They asked of a wise man who is the man of good fortune & who of bad?

He said "The man of good fortune is he who ate & tilled; the man of bad fortune is he who died and left (everything) he had,

-(۷)

اگر جز بہ کام من آید جو لب من و گرز و میدان و افراسیاب
(فردوسی)

If the answer prove contrary to my wish

Then I shall take the mace and the field against afrasiyab,

-(۸)

خروشید و جوشید و جامہ درید بزاری براں کو دک تا رسید
بر آورد با گنگ و فریو و خروش زماں تا زماں زوہی رفت ہوش
(فردوسی)

She screamed and raved and rent her garment in lamentation over the unblossomed youth.

She sobbed and wailed and shouted & fainted again & again.

دلیرے کہ بد نام ادا شکبوس ہی برخوشید برسان کوس
(۹)

The intrepid Ashkboos roared like a drum

-(۱۰)

دلہ از خدمت شیراز بہ کلی بگرفت
وقت آنست کہ ہرسی خبر از بغدادم
سعدیا! حب وطن گرچہ حدیث است صحیح

نتوان مروہ سختی کہ من این جازادم
(سعدی)

My soul is weary of shiraz, utterly sick and sad

If you seek news of my doings, you will have to ask at
Baghdad

Saadi, that love of one's native land is a true tradition is clear,
But I can not afford to die of want because my birth was here.

-(11)

آن را کہ جائے نیست ہمہ شہر جائے اوست
درویش ہر کجا کہ شب آمد سراے اوست
حدیث از مطرب و مے گودراز دہر کمتر جو
کہ کس نکشاید و نکشاید بہ حکمت این معمارا
(سعدی)

Speak of the musician and of wine and search less
into the secrets of futurity;

For no one in his wisdom ever hath discovered or
ever will discover that mystery.

من آزاں حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم
کہ عشق از پردہ عصمت بردوں آرزو لیجا را

I can understand how the beauty of Joseph, which
added now luster to the day,

Withdraw zalkha from the veil of her modesty.

بدم گفتی و خورسندم عفاک اللہ کگو گفتی
جواب تلخ سے زہد لب لعل شکر خارا

Thou hast spoken evil of me, and I am contented-

God forgive thee.

Thou hast spoken well; for even a bitter word is

beseeming when it cometh from a ruby sugar-dropping lip.

نہیحت گموش کن جاناں کہ ازجاں دوست تر دارم

جو انان سعادت مند پند بیورد اتارا

Give ear O my soul, to good counsel, for better

than their own souls love youths of happy disposition

the admonition of the aged wise.

غزل گفتی و درستی، بیاؤ خوش بہ خواں حافظ

کہ بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریارا

Thou hast composed thy ghazal; thou hast strung

thy pearls.

thy poetry the harmony-of the pleiades.

مندرجہ بالا سنو میں ترجمے کے جو نمونے دیدیے ناظرین کیے گئے ہیں ان سے ارباب بصیرت یہ ضرور محسوس کریں گے کہ ترجمے میں جو زبان برتی گئی ہے وہ انگلستان کی نکسالی زبان ہے، وہ ایسی زبان ہے جو شب و روز وہاں بولی اور لکھی جاتی ہے، وہ ایسی زبان ہے جو وہاں کے روزمرہ اور محاورے کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، وہ ایسی زبان نہیں جس کو کبھی کبھی انگلستان ناک بھوں چڑھائیں اور نکسال باہر سمجھ کر ردی کی نوکری میں ڈال دیں، بلکہ وہ ایسی زبان ہے کہ انگلستان کے آدمیوں اور انشا پردازوں کے لیے باعث ناز اور موجب افتخار ہے۔ ہم نے متعدد انگریز حضرات سے سنا ہے کہ فز جیرلڈ نے عمر خیام سے صرف خیالات کا اقتباس کیا ہے اور مشرقی جذبات کو مغربی لباس میں اس خوبی و رخوش اسلوبی سے پیش کیا ہے کہ اگر وہ عمر خیام کا نام نہ لے تو کوئی متفلس اس پر سرتے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح پروفیسر براؤن کی نسبت علماء ادب کی یہ رائے ہے کہ ”فارسی زبان کے شہ پاروں کو نصح اور بیخ انگریزی کا جامہ پہنانا اسی کا حصہ ہے“ یہ ہے ترجمہ جو مترجم کے لیے مایہ فخر و ناز اور اس کی شہرت اور ناموری کے لیے بشمہ آب حیات ہے۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں کے ترجموں کو لیجیے اور ان پر ایک سرسری نظر ڈالیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مترجم حضرات جو زبان برتتے ہیں وہ اردو نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی انگریزی ہے۔ وہی الفاظ و محاورات چیر، وہی بندشیں اور ترکیبیں ہیں، وہی طرز ادا اور وہی اسلوب بیان ہیں۔ کہے گئے کہ است اردو میں برتتے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان بزرگ زادوں کے یہاں تصرف کا نام خیانت اور اجتہاد کا نام بددیانتی ہے۔

(مشولہ)

ترجمے کا فن

ڈاکٹر مرزا احمد بیگ

فن ترجمہ سے متعلق سب سے پہلے ناقدین کی چند آرا دیکھتے چلیے:

1- ”ترجمہ کا کام لفظ کی جگہ لفظ نہیں بلکہ مصنف کے اسلوب اور زبان کی طاقت کو اپنی زبان میں محفوظ کرنا ہے۔“
سیرا 46 قبل مسیح)

2- ”شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔“
ڈاکٹر سیسول جانسن (18 ویں صدی عیسوی)

3- ”نثر میں ترجمہ ناقابل فہم اور ناممکن ہے۔“
وگنر ہیگو (19 ویں صدی عیسوی)

4- ”ترجمے کی زبان قابل التفات دکھائی نہیں دیتی۔“
جے۔ ایچ۔ فریزر (1820ء)

5- ”زندہ کتاب، مردہ شیر سے بہتر ہے۔“
ایڈورڈ فزجرالد (19 ویں صدی عیسوی)

6- ”ترجمہ اور تصنیف کے تجربہ کار جانتے ہیں کہ ان کی عبارت میں کسی زبان کا اصل لفظ جو اپنا مطلب بنا جاتا ہے،
سطر بھر عبارت میں ترجمہ کریں تو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی جو مجموعہ خیالات کا اور اس کے صحت و دازمات کا اس
ایک لفظ کے سننے والے کے سامنے آئینہ ہو جاتا ہے۔“
محمد حسین آزاد (1881ء)

7- ”ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے۔“
گرانٹ شاورمین کرپلی (1916ء)

8- ”ترجمہ نام ہے ایک سعی نامشکور کا، جس کے صلے میں شدید مشقت کے بعد صرف حقارت بنتی ہے۔“

پروفیسر ایلمرٹ گیراڈ (1940ء)

9- ”ترجمہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سعی ہے۔“
رابرٹ فراسٹ (1955ء)

ترجمہ نگاری سے متعلق ٹولہ بالا آرایا حتمی فیصلوں کو حاد کاتی نتائج نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی کوئی نئی فیصلے ہیں۔
ان آرا (یا حتمی فیصلوں) کو اتنی ہی آسانی سے رد کیا جاسکتا ہے، جس قدر آسانی سے انہیں جنم دیا گیا۔

دنیا کا قدیم ترین ادبی ترجمہ ہومر کی ”اوڈیسی“ کا یونانی سے لاطینی زبان میں ترجمہ تھا۔ یہ 250 قبل مسیح کا

تصہ ہے جب لیویوس اینڈرونیکس (Livius Andronicus) نے ہر کے رزمیہ کو لاطینی زبان میں منتقل کیا۔ لیویوس اینڈرونیکس کے سامنے ترجمہ نگاری کا کوئی اصول نہیں تھا، شاید اس لئے اس نے ترجمے کو از سر نو تخلیق کرنے کا درجہ دیا۔ لیکن یہ کام عملی سطح پر ہوا تھا، اینڈرونیکس نے نظری سطح پر کسی قسم کی نظریہ سازی نہیں کی تھی۔ شاید یہی وجہ ہو کہ اس زمانے میں تخلیق کے مقابلے میں ترجمے کو کم تر ثابت کرنے یا برابری کا درجہ دینے کے معاملے میں بحث مباحثے نے غم نہایا۔ یہاں تک کہ 46 قبل مسیح میں (Cicero) نے مترجم کو ایک ترجمان کی بجائے ”مقرر“ کہا۔ یونان ہا جا سکتا ہے کہ 250 قبل مسیح سے 46 قبل مسیح تک ترجمہ ایک حد تک تخلیق کے درجے پر فائز تھا۔ 15 ویں صدی عیسوی تک آتے آتے تخلیق اور ترجمے میں درجہ بندی تو ہوگی لیکن ترجمے کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہوئی۔

مشرق اور مغرب، ہر دو اطراف میں ایک زبان سے دوسری زبانوں میں ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے۔ مشرق میں تراجم کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو آج 2012ء سے ٹھیک ایک ہزار چار سو اسی برس قبل ساسانی دور کے ایران میں ”سکرت کی کتاب“ ”پدیش“ کے ایک حصے ”سچ تنز“ کا ترجمہ بزرگمہ اور حکیم بردزیہ کی کوششوں سے (550ء) پہلوی زبان میں ”کللیک ودمنگ“ کے نام سے ہوا۔ اس سے پیچھے جائیں تو دنیا کے قدیم ترین ادب کی معلومہ مثال ساسانی (5 ہزار سال قبل مسیح) سے ملتی ہے۔ اس زبان کی تہذیب، ’سومیری یا سومیرا‘ کہلاتی ہے۔ ’سومیری ادب‘ ’رگ‘ دیکھنے سے کم از کم اڑھائی سال اور زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار سال قبل حیطہ تحریر میں آتا شروع ہوا، یوں عبرانی و ریونانی ادب سے دو ہزار سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے۔ قیاس غالب ہے کہ سومیری ادب بھی اپنی تہذیب کے اوج و کمال کے ساتھ اُس وقت کی معلومہ دنیا پر اثر انداز ہوا ہوگا۔ کیا معلوم ’رگ‘ وید پر سومیری ادب نے کس قدر اثر چھوڑا، ریونانی علم و ادب سومیری ادبیات سے کس قدر اثر پذیر ہوا؟ ان سوالات کا جواب خود سومیری زبان کت علاقے ”سومیری“ (جنوبی عراق) کے لوگوں کے پاس نہیں۔

(’دنیا کا قدیم ترین ادب‘ از ابن حنیف، کاروان ادب، ملتان چھاؤنی، 1983ء)

کہ جا سکتا ہے کہ جوں جوں وقت گزرے گا، آریاؤں کی ’رگ‘ وید عبرانیوں کے عہد نامہ قدیم، قدیم یونان کی ’لیڈاڈراؤڈنی‘ اور ہندوؤں کی رامائن و مہابھارت پر سومیری ادب کے اثرات واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ روزن زہرا، اول وثالثہ الثانیہ کی درمیانی صدیاں مورخین کے نزدیک ’ازمنہ تاریک‘ قرار پائیں لیکن دراصل یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں نے قدامت کے علمی اور ادبی سرمائے کو برباد ہونے سے بچالیا۔

ماون الرشید (عباسی) نے حران کے صاحبوں، نسٹوری عیسائیوں اور ہند کے ماما کی مدد سے سریانی، پہلوی، یونانی اور سکرت سے مختلف علوم و فنون کو عربی میں منتقل کروایا۔ عباسی ’بیت الحکمت‘ کم و بیش دو سو سال تک کام کرتا رہا۔ مترجم علوم میں ارسطو کی ’منطق‘، افلاطون کا ’اشراق‘، بقراط کی ’طب‘، فلاطینوس کا ’عرقان‘ اور آریابھٹ کا ’علم

بیت عربی ادب و مالامال کر گیا۔

12 ویں اور 13 ویں صدی عیسوی میں ابن رشد اور بوعلی سینا کی تالیفات لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر مغربی ممالک میں شائع ہوئیں، جنہوں نے مغرب کی ہزار سالہ جہالت اور بے عملی کی زندگی کو حقیقی معنوں میں کاچن بنانے میں مدد دی۔ ابن رشد کے 'حقیقت دو گونہ' کے نظریے نے خاص طور پر مغربی اذہان کو متاثر کیا جب کہ یونانی فلسفے کی ترویج کے سلسلے میں ابن ماجہ، ابن طفیل اور ابن رشد کے تراجم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ دوسری طرف 'ارسطو کی کتاب' 'الروح' (شرح: اسکندر افروسی) کی مقبولیت سے 'نوفاطونی' یا 'نواشراتی' فلسفے نے روانہ پایا۔ لیکن درحقیقت یہ شرح کا کمال تھا اور ارسطو کے افکار کے ساتھ اس کا محض واجبی سا تعلق پایا جاتا ہے۔

عہد وسطیٰ میں مسلمانوں نے دنیا بھر کا علمی سرمایہ اپنی زبان میں منتقل کر لیا تھا۔ بیروت کے عیسائی مورخ نوفل آندی نے کتاب 'صناعت الطب' میں اس دور پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے میں حدیث، فقہ اور تفسیر کا علم اپنی انتہاؤں پر تھا۔ امیر معاویہؓ کے پوتے خالد نے عیسائی اور ابن یہود سے علم طب پڑھا تھا۔ خالد نے غیر زبانوں سے تراجم پر خصوصی توجہ دی اور یونانی فلسفے کو مصر کی درس گاہوں سے منتقل کیا۔ واضح رہے کہ اس وقت مصر کی زبان قطعی تھی۔

شبلی نعمانی نے "رسائل شبلی" مطبوعہ الیکٹریک پریس، امرتسر (1898ء) میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں ابن اثمال (حمص کا عیسائی کلنر) نے یونانی زبان سے طب کی بعض اہم کتب عربی میں منتقل کیں۔ اسے عربی میں ترجمے کی جدید روایت کا سر آغاز کہنا چاہئے۔ اس وفد کا سب سے اہم مترجم اصطفتن تھا، جس نے سریانی سے عربی میں اہم تراجم کیے۔ اس دور میں ترجمے کی ضرورت اس لئے بھی محسوس کی گئی کہ مالگوارنی اور مزاج کے دفاتر غیر زبانوں کے سہارے چلتے تھے۔ مثال کے طور پر عراق کا دفتر فارسی میں، شام کا لاطینی میں اور مصر کا قطعی میں۔ صالح بن عبدالرحمن نے 87ھ مطابق 705ء میں عراق کا دفتر عربی میں منتقل کر دیا۔ ہشام بن عبدالملک (سال خلافت: 105ھ مطابق 723ء) نے شام کے دفتر کو عربی میں منتقل کروایا۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس دور میں فارسی، لاطینی اور قطعی کے جاننے والے خود مسلمانوں میں (بڑی تعداد میں) موجود تھے۔ ہشام کے مہر نشی سالم نے ارسطو کے دور رسائل 'بوطیقا' اور 'طور یقا' جو سکندر اعظم کے نام تھے، کو عربی میں ترجمہ کیا۔ جب کہ سالم کے بیٹے جبکہ نے فارسی ادب اور فلسفے سے متعلق کتب ترجمہ کیں۔

(دیکھئے: "الفہرست" از علامہ ابن الندیم، ص: 244)

دولت عباسیہ (750ء تا 1258ء) کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے جن عجمیوں کو اپنے دور میں جگہ دی، انہوں نے فارسی سے طب اور فلسفے کی کتابیں ترجمہ کیں۔ اس دور کا سب سے اہم مترجم عبداللہ بن المقفع تھا جس نے سنسکرت 'مغنتیز' اور پہلوی 'کھلیک' و 'دمنک' کا عربی میں ترجمہ کر کے 'کلیکہ' و 'دمنہ' نام رکھا۔ اس کے فارسی سے کیے ہوئے دیگر تراجم میں ایرانی تاریخ کی نادر کتابیں خصوصاً 'آئین نامہ'، 'یزدک نامہ'، 'نوشیرواں نامہ' یا دیگر ہیں جب

کہ اس نے مانی کی فاسی تصنیف کو بھی عربی کا جامہ پہنایا۔ اسی طرح پارسی علم الاخلاق سے 'الادب الکبیر' اور 'الادب الصغیر' اس کے یادگار تراجم ہیں۔ جارج ابن جبریل نے اس زمانے کی طب سے متعلق اہم کتابوں کو عربی میں منتقل کیا۔ منصور کے ایک درباری بطریق (عیسائی) نے یونانی سے بقراط اور جالیئنوس کے افکار کو ترجمہ کیا۔ جب کہ ابن رشد نے ارسطو کے فلسفیانہ رسائل کو عربی کا جامہ پہنایا۔ اسی عہد میں مانی اور مجوسیوں کے تراجم کے بعد عرب دنیا میں پہلی بار دوسری اقوام کے مذہب پر ریسرچ کا رجحان پیدا ہوا۔

خلیفہ ہارون الرشید نے 'بیت الحکمت' کی بنیاد رکھی تو اس میں دارالترجمہ بھی قائم کیا۔ یوں عربی میں ترجمے کی بکھری بکھری انفرادی و ششوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ ہارون الرشید کے عہد سے متعلق دو بڑے مترجمین:

1- فضل بن یونس ثمالی اور

2- یوسف بن مانوئیل۔ جنہوں نے بالترتیب فارسی اور یونانی زبانوں سے ترجمے کیے۔

مامون الرشید کا زمانہ عربی میں تراجم کی تاریخ کا سنہری دور تھا، شاید اس لئے بھی کہ بقول شبلی نعمانی:

”ہر بات میں وہ شاہانِ عجم کی تقلید کرتا تھا اور اد شیر آئین سلطنت اُس کا دستور العمل تھا۔“

(رسائل شبلی، ص: 218)

فلسفے سے اس کی رغبت کا احوال بتانے والا قیصر روم کے نام اس کا خط ہے، جس میں اس نے لکھا تھا کہ ارسطو وغیرہ کی جس ذرہ کہیں ہم پہنچا سکیں، پہنچائی جائیں، یہ وہ زمانہ تھا جب خلفائے عباسیہ کے خطوط قیصر روم کے لئے حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ (رسائل شبلی، ص: 143)

مامون الرشید سے پہلے عربی میں لفظی ترجمے کا رواج تھا اور کتاب (اصل متن) کی مشکلات ترجمے میں بھی اس طرح قائم رہتی تھیں۔ اس مشکل کو اس دور کے مشہور مترجم حنین ابن اسحاق (عیسائی) نے دور کیا اور مامون الرشید نے اس کی تصنیف (ترجمہ) کے برابر سونا تول کر دیا۔ حنین نے اڑتالیس برس کی عمر تک مامون الرشید کے لئے جالیئنوس کی 121 کتابوں اور رسالوں کا ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ جب کہ دوسرے عظیم مترجمین یعقوب کندی، سہل بن ہارون اور اسطغانہ وقتانے بالترتیب سنسکرت و یونانی فلسفہ، کلید و دمنہ کے طرز پر مشعلہ و علماء اور یونانی علوم و فنون کے تراجم کیے۔

یہ سب کچھ اس لئے بھی ممکن ہو سکا کہ مامون الرشید کے عہد میں مناظرے بازی (برکی عہد کی یادگار) کے مقابلے میں عہد عقلی پر خصوصی توجہ صرف کی گئی۔ جن کے اصطلاہ پر یونانی فلسفہ بظلموس کے رسالے کا عربی ترجمہ ہارون الرشید کے عہد میں سبکی برکی کی زیر نگرانی ہوا تھا۔

227 ھ مطابق 841ء میں خلیفہ واثق باللہ نے حنین کو دارالترجمہ کا مہتمم مقرر کیا۔ جب کہ اسی

زمانے میں موسیٰ بن خالد جیسے مترجم وہاں ترجمے کے کام پر مامور تھے۔ سیف الدولہ کے عہد میں سیسی رقی جیسا اہم مترجم موجود تھا۔ ادھر اٹالس میں عبدالرحمن ناصر نے مترجمین سے وہ کام لیا جو شاہنامہ اسلام (فردوسی) کے لئے مضبوط بنیادیں فراہم کر گیا۔ اسی زمانے میں عزالدین نے علم نجوم پر دلائل فیروزی جیسا ترجمہ مکمل کیا اور ثابت ابن قرة نے 826ء میں ریاضی اور علم ہیئت سے متعلق متعدد کتب کو یونانی سے عربی میں منتقل کروایا۔

داستانوی ادب کے تراجم میں 'کلید و دمنہ' کا دوسرا اہم ترجمہ عبداللہ بن ہلال اہوازی نے 65ھ مطابق 684ء میں مکمل کیا تھا۔ یہ زمانہ بچی کا تھا۔ اس دور میں عمر بن فرحان (جیسے رئیس المترجمین کہا جاتا ہے) دارالترجمہ میں موجود تھا۔ اسی دور میں مہاندس محمد ابن ابراہیم فزاری نے زنج کی مشہور زمانہ تصنیف 'سدهانت' از براہم گیت کا سنسکرت سے عربی میں ترجمہ مکمل کیا۔

مندرجہ بالا اہم مترجمین کے بعد موسیٰ بن شاکر کا خاندان ترجمے میں اہم مقام حاصل کر گیا۔ سی خاندان کے ثابت بن قرة کو اپنے زمانے کا رئیس المترجمین مانا گیا۔

قدیم عرب کے مترجمین زبان فارسی

عبداللہ بن الحنفیہ، فضل بن نوبخت، ابوہل اسامعیلی بن علی بن نوبخت، حسن بن موسیٰ، حسن بن سہل، موسیٰ بن خالد، یوسف بن خالد، ابوالحسن علی، جبلہ بن سالم، احمد بن بکھی البلاذری، اسحاق بن یزید، محمد بن جہم البرکلی، موسیٰ بن عیسیٰ، ہشام بن القاسم، محمد بن بہرام بن مطیار الاصفہانی، بہرام بن مرادشاہ، عمر بن فرحان الطبری، عبداللہ بن علی، سہل بن ہارون، سعید بن ہارون، اسحاق بن علی اور عبداللہ بن ہلال اہوازی۔

قدیم عرب کے مترجمین زبان سنسکرت

منکہ، ابن دھن، اسامعیلی توجی، ابوریحان بیرونی اور فیضی۔

قدیم عرب کے مترجمین زبان سریانی

ماسرجیس (یہودی)، عیسیٰ بن ماسرجیس، مشدی کرنی، ایوب الرہادی، یوحنا، منصور بن باتاس، ایوب بن قاسم

اور متی بن یونان۔

قدیم عرب کے مترجمین زبان یونانی و لاطینی نیز سریانی

اصطفتن، بطریق، یحییٰ بن بطریق، حبیب بن بہرہز، حجاج بن مطر، عبدالمسیح ابن ناعمہ الحمصی، سلام ایرش، عیسیٰ بن نوح، ابراہیم قزیری، حلیبا، ایوب ہادی، باسیل، قسطا بن لوقا، حنین بن اسحاق۔

عربی ادب میں جدید دور کا آغاز تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے نپولین کے مصر پر حملے سے ہوا اور اہل مصر جدید مغربی علوم سے روشناس ہوئے۔ نپولین کی فوجیں فرانس واپس جاتے ہوئے اپنے علوم و ادب کے کچھ آثار چھوڑ گئیں اور یہی سبب ہے کہ مصر کے حکمران محمد علی پاشا نے اپنے ملک کے چنییدہ ذہین طلبہ بیروں کی یونیورسٹیوں میں بھیجے اور جدید تر مغربی علوم کے تراجم عربی زبان میں کروائے۔ ان جدید تر علمی عناصر کی مصر میں نشوونما سے پہلے فرانسیسی ادبیات کو عربی میں منتقل کرنے کا کام مکمل کیا جا چکا تھا۔ ترجمے کے اس کام میں شام و لبنان کے ان عیسائی ادبا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو مصر میں مستقل سکونت اختیار کر چکے تھے۔ یہی سبب ہے کہ تراجم کے زیر اثر شوقی نے پہلی مرتبہ فرانسیسی منظم ڈراموں کی طرز پر کامیاب منظوم ڈرامے لکھے۔ یہی وہ تخصیصی اوصاف ہیں، جن سے حافظ ابراہیم کی شاعرانہ خالی ہے اور یہ صرف تراجم کے باعث پیدا ہوئے۔

مصر کے ناپیناؤزیر تعلیم ڈاکٹر طرہ حسین یونانی ادبیات کے ماہر تھے اور انہوں نے چاہا تھا کہ تراجم کا ایک اور دور چلے۔ اس سے پیشتر جنگ عظیم کی بدولت ادبیات عالم میں جو نمایاں انقلاب برپا ہوا تھا اس کے ثبوت عربی ادب میں بھی ملتے دو۔ ظلیل جبران لکھتا ہے:

”میں مشرق کا ماتم اس لئے کرتا ہوں کہ مردہ لاش کے آگے رقص کرنا محض

پانچ پن ہے۔ میں اہل مشرق کے حال زار پر اس لئے روتا ہوں کہ

یہ روں پر ہنسا جہل مرکب ہے۔“

ظلیل جبران کا نام ساری دنیا میں ترجمے کی تحریک کا نمایاں تر نام ہے۔ ظلیل جبران کی بازگشت شام اور لبنان کے ادبی حلقوں میں نہیں سنی گئی۔ جنگ عظیم کے بعد عقائد کا زمانہ آیا۔ یہ زبردست نقاد اور انشائیہ نگار فرانسیسی ادب کی بہ نسبت انگریزی ادب سے زیادہ متاثر تھا۔ اس نے انگریزی ادب کے جدید تر رجحانات کو عربی میں منتقل کرنے کی کامیاب کوششیں کیں۔

عربی ادب کے اپولو گروپ کی قیادت مصری شاعر ڈاکٹر ابوشادی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ گروپ ہے جس کی شاعری میں مغرب اور مشرق کی حدیں مٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

عراق میں کشتن کی ابتدا ”الف لیلہ“ اور قدیم حکایات و قصص کے تراجم کے زیر اثر ہوئی جب کہ بعد میں اس کی جگہ مصر اور لبنان کے رسائل میں شائع ہونے والے افسانے اور مغربی ادب کی ناکام نقالی نے لے لی۔ البتہ

ترجمے کا کام مغربی زبانوں سے واقفیت نہ ہونے کے سبب نہ ہو سکا پھر بھی محمود السید، انور شاہ اول، عبدالمجید لطفی، ذوالنون اور ڈاکٹر خلوص نے ظلیل جبران اور امریکی ادب کے زیر اثر نئی تکنیک بھی برتی اور تراجم کی محدود تعداد میں ترجمے کا حق بھی ادا کیا۔ ان افسانہ نگاروں کے علاوہ عراقی ناول نگاروں میں محمود احمد سید، ذوالنون ایوب اور جعفر ظلی نے انگریزی ادب سے اثر قبول کیا۔ کال مارکس کی 'داس کپچرل' کے ترجمے کے ساتھ ہی اشتراکی خیالات کی ابتداء ہوئی تھی تاہم موجودہ دور میں یہ اثرات کمزور زیادہ نمایاں ہیں۔ عربی کے جدید ناولوں میں حقیقت پسندانہ سردار نگاری کے معاملے میں مغربی اصولوں ہی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ جدید ترین فکشن میں فرانس کے فلاپیر اور ایمائل زدلا کے بعد سارتر کے زیر اثر نظریہ وجودیت تک کی جھمک رکھائی دیتی ہے۔

ایران میں اکثر ترجمے عربی زبان سے ہوئے اور دور جدید میں فرانسیسی اثر کو بھی قبول کیا گیا۔ ساسانی دور کے ایران میں سنسکرت کی کتاب 'ہتوپدیش' کے ایک حصے 'سچ تنز' کے ترجمے (550ء) کے بعد متعدد یادگار ترجمے فارسی میں ہوئے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

'تاریخ طبری' کا ترجمہ وزیر محمد عبداللہ بلعمی نے 963ء میں کیا۔ ترجمہ تفسیر طبری' بھی منصور بن نوح سامانی (961ء۔ 976ء) کے دور میں ہوا۔ علم نجوم کی کتاب 'برہان الکفایہ' نام کا ترجمہ احمد بن عبدالجلیل جرجانی نے کیا جو ابو موسیٰ بلخی کی عربی کتاب 'احکام المواید' کا ترجمہ ہے۔ عرب مورخ احمد بن اعثم کوفی کی کتاب 'فتوح ابن اعثم' کا ترجمہ المستوفی ہروی نے 'تاریخ فتوحی' کے نام سے کیا۔ طوسی کی کتاب 'اخلاق ناصری' ابوعلی مسکویہ کی کتاب 'تہذیب الاخلاق' کا آزاد ترجمہ ہے۔ آداب و اخلاق پر ابن المقفع کے ایک رسالے کا ترجمہ بھی نصیر الدین طوسی نے 1235ء میں کیا تھا۔

عربی کتاب 'پیوع الحیوۃ' کا ترجمہ بابا افضل الدین کاشانی نے کیا۔ عربی کتاب 'الفرج بعد الشدہ' از ابو الحسن علی مدائنی کا ترجمہ حسین دہستانی نے 1264ء کے قریب کیا۔ عربی کتاب 'کنز الدقائق' از نسلی کا ترجمہ نصر اللہ کرمانی نے کیا۔ ابو جعفر کلینی کی کتاب 'الکافی' کا ترجمہ غلیل قزوینی نے 1654ء میں کیا جب کہ 'تحدہ المؤمنین از محمد سومین معاصر شاہ سلیمان صفوی (1666ء۔ 1693ء) بھی عربی کتاب 'مالا بسع الطیب جلدہ' کا ترجمہ ہے۔

چینی ادب زمانہ قدیم سے ایک اگے تھلگ جزیرے کی مانند رہا ہے۔ البتہ سفر نامہ نگاروں نے اس کا رابطہ باقی ماندہ دنیا سے جوڑنے کی سعی کی ہے۔ ابن بطوطہ سے ابن انشاء تک چین کا علاقہ ہمارے لئے اور دیوار چین سے ادھر کا علاقہ چینوں کے لئے ایک گھمبیرا سر سے کم نہیں رہا۔

چین میں نثری رومانوی قصوں کا آغاز عہد ٹانگ (960ء۔ 590ء) میں یونانی قصوں کے زیر اثر ہوا۔ یوں چین میں رومان پسندی کا عہد شباب 1368ء کا زمانہ ہے۔ سان کوچی (San Kuo Chi) اور شوکی ہو چوان (Shui Huchuan) کے دو قصوں بالاتباق 'تین سلطنتوں' کا زوال اور تمام انسان بھائی بھائی بننے

خصوصی شہرت حاصل کی۔ آخر الذکر قصہ پرل ایس بک نے 1933ء میں ترجمہ کر کے نیویارک سے طبع کروایا۔

چین کی مشہور رومانوی داستان 'مغرب کی سیاستوں کے حالات' از ہی یوچی کے عالمگیر اثرات ادبیات عالم پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ خصوصاً 'مغرب کی سیاستوں کے حالات' میں مینیو کی 'مدراٹھیا' اور جان ماسٹر کی 'بھوانی جکشن' تک ایک ہی تسلسل (اسرار سے متعلق) دکھائی دیتا ہے۔

ہی یوچی نے بدھ مت کی تبلیغ سے سلسلے میں مورتیوں اور کتابوں کی کھوج کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ بعد میں اس کتاب کو آرتھرویلی نے 'بندز' کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا۔ چینی سماجی آداب زندگی سے متعلق چننگ می (Chin ping Mai) کی داستان 'سنہری گملے کا کایر' کو کیمینٹ اجرن نے 'سنہری کنول' کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا۔ اسی طرح 'سنہری کمرے کا خواب' (Hung lou mong) از ساؤ سوچو (1710ء۔ 1966ء) کو بعد میں جی چنگ وانگ نے نظر باتی کے بعد ڈریم آف دی ریڈ جیمبر کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا۔

جیمز لگی (James legge) نے چینی شاعری کے اولین مترجم کے طور پر شہرت پائی لیکن اس خصوص

میں خانن مترجم Helen Waddell کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 'Lyrics from the Chiness' میں اس نے James Legge کے ترجموں اور نوٹس کو بنیاد بنایا اور لفظی ترجمے کو تخلیقی ترجمے کے درجے پر محسوس کروایا۔ اس ضمن میں 'Great Ancient Lyrics' کے سلسلے کی نظمیں ہمیشہ خصوصی توجہ کی طالب رہیں گی۔

'The Tale of Meng Chiang' بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول رہی ہے۔ اسے Genevieve Wimsatt نے 'The Long wall' Lady of the کے نام سے ترجمہ کیا اور کولمبیا یونیورسٹی پریس سے شائع کروایا۔

آرتھرویلی (Arthur Waley) نے چینی شاعر Chu yuan کے علاوہ کئی دیگر چینی شعراء کو تراجم کے ذریعے یورپی دنیا سے متعارف کروایا۔ Chu Yuan کی طویل نظم The Great Summons کے ترجمے کو آج بھی اہم گردانا جاتا ہے۔ شاعر Lipo کے ترجموں کے سلسلے میں Witter Bynner کو اہمیت حاصل ہے۔ چینی شاعری کے ان مترجمین کے کام کے نمونے The Wisdom of China Lin Yutang مطبوعہ: 1956ء، 1، - Jako Publishing House،

125, Mahatma Gandhi Road, Bombay دیکھے جاسکتے ہیں۔

نئے زمانے کے چینی ادیب نے اپنی بیداری کا آغاز 1840ء کی 'فیون لڑائی' سے کیا۔ موجودہ انقلابی

کرداروں کے چین کے ادب نے تیانگ کی آسمانی حکومت، 1894ء کی چین جاپان جنگ، 1898ء کی اصلاحی

تحریک، 1911ء کی ٹری ہوتن تحریک، انقلاب 4 مئی 1919ء شمالی مہمات اور کسانوں کی جھڑپیں، اگست 1949ء میں عوامی فوج کی فتح اور جیمز مین ماؤزے تنگ کا ادیبوں کے لئے لائحہ عمل سے لے کر ثقافتی انقلاب تک آسمان کے سبھی رنگ دیکھ لیے ہیں۔ البتہ چینی ادب اس اعتبار سے یقیناً ادبیات عالم سے کٹا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں مہمان کی جنگ سے دوچار تھا۔ اس موضوعاتی فنک الافلاک کو چینی ادیبوں کے کے سرخیل ماؤزے تنگ اور لوہشون نے اس طرح سمیٹا ہے کہ چینی ادیبوں کو عمومی طور پر ادبیات عالم کیے گئے تکنیکی تجربات کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

نئے چین میں تاحال افسانے کی تکنیک کم برتی جا رہی ہے۔ کہانیوں میں اکثر ماؤ کے کسی قول کو اس بنا کر ہمت اور حوصلہ بڑھانے کا درس دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوچن چاؤ کی کہانی 'سندروں میں طویل سفر' چانگ ڈی کی کہانی 'پہرہ دار سنتری' اور وانگ یین چن کی کہانی 'معمولی مزدور وغیرہ لیکن اس سارے منظر نامے کے پیچھے چینی کہانی (حکایت) کی مضبوط روایت بھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ مثلاً قدیم چین کے مشہور فنی ون لی کی حکایات لذیذ کے مجموعہ 'وی لی' کو چین کی حکایات سعدی شیرازی کہتا چاہیے۔

”نیرنگ خیال“ لاہور کا چینی افسانہ نمبر بابت: اپریل مئی 1968ء دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہوان چن (افسانہ: پیاسی بی) تو یان موہونگ لیاگ (افسانہ: چور) شین سوگ دین (افسانہ: دوگوریلے) ہی چن چوئیں (افسانہ: الہم) وانگ کووانگ دین (افسانہ: گھاس کا سفر) کاؤنگ کو (افسانہ: تدبیر کند بندہ) ہووانگ (افسانہ: زنگ آلود کیل) ماؤتن (افسانہ: خزاں کی کھیتی) ہوشو (افسانہ: پرچھائیاں) چینگ تین ای (افسانہ: پتیل کی دیوار) نے تکنیکی اعتبار سے روسی افسانے کے گہرے اثرات قبول کئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی اٹل پرنا سمواری کے باوجود موضوعات اور نظریہ سازی کی مطابقت تھی۔ نئے لوگوں میں (مثلاً شن چن سن، شی سین لیگ اور کاؤپاؤ جوان) افسانے کے جدید رجحانات تلاش کرنا مشکل نہیں رہا۔ جس کا سبب امریکی، فرانسیسی، جاپانی اور ہندی اور اردو کا چینی زبان میں ترجمہ ہونا ہے۔

18 ویں صدی کی ابتداء کے ساتھ ہی ترکی حکومت نے مجبوراً یورپی اقوام کو مذہبی اور قانونی تحفظات کے ساتھ ساتھ تجارت کے لئے منڈیاں فراہم کر دیں۔ معاشی اور سیاسی سطح پر اس خرابی میں خیر کی صورت بھی پیدا ہوئی اور یوں 18 ویں صدی کی پہلی دہائی ہی میں ترکی ادب مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بن گیا۔ شینیت اختیار کر گیا۔ خود ہارے ہاں مغربی علوم اور افکار براستہ ترکی وارد ہوئے اور فکری سطح پر منظر نامے کی اس دہشت نے نت نئے مباحث کے ذریعے مشرقی اقوام کو چوتھے کھونٹ کے سفر پر آمادہ کر لیا۔ یہ الگ قصہ ہے کہ خود ترانس اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ مشرقی روایات و افکار مغرب کے متا۔ بلے میں پنپنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لئے مغربی پال چلن اختیار کرنے ہی میں بہتری ہے۔ سہ 1717ء میں مغربی علوم خصوصاً طب، طبیعیات اور جغرافیہ کے تراجم بڑی تعداد میں

ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ترکی پر فرانس کا ادبی غلبہ مکمل ہو چکا تھا۔ ترکی میں ترجمے کی ابتدائی کتب سعید محمد بن چلیبی کے اولین چھاپہ خانے (قیام: 1727ء) سے چھپ کر سامنے آئیں۔ سعید محمد نے یہ چھاپہ خانہ ہنگری کے ایک نو مسلم ابراہیم متفرقہ کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا۔ یوں ترکی میں چھاپہ خانے 1557ء سے کام کر رہے تھے لیکن شیخ الاسلام کے فتوے کے مطابق صرف اہل سہر اور عیسائی مذہبیات سے متعلق ہی کتابیں شائع ہوتی تھیں۔

ابراہیم شناسی آفندی (1824ء۔ 1871ء) پہلا ترک ادیب تھا جس نے ترکی فصیح اور فرانسیسی ادب کے تراجم شائع کروائے اور یوں عثمانیوں کے دور حکومت میں زبان و ادب کے ساتھ برقی جانے والی غفلت کا ازالہ کیا۔ یوں زبان، بالذراک، فلڈیئر اور ستاں وال کے ترجمے ترکی زبان میں ہوئے اور ضیاء پاشا نے اوسکو "ایمیل" کا ترجمہ کیا۔

روسی ادب اپنی ابتداء سے ایک خاص قسم کے بھراؤ کا شکار رہا۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زار کے زمانے تک روسی زبان و ادب کے نام کی کوئی شے تھی ہی نہیں۔ مختلف علاقائی بولیاں: ایک دوسرے سے کٹ کر محض لین دین کی زبان یا محدود تر علاقائی لوک ادب کی صورت میں مردنی کا شکار تھیں۔ زار کے عہد تک باہمی رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کسی اخبار یا رسالے کے شائع نہ ہو سکنے کے سبب روسی زبانیں اپنے تکمیلی عمل سے نا آشنا تھیں۔ قبیلہ قبیلوں سے جدا اور علاقے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے اور بیشتر نامکمل زبانیں میسوں لہجوں میں بٹ کر رہ گئے تھیں۔ روسی انقلاب کے بعد زبانوں کو ہمہ گیر بنانے کا سوال سب سے اہم مسئلہ رہا۔

روسی زبان و ادب کے اثر انداز اور اثر پذیر ہونے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ تاریخی شاعری نے ازبکی اور ترکمانی شاعری کو نکھار بخشا جب کہ تاجیکی ادب نے ازبکستان اور ترکمانستان پر اپنے اثرات چھوڑے اور ایرانی تہذیب کی معرفت جار جیا اور آذربائیجان کے ادب کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا۔

روسی ادب کا اثر یوکرینی ادب پر بہت گہرا رہا ہے اور اس کے بدلے میں یوکرین کے ثقافتی منظر نامے نے روسی ادب کو بھی بہت کچھ دیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت گوگول کی تخلیقات ہیں۔

نسبوعی طور پر روسی ادب، ادبیات عالم سے کٹ کر رہنے کے باوجود اس لئے بھی مرجھا کر نہیں رہ گیا کہ وہاں مختلف انواع علاقائی تہذیبوں کے باہمی میل ملاپ نے ادب کی کوئیل کو ہرا رکھا۔ اس ضمن میں پشکن کی کوششوں خصوصاً روسی تھیٹر کو نیا روپ دینے کی مہم اور اس سلسلے میں ماضی کی تاریخ اور لسانی رابطوں کی طرف توجہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی پشکن کے منظوم ناول "ایوگنی اوئیگین" تھی جسے عظیم روسی ناقد و بیاریان بیلینسکی نے 'روسی زندگی کی انسائیکلو پیڈیا' کہا تھا۔ عوامی انقلاب کے بعد قومی سطح پر زبان و ادب کی ترویج کا کام بڑے پیمانے پر ہوا جس کی 1917ء سے قبل کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئی۔ شاریاتی جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ 1913ء میں غیر روسی زبانوں میں صرف تین کتابیں شائع ہوئیں جب کہ 1939ء تک ان کی تعداد

چھوڑنا تو اسے تک پہنچ گئی۔

ڈراما نگار حمزہ نے 1921ء میں شہرت پائی۔ وہ ایک توازن کبی شاعر مایا کانسکی کی شعری روایت کو پروان چڑھا رہا تھا اور دوسری طرف شیکسپیر اور مولیئر کی فنی روایتوں سے اثر قبول کر رہا تھا۔ اس عہد کے دیگر اہم سنسنین مثلاً آرمینی ادیب زاریاں، کازکی ادیب ثابت اور ترکمانی ادیب جارچی نے گورکی کے اثرات کے تحت لکھا۔ ثابت نے اپنی سوانح عمری گورکی "My Childhood" سے متاثر ہو کر لکھی، جو 'کازکی ادب' میں اولین 'سیت پسندانہ' تحریر ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرح عنفوری نے اپنی مشہور کہانی The Goldfields of a poet گورکی کے تتبع میں لکھی۔ آرمینی مصنف زاریاں کے ناول "Khatsaban" کا مرکزی کردار لیون، گورکی کی ناول 'ماں' کے کردار پاول کے زیر اثر جنم لیتا ہے۔

یہ روسی زبان و ادب کا عالمی منظر نامے سے کٹ کر رہتے ہوئے خالصتاً قومی بنیادوں پر یکجہ بنے ہوئے مختصر خاکہ ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ صنفِ افسانہ گوگول کے 'اور کوٹ' سے برآمد ہوگی اور روس کے پشکن، گورن اور ہلسائی کے بعد چیخوف بھی عالمی ادب پر نظر ثانی کریں گے۔

یونان کو مشرق اور مغرب کا سٹم کہنا چاہیے۔ اسلئے کہ یونان نے تراجم کے ذریعے مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کام کیا۔ ترجمے کی معرفت ہومر (پ 850 قبل مسیح) کے تخیل اور فکر نے یورپ میں علوم و فنون کے میدانوں کو متاثر کیا، یونان یورپ نے وہ کارنامے انجام دیے جو آج انسانیت کی معراج ہیں۔ خاص طور پر نشاۃ ثانیہ کے زمانے میں یونانی ادب اور یونانی فلسفیوں کے نظریات کا یورپ نے براہ راست اثر قبول کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترکوں نے یونانیوں کو شکست دی اور اس کے نتیجے میں یونانی لوگ یورپ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس زمانے میں ولیم شیکسپیر کے ایک ہمعصر شاعر چیپ مین نے ہومر کو انگریزی میں ترجمہ کر کے یورپ سے متعارف کروادیا۔ اس دوع میں یونانیہ زمیوں خصوصاً ہومر کی 'ایلیڈ' اور 'اوڈیسی' کا اثر یورپی ڈراموں اور داستانوں میں بہت نمایاں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یورپی ادب میں جس قدر حوالے یونانی اساطیر کے ملتے ہیں، وہ سب کے سب ہومر کی شاعری سے مستعار ہیں۔

اب یورپی اور امریکی ادب پر ہومر کے براہ راست اثرات کی چند مثالیں دیکھیے:

۱۔ انگریزی شاعری کے جدا جدا چاسٹر کی مشہور نظم Troilus and cresse: امریکی نظم 'ایلیڈ' سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔

۲۔ 'نینی سن' کی اہم ترین نظم 'پولی سس' کا بنیادی خیال 'اوڈیسی' سے ماخوذ ہے، خصوصاً 'سوس' کے پھول کھانے والے کردار تو ہیں ہی ہومر کی اختراع۔

۳۔ کیٹس نے ایک سانیہ 'پیپ' میں زسٹو، جی، کو پڑھ کر لکھی۔ اس سانیٹ پر کیٹس نے ہومر اور

چپ میں کا حوالہ بھی دیا ہے۔

۴۔ جیمز جوائس کا ناول 'یولیسیس' کا بنیادی خیال 'اوڈیسی' سے ماخوذ ہے۔

۵۔ ہنری جیمز (امریکہ) نے 1895ء تا 1900ء تک 'ہومز' کے اثرات کے تحت تھیر آ میز کہانیاں لکھیں۔

۶۔ ہرمن میلول (امریکہ) کا ناول 'موبی ڈک' سمندروں کی مہم جوئی سے متعلق ہے۔ 'موبی ڈک' میں انسان کا ویل مچھلی سے مقابلہ ہمت اور ضبط سے مایوسی اور محرومی پر غلبہ اوڈیسیوس کے سمندری سفر کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔

۷۔ نوبل انعام یافتہ ناول نگار 'ارنست ہمنگواے' (امریکہ) نے اپنی مشہور زمانہ ناولٹ 'بوڑھا اور سمندر' میں اوڈیسیوس اور غضبناک سمندر کی علامت استعمال کی ہے۔ ایک موقع پر بوڑھا اپنی جوانی کے ہیرو کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہیرو وہیں بال کھیلتا تھا لیکن اس کی ایزلی خراب ہو گئی۔ یہ ناکارہ ایزلی کی علامت بھی ہومز سے مستعار ہے۔ ہومو کا جنگی ہیرو اکیلیز (Achillies) جب ہیکٹر کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو اپنی تھ سے باندھ کر ٹرائیکے گرد فاتحانہ چکر لگاتا ہے تو اپالوکا بیٹا جیرس، اکیلیز (Achillies) کے دشمنوں کو مشورہ دیتا ہے کہ اکیلیز (Achillies) کی ایزلی پر تیر مارو، وہ ناکارہ ہو جائے گا۔

اسی طرح 'اوڈیسی' میں سمندر، تقدیر کی علامت ہے 'بوڑھا اور سمندر' میں بھی یہ علامت انہی معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔

۸۔ یورپ اور امریکہ کے ادب میں 'ٹروجن ہارس' (نکڑی کا گھوڑا) کی علامت ہومو کی اختراع ہے۔ اوڈیسیوس، ٹرائے کے قلعہ کو فتح ہی ٹروجن ہارس کے ذریعے کرتا ہے۔

۹۔ یورپ اور امریکہ کے ادب میں ٹروجن ہارس سے متعلق کئی محاورے ملتے ہیں۔ 'بظاہر کچھ اور حقیقت کچھ' کے معنوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔

۱۰۔ 'ہومز' کی 'اوڈیسی' کا ایک آنکھ والا دیو عالمی ادب میں ایک زندہ کردار بن گیا۔ خود اردو کی پیشتر داستانوں اور حکایتوں میں ایک آنکھ والا دیو ملتا ہے۔

۱۱۔ 'اوڈیسی' میں سر سے کا ایک خیالی جزیرہ 'ہومز' کی تخلیق ہے۔ آج کے یورپی ادب میں 'سر کے سے کا جزیرہ' ایک علامت کے طور پر ملتا ہے۔

۱۲۔ انسان کا 'انسان' میں بدلنے پر قادر ہدی کی طاقت کی علامت عالمی ادب میں پائی جاتی ہے جو درحقیقت 'اوڈیسی' کی کرکی جادوگرنی سے ماخوذ ہے۔

۱۳۔ 'اوڈیسیوس' کی ہیوی پی نے لوپی (Penelope) کا انتظار عالمی ادب میں خاوند کے ساتھ وفا شعاری کی ایک علامت بن چکا ہے۔

۱۴۔ اسپین کے داستان طرز سردانتیس کا ڈون کخو تے (Donquixote)، مرکزی کردار کی سطح پر 'اوڈیسیوس' سے خاصی مشابہت رکھتا ہے۔

۱۵۔ یورپ اور امریکہ میں 'اوڈیسی' کے خیال کو بنیاد بنا کر بچوں اور بڑوں کے لئے لاتعداد فینچ فلمیں بنیں۔ جن میں سے Wessex لندن فلمز کی The wooden horse (1950ء) ہالی وڈ امریکہ کی Helen of troy (1956ء) اور M.G.M امریکہ کی Odyssey (1968) A Space 2000 خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

"Every Men" انسائیکلو پیڈیا (جلد نهم) میں ناول کے باب میں لکھا ہے کہ یونان کے قدیم ترین انٹری قصے Milesian Tales اسطو کے ایک گمنام شاگرد کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ یونان میں رومن قصوں کی ابتداء تھی۔ ڈرامہ نگار ایس کاٹی لیس (Acshylus) کی پیدائش 525 قبل مسیح کی ہے۔ اسی ڈرامہ نگار کے ڈرامے 'پرومی تھیوس' کی طرز پر شیلے نے ۱۸۱۸ء میں 'پرومی تھیوس زنجیر بستہ' انگریزی میں لکھا۔ انتونو دیو جانس (Antonius Diogenes) کا ڈیناس (Dinias) اور ڈرسائل (Dercyllis) کا چونتیس ابواب پر مشتمل قصہ اور دوسری صدی عیسوی میں دو داستان طرازوں: لوسین (Lucian) اور لوسیس (L. Lucius) کے اثرات قصہ گوئی کے باب میں مغربی یورپ کے لئے مشعل راہ بنے۔

یونان کے دو عیسائی مصنفین ہلیو ڈورس (Heliodours) (اور ایک گمنام مصنف نے قصہ گوئی کو مذہبی روایات کے ساتھ باہم ایک کر کے سبکی رہبانیت کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ یونانی قصے کی یہ نئی صورت عاں سطح پر توجہ کا مرکز بنی۔ یہی وجہ ہے کہ گمنام مصنف کا قصہ 'برلام اینڈ جوزافٹ' (Barlarin and Josafhat) قرون وسطیٰ کی عیسائی دنیا میں تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہوا۔ خود مغربی یورپ کی رومانیک زبانوں میں قصہ گوئی کی ابتداء ہی اس یونانی قصے کے زیر اثر ہوئی۔ زبانوں کے اس باہمی لین دین کا سلسلہ قدیم وقتوں سے چلا آتا ہے۔ دنیا میں وحدت الوجود کے عقیدے کا سب سے بڑا اور قدیم سرچشمہ ہندوستان ہے، بقول ابوالکلام آزاد

”غالباً یونان اور اسکندریہ میں بھی یہی عقیدہ پہنچا اور مذہب افلاطون جدید (Neoplatonism) نے (جسے غلطی سے عربوں نے افلاطون کا مذہب خیال کیا تھا) اس پر اشراقی عمارتیں استوار کیں“۔ جس ط ھ نوں صدی عیسوی سریانی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت سے عربی زبان میں تراجم کی صدی شمار ہوتی ہے بعینہ اسی طرح 12 ویں صدی (1125 تا 1280ء) کا زمانہ عربی سے لاطینی زبان میں ترجمے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ دور ہے جب آئین میں عربی، لاطینی اور فرانسیسی زبانیں خوب پھل پھول رہی تھیں۔ اس دور میں اطالوی عالم اور مفکر جیرارڈ آف آری مونا

(1114ء - 1187ء) نے 80 ضخیم کتابیں عربی سے لاطینی زبان میں منتقل کیں۔ جن میں خوارزمی کی کتاب الجبر والاقاب، بطلمیوس کی 'مسطحی'، ابوبکر رازی کی 'سرالاسرار'، بوعلی سینا کی 'قانون الطب'، جابر بن افلاح کی کتاب 'کتاب حیات'، ابوبکر رازی کی 'الطب المنصوری' (10 جلدیں)، الخوارزمی اور البتانی کی 'الذریعہ' یادگار ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ابن ماجہ اور ابن بیطار عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہوئے۔ ابوبکر رازی کو لاطینی زبان میں سب سے زیادہ قابل توجہ سمجھا گیا۔ یہاں تک کہ اطالوی مفکر جیرارڈ کے تراجم کے بعد بادشاہ وقت چارلس آف آنجو کے حکم خاص سے 13 ویں صدی میں بھی رازی کے افکار کو ترجمہ کیا گیا۔ ان دونوں کی یورپی دنیا میں رازی (Rhaze) کا نام مشہور تھا۔

شاید یہی سبب ہے کہ جرمن مفکر ہمبولٹ نے کہا تھا کہ:

”عربوں کو طبیعتی سائنسوں کا حقیقی بانی سمجھنا چاہئے۔“

(’نوید نگر‘ از سبط حسن۔ مکتبہ دانیال عبداللہ ہارون روڈ، کراچی، ص: 91)

19 ویں صدی میں لاطینی امریکہ کی آزادی کے ساتھ وہاں ناول کی صنف نے ظہور پایا لیکن سوائے برازیل کے ناول نگار Machad Assis اور کولمبیا کے ناول نگار جارج ایئرک کے وہاں کے دیگر اداکاروں نے کسی اور زبان کا اثر قبول نہیں کیا۔ جارج ایئرک کا ایک ناول "Mayia" (مطبوعہ: 1867ء) فرانس کے ناول نگار 'یرنارڈ' کی ہیئت پرے کے ناول 'Poudct Virguic' کے زیر اثر لکھا گیا۔

ابتداءً 18 ویں صدی کے اختتام تک لاطینی امریکہ کا ادب ہسپانوی، انگریزی اور فرانسیسی ادب کا چہ بہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک میں یا ہسپانوی زبان بولی جاتی ہے یا انگریزی۔ یہ اس لئے بھی ہوا کہ لاطینی امریکہ کی آبادی سراسر زمین اور برطانیہ کے نوآبادکاروں پر مشتمل ہے۔

19 ویں صدی کا زمانہ لاطینی امریکہ میں بین الاقوامیت کے وسیع تر دائرے سے نکل کر نسبتاً محدود دائرے میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کے مراحل طے کرنے کا ہے البتہ اس زمانے میں بھی رومیولو گالیگاز، ماریانو اوزویلا اور سائیر الیگیویا نے انگریزی اور فرانسیسی ادب کے اثرات قبول کیے۔ ان کے ناولوں میں اس چیز کی نشاندہی ممکن ہے۔

آج لاطینی امریکہ کے بارجس، گیومارٹیس روزا، کارمنٹز، گینڈی (نوبل انعام 1981ء) اور گابریل گارسیا مارکیز (نوبل انعام 1982ء) کے ناموں سے ایک دنیا واقف ہے۔ بارجس پہلا ادیب ہے جس نے 20 ویں صدی میں تراجم کی روایت کو سنبھالا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ لاطینی امریکہ کا ادب گونے اور ولیم شکسپیر کے کام سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ لیکن تراجم کے اثرات کے تحت اس سے الٹ صورت حال بھی دیکھنے کو ملی۔ پزالیما نے اپنے ناول 'Paradiso' کے ساتھ جدیدیت کے علمبرداروں نے جاپان کے ساتھ کیا تھا یا

برجوز و کیسل اور پال مورائٹ نے ایشیا، لاطینی امریکہ (خصوصاً ہسپانوی زبان) اور افریقہ کے ساتھ کیا۔ پزانا لیمیا نے قدیم ناموں مارسل شوب اور ہاپری لوئی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جوزو کیسل اور پال مورائٹ کے انداز میں یورپ اور ایشیا کی ممالک کی تاریخ، تہذیب اور ادبی سرمائے کو اپنی تصنیف "Paradiso" میں مسخ کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف کارٹازار کے ناولوں نے یورپ کو متاثر کیا اور کارلوفونوس، مارکیز اور کینڈی نے لاطینی امریکہ کے ادب کو عالمی منظر نامے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج کا یورپی ناقد ایڈمنڈولسن کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ:

اُسے لاطینی امریکہ کے ناول قطعی ناپسند ہیں۔

یورپ میں صنف افسانہ پر نگاہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی ابتداء اٹلی کے بوکاچو (Boccaccio) کی تقلید میں ہوئی۔ جب کہ بوکاچو نے 1348_53ء میں سوانسوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جو بڑی حد تک الف لیلہ کے زیر اثر تھا۔ دیکھیے: "مختصر افسانہ نویسی کی تاریخ پر ایک نظر" از ڈاکٹر محمد دین تاثیر مطبوعہ: 'مجران افسانہ نمبر اگست۔ ستمبر 1929ء'

یہی سبب ہے کہ انگریزی ادب کے ہر دور میں مشرقی داستانوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ خصوصاً انگریزی میں عربی کے اثرات اس دور میں نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں مشرق اور مغرب میں بحیرہ روم تک پہنچ گئیں۔ جزیرہ سسلی میں غالب خاندان کے زوال کے بعد بھی سسلی کی ادبی اور عینی زبان، یونانی اور لاطینی کے دوش بدوش عربی رہی۔ سسلی کے حکمران راجہ کے میرنشی راہٹ سیلی نے انگریزوں کو اپنے لئے دربار میں جگہ پیدا کی اور یوں عربی سے انگریزی میں ترجمہ نگاری کی ابتداء ہوئی۔ اس دور میں یوحننی نے عربی زبان سے 'کلیلہ و دمنہ' کو یونانی زبان میں منتقل کیا۔

چاسر نے اٹلی میں رہ کر بوکاچو کے قصے "ڈی کامرن" (de cameron) کے انداز میں اپنی مشہور تصنیف 'Canterbury Tales' مکمل کی، جب کہ "ڈی کامرن" کے قصے 'الف لیلہ' کا انداز ہے ہوئے ہیں۔ اسی تسلسل میں شیکسپیر کا ڈرامہ 'All is Well' that Ends Well' آتا ہے جو ترجمہ در ترجمہ کی تیسری پرت ہے یعنی "ڈی کامرن" کا ترجمہ۔

چاسر نے اصطرلاب پر بھی ایک رسالہ قلمبند کیا جس کا نام 'بچوں کے لئے دودھ اور روٹی' تھا۔ یہ رسالہ یکسر عرب مصنف ماشاء اللہ بن اطہری کی کتاب اصطرلاب (کتاب صنایع اصطرلاب و علمہا) سے اخذ ہے اور چاسر کا قصہ 'The Pardonre' الف لیلہ کا ایک باب محسوس ہوتا ہے۔

راجر بیکن کی علمی تصانیف کی بنیادیں اسلامی فلسفہ اور سائنس پر استوار دکھائی دیتی ہیں۔ فرانس کے علاقہ پر وونس (Provence) کے اشعار جو 'Troubadour' سلسلے کے نام سے مشہور ہیں، اسی روایت کی ایک کڑی محسوس ہوتے ہیں، ان اشعار میں اندک شعرا کے موضوعات اور عروض کے اوزان کے ساتھ عرب اسلامی

عطا صیں بھی برتی گئیں۔ انگریزی زبان کی ایک نامعلوم رزمیہ نظم 'آٹھویں صدی عیسوی' جس کا اساطیری ہیرو Beowulf ہے، کے اشعار کی تقسیم صدر اور عجز کا انداز لے ہوئے ہے جو عربی ادب سے مستعار ہے۔ اسی نوع کا علمی ترکہ مارکو پولو نے اپنے مشاہدات کی شکل میں چھوڑا ہے۔ بعینہ اسی نوع کے اثرات کا مطالعہ انگریزی سفر نامہ نگار ماٹوئل کے ہاں کیا جاسکتا ہے۔

انگریزی ادب کے دو مشہور زمانہ قصے 'Flories and Blancher' اور 'seven sages of Rome' بالترتیب لاطینی قصوں اور 'الف لیلہ' کا ترجمہ ہیں۔

ولیم شکسپیر کا ڈراما 'The taming of shrew' 'الف لیلہ کے قصے 'صحوۃ النائم' کا ترجمہ ہے۔ ڈراما Othelo کا سارا پلاٹ 'الف لیلہ' سے ماخوذ ہے اور ڈراما 'میکبٹھ' میں عرب داستانوی کردار زرقا کی پرچھائیں توجہ چاہتی ہیں۔

کچھ نئی معادلہ شکسپیر سے سینئر اور جو نیز ادیبوں کا بھی ہے۔ مثلاً کرستوفر مارلو کے ڈرامے 'تیورنگ' (Tamburlaine the Great) کا سارا منظر نامہ ایران اور ترکستان سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر جانسن کا مشہور ہزلیہ 'ایمیادان' (Alchemist) نہ صرف عرب علاقوں سے متعلق ہے بلکہ عرب تصانیف کا اثر صاف پہنچاتا جاتا ہے۔ ڈریسڈن کے ایک ڈرامے کا نام ہی 'فتح غرناطہ' ہے۔ ڈریسڈن کے ڈرامے 'Dane Sebastian' کا سارا منظر نامہ مراکش سے متعلق ہے۔ ولیم گوٹگریو کے ڈرامے 'Mourning Bride' کا منظر نامہ اندلس سے متعلق ہے اور اس میں عرب داستانوی کردار اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔

شیلے کے قصیدہ 'A Translation from the Arabic' میں عترة العجمی کی ویرت کا ایک رخ دکھایا گیا ہے۔ ٹینیسن کے قصیدے 'Locksley Hall' میں عربی تصانیف کی ایک طویل، بجزار مطلع رثمیت مثلاً 'Akbar's Dream' اور 'Recollection of Arabian nights' میں اندلس کی تاریخ اور اسپین کا منظر نامہ توجہ چاہتا ہے۔ اسی طرح سوڈے، اسکاٹ، ہڈت، لینڈ اور براؤننگ کی تصانیف میں عربی حکایات اور دیگر مشرقی قصوں کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔

جرمن دہ نے 19 ویں صدی کے آخری عشرے میں حقیقت پسندی کا مخصوص جرمن چولا اتار کر ترجمے کے طفیل تاثیریت کے اثرات قبول کیے۔ اس زمانے میں خصوصی طور پر گستاؤ فلائیبر، موپاساں، ژاں بریلے، انونیو، آسکروا، ایلڈارڈی، ایچ۔ لارنس کے ترجمے جرمن زبان میں ہوئے۔ یوں رومانیت کے ایک نئے رجحان کو جرمن ادب میں جگہ ملی اور سماجی برائیوں کا برملا اظہار ہونے لگا۔ گستاؤ فلائیبر کے ترجمے کی معرفت جرمن زبان میں سب سے بڑی عطیہ نامان ہے، جس نے پرانی قدروں کا زوال اور نئی قدروں کا عروج خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 20 ویں صدی میں فرانس سے ابھرنے والی انقلابی تحریک 'مادرائیت' نے جرمن ادب پر بہت گہرے اثرات

مرسم کیے۔ یہاں تک کہ جرمنی میں مادرائیٹ کا ایک اہم نام فرانز کا فکا ظاہر ہوا۔

20 ویں صدی کے یورپی اور امریکی ادب میں ایک ایسا دور آیا جو ادبیات کے تراجم کے اثرات کے تحت اسلوبیاتی سطح پر یورپی اور امریکی ادب کو سکڑوں کروٹوں سے ہسکتا کر گیا۔ اسے 19 ویں صدی کے جدیدیت کے فوراً بعد فرانس، روس، جرمنی اور برطانیہ میں زوال پذیر ادیبوں کے اثرات کا نتیجہ بھی کہنا چاہئے اور 20 ویں صدی کی آواں گار تحریک کا اثر بھی۔

'آواں گار اسکول' کے رہنمائی۔ ایس۔ ایلینٹ نے 1922ء میں جس والہانہ انداز میں آئر لینڈ کے جیمز جوائس کی ناول 'Ulysses' کا خیر مقدم کیا اور دنیا بھر کے غیر وابستہ ادیبوں نے جس توجہ سے ایلینٹ کی آواز کو سنا، وہ حیرت انگیز ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا اس میں ادب کے اثر پذیر اور اثر انداز ہونے کی صلاحیت داخل ہے۔ جوائس کے 'Ulysses' کے بعد وہی طرز (جسے اپنانے پر ایلینٹ نے زور دیا) روسی ناول نگار بوریس پسترناک کے ناول 'برہنہ سال' (The naked year) میں دیکھنے کو ملا۔ پھر برطانیہ کے آڈس بکس نے اپنے ناول 'Point counter point' میں اسی تجربے کو دہرایا 'The naked year' کا اثر جان داس کے ناول 'Ser Goldene 42nd Parallel' پر بھی محسوس کیا جاسکتا ہے، حتیٰ کہ ہالینڈ کے ناول 'Ser Goldene Tope' میں ایک کردار ڈاکٹر ایکٹسٹین اسی راہ پر چل نکلا جس کا اولین سراغ Ulysses میں ملتا ہے۔

یوں مختلف زبانوں سے اثر پذیری اس حد تک بڑھی کہ 20 ویں صدی کی آواں گار تحریک میں نئے ناموں کو یکسر رد کیا جانے لگا اور یہی وہ زمانہ ہے جب ارنسٹ ہمنگولے کو دریافت کیا گیا۔ ہمنگولے کے علاوہ سن دھندلے دیگر کئی چہرے منظر عام پر آئے۔ مثلاً امریکہ کے ولیم فاکنر، اسکاٹ، تھامس وولف۔ برطانیہ کے ٹامس ہارڈی اور جان کوپر۔ روس کے پرشون، نورو اور آئی کا تائیو وغیرہ۔

16 ویں صدی عیسوی آخر میں ٹنڈل اور کوورڈیل (Tyndale and Coverdale) نے انجیل مقدس کے تراجم کے ساتھ ترجمے کی تحریک شروع کی تھی۔ فرانس اور برطانیہ میں انہی تراجم کے زیر اثر مذہبی اور قومی موضوعات نے ادب میں جگہ بنائی اور ہر دو زبانوں میں عیسائی مذہب سے متعلق اہم دستاویزات کو بڑی تعداد میں ترجمہ کیا گیا۔ فرانسیسی شاعر و یو یو بارتاس (Du Bartas) نے اسی زمانے میں طویل مذہبی لقمہ جوڈتھ (Judith) مکمل کی جو 1573ء میں چھ جلدوں میں منظر عام پر آئی۔

18 ویں صدی عیسوی کا فرانس دنیا بھر کی ادبیات کے تراجم کے سبب مختلف اصناف ادب اور فلسفے کی منت نئی موشگافیوں کے باعث یادگار ہے۔ اسی صدی میں روسو، ویڈرو، والتیر، مونتسکیو اور بیوفون نے عالمی شہرت پائی۔ روسو نے بطور فلسفی اور والتیر نے بطور فلسفی، مورخ اور معاشرتی ناقد کے خود ہمارے ہاں کے ادیبوں کو متاثر کیا۔ جب کہ 19 ویں صدی کا فرانسیسی ادب ایضاً منفرد حیثیت میں ساری دنیا کے ادب کو متاثر کر گیا۔ لاما رین، وکٹر ہیوگو،

نفرید دی ونی، بودلیئر، ورن، ران بوادرمار سے کے اثرات سے کوئی بھی مشرقی یا مغربی زبان نہ بچ سکی۔
 20 ویں صدی کے فرانسیسی علامت نگار شاعروں خصوصاً ران بو، ورن اور مار سے کے تراجم نے دنیا بھر کے ادب کی کایا پلٹ دی۔ خود ہمارے ہاں ن۔ م۔ راشد اور میراجی ایک حد تک براہ راست اور عمومی طور پر ایرانی ادب میں فرانسیسی شعرا کے تراجم کی معرفت علامت نگاری کی اس عالمگیر تحریک سے متاثر ہوئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب 20 ویں صدی کے نصف آخر تک خود فرانس میں اس تحریک کا زور نوٹ کیا تھا تو ہمارے نثر نگار بڑی شد و مد کے ساتھ علامت نگاری کی طرف آئے۔ انتظار حسین کا افسانہ 'آخری آدمی' آکسکو کے ڈرامے 'گینڈے' کے زیر اثر تخلیق ہوا اور جب خادمہ حسین نے افسانہ 'ہزار پایہ' لکھا تو مغربی ادب میں اس قبیل کا کام پختگی کے عروج پر تھا۔

مختصر یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر یوں محسوس ہوا جیسے دنیا بھر کی زبانوں اور ادبیات کی حد بندیاں ٹوٹ گئیں۔ جنگ کی تباہ کاریوں کو اس وقت کے ادب کی دھڑکنوں میں سنا جاسکتا ہے۔ گو اس حوالے سے جاپانی، جرمن اور روسی ادب نے عالمگیر شہرت پائی لیکن اس خصوص میں فرانس کے لوئی آراگون کو 20 ویں صدی کا عظیم تر شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔

پرل ایس بک کی 'Good Earth' اور ولیم سرویان (Saroyan) کی 'The Human Comedy' جیسی لازوال تخلیقات کے تراجم کی معرفت بننے والی زنجیر نے ادبیات عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا۔

ترجمے کا فن اور لفظ ترجمہ

ادبیات عالم میں 'طبع زاد اور ترجمہ' کی اصطلاحیں رائج ہیں۔ یوں ترجمہ بھی ادب کا حصہ ہے، اگرچہ دوسری زبانوں سے ماخوذ ہونے کی بنا پر اسے بولعموم الگ پہچان دی جاتی ہے۔ کسی تحریر، تصنیف یا تصنیف کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ ترجمہ کسی متن کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہوئے اُس کی تعبیر کرتا ہے یعنی ترجمے کا عمل ایک علمی یا ادبی پیکر میں ڈھالنے کا عمل ہے۔

دوسری زبانوں کی ادبیات سے مستعار ماخوذ ہونے کے سبب اس میں کچھ کچھ غیریت کا احساس باقی رہ جاتا ہے، اس لئے اس کا مطالعہ بھی مستعار اور بالواسطہ ادب کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اسے طبع زاد ادب کے مقابلے میں دوسرے درجے کی چیز شمار کیا جاتا ہے۔ ایک نذیم یونانی مقولہ ہے کہ: 'ترجمہ ایک بھنی ہوئی سڑا ہری کی طرح ہے' اب جو بھی ترجمے کے فن سے ذرا

ہی ٹھہر رہتا ہے اور بھنی ہوئی سزا بری سے واقف ہے یہ ضرور محسوس کرے گا کہ یہ مقولہ ترجمہ کے فن کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم شیکسپیر کا ڈراما پڑھیں اور اس کے بعد اس ڈرامے کا ترجمہ دیکھیں (خواہ ترجمہ مولوی عنایت اللہ نے کیا ہو یا عزیز احمد نے) تو یہ محسوس کریں گے کہ بھونسنے کے عمل کے دوران تبدیلی واقع ہو گئی ہے لیکن اس سے مفر نہیں ہے۔

ترجمے کا عمل کیا ہے؟

ہم اس کا کامل تجربہ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ارنسٹ فینولوسا اور ایزرا پاؤنڈ جیسے مترجمین نے ماضی کی قدیم مشرقی شاعری کو اپنے حال کی شاعری میں بدل دیا ہے، جبکہ ڈاکٹر سیسول جانسن نے کہا تھا کہ شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔

کہا جاسکتا ہے ترجمہ کرتے وقت مترجم ایک قسم کی گنما کی کوننا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو درمیان میں سے ہٹا دیتا ہے اور اصل مصنف کو اپنے عہد میں بولنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ ترجمے کے عمل کے دوران مشہور تراجم میں ماضی کی اُس آواز میں مترجم کے اپنے عہد کی آواز کی آواز بھی چپکے سے شامل ہو جاتی ہے۔ گنما اور معصری کا یہ دوپرا کردار اُن مشہور تراجم میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے جہاں ایک تازمترجمین نے مل کر کام کیا۔ اس کی بہترین مثال ارنسٹ فینولوسا کی کتاب 'Cathy' ہے جسے ایزرا پاؤنڈ نے ترجمہ کیا اور پاؤنڈ کے ان چھٹی تراجم سے بہت برافروختہ ہو کر امریکہ کے پروفیسر یپ (yep) نے 'Cathy' کی خدمت میں ایک کتاب لکھ ماری۔ اس کتاب میں پروفیسر یپ نے چند قدیم چینی منظومات کا خود ترجمہ کیا اور ایزرا پاؤنڈ کو ایک بد دیانت مترجم ثابت کرنے کی کوشش کی۔

امریکی ناقد ریٹائو پوگیولی (Renato Poggioli) نے اُس نفسیاتی خواہش کے بارے میں تحقیق کی ہے جو ایک مصنف کو مترجم بنا دیتی ہے۔ اُس نے سوال اٹھایا ہے کہ: 'کیا یہ ویسی ہی خواہش ہے جس کے تحت ایک معصوم یا مجسمہ تراش اصل کی نقل تیار کرتا ہے؟ جبکہ محرک کے یکساں ہونے کے باوجود نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ بعینہ اسی طرح ترجمے میں ہوتا آیا ہے۔'

ریٹائو پوگیولی کی طرح ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال جنم لیتا ہے کہ: 'کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ ترجمے کا عمل ترجمان کا کردگیوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں؟ مثلاً ڈرامے میں اداکاری یا مجمع عام میں نظم پڑھنا۔ اس کلیہ میں فرق کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوتا جبکہ فرق کہیں زیادہ ہے۔'

اداکاری اور شعر خوانی کا مقصد ایک لکھے ہوئے مضمون کو آوازا یا اشارہ فراہم کرنا ہوتا ہے جبکہ لکھا ہوا مضمون

بظاہر خاموش ہوتا۔ لیکن آواز اور اشارے کے سبب وہ قاری سامنے بولتا بھی ہے اور حرکت بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترجمہ، کتبے ہوئے مضمون کو ایک اجنبی لباس پہناتا ہے، اس کی صورت کو بدلتا اور اسے ایک نئی روح مہیا کرتا ہے۔

اب سول یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فرض کر لینا چاہیے کہ ترجمہ کرنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے موسیقی کی ہدایت کاری اور موسیقی موزوں کرنے کا عمل ہے؟ آخر مترجم بھی تو موسیقار کی طرح ایک دوسرے فنکار (شاعر) کی تخلیق کو نیا لباس پہناتا ہے۔

ریناٹو ڈیگیولی اس بات کی وضاحت میں لکھتا ہے:

یہ ایک حقیقت ہے کہ ترجمہ کرنا ترجمانی کا فن ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ مترجم ترجمانی کرنے والا وہ واحد فنکار ہے جس کا کام اصل سے مماثل بھی ہے اور مختلف بھی۔ اس کے علاوہ ترجمانی کرنے والے فنکار یا تو مماثل گروہ سے ہیں یا مختلف گروہ سے۔ اول الذکر 'Performing Artist' ہیں جو خواہ اداکار ہیں یا گلوکار یا موسیقار یہ سب اصل کام کا جمالیاتی مادہ اپنے فن کے اظہار کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا گروپ 'Decorative Artists' کا ہے، جیسے ڈیزائنرز، کمپوزرز، نقال یا رقص جو لفظوں اور دھنوں کو حرکات یا جسمانی اشاروں کا لبادہ پہناتے ہیں۔ تاہم نقال یا رقص ترجمانی کے ساتھ ساتھ تخلیقی کام بھی کرتے ہیں۔

اس اصطلاح کو مزید مختصر کرنے کے لئے اول الذکر فنکاروں کو ترجمان (Interpreters) اور ثانی الذکر کو مترجمین (Translators) کہا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک ترجمہ کرنے والے فنکار کا تعلق ہے تو وہ اور ہی قسم ہے، جو ان دونوں اقسام سے الگ ہے اس لئے کہ وہ دونوں طریقے برتا ہے اور بیک وقت مماثل اور مختلف گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔“

(Reuben A. Brower, Harvard University Press, Cambridge
1959.)

تجربہ بینی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کرنے والا اور اصل مصنف دونوں ایک ہی جمالیاتی مادے کو تبدیل کرتے ہیں یعنی زبان۔ لیکن زیادہ ٹھوس اور متعین نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مترجم ایک ایسا انسانی اور ادبی مواد پیش کرتا ہے جو متن سے نکل مختلف ہوتا ہے۔ علمی اصطلاح میں یہ کہا جائے گا

کہ متن اور ترجمہ دونوں ایک ہی نفس مضمون سے متعلق ہے۔ لیکن پھر بھی ایک عجیب انداز سے مختلف ہیں۔ یہی وہ عجیب بات ہے جو مترجم کو 'Decorator' کی بجائے تخلیق کار بنا دیتی ہے، بلکہ مصنف یا شاعر ثابت کرتی ہے۔ اس پہلو سے مترجم دیگر فنکاروں خصوصاً موسیقار، گلوکار اور اداکار سے بالکل الگ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔

دوسرے گروہ کے اکثر ارکان، مترجم کی نسبت محض 'Transliterators' یعنی دوسرے رسم الخط میں اپنی ہی زبان لکھنے والے نظر آتے ہیں۔ جبکہ پہلے گروہ کے ارکان، نقل نویس (Scribes) دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مترجم کے کام کی نوعیت اسے وہ موقع نہیں فراہم کرتی جو اس کے حریفوں کو حاصل ہے۔ مثلاً مقصور، ماڈل کی تصویر بناتے وقت اُس میں کچھ اضافہ کر دے یا تکنیکی ترمیم کر دے تو اصل بن جائے گا۔ لیکن مترجم ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا واسطہ تماشال اور الفاظ سے ہے اور اُن کی مثال اس پیوند کئے ہوئے درخت کی سی ہے جو اگر چینی زندگی شروع کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس بیج کا مریہون احسان ہے جو کسی اور جگہ بویا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ Artifex Additus Artifici والی کلاسیکی تعریف صرف اُسی پر صادق آتی ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ یہ تعریف محض اس کے لئے نہیں تراشی گئی تھی۔ آندرے ڈیڈ (Andre Gide) کے مطابق مترجم حیرت انگیز طور پر 'Disponible' ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندرے ڈیڈ نے بڑھ چڑھ کر اُس ادبی جذبے کی خریفی کی جو ترجمے کی طرف مائل ہوتی ہے۔

مترجم کا 'Disponible' ہونا بنیادی طور پر ہیئت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ایک بیرونی ہیئت کا تفسیر اُس کی جستجو کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں ترجمے کے نفسیاتی نظریے کی طرف لے جاتا ہے اور سلسلہ در سلسلہ چل کر آخر کار ہماری مٹ بھیر سنگنڈ فرائڈ سے ہوتی ہے۔

تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ مترجم ایک پابند شخص نہیں ہے بلکہ ایک پابند فنکار ہے، جو صرف اس دلت اطمینان کا سانس لیتا ہے جب دل کی راکھ اٹھ لینے کو اسے ایک مناسب برتن مل جاتا ہے۔ یوں کسی حد تک ترجمہ ایک جاتی تغیر کا عمل بھی ہے، یعنی اپنے اندر کا جن ایک خارجی روح کے ذریعے باہر نکالنا۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مترجم ایک ایسا کردار ہے جو خار ج کے مصنف کے ساتھ ساتھ داخل کے مصنف کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔

ترجمے کا عمل اس حد تک پیچیدہ اور پُر اسرار عمل ہے کہ ایک شخصیت دوسری شخصیت میں ڈھلتی ہے اور تنقیدی محاکے کو کھلم کھلا $4=2+2$ کی بجائے اشاروں اور کنایوں میں اُس کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔

ترجمے کی دیومالا مترجم کی حالت زار لو اکثر و بیشتر 'سیسفس' (Sisiphus) سے تشبیہ دیتی ہے یعنی انتہائی با اختیار ہونے کے باوجود اس کے کردار کی بے چارگی اور بے بسی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ معروف ناقد Heine نے یہی بات کرتے ہوئے مترجم کی کوشش کو تنکوں میں سے گزرتی ہوئی سورج کی کرنیں ترتیب دینے کا عمل کہا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہی کوشش تو شاعر بھی کرتا ہے اور بہت کم کامیاب ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ

مترجم بیک وقت دو آنگنوں کو سامنے لاتا ہے، جن میں سے ایک پہلے ہی ادبی ہیئت میں آچکا ہے لیکن وہ اپنے منتخب کردہ پتھرن کو بدل بھی سکتا ہے۔ اس طرح دو قسم کے ترجموں میں فرق بھی کرنا چاہیے۔ ایک وہ جو فنکارانہ ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے (بشرطیکہ اس میں کامیابی بھی ہو) اور دوسرا وہ ترجمہ جو محض کسی سخت ضرورت کے تحت کیا گیا ہے مثلاً ان سست نصابی طالب علموں کے لئے جو اصل زبان نہیں پڑھ سکتے۔ مؤخر الذکر قسم کا ترجمہ صرف اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب اصل کے ساتھ مسلسل حوالے لے رہے ہوں ورنہ طالب العلم کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ لیکن فنکارانہ یا ادبی ترجمہ تو اصل کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اصل عدم موجودگی بھی فرض کرتا ہے، اسی لئے ایبے گلینیانی (Abbe Galiani) نے کہا تھا کہ ایک اچھا ترجمہ وہ ہے جو اصل کے ساتھ موازنہ کئے بغیر پڑھا جاسکے۔

مترجم کا کام دراصل نیاز و ناز کا امتزاج ہے۔ اس کی دو صفات انتہائی قابل تحسین ہیں یعنی ایک تو وہ مصنف کا دل سے احترام کرتے ہیں اور دوسرا بطور مترجم وہ انتہائی دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یوں مکمل آزادی اور دیانتدارانہ پابندی کا یہ مقام اتصال (ترجمہ) اسے دوسرے کی مصنوعات اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ بیچنے سے باز رکھتا ہے۔ حالانکہ ترجمہ کرتے وقت وہ فن پارے کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ کم از کم جزوی طور پر وہ اس کا خالق ضرور کہلا سکتا ہے، لیکن یہ مترجم کی بڑائی ہے کہ وہ ایک عمدہ کاریگری کی طرح کام کرتا ہے، دل اور روح کی صفائی کے ساتھ لیکن اپنا نام تخلیق کار کے طور پر سامنے نہیں لاتا اور ترجمے کی حرمت کی مسلسل پاسبانی کرتا ہے۔

اس باب میں ریٹانو پوگیولی لکھتا ہے:

”تمام دیگر ترجمان فنکاروں کی طرح مترجم کا اصل کام بھی ایک جمالیاتی (اجنبی) شخصیت کو اپنی کلید کے مطابق متغیر کرنا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ (مترجم) ایک آئینے میں متن پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے دوسرے کا عکس دکھائی دیتا ہے یا اپنا؟ میرا موقف یہ ہے کہ اصل شاعر (مصنف) کی طرح، مترجم بھی نہ گیسٹ زدہ ہے جسے فطرت کی بجائے فن کے تلاب میں اپنی پسندیدی شے نظر آتی ہے۔ اس نظریے کا اطلاق ان مترجمین پر نہیں ہوتا جو زیادہ روایتی کلچر میں پروان چڑھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مقدس مذہبی کتابوں اور قدیم دانش کی ثقہ کتب کو اپنی روزمرہ کی زبان میں ڈھالا ہوتا ہے۔“

'The Added Artificer': on

translation، ہارڈ یونیورسٹی پریس، کیمبرج 1959ء

شلر (Schiller) نے اس باب میں جو تقسیمہ روارکھی سے (یعنی قدیم شعری دنیا اور جدید) کے مطابق پرانی

طرز کے مترجمین کو Naive اور موجودہ طرز کے مترجمین کو جذباتی کہا جاسکتا ہے۔ اس نظریے کی زد سے بادی النظر میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مترجم اپنے مندرجات کے بغیر کام کرتا ہوں۔ یوں کہیں کہ ترجمہ کا عمل ایک سیال مادے کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں اٹھیلانا یا ایک پرانی شراب کو نئی بوتل فراہم کرنا ہے۔

اپنی اپنی حدود میں یہ دونوں امثال ترجمے کے باب میں مناسب معلوم ہوتی ہیں جبکہ عین ممکن ہے کہ پہلی صورت میں سیال مادہ چھلک کر گر جائے اور اس کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے۔ دوسری صورت میں بھی ممکن ہے کہ پرانی شراب نئی بوتل کو توڑ کر رکھ دے۔

اب اس نظریے پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مترجم کی ذات محض ایک خالی بوتل کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مترجم بذات خود ایک زندہ ظرف ہے، ایک بے ہیئت سیال مادے یا موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی شراب سے پُر، جسے وہ مزید اپنے اندر روک نہیں سکتا اور جب یہ سیال چھلکنے لگتا ہے تو وہ اُسے مناسب ترین ظرف میں (جو میسر ہو) اٹھیل دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ تو وہ ظرف اس کی ملکیت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا سانچہ اُس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوتا ہے۔

لیکن یہ بات تو اس عام مفروضے کے برعکس ہے کہ مترجم، خالق یا شاعر نہیں ہے بلکہ محض لفظوں کا ماہر (کارگیر) ہے، یعنی وہ خود کچھ نہیں چاہتا۔ تاہم ہمیں اس تصور کی تردید کرنی چاہیے کہ ہمارے فلسفی بیت تاروں کی طرح مترجم کی صدا دہنیں گاتی ہے جو اس کے لئے دوسروں نے موزوں کی ہیں۔ البتہ یہ خیال کہ مترجم ایک کھوکھلا کاریگر ہے، بنیادی طور پر غلط ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس قبیل کے مترجم بھی ایک ڈھونڈے ہزار ملتے ہیں۔ لیکن ان کی تعمیر نہیں کی جاسکتی آخر اصل مصنفین میں بھی تو اس قبیل کے فنکار پائے جاتے ہیں۔

محمد حسن عسکری کے لفظوں: 'سچا فن کار ستارے ڈھونڈنے نہیں نکلتا، اس کے لئے اس کا بادبان ہی ستارہ ہے۔ فن کار فن کی تخلیق پر مجبور ہے، یہ اس کی باطنی ضرورت ہے۔

تخلیقی فن کار کی یہ تعریف اچھے مترجم پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لئے بھی کہ آرٹ (ART) کی قدیم تعریف میں ترجمہ بھی ایک فن (Art) ہے۔ آج کل آرٹسٹ کے لفظ میں یہ معنی ناپید ہو گئے ہیں لیکن 'Artisan' کے لفظ میں یہ معنی اب بھی محفوظ ہیں۔

ترجمہ کے فن کو آج بھی Craft سمجھنا چاہیے اور ترجمے کے عمل تنقید میں وہ چیز ضرور پس نظر رکھنی چاہیے جسے فرانسیسی زبان میں 'Question de matier' کہتے ہیں۔ اس طرح ترجمے کے تجزیاتی مطالعے میں اصل متن کے ساتھ کوئی متوازی لیکر نہیں کھینچی جائے گی البتہ ترجمے کے تکنیکی مسائل کا تجزیہ کرتے وقت تقابل اور تفاوت کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ تقابل اور تفاوت صرف ترجمے، راتن ہی کے حوالے سے نہیں ہوگا بلکہ ان مخصوص ادبی

روایات کے حوالے سے بھی ایک نظر دیکھنا ہوگا جس سے متن اور ترجمے کا تعلق ہے۔ سوتر جے کے تجزیاتی مطالعے میں بھی اسی درجے کی بصیرت درکار ہے جو تخلیقی فن پاروں کے لئے ناقد برتا چلا آیا ہے۔

بقوں ڈائرس سبیل احمد خاں:

”ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ترجمے کو اپنی زبان کے ادب میں ایک غیر فطری سا اضافی عنصر سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ترجمہ ہمارے ادب کے خمیر میں شامل ہے۔ تخلیق ادب کی کمی عظمت کو تسلیم کرنا ضروری ہے مگر یہ کہنے سے تخلیق ادب کی عظمت کی نفی نہیں ہوتی کہ تخلیقی ادب کی بہت سی اعلیٰ شکلوں کے پیچھے ترجمے یا اخذ شدہ چیزوں کی چمک میں بھی موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس حقیقت کا شعوری طور پر احساس رکھتے ہیں کہ کلاسیکی اردو نثر کا بیشتر سرمایہ تراجم یا اخذ شدہ تحریروں کی ذیل میں آتا ہے۔ ’باغ و بہار‘ ہو یا ’بوستان خیال‘ کے دائرے کی داستانیں یا ’داستان امیر حمزہ‘، آرائش محفل، ’پیتال پچھلی‘، ’مذہب و عشق‘، ’سنگھاسن بتیسی‘ غرض کہ ہمارا قابل قدر نثری سرمایہ اخذ یا ترجمے کی شکل میں ہے البتہ اس وقت کی تہذیبی نفا میں ترجمہ کرنے والے کے لئے آزادی تھی کہ وہ قصہ بیان کرتے وقت بہت سی چیزوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا تھا۔

(مضمون: ’ترجمہ، تالیف، تلخیص اور اخذ کرنے کا فن‘ ماہنامہ ’کتاب‘

لاہور جون 1982ء)

مترجم کا کام شاعر، کاریگر، لفظوں کے شعبہ باز اور مصوری کی ’Mannerest‘ سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ محض جدید فکر کے پیچھے بھاگے اور جدت کو پسند کرے تب بھی وہ انسانیت پرست ہی رہتا ہے اور یوں روایت کا پرستار اور فنون کی ابدی قدروں کا علمبردار ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کلاسیکی مزاج کا اس لئے ہے کہ انسانیت پرست ہے۔ اس بات کو Aulus-Gellius نے ’The Attic Nights‘ میں یوں بیان کیا ہے:

”لاٹینی زبان پیدا کرنے والوں اور بولنے والوں نے انسانیت پرستی

(Humanitas) کو وہ تصور کبھی نہیں دیا جو یونانی لفظ

’Paideia‘ کے معنی دے دے یعنی ’فنون لطیفہ کا علم‘۔

تاہم ڈی۔ ایچ۔ روسیٹی (D.H. Rossete) کے کہے کو بھی اہمیت دینا پڑتی ہے۔ اس نے کہا تھا:

'A Translation Remains Perhaps the most direct form of commentary.'

لفظ ترجمہ

مظفر علی سید نے لفظ ترجمہ سے متعلق بڑی فاضلانہ بحث کی ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں:

”ترانسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں، پارلے جانا، اس سے قطع نظر کہ کوئی خاص مترجم کسی کو پارا تارتا بھی ہے کہ نہیں، یہ مفہوم نقل مکانی سے لے کے نقل مکانی تک پھیلا ہوا ہے، اس طرح اردو اور فارسی میں ترجمے کا لفظ جس کا اشتقاقی رابطہ ترجمان اور مترجم دونوں سے ہے، عربی زبان سے آیا ہے۔ اہل لغت اس کے کم سے کم چار معنی درج کرتے ہیں۔ ایک سے دوسری زبان میں نقل کلام، تفسیر و تعبیر، دیباچہ اور کسی شخص کا بیان، احوال یا تذکرہ شخص ہے۔“

یہ سب معانی باہم مربوط ہیں۔ اس طرح ترجم بھی (ت کی پیش اور ج کی زیر کے ساتھ) جس کے معنی ہیں: التباس کرنا، غلط ملط کرنا اور ترجم (ج کی زیر کے ساتھ) کا معنی ہے، مشکوک اور مخلوط۔ غالباً یہ معنی ان بے اختیار مترجمین کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے جن کی کسی زمانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور جو اپنی کثرت کی وجہ سے جملہ مترجمین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، واضح طور پر سب معانی ثانوی اور مرادی ہیں کہ ان کا تعلق تاریخ کے نسبتاً تمدن ادوار سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اصلی اور قدیم معنوں کے لئے مادے کو دیکھنا ہوگا اور اس کے دیگر مشتقات کو تاکہ لفظ ترجمہ کے گرد گرد ایک معنویاتی ورژہ کھینچا جاسکے، یا زبان شناسی کی اصطلاح میں اس کو اپنے Semantic Field میں رکھ کر اس کی ماہیت معلوم کی جائے۔

چنانچہ ابن منظور کی مبسوط تصنیف ”لسان العرب“ سے رجوع ناگزیر

ہے، جس نے لفظ ترجمہ کو ترجمان کے ساتھ ساتھ حرفی مادے رجم کے تحت درج کیا ہے (جب کہ بعض جدید لغات جیسے الفرائد اندریہ اس کو چار حرفی مادے ترجم کی ذیل میں لاتی ہیں جو عربی زبان کے اصول اشتقاق کے مطابق نہیں، جب تک اس کی بنیاد کسی ذخیل کلمے پر نہ ہو غالباً عربی کے جدید علما لفظ ترجمان کو اساسی کلمہ سمجھتے ہیں۔ یونانی لفظ Dragoman کی تعریف، اس طرح ترجمہ وغیرہ و اشتقاق معکوس Back Formation کہا جاسکتا ہے، ترجمے کو رجم سے منسوب کرنے میں بڑی وقت یہ ہے کہ اس کام کو گناہ کبیرہ کے ساتھ کیوں مربوط کیا جائے اور پھرے مترجمین کو حد شرعی سے کیسے محفوظ کیا جائے؟ ابن منظور نے بھی جو اس مادے کے متعدد مشتقات درج کیے ہیں، ان میں سے چند ایک معنوی رابطہ خود اس کی نظر میں واضح نہیں۔ تاہم قتل اور سنگساری، پتھر، کنکری، سنگ مزار، مزار موضع پہاڑ، اونچی دکان اور مینار وغیرہ کا رجم سے تعلق تو ہے ہی جبکہ دوست اور بھائی اور مصاحب کے معنی، جن پر کلاسیکی لغت نگاروں نے حیرت کا اظہار کیا ہے، رجم سے زیادہ Dragoman کی سمت اشارہ کرتے ہیں۔“

بقول مظفر علی سید:

مشتقات رجم کے ثانوی معنی با آسانی مادے سے مربوط ہو جاتے ہیں، لعن طعن، سب و شتم، قذف بالغیب، الزام و افتراء، قیاس و گمان، اتہام اور فہم کلام (کلام مرجم)۔ یہ آخری معنی ایک جگہ قرآن حکیم میں بھی دیکھے گئے ہیں اور ممکن ہے ترجمہ بطور اصطلاح اسی سے مستفاد ہو۔ البتہ ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیوں رجم کہا جاتا ہے، افت کی وجہ سے؟ (مرجوم باللعنہ) سب و شتم کی وجہ سے؟ (مشتوم و مسبوب) اُن کنکریوں کی وجہ سے، جو مناسک حج کے دوران حمرات کو ماری جاتی ہیں؟ (مرجوم بالحجارة) یا شہاب ثاقب کی وجہ سے، جو اس پر گرتے ہیں (مرجوم بکاکب۔ وعلنا ہار جو مال شیطین) خود شہاب ثاقب کو رجوم کہا جاتا ہے کہ رجوم و کواکب سے اُنک بوز کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی کو جا

لگتے ہیں۔

ترجمے کا تعلق، اصل تصنیف سے تقریباً وہی ہے، جو شہاب ثاقب کا نجوم و کواکب سے ہوتا ہے، یہ بھی اکثر اوقات ایک نہ ایک سیارے سے جدا ہو کر تاریخ کے کسی نہ کسی ریگستان میں گم ہو جاتا ہے یا پھر اپنی اس کے دائرہ کشش ثقل میں گردش کرتے کرتے خود بھی ایک چھوٹا موٹا سیارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ فن ترجمہ کی تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے۔ پھر جس طرح ایک ہی سیارے سے مختلف وقتوں میں ایک سے زیادہ شہاب ثاقب نمودار ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح مختلف ادوار ادب میں ایک ہی کلاسیکل کارنامے سے بار بار نئے ترجمے نمودار ہوتے ہیں۔ بلکہ کلاسیک تو کہتے ہی اس کارنامے کو ہیں، جس کے ترجمے کی بار بار ضرورت پڑے اور جیسے کوئی بھی شہاب ثاقب حتیٰ اور آخری نہیں ہوتا، اسی طرح ترجمے کو حرف آخر نہیں کہا جاسکتا، ان ترجموں کو بھی نہیں، جن کو اپنی زمانے میں تخلیق تک سے بہتر کہا گیا ہو۔

مارسل پروست نے اپنے عہد آفرین ناول ”گم شدہ وقت کی تلاش“ کے انگریزی ترجمے کو اصل فرانسیسی سے فزون تر کہا تھا، لیکن نصف صدی کے بعد اس کا نئے سرے سے ترجمہ کرنا ضروری محسوس ہوا۔ اسی طرح اٹلین امریکہ کے مشہور ادیب گابریئل گارسیا مارکیز نے اپنا زور دار ناول ”ایک صدی، تنہائی کی“ انگریزی زبان میں پڑھا تو اسے اصل ہسپانوی زبان کی نسبت قابل ترجیح سمجھا، لیکن خراج تحسین منسکر مزاج مترجم گریگری باسا کے خیال میں انگریزی زبان کو ملنا چاہئے کہ جملہ تراجم کی طرح ایک نہ ایک دن یہ ترجمہ بھی متروک ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے ’ڈون کھوٹے‘ کو اصل ہسپانوی زبان میں پڑھا جائے تو تقریباً چار صدیاں پہلے کا یہ قصہ آج بھی نسبتاً جدید محسوس ہوتا ہے لیکن سردنٹیس کے معاصرین نے اس کے ترجمے کیے تھے، اب خوفناک حد تک فرسودہ لگتے ہیں۔ اس لئے کہ شہاب ثاقب کی طرح ہر ترجمہ، لوگوں پر ایک نئے سرے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

غرض یہ کہ ترجمے کا کوئی نہ کوئی رابطہ ’رجم‘ سے قائم کیا جاسکتا ہے، بلکہ اسی وجہ سے ترجمے کا فن بہت سے نظریات و اقوال کا ہدف بنتا ہے۔ جیسے من ترجمہ ’یرجم‘ (جس نے ترجمہ کیا، سنگسار ہوا۔“)

(”فن ترجمہ کے اصولی مباحث، راز مظہر سید، شمولہ، ”سیمینار: اردو زبان میں ترجمے کے مسائل۔“
(مرتبہ: اے جی زراہی، مطبوعہ: مشتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع دوم، 1986ء)

ترجمے کا جواز:

ترجمہ کے باب میں پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ ترجمے کا جواز کیا ہے؟ ترجمہ کیوں؟؟ لیکن اس سلسلے کا جواب دینے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سوال کس نے پوچھا ہے۔

اگر یہ سوال کسی تہذیبی منظرے سے پوچھا گیا ہے تو ترجیحاً لاکھ جواز ڈھندتے پھیریں، اس سوال کا جواب نہیں بن پائے گا۔ ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ سید احمد بریلوی شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے دبستان کی طرف سے پوچھا گیا یہ سوال اس لئے الجھن میں ڈال دے گا (اور ہم بے بس ہو جائیں گے) کہ مشرق اور اسلام سے مربوط تہذیبی منظرے عیسائی یا داریوں کے ہندوستان میں ورود کو نہ صرف دینی بلکہ تہذیبی سطح پر بھی مذہبی اور ثقافتی یلغار خیال کرتا تھا۔ اب اگر ہمیں (اپنے تئیں) سیرام پور میں کئے گئے بائبل اور اناجیل کے تراجم کا جواز ڈھونڈنا پڑ جائے تو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے بھی کہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل نے اس مذہبی اور ثقافتی یلغار کو روکنے کے لئے جان کی بازی لگادی۔

دوسری صرف اگر ادبیات سے متعلق کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے تو اس کا جواب اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہ پہلی صورت میں مشکل تھا۔ اب ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے ادب اور زبان (یا تخلیقی عمل) ایک مسلسل داخلی اور ظاہری جستجو اور چھان پھٹک کا کام سرانجام دیتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نوع کا تخلیقی تسلسل افلاطون اور ارسطو سے چلا اور کولرج تک آتے آتے ادبی فیشن پرستی میں ڈھل گیا۔ اس کتاب میں شامل کی گئی تو ضمیمہ کتابیات (Bibliography) پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی ترجمے کا یہ طویل تاریخی سفر اپنی اہمیت ثابت کر دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں تاحال ترجمے کا فن اپنے ہمہ وقت ناقدین میں کوئی افلاطون یا کولرج بھی نہیں پیدا کر سکا۔ مختصر یہ کہ ترجمے کے ذریعے زبان کئی اعتبار سے پھلتی پھولتی ہے۔ ترجمے جہاں الفاظ اور زبان کی نشوونما کے ذریعے انسانی علوم میں اضافے کا باعث بنتا ہے وہیں ذہنی سرحدوں کو بھی شادگی بخشا ہے۔ زبان کی سطح پر ترجمہ خیالات و جذبات کی ہر ہر کرٹ کو سمونے کی خاطر نئے اسالیب بیان سے متعارف کروااتا ہے۔

ترجمہ کرتے وقت جہاں نئے الفاظ، استعاروں کے روپ میں جنم لیتے ہیں وہیں پرانے اور مدتے گئے الفاظ کو آکسیجن مہیا ہوتی ہے۔ نئے محاورے اور نئے محاکات کے جنم کے ساتھ نئے علوم و فنون سے آشنائی ہوتی ہے۔ ہمیشہ نئی اصناف ادب کا ورود ترجمے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج اردو زبان جس منصب پر فائز دھکی آ رہی ہے اس میں بہت کچھ ترجمے کا بھی کیا دھرا ہے۔

ترجمہ نئی سطح پر دروزبانوں اور دو تہذیبوں کے درمیان پل بنانے کا کام کرتا ہے اور متن کا اس کی تمام اسلوبی خصوصیات اور تہذیبی بوباس کے ساتھ کسی دوسری زبان میں منتقل ہو جاتا ہی ترجمے کا اصل مگن ہے۔ ترجمے کا اس پل کے ذریعے موم، خیالات اور تصورات ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کی طرف اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک آتے جاتے ہیں۔ یوں درآمد اور برآمد کی دونوں کیفیتیں شامل ہوتی ہیں۔

یہ خیال سمجھ نہیں کہ طبع زاد تحریر کے مقابلے میں ترجمہ اتنی توجہ نہیں حاصل کر پاتا۔ یہ سب تو مترجم کی صلاحیت اور ترجمے کی افادیت پر منحصر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ترجمے کی طبع زاد تصنیف یکساں توجہ سے پڑھی جانی

ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ایک اچھے ترجمے کی افادیت اور مقبولیت ہمیشہ رہے گی اور ادب میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ یہ ترجمے کی افادیت ہی ہے کہ عالمی سطح پر رابطوں کی بحالی اور مضبوطی کے لئے ترقی یافتہ اقوام میں بڑے پیمانے پر ٹرانسلیشن پراجیکٹس متحرک ہیں۔ جس کی دو نمایاں مثالیں 'یونیسکو' اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ٹرانسلیٹرس' (F.I.T) ہیں۔ ان دو اہم بین الاقوامی اداروں کا اس باب میں اپنا اپنا چارٹر اور ضابطہ اخلاق ہے۔ F.I.T کے چارٹر میں ترجموں کی رہنمائی کے لئے اہم دفعات شامل ہیں مثلاً:

یہ ادارہ مشکل فقرہ کو مختصر کرنے یا خارج کرنے کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیتا ہے۔ ادارے کے نزدیک ذومعنی لفظ کا لفظی ترجمہ مناسب نہیں اور نہ ہی لفظی ترجمے کو مانا جاتا ہے۔

امریکہ کا سب سے بڑا سائنسی ادارہ 'ناسا' اپنے جریدے 'star' میں دنیا بھر کے خلائی تحقیقاتی کام کے تراجم شائع کرتا ہے۔

برطانیہ میں ترجمے کا سب سے بڑا مرکز برٹش لائبریری لینڈنگ ڈویژن ہے، جو فرمائش کرنے پر سہ جی، طبی اور تکنیکی علوم کے تراجم فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کے ماہوار پبلٹن 'B.L.L.D.' میں برطانوی ترجمہ سے متعلق اداروں کی رپورٹس شائع ہوتی ہیں۔

امریکہ کا قومی مرکز ترجمہ 'نیشنل ٹرانسلیٹرز سنٹر، شکاگو' 1953ء میں قائم ہوا۔ یہ ادارہ سماجی اور طبی علوم کے علاوہ طب اور انجینئری سے متعلق مشرقی اور مغربی زبانوں سے تراجم کا کام کرتا ہے۔ یاد رہے کہ 1957ء سے قبل اس ادارے کا نام 'سپیشل لائبریری ایسوسی ایشن ٹرانسلیٹن پول' تھا۔ ایک اطلاع کے مطابق اس ادارے نے تقریباً پانچ لاکھ تراجم کئے ہیں۔ اس ادارے کے ماہوار جریدے کا نام 'Translation Monthly' ہے۔

امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ 'American Translation Association' ہے جو 1959ء میں قائم ہوا۔ اس ادارے کے مستقل ملازمین کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ ہزار مترجمین جزوقتی طور پر اس ادارے سے منسلک ہیں۔

لائبریری آف کانگریس کے تحت ہونے والے تراجم کی تعداد دو لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس ادارے کے مرکز ترجمہ نے 1957ء سے ماہوار جریدہ 'Translation Register Index' کے نام سے جاری کیا ہے جو ترجمے کے باب میں نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔

امریکہ کا ہی ایک نجی ادارہ ترجمہ 'Ralph Mc Elory.Co' کے نام سے قائم ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی 'یوٹرنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ ایجنسی' 1978ء میں قائم ہوئی تھی، جو اب تک لاکھوں تراجم کی چکی ہے۔

دیگر انٹرنیشنل اداروں میں کیفیورنیا کا ادارہ 'Agenewtech-tran-inc' امریکہ اور عالمی مرکز ترجمہ ڈیلف، نیدر لینڈ میں قائم ہیں۔ 'عالمی مرکز ترجمہ ڈیلف' کا ایک ماہوار اشاریہ 'World Trans'

Index کے نام سے شائع ہوتا ہے۔

دنیا بھر سے ترجمہ کے متعلق 982 جریدے شائع ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل برٹش لائبریری لینڈنگ ڈویژن... برطانیہ کی شائع کردہ کتاب 'Journals in Translition' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ سو کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کی بہت سی معاشرتی اور ذہنی تحریکیں ترجمہ کرنے والوں کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ترجمے کی تحریکات، عمل اور ردعمل، دونوں اعتبار سے اسلامی علمی دنیا میں حیرت انگیز طور پر نتیجہ خیز رہی ہیں اور یہی حال دنیا کے دوسرے عظیم معاشرے کا ہے۔ آج کل افریقہ اور ایشیاء کے علاوہ دنیا بھر میں بیداری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں تراجم کا نمایاں حصہ ہے۔

خود ہمارے ہاں ایسے متعدد ادارے وجود میں آئے جن کا مقصد ترجمے کے ذریعے علمی بیداری پیدا کرنا تھا۔ سید احمد ن کی سائنٹفک سوسائٹی اور ورثا کیورسوسائٹی دہلی کالج کیسے ہی ادارے تھے۔

مغرب کی فاتح اقوام نے مفتوح قوموں کے طور طریقوں، مذہب، ادب اور تہذیب کو سمجھنے کے لئے ہمیشہ ترجمہ کا سہارا لیا ہے۔ ترجموں کی محرک توسیع کی خواہش تھی۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی دور جدید کی بڑی طاقتیں، نیا بھ کے علوم و فنون اور ادبیات کے ترجموں کے لئے اپنا ایک وسیع اور مضبوط نظام رکھتی ہیں، جس کے ذریعے وہ دیگر اقوام کے تحریری سرمائے کو اپنی قومی ضرورتوں کے مطابق اپنی زبانوں میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علمی اور ادبی اثر و رسوخ اور اپنے قومی نظام فکر اور سیاسی علمداری کا اپنی چنیدہ کتب کے (دیگر زبانوں میں) تراجم کے ذریعے چلن عام کرتی ہیں۔ اس کی نمایاں مثالیں دارالاشاعت ترقی ماسکو (روس) اور موسسہ فرہنگستان (امریکہ) جیسے ادارے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آزادانہ طور پر کام کرنے والے اشاعتی اداروں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ یوں یہ نظام ترقی یافتہ اقوام کی قوت کا ایک اہم سرچشمہ ثابت ہوا ہے۔

یہاں قومی محرک کی نشاندہی کر دینا بھی ضروری ہے، جس کے تحت انفرادی سطح پر حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے گئے ہیں، جس بنیادی محرک ہرزبان کے ادیبوں اور مترجمین میں اپنے ادب کی توسیع کا جذبہ ہے۔

نحولہ یا ضروریات سراسر افادی ہیں۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراجم نے انسانی تہذیب کی ترقی میں کیا

کردار ادا کیا؟

اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ترجمہ بجائے خود ایک تہذیبی منطقہ کا حامل رہا ہے، اور اسی تہذیب کے بل بوتے پر انسانی تہذیبوں نے آپس میں بہت کچھ لین دین کیا ہے۔ وہ یوں کہ ترجمہ ایک زبان کے علمی اور ادبی سرمائے کو دوسری زبان بولنے والے انسانی گروہوں تک پہنچاتا ہے۔ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے فراہم کرتا ہے اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور ربط و ضبط کی راہیں کھولتا ہے۔

زبانوں کا فرق ہمیشہ قوموں اور گروہوں کے درمیان اتحاد و یکگاہی میں ایک بڑی روکاوٹ رہا ہے، جبکہ

جسے کہ تہذیب اس روکاوت کو دور کرتی ہے۔

ماضی پر نگاہ ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ ادبیات عالم میں تاریخی ادوار اور انسانی تمدن کی شناخت و بازیافت کا واحد ذریعہ ترجمہ ہی رہا ہے۔ خود ہمارے ہاں مغلوں کے زوال کے بعد جب فارسی زبان و ادب کا ذوق گھٹتا نظر آیا اور تہذیبی اور ثقافتی روایات مدہم پڑنے لگیں تو ہمارے ہاں کے علماء نے فارسی کی معتبر اور کلاسیکی کتب، اردو کے قالب میں ڈھالنا ضروری خیال کیا۔ اسی طرح اسرائیل کے نوبل انعام یافتہ ادیب آنزک باشویزنگر نے عبرانی زبان اور اہل یہود کی تہذیب کے گھٹنے ہوئے اثر کی بازیافت اپنی انگریزی تحریروں میں کی ہے۔

انسانی تہذیب کی ترقی کسی ایک گروہ سے وابستہ نہیں۔ اس کی ترقی مجموعی انسانی ترقی ہے اور اس ترقی میں ترجمے کا بڑا ہاتھ ہے۔ یوں ترجمہ محض علوم کے فروغ ہی میں حصہ نہیں لیتا بلکہ انسانی گروہوں کے درمیان ذہنی مفاہمت بھی پیدا کرتا ہے۔ غرض کہ اس کی افادیت مسلم ہے۔

مترجم کی نیک نیتی کو پرکھنے کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس نوع کے قصے، رات و نظریات اور تکنیک کی درآمد کو ضروری سمجھا اور کس نوع کے اسلوبیاتی نظام کو اپنے ادب کی بالیدگی و بلوغت کے لئے ضروری خیال کیا۔

خود اپنے ہاں خالصتاً سنت کے حوالے سے دیکھیں تو نئے انسانی پیرائے اور نئے اسالیب بیان کی جستجو کا واحد ذریعہ ترقی یافتہ ادبیات سے تراجم کا متواتر عمل ہی ٹھہرتا ہے۔ اردو فکشن میں بیانیہ اور حقیقت نگاری کا جمہ و توڑنے کا واحد ذریعہ ستاں وال، فلا بیئر، جیمز جوس، البیر کامیو اور فرانز کا فکا وغیرہم کے تراجم ہی رہے ہیں۔

بادی النظر میں ترجمہ اپنے گرسو پیش کے حالات سے کچھ ایسا متعلق معلوم نہیں ہوتا، لیکن خورد بخا جائے تو کافی حد تک انہیں سے بروئے کار آتا اور اثر پذیر ہوتا ہے۔ ترجمہ درحقیقت اخذ و استفادہ ہی کی ایک شکل ہے اور اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہمارے ہاں کسی چیز کا فقدان ہو۔ چنانچہ جب دو قومیں آپس میں ملتی ہیں تو ان میں خود بخود اخذ و استفادہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جو فریق کم ترقی یافتہ ہو وہ قدرتی طور پر دوسری قوم سے زیادہ فیضان حاصل کرتا ہے۔ محمد حسن عسکری نے اپنے ایک مضمون میں درست لکھا ہے کہ:

”دوسروں کے ادب کو پوری طرح سمجھنے کی فکر یا خواہش تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک خلا میں رہتے ہیں۔ مثلاً یورپ نے ہی مشرق کے فلسفوں کو آٹھویں صدی سمجھنا شروع کیا جب مغربی سماج کی بنیادیں پلنے لگی تھیں۔“

(مگر ترجمے سے فائدہ اخفائے حال ہے، مطبوعہ ماہ نو کراچی۔ فروری)

یہ لکھنے سے پہلے عسکری صاحب نے اپنے اسی مضمون میں وضاحت کر دی تھی کہ:

”ہمارے یہاں جس قسم کی بھی عظمت ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ترجموں سے ضرور ہے۔ اردو ادب میں آغاز سے لے کر غالب کے زمانہ تک ترجمے چاہے زیادہ نہ ہوئے ہوں، لیکن ہمارے شاعر دو قسم کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ فارسی کے اسالیب اور تصورات کو اپنی زبان کے سانچے میں ڈھال رہے تھے، دوسری طرف وہ اپنی زبان کا ایک مزاج اور ایک روح متعین کرنی چاہتے تھے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو تیرہویں اور چودھویں صدی میں اٹلی اور انگلستان کے شعروں نے فرانسیسی کے زیر اثر اپنی زبانوں کے لئے کی۔“

عسکری صاحب کی بیان کردہ یہ حقیقت ہمیں اردو تراجم کے مطالعہ کے لئے ایک عمدہ نقطہ سفر مہیا کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اس کی نوعیت بھی واضح کر دیتی ہے۔

اب اس مضمون کے اُس حصے کی طرف آئیے جہاں عسکرے صاحب ترجمے کی افادیت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”اردو والے ترجمے میں بس اتنی ہی بات دیکھتے ہیں کہ روانی اور سلامت ہے اور پڑھنے ہوئے ایسے لگے جیسے کتاب اردو میں ہی لکھی گئی ہے۔ لیکن اس سے اردو ادب کو کیا فائدہ پہنچتا ہے“

اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اعجاز احمد لکھتے ہیں:

”اگر آپ بنی بنائے نثر میں اضافے کے روادار نہیں بالفاظوں کو نئے سانچوں میں ڈھالنا پسند نہیں کرتے تو ترجمے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر بلاغت کے مروجہ اصولوں سے انحراف جائز نہیں تو آدمی ترجمہ کیوں کرے۔ اصل سے اخذ کر کے خود اپنی تصنیف کیوں نہ لکھے؟ بے سادہ ترجموں سے زبان میں کیا وسعت پیدا ہو سکتی ہے؟ ترجمہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے مطابق ترکیب وضع کرتا ہے تو اسے پرکھنے کے لئے میرے پاس تو ایک ہی کسوٹی ہے

اگر وہ مروجہ اصولوں کے تحت لکھتا تو فقرے کی شکل کیا بنتی؟ اس کے گیسو، راز ہم، وضوں کی بجائے اگر ہم کہیں اس کے ہم، ہمیں کہ جن کے بال لہنے تھے تو فقرہ کیا ہوگا؟

ترجمے کا فائدہ دراصل یہی ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً ایسی ایجاد یا باقیات پہ مجبور ہو جاتا ہے جو انہی گئے، تاہم ضروری بھی ہو۔ اور فائدہ بھی ایسے ہی ترجمے سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ باقی رہی بے ساختگی والی بات، سو وہ بے معنی ہے۔“ (تجمرہ: جہاں گرد کی واپسی رسالہ سورہ الاہور شمارہ 35، ص: 203، 204)

لیکن دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں محمد حسن عسکری اور اعجاز احمد سے اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر اچھا ترجمہ اپنا جواز خود پیدا کرتا ہے۔ کہیں باہمی شراکت کی سطح پر اور کہیں معافی کے نئے قیاس کی سطح پر۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایک ترجمہ (یا انفرادی کوشش) ایسا ہو جو انفرادی حالت میں (ادبی سطح پر) بہت بڑے تغیر کا باعث بنا ہو۔ کیا نامادام بوری، سرخ و سیاہ، موبی ڈک (مترجم: محمد حسن عسکری) یا جہاں گرد کی واپسی (مترجم: محمد سلیم الرحمن) جیسے اہم تراجم نے اسلوبیاتی سطح پر کوئی بڑی لہر پیدا کی؟ یقیناً نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا اردو میں داستانوں کا ادب تراجم یا اخذ و استفادہ کا نتیجہ نہیں؟ اور کیا وہ تمام تراجم محمد حسن عسکری یا اعجاز احمد کے معیارات پر پورے اترتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔

یوں کہا جا سکتا ہے کہ ادب محض اسلوبیاتی فحیاتی کا نام نہیں اور نہ ہیادب کسی ایک زبان کی میراث ہے۔ یہ انسان کی پیداوار ہے، جملہ انسانوں کے لئے ہے۔ یہ تمدنی سطح پر تہذیبی اختلاف کا عمل ہے اور لسانی سطح پر زبان سازی کا وظیفہ۔ کہا جا سکتا ہے کہ ذہنی و فکری افق کے وسعت کی خواہش ہو، علمی استفادے کی آرزو ہندی ہو یا مادی فوائد کا حصول پیش نظر ہو اس سے بہر طور اخذ و استفادہ کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک تہذیب دوسری تہذیب سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور کرتی ہے۔ یہ اخذ و استفادہ کی روایت صرف یہیں تک محدود نہیں۔ دنیا کے تمام زبان و مذاہب اپنے لا تعداد ماننے والوں تک، جو اس زبان سے ناواقف تھے، جن میں ان کی الہامی کتب کا نزول ہوا ترجمے وسیلے سے پہنچے۔

جہاں تک اردو زبان میں ترجمے کی روایت کا تعلق ہے تو سہولت کی خاطر ہم پورے سامنے دو تین حصوں میں

تقسیم کر سکتے ہیں:

۱۔ صنفی

۲۔ تخلیقی و غیر تخلیقی

۳۔ نثری و شعری

اردو ترجمے کا یہ قیمتی سرمایہ شخصی پر مختلف افراد، ادروں اور مختلف تحریکات کی صدیوں کی جھلکاؤں کا حاصل کہا جا

سکتا ہے۔

یوں تو ہمارے مترجمین نے بھی ترجمہ کرتے وقت انتہائی عاجزی کے ساتھ اطاعت اور وفا شعار کی کو اپنایا ہے،

لیکن کہیں کہیں انہوں نے بندھے نکلے، صولوں سے انحراف جنی کیا ہے، حتیٰ کہ فخر جیز اللذکی طرح منہن روح اور رنگینی

کو سلامت رکھنے کے سلسلہ میں وہ ترجمے کے لوازمات سے بغاوت بھی کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں بھی فٹز جیرالڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جیرالڈ نے تو یہاں تک کیا ہے کہ رُباعیات عمر خیام کو ترجمہ کرتے وقت دو رباعیوں کو یکجا کرویا اور مصرعوں کی ترتیب تو درکنار بعض جگہوں پر اصل متن اور ترجمے کا تقابلی مطالعہ بتاتا ہے کہ سوائے شعری تاثر کے کچھ بھی مماثل نہیں ہے۔ خیر یہ تو ہوئی آزاد یوں کی بات، لیکن اردو ادب میں بعض مترجمین (جن کی تعداد سیکڑوں تک جا پہنچتی ہے) نے اپنے متن سے وفادارہ کر بھی اردو کے اسالیب میں تنوع پیدا کیا ہے اور یہی ترجمے کی معراج ہے۔

یاد رہے کہ ترجمے کے ذریعے کسی ادب میں جان صرف اُس صورت میں آ سکتی ہے جب مترجمین کا اپنی تہذیب سے گہرا تعلق ہو۔ یہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے اور دشمنی کا بھی۔ اس باب میں محمد حسن عسکری لکھتے ہیں:

”ہمارے موجودہ ادب میں مجموعی حیثیت سے اور مواد اور ہیئت دونوں کے اعتبار سے جو اُتھلا پن آ گیا ہے اس کے ازالے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ ترجموں کا ایک نیا دور شروع ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ تخلیقی کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہے لیکن کم سے کم ترجموں کا کام تو اپنے بس کی بات ہے۔ اب تک ہمارے یہاں ایسی مغربی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں جو اپنی تجربے اور طریقہء اظہار دونوں کے اعتبار سے نسبتاً سادہ اور سہل تھیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنے ادب میں جو ہری دور کی تہذیبوں کو سونا ہے تو ہمیں ایسی چیزیں ترجمہ کرنا پڑیں گی جن سے ہم زندگی کو زیادہ وسعت، زیادہ گہرائی اور زیادہ باریکیوں کے ساتھ محسوس کرنا اور لکھنا سیکھیں۔“

(مضمون: ’کچھ ترجمے کے بارے میں‘، مطبوعہ ماہ نو لاہور عسکری نمبر مارچ 1978ء)

(مشورہ)

ترجمہ نگاری: چند پہلو

ڈاکٹر احمد سہیل

اردو کے ادبی نظریات کے تاریخی تناظر میں جب بھی مباحث شروع ہوتے ہیں تو ابتداً اردو تراجم سے ہی ہوتی ہے کیوں کہ اردو ابتدائی تراجم اور ان کے ماخذات سے ہی اردو کی ادبی تاریخ کو ایک مکمل 'کل' کے ساتھ اور ترتیب وار تناظر میں مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

ترجمے کے نظریاتی مباحث بہت الجھے ہوئے ہیں۔ کئی تصورات کو اس حوالے سے اتنا الجھایا گیا ہے کہ ترجمے کا نظریاتی آفاق ابہام اور پیچیدگیوں سے دوچار ہو گیا۔ ترجمے کو جب بھی مخصوص نظریاتی فریے درک میں مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں ضرور آتی ہے ترجمے کے آفاق کو آفاقی اصولوں، اصطلاحات اور ضوابط اور خصوص ہائے نظام کے تحت شعور میں لا کر اس کی تفہیم و تشریح کی جائے۔ اسے نظریاتی لسانی عملیات کے 'مروضی و خانف اور اصولوں کی تشریحات بھی تصور کیا گیا ہے۔ ترجمے کے نظریے کا ہی اعجاز ہے کہ یہ غیر ملکی زبان کی بیٹوں، تشکیلات اور معنویت کو فکری اجتہاد کی مدد سے لا رموز کرتا ہے۔ فکر کے نئے دروازے کھولتے ہوئے ایک تمدن کو دوسرے تمدن کی اقدار و نظریات سے متعارف کرواتا ہے جس میں تین لسانی رویے شناخت کیے جاسکتے ہیں۔

(۱) زبان کا ماخذ

(۲) زبان کا ہدف

(۳) نفس مضمون

مترجم انہی تین نکات کی بنیاد پر دیے ہوئے متن میں پوشیدہ لسانی معنویت کو آشکار کرتا ہے جو بہت سوں کی نظر میں تخلیق نو ہوتی ہے۔ اس سے زبان کا ہدف اور ماخذات ابھرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ زبان کے ہدف کی ساخت بگڑ گئی ہے۔ دراصل یہ ہدف یا نئے زبان کی تبدیلیوں کو رموزیات کے ساتھ متن میں موجود پیغامات کو ایک ثقافتی فضا سے باہر نکال کر دوسری ثقافتی فضا میں رکھ دیتے ہیں مگر ترجمے کی زبان میں اس وقت تک 'عالمی

معروض کی آمیزش نہیں ہوتی جب تک اس کی تفہیم ترجمہ کرنے والی دوسری زبان کی ثقافت کے شعور کا حصہ نہ بنے لیکن ترجمہ زبان کے جبر سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کرتا مثلاً کسی تحریر کا ایک زبان میں ترجمہ ہو کر دوبارہ پھر اسی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے۔ جس کو ترجمہ در ترجمہ کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ”قصہ چہار درویش“ ہے جو پہلے میر عطا حسین تحسین نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا لیکن یہ زبان و لسان کی سطح پر زیادہ رواں اور سلیس نہیں تھا کیوں کہ اس میں عربی فارسی کے کئی ایسے غیر مانوس الفاظ کی بھرمار تھی جو تحسین کے اس ترجمے کو قبولیت فی بخش سکی مگر اس تصنیف کو بعد میں اردو میں میرزا نعلو نے ”باغ و بہار“ کے نام سے سلیس اردو میں ترجمہ کیا اور اسے قبولیت حاصل ہوئی۔

اسے مغربی ادبی اصطلاح میں بین اللسان (Intralingual) کہا جاتا ہے۔ ایک اور صورت حال دو زبانوں کے درمیان ترجمے کی ہوتی ہے۔ جو ترجمے کا سب سے عام طریقہ کار ہے اسے انگریزی اصطلاح میں بین اللسان (Intralingual) کا نام دیا گیا ہے۔ تیسری قسم نشانیات کا ترجمہ ہوتی ہے اس کے لیے انگریزی میں بین المعنیات (Intersemiotic) کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ایک اور ترجمے کی قسم یہ ہے کہ بہ راہ راست زبان سے ترجمہ نہیں کیے جاتے۔ اردو بولنے والے جس غیر ملکی زبان سے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ انگریزی زبان ہے لہذا عربی، ہسپانوی، فرانسیسی، جرمن، پرتگالی، جاپانی، چینی ادب سے اردو میں زیادہ تر ترجمے انگریزی کی وساطت سے ہی ہوئے۔ مگر اس صدی سے کوئی دو عشرے قبل اردو میں ایسے مترجم بھی دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے فرانسیسی، جرمن، چینی، عربی، فارسی، ہندی سے بہ راہ راست ترجمے کیے۔ ترجمے کے سلسلے میں ایک دل چسپ بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جس میں مترجم اصل متن کو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے یا اس کی اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اس سے معاملہ کر سکے مگر اس کو متن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے تو وہ کسی سے متن کی قرأت کروا لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہندی شاعری ہے۔ اردو کے بہت سے مترجمین کو ہندی نہیں آتی وہ کسی سے مسودے کی قرأت کروا کے اس کو اردو میں منتقل کر دیتے ہیں۔

جدید ترجمے کے نظریات میں مخصوص قسم کے موضوعات پر زور دیا جاتا ہے۔ ان موضوعات پر عمیق مطالعہ ہی مترجم کے لیے بہتر تصور کیا گیا ہے۔ کیوں کہ یہ ترجمے کے آفاق کا احاطہ کرتے ہوئے ایک روشن خیال عملی، عملی تناظر کے علاوہ منہب جیات کی نئی صورتیں تشکیل دیتے ہیں۔

(۱) لسانی نظریہ (۲) نحو (۳) نشانیات (۴) تاریخ لسان اور ثقافتی لسانیات (۵) ترجمے کے نظریات (۶) تاریخ اور زمان کی لسانیات (۷) تجرباتی لسانیات (۸) معاشرتی لسانیات (۹) نظریاتی لسانیات (۱۰) قواعدیات (۱۱) تفہیمات و تشریحات (۱۲) مشینی و برقیاتی خود کار تراجم۔

تراجم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے، ترجمہ ہی ادب کی تہذیب و تمدن کے ارتقا اور سائنسوں کا کھوج لگانے میں مدد دیتا ہے اور تراجم کے نظریاتی سہا جیاتی اور مابعد احاطے میں لاتے ہوئے ترسیلی، تسلیماتی،

تعمہاتی، تفتیشی (Heuristic) اشتقاقی، اسطوری اور علمیاتی کی اضافہ وغیرہ کی تشریح کرتی ہے۔ انورزم کی اصطلاح کے تحت تراجم کے متن کو مکمل نفس مضمون کے ساتھ چند سطروں میں منتقل کرنا بھی ہنرمندی ہے۔

ترجمہ بنیادی طور پر لسانی فن ہے، اس کی ابتدا بھی لسان سے ہی ہوتی، زبان کے ساتھ ہی وسعت بھی پاتی اور زبان کے ساتھ ہی اپنا اختتامیہ بھی کرتی ہے۔ ترجمے میں زبان کا ہدف زبان ہی ہوتا ہے۔ تریل، تمہیات، تشریحات و اشتقاق وغیرہ کے مسائل بعد میں آتے ہیں لیکن ادب کو ترجمے کے حوالے سے پڑھتے ہوئے قاری اور ادیب کے درمیان معنیات کی گنجگک صورت حال ابھرتی ہے مگر تمہیاتی تراجم میں معنی میں معنویت شید کی جاتی ہے اور مفہوم و معنیات کو نئے انسلالات کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ اسے حتیٰ ”نظریہ تفریح“ کی سعی بھی کہا گیا ہے۔

تراجم کے نظریات میں تین عناصر اہم ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہی عناصر تراجم میں اپنی موجودگی کا حاوی طور پر احساس دلواتے ہیں مگر پھر بھی تراجم کے میدان میں یہ مسئلہ ہمہ رہتا ہے کہ اس میں ابہام اور تضکیک کا سبب بھی اچھا خاصا ہوتا ہے جو اصل تخلیقی معروض سے انکار کا سبب بھی بن جاتا ہے کیوں کہ جب سے ترجمہ ندیم زبان سے تحریری طور پر نہیں مگر زبانی طور پر ابلاغ ہو رہا ہے۔ جب فرد کے پاس الفاظ نہیں تھے اور الفاظ کی ترتیب دینے کی اہلیت ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی تھی۔

لفظ بولتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، تفریح کرتا ہے اور تفہیم کی راہیں کھولتا ہے۔ ار۔ بلو زبان کو ”ذہنی پیکر“ کہتا ہے۔ لکھے ہوئے الفاظ کی علامتوں کے سبب ہی کی مدد سے تنگھی زبان وجود میں آتی ہے اور لسانی حوالے سے متن اور تراجم کا مخاطبہ (Discourse) معروضی و دستاویزی ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ معاشرتی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ گذارنے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لسانیات بنیادی طور پر زبان اور لسانی وجود کے مابین اتصال کا سبب ہوتی ہے۔ تفریح کبھی بھی معروضیت کے بغیر تفسیر نہیں ہو پاتی۔ فرد اس لیے زبان استعمال کرتا ہے کہ اس وسیلے سے وہ معنویت، معنیات، مفہیم کو دریافت کرنا چاہتا ہے مگر معنویت کے اس کھیں میں جب بھی تفریح و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض دفعہ الفاظ غیر متعصب ہوتے ہوئے بھی متعصب ہو جاتے ہیں۔ انسانی افعال کی تریل ہوتی ہے مگر اس سے مکمل طور پر انسانی صداقتوں و حقائق کی تفہیم نہیں ہو پاتی۔ اس سئل کے دوران یہ ضرور ہوتا ہے کہ لسانی نظام میں چھپے ہوئے رموز کو کئی بار لا رموز کیا جاتا ہے جس میں قواعدیاتی، شریاتی، عمرانیاتی تعلقات کو معنویت کے ادراک میں ایک تکنیکی پیمانے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس عمل کے درمیان کئی معروضات بھی ابھرتے ہیں۔ جو مترجم یا قاری کو تذبذب میں ہی نہیں ڈالتے بل کہ تراجم کی روانی میں رننے بھی ڈالتے ہیں۔ پھر علممیاتی انسلاک سے مبادلیاتی رویے ابھرتے ہیں اور مختلف تناظرات میں تقابل کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔

ترجمے کا اصل مسئلہ ابلاغ کا بھی ہے جس میں لسان و زبان کی منتقلی سے ترجمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی ترجمے

میں اصل ہدف تو آئندہ طرف اقدار کی منتقلی بھی دکھائی دیتی ہے اور قاری اپنی حسیت سے نئی جمالیات بھی تشکیل دیتا ہے اور اصل نگہداری کے تخلیقی متن کو نئی تاثراتی فضا میں بھی لے جاتا ہے۔ مترجم کا متن سے قلبی اور ذہنی لگاؤ ہونا لازماً ہے۔ اسلوب و مخلق ترا اس کا کام نہیں۔ مراد یہ کہ ترجمہ اس طرح کا ”سرگرم ابلاغ“ ہے تو دوسری جانب متن کا لسانی چر بہ بھی معلوم ہوتا ہے، ساتھ ہی مترجم کو اس ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ متن کی اصل حرکیات، جمالیات اور اخذات سے شعوری تعلق رکھے۔ یہ تمام عوامل ادبی تراجم میں زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور ابلاغ اور اظہارِ حیرت کی ہنرمندی سے ہی اصل ترجمہ ممکن ہو پاتا ہے، ساتھ ہی ترجمہ کرنے والے متن سے معاملہ بندی کرنا بھی آتا چاہیے۔

ترجمہ کے آفاق میں دو فکری تناظر اہم ہیں جن میں ایک نسبتیت اور دوسرا اضافیت جس کا تعلق فلسفیانہ ادراک سے ہوتا ہے جو کہ جزو فکر سے منسلک ہو کر عمومی نوعیت سے حیاتیاتی اور جنسیاتی عناصر سے جاملتے ہیں جو مترجم کے ذہن میں ہیئت کی آنگہی کا پتہ دیتے ہیں۔ یوں تنقید ذات اور ذات کے ارتقا کا تقابل ہو جاتا ہے اور یہ ترجمے کے معروضی احوال یا ہیئت قرار پاتے ہیں کیوں کہ مترجم ایک ثقافت کو خلق کرتا ہے اور دوسری قسم یعنی اضافیت میں رد عمل کا تناظر ہیئت کا مل ہوتا ہے آفاقی اضافیت کا طریقہ عمل سے نفسیاتی حیاتیاتی اور متعین قسم کی ترجماتی ہیئت ابھرتی ہے اور آفاقی عقلیت پسندی سے ترجمہ ہونے والے متن کا ”نمحو“ ایک سا لگتا ہے لیکن صوتی اور لسانی آہنگ میں تقادوت ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زبان ہی ترجمے کے ذریعے ”دوسرے“ قاری کو در۔ کرتی ہے۔ یہ سب عقلیت کا آفاقی نظام و تناظر ہے۔

مترجم متن میں صداقت کا سراغ بھی لگاتا ہے اور ثقافتی تقابل کے بعد لسانی نظام میں تقادوت اور تحریکات کا تصادم ہے، وہ بھی اپنے ترجمے کو ہدف میں شامل کرتا ہے مگر اصل متن کو متنی سطح پر معروضیت عطا نہیں کرتا ہے کیوں کہ ترجمے کے متن کا قاری اپنی مخصوص حسیت سے وہ باتیں بھی خلق کر لیتا ہے جو کہ اصل مصنف اور مترجم کے ادراک میں بھی نہیں آتیں اور پھر مترجم ہدف متن سے اخلاقی اور تکنیکی طور پر وابستہ بھی ہوتا ہے اور یہی وابستگی مختلف نوع کے ثقافتی نتائج کے ادراک کی تعلقات سے باہم ہو کر ترجمے کا ”کل“ حاصل کرتے ہیں۔ یہی تمام عوامل اور اصل اسلوب کو ممکن طور پر زمین کر کے نئے نظریاتی اور عملی رموز کو تسخیر بھی کرتے ہیں۔ موضوع اور معروض کو ترجمے کے عمل میں دو اہم جہات تسلیم کیا گیا ہے۔ موضوع سے مراد ”قاری“ اور ”مترجم“ ہوتا ہے اور معروض ”اصل متن“ کو تسلیم کیا گیا ہے لہذا مترجم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قاری سے مطابقت پیدا کرے۔ مگر ترجمے کے عمل میں تقبہی سطح پر مصنف، متن اور قاری کی تعلق کی ”تخلیق“ ممکن ہوتی ہے۔ اردو میں تراجم کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی اردو زبان کی تاریخ، اہمیت ہے۔ اردو ترجمہ کے سبب ہی اردو لسان و زبان کی نشوونما ہوئی اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں پروان چڑھی۔ اردو ترجمہ کا سلسلہ سترھویں صدی کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ ملا دہمی نے ۱۶۳۵ء

میں ”سب رس“ لکھی جو دکنی زبان سے ترجمہ کی گئی تھی۔ محققین کا خیال ہے کہ ”سب رس“ شاہ جی نیشاپوری کی فارسی کتاب ”دستور عشاق“ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کو اردو زبان کی پہلی رزمیہ تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ نصیر الدین کی تحقیق کے مطابق ملا وجہی نے وجیہ الدین کی گجراتی کتاب کو ”سب رس“ کے نام سے ترجمہ ہے ایک اور تحقیق کے مطابق اپنے زمانے کے صوفی اور شاعر شاہ جی (۱۳۹۶-۱۵۶۱) کی کتاب خدا نما (دکن) اردو میں ترجمہ کی جانے وان پہلی کتاب ہے۔ میران جی کا تعلق قطب شاہی زماں سے تھا۔ حامد حسن قادری صاحب، شاہ میران جی کے اس ترجمے کو مشہور عربی مصنف ابوالفحائل عبداللہ بن محمد عین القضاة ہمدانی کی تصنیف ”تمہیدات ہمدانی“ کا ترجمہ بتاتے ہیں ۱۶۰۳ میں رقم ہوا۔ ۱۶۷۳ میں ایک کتاب جس نے اردو کے ترجمے کے آفاق میں نیا اضافہ کیا۔ اس کے مترجم کا نام میران یعقوب ہے۔ انھوں نے دکن کے عماد الدین زبیر کی کتاب ”شماکلاتیہ“ کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ اس ترجمے میں تصوف کے مباحث تھے۔

اٹھارھویں صدی (مغلیہ دور) میں شاہ ولی اللہ قادری نے ۱۷۰۴ء میں شیخ محمود کی فارسی کتاب ”معرفت السلوک“ کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد عربی فارسی سے اردو سے اردو ترجموں کا سلسلہ چل نکلا۔ طوطی نامہ کہل کتھا، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر کا قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، تحسین کی نو طرز مرصع جیسے تراجم کے بعد جب فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا تو میرامن، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، مرزا علی لطف، دہلوی مانت اللہ شہید، شیخ حفیظ الدین، مظہر علی خان دلا، ظلیل علی خان اشک، للولال جی، میر بہادر علی حسنی، اکرام علی اور بنی نرائن کے نام اردو کے چند اہم مترجمین کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے باہر محمد حسین کلیم دہلوی، حکیم شریف خان دہلوی، رجب علی بیگ سردر، کپتان ٹامس رجبک، جان پارکس لیڈک، نظام الدین چستی، ہر چند ہوش، فقیر محمد گویا نے اردو تراجم میں بڑا نام کمایا۔ اسی زمانے میں اردو میں بہترین تراجم کا سفر جاری رہا۔ مغرب، مشرق کے تقریباً ہر اہم کلاسیک کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے (فہرست طویل ہے)

ترجمے کو معاشرتی جبر سے بھی منسلک کیا گیا ہے۔ معاشرتی احوال سے بے چینی، بے اطمینانی، انسانوں کے ہاتھ انسانوں کا استحصال، نوآبادیات، سرخ، سفید اور نیلے سامراج کا پھیلاؤ، لاطینی امریکا میں سامراجیت کی ہٹ دھرمی، کمیونزم کا شور، امریکا اور افریقا میں نسلی تعصبات، ہندوستان پاکستان میں ایمر جنسی، مذہبی جوڑنیت، پاکستان میں وقفے وقفے سے مارشل لا کا نفاذ، شخص آزادی کی سلبی، نئے ورلڈ آرڈر کا نقارہ، ٹائن الیون کے بعد کی عالمی صورت حال نے ترجمے کے آفاق کو وسیع کیا۔

موجودہ نیا اختصاص کی دنیا ہے۔ ترجمے کو بھی اب تکنیکی عمل تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ برقیاتی اور اینٹرنیٹ ترقی نے ترجمے پر اپنے مثبت تکنیکی اثرات ڈالے ہیں۔ اب مشینی طریقے سے سیکنڈوں میں ایک متن کو دوسرے لسانی متن میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی کی مثال ابی چند سال قبل ہونے والی برقی اور مشینی ترجمے سے دی جاسکتی ہے۔ مجھے

اپنے ایک ایکوڈور (جنوبی امریکا) کے دوست کو مبارک باد کے لیے ”کارڈ“ بھجوانا تھا۔ اس کو انگریزی بہت کم آتی ہے۔ ہسپانوی زبان لکھنا میرے لیے ٹیڑھا مسکے ہے۔ میں نے پہلے کمپیوٹر سے مبارک باد کا ڈنٹھب کیا۔ انگریزی میں مبارک باد کے کلمات لکھے پھر ہسپانوی زبان میں ایک سیکنڈ میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ کمپیوٹر کی اسکرین (مائینر) پر مختلف زبانوں کے نام درج تھے اس میں زبان کا انتخاب کر کے keyboard پر صرف Enter کاٹن دیا اور پلک جھپکتے ہی پورا متن انگریزی سے ہسپانوی زبان میں منتقل ہو گیا۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہوا کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان ترجمے کے لیے موجود تھی مگر اردو کا نام کہیں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بازار میں اب تو تراجم کے لیے ”ڈش“ بھی مل جاتی ہے۔

شروع کے دنوں میں جب اردو ترجمہ کا زور ہوا تو لگتا تھا کہ ادبی سطح پر مترجم کی جگہ ادب میں اس طرح نہیں بن پائی جیسے شاعر، افسانہ نگار، ناول نویس اور نقاد وغیرہ کو قدرے منفرد حیثیت سے دیکھا گیا لیکن ایک عرصے تک اردو میں مترجم ”منشی“ سے آگے نہ بڑھ سکا مگر بیسویں صدی میں اور اس کے بعد اردو ترجمے کی دنیا میں پڑھے لکھے اور مستحکم ذہن کے معروف ادیب و شاعر نظر آتے ان لوگوں نے اردو میں بہترین ترجمے کیے۔ بعض نے منہ کا ذائقہ بدلنے یا کاروباری نقطہ نظر سے بھی تراجم کیے اور تراجم میں یہ لوگ زیادہ سنجیدہ نہیں تھے اور ترجمے کے فن کو ”دل گئی“ تصور کرتے تھے مگر بعد میں ترجمے کی اہمیت کو اردو میں جلد ہی سمجھ لیا گیا اور وقت نے دیکھا کہ یہ ترجمے اردو کا سرمایہ بنے۔ خاص طور پر پچھلی صدی میں مغرب و مشرق سے اردو میں بہترین ترجمے ہوئے یہ تمام ترجمے کے مشہور اور معروف ادیبوں اور شاعروں کے علاوہ قدرے کم معروف لکھنے والوں نے کیے جن میں محمد حسین آزاد، سر عبد القادر، عبد الحلیم شرر، ہادی رسوا، سجاد حیدر، یلدرم، پریم چند، حسرت موہانی، ظفر علی خان، رتن ناتھ سرشار، مولوی عبد الحق، عزیز لکھنوی، ضامن کستوری، غلام بھیک نیرنگ، تلوک چند محروم، منشی عنایت اللہ، نادر کوروی، حافظ محمود شیرانی، محمود جندھری، میراجی، منٹو، ن.م. راشد، علی سردار جعفری، احمد علی، فیض، اختر حسین رائے پوری، عزیز احمد، محمد حسن کسری، نیلس جالبی، جنوں گورکھپوری، محمد احسن فاروقی، انتظار حسین، محمد بادی حسین، محمد سلیم الرحمان، ابن انشا، نعیم اعظمی، رضیہ سجاد ظہیر، قرۃ العین حیدر، کشور ناہید، انور زاہدی، منیر الدین احمد، اجمل کمال، ضمیر احمد، سید کاشف رضا، آصف فرنٹی، گلگت رضوی، محسن بھوپالی، حسن عابدی، حیدر جعفری سید، آشا پر بھارت، ارمان نجمی کے نام ذہن میں آتے ہیں۔

اردو ادبی رسائل نے بھی ترجمے کے رجحان کو مستحکم بنانے میں موثر حصہ لیا۔ ایک زمانے میں ”دلگداز“ اور ”مخزن“ میں پڑے پائے کے تراجم شائع ہوتے رہے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستانی رسائل ماہ (لاہور)، ادب لطیف (لاہور) اور پھر ۸۰ کے عشرے میں کراچی سے ”آج“ اور اکیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی کراچی کے ہی ایک کتابی سنگم ”دنیا زا“ میں بہترین ترجمے پڑھنے کو ملے جو کہ جدید ترین عالمی حیثیت سے اردو سے روشناس

کرواتے ہیں۔

یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ترجمہ تحریری اور زبانی سطح پر ایک قدیم ترین انسانی مشق ہے اور ترجمہ ہی قاری کے لیے مکمل طور پر دیگر ثقافتوں کے بین ابلاغ کر پاتا ہے۔ جس میں قاری مرکز طور پر میٹھی متن کے سیاق کو پائے ہوئے سیاق کی تمام کی تمام وظائف و غنائیت مزاج (بیوپار) کی حرکت کو اپنے اندر سمولیتا ہے لہذا یہ نہ تصور کر لیا جائے کہ تمام تراجم کا سیاق معروضی ہوتا ہے مگر ترجمے کا فن اختصا صی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن ترجمے کے مخاطبے (ڈسکورس) میں تصویر کچھ یوں بن جاتی ہے جو ترجمے کے ابلاغ کے تناظر میں پوشیدہ مٹی ہیئت بھی ثابت ہوتی ہے۔

دعویٰ

تشریح

متن کا اصل مقولہ

بیانیہ

اظہار

بنیادی طور پر ترجمے کے نظریے کی چار سطحیں دریافت کی گئی ہیں۔

(۱) متن لسانی: (ہدف متن، دیگر متعلقہ متن)

(۲) ادراکی کی سطح: مترجم کا فیصلہ اور منہاجیات)

(۳) عمرانیاتی سطح: (ترجمے کے عمل، ترجمے کے مقاصد، قاری سے انسلاک، اختتامیہ)

(۴) ثقافتی سطح: (نظریاتی عناصر، ثقافتی ارتقا، مضبوط (بقوت) انسلاکات)

دراختتامیہ

ہر زمانے میں ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں کہ نئے انکشاف، دریافتیں اور جدت حیات انہی کے سبب ممکن ہوتی ہے۔ اگر ادب زندگی کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اور ادب کو ہی تقید ذات اور نقد معاشرت گردانتا ہے تو ترجمہ بھی ادب کا ایسا نقد فراہم کرتا ہے جو دو تہذیبوں کا تقابلی کر کے نئی حسیت کو جنم دے کر فرد کے شعور میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ترجمہ تہذیب و تمدن کی ملامت ہے۔ ادبی تراجم کے سہارے سے قاری اپنی تنگ و تاریک دنیا سے نکل کر دوسری فضا میں سانس لیتا ہے اور نئی جمالیات، حسیت، نئی معاشرتی اقدار اور تحریکات سے اس کو حاملہ بندی

کرنا پڑتی ہے۔ ترجمے کا انسلاک ذہنی مزاج (روؤں) سے متعلق ہوتا ہے۔ مترجم ہی کا نہیں بل کہ قاری کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو ایک زبان کو خوش آمدید کہہ رہا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نئی زبان کے ”غلبے“ کو اپنے اوپر حاوی کر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی مقامی زبان پر ”قل“ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یوں زبان کی تقسیم کا احتمال بھی ہوتا ہے مگر ترجمے کے حوالے سے فرد کی جمالیات، حسیت اور انسانی جذبات کو حصوں میں نہیں بانٹا جاسکتا۔ ترجمہ بعض دفعہ اسٹیمبلشمنٹ کے لیے ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے کیوں کہ ترجمہ فکری و ذہنی کشادگی سے عبارت ہوتا ہے۔ ترجمہ ہو جانے کے بعد ترجمے کی تفہیم اور تشریح متن وقت کے ساتھ ساتھ نئی معنیات اور مفہیم کے نئے گوشوں کی دریافت کا عمل بھی جاری رہتا ہے، جب ترجمہ معنیاتی دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی معنیاتی ہیئت، ہیئت اور نفس مضمون بھی اصل ترجمہ شدہ متن سے مختلف ہوتا ہے۔

اس مضمون میں آگہی کی آبلہ فریبی کو ادبی مخاطبے کی روشنی میں ادراک میں لانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں تین عنصر اولین نوعیت کے ہوتے ہیں جو کہ ترجمے کی تفہیم کرتے ہیں۔

(۱) مستند

(۲) متن

(۳) قاری

دریہی تینوں عوامل ترجمے کی معنویت، معنیات اور نفس مضمون کی ماہیت کو متعین بھی کرتے ہیں۔

☆☆☆

(مشمولہ ”سہیل“، راولپنڈی، جلد نمبر ۲، شمارہ نمبر ۳ تا ۴، جنوری تا جون ۲۰۰۸ء)

ترجمہ کے بارے میں مختلف نظریے

(Theories of Translation)

خالد اقبال

ترجمہ زبانی اور تحریری انداز سے بہت قدیم فن چلا آ رہا ہے۔ ماضی سے اب تک فن ترجمہ نگاری کے طریقوں پر اختلاف کی وجہ سے مباحث جاری ہیں ان مباحث نے ترجمہ نگاری کے بارے میں مختلف نظریات کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے کوئی ایک نظریہ قطعی نہیں ہے اور ہر جگہ کا رآمد بھی نہیں۔

ابتدا میں ترجمہ نگاری کو غیر اہم، کم درجے کا کام تصور کیا گیا۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں خیالات و نظریات بھی روایتی تھے جس طرح تہذیبیں اور اقوام عروج و زوال کی منزلوں سے گزرتی ہیں اسی طرح علوم و فنون کا ورثہ بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یونانی تہذیب جب عروج پر تھی تو یونانی علم، فلسفہ، حکمت دنیا کی دوسرے اقوام تک ترچے کے وسیلے سے پہنچا اہل عرب کو جب ترقی نصیب ہوئی تو انہوں نے یونانی علوم سے استفادہ کیا یعنی جب یورپین اقوام نے ترقی کی عربی زبان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی زبانوں کے علوم، انگریزی، فرانسیسی، جرمن زبانوں میں ترجمہ کیے گئے۔

عہدہ بہ عہد ترجمے کا عمل جاری رہا مگر ترجمے کی کبھی تخلیقی اور کبھی "میکانکی" عمل کہا جاتا رہا۔ بیسویں صدی میں فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے نیک فال ثابت ہوئی ہے اس صدی میں زندگی کے دیگر شعبوں، علوم و فنون میں تبدیلی، نظریات خیالات میں تبدیلی کے عمل نے فن ترجمہ نگاری کو ایک اہم اور قابل ذکر کام میں شامل کیا اس کی وجہ لسانیات کے بدلتے اور ترقی کرتے متنوع نظریات، ادبی تنقید میں تبدیلی، فلسفیانہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی نفسیاتی، ثقافتی محرکات بھی ہیں جنکی وجہ سے ترجمہ نگاری کے بارے میں تربیت، زبانوں کا مطالعہ، تخلیقی جوہر کی تلاش جیسے نکات پر زور دیا جانے لگا اور تراجم کا تجزیاتی مطالعہ کیا جانے لگا، تاہم فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے ناقدین کی آراء میں اختلافی پہلو کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں اتفاقی خیالات و نظریات بھی

سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے فن ترجمہ کو جاننے سمجھنے میں قدرے آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔
نمہ حسین آزاد کے خیال میں:

"ترجمہ اور تصانیف کے تجربہ کار جانتے ہیں کہ ان کی عبارت میں کسی زبان کا اصل لفظ جو اپنا مطلب بنا جاتا ہے سطر بھر عبارت میں ترجمہ کریں تو بھی وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو مجموعہ خیالات کا اور اس کے اوصاف و لوازمات کا اس ایک لفظ سے سننے والے کے سامنے آئینہ ہو جاتا ہے وہ ہماری سطر بھر پورا نہیں ہوتا" (۱)

ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ فی الحقیقت مشکل عمل ہے کیونکہ دوسری زبان کا لفظ کی تہہ تک پہنچنا آزاد حد اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ہر زبان کے الفاظ ہی اس کا سرمایہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا مخصوص لسانی و ثقافتی پس منظر رکھتے ہیں جن سے مکمل ادراک کے بغیر کامیاب ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔

انگریزی زبان میں ترجمہ نگاری اور اس عملی صورت کے حوالے سے سر د (Cicero) اور ہورس (Horace) کے نام بہت اہم ہیں اگرچہ ترجمہ نگاری اور عملی پہلوؤں سے بحث بیسویں صدی کے آغاز سے شروع ہو چکی تھی لیکن بحیثیت مضمون یہ بیسویں صدی کے دوسرے نصف (1950-2000) میں سامنے آیا۔ اس سے پہلے افسانہ نگاری کا طریقہ کار، غالباً رہا اور انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہ طریقہ یعنی گرامر کی روش سے ترجمہ نگاری کا طریقہ کار، غالباً رہا اور انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہ طریقہ یعنی (Translation Grammar) کا طریقہ کلاسیکل سنسکرت، فارسی، عربی اور اردو زبانوں کے لیے استعمال کیا۔ اس طریقہ کار میں گرامر کے اصولوں اور دوسری زبان کی ساخت کو سمجھنے پر زور دیا گیا۔ اس سے بھی بیشتر لفظ بہ لفظ اور مفہوم سے مفہوم ترجمہ پر زور دیا جاتا رہا ہے مگر لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم بہ مفہوم (Sense to Sense) کے طریقہ کار کو فروغ ملا۔ 1950ء اور 1970ء میں انگریزی زبان کی تدریس میں ترجمہ نگاری کے لیے براہ راست (Direct method) یا ابلاغی طریقہ (Communicative Approach) متعارف ہوا۔ جس میں نئی زبان سیکھنے اور اس زبان کے ماحول اس کی صلاحیت کو جاننے کے لیے ہو بہو ترجمے کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا۔ ترجمہ نگاری کے ضمن میں امتیازی جائزہ (Contrastive Analysis) کا مضمون بعد میں متعارف کرایا گیا جس میں دو زبانوں کے مابین امتیازات کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ ترجمہ کے نسبی اور مخصوص اختلافات کی نشاندہی کی جاسکے (۲)

سناویں صدی میں انگلستان میں "Dehnam" کا ڈالے (Cowley) اور ڈرائیڈن نے ترجمہ نگاری کے نظریے بارے اہم پیش قدمی کی۔ ڈرائیڈن (Dryden) نے ترجمے کو تین درجوں میں تقسیم کیا جس

بارے میں بی۔ جے کار لکھتے ہیں۔

It was John Dryden, who in his preface of Ovid's Epistress (1680) underlined three basic types of translation .

- i. Metaphrase, or turning and author word by word and line by line, from one language in to another.
- ii. Paraphrase, or translation with latitude, the caeronian, sense-for sense, view of translation.
- iii. Imitation, where the translator can abandon the text of the original as he sees fit.

Metaphrase-(i)

یعنی ایسا ترجمہ جو لفظ بہ لفظ ہو یا عبارت کے اعتبار سے مطابقت رکھتا ہو۔ یعنی اس کا تعلق ہو بہو ترجمہ سے بنتا ہے۔

Paraphrase (۲)

یعنی الفاظ میں ترجمہ کرنے کا عمل جس میں مترجم، مصنف کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کرے، گویا الفاظ اپنے ہوں مگر مفہوم تبدیل نہ ہو۔

Imitation (۳)

ترجمہ کی ایسی کوشش جس میں لفظ اور مفہوم دونوں کو چھوڑ کر ترجمہ کیا جائے۔
برطانیہ میں انیسویں اور بیسویں صدی میں T. Language کی صورت (Form) اور S. Language کی تحریر کے درجہ (Status) پر توجہ مرکوز کی گئی اس حوالے سے ہومر (Homer) کے ترجمے پر مٹھیو آرنلڈ (Mathew Arnold) اور Francis Newman کے درمیان اختلاف بھی رہا۔ نیو مین (Newman) نے فرسودہ ترجمہ کے ذریعے کام کی اجنبیت Foreignness پر زور دیا ہے۔ جس کی Mathew Arnold نے شدید مخالف کی۔

مترجم مٹھیو آرنلڈ نے ہومر کے ترجمہ کے حوالے سے ایک لیکچر میں کہا ہے (1822-1888)

let not the translator, then trust his notions of what the ancient Greeks would have thought of him, he will lose

himself in the vogue. Let him not trust to what the ordinary Englishh reader thinks of him. He will be taking the blind for the guide. Let hin not trust to his own judgement of his own work. He may be missed by individual capsties. Let who both know Greek and can appreciate poetry. (3)

متصحیح آرنلڈ شفاف ترجمہ کے طریقہ کار کی حمایت کرتا اور ایسے مترجم پر اعتماد کرنے پر زور دیتا ہے جو T.T Translation Source کا Target Translation پر اثرات کے موازنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے لسانیات کا رشتہ 1950ء اور 1960ء میں جڑاتا دکھائی دیتا ہے اور اس دوران ترجمہ نگاری کے نظریات اور اصول وضع ہوئے۔

Peter, Newmark, J.C Catfor, Teodor Savory George Stener, Eugene Nida اس ضمن میں اہم نظریہ سازوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ Savory (1957ء) میں اپنی کتاب "The Art of Translation" میں لکھتے ہیں:

"Translation should be able to pass itself of as an original and show all the freshness of an orignal composition " (4)

گویا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اصل متن کے قریب قریب اور اس میں اصل متن کی سی تازگی برقرار رہنی چاہیے۔

Savory نے ترجمہ نگاری کے سلسلے میں مختلف نظریات رکھنے والے نظریہ سازوں (Theoriticians) کے حوالے سے رائے کچھ یوں اخذ کی ہے۔

o- A Translation must give the words of the original.

ترجمے میں اصل کا سا انداز ہونا چاہیے۔

o. A Translation must give the ideas of the original.

ترجمے میں اصل زبان کے نظریات کی مکمل ترسیل ہو

o- A Translation should read like an original work.

ترجمہ ایسا ہے کہ گویا طبع زاد تحریر ہو۔

o- A Translation should like a Translation

ترجمہ ترجمہ ہی ہونا چاہیے

o- A Translation should reflect the style of the original

ترجمے میں اصل متن کا اسلوب نگارش بھی ہونا چاہیے

o- A Translation should process the style of the translator

ترجمے میں مترجم کا انداز بھی جھلکانا چاہیے

o- A Translation should read as a contemporary of the original

ترجمہ ایسا ہو کہ وہ نگے کہ وہ اسی دور میں ہوا ہے جس دور میں اصل کتاب لکھی گئی

o- A Translation never read as contemporary of the translator

ترجمے کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ترجمہ نگار کے دور کے اثرات نظر آئیں۔

o- A Translation of verse should be in prose

شعر کا ترجمہ نثر میں ہونا چاہیے۔

o- A Translation of verse should be in verse

شعر کا ترجمہ شعر میں ہی ہونا چاہیے۔

فن ترجمہ کے حوالے سے مختلف آراء میں جس بات پر زیادہ اتفاق ہے وہ ہے متن (Text) کی اصلیت کا بہر طور برقرار رہنا۔ یا یہ کہ ترجمہ طبع زاد ہو، ترجمے میں اصل زبان کے نظریات کی ترسیل بھی ضروری عمل ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ترجمہ شعر کا شعر کی صورت میں ہو یا نثری پیرائے اظہار ہو۔

اگرچہ ترجمہ نگاری کے موضوع پر فنی تحریروں میں بڑا مسئلہ "Judgement" یعنی معیار کا رہا ہے جو کہ مبہم، ذاتی اور انفرادی ہے۔ انہی وجوہات کے رد عمل میں بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں فن ترجمہ میں لفظ بہ لفظ اور آواز اور ترجمہ کے اصولوں کو از سر نو واضح کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں۔

رومن جیکو بسن Roman Jakobson کا مضمون On linguistic aspects of

Translation نے ترجمہ نگاری کو لسانیات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے تین بنیادی نکات واضح کیے ہیں: (۵)

o- Intralingual translation

جس کا مطلب ہے لفظی علامتوں کو لفظی علامتوں کے متبادل کے طور پر ترجمہ ہونے والی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

o- Interlingual Translation

جس کے معنی ایک زبان کے مطلب کو دوسری زبان میں تشریح یا آزاد ترجمہ کی صورت کیا جائے۔

o- Interremiotic Translation

یعنی کسی زبان کے لفظی مطالب کو دوسری زبان کے غیر لفظی یا علامتی طور پر مطالب بیان کرنا۔

رومن جیکبسن یعنی اور مساوات (Meaning & Equivalence) کے ساتھ ساتھ زبان کے فطری لسانی مفہوم (Nature of Linguistic) کو بھی اہم سمجھتا ہے۔

چامسکی (Chomsky) نے ترجمہ نگاری اور جدید لسانیات کی رو سے اپنا نظریہ پیش کیا جسے "Translation Genrative Theory" کہا جاتا ہے۔ جس نے لسانیات اور ترجمے کے لسانی نظریے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔

"Kernel sentences; which are simple active, declaration sentences that require the minimum of transformation,' Kernel sentences' are the level at which the message is transferred into the receptor language before being transformed into the surface structure in three stages: Literal transfer; Minimal transfer and literary transfer; (6)

ان کے پیش کرنا نظریے کے تین اہم نکات کچھ یوں ہیں۔

(1) Pharse ساختی اصول (Structure rule) اندرونی (Deep Structure) کو جنم

دیتا ہے۔

(2) جبکہ Deep Structure یعنی اندرونی ساخت ٹرانسفارمیشن قوانین کے ذریعے تبدیل ہوتا

ہے۔ اصل الفاظ سادہ میں پیش کیے جانے چاہیے۔ جو اصل کہا گیا ہو اس کی اساس بنا کر ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ ترجمے کے تین درجے ہوتے ہیں لفظی ترجمہ، کم سے کم ترسیل یا ادبی ترسیل۔

(۳)۔ حتمی (Final Surface structure) جو بذات خود صوتی Phonological اور Morphemic اصول سے متعلق ہے۔ چامسکی نے جو نظریہ معارف کرایا ہے اس میں ساختیاتی تعلقات (Structure Relation) بتائے گئے ہیں انہیں چامسکی نے انسانی زبان کا عالمی خاصہ (Universal Feature) کہا ہے۔

چامسکی کے خیال کے مطابق (Structure) کی بنیاد (Kernel Sentences)۔ یعنی بنیادی ضرورتیں ہیں جو سادہ، متحرک اور بیانیہ جملے ہیں جنہیں کم سے کم تبدیلی (Transformation) کی ضرورت ہوتی ہے۔ چامسکی کے مطابق Kernal یعنی ضروری جملے وہ درجہ ہیں۔ جس پر پیغام کو ظاہری یا سطحی ساخت (Structure) کے تین درجوں یعنی

(۱) مفہوم کی ہو بہو تبدیلی (Lateral transfer)

(۲) معمولی تبدیلی (Minimal Transfer)

(۳) ادبی تبدیلی (Literary Transfer) میں تبدیل ہونے سے پہلے (Receptor) یعنی پیغام وصول کرنے والے کی زبان میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔

نردا کی Translation theory اس کے اپنے عملی کام سے واضح ہوئی جب وہ بائبل کا ترجمہ کر رہا تھا اس کی منظم اپروچ میں نظریاتی پہلو اور اصطلاحات کے ساتھ ساتھ نیوم چامسکی کے نظریے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔

نردانے بہت سی سائنسی توجیہات کو بھی بیان کیا ہے جس کو فن ترجمہ نگاری کے نظریہ سازوں نے Semantics (معنویات) اور Pragmatics (زبان کا گرائمر سے تعلق) میں عملی طور پر استمال کیا ہے۔ اس نے چامسکی کی ماڈل کے اہم فیچرز کو اپنے نظریے کی سائنس میں ضم کیا ہے نردانے ترجمہ نگاری کے ضمن میں تین نکات بیان کیے ہیں۔

1. The source text reduced to its kernels.

یعنی اصل متن کی روح

2. The meaning of the S. Language gets transferred to the. T Language and.

ترجمہ اس انداز کا ہو کہ ترجمہ ہونے زبان میں اس کے مطالب بیان ہو جائیں۔

3. The generation of the stylistically and semantically equivalent expression in the T. Language takes place.

جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اس کا انداز خوبصورت اور بلیغ ہو جبکہ ندائے ترجمہ نگاری کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

1. Formal (رکی مساویت) ترجمہ

2. Dynamic (روان ترجمہ)

Equivalence

Fromal Equivalence سے Gloss Translation بھی کہا جاتا ہے جس میں مترجم کوشش کرتا ہے کہ (Literally) یعنی ہو بہو اور با معنی ضرورت ہو۔ گویا مترجم، متن (Text) کی ہیئت اور (Contant) کا ہر صورت میں خیال رکھے۔

جبکہ Dynamic Equivalence کے سلسلے میں متن (Text) کا حقیقی تاثر (Complete Naturalness) اہم مقصد ہوتا ہے اس حوالے سے ندائے اپنے نظریہ ترجمہ نگاری کے ضمن چار اہم باتیں بیان کی ہیں۔

1. Making

تفہیم

Sense

2. Having a Natural and easy form of expression.

3. Conveying the spirit and manner of the original

اصل روح اور اسلوب کی ترسیل

4. Producing a similar response in T. Language.

جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو اس میں مطلب واضح ہو۔

ندائے ترجمہ نگاری میں Receptor based یعنی پیغام وصول کرنے والے کی دلچسپی کو بھی متعارف

کرایا ہے۔ ندائے پیش کردہ ماڈل کا خاکہ ملاحظہ ہو: (۷)

Source Language

Recepto Language

Text

Translation

Anaylsis

Restructuring

Transfer

نیو مارک (New Mark) 1981ء

نیو مارک کے فن ترجمہ نگاری کے مطابق S. Language اور Target Language کے مابین ہمیشہ خلا رہے گا جو ترجمہ نگاری کے عملی پہلو کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نیو مارک Semantiv یعنی معنویات اور Communivcative یعنی ابلاغی ترجمہ کے ساتھ پرانی اصطلاح کو Replace مطلب ختم کر کے اس خلا کو کم کرنے کی تجویز دیتا ہے۔

"Communicative translation attempts to produce on its reader's an effect as close as possible to that obtained on the reader's of the original, Sementic translation attempts to sender, as closely as the sementic and syntac structures of the second language allow the exact contextual meaning of the original" . (8)

ابلاغی ترجمہ وہ ہوگا کہ قارئین کھلی طور پر مفہم کا ادراک کر سکیں۔ Communivcative ابلاغی ترجمے کا مقصد قارئین پر تقریباً ہو، ہو یا ملتے جلتے اثرات مرتب کرنا ہے جتنا کہ اصل تحریر کے قارئین پر ہوتا ہے۔ نیو مارک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ Semantiv ترجمہ نگاری ہو بہو ترجمے سے مختلف ہے کیونکہ اس میں Context Situation یعنی حالات کا خیال رکھا جاتا ہے اور وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ تلمیح اور استعارہ کی بھی تشریح کی جاتی ہے جبکہ ہو بہو ترجمہ یعنی لفظ بہ لفظ تشریح میں لفظوں اور ان کی ترتیب پر زور دیا جاتا ہے۔

ہو بہو ترجمہ Leteral Translation کو "Semantiv" اور Communivcative (ابلاغی) ترجمے کے لیے بہترین نظریہ سمجھا گیا ہے نیو مارک کے مطابق غلط بہ لفظ ترجمہ

discussed" (10)

ترجمہ کے تصور کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مطالب کو بھی سامنے رکھا جائے اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ترجمے کے کچھ پہلو تشنہ رہ جائیں گے۔
کیٹ فورڈ نے ترجمہ کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے مثلاً

Full Translation

Partial Translation

Total Translation

Restricted Translation

Rank-bound Translation

Rank free Translation

کیٹ فورڈ کے مطابق:

"Translation is replacement of textual material in the source language by and equivalent textual material in the target language. What happens in translation is not the transference of S.D meaning into T.L, But a sustitution T.L meaning for S.L meaning" (11)

جدید ترجمہ نگاری کے ضمن میں 1970ء، 1980ء اور 1990ء کی دہائیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں جن میں کسی زبان کا لسانی مطالعہ اور بعد میں متن کی اہمیت کو جاننے کے لیے زبان کی ساخت، ثقافتی بنیادوں تک رسائی کے علاوہ دیگر کئی محرکات شامل ہو گئے۔

Itamar Even Zohar نے 1970ء میں "Poly system theory" کی بنیاد رکھی جسے کے بارے کرتے ہیں:

" Register, or context of situation as it

is formally termed, is the set of meanings, the configuration of semantic Patterns that are typically drawn upon under the specific conditions, along with the words and structures that are used in the realization of these meanings" (14) Halliday, 1978.

ہالڈے کے نظریہ ترجمہ کے مطابق سب سے پہلی چیز سانچا ہے جو تین معتدل (Variable) میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے اجزا پر مشتمل ہوتا ہے۔

(1) Field: یعنی جو کچھ کسی کے بارے میں لکھا گیا ہو مثلاً ادائیگی (Deliver)

(2) Tenor: جس کا مطلب ہے جو بات کہی جا رہی ہے یا جو بات کو آگے ابلاغی سطح پر پہنچائے جس طرح ایک دکاندار اپنے گاہک سے بات کرتا ہے۔

(3) Mode: جس کا مطلب ہے ذریعہ اصوت، جس سے ابلاغ کیا جائے مثلاً تحریر ہر سانچے کے تغیر (Variable) اپنے معنی (Meaning) کے سلسلے سے جڑا ہوتا ہے کسی تحریر کے معیار کے یہ اجزا باہم ملکر

Discourse Semantics کو واضح کرتے ہیں۔ جس کی تین Meta-Functions ہیں۔

(i) Additional Meanings: یعنی ایک تحریر کے Field کا تعلق Additional meaning سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔

(ii) Interpersonal Meanings: یعنی ایک تحریر کے Tenor کا تعلق Interpersonal Meaning کہلاتا ہے۔

(iii) Textual Meanings: کسی تحریر کے Mode کا تعلق معنی متن کہلاتا ہے۔

کرسٹوفر نورس (Cristopher Norris) نے اپنی کتاب "Deconstruction" میں ترجمہ

نگاری کے معنی نظریے کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں:

" Deconstruction works at..... giddy
limit suspending all that we take for
granted about language experience

and the normal Possibilities of human
Communication". (15)

De-Construction کے معنی کچھ یوں بنتے ہیں کہ لٹریچر یا فلاسفی کی زبان کا خاص طور پر اس لیے جائزہ لیا جائے کہ اس کے اجزاء کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں۔ یوں ڈی کنسٹرکشن نے لسانیات کی اہم حدوں میں سے کچھ کو تقسیم کر کے ٹکڑوں میں دیکھنا شروع کیا ہے۔

آندرے لیفیور Andre Lefever نے فن ترجمہ نگاری میں تاریخی اور ثقافتی نظریے کو اجاگر کیا ہے۔ ترجمہ بہ طرز تخلیق نو کا احیاء ایک طرح سے عمل ضابطہ بندی (System theory) کے طور پر روشناس کرایا گیا جس کا سہرا آندر لیفیور (Andre Lefever) کے سر ہے۔ جبکہ انہوں نے فن ترجمہ نگاری میں لسانیاتی پہلوؤں کو رد کیا ہے۔ وہ لفظ سے متن (Text) کے تناظر میں اپنی بات پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ زبان کے عمل میں پس پردہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ اصل (Original) اور ترجمہ (Translation) کے مابین موازنے کے عمل کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ فن ترجمہ نگاری میں ثقافتی جتوں کو سامنے لانے کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ (Culture) ثقافت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ادب کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔

آندرے لیفیور (Andre-Lefever) جنہوں نے ادب کے تقابلی مطالعے کے سلسلے میں یونیورسٹی آف ٹیکساس (آسٹن) امریکہ میں کام کیا ہے۔ ان کا نظریہ (Polysystem theory) سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ تاہم اس کے نظریات فن ترجمہ نگاری کے سلسلے میں ثقافتی جتوں کی عمدہ نمائندگی کرتے ہیں۔ جو کہ اس کتاب "Translation, Rewriting and the manipulation of literary fame" (1992) میں سامنے آئے ہیں۔

آندرے لیفیور Andre Lefever کا کہنا ہے کہ ٹھوس حقائق کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ جن کا تعلق ادبی متن (Literary Text) کی مقبولیت یا اس کو رد کرنے سے ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ادبی ترجمے کا اثر عام قاری پر کیسا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں وہ Edward Fitzgerald کی مثال دیتا ہے۔ جس نے انیسویں صدی میں عمر خیام کی فارسی شاعری کا ترجمہ یا "تخلیق نو" کا کام کیا۔ Fitzgerald نے ترجمے میں جسطرح سے آزادانہ انداز اختیار کیا ہے۔ آندرے لیفیور کے خیال میں ترجمہ کرتے وقت اس سے کہیں زیادہ آزادی لینی چاہیے تاکہ اصل (Original) کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔ آندرے لیفیور (Andre Lefever) اس بات پر زور دیتا ہے کہ ترجمہ تخلیق نو کا عمل ہے۔ اور ترجمے کا یہی پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس سے ایک مصنف کا تاثر بہتر بنتا ہے۔

"The Heuristic model a system approach to literature makes use of, rests on the following assumptions (a) Literature is a system, embedded in the environment of a Culture or society. It is a contrived system, i.e, it consists of both objects (texts) and people who write, relact, distribute, read those texts. It is as stochastiv system, i.e, one that is relatively iterminte and only dmits of predictions that have a certain degree of probability, without being absolute. It is possible (and general system theory has don this) as have some others who have been trying to apply a system in an abstract. (16)

آندرے لیفرے (Andre lefevere) نے (Literary system) کو تین بڑے عناصر میں تقسیم کیا ہے

1. Professional within the literary system
2. Patronage outside the literary System
3. The Prominant poetics

o۔ پہلے عنصر (Facotr) سے مراد ترجمے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے والے تبصرہ نگار، مترجمین اور اساتذہ ہوتے ہیں جس کی مثال Fitzgerald کے عرخیام کے تراجم ہیں جن کے اندر شعریت بھی اور حقیقت پسندی بھی۔

0۔ Prominant outside the literary system سے مراد ایسی خارجی طاقتیں یا عناصر ہیں (لوگ، افراد، رسالے، پبلشرز) جو ترجمے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ ترجمہ کیسا ہو؟

0۔ Prominant Poctics اس عنصر (Factor) سے مراد ادب اشاعری معاشرے کیساتھ تعلق ہے اور مختلف زبانوں کے ادب کے تقابلی مطالعہ (Poly system) کہلاتا ہے۔ جس میں شاعری کو پرکھنے جانچنے کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بعض ادبی کتابیں Classic کلاسک کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں جنہیں بار بار خریدنا پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ شعریت ہر حال میں شعریت رہتی ہے۔ اس کا تعلق جغرافیے کے ساتھ ساتھ نظریات سے بھی ہوتا ہے۔

حوالے

1۔ آزاد، محمد حسین "آب حیات" آزاد بک ڈپو، لاہور، ۱۹۳۹ء ص: ۱۶

2. Bijay Kumar Das, " A Hand book of Translation, Atlantic, Publishers, & Distributors, B-2, Vishal Enclave, Opp Raousi Garnden, New Dehli, P- 104.
3. Arnold Mathew, Extract, "On Translating Hooner, " Translation History/culture, Edited by Andre, Lefevere, Published 1992, by Routledge, 11 New Fetter Lane, London, Page: 68.
4. Teore, Savaory, the Art of Translation Londoe Cape, 1957, P: 156.
5. Roman Jokobson, " Onl Linguistic Aspects of Translation," Ed. R.A Drovert (New York, oxford University press, 1968, P: 233.
6. Mohammad Ahmed, (Quoted), "Translation theory and Practic, M.Phil Thesis, Department of English B.Z.U Multan, 2004, P: 28.
7. Nida, Eugen, "A Toward a Science of Translating Leiden: E.J. Brill, 1969, P-68.
8. New-mark, Peter, "Approches to Translation, Pregamon Press, Ltd Hedington, Hill Hall, oxford, OX3 Obw, England,

P-7.

9. Jean-Paul Vinay & Jean Dabelnet, A Methodology of Translation, Published 1992 by Routledge 11 New Fetter Land London page: 84 to 93.

10. J.C. Catford, "A Linguistic theory of Translation, London, Oxford University Press 1965 P-7.

11. Ibid.

12. Intmar-Even-Zohar, "The position of translated literature within the literary polysystem, poetics today (1990) 45-51, Reprinted by the permission of the Author in the Translation studies Reader, Edited by Lawrence venuti, London & New York by Routledge, 200 P P-193.

13. Ezra Pound, www Nitro PDF com P.87

14. Halliday, WIP: 11 www.google.com

15. Mohammad Ahmed, (Qouted), "Translation theory and Practic, M.Phil thesis, Department of English B.Z.U Multan, 2004, P: 45-46.

16. Andre Lefevere, "Mother Courage's Cucumbers Tex, system and refraction in a theory of literature. Publised" The translation studies reader, Edited by lawsence venuti, 2000, New Fetter lame, London, P: 235.

☆☆☆

(شمولہ)

منظوم ترجمے کا عمل

ڈاکٹر عنوان چشتی

ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترسیل خیال اور انتقال فکر کا عمل ہے۔ اس عمل کے چار واضح

مدارج ہیں جنہیں:

- ۱۔ انتخاب متن
- ۲۔ ابلاغ کی منزل
- ۳۔ ترسیل کا فن... اور
- ۴۔ نئی فکر ”پرانی تخلیق“

کا نام دیا جاسکتا ہے۔

انتخاب متن کی منزل میں مترجم آزاد ہوتا ہے اور بہت سی کتابوں میں سے اپنی پسند کی ایک کتاب کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس انتخاب میں شعور اور ذوق اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انتخاب متن کے بعد مترجم پابند ہو جاتا ہے۔ یہ پابندی اس سے دہری وفاداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ پہلی وفاداری متن کے ابلاغ سے اور دوسری اس کی ترسیل سے ہوتی ہے۔ انتخاب متن سے پہلے مترجم کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس کی ادبی فنی، سماجی اور جمالیاتی قدر و قیمت سے پوری طرح آگاہ ہو جائے کسی فن پارہ کی قدر و قیمت کا عرفان مترجم میں ذمہ داری، دیانت، خلوص اور محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔

انتخاب متن کے بعد فن پارہ کے مطالعہ اور اس کے ابلاغ (Comprehension) کی منزل آتی ہے۔ ابلاغ کا نقطہ آغاز وہ لمحہ ہے جب مترجم قاری کی حیثیت سے اس کا مطالعہ شروع کرتا ہے اور عمل کا لمحہ آخر وہ لمحہ ہے جب قاری زیر مطالعہ فن پارے کے مفہوم یا مفاہیم کو پوری طرح سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، مصنف کی مجرد آگہی، خیال، فکر، جذبہ یا نقطہ نظر کو الفاظ کے ذریعہ قاری کے ذہن میں جلوہ گر ہونے کو ابلاغ کہتے ہیں۔ مختصر آئیے

کہ مصنف کے مرکزی خیال کو قاری کے ذہن میں جلوہ گر ہونے کو ابلاغ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ وہ عمل ہے جو کسی فن پارہ کو پڑھ کر یا مخاطب کی بات یا شعر سن کر قاری یا سامع کے ذہن میں واقع ہوتا ہے اس عمل کی دو سطیں ہیں۔ پہلی نفسیاتی اور دوسری لسانیاتی، نفسیاتی سطح وہ سطح ہے جس پر شعور، تحت الشعور اور لاشعور کی توہمیں فطری اصولوں کے مطابق سرگرم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے پُر اسرار اشتراک عمل کرتی ہیں۔ لسانیاتی سطح وہ سطح ہے جہاں الفاظ اور ان کی مختلف شکلیں اپنی گریں کھولتی اور معانی کا انکشاف کرتی ہیں۔ یہ دونوں عمل ایک ساتھ رونما ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں بیوست بلکہ تحلیل ہوتے ہیں۔ ابلاغ کی دونوں سطحوں کا سچا تال میل قاری کو مصنف کے اصل اور بنیادی خیال تک پہنچاتا ہے۔

ابلاغ ایک فطری عمل ہے۔ دوسرے فطری کاموں کی طرح یہ عمل بیک وقت وہی بھی ہے اور اکتسابی بھی اس کا انحصار ایک طرف عمر، تعلیم اور تجربہ پر اور دوسری طرف محنت، ذہانت اور مزاجی کیفیت پر ہے۔ چونکہ انسان کا ذہن ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اس لیے ایک ہی فن پارے کا ابلاغ ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کو مختلف ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ تمام افراد کی ذہنی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی اس لیے ابلاغ بھی یکساں نہیں ہوتا۔ ابلاغ، زمان و مکان اور افراد کے تعلق سے اپنی کیفیت اور کیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے اشعار کا مفہوم تمام قارئین کے ذہن میں یکساں نہیں ہے۔ منظوم ترجموں کے دائرہ میں ابلاغ کے اختلاف کی مثال لارڈ لٹن کی نظم ”ناپینا پھول والی“ کے ترجمے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے ترجمے ”ناپینا پھول والی کا گیت“ سید محمد ابراہیم اشک کے ”اندھی پھول والی کا گیت“ سرور جہاں آبادی کے منظوم ترجمے۔ ”اندھی پھول والی کے گیت“۔

سید مہدی حسن لکھنوی کے ”اندھی پھول والی کے گیت“ رشک بلند شہری کے ”اندھی پھول والی کا گیت“ اور سائیں دہلوی کے ترجمے۔ ”پھولوں کی تعریف میں“ نمایاں اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر ان منظوم ترجموں کا ایک ایک ابتدائی شعر پیش کیا جاتا ہے:-

لوگو میرے پھول خریدو۔ کہتی ہوں عجز سے پھول خریدو (آزاد)

میں پھول بیچنے لائی ہوں پری زادو (سید محمد ابراہیم اشک)

بن آنکھوں والی سے ان کو نجات دلوادو

لوگو چلو مرے دل رعنا خریدو

اس اندھی پھول والی کا سودا خریدو (سرور جہاں آبادی)

گود میں مالن کے ہیں ٹوٹے ہوئے ڈالی کے پھول

لو خریدارو یہ اندھی بیچنے والی کے پھول (حسن لکھنوی)

خرید و پھول میرے لینے والو
ذرا ان کی بہاروں کا مزہ لو (اشک بلند شہری)
باغبان کی جائے جس کے دونوں دیدے ہیں پنم
گھر سے نکلی پھول لے کر بیچنے بازار میں (سائل دہلوی)

ان اشعار میں ابلاغ کے اختلاف سے شعری زبان، تکنیک، اسلوب اور بحر و وزن کی تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ آزاد و مجز سے پھول خرید کی صدا لگاتے ہیں۔ سید محمد امیر ایم اشک پری زادوں کو مخاطب کر کے بن آنکھوں والی سے پھولوں کی نجات دلوانے کی گزارش کرتے ہیں سرور جہاں آبادی پھولوں کے سدے کو گل رعنا قرار دے کر گاہوں کو متوجہ کرتے ہیں احسن لکھنوی اندھی بیچنے والی کے دامن ڈالی کے ٹوٹے ہوئے تازہ پھولوں کو دکھا کر لپھاتے ہیں۔ اشک بلند شہری پھولوں سے بہاروں کا مزہ لوٹنے کی خوشخبری سناتے ہیں اور سائل دہلوی محض کوسنے لگتے ہیں۔ بظاہر ان تمام شعروں میں اندھی پھول والی پھول بیچنے کی صدا لگاتی ہے مگر ہر شاعر کے صدا لگانے کا انداز الگ ہے۔ یہ اختلاف بے وجہ نہیں ہے بلکہ ابلاغ کے اختلاف سے وابستہ ہے اس لیے ابلاغ کی مختلف سطحیں اور پرتیں ہوتی ہیں۔

ابلاغ کی بعض بنیادی ضرورتوں کو پورا کر کے اس کے مسائل کو بڑی حد تک حل کیا جاسکتا ہے ان میں پہلی ضرورت مصنف کے بارے میں باخبری ہے مترجم کے لیے مصنف کے فلسفہ حیات، طرز احساس، علمی لیاقت، نفسیاتی کیفیت اور اس کے فنی طریقہ کار سے واقفیت ضروری ہے۔ چونکہ ہر مصنف موضوع اور مواد کو اپنے طور پر برتنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس کی تصنیف کے الفاظ، تراکیب، مجازات، استعاروں، پیکروں، سنا متوں اور اساطیر وغیرہ کو مصنف کے فکر و فن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے دوسری ضرورت مصنف کے عہد کار ازاں ہونا ہے۔ ہر تخلیق خواہ کتنی ہی ذاتی اور انفرادی ہو، اپنے عہد کی معاشی، تہذیبی، سیاسی، ادبی، تعلیمی اور فنی عمل اور رد عمل سے وابستہ ہوتی اور اس سے نمونپاتی ہے اس میں رُوحِ عصر یا تاریخیت کی کسی نہ کسی حد تک جلوہ گری ہوتی ہے اس لیے مصنف کی شخصیت کے ساتھ اس کے عہد کی روایات، تحریکات، اقدار اور سماجی پس منظر سے آگاہی ضرور ہے۔ تیسری ضرورت اس زبان کی تاریخ سے واقفیت ہے جس سے ترجمہ کرنا ہے اور جس میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہر لفظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اس کا املاء، تلفظ، مجمل استعمال اور معانی و تلازمات بدلتے رہتے ہیں اس لیے ان تمام تبدیلیوں کا راز شناس ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ابلاغ کا عمل زبان شناسی کے لمحہ ازل سے شروع ہوتا ہے اس لیے اصل فن پارے کی زبان پر قدرت ہونی چاہیے اس کی گرامر، ساخت اور صوتیات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس زبان کی نمائیاں، تکنیکوں، بیٹوں اور اسالیب کا شعور ہونا بھی لازم ہے۔ مترجم کے لیے اس طرح کے تمام اسرار و رموز سے واقفیت ضروری ہے۔ جن کا تعلق زبان اور علم سے ہوتا ہے۔ چوتھی ضرورت مترجم کے ذہنی افق کا وسیع ہونا ہے۔ مترجم کے لیے

ضروری ہے کہ وہ جس کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس کے موضوع پر حاوی ہو اور موضوع سے متعلق ثانوی چیزوں کا علم رکھتا ہو ان ضرورتوں کو پورا کیے بغیر مترجم کے ذہن میں مصنف کے اصل خیال کا مکمل ابلاغ نہیں ہو سکتا۔

ہرے ابتدائی ترجموں نے ان ضرورتوں کا پوری طرح لحاظ نہیں کیا اس لیے ان کے اکثر منظوم ترجمے بے رُوح اور اصل سے دور ہیں۔ ان میں مصنف کے بنیادی خیال نے شعری پیکر اختیار نہیں بلکہ وہ جداگانہ نظمیں معلوم ہوتی ہیں محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، داتا ترہ کیفی اور دوسرے بہت سے شاعروں کے منظوم ترجمے ناقص یا نامکمل ابلاغ ہونے کی وجہ سے مکمل ترجمہ نہیں ہیں۔ نظم طباطبائی کی ”گورغریباں“ گرے کی ”پلہچی ان دی جریچ یارڈ“ کا بہترین ترجمہ مانا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعض بند ابلاغ کے نامکمل رہنے کی وجہ سے گرے کے بنیادی مفہوم سے بہت دور ہو گئے ہیں مثلاً مندرجہ ذیل بند دیکھیے۔

بہت سے گوہر شہوار باقی رہ گئے ہوں گے

کم جن کی خوبیاں سب مٹ گئیں تہ میں سمندر کی

ہزاروں پھول دشت و در میں ایسے بھی کھلے ہوں گے

کہ جن کے مسکرانے میں ہے خوشبو مشک و عنبر کی

اب گرے کے مذکورہ بند کا نثری ترجمہ بھی پڑھیے۔

بہت سے گہرائے تابدار تاریک اور نیکراں سمندر کی تہوں (غاروں)

میں پوشیدہ ہیں۔ بہت سے ایسے پھول کھلتے ہیں جن کی رعنائی کو کوئی

نہیں پاتا اور وہ ریگستانی ہواؤں میں اپنا رنگ و بو (مٹھاس) کھودتی

ہیں۔

نظم کے منظوم ترجمے میں ”گوہر شہوار“ باقی ہیں کہہ کر گرے کے خیال سے انحراف کیا گیا ہے۔ گرے انہیں سمندر کی تہ میں پوشیدہ خیال کرتا ہے مگر نظم نے گرے کے آخری دو مصرعوں کا ترجمہ بالکل مختلف کر دیا ہے یہاں نظم گوہرے کے بند کا صحیح اور بھرپور ابلاغ نہیں ہوا ہے۔ گرے ایسے پھولوں پر اظہارِ افسوس کرتا ہے جنہیں کوئی نہیں دیکھ پایا اور جن کا رنگ و بو ریگستانی ہواؤں میں ضائع ہو گیا۔ مگر نظم دشت و در کے ایسے پھولوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے مسکرانے سے مشک و عنبر کی خوشبو پھیلتی ہے۔ گرے کا لہجہ جزئیہ ہے اور نظم کا طرہ یہ ہے کہ اس بند میں المیہ اور یاس انگیز فضا کی تخلیق کی ہے جب کہ نظم نے نشاطیہ اور کیف افزاؤنی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔

ابلاغ کا نقطہ عروج وہ منزل ہے جہاں قاری کے ذہن پر ایک سے زیادہ معانی کا انکشاف ہوتا ہے اور

اس کو ایک شعر میں بہت سے جلوہ ہائے معانی نظر آتے ہیں۔ مثلاً غالب کے بہت سے شعر معانی کے اعتبار سے ایک

سے زیادہ امکانات کے حامل ہیں۔ یہ امکانات کبھی ایک ہی مفہوم کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے

سے متضاد ہوتے ہیں۔ معانی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا مترجم کا نہیں تشریح نگار کا کام ہے۔ ایسے موقعوں پر مترجم جوہوم معانی سے ایک کا انتخاب کر کے دوسرے معانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ انتخاب و اجتناب کا یہ عمل ایک شعوری عمل اور مصنف کے فلسفہ زندگی، انداز نگارش موضوع کی مناسبت اور عبارت کے سیاق و سباق کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ مفہوم کے انتخاب کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ کل مفہوم کے ایک جز کی حیثیت سے کل سے کتنا قریب ہے۔ یعنی وہ منتخب مفہوم کل کا لازمی، منطقی اور نظری حصہ ہے یا نہیں۔ دراصل انتخاب مفہوم کا مسئلہ کلیتہً مترجم پر منحصر ہے کہ وہ آئینہ کس رخ سے پکڑتا اور شاہد معنی کا کون سا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں جب پیکر نگاروں، علامت پسندوں اور داخلیت کے علمبرداروں کی تخلیقات کے تراجم پر تنقیدی نظر ڈالی جاتی ہے تو بعض تراجم میں صل کی رمت بھی نظر نہیں آتی ہے۔

مترجم کے لیے ابلاغ کے مسائل اس وقت زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں جب وہ مصنف کے کسی نازک اور نادر خیال، نیم محسوس حقیقت، خالی خیال آرائی، ذاتی اور اچھوتے تجربے، دور رس افکار اور وجدانی کیفیتوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات شاعری میں ایسے نازک مقام آجاتے ہیں جہاں اصل خیال سطور میں نہیں بلکہ بین السطور یا اورائے سطور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ محض ایسے پلیٹ فارم کا کام کرتے ہیں جہاں سے معانی کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ شعری ترجموں کی انہیں دقتوں کے پیش نظر انگریزی کے شاعروں نے مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ ایڈرا پاونڈ (Ezra Pound) نے شاعری کو ترجمہ کرنے کے نقطہ نظر سے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) فونوپوئیا (Phona Poeia)

(۲) میلوپوئیا (Melo Poeia)

(۳) لوگوپوئیا (Logo Poeia)

فونوپوئیا ایسی شاعری ہے جس کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے، میلوپوئیا ایسی شاعری ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ لوگوپوئیا ایسی شاعری ہے جس کا من و معن ترجمہ تو نہیں کیا جاسکتا لیکن شاعر کے اصل خیال کی جھلک ترجمے میں آسکتی ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترجمے کا سنگ بنیاد ”ابلاغ مفہوم“ ہے اور اسی پر ترجمہ کی خوبی کا انحصار ہے۔

ابلاغ کے بعد ترسیل (Communication) کی منزل آتی ہے۔ ترسیل کا لمحہ اول وہ لمحہ ہے جب مترجم اصل فن پارے کے مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے اور آخری وہ لمحہ ہے جب وہ اپنی نئی مگر پرانی تخلیق کو حتمی طور پر پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس طرح ترسیل وہ عمل ہے جس میں

مترجم مصنف کی سب سے زیادہ سانسے چھوڑتا ہے۔ یہ عمل گزشتہ دونوں منزلوں سے زیادہ پیچیدہ اور دقت طلب ہے۔ ترجمہ کے عام قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ اصل تصنیف میں کیا تھا یا اس کا اندازہ بیان کیا تھا۔ وہ ترجمے کو اصل کے نعم البدل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔

ترسیل کے عمل کے دو مدارج ہیں۔ پہلا وہ ہے جہاں ذہن کے آئینہ خانہ میں لفظ اور خیال ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر مترجم کی مجرد آگہی الفاظ کا مرئی پیکر اختیار کرتی ہے۔ ترسیل کا عمل مجرد سے غیر مجرد کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے ترسیل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مترجم نے شاعر کی آگہی کو (جو بلاغ ہونے پر اثر کے ذریعہ) کا لازمی حصہ ہوتی ہے) کس حد تک ترجمے کی زبان میں سمویا ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب مترجم مصنف یا شاعر کی مجرد آگہی کو ایک نئی زبان میں قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ منزل مترجم کی تخلیقی اور فنی صلاحیت کی زماں کی ہے۔ اس منزل سے آسانی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مترجم کے پاس کافی ذخیرہ لفظی ہو، وہ مترادفات کے مہین اور تازک امتیازات سے واقف ہو، الفاظ کے لغوی، مجازی اور تخلیقی استعمال سے آگاہ ہو، اگر موقع کی مناسبت سے لغت میں کوئی لفظ موجود نہ ہو تو وہ نیا لفظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، محاوروں اور پیکروں کی تخلیق کر سکتا ہو۔ اور انہیں فنکارانہ طور پر برتنے کا فن بھی جانتا ہو۔ چونکہ خیالی الفاظ کا جاپہنانے کا عمل فنی، ادبی اور تخلیقی نوعیت کا ہے اس لیے دوسری زبانوں سے اردو میں منظوم ترجمہ کرتے وقت غلطیوں سے بچنا اور عروض و قوافی، معائب و محاسن سخن اور شعری اسالیب کا عرفان بھی ضروری ہے۔

ترسیل کے عمل پر ترجمے کے بہت سے طریقے کار منحصر ہیں۔ مثلاً (۱) کسی فن پارے کا لفظی ترجمہ۔ (۲) خیالی یا ادبی ترجمہ۔ (۳) فن پارے کی تفسیر یا تشریح۔ (۴) مصنف کے بنیادی خیال کا اپنی زبان میں لفظی یا خیالی ترجمہ۔ (۵) مترجم کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ لفظی ترجمے میں لغت کی مدد سے لفظوں یا جملوں اور اقتباسات کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ صورت حال نثر میں تو کسی حد تک روا رہ سکتی ہے مگر نظموں کے منظوم تراجم میں کامیابی نہیں ہوتی۔ شاعری میں الفاظ، استعارات، پیکروں اور علامتوں کے مجازی اور تخلیقی معانی ہوتے ہیں، اس لیے مترجم کو ان کے معانی لکھنے سے شاعر کے اصل خیال کی عکاسی نہیں ہو سکتی۔ لفظی ترجموں کی دو صورتیں ہیں: (الف) الفاظ کی ترجمہ اور (ب) جملوں کی ترجمہ۔ (الف) سے لفظ کا ترجمہ لفظ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ یہ نیکنگ بہت ناقص ہے۔ اس میں ترجمہ غیر دلکش، بے اثر اور اصل سے دور ہوتا ہے۔

(ب) دو زبانوں کی مدد سے سامنے کا مفہوم قلم بند کر دیا جاتا ہے۔ عظمت اللہ خاں نے در ذمہ سورتھ کی نظم دی گئی (The Clouds) کا ترجمہ ”کوکیل“ کے عنوان سے کیا ہے۔ اس کا پہلا بند یہ ہے۔

خوشامست آواز والے پرندے تری کوک خوشیوں کا اک راز ہے

پرندہ کہوں یا تو بچپن کی میرے بھٹکتی ہوئی سی اک آواز ہے

عظمت اللہ خاں نے اس ترجمے میں الفاظ کی کفایت کے اصول کو مد نظر رکھا ہے اور انگریزی کے چار مصرعوں کا ترجمہ اُردو کے چار مصرعوں میں کیا ہے۔ یہ محتاط لفظی ترجمے کی اچھی مثال ہے۔ البتہ عظمت اللہ خاں نے ترجمے میں ”بچپن کی میرے“ الفاظ کا اضافہ کر کے درؤ سورتھ کے خیال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تخلیق کا ابہام ترجمے میں وضاحت بن کر ترجمے کا تخلیقی حسن کم کر دیتا ہے۔ زیر نظر ترجمہ بھی اسی وضاحت خیال کا شکار ہے۔

بعض مترجم کسی فن پارے کی خصوصیات یعنی الفاظ کی موسیقی، لب و لہجہ کے زیروہم، بجز دوزان کی نفسی کے ترجمے میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اڈل تو کسی فن پارے کی خارجی خصوصیات کی دوسرے فن میں منتقلی کو ترجمہ نہیں کہتے، دوسرے ایک زبان کی خارجی خصوصیات کو دوسری زبان اور فن میں منتقل بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ترجمے میں مصنف کے بنیادی خیال کی ترسیل ہی مقصود بالذات ہوتی ہے۔ خارجی خصوصیات کی منتقلی کی ناکامی کی نمایاں مثال اُردو کی آزاد نظم ہے۔ انگریزی میں ”فیری درس“ لکھنے والوں نے اوزان، بحر کو خیر باد کہہ کر آہنگ کا سہارا لیا تھا۔ اُردو میں انگریزی آہنگ کا نظم البدل موجود نہیں ہے۔ مجبوراً اردو شعاعروں نے آزاد نظم میں مروجہ اوزان و بحر ہی کا سہارا لیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ایک نظم کے مختلف مصرعوں میں ایک ہی بحر کے مختلف ارکان کو برتا مگر کھل طور پر عروضی آہنگ سے نجات حاصل نہیں کی۔ یہی حال اُردو میں متری نظم کا ہے انگریزی ”ہائیک ڈرس“ ایک بحر یعنی آہنگ پختا میٹر میں لکھی جاتی ہے مگر اُردو میں اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے اس کی دوسری روشن مثال جاپانی شاعری کا اُردو ترجمہ ہے۔ جاپانی زبان کی ساخت اُردو زبان کی ساخت سے مختلف ہے، اس کی اصناف اور شعری بیچوں کی ایک مخصوص عروضی تنظیم ہے۔ جاپانی شاعری میں رکن کا وہ تصور نہیں جو اُردو یا انگریزی میں ہے۔ اس لیے جنہوں نے جاپانی شاعری کا جاپانی ہیچوں کی خارجی خصوصیات کے ساتھ اُردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے انہیں ناکامی ہوئی۔ منصور احمد کا خیال ہے کہ:-

”ہیکو نظموں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ حسین اجمال کی تفصیل اسے حسن سے مٹا کر دیتی ہے۔ ہیکو نظم گھاس کی پتی کے ساتھ ٹٹکتا ہوا شبنم کا وہ قطرہ ہے جو مختلف اطراف سے دیکھنے پر کبھی نیلا کبھی سرخ اور کبھی ازغوانی شعاعیں پیدا کرتا ہے۔“

منصور احمد نے ہائیکو کی دشواری کا ذکر کیا ہے وہ محض ہائیکو کی بلاغت.... کی وجہ سے ہی نہیں ہے بلکہ اس کی عروض، ساخت اور خارجی خصوصیات کی وجہ سے بھی ہے جو اُردو میں منتقل نہیں کی جاسکتیں۔ ہائیکو تین مصرع کی ایک مختصر مگر بلیغ نظم ہوتی ہے جس کے پہلے اور تیسرے مصرعے میں 5-5 اور دوسرے میں 7 رکن ہوتے ہیں۔ اُردو

میں ہائیکو کے تمام ترجموں میں اس کی خارجی خصوصیات کی منتقلی کی ناکامی کا احساس ہوتا ہے۔ لفظ حق نے جاپانی ہائیکو کے چند نثری ترجمے دیئے ہیں مثلاً

”چاول کے ایک پودے کی بال

جھک گئی بوجھ سے کیونکہ

ایک مکڑا اس پر آ بیٹھا۔“

اس ترجمے میں خارجی خصوصیات تو کجا بعض دوسری خصوصیات بھی موجود نہیں ہیں۔ اس ترجمے میں لفظ کے پس منظر کے طور پر موسم، منظر اور فطرت نہیں ہے کوئی ایک مخصوص لفظ بھی نہیں ہے جب کہ ہائیکو میں یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔

داخلی خصوصیات میں مصنف کا اسلوب اور اس فن پارے کی داخلی منطقی تنظیم شامل ہے۔ ترجمے میں اس اسلوب یا داخلی منطق کی تلاش اور ترسیل بھی کار لا حاصل ہے اگر مترجم ان خصوصیات سے مرعوب ہو جائے تو مترجم کے ذہن کے گرد مرعوبیت کا ایک ایسا ہالہ بن جاتا ہے جو مصنف کے مرکزی خیال کی روشنی کو ذہن میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔

ہر مصنف یا شاعر کا اسلوب اس کے اپنے تخلیقی تجربے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک زبان کے فن پارے کے اسلوب کو دوسری زبان کے ترجمے میں منتقل کرنا ناممکن ہے۔ یہی حال فن پارے کی داخلی تنظیم کا ہے۔ جو تخلیقی تجربے سے ابھر کر فن کی شریانوں میں لہو کی طرح دوڑتی ہے۔ ترجمے میں اس داخلی منطقی تنظیم کو بھی سمویا نہیں جاسکتا۔ اس طرح ایک فن پارے کی داخلی اور خارجی خصوصیات کا ترجمہ محال ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ بالفرض اگر کسی طرح خارجی خصوصیات کو دوسری زبان میں منتقل کر بھی دیا جائے تو اس کو ترجمہ نہیں کہہ سکتے۔

کبھی کبھی کسی فن پارے کی تلخیص یا تشریح کو بھی ترجمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی اپنی افادیت ہے مگر تلخیص یا تشریح بھی ترجمہ نہیں ہے۔ تلخیص و تشریح میں حذف و اضافہ کا عمل ہوتا ہے جو الفاظ اور معانی دونوں سطحوں پر ہوتا ہے۔ ترجمے کے لیے یہ عمل غیر ضروری ہے۔ البتہ ترجمہ کرنے میں حذف و اضافہ سے اس وقت کام لیا جاسکتا ہے جب مصنف ڈولیدہ بیانی، اطناب یا ابہام کا شکار ہو۔ تلخیص کرنے میں مفہوم کی بعض کڑیاں غائب ہو جاتی ہیں جس سے بے ربطی اور ابہام پیدا ہونے کے علاوہ مصنف کے متن اور خیال میں خیانت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں قارئین تک مصنف یا شاعر کا کل مفہوم نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس تشریح میں غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو مصنف یا شاعر کے اصل جذبہ یا خیال میں غیر ضروری چیزوں کو ملا دیتی ہے اور قارئین کی توجہ اصل بات سے ہٹا کر فریادوں میں الجھا دیتی ہے۔ شعری تراجم میں حذف و اضافہ کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں جو کبھی ابلاغ کی کمی، کبھی بدینیتی اور کبھی محض تن آسانی سے رونما ہوتے ہیں۔ ابتدائی شعری تراجم میں حذف و اضافہ کی اکثر

مثالیں ملتی ہیں۔ یہ صورت حال بعض ایسے تراجم میں بھی نظر آتی ہے جنہیں نقادوں نے اعلیٰ درجہ کا ترجمہ تسلیم کیا ہے تاہم نادر کا کوروی نے ”دی لائٹ آف دی آرڈریز“ کا ترجمہ ”گزرے زمانے کی یاد“ کے عنوان سے کیا ہے اس ترجمے کے بارے میں ممتاز حسن لکھتے ہیں کہ

”گزرے زمانے کی یاد“ نہ صرف نادر کا بہترین ترجمہ ہے بلکہ اسے اردو

شاعری کا بہترین ترجمہ کہنا چاہیے اس کی ادبی اہمیت اصل اور ترجمے کو

ساتھ ساتھ دیکھنے سے ہی واضح ہو سکتی ہے۔“

اب ممتاز حسن کے مشورہ کے مطابق اصل کو اور ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھیے۔

اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے

گذری ہوئی دلچسپیاں جیتے ہوئے دن عیش کے

جننے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی

میرے دل صد چاک پر

وہ بچپن اور وہ سادگی وہ روٹا، وہ ہنسنا کبھی

پھر وہ جوانی کے مزے وہ دل لگی، وہ تپتے!

وہ عشق، وہ عہد وفا وہ وعدہ اور وہ شکریا

وہ لذت، بزمِ طرب یاد آتی ہے ایک ایک سب

دل کا کنول جب روز و شب رہتا شگفتہ تھا سواب

اس کا یہ اتر حال ہے ایک سبزہ پامال ہے

اک پھول کھلایا ہوا سوکھا ہوا بکھرا ہوا

روندا پڑا ہے خاک پر

نادر کا کوروی کے منظوم ترجمے کے بعد موری انگریزی نظم کا نثری ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

خاموش رات میں

اس سے پہلے کہ نیند اپنی باہیں میری گردن میں حائل کر دے

میری پسندیدہ یادداشت

ماضی کے ان دنوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو میرے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں مسکرائیں اور آنسو

بچپن کے ایام

پیار بھری باتیں جو زیر لب دہرائی گئی ہیں۔

تراجم کے مباحث

اور وہ آنکھیں جن میں چمک تھی

اور جواب مانند ہیں اور مجھ بچی ہیں

اور حسرت سے لبریز دل جواب ٹوٹ چکا ہے

اس طرح اس رات کی خاموشی میں (ایک ایک کر کے یاد آتی ہے)

س سے پہلے کہ نیندا اپنی باہیں میری گردن میں حائل کر دے

میرا ہاشی مجھے محصور کر سکا ہے

سور کی ظلم کا اصل ٹکڑا، نادر کا منظوم ترجمہ اور نثری ترجمہ، پڑھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نادر نے 13

مصرعوں کا ترجمہ 22 مصرعوں میں کیا ہے۔ جن میں تین مصرع:

بیٹے دئے دن عیش کے

بننے ہیں شمع زندگی

میرے دل صد چاک پر

اضافہ ہیں۔ یہ تینوں بحر کی پابندی اور رعایت لفظی کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں اسی طرح باقی ترجمے بھی

بھرتی کے مصرعے شامل ہیں۔ جن میں:

پھر وہ جوانی کے مزے

وہ لذت سوزیم طرب

اک پھول کھلایا ہوا

سوکھ ہوا بکھرا ہوا

روندہ اڑا ہے خاک پر!

حشو ہیں۔ چونکہ شاعری تاثرات کا اظہار ہے اس لیے ترجمے میں بھی اسی اصول کو سامنے

رکھنا چاہیے۔ نادر کا کوروی کا یہ ترجمہ جس کو ممتاز حسن نے اردو کا بہترین ترجمہ کہا ہے ایک طرف اعلیٰ شعری محاسن

سے محروم ہے۔ اور دوسری طرف اطناب اور اضافہ الفاظ و خیال کا شکار ہے۔

اعلیٰ ترجمے وہ ہیں جو شاعر کے خیال یا جذبے کو من و عن پیش کرتے ہیں۔ اس میں علامتوں، استعاروں

اور پیکروں کے نظام کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، ترجمے کو حذف و اضافہ سے پاک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیغ

اشاروں، حکیمانہ لفظوں، فلسفیانہ خیالات، جذبے کی رداور تاثر کو پوری شادابی اور ہمدت کے ساتھ ترجمے میں

سموایا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی خیال، جذبہ یا فکر کے ساتھ زبان، تکنیک اور اسلوب پر بھی توجہ دی جاتی ہے

گویا ترجمے میں فن کے خارجی اور داخلی عناصر کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک کامیاب ترجمہ عظمت

اللہ خاں کا ”تھا غاصب“ ہے جو میریڈتھ (Meridith) کی نظم دی یگ یاز پر (The Young usurper) کا منظوم ترجمہ ہے۔ ترجمہ نیچے نقل کیا جاتا ہے۔

تھا غاصب

مرے گھر کی دیوی کے بالائے سینہ
درخشندہ جیسے سرشام زہرہ
وہ ہاتھوں پہ اپنے کھلاتی ہے اس کو
وہ رکھتی ہے آنکھوں میں پتلی بنا کے
تو بوسوں، سے موتی سے آنسو وہ پونچھے
وہ ہے لال دونوں جہاں جس پہ مدتے
مراتحت زرتیں ہے تیرے حوالے

کھلا ہے محبت کا تارہ کمال
افق پر سمندر کے آئے اُن!
وہ پیروں پہ اپنے جھلانے ہے اس کو
وہ سوتے میں روتا جو ابر بیٹھا ہے
وہ سو جان سے ہر اد پر فدا ہے
یہ ننھی سی جان اور غاصب کے ڈرے
ترے دست و بازو فرشتوں کے ستے

تو ہے وہ زبردست جیتے پہ جیتے

اس ترجمے میں اصل کی روح جلوہ گر ہے۔ حذف و اضافے کا اثر کم سے کم ہے اس لفظ، اور معنوی ترجمے کی بعض خوبیوں کا امتزاج ہے۔

اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترسیل کے عمل پر ترجمے سے محتاط طریقہ ہائے کار کا دار و مدار ہے۔ ہر قسم کے ترجمے کا الگ الگ رنگ و آہنگ اور اپنی جداگانہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مگر بہر طور معنوی ترجمے کو لفظی اور آزاد ترجمے پر فوقیت حاصل ہے۔

ترسیل کے عمل سے گذر کر مترجم قاری کے سامنے نئی مگر پرانی تخلیق پیش کرتا ہے اس لیے قاری اور نقاد سب سے پہلے اس کی زبان سے متعارف ہوتا ہے اس کے بعد تکنیک، اسلوب اور مکمل ہیئت اس کے سامنے آتی ہے۔ نثر میں چونکہ زبان کا بنیادی مقصد ترسیل خیال ہے شاعری میں اس کا منصب اظہار جذبات، کیفیات ہے اس لیے ترجمے کی زبان قابل فہم ہونی چاہیے۔ اس میں ٹولیدہ بیانی اطناب، تافرف حروف، تکرار اور زرابن نہیں ہونی چاہیے اور اس زبان سے قاری کو وہی ابلاغ ہونا چاہیے جو مصنف یا شاعر کا اصل فضا، مقصد، خیال یا تاثر تھا۔ تکنیک اور اسلوب بھی ابلاغ اور ترسیل کے دوران ذہنی عمل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ترجمے میں تکنیک اور اسلوب کا کام آرائش نہیں بلکہ مرکزی خیال کی ترسیل یا اظہار ہے۔ مترجم کو جان بوجھ کر کوئی نئی تکنیک، اسلوب نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ ترجمے مکمل عمل کے دوران، اس کے موضوع، مواد اور مزاج کی مناسبت سے ایسی تکنیک اور اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو ہر طرح سے اس تصنیف کے بنیادی خیال یا تاثر کے اظہار میں مسددا ت ہو۔ یہی

تراجم کے مباحث

معاملہ ہیئت کا ہے مترجم کو ہیئت بھی عجیب و غریب نہ اختیار کرنی چاہیے بلکہ جو موضوع اور مواد کا تقاضہ ہو اس کے مطابق اختیار کرنی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ انگریزی آزاد لفظ ہی میں ہو۔ اگر آزاد لفظ میں ترجمہ کرنے سے لفظ کا حسن قائم نہ رہتا: تو پھر کوئی ایسی ہیئت اختیار کرنی چاہیے جس میں اصل فن پارے کا حسن تاثر اور توانائی باقی رہے۔ اس طرح ترجمے میں وہ تمام خصوصیات ہونی چاہئیں، جن کی توقع ہم ایک اعلیٰ تخلیق سے کرتے ہیں۔

ایک اعلیٰ درجے کا ترجمہ شاعر یا مصنف کے مرکزی خیال یا جذبے کا امین اور عکاس ہوتا ہے۔ اس کی زبان، تکنیک، اسلوب اور ہیئت موضوع و مواد کے مطابق ہوتا ہے ترجمے کی زبان نئی اور دلکش ہوتی ہے، نیز ادبی سرمائے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں قارئین کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ منظوم ترجمے میں جمالیاتی کیفیت اور شعریت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترسیل خیال یا انتقال فکر کا سادہ عمل ہوتے ہوئے بھی بہت پیچیدہ اور محنت طلب علم ہے۔ جس کے لیے تحقیقی دیانت، تنقیدی بصیرت اور تخلیقی صلاحیت کی ضرورت ہے مترجم اگر ان اوصاف سے محروم رہے۔ اور وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے تو اٹلی کی ضرب الامثال کے مصداق ایسا ٹرانسلیٹر (Translator) ٹریٹر (Traitor) ہوتا ہے۔

(مشمولہ)

مذہبی ترجمہ

ڈاکٹر فاخترہ نورین

تراجم میں سب سے مشکل قسم مذہبی متن کا ترجمہ ہے۔ اردو میں فین ترجمہ کے مسائل اور مشکلات کی اہمیت کو پیش نظر جہاں فین ترجمہ کے اصولی مباحث پر کتب کی شدید کمی ہے وہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مذہبی ترجمے کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایک دو مضمون نگاروں نے اگر مذہبی ترجمے کا ذکر کیا بھی تو اس کی تاریخ، غرض و غایت پر چند سطور لکھ کر گویا اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ عموماً مذہبی متون کے ترجمے کو علمی ترجمے کے ذیل تصور کر کے سرسری تذکرے کے بعد ان پر بات نہیں کی جاتی۔ شاید اس کی سب سے بنیادی وجہ وہ عمومی عقیدہ ہے کہ چونکہ مذہبی کتب کا متن الہامی ہے لہذا خدا کا کلام ہونے کی بناء پر انسان اس کو اپنے الفاظ میں منتقل نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑے الہامی مذاہب کی کتب نہ صرف ماخذ قانون ہوتی ہیں بلکہ ان کو پڑھنا بھی کارِ ثواب شمار ہوتا ہے۔ لہذا ان کے ترجمے کی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نیکیاں عطا کرنے کا وعدہ ہے لہذا ترجمے کی وہ اہمیت اور ضرورت نہیں رہتی بلکہ ہر مسلمان اس کے اصل متن ہی کو پڑھنا پسند کرتا ہے۔

کلام الہی ہونے کے سبب، نیز عظیم خدایہ پروری کی صورت نازل ہونے کی بدولت متن کو جو تقدس حاصل ہوتا ہے نیز فصاحت اور بلاغت کی جس طرح پر کلام الہی ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر کسی انسان کے علم اور ذہن میں یہ صلاحیت نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اس کو کاملت کے ساتھ ترجمہ کر سکتا ہے۔ تاہم اس ترجمے کی افادیت اپنی جگہ ہے یہی وجہ ہے کوئی مذہب ایسا نہیں جس کی کتب ترجمہ کی گئی ہوں۔

مذہبی ترجمے کی مختصر تاریخ سے قبل یہ تذکرہ ضروری ہے کہ مذہبی متون کا ترجمہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے علمی ہے مگر چونکہ ان متون کا خالق خود خالق کائنات ہے، نیز یہ احسن الکتب ہونے کی بناء پر تمام تر لسانی و ادبی خصوصیات سے مملو ہوتے ہیں۔ ان کی بلاغت اور فصاحت نیز بعض مقامات پر تمثیلی انداز کی بدولت ان کو ادبی ترجمے کے ذیل میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ مترجم کی طرف سے حذف و اضافہ کی قطعی ممانعت ہے کیونکہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔

ترجمے کی یہ مشعل مذہبی ترجمے کو ترجمے کی مشکل ترین اور علمی، ادبی اور صحافی ترجمے سے الگ ایک مستقل قسم بنا دیتی ہے۔ لہذا مذہبی اہمیت کے حامل متون کے ترجمے کو اس کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر ایک الگ قسم ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے ترجمے میں درپیش مسائل کی نوعیت اور اہمیت دیگر اقسام ترجمہ سے بہت حد تک الگ ہوتی ہے۔

مذہبی ترجمے کی ضرورت اور اہمیت زیادہ تر تبلیغ و نشر مذہب کی بدولت ہے۔ عموماً تو یہ تصور رائج ہے کہ کلام الہی کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے خود اس زبان کو سمجھا جائے جس میں کلام الہی نازل ہوا ہے۔ تو ریت اور انجیل کے سلسلے میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ان کی اصل زبانیں ادق اور متروک ہونے کی بناء پر انھیں ترجمہ کرنا مجبوری بن گیا۔ ویدوں کے پڑکار ایک مخصوص خطہ زمین میں ہونے کی بدولت ان کے ترجمے کی اتنی خاص ضرورت پیش نہیں آئی نیز ہندومت میں مذہب خاص طور پر خواش اور ایک خاص طبقے کی میراث سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس کے ترجمے کی وہ عمومی اہمیت اور ضرورت نہیں تھی۔ قرآن جو آخری الہامی کتاب ہے، کے اصل متن کو اتنی اہمیت دی گئی کہ صرف حرف پڑھنے یعنی تلاوت کرنے کا ثواب بھی رکھا گیا۔ لیکن چونکہ یہ مخصوص مذہبی کتاب نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات بھئی ہے۔ یعنی اسلامی شریعت اور طرز زندگی کے اصول و ضوابط بھی اسی میں تحریر ہیں لہذا مسلمان عربی زبان سیکھتے ہیں تاکہ اس زبان میں لکھے قرآنی متن کو سمجھ سکیں۔ مسلم عقیدے کے مطابق چونکہ یہ کتاب انسانی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہدایت اور بہتری کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عربی زبان سیکھیں۔ قرآنی زبان کے تقدس کی بناء پر اس کو ناقابل توجہ ہی خیال کیا جاتا رہا ہے لیکن جب بھی مسلمانوں نے اس کو ترجمہ کیا اسے عموماً تفہیم و توضیح کے مقصد کے تحت ہی ترجمہ کیا۔ کسی غیر مسلم کا قرآن کو ترجمہ کرنا نا مناسب خیال کیا جاتا رہا تاہم غیر مسلموں نے بھی اس کو ترجمہ کیا ہے تو ان کا مقصد بھی علمی یا ادبی سے زیادہ مناظرہ رہا ہے۔

انجیل مقدس کے ترجمے میں مذہبی اور علمی غایت کے علاوہ سیاسی مقاصد بھی کار فرما رہے ہیں۔ انگریز جب استعماری عزائم لے کر ایشیا و افریقہ کو نکلے تو مشترکہ پادری ان کے اہم کارندوں کے طور پر ان کے ہمراہ تھے۔ انجیل مقدس کے ذریعے مقامی باشندوں کو عیسائی بنا کر ان کی رحوں کو بچانے کا مقدس عمل مذہبی جنون کے علاوہ سیاسی حربہ بھی تھا۔ انجیل مقدس کے ترجمے کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ”نیا عہدہ“ ترجمے کے تنوع کے سبب وجود میں آیا۔ انجیل کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا رہا اور اس کی ایک وجہ نوآبادیاتی استعمار تھا۔ انگریز جہاں بھی گئے وہاں کی مقامی زبانوں میں بھی انجیل کا ترجمہ کرتے تھے چنانچہ انہی تراجم کی بناء پر بعض قومی زبانوں اور شاخوں کا وجود ممکن ہوا۔ اس کی ایک مثال جرمن زبان اور مارٹن لوتھر بطور مترجم ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذہبی حوالے سے بھی ترجمے کی اہمیت نے عیسائی دنیا میں ترجمے کے ذریعے اخذ و کتاب کے عمل کی روایت مستحکم کر دی تھی۔

ذہبی کتب کے ترجمے کا ایک مقصد قدیم اور مروج تراجم میں وقت کے بدلنے والے تقاضوں کے ساتھ تبدیلی کر کے اسے جدید بنانا بھی ہے۔ چونکہ مذہبی کتب پر عموماً مذہب کے سربراہ آدرہ اشخاص ہی کی اجارہ داری ہوتی ہے اور کسی دوسرے شخص کو خواہ وہ کتنا بھی صاحب علم کیوں نہ ہو، ترجمے یا تفسیر کی اجازت نہیں ہوتی لہذا اس اجارہ داری کے خلاف بغاوت کے علم بھی اکثر بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی بلند ہمت اور استقلال کے متقاضی اقدام ہوتے ہیں کیونکہ یہ تراجم اکثریت کی ناخوشی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایڈپٹیکل اور دیگر نفاذ کار کا ترجمہ قرآن ہے جس کی مثال آگے آئے گی۔

مقدس متون کے ترجمے کا ایک مقصد جو بہت کیاب ہے وہ فن کا مظاہرہ بھی ہے۔ قرآن کے ترننہ میں س کی مثال پاکستان کے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن کا غیر منقوط ترجمہ کیا۔ یہ نہ صرف مصنف بلکہ اردو زبان کی خلاق اور مہارت کی ایک مثال ہے۔ کلام الہی کو غیر منقوط اسی طرح ترجمہ کرنا کہ نہ تو متن کے تقدس اور مقصود پر کوئی سمجھوتہ ہو اور نہ ہی زبان کے صرفی و نحوی تقاضے مجروح ہوں اور زبان اتنی یا بے معنی ہو جائے، یہ مہارت اور فن کا اعلیٰ مظاہرہ ہے جس کا تمام ٹر کرڈٹ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کو جاتا ہے۔

ترجمے کی اس انفرادیت کے پیش نظر ان کی ترجمہ کردہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص درج ذیل ہیں۔ (۱)
ترجمہ سورۃ الفاتحہ:

اس کے اسم سے، رحم والا اور لا محمد و رحم والا ہے۔

ہر طرح کی حمد اللہ ہی واسطے کہ وہ مولا ہے کل عوالم کا۔ رحم والا اور کمال رحم والا ہے۔ مالک ہے عدل کے دہاڑ کا۔ ہمارا عمل اطاع اللہ ہی کے واسطے اور اسی سے سوال ہے مدد کا۔ (اے اللہ) دکھا دے ہم کو محمود اور مسعود راہ۔ اس طرح کے لوگوں کی کہ مکر ہوئے ویرالہی کے، سوئے وہ لوگ کہ گمراہ ہوئے اور رسوا ہوئے۔
اے اللہ اسی طرح ہی ہو۔

ترجمہ سورۃ اخلاص:

کہہ دو کہ اللہ احمد ہے۔ اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے۔ سوال ہی محدود کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ سوال ہی محدود کہ اس کا کوئی ہمسر ہو۔

ایسے تراجم کی مذہبی حیثیت شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ان میں سارا زور اپنے فن کے مظاہرے اور قرآنی الفاظ کے غیر منقوط تبادلات کی تلاش پر ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ قابل قدر اور قابل تحسین کوشش ہے۔

ذہبی متون میں بنیادی الہامی یا مقدس کتب کے علاوہ متون بھی شامل ہیں۔ اس کی واضح مثال اسام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی بطور مستند ذریعہ علم تصور کیا جاتا ہے۔ جتنی احتیاط قرآن کے متن کو ترجمہ کرتے

ہوئے کی جائے گی کم و بیش وہی احتیاط ترجمہ احادیث میں روارکھی جائے گی۔

چونکہ دیگر مذاہب کی کتب میں محض متن کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اسلام میں قرآن سے وابستہ ہے۔ لہذا ترجمے میں تبلیغ اور تفسیر پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اگرچہ مذہبی اہمیت کے حامل متون کے ترجمے میں درپیش مسائل علمی بھی ہیں اور ادبی بھی، لیکن ان کی ایک اپنی الگ نوعیت بھی ہے جن میں سے زیادہ تر کا اطلاق ترجمہ قرآن پر ہوتا ہے۔ ان مسائل کا ایک مختصر جائزہ درج ذیل ہے۔

لغوی ترجمہ:

علمی متن کے ترجمے کی طرح مذہبی متون میں اہمیت پیغام یا بات کو حاصل ہوتی ہے لہذا اس کی ترسیل اور ابلاغ میں خاص اہتمام روارکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ عموماً ایسے تراجم لغوی ہوتے ہیں۔ یعنی لفظی ترجمہ۔ ماخذ زبان کے لفظ کے لیے ہدنی زبان میں متبادل لفظ ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ پیغام کم و بیش انہی الفاظ اور اسی اسلوب میں ہدنی زبان کے قاری تک منتقل ہو سکے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک زبان کے کسی لفظ کے لیے دوسری زبان میں محض ایک ہی لفظ موجود ہوتا ہے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہے۔ ایک سے زیادہ الفاظ کی موجودگی میں یہ کیسے طے کیا جائے گا کہ کون سا لفظ مناسب اور موزوں متبادل ثابت ہوگا؟ ماخذ زبان کے ایک لفظ کے لیے ہدنی زبان میں موجود کئی الفاظ میں سے ہر لفظ کے ساتھ ترجمہ کیا جاسکتا ہے لہذا ان معانی کی موجودگی میں ہر ترجمہ درست بھی قرار پائے گا مگر چونکہ مذہبی متن محض ادب پارہ نہیں ہے کہ اس کے اس معنوی تنوع سے حظ اٹھایا جائے گا۔ لفظ کے معانی میں ذرا سے رنگ ہلکے پاگھرے ہو جانے سے بعض اوقات پورے کا پورا ترجمہ ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ مذہبی متون میں سے اکثر کی حیثیت ایک ضابطے اور دستور کی سی ہوتی ہے لہذا ترجمے میں مترجم ایک مستقل بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہتا ہے کیونکہ وہ یہ بات تسلیم کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے کہ کلام الہی کو مکمل طور پر سمجھنا اور اس کی ترجمانی کا حق ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر کوشش انسان پر فرض ہے۔ ایل سوانسن کے مطابق (۲) مذہبی اور فلسفیانہ متن کے ترجمے میں دلچسپ صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ کس حد تک درست ہے یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے مگر یہ کس حد تک غلط ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ ایک لفظ کے سبھی ترجمے درست ہو سکتے ہیں اور غلط یا نامکمل بھی۔ مثال کے طور پر قرآنی آیت ”الرجال تو مومون علی النساء“ کے انگریزی میں چار ترجمے پیش خدمت ہیں: (۳)

Yusuf Ali

Men are the protectors and maintainers of women,

Pickthal

Men are in charge of women,

Shakir

Men are the maintainers of women.

Revised:

The men are to support the women.

ایک ہی لفظ کے متبادل الفاظ جو کبھی درست ہیں مگر ان مختلف الفاظ میں سے ایک لفظ کی بناء پر ایک پرانظام زندگی تبدیل ہو کر رہ سکتا ہے۔ زبان کی سماجی اور سیاسی سطح پر ہر ترجمہ اپنے سیاق و سباق یا قارئین کے طرز زندگی کی بدولت یا تو مکمل قبولیت کی سند پاسکتا ہے اور یا پھر قطعی طور پر رد کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قرآنی آیت کے ترجمے کو اگر کسی ایشیائی یا عربی ملک میں پیش کیا جائے تو پہلے تین ترجمے مسند قبولیت پائیں گے کیونکہ مروجہ تصورات کے مطابق عورت کو ثانوی یا ایک ملکیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا ترجمہ یورپ یا کسی ایسے ترقی یافتہ ملک کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگا جہاں قانوناً عورتوں کو برابر کا درجہ حاصل ہے اور وہاں کی سماجی و معاشی زندگی میں عورت بطور فرد اپنی شناخت رکھتی ہے۔ ترجمے میں آنے والا یہ تنوع چونکہ محض لفظی سطح تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک پورے معاشرے کے بنیادی اعتقادات اور سماجی ڈھانچے پر اثر انداز ہوتا ہے لہذا یہ ترجمہ علمی سطح تک نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک ترجمہ ہر دور اور دوسرا متن ہی کی سطح حرف آخر اور ناقابل تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ مذہبی ترجمہ بعض صورتوں میں متن ہی طرح مقدس اور مستند قرار پا جاتا ہے اور خود مترجم بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال یوجین اے نیڈا نے ”تراجم کی تقدیس“ کے عنوان سے یوں دی ہے کہ قریباً ۱۴۰۰ سال تک (Latin vulgat Bible) رومن کیتھولک کے ماننے والوں کے لیے شرعی حیثیت رکھتی تھی۔ (۴)

انگریزی بولنے والے پروٹسٹنٹ طبقے کے لیے کنگ جیمز کا ترجمہ اور برما کے پروٹسٹنٹ طبقے کے لیے ایڈوینی رام جڈسن (Adoniram Judson) کا ترجمہ بائبل آئینی اور شرعی تقدس کا حامل رہا۔ بعض تراجم کو یہ پایہ تقدیس راتوں رات حاصل ہو جاتا ہے۔ یوجین اس کی مثال کے طور پر مغربی افریقہ کے ایک مترجم کا احوال بیان کرتے ہیں جس نے اپنے علاقے کی ایک اہم زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ بعد ازاں وہ انگلستان کی کسی بڑی یونیورسٹی سے لسانیات پڑھ کر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ترجمے میں کتنی غلطیاں ہوئی تھیں چنانچہ جب اس نے اپنے ترجمے میں تبدیلیاں کرنی چاہیں تو اسے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ اس ”کلام الہی“ میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔

مذہبی متون کی عموماً قرات کی جاتی ہے۔ یعنی مذہبی علماء عوام کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ دیگر مذہبی کتب خاص طور پر عوام کی پہنچ میں نہیں ہوتیں ان کے کرتا دھرتا اور شارح مذہبی عالم یا پادری وغیرہ ہوتے ہیں۔ لہذا ترجمے میں قرات اور تلاوت کا پہلو ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ مذہبی کتب چونکہ زیادہ تر سنی جاتی ہیں لہذا یہ عموماً اعلیٰ ترین ادبی شاہکار بھی ہوتی ہیں۔ ابہام، تخصیص اور تہداری مذہبی متن کا خاصہ ہوتی ہے۔ یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ لہذا اس تمام خصوصیت اور شان کو ترجمے میں منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

مسئلہ یہ آن پڑتا ہے کہ مترجم ترجمے کی کون سی تکنیک اپنائے۔ مذہبی متون کے ترجمے میں عموماً مترجم کو تین سطحوں پر اپنی حکمت عملی ترتیب دینی پڑتی ہے۔

اولاً مخصوص الفاظ اور اصطلاحات کا ترجمہ کرتے وقت اسے بے حد محتاط ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ الفاظ و اصطلاحات نہ صرف ماخذ زبان میں مخصوص معانی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں بلکہ اپنے اندر لسانی و تاریخی ارتقا کی کئی ہمیں بھی میٹھے ہوتی ہیں۔ اصل متن کے قاری کے لیے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتیں کیونکہ اس کے معانی کی مختلف پرتیں قاری کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی مثال مختلف احادیث میں قیمتی مترج کے طور پر سرخ اونٹ کا ذکر کرنا ہے۔ سرخ اونٹ کی جو اہمیت عرب کے باشندے کے لیے ہے وہ اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب یہ متن غیر عرب باشندوں کے لیے ترجمہ کیا جائے گا تو حواشی لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے بغیر متن کا پیغام نہیں سمجھا جاسکے گا۔

ثانیاً عمومی تصورات اور خیالات کا ترجمہ کرتے وقت مترجم کو خیال رکھنا پڑے گا کہ خیال یا تصور ترجمے میں یوں منتقل ہو کہ قاری اس کو سمجھ سکے اور مطلوبہ تاثر بھی پیدا ہو سکے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ایک ہی خیال کو دو زبانوں میں یکساں تاثر اور اثر کے ساتھ پیش نہیں کیا جاسکتا نیز قارئین کے سماجی و تہذیبی سیاق و سباق کے مطابق اس کی تفہیم کی سطح بھی بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر الہامی مذاہب کے پیروکاروں کے لیے لفظ "ایمان" "خالق" یا "مالک" وغیرہ سے لامحالہ ذہن ایک خدا یا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام خصوصیات اسی کی ذات سے وابستہ کی جاتی ہیں لیکن دہریہ اور بت پرست یا بدھ مت کے پیروکار قارئین کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا۔ ایسی صورت حال میں مترجم کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ لغوی اور توضیحی معانی میں توازن رکھے یا حواشی میں توضیح کرے کیونکہ قارئین اور سامعین کی ضروریات اور تفہیم کی مختلف سطحوں کے فرق کو سمجھنا اور ان کے مطابق مناسب حکمت عملی اختیار کرنا مترجم کی ذمہ داری ہے۔

تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مذہبی اور دیگر تمام اقسام کے تراجم پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں قارئین کا بہت اہم مقام ہے۔ کیونکہ یہ وہ محرک ہے جو پیشنگ، انڈسٹری اور خود مترجمین کو ترجمے پر اکساتا ہے اور یہ محرک ترجمے کا ہدف بھی ہوتا ہے۔ لہذا پہلی دونوں سطحوں یعنی لفظ اور تصور دونوں کو ہاندھنے والی ذور قارئین ہوتے ہیں۔ لفظوں کے معانی اور ان کے مختلف رنگوں سے لے کر تصورات تک قارئین کی ذہنی، علمی، سماجی معاشی اور مذہبی سطح کے مطابق ترجمے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثلاً انجیل کا ترجمہ ایک عام مسلمان اور ایک عالم دونوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل نہیں ہوگا نہ دونوں پر یکساں تاثر قائم کرے گا۔ اصل قارئین کا متن کی زبان میں موجود حوالوں اور تہمیت سے واقفیت تو مسلم ہے کیونکہ مذہبی کتب کے متن کو سمجھنے میں مشکلات دوسری زبان کے قارئین کے لیے ہیں۔ پہلے اور براہ راست مخاطب قارئین کے لیے متن آئینے کی طرح شفاف اور واضح ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی

دلیل متن میں موجود کنائے اور تلمیحات ہیں۔ کنائے اور تلمیحات کی کسی کلام میں موجودگی کا محض ایک جواز ہے کہ ان کی مدد سے قاری کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ قاری کے دائرہ علم میں سے ہی کوئی مثال دے کر چیزیں زیادہ آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ متن کو فہم بناتے ہیں نیز چلمن کی اوٹ سے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کی علمی تفسیر بھی بن جاتے ہیں۔ اس تلمیح کی اقسام میں مذہبی تلمیح، ادبی حوالہ، کوئی اساطیری یا تاریخی واقعہ شامل ہیں۔ چونکہ تلمیح ایک ادبی اور شافقی سیاق و سباق کی حامل ہوتی ہے لہذا ترجمے میں اس کو مختلف طریقوں سے تفہیم کی آسانی کے لیے بدل دیا جاتا ہے یا اس کو سرے سے متن سے غائب کر دیتے ہیں۔ مگر مذہبی محیفوں خصوصاً قرآن کے ترجمے میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تحریف کا مطلب کفر اور کلام الہی کو تبدیل کرنے کی کوشش سمجھا جائے گا۔ قرآن کریم میں تلمیحات کی ضد کی مثالوں میں ہاروت، ماروت کا قصہ، عام الفیل کا ذکر، قصہ ابراہیم و اسمعیل اور سورۃ القریش شامل ہیں۔ عربوں کے لیے یہ پہلے سے معلوم واقعات اور اشارات تھے لہذا انھوں نے ان کے سرسری ذکر سے واقعے کے تمام تر پہلو سمجھ لیے، غیر عرب یا عجمی اقوام کی زبانوں میں ترجمے کی صورت میں مترجم حواشی میں اس کے معانی اور تفسیر توضیح کرے گا۔

مذہبی تراجم کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال مترجمین کو پریشان کرتا رہا ہے۔ ترجمہ چونکہ قارئین کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے تو انجیل کے سلسلے میں بحث بھی رہی کہ کیا اس کے پیرا گراف بنا کر اور مختلف سرخیوں اور ذیلی سرخیوں کے طور پر اس کا ترجمہ کیا جائے۔ ایسا کرنے میں قباحت یہ تھی کہ ترجمہ بادی النظر میں مذہبی کتاب کی سی تقدیس کے بجائے کوئی ادب پارہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ مذہبی محیفوں کی زبان کو روزمرہ زبان میں عام فہم اور سہیل انداز میں ترجمہ کرنا اگرچہ تفہیم اور تبلیغ و آسان بنا دیتا ہے مگر مذہبی محیفوں کے معاملے میں اخباری زبان کو وہ لوگ بھی عموماً ناپسند کرتے ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی میں اس زبان کے حامی ہیں۔ خود قرآن حکیم چونکہ لسانی اور بیانیہ اعتبار سے عربی زبان کا ایک شاہکار ہے اور عربوں نے قرآنی زبان کے سامنے عجز بیان کا اظہار کیا اور ”ما ہذا کلام البشر“ کہ کر خراج تحسین پیش کیا لہذا اس کے ترجمے میں بھی زبان و بیان کی وہ تمام خوبیاں مد نظر رکھنی چاہیں جو اس کے شایان شان ہوں۔

ترجمہ قرآن کے فارمیٹ کے سلسلے میں جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ متن کو بنیادی اہمیت حاصل ہے لہذا اس کو ترجمے کے ساتھ ہی لکھا جانا ضروری ہے۔ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۶ء کے عرصے میں مصر میں قرآنی ترجمے کا فارمیٹ زیر بحث رہا کیونکہ کمال اتاترک نے روشن خیالی کے عرب اور عربی سے نجات کے لیے قرآن کو ترکی زبان میں اس طرح ترجمہ کرنا چاہا کہ محض ترکی ترجمہ شائع کیا جائے اور عربی متن کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ ۱۹۳۶ء میں جامعہ اعز ہرنے قرآن کے ترجمے کے فارمیٹ پر فتویٰ دیا جس کی رو سے ترجمہ کے ساتھ متن کی اشاعت ناگزیر قرار دی گئی نیز قرآن کی موجودہ ترتیب کے مطابق ہی ترجمہ کرنے کو مناسب قرار دیا گیا۔ لایٹھ صالح الشیمان (Layth Saleh)

(Martha Schulte) البت ایڈپٹیکسل (Edip Yuksel) اور مارٹا شولٹے (Nafeh) کے Qura; A Reformist Translation کا فارمیٹ اس فتوے کا قطعی برعکس ہے۔ یہ قرآنی سورتوں کی ترتیب توفیقی کے مطابق ہی ترجمہ شدہ ہے مگر اس انگریزی ترجمے میں عربی متن شامل نہیں کیا گیا اور آیات کا ترجمہ نمبر وار کیا گیا ہے۔ نیز صفحے پر دو کالم بنا کر ان میں ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ اس ترجمے کی ایک اور خصوصیت آیات کو ایک عنوان یا سرخی دینا ہے۔ گویا نئے موضوع پر آیات سے قبل وہ موضوع *Italic* میں لکھ کر نمایاں کر دیا گیا ہے۔

یوحین اے نیڈانے متن کے ساتھ بطور ضمیمہ جات بہت کچھ شامل کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ (۵) ریفا رمسٹ ترجمہ قرآن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ضمیمہ جات اور وضاحتوں کی شکل میں مترجمین کا تعارف، چند بنیادی اصطلاحات کا مطلب، مترجمین کی خصوصی توجہ کا مرکز چند اختلافی نکات اور قرآن پر غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش بھی ترجمے کے ساتھ شامل کتاب ہیں۔ مذہبی علماء کے نقطہ نظر اور فتاویٰ سے قطع نظر اگر اس کوشش کو بخش لینی سطح پر اور بطور مترجم پیشہ ورانہ ذمہ داری کے طور پر دیکھا جائے تو یہ قابل تحسین ہے۔ راقمہ کے ذاتی مشاہدے اور دائرہ علم میں اس طرح کی ایک اور کوشش ہے جسے راقمہ نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں ایک احسن کوشش قرار دیا ہے۔ اگرچہ وہ مثال ایک ادبی فن پارے کی ہے یعنی روسی زبان میں لیونٹالسائی کا ناول ”جنگ اور امن“ جسے شاہ حمید نے ترجمہ کیا۔ مترجم نے مصنف کا تعارف، اپنے منتخب متن کا تعارف اور وجوہات، اہم کرداروں کے نام اور تلفظ، اہم الفاظ اور اصطلاحات کا ترجمہ وغیرہ شامل کیا کیونکہ ناول نہ صرف انہی زبان بلکہ بالکل برعکس ثقافت کا آئینہ دار تھا لہذا ان وضاحتوں کے بغیر تفہیم ممکن نہیں تھی یوں ترجمے کا مقصد پورا نہ ہوا پاتا۔

ذکورہ صدر ترجمہ قرآن میں بھی چونکہ مترجمین محض ترجمہ قرآن نہیں بلکہ ایک ”اصلاحی“ ترجمہ قرآن پیش کر رہے تھے لہذا ان تمام ضمیمہ جات کا ہمراہ ہونا ضروری تھا۔ مذہبی بحث اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر متن کی تفہیم میں یہ سعی قابل قدر ہے۔ کیونکہ یہ بات اسی مضمون میں پہلے مذکور ہے کہ ترجمہ لفظی ہو تب بھی ایک لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں اور ہر ترجمہ جزوی طور پر یا کئی طور پر درست بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ ترجمے میں ابلاغ کی یہ کوشش ترجمے کے عمل میں خوبصورتی ہے کیونکہ ترجمے میں اور خصوصاً مذہبی کتب کے ترجمے میں تکمیلیت محض ایک خواب ہے اور مترجم اپنی جدوجہد کا آغاز ہی اس سوچ سے کرتا ہے کہ وہ مکمل تفہیم یا مکمل ابلاغ نہیں کر پائے گا۔ لہذا مقدس کتب کی قدامت کے باوجود بہت سے اہم مذہبی متون عدم تفہیم کا شکار رہتے ہیں۔ کئی مشکل الفاظ، تراکیب اور خیالات وضاحت کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ خزینے مدفون پڑے اپنے دریافت کیے جانے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حروف مقطعات ہیں۔ لہذا مذہبی تراجم ضروری ہیں چاہے ان کی اجازت ہو یا نہیں کیونکہ یہ ضروری بھی ہیں اور مشکل بھی۔ مذہبی ترجمے سے سب کچھ خوش نہیں ہوں گے۔

ڈاکٹر مارک سٹراس نے اپنے مضمون "Four Key Principals of exegesis" (۶) میں مذہبی متون کے ترجمے کے چار بنیادی اصول پر روشنی ڈالی ہے۔ موضوع کی مناسبت اور مطابقت کی بنیاد پر ضروری ہے کہ ان کے مضمون کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جائے۔ exegesis سے مراد متن میں مصنف کے مقصود معانی کو سمجھنا ہے۔ ترجمہ ایک پل ہے جو مصنف اور قاری کے زمانے اور زبان کے درمیان تفہیم آسان کرتا ہے یعنی کسی بھی عہد کا قاری/مترجم متن میں مصنف کے مقصود معانی کو اپنی زبان اور ثقافت کی مدد سے سمجھتا ہے۔ چونکہ مذہبی متون میں اکثریت صدیوں سے موجود ہیں اور آئندہ آنے والی صدیوں تک ان کے رہنے کے امکانات یا بشارتیں بھی ہیں لہذا ہر دور کے قاری اور اصل مصنف یعنی خود خدا کے مقصود معانی کے درمیان خلیج حائل رہے گی۔ ترجمہ اسی خلیج کو پائنے کا عمل ہے۔ ڈاکٹر مارک سٹراس نے اس خلا کو پر کرنے اور خلیج پائنے کے پانچ اصول بیان کیے ہیں۔

۱۔ سٹراس کے پہلے اصول کے مطابق مصنف کا مقصود معنی ایک ہے اور بطور قارئین ہم نے اسی کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ترجمے کے محرکات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر مترجم ایک ہی مقصد کے لیے مذہبی متن کا ترجمہ کر رہا ہو لہذا ان محرکات کے زیر اثر پہلے سے سوچے سمجھے اور طے شدہ معانی متن پر حاوی کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ۱۔ گویا "ہمارا ہدف اصل مصنف کو اصل مصنف کے اصل سیاق و سباق میں سننا اور وہاں سے متن کے معانی طے کرنا ہے۔" جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ہر لفظ کے لیے متبادل زبان میں کئی الفاظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی میں بہت معمولی سا اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات مثبت یا منفی انداز میں مستعمل ہوتے ہیں۔ یہ مترجم کا کام ہے کہ وہ معانی کی اس نازک اور دقیق تفریق کو اپنے سامنے رکھے اور سیاق و سباق کے مطابق مصنف کے مقصود معانی کو ترجمے میں تحریر کرے۔

۲۔ ڈاکٹر سٹراس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ متن کے معانی اس کی "صنف" (genre) پر منحصر ہیں۔ مثلاً جو بھی ادبی صورت متن میں اختیار کی گئی ہو ترجمہ اس کے مطابق کیا جائے گا۔ چونکہ کلام ربانی زبان و بیان کی اعلیٰ خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے تفہیم سہل کرنے کی خاطر اس میں مختلف ادبی ذرائع اظہار اور تکنیک استعمال کی گئی ہوتی ہیں مثلاً مناجات ضرب الامثال، حکایتیں، خطوط، قانونی مواد یا آئین، پیش گوئیاں، تاریخ اور تاریخی بیانیہ، ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کو ایک ذہن اور خلاق قاری کی طرح متن اور اس میں موجود تمام فنی حربوں کی شناخت کرنی چاہیے۔ ان کے متن کی مجموعی ساخت اور مفہوم کی تفہیم میں مقام و وظیفہ متعین کرے تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے وہ ایک ایک فنی تکنیک کی اہمیت سے واقف ہو اور اسے ترجمے میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ کیونکہ دراصل متن میں اختیار کردہ ہر فنی

حر۔ اور ذریعہ اظہار ایک اکائی ہوتا ہے مگر وہ اس کل کو مکمل کرتا ہے جو پورے متن کی ساخت میں شامل ہوتا ہے۔

۳۔ تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ ترجمے کی کنجی اس کے سیاق و سباق میں ہے۔ یہ اصول دراصل پہلے دونوں اصولوں کا مجموعہ ہے۔ متن کے دو سیاق و سباق ہوتے ہیں، تاریخی اور ادبی۔ تاریخی سیاق و سباق میں تاریخی، جغرافیائی، سیاسی اور ثقافتی گویا براہ راست مخاطب قارئین کی پوری زندگی کے تار و پود شامل ہیں۔ ادبی سیاق و سباق کو بعض اوقات ”معاون متن“ بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل متن کے گرد گرد پایا جانے والا متن ہے۔ یعنی وہ ذریعہ اظہار جسے تاریخی حوالے کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا گیا۔ لہذا متن میں ایک لفظ کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ لفظ متن کی بنیادی اکائی ہوتا ہے جو جملوں کی تشکیل کرتا ہے یہ جملے ہیرا گراف بناتے ہیں۔ لہذا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ قیمتی اور قابل توجہ ہے۔ عربی سے ترجمہ کرنے کی صورت میں تو ایک ایک حرکت یعنی زیر زیر پیش تک کا خیال رکھنا ضروری ہے بصورت دیگر معنی میں زمانے اور جنس کی تبدیلی تک آسکتی ہے۔

۴۔ مذہبی متون کے ترجمے میں مصنف کے مقصود معانی تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر سٹراس کا چوتھا اور آخری اصول یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے محض متن کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ متن اپنی ذات کے اندر ایک مکمل دستاویز ہوتا ہے۔ اس کے ترجمے میں کسی بیرونی دستاویز یا تحریر کو شامل نہیں کرنا چاہیے نہ ہی اس سے دلیل لینی چاہیے۔

مترجم یا قاری مذہبی متن کی عمودی تفہیم کرتا ہے یا افقی؟ دراصل یہ مرغولے دار تفہیم ہوتی ہے۔ کیونکہ متن کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے نقطہ نظر، اپنی دنیا، اپنے تعصبات، اور ثقافتی سیاق و سباق کی مدد لیتے ہیں مگر ہم ان تمام عوامل کی بنیاد پر بننے والے معانی کی مدد سے متن کو نہیں سمجھتے نہ ہی متن میں اپنے معانی ڈھونڈتے ہیں۔ دراصل متن کے معانی کو ہم اپنی دنیا کے مطابق سمجھتے ہیں۔ یوں یہ ایک مرغولے کی شکل کا عمل ہوتا ہے۔

مختصراً یہ کہ مذہبی متون کے ترجمے کو ایک مشکل عمل قرار دیتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تفسیر و توضیح کے بغیر ان کو ترجمہ کرنا محض ایک خواب ہے کیونکہ ان میں ہر چیز قابل ترجمہ نہیں ہوتی۔ یعنی مترجم میں یہ ضلالت نہیں ہوتی کہ وہ متن کے مدعا و منہا کو مکمل طور پر منتقل کر سکے۔

گویا مذہبی متن ایک مکمل سچ ہے جس کو ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ثقافتی اور عقائد کی دابستلیوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً ہر ایک کے حصے میں سچ آتا ہے مگر مکمل سچ کی تفہیم اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انسانوں کو اپنی یہ کوشش جاری رکھنی ہوگی کیونکہ سچ کی مکمل تفہیم اور تشریح ہی الہامی متون کا مقصد ہے اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کرنا تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ظلم کے مترادف ہوگا۔

حوالہ جات

1-www.zemtv.com?2013?07?12?hasb-e-haal

(راقمہ کو یہ ترجمہ کتابی شکل میں دستیاب نہیں ہو سکا لہذا ٹی وی پروگرام کا حوالہ دیا گیا ہے)

2-Swanson, PL, "What is going on here? Chih-i's use (and abuse) of Scripture" Journal of the International Association of Buddhist Studies, 1997, p 1-30

3-Edip Yuksel, Layth Saleh Al-shaiban, Martha Schulte Nafeh, "Quran: A Reformist Translation" p

17. www.prograssivemuslims.org

4-Nida Eugene. A "The Sociolinguistics of Translating Canonical Religious Texts" p.195, <http://id.erudit.org>

5-Nida Eugene A. p.196

6-Strauss Mark, Dr, "Four Key Principals of Exegesis" biblicaltraining.org/library

☆☆☆

(مشمولہ ”ترجمہ کاری“، ڈاکٹر فاخرہ نورین، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اُردو، ۲۰۱۳ء)

غدار ترجمہ نگار

خالد محمود خان

کسی ریاست، قوم، اس کے عوام، افواج، قانون اور آئین کے خلاف اعمال کو عام طور پر "غداري سمجھا جاتا ہے۔ غداري، حب الوطني کا متضاد ہے۔ جب کوئی محبت وطن نہیں ہوتا تو غدار کہلاتا ہے۔ ریاست کے ہر شہری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم، عوام، افواج، قانون اور آئین کی پاسداری کرے۔ محبت وطن لوگوں کے لئے عزت یا انعامات و آکرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غدار کے لیے ذلت، رسوائی کے علاوہ قید و بند کی صعوبتوں، اذیتوں سے لے کر سزائے موت تک کی قانونی گنجائش ہوتی ہے۔ غداري کا تصور ریاست کے رشتہ یا حوالہ سے نکل کر ترجمہ "Translation" کے علم تک میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں اطالوی نقاد بینی ڈیو کروچے Benedetto Croce نے ترجمہ کا تصور بے حد دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ ترجمہ کی شرائط یا اقدار میں الجھنے کی بجائے بڑے بڑے سپاٹ انداز میں ترجمہ نگار کو "غدار" کہہ کر ترجمہ سے متعلق اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہے۔ وہ متن کو تحفظ اور دیانت دارانہ انداز میں پیش کاری کے انداز کو بالواسطہ طور پر حب الوطني کے متضاد تصور میں پیش کر دیتا ہے۔ کروچے اپنے ترجمہ کے تصور کو بڑے گلفتہ انداز میں یوں پیش کرتا ہے۔

"Traddutore-traditore: The Translator is a traitor a falsifier of the original" [1]

"ترجمہ نگار ایک غدار ہوتا ہے۔ اصل کا باطل"

کردہے کا ترجمہ کا تصور بہت ہی جامع ہے، مگر بالواسطہ۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اسے براہ راست کہنے کی بجائے تمثیل کے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ اسے کے تصور کی تشریح بھی براہ راست انداز اور بالواسطہ انداز میں کی

جاسکتی ہے۔ وہ اپنے تصور میں اصل متن اور اس کے ترجمہ کی شرائط یا اقدار کی بجائے ترجمہ نگار اپنی توجہ مرکوز کر دیتا ہے۔ وہ ذریعہ کی زبان (SL) یا ترجمہ کی زبان (TL) Target Language کا کوئی حوالہ نہیں دیتا۔ متن یا ذریعہ کی زبان کسی تحریر کی اصل زبان ہوتی ہے۔ ترجمہ نگار اسے کسی دوسری یعنی ترجمہ کی زبان میں پیش کرتا ہے۔ متن میں اصل مفہوم ترجمے تک کا سفر کرتا ہے۔ متن میں اصل مصنف متن کے مفہوم کو براہ راست بیان کرتا ہے۔ ترجمہ میں مصنف کے متن میں مفہوم کو ترجمہ نگار پیش کرتا ہے۔ ترجمہ کے عمل میں ایک ذہن کے خیالات دوسرا آدمی بیان کرتا ہے۔ خیالات ایک زبان سے اخذ کیے جاتے ہیں اور دوسری زبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف لغت بدل جاتی ہے بلکہ لغت کی ثقافت بھی۔ مثال کے طور پر "ہنڈیا" کی لغتی ثقافت Lexican Culture دیگچہ، پین، Pain، فرائینگ پین Frying Pain وغیرہ سے مختلف ہیں۔ اگرچہ ان تمام اشیاء کا نتیجہ ایک ہی ہے یعنی "کچھ پکانے کا برتن" مگر "ہنڈیا" کی لغت کی ثقافت دیگر ہالا اشیاء سے یکسر مختلف ہے۔ "ہنڈیا" کی لغت کی ثقافت میں مٹی، مٹی کا برتن بنانے والا، برتن کی خاص شکل، چولہا، آگ اور بہت سے اجزا شامل ہیں جو کہ "ہنڈیا" کی متبادل لغت میں نظر نہیں آتے، دیگچہ میں Pain، فرائینگ پین Frying Pain دھات سے بنے ہوتے ہیں اور ان کی لغت کی ثقافت "ہنڈیا" سے یکسر مختلف ہے۔ کروچے ذریعہ کی زبان SL اور ترجمہ کی زبان TL کے فرق میں اختلاف تلاش کرتا ہے۔ یہ معنوی فرق یا خلاء کے خیال میں "غدار" Traitor سے مشابہ ہے۔ ترجمہ نگار کی غدار کی ریاستی غدار سے بہت مختلف بلکہ بے حد مہذب ہوتی ہے۔ جو سزائیں ریاستی غداروں کو دی جاسکتی ہے وہ ترجمہ نگاروں کو نہیں دی جاسکتیں۔ بلکہ انہیں تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ کروچے کا غدار کے تصور سے ذریعہ کی زبان SL سے ترجمہ کی زبان TL کے سفر میں فرق، خلاء وغیرہ مراد ہے جو کہ بہت ہی فطری عمل ہے۔ کروچے کے خیال میں ترجمہ اور متن میں اس کی بنیادی قدریں مشترک ہوتی ہیں۔ اس کے ترجمہ سے متعلق بالواسطہ تصور کو براہ راست انداز میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

ترجمہ نگار اور اس کی غدار کے ماحول میں اصل متن SL کے علاوہ ترجمہ کی زبان TL شامل ہوتی ہے۔ متن، اصل، اور ترجمہ متبادل ہوتا ہے۔ ترجمہ نگار متن کا اصل مفہوم، متبادل متن میں پیش کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران متبادل متن کا اصل متن مختلف نقوش اختیار کر سکتا ہے۔ یہی امکان کروچے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ترجمہ کے عمل میں مصروف ترجمہ نگار کو اپنے ممکنہ امکان کے تناظر میں غدار کہہ دے۔ دراصل کروچے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ذریعہ کی زبان SL میں متن کو ترجمہ کی زبان TL میں اس طرح پیش کیا جائے کہ اصل متن کے مفہوم میں کوئی کمی بیشی وقوع پذیر نہ ہو سکے۔ اس کے استعمال کو کم از کم کیا جائے بلکہ نامعلوم حد تک کم کر دیا جائے تاکہ کسی غدار کی اہمیت نہ ہو سکے۔ متن کے ساتھ وفاداری Faithfulness، دیانتداری Fidelity کی اقدار کا اہتمام کیا

جائے۔ ترجمہ نگاری کو غداری کے ادبی ارتکاب سے باہر نکلانے کے لئے جان ڈرائیڈن John Dryden کہتے ہیں:

"For translating poetry, the Translator should be a poet, should be a master of both the languages and should comprehend the "Spirit" of the original writer and confirm to the aesthetic laws of his own age" [2]

"شاعری کے ترجمہ کیلئے، ترجمہ نگار کو شاعر ہونا چاہیے۔ اسے اصل مصنف کی روح کی تشریح کرنا چاہیے

اور اپنے عصر کی جمالیات سے مطابقت پیدا کرنا چاہیے"

ڈرائیڈن شاعری کے ترجمہ نگار پر شاعر ہونے کی قدغن اس لیے لگاتا ہے کہ ایک شاعر ترجمہ نگاری دوسرے اصل شعری متن کے شاعر کی روح کو سمجھ محسوس اور پیش کر سکتا ہے۔ چونکہ ڈرائیڈن شاعری کے سیاق و سباق میں خیال آرائی کر رہا تھا اس لیے اس نے ذریعہ کی زبان اور ترجمہ کی زبان میں مکمل آہنگی پیدا کرنے کے لیے شاعر کو ترجمہ نگار تجویز کیا ہے۔ مگر ڈرائیڈن اس حقیقت سے ہرگز بے پروا نہیں کہ ترجمہ کن لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس امر پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور تجویز بلکہ تقاضا کرتا ہے کہ ترجمہ نگار نہ صرف ذریعہ کی زبان میں متن سے مطابقت میں ترجمہ کرے بلکہ اپنے عہد کی جمالیات کا بھی خیال رکھے۔ یہ تقاضا ذریعہ کی زبان میں متن اور ترجمہ کی زبان میں متن کے مابین مضبوط ترین رشتہ ہے۔ جس کے بغیر کسی کو کسی متن کے ترجمہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی۔ ڈرائیڈن اپنے اس خیال کی مزید وضاحت اس مثال سے کرتا ہے جس میں وہ ترجمہ نگار کو مصور سے تشبیہ دیتا ہے۔

"The duty of Painter is to make his portrait, is to be resemble the original" [3]

"مصور کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی تصویر کو اصل سے ملتی جلتی بنائے۔"

ڈرائیڈن کے خیال میں مصور کی تصویر میں اس سے جو مشابہت یا جمالیاتی اشتراک ہے وہی دراصل ترجمہ نگار کا فن ہے یا فن کی معراج۔ ہم ترجمہ نگاری کی اس ارفع ترین پیشکاری کو کروچے کے نظریہ "غداری" سے نجات کا باعث بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ کروچے نے اپنے نظریہ کو اس متضاد انداز میں پیش کیا جس کی اقدار کی وہ آرزو کرتا تھا۔ اس نے وفاداری Faithfulness اور دیانتداری Fidelity کے متضاد غداری کے تصور پر ترجمہ کا خیال پیش کیا۔ اس کا ترجمہ اور ترجمہ نگار کے متعلق فکری سنجیدگی میں شکافنگی بلکہ بے حد نفسِ ظرافت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔

ترجمہ میں غداری کا دوسرا اور متضاد پہلو ترجمہ کے عمل میں دانستہ بددیانتی، خیانت یا سازش ہو سکتا ہے۔ فن کے خالص پن سے انحراف اور وہ بھی دانستہ، کسی سازش سے کیا کم رویہ ہوگا۔ اس کا امکان دنیا میں مختلف مذاہب میں فرقہ پرستی کی زبان Sectarianism بھی ہو سکتا ہے۔ مخالف فرقوں کو جھوٹا اور حقیر ثابت کرنے کے لیے مقدس تحریروں اور احکامات کو بگاڑ کر پیش کرنا علمی غداری ہی سے مترادف ہے۔ اس طرح کے بد نیتی کے اقدامات سے فرقہ پرستی کو نہ صرف فروغ ملتا ہے بلکہ ہر فرقہ کے اندر Intrasect عصبیت Asbia کا عنصر بھی تو ابھرتا جاتا ہے۔ بین فرقہ جات Intrasect تعصبات Prejudices کو ہوا ملتی ہے۔ اس طرح تراجم میں سازش کی وساطت سے فرقہ داریت میں معاشیات سے زرم سرمایہ Capital، سیاست سے اقتدار، سماج سے طبقہ اور ثقافت سے گروہی توانائی حاصل کرنے کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عیسائیت میں کم دیش درج ذیل فرقے اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں۔

Catholics:	Quakers
Protestans	Congregationalists
Protestant Episcopal	Presbyterians
Puritans	Methodist
Baptists	The Fundamentals
Euangelical	

انجیل مقدس کے ابتدائی تراجم یہودیوں کے لئے تھے، وہ یہودیت کو عیسائیت سے زیادہ مقدس، معتبر اور مستند ثابت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تاج برطانیہ نے یہودیوں کے برطانیہ میں داخلے پر صدیوں باپندی عائد رکھی۔ بعد میں عیسائی مترجمین بھی اس کام لگ گئے۔ انہیں اس گناہ کی پاداش میں وطن بدری سے لے کر جان سے جانے تک کی سزائیں بھگتنا پڑیں۔ ایذا رسانی اور سزائے موت کا اہتمام کلیسائی سازش کے ذریعے بادشاہ اور ملکہ کا دربار سرانجام دیتا تھا۔ اس سارے تنازعہ اور عمرانی عمل کا عظیم الشان نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے تراجم کے تنازعہ اور تضاد ہونے کی خاصیت نے لوگوں کو تعقلیت Rationalism کی طرف راغب کیا۔ عیسائیوں نے مذہب کی متفرق اور مختلف تشریحات کو مختلف فرقوں میں قبول کر لیا اور فرقہ داریت کی لعنت سے نجات حاصل کر گئے۔ تاہم اکا دکا اور انفرادی اختلاف کی مثالیں فرقہ داریت سے متعلق ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ مگر وہ اس قدر کم ہوتی ہیں کہ کسی نقطہ نظر کا حصہ نہیں بن سکتیں۔ اس طرح نظریہ سازی اب عیسائی دنیا میں کبھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ عیسائیت کے برعکس

مسلمانوں میں فرقہ واریت زیادہ سخت گیری Rigidity کے ساتھ موجود نظر آتی ہے۔ ہر فرقہ کے پیروکار اپنے فرقہ کو "مذہب" Religion سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک ہی معاشرہ، ملک یا ریاست میں مختلف فرقے آپس میں متصادم نظر آتے ہیں۔ پوری کی پوری ریاستیں بھی کسی ایک فرقہ کی نمائندہ ہیں۔ سعودی عرب سنی فرقہ کی مکمل نمائندہ ریاست ہے۔ ایران اور شام شیعہ فرقہ کی نمائندہ ممالک ہیں۔ مسلمان فرقہ پرستوں کو چونکہ معاشیات کا سرمایہ اور سیاست کا اقتدار حاصل ہے اس لیے کسی قسم کی روشن خیالی کو گمراہی تصور کیا جاتا ہے۔

ترجمہ کے سازشی تصور اور اس پر عمل کرنے سے قبائلیت، گروہ پرستی، ذات پات اور نسل پرستی جیسی قبیح اقدار اور نظام جنم لیتے ہیں۔ اس طرح کے خائن ترجمہ نگار کو خدا رکھنا ہی بنتا ہے۔ مگر عہد جدید میں اس طرح کی سازش کو بے نقاب ہونے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا اور جلد ہی کسی علمی ذریعہ سے نہ صرف اس کی تغلیط ممکن ہے بلکہ حقیقت بھی طشت از باہم ہو جاتی ہے۔ کروچے کا نظریہ "غدار" اپنی وسعت نظر Scope سے سازش کے ترجمہ کو کوئی استثناء فراہم نہیں کرتا۔

کروچے کے لفظوں میں ترجمہ کی قباحتیں اور بالواسطہ اظہار کردہ استفسانات، سب شامل ہیں۔ نظریہ "غدار" ترجمہ کے متعلق خاص قسم کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ خاص قواعد، اصول یا ضابطوں کا مجموعہ پیش کرنے کی بجائے واضح، صاف ستھرا اور نہایت جامع تصور کا مرقع ہے۔ ترجمہ کا یہ تصور اطلاقی یا عملی کی بجائے وضاحتی اقدار سے بھرا پڑا ہے۔

لائگ فیلو Long Fellow کی نظم طلوع صبح Dybreak انگریزی ادب کا شاہکار ادا ہے۔ ترجمہ میں تحریف کی مثال کے لیے اس نظم کے متن اور علامہ اقبال کے ترجمہ کا موازنہ درکار ہے۔ لائگ فیلو کی نظم کا متن سادہ ترین مفہوم پر مبنی سطر بہ سطر ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا:

DAYBREAK

" A wind came up out of the sea, and said, "O mists, make room for me." It hailed the ships, and cried, "Sail on, Ye mariners, the night is gone." And hurried landward far away Crying, " A waken! it is the day" It said unto the

forest, "Shout! Hang all your lofty banners out!" It touched the wood-birds folded wing, And said, "bird, awake and sing." And said, "bird, awake and sing." And o'er the farms. " O Chanticleer, your clarion blow, the day is near." It whispered to the fields of corn, "Bow down, and hail the coming morn." It shouted through the belfry-tower, " A wak O bell! proclaim the hour." It crossed the churchyard with a sign, And said, " Not yet! in quiet lie." [4] Longfellow

اس نظم کو علامہ محمد اقبال نے اس انداز میں ترجمہ کیا ہے:

پیام صبح

اجلا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا
 نسیم زندگی پیغام لائی صبح خدا کا
 جگایا بلبل رنگیں نوا کو آشیانے میں
 کنارے کھیت کے آشیانے میں
 کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقان کو
 طلسم ظلمت شب سورۃ "والنور" سے توڑا
 اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستان کا
 پڑھا خوابیدگان دیر پر افسوں بیداری

برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا
 ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے
 نہیں کھٹکا ترے دل میں نمود مہرتاباں کا؟
 پکاری اس طرح دیوارِ گلشن پر کھڑے ہو کر
 چمک اور غنچہ گل! تو مؤذن ہے گلستان کا
 دیا یہ حکم صحرا میں، چلو اے قافلے والو!
 چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا
 سوئے گور غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے
 تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہرِ خموشاں کا
 "ابھی آرام سے لیٹے رہو، میں پھر بھی آؤں گی
 سلا دوں گی جہاں کو، خواب سے تم کو جگاؤں گی"

[5] (اقبال)

لائگ فیلو کے متن کا نثری ترجمہ سطر بہ سطر درج بالا متن میں موجود ہے۔ لائگ فیلو کے متن، نثری ترجمہ اور علامہ محمد اقبال کے ترجمہ کا سطر بہ سطر جملہ بہ جملہ موازنہ کیا جائے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے لائگ فیلو کی اس خوبصورت نظم کے ترجمہ میں تحریف و تصریح کی ہے۔ اقبال کا ترجمہ سے یہ تاثر نمایاں ہوتا ہے کہ لائگ فیلو نے اپنی نظم ہندوستان کی اسلامی ثقافت، ماحول کی لغت میں تخلیق کی۔ لائگ فیلو کی نظم تو بے حد سادہ سپاٹ انداز میں لوگوں کو بیداری کی صدا دیتی ہے۔ آخری چند سطروں میں کلیسا کی لفظیات Imagery بھی ان کی ثقافت کا حتمی اثر ہے۔ علامہ اقبال کے ترجمہ کے تصورات میں عیسائی لفظیات کی بجاء ہندوستانی اسلامی لفظیات کا استعمال کیا گیا ہے۔ خاص طور سے سورہ "النور"، "مؤذن"، "برہمن" کا تصور۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے نظم کے متن کا مفہوم ابلاغ کرنے کے لیے قاری یا پیغام کو وصول کنندہ کی ثقافت کی لفظیات Imagery استعمال کی ہے تاکہ کلی مضمون Theme ابلاغ کرنے میں نہ تحریف ہو یا تصریح۔

حوالہ جات

[1] Benedetto Croce: Quoted by Bijay Kumar Das-1- A Handbook of Translation Studies, New Delhi, 2005.

[2] John Dryden. Quoted by Abijay Kumar Das. Page 17 A Handbook of Translation studies, New Delhi, 2005.

[3] John Dryden, Quoted by A Hand book of Translation Studies P. 17, New Delhi, 2005.

[4] "Daybreak", Longfellow [4] مشمولہ "دو آتشہ"، مرتب: لیفٹیننٹ کرنل (ر) منظور احسن، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، صفحہ نمبر ۱۱۔

[5] علامہ محمد اقبال، "پیغام صبح"، مشمولہ "دو آتشہ"، مرتب: لیفٹیننٹ کرنل (ر) منظور احسن، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، صفحہ نمبر ۱۱۔

(مشمولہ: "دفن ترجمہ نگاری"، خالد محمود خان، لاہور، بیکن بکس، ۲۰۱۴ء)

ترجمہ: مسائل اور مشکلات کے مباحث

ترجمے کے بنیادی مسائل

ڈاکٹر ظہیر انصاری

ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں ہوئے ہیں جو لکھی اور بولی جاتی ہیں۔ مگر کسی قابل ذکر مصنف نے کوئی واضح کتاب یا ایسی مفصل تصنیف یا تالیف نہیں چھوڑی جو ترجمے کے بنیادی مسائل کو، ساری دشواریوں اور سہولتوں کو سامنے رکھ کر ان کا حل بتا سکے۔ اور جس سے ترجمہ کرنے والے کو آگے چل کر اپنی ڈگر صاف نظر آئے اپنی حدود اور اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو اور جسے وہ اپنی تربیت کے لیے استعمال کر سکیں۔

زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغت، صرف و نحو، معانی و بیان اور اصطلاحات پر ہر زمانے میں کافی توجہ کی گئی اور لسانیات کے ایک سے ایک لائق صاحب قلم نے الفاظ و لغات کو ایک ایک پہلو سے پرکھا۔ انہیں زیادہ کھل اور مفید بنانے کی کوشش کی مگر ترجموں پر صرف رائے زنی کر کے سوالوں اور اصولوں کو ترجمہ کرنے والے کے ضمیر اور اس کی صلاحیت پر چھوڑ دیا۔ جو لوگ زبانوں اور ادبوں پر حاوی تھے وہ بھی محض اپنی کاوشوں کو نشان راہ کے طور پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر کیبل اور الگوٹز ٹیٹلر جنہوں نے اس مسئلے پر انیسویں صدی کے وسط میں دو اہم مضمون لکھے ہیں ان کا بیان ہے کہ لاطینی، عبرانی، یونانی، فرانسیسی اور انگریزی جیسی وسیع اور دولت مند زبانوں میں بھی اس موضوع پر کوئی کتاب یا مستقل تصنیف نظر نہیں آتی۔

ترجمہ کے مسائل پر کوئی بنیادی اصول وضع نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے مانے ہوئے مترجم ڈرائنڈی کے بیان کے مطابق بہت کم ترجمے ہیں جو قابل برداشت ہیں کیونکہ ترجمہ کرنے کے لیے جس درجے کی ذہانت، سنجیدگی علم اور مشق کی ضرورت ہے وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ترجمہ کرنے کے معاملے میں ہر شخص بے لگام ہے۔ جیسا اور جس کے جی میں آتا ہے ترجمہ کر ڈالتا ہے۔

ترجموں کی اہمیت

نئی زبانیں قدیم زبانوں کی انگلی تھام کر چلنا سیکھتی ہیں، اور قدیم و جدید زبانیں اپنی ہم عصر زیادہ دولت مند زبانوں کا سہارا لیتی ہیں یہ عمل تاریخ تمدن کے ایک باب کی طرح ہمیشہ سے جاری ہے اور ترجمہ ہمارا سب سے اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت یہ عمل آج تک جاری ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے اور کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے۔

ترجمے ہی کے ذریعے ایک مخصوص ملک، ایک جغرافیائی علاقے اور ایک خاص قوم کی تحقیقات، اس کے علوم و فنون تمام انہ نیت کی ملکیت بنتے ہیں اس لحاظ سے ترجمہ کی ذمہ داری کم از کم اتنی اہم ہے جتنی کسی کیمیاوی یا معدنی قوت کو ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھالنے کی ہوتی ہے۔ تیل، کوئلے اور سونے کی کانیں جب تک زمیں کے سینے میں دبی رہیں اس وقت تک وہ قومی دولت نہیں سمجھی جاتیں لیکن جب اس ذخیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جانے لگے۔ تو یہی عمل دولت کی پیداوار سمجھا جاتا ہے اور یہ دولت تمام عالم انسانی کی مجموعی دولت میں اضافہ کر دیتی ہے۔

ستراطا "وی متراطیس" اور افلاطون کی دو ہزار سال سے زیادہ پرانی کاوشیں روما اور یونان کے قدیم کھنڈروں میں دب و با کر رہ گئی تھیں، اگر عربی زبان کے ذمی علم مترجم انہیں وہاں سے نکال کر یورپ اور ایشیا کی آخری سرحدوں تک کھلی ہوا میں نہ لے گئے ہوتے۔ بوعلی سینا، ابن رشد، ابونصر فارابی کے کارنامے برطشلم، غرناطہ اور بغداد کے محاصرے میں دم توڑ چکے ہوتے اگر بعد کی لاطینی زبانوں نے انہیں اپنے یہاں منتقل کر کے تاریخ و فلسفے کے اگلے ورق کے لیے محفوظ نہ کر لیا ہوتا۔

ترجمہ بجائے خود ایک مستقل فن ہے اور اس علم یا فن میں اضافہ بھی ہے جس کی تصنیف کا ترجمہ کیا جائے، لیکن اسی کے ساتھ ترجمے کی بدولت اور اس کی خاطر اکثر اضافے کیے گئے ہیں۔ ہر زبان میں ترجموں کے ذریعے نئے الفاظ، اصطلاحات محاوروں اور کہاوتوں کا اضافہ کرتا پڑتا ہے۔ جو اول اول اکھڑے معلوم ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ زبانوں پر رواں ہونے لگتے ہیں۔ کہیں اصل تصنیف کے الفاظ و عبارت کو، اس کے خاص لہجے کو ترجمے میں برقرار رکھنے کی کوشش میں یہ اضافہ خود بخود ہو جاتا ہے اور اسی ترجمے کی راہ سے اس زبان کی لغت اور طرز ادا میں نئے شگوفے پھونکتے ہیں، نئے استعارے نمودار ہو جاتے ہیں جس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

ترجمے کے ذریعے علم انسانی میں اضافہ کرنے والوں کا قافلہ بڑا شاندار ہے اور بہت طویل ہے اس میں بڑے بڑے حلقے ہیں۔ اگلے سرے پر بوعلی سینا، درمیان میں دایمٹر موجود ہیں تو پچھلے سرے پر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پسترناک، عرب و عجم کے علماء نے یونانی، ہندوستانی، فلسفہ، طب، ہیئت و نجوم اور داستانوں کا عربی میں ترجمے کر کے ان پر اپنی معصومات کے کاغذ بڑھا کر علمی دنیا سے خراج پایا۔ لاطینی و رومی کے ذریعے مشرق کو اور سنسکرت کے تراجم

کے ذریعے مغرب کو اپنے زمانے تک کی تحقیقات سے باخبر کر دیا۔ پھر زمانے نے کروٹ لی k واسطے کرنے ٹیکسپیئر کا ترجمہ کر کے فرانسیسی زبان کے ذخیرے میں اور پسترناک نے روسی زبان کے ادب میں بیش بہا اضافے کیے، خود اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ علمائے مستشرقین نے مشرق کے کلاسیکی ادب اور علمی کتابوں کو مغرب سے روشناس کرایا۔ اس دوطرفہ نے مشرق و مغرب کی طنائیں کھینچ دیں، باہمی خبرخبری گنگا دونوں ستوں میں پہنچے گی۔ ترجمے کی اس اہمیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔ جاگیر واری حکومتوں کے طویل زمانے میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ دوسری زبانوں سے مختلف علوم و فنون کے ترجمے کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے تھے، جن میں علوم و فنون اور زبانوں کے علمائے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ ترجموں کی اشاعت کا سرکاری سطح پر انتظام کیا جاتا تھا۔ ترجموں کے کیاب مخطوطے شاہانہ تحفوں اور ہدیوں میں بھیجے جاتے تھے۔ شوک اعظم کے پائلٹی پتر میں، بنی عباس کے بغداد میں بنو فاطمہ کے قاہرہ اور اسکندریہ میں، عہد اکبری کے آگرہ میں اور بالآخر نظام کے حیدرآباد میں دارالترجمہ ملتے ہیں پھر ان مقامات سے جو ترجمے نکلے ان کا اثر خود ان زبانوں کی ساخت پر پڑا، جن میں وہ ترجمے کیے گئے تھے نہایت قریبی مثال کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے ترجموں کے ذریعے دور دراز کی زبانوں نے ایک دوسرے سے مل کر سنگم بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے دھاروں کے پاٹ چوڑے کیے ہیں اور ان سے زیادہ گہرائی اور روانی پیدا کی ہے۔

اُردو تو ایک باقاعدہ زبان بنی عربی ترجموں کی بدولت، ورنہ جب تک وہ کھڑی بولی کے رُوپ میں تھی اسے کسی بڑے فکرمندانے ادبی تصنیف کے قاب میں نہ سمجھا۔ بولی سے زبان تک کا طویل فاصلہ ایک صدی کے اندر طے کر لینے میں ترجموں کا بڑا ہاتھ ہے۔ کہیں یہ ترجمے کتابی صورت میں ہوئے اور کہیں محض خیال، استعارے اور اصطلاحوں کی صورت میں۔ تاریخ دہرانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہر حال یہ مسلمہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی کے علاوہ بھاشاؤں کے ترجمے اور ترجمانی کو اُردو زبان کی تعمیر اور تربیت میں بڑا دخل ہے۔

لیکن چونکہ ہماری زبان کو منقسم علمی و لسانی کام کا ایک پرسکون زمانہ نصیب نہیں ہوا۔ اور با اقتدار طبقے کی سرپرستی میں پروان چڑھنے کی عمر طبیعی اسے نہیں ملی۔ اس لیے ترجموں میں خاص طور سے غیر ذمہ داری برتی گئی ہے کہیں کہیں غیر زبانوں کا دخل، دخل بے جا بھی ہو گیا ہے۔ اور ایسے ترجمے ہوئے ہیں جو زبان کو عوام سے قریب لانے کی بجائے اسے اور دور لے جاتے ہیں، ترجموں کو قابل فہم بنا دیتے ہیں۔

احساب بڑی اہم چیز ہے۔ خاص طور سے زبان و ادب کے معاملے میں، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں بے اعتدالی کرنے پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہوتی۔ ادب کے لیے سو طریقے احتساب کے مقرر ہیں علم معانی، علم بیان، عروض یہ سب پیمانے ہیں اور ان پیمانوں سے ناپ ناپ کر نثر و نظم کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر تنقید کے ذریعے احتساب ہوتا ہے اور اس کے بعد خود تنقیدی اصول ہیں جو تنقید کا بھی احتساب کرتے ہیں۔ لیکن ترجمہ اگر کامیاب ہو تو بجائے

خود تخلیقی ادب کا حصہ بن جاتا ہے اس کے احساب کا کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا۔ اور نہ ایسے پیمانے بنا کر ترجمے کرنے والوں کے سامنے رکھے گئے جو احساب کے کام آسکیں۔

یہی وجہ ہے کہ دوسری زبانوں سے قطع نظر خاص طور پر سے ہماری زبان میں ایسے ترجموں کی کوئی کمی نہیں جو زبان و ادب میں اضافہ کرنے کے بجائے اسے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ لب و لہجہ پر برا اثر ڈالتے ہیں، اصل تصنیف کی طرف رغبت پیدا کرنے کے بجائے اس سے نفرت دلاتے ہیں اور اردو کے مزاج کو۔

زبان کا مزاج

ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہ مزاج پالیاترجموں کے معاملے میں بہت اہم چیز ہے یہاں میں اس تفصیل میں نہیں پڑوگا کہ یہ مزاج کیونکر بنتا ہے لیکن مزاج کے لفظ سے غلط فہمی دور کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ زبان تقریباً ویسی ہی حقیقت ہے جیسے کسی قبیلے یا کسی خاص قوم کا مزاج (جسے ذرا بدل کر قومی تہذیبی روایت بھی کہتے ہیں)۔ یہ مزاج تاریخی، جغرافیائی، سماجی اور معاشی اخلاط سے بنتا ہے اور کسی ایک خلط کی بیشی اسی مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔

پھر جس طرح ایک قوم کے مشترکہ مزاج کے اندر رہتے ہوئے کوئی خاندان یا فرد اپنا الگ مزاج بھی رکھتا ہے اسی طرح ہر زبان کے اندر الگ الگ زبانیں بھی ہوتی ہیں۔ مشترکہ زبان پورے ایک سماج کی ہوتی ہے اور تاریخ کے ایک دور کی ہوتی ہے لیکن اسی ایک مشترکہ قومی زبان کے اندر الگ الگ لہجے ہوتے ہیں الگ الگ موضوعات کے، جداگانہ ختوں یا گروہوں کے لہجے خطوں کی بولیاں طنبنوں یا ایک ہی طبقے کی جداگانہ پرتوں کے رہن بہن اور حالات زندگی کے مطابق ان کی اپنی اصطلاحیں اور محاورے قبیلوں اور فرقوں کی تاریخی روایات کے مطابق تل مٹھیں، تشبیہیں اور استعارے اور پھر ان سب کے بعد ایک مخصوص سماجی دور کی اصطلاحیں، ان سے ایک زبان کے اندر کئی زبانیں پیدا ہوتی ہیں اور اس وقت تک قائم رہتی رہیں جب تک سماج متفرق رہتا ہے۔

زبان کے مزاج کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے دو مثالیں کافی ہوں گی۔ فارسی زبان ایک ایشیائی زبان ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ پہلوی زبان کے قدیم ترین جاگیرداری عہد کی اعلیٰ تہذیب کے بنیادی عناصر اس میں شامل ہوئے۔ بعد میں کیانی خاندان کی زبردست ایشیائی سلطنت کے شان و شکوہ نے نفوذ کیا۔ اور اپنی عظمت اور خوش حالی کے نشان چھوڑے۔ مرکزی ایران کی زرنیزوادی کی آب و ہوانے اسے لوج بخشا۔ عربوں کے غلبے نے اس میں عربی الفاظ و اصطلاحات کی کثرت اور سطوت پیدا کی۔ منگول، تاتار حملوں نے اور بعد میں طوائف الملوکی نے اس میں سوز و گداز کی کیفیت اور انفعالی اثرات پیدا کیے۔ قاچاری عہد میں انگریزی اور فرانسیسی تہذیب کے اثرات داخل ہوئے اور اب قومی آزادی کا عام شعور اور جمہوری تحریک اسے اپنے رخ پر

ذہال رہی ہے۔

فارسی زبان و ادب کو پچھلے ڈھائی ہزار برس میں کئی قوموں سے سابقہ پڑا ہے اور کئی زبانوں کے اثرات اس پر حاوی یا منتشر ہوتے رہے ہیں لیکن ان میں پائیدار اثرات وہی نکلے اور وہی زیادہ سے زیادہ مقبول رہے جو اس زبان کے مزاج کو اس آئے۔ اور جو اوپر سے تھوپے گئے تھے بیرونی دباؤ ہٹ جانے کے بعد وہ اثرات بھی زائل ہو گئے۔ آج عربی زبان کی ان مشکل اصطلاحوں کا گذر فارسی میں نہیں ہے جن کے لیے خود فارسی زبان کے الفاظ پہلے سے موجود تھے یا آسانی سے زبان پر رواں ہو سکتے تھے۔ البتہ کوشش کے باوجود ان عربی لفظوں اور اصطلاحوں کو زبان سے خارج نہیں کیا جا سکا جنہیں فارسی نے اپنا جزو بدن بنا لیا تھا۔

سیاسی اعتبار سے ایران پر فرانس کے مقابلے میں برطانیہ اور روس کا زیادہ اثر رہا لیکن دوسو برس برطانوی اثر کے باوجود فارسی زبان کا مزاج انگریزی کو اتنا قبول نہیں کر سکا جتنا اس نے فرانسیسی کو قبول کیا۔ جس صرح حروف جمعی اور آوازوں کی ادائیگی میں اپنی بہن سنسکرت کے ت۔ ڈ۔ اور ژ کو قبول نہ کر سکی۔ اسی طرح اس نے انگریزی کی اصطلاحوں محاوروں اور الفاظ کے مقابلے میں فرانسیسی کو زیادہ قریب پایا اور اس کو اپنے اندر کھپایا ایک حرف ڈ کا نہیں بلکہ مزاجی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے کہ جدید ترین فارسی میں ہمیں فرانسیسی بلکہ روسی کے بھی درجنوں الفاظ ملتے ہیں اور فارسی زبان و ادب کا مغربی ادب سے جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ فرانسیسی کے ذریعے سے ہوا ہے۔

اب جو لوگ فارسی میں انگریزی، روسی یا اردو زبان سے ترجمہ کرنا چاہیں انہیں صرف لغت کا نہیں بلکہ فارسی زبان کی پچھلی تاریخ کا، اس کے ارتقاء کا اور اس کے مزاج کا بھی پورا احساس ہونا چاہیے تاکہ ان کا ترجمہ فارسی زبان و ادب کو کچھ دے سکے اور اس کا جزو بدن بن سکے۔

مصری اخبارات بلکہ ناولوں تک میں اس قسم کے محاورے ملنے لگے ہیں۔ لعب بدور خطیر خطیر۔ یہ محاورہ عربی زبان کے لیے بالکل اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ محاورہ صرف لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا کم گفتگو کی سلیس زبان میں اس کا رواج نہیں۔ انگریزی سے جو ترجمے عربی میں ہوئے ان میں ترجمہ کرنے والوں نے یہ پوری ترکیب یونہی اٹھا کر رکھی۔ اب ترجموں میں یہ جوں کی توں لکھ دی جاتی ہے لیکن عربی زبان کے مزاج میں حل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ عربی زبان میں یہی مفہوم ادا کرنے کے لیے دوسری گنجائشیں موجود ہیں۔ ان گنجائشوں سے کام لیا جاتا تو انگریزی محاورے کا یہ مفہوم عربی زبان میں اضافہ کرتا اور اسی کا ایک حصہ بن جاتا۔ لیکن اب یہ محض کورانہ تقلید کا ایک نمونہ یا حصہ ہے اور بیان کے بعد سے پن میں اضافہ کرتا ہے۔

عربی میں یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں ”وہ ایک بڑے گھبرے سے کھیلا۔“ جو ترجمہ سے انگریزی کے He played great role کا۔ اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس نے زبردست خدمات انجام

دیں۔

یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارے ترجمہ کرنے والے عموماً "It is going to be" کو لکھتے ہیں "یہ ہونے جا رہا ہے۔" حالانکہ اردو کی عام گفتگو میں اس کے لیے "یہ ہونے والا ہے۔" موجود ہے۔ کسی شعر میں "ہونے والا ہے" کی جگہ "ہونے جا رہا ہے۔" رکھ کر دیکھا جائے یا مثلاً "وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے۔" کو "مصیبت آنے جا رہی ہے۔" لکھیے تو معلوم ہوگا کہ منہ کا مزا خراب ہو گیا۔ یوں اگر دیکھیے تو "ہونے جا رہا ہے" کا مفہوم سوائے اس کے کچھ نہیں جو "ہونے والا ہے" کا مفہوم ہے لیکن "ہونے والا" دراصل ہماری زبان کے مزاج کو اس آچکا ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ یہی حال "میں دلچسپی لینے" اور "میں یقین رکھنے" کا ہے جو لفظی ترجمہ ہے اور **Taking Interest in** اور **Have faith in** کا۔ حالانکہ ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھا۔ "سے دلچسپی ہونا" پر ایمان لانا "پر یقین کرنا" اور یہی بہتر بھی ہے۔

یہ محض ایک لفظ کی تبدیلی کا حال ہے۔ پورے پورے جملوں کی ساخت اور اصطلاحوں کے استعمال میں زبان کے مزاج کا اور زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ اوپری معلوم ہوتے ہیں اور کسی طرح کہتے نہیں۔

ایک زبان میں کئی کئی زبانیں

یہیں وہ نکتہ قابل غور ہے کہ ایک زبان کے اندر کئی زبانیں ہوتی ہیں، اور یہ زبانیں صرف طبقوں یا فرقوں یا ملتوں یا قبیلوں کے علیحدہ علیحدہ ہونے پر منحصر نہیں بلکہ ایک ایک فرد سے کردار اور ماحول کے مطابق ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک ہی طبقے یا ایک ہی قومیت کے مختلف افراد ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص چوہدری یا صاحب اثر ہے۔ اور دوسرا ایک عام آدمی۔ تیسرا وہ شخص جس کی بات بات میں مزاج اور چاشنی ہے، چلملا پن ہے۔ چوتھا عالم فاضل قسم کی طبیعت رکھتا ہے۔ اور پانچواں خانہ زاد ملازم ہے کسی ناول میں ان کی صفیات کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ وہ سب اپنی اپنی بات کہتے ہیں۔ اور ان کا ترجمہ کرنا مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ صاحب نظر ادیب یا مصنف نے اپنی زبان میں وہاں جو جملے ان پانچوں کی زبان سے ادا کیے ہوں گے وہ پانچ الگ الگ جملیاں رکھتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ان پانچ قسم کی گفتگوؤں کے الفاظ میں نمایاں فرق نہ ہو لیکن ان الفاظ کا پس منظر ان کے الفاظ کا لہجہ ان کی ادائیگی اور تلفظ اور پھر جملوں کی ساخت ایسی ہوگی جو ہلکے سے اشارے میں ہر ایک فرد کے اپنے مزاج اور اپنی سماجی حیثیت کا پتہ دے گا۔ یوں نہ تو ترجمے میں اصل کی تصویر دھندلا جائے۔

اگر ترجمہ کرنے والا ایک زبان کے اندر کئی زبانوں کے راز سے ناواقف ہے تو وہ لفظ بہ لفظ لغوی ترجمہ کرتا چلا جائے گا۔ اور وہ جو مفہوم اور اشارے ان الفاظ کی پشت سے جھانک رہے ہیں ترجمے میں غائب ہو جائیں گے۔ اردو کے اکثر ترجمے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن میں یہ نقص ناقابل برداشت حد تک پایا جاتا ہے۔ نام

لینا ضروری نہیں لیکن جن لوگوں نے ناولوں کے قلم برداشت اور سب سے زیادہ ترجمے کیے ہیں ان کے یہاں یہ خامی خصوصیت سے پائی جاتی ہے۔ اور ترجمے کے وقار کو گرا دیتی ہے۔

زبان کے اندر زبان کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زبان ایک ہی ہے لیکن مختلف پیشوں، طبقتوں اور مختلف زبانوں میں الفاظ و محاورات کا استعمال اور ان کی ادائیگی بدلتی رہتی ہے۔ بائبل (انجیل) کے کئی مستند انگریزی ترجمے ہوئے ہیں اور ترجمے لاطینی، یونانی، طبرانی اور انگریزی کے بڑے بڑے ماہرین نے مل کر کیے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آسان انگریزی استعمال کرنے کے باوجود ان میں خاص خیال اس بات کا رکھا گیا ہے کہ کلام ربّانی کی شان باقی رہے اور آج تک برابر اسی کی پابندی ہو رہی ہے۔ پرنٹسٹ تحریک جو بائبل کو علاقائی یا رائج دہی زبان میں منتقل کرنے پر کفر کے فتوؤں کا سامنا کر رہی تھی اس نے بھی بائبل کا ترجمہ کرتے وقت اس نکتے کو ملحوظ رکھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب عام انگریزی میں کسی کیریئٹری زبان سے ایسا جملہ ادا کرنا ہوتا ہے جس میں کلام ربّانی کی شان ہو تو اسے انجیل کے انداز بیان سے ملادیا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس طرح حتیٰ یا آخری بات کرتا ہے تو یاد ہر راز سے ہر معاملے سے اتنا واقف ہے کہ اس سے زیادہ باخبر ہونا ممکن نہیں۔ یا کوئی شخص اپنی گفتگو اور اپنے احکام میں مذہبی تقدس کی چاشنی یا اس کا سارنگ ابحارنا چاہتا ہے۔ تو اس کی زبان سے ایسے جملے لکھے جاتے ہیں جو سادہ انگریزی میں ہونے کے باوجود اپنے گرد تقدس کا ہالہ رکھتے ہیں۔ اور انجیل کے جملوں، استعاروں، کہاوتوں اور ہدایتوں سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص انگریزی سے انکا ترجمہ کرے تو اسے یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ کہاں سے اصل عبارت کا انداز انجیل کی زبان سے مشابہت رکھتا ہے اور جہاں سے جملوں میں یہ صورت پیدا ہوئی ہے۔ وہیں سے ترجمے کی عبارت میں بھی تبدیلی کرنی ہوگی۔ اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اسی زبان میں بھی اسی لب و لہجہ کے مقدس پرشکوہ، پُر تکلف الفاظ و محاورات تلاش کرنے ہوں گے۔ جن سے کلام ربّانی کی جھلک ملے۔ مثلاً ایک شخص جو تھی ہے وہ کسی کا ہاتھ دیکھ رہا ہے اور اپنے معمول کو بتاتا ہے کہ یا تو تم فلاں فلاں پر ایمان لاؤ۔ ورنہ *or less ye forever be condemned* اب اگر ایمان کے بجائے انگریزی لفظ "Confidence" کا ترجمہ یقین بھروسہ یا اعتماد لکھ دیا گیا اور اس کے بعد والے جملے کا ترجمہ سیدھا سادہ کر دیا گیا کہ "ورنہ تم ہمیشہ مصیبت میں رہو گے" یا "ہمیشہ تم دھتکارے جاؤ گے"۔ تو اصل عبارت کی غرض اور نفاذ عاتق ہو جائے گی۔ کیونکہ انگریزی کا جملہ خاص انجیل کی عبارت کا حصہ ہے اور اسے ترجمے میں ایسے آنا چاہیے جیسے کوئی مقدس برگزیدہ ہستی ارشاد فرما رہی ہے اور ربّانی احکام پہنچا رہی ہے۔ اس جملے کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا "ورنہ ابد تک معتبوب رہو گے"۔

اسی طرح زبان کے اندر کئی زبانیں ہوتی ہیں مثلاً ایک زبان جدید ہے ایک قدیم ہے اور دونوں ایک ہی زبان کا حصہ ہیں۔ فرق صرف ماننے کا ہوتا ہے۔ میر انیس کی زبان آج بھی سندھانی جاتی ہے لیکن وہ گفتگو میں جو زبان

بولتے ہوں گے اور آج کی گفتگو کی زبان میں فرق نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ مثلاً وہ اپنے یہاں مجلس میں آنے والوں کی تواضع کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ”صاحبو جاگ ادھر ہے۔“ اب اگر اس زمانے کے شرفائے لکھنؤ کے جیسے کسی کردار کی گفتگو کا ترجمہ کرنا ہو ”ہمیں حضرات ادھر تشریف رکھیے“ نہیں بلکہ وہی لکھنا چاہیے۔ ”صاحبو جاگ ادھر ہے“ تبھی ترجمے میں اصل عبارت کی چاشنی پڑے گی۔ قدیم وضع کے کرداروں کی زبان میں اور جدید انداز کی بات چیت اور گفتگو میں جو فرق ہمارے یہاں ہے ترجمے میں بھی اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا ایک زبان کے اندر کئی زبانوں کی تیسری صورت یہ ہے کہ بودوباش اور معاشی حالات کا بھی زبان سے گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص جس کا پیشہ کاشتکاری ہے چوپال میں تقریر کرنے کھڑا ہوگا تو چاہے اس کا موضوع بھی گرام سدھار سے متعلق کیوں نہ ہو لیکن اس کی زبان میں اور شہر سے آئے ہوئے گرام سدھار افسر کی زبان میں فرق ضرور ہوگا۔ دونوں کی اگر اصطلاحیں بھی ایک مان لی جائیں تب بھی جملوں کی ساخت میں پیچیدگی کے سبب اتنے پڑے گا، ترجمے میں ان الگ دھاریوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اول تو اصل عبارت ہی اس فرق کو ظاہر کرے دی گی۔ تاہم ممکن ہے یہ فرق بظاہر نہیں بلکہ زیادہ غور کرنے سے ہاتھ آئے تو ایسے موقعوں پر زیادہ غور کرنے اور دونوں کی تقریر کو الگ الگ الفاظ اور جملوں سے واضح کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کچھ لوگ آسانی اور اختصار کے خیال سے یا بے پروائی سے اسی فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرام سدھار کا افسر تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی انہیں مسائل کو چھیڑتا ہے۔ زبان کی قواعد اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے اور ایک عام کھیت مزدور یا نیم خواندہ کسان بھی انہی الفاظ، عبارتوں اور جملوں کو بے تکلفی سے داکرتا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ترجمے میں مصنوعی پن (یہ لفظ میں نے تصنیف کی جگہ لکھا ہے) پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔

مثال لیتے ہیں: ایک معمولی کسان اجنبی شکاری کو اپنا مہمان بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے ”تشریف لے چلیے۔ نان شبینہ تناول فرما لیجیے۔“ تو یہ اصل عبارت (Come in and have your dinner) کا صحیح ترجمہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہے کیونکہ ایک زبان کے اندر کئی زبانیں ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ ”ڈنر“ کا لفظ ایک معمولی کسان کی زبان سے ادا ہوگا۔ تو اوردو میں کیا ہوگا اور کسی پڑھے لکھے جاگیردار کی زبان سے ادا ہو تو کیا ہوگا۔ تو اوردو میں کیا ہوگا اور کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کئی قسم کے جملے موجود ہیں۔ اور یہ کئی قسم کے لوگ الگ الگ بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے غریب کھیت مزدور کے یہاں رات کا کھانا میز پر نہیں چننا جاتا ہے۔ لیکن برطانیہ کے دیہاتی کاشت کار سے یہ توقع کی جاسکتی ہے اور ہمارے جاگیردار اور کھاتے پیتے زمیندار گھرانوں میں ”دستر خوان چننا جا چکا ہے۔“ یا ”تھال لگ گیا ہے“ یا ”ماحضرتیار ہے“ یا ”نان شبینہ حاضر ہے۔“ ایسے جملے ہیں جو مختلف معاشرت کے لوگوں میں علاحدہ علاحدہ بولے جاتے ہیں۔ ان کئی زبانوں کا امتیاز سمجھنا اور انہیں حسب موقع ترجمے میں استعمال کرنا بے حد ضروری ہے ورنہ اصل کا سارا مزہ اڑ کر رہ جائے گا۔ ایسا ہی ”کر کر اپن“ وہاں

پیدا ہوا ہے جہاں روس کے شاعر اعظم ”پوشکن“ کے ایک مشہور افسانے کا عنوان انگریزی میں ”اسٹیشن ماسٹر“ دیا گیا ہے۔ اور اردو میں جوں کا توں لے لیا گیا۔ روس میں وہ کردار اس چوکی کے غریب، تباہ حال اور بے بس، تھکے ہارے منشی کی نمائندگی کرتا ہے جو ریلوں کا وسیع جال بچھنے سے پہلے کسی گاؤں یا کارواں سرائے کے ناکے پر بدلی کے گھوڑے مہیا کیا کرتا تھا۔ کوئی افسر اسے ڈانٹتا ہے۔ کوئی مالدار بیوپاری اسے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کو اچھے گھوڑے درکار ہیں اور وہ مہیا نہیں کر سکتا۔ آخر ایک جوان افسر چالاک سے اس کی بیٹی انوا کر کے چل دیتا ہے۔ یہ آدمی شروع 19 ویں صدی کے روس میں تو تھا، انگلستان میں نہیں تھا، وہاں اسٹیشن ماسٹر تھا۔ (ریلوے اسٹیشن کا بڑا افسر) ہندوستان کا اسٹیشن ماسٹر تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے خوشحال، بااثر اور افسرانہ شان کا آدمی ہوتا تھا۔ اب اگر ”پوشکن“ کے اس کردار کو ہم انگریزی کی تقلید میں اسٹیشن ماسٹر لکھ دیں تو افسانے کی رُوح فنا ہو جائے گی۔ وہ ہمارے یہاں ڈاک چوکی کا منشی ہے اور یہی نام دیا جانا چاہیے تھا۔

یہاں ایک نقل کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

قرآن کا ترجمہ مختلف مفسرین نے کیا ہے۔ ان میں سب سے آسان اور روزمرہ کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کا سمجھا جاتا ہے۔ موصوف شستہ اور با محاورہ زبان لکھنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ”امہات اللاتہ“ لکھتے وقت بھی اسی صفت کو برت گئے اور بُرے پھنسے۔

رسول اللہ ﷺ کے راتوں رات منہ سے باہر تشریف لے جانے کا تذکرہ یوں کیا کہ ”وہ راتوں رات ”سنگ“ گئے“ یہ ”سنگ“ کا لفظ اگرچہ عوام کی بول چال میں استعمال ہوتا ہے لیکن پیغمبر کی شان میں یہی لفظ ایک گستاخی سمجھا گیا۔ اور اسی طرح کے الفاظ کی بنا پر ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے کے خلاف عام جلوس میں تجویز پاس ہوئیں اور بہت شور مچا۔

”سنگ“ گئے، ”یا“ سرک گئے، ”کھسک گئے“ کی جگہ ”نکل گئے“ یا ”باہر تشریف لے گئے“ یا ”چلے گئے“ یا ”روپوش“ ہو گئے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اور ان میں آخری لفظ اگرچہ اتنا عام فہم نہیں تھا پھر بھی اس شخصیت اور خاص حالات کے بارے میں یہی لفظ زیادہ مناسب رہتا۔

نقل اور آرٹ

ترجمہ بھی اسی طرح اصل کی ایک نقل ہے جیسے ”بیلے کا رقص یا معصوری یا اداکاری، بیلے میں بدن کے لوج سے معصوری میں موٹلم سے، اداکاری میں جسم اور آواز کی حرکات و سکنات سے اصل خیال کا ہوبہ ہو ترجمہ کرنا پڑتا ہے اور ترجمے میں زبان دانی کی صلاحیت سے یہی کام لیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کی کوئی نقالی مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک اس

نقل کرنے والے کا "جذبہ اندرون" شامل نہ ہو وہ اداکاری بے رُوح ہوگی جو اصل کردار کو اپنے اندر جذب کر کے اور خوب رچا کر پھرے ایک نئے وجود کو جنم نہیں دیتی جس میں اصلیت اپنی تمام خصوصیتوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے اور نقل کا یا نقل کرنے والے کا اپنا وجود نظروں سے اوجھل ہو جائے۔

عربی داستانوں میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک شخص کی تصویر کو بے مثل قرار دیا گیا اور وہ تصویر شاہی دربار کے دروازے پر لٹکا دی گئی کہ اگر کسی کو اس کے بے مثل ہونے میں شبہ ہو تو وہ دلیل پیش کرے۔ تصویر یوں تھی کہ ایک انسانی ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے۔ کچھ انگور پکے ہیں کچھ کچے، تصویر کا آدایاں ہوتا تھا کہ طوطوں اور چڑھیوں نے اس پر ٹھونکیں ماریں شروع کر دیں لوگوں نے اسے مصوری کا کمال جانا کہ جانور بھی دھوکا کھا گئے اور سچ منج کا انگور سمجھے، لیکن ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور اس نے مصور کے کمال کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کہ انگور کے خوشے تو واقعی انگور نظر آتے ہیں لیکن انسانی ہاتھ کی مصوری میں ضرور کوئی نقص رہ گیا ہے ورنہ چڑھیوں کی مجال نہ ہوتی کہ وہ اس پر ٹھونکیں ماریں یعنی تصویر کے ایک حصے پر مصور کی توجہ اتنی زیادہ رہی کہ دوسرا حصہ نظر انداز ہو گیا۔ اور نقل اتارنے میں فرق آ گیا۔ یہ دلیل مان لی گئی، اور تصویر اتار دی گئی۔

نقل، وہی بے عیب اور اعلیٰ ہے جو اصل کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو من و عن نظر کے سامنے کر دے اور وہ بھی اس طرح کہ جو امکانات اصل میں موجود ہیں بظاہر نظر نہیں آتے وہ بھی نظر آنے لگیں۔

ترجمہ کرے والے کو اصل کی نقل میں ایک مصنف اور اداکار کی طرح مصنف کے ساتھ ہلاک ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ تالیاں بجانا، قہقہے لگانا اور کراہنا پڑتا ہے۔ اور یہ سب کر لینے کے باوجود یوں سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا پڑتا ہے جیسے طوطا ادوان پر چلتا ہے، جب جا کر ترجمہ ایک آرٹ بنتا ہے اور تخلیقی درجہ حاصل کرنے کے قریب پہنچتا ہے۔

مگر دوسرے فنون لطیفہ میں اور اس ترجمے میں جو آرٹ اور تخلیق کا درجہ رکھتا ہے ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ شاعر نے اور مصوری میں مبالغہ ایک حسن ہے۔ حقیقت کو لفظوں اور تصویروں میں اصل سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور جس پہلو پر دیکھنے یا سننے کی توجہ مرکوز کرنی ہے اسے خوب ابھار دینا یا اسے اصلیت سے بالکل مختلف شکل میں اس طرح رکھنا.... کہ اصل تصویر یا اصل واقعے پر نظر جانے کے بجائے اس کے امکانات اس کے اثرات، اس کی تاثیر پر نظر جائے، یا ایسا باریک نقاب ڈال دینا کہ مخصوص گوشوں کی حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ جو بات اصل کی محض نقل نہیں ہو سکتی تھی وہ آرٹ کی اس تخلیق میں حاصل ہو جاتی ہے کہ اس میں اصل کو اپنے اندر جذب کر کے ایک نئے وجود کو یا نئی تصویر یا واقعہ کو جنم دینا ہوتا ہے جو اصل سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ اور بے تعلق بھی۔ فنی تخلیق کے اس مقصد کی خاطر ہر ایک فنکار کو اپنے اپنے میدان میں کافی آزادیاں ملی ہوئی ہیں۔ وہ "ناز و غمزہ" کی بجائے "دشمن و خنجر" کہہ سکتا ہے اور علم و دانش کے مفہوم کے لیے آٹو کی محض دو گول آنکھیں بنا سکتا ہے۔ ذرات کو آفتاب سے اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولے کو شایں سے بجز اسکتا ہے۔ لیکن ترجمہ کرنے والے کو اصل کی نقل اور اصل کے سارے امکانات پیش کرنے کے لیے یہ تمام آزادیاں میسر نہیں ہوتیں۔ وہ اپنی طرف سے نہ مبالغہ کر سکتا ہے نہ الفاظ کی رنگ آمیزی۔ اس کا فرض ”کج دار و مرید“ میں ہے کہ دوڑ اور پیالہ چھلکنے نہ پائے۔

یہ فرض ادا ہونے کے معنی ہیں کہ ترجمہ محض ایک بے روح نقالی نہیں رہ گیا بلکہ اصل کی ایسی نقل بن گیا جو اصل کے سارے امکانات بے کم و بیش اپنے اندر رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہو کیوں کر؟

اس کے لیے ضروری ہے کہ ترجمے میں اصل کا پورا خیال اور مفہوم، اسی لوچ یا تری، اسی نختی یا درشتی۔ اسی جاذبیت یا دلکشی اور اسی بے کیفی یا بے رنگی کے ساتھ اسی احتیاط کے ساتھ آئے اور ویسا ہی معیار زبان و بیان کا بھی ہو۔

خیال و مفہوم اور اس کا جامہ

در اصل ترجمے کا بنیادی منشا ہی اصل کے خیال اور مفہوم کی ادا یعنی ہے اور اسی منشا کو پورا کرنے کے لیے زبان اور بیان کا پورا پورا علم اور کھل اندازہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کم از کم تین شرطیں ہیں:

۱۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کی لغت سے، اصطلاحات اور محاوروں سے، کسی قدر ادبیات سے اور تموژی بہت تاریخ سے واقفیت اور نکھر اہوا ذوق ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس زبان کی تصنیف کا ترجمہ کرتا ہے اس زبان پر بھی ترجمہ کرنے والے کو ماہرانہ عبور حاصل ہو، یا وہ اصل عبارت یا اصل تصنیف والی زبان میں خود بھی اسی طرح بے تکلف اور بے ٹکان لکھ سکتا یا بول سکتا ہو۔ بلکہ اس زبان کا صرف کتابی علم کافی ہے۔ اگر کتابی علم بھی نہ ہو تو خیال کی نزاکتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اصل عبارت کو نوک پلک پر ترجمہ کرنے والے کا دھیان نہیں جائے گا۔ اور وہ اس ترجمے میں منتقل کرنے کی وجہ سے غافل رہے گا۔

اصل تصنیف یا اصل عبارت کی زبان کا علم صرف کتابی نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو تو اور اچھا ہے۔ جتنا زیادہ ہوتا ہی اچھا۔ لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اصل عبارت سے سیاق و سباق کو سمجھ سکے۔ یہ پاسکے کہ فلاں قسم کا لفظ نظر انداز کر کے فلاں معنی نے یہ لفظ خاص اس مقصد سے رکھا ہے۔ یہ مقصد اگر سمجھ میں آجاتا ہے تو پھر اس زبان میں جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کو کسی ہم پلہ لفظ سے پورا کیا جاسکے گا ورنہ نہیں۔

لفظ اور لغت:

ہم پلہ لفظ کے سلسلے میں ایک نکتہ بے حد اہم ہے وہ یہ کہ کسی ایک زبان کے الفاظ کے ہم پلہ لفظ دوسری زبان

میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے چھ سات فیصدی سے زیادہ نہ ہوتے ہوں وہ بھی اسماء اور افعال میں سینکڑوں الفاظ جو ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے ہیں۔ اور جو عام لوگوں کو زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر غور کیجیے تو ان کے مرادف لفظ بالکل اسی قدوقامت، اسی مفہوم اسی کیفیت اور اسی چاشنی کے لفظ انگریزی جیسی وسیع اور مالامال زبان میں نہیں ملیں گے۔ مثلاً عیب، ہنر، سلیقہ رچاؤ، چاٹ، الاؤنشہ، جوڑ توڑ، آنکھ کا پانی، آڑ، یہ سب معمولی استعمال کے لفظ ہیں اور لغت میں ان سب کے ہم معنی الفاظ بھی دیئے ہوئے ہیں مگر بعض خاص پہلو ایسے سینکڑوں الفاظ میں ہیں جو ان کے ہم معنی انگریزی لفظوں میں نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم معنی انگریزی لفظوں کے اور پہلو ایسے ہوں گے جو ان ہندوستانی لفظوں سے سروکار نہیں رکھتے اس لیے ہر ایک ہم معنی لفظ لازمی طور سے ہم پلہ لفظ نہیں ہوتا۔ یہ نہ تو اردو کی کوتاہی کا ثبوت ہے نہ انگریزی کی وسعت کا مثلاً چاٹ، چٹخارا، چسکا اور ٹھک تریب تریب ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ہر ایک میں کئی برابر فرق پڑتا ہے۔ کپروماز (Compromise)۔ عام استعمال کا ایک انگریزی لفظ ہے جسے ہم اپنے روزمرہ میں شمار کرنے لگے ہیں۔ لیکن انگریزی میں اس کا مفہوم سمجھوتے کے علاوہ بھی ہے یعنی.... پر آنچ آنے دینا یا جو حکم لغت سے مدولے کر بھی ہم اس کا کوئی ہم پلہ یا برابر کا لفظ نہیں چن سکتے۔ چنانچہ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان دوسری زبان کی لغت پیش نظر رکھ کر نہیں بنائی گئی اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ ہر زبان کے بیانیہ الفاظ، محاورات، روزمرہ اور صفات (اسی نہیں) خود وہیں کے سماجی حالات، تاریخی دور یا تہذیبی ارتقا سے پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے معنی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ دو یا کئی زبانوں کے لفظ کا ہم معنی ہونا مگر ہم پلہ نہ ہونا ایک تو یہ جتنا ہے کہ لفظ کے مفہوم لفظ سے ادا کرنا اکثر اوقات غلط ہے اور دوسری طرف کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک خاص مفہوم جسے ایک ترقی یافتہ زبان میں یوں ادا کیا گیا ہے۔ وہ دوسری ترقی یافتہ زبان میں کسی طرح ادا کیا ہی نہیں جاسکتا ہر ایک ترقی یافتہ زبان میں نازک سے نازک مفہوم ادا کیا جاسکتا ہے۔

پھر وہ کیا شے ہے جو نازک سے نازک مفہوم کو ادا کر سکتی ہے؟ وہ ہے ترتیب الفاظ اسی بات کو ایک جملے میں کہا جاسکتا ہے کہ اہمیت لفظ کی نہیں ہوتی اہمیت لفظوں کے تال میل کی ہوتی ہے، یہاں بھی فرد بے جماعت یوسفو بے کارواں ہے۔ جو منصب کسی لفظ کو جملے یا عبارت میں حاصل ہے۔ وہی منصب اس کے معنی اور اس کی حیثیت طے کرتا ہے۔ لفظ کا ہم پلہ ہونا ترجمے کی خرابی نہیں بلکہ ترجمے کی خوبی ہے الفاظ کی ترتیب اور اس ترتیب سے پیدا ہونے والے خاص مفہوم کا ہم پلہ ہونا اس لیے ترجموں کو لفظوں کے تال میل، ان کی بندش اور جملے کے مفہوم کی کسوٹی پر ہی پرکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو آوازوں کے اتار چڑھاؤ یا کھٹکے کی کیفیت بھی ترجمے میں اہمیت رکھتی ہے۔ مثلاً سعادت حسن منٹو کا مشہور افسانہ ”ٹوبہ ٹیک سنگھ“ ایک دیوانے کی بڑ ہے۔ مگر ہا معنی بڑے اپنی آواز کی بدولت وہ پنجاب کے بٹوارے کے خلاف ایک ہولناک چیخ بن گئی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو ”مونگ کی دال، اور گالیوں کے الفاظ کا ترجمہ نہیں۔ ان لفظوں کی صوتی کیفیت کا بعینہ کسی صورت سے ریکارڈ کرنا لازم ہوگا۔

یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اچھے ترجموں کو لغت سے صحیح یا عمدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اول تو عام طور سے لغتوں کی ترتیب ان غیر ملکیوں کے ہاتھوں ہوتی ہے جو دونوں یا تینوں زبانوں میں کوئی ایک مادری زبان رکھتے تھے اور دوسری یا تیسری سے محض کتابی مگر گہری واقفیت، مادری زبان اور علمی زبان کی آگاہی میں یوں بھی بڑا بل ہے۔ اردو اور انگریزی کے الفاظ سے متعلق جتنے درجنوں لغت ہمارے پاس موجود ہیں ان میں مولوی عبدالحق اور پلاس (Plates) کا لغت سب سے مستند سمجھے گئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو ان دونوں لغات سے اکثر واسطہ پڑتا ہے وہ بے بسی سے بار بار دوچار ہوتے ہوں گے۔

لغت کا کام اگر ترجمے میں مدد دیتا ہے تو ایک زبان سے دوسری یا تیسری زبان کا کوئی ایسا لغت مکمل اور مستند اور بے عیب نہیں ہو سکتا جسے صرف ہم زبان لوگوں نے مل کر تیار کر دیا ہو۔ مثلاً اگر روسی یا اردو روسی ترجمہ کرنا ہو تو صرف اسی لغت پر تکیہ کرنا چاہیے جسے دونوں اہل زبان فریقوں نے باہمی کوشش سے ترتیب دیا ہو۔ اور یوں بھی ایک سے زیادہ زبانوں کا لغت اسی صورت سے ترتیب دیا جانا چاہیے۔

مختصر یہ کہ لغت کام تو دیتا ہے مگر کم۔ جو چیز لغت سے زیادہ کارآمد ہے وہ ہے اس زبان کے ادب کا وسیع اور عام مطالعہ جس سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے اردو کا ایک تازہ ترین ترجمہ رکھا ہوا ہے جس کا موضوع سیاسی بحث ہے۔ اس کے مترجم خود ایک سیاسی سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں۔ اپنی زبان پر انہیں کافی قدرت حاصل ہے اور وہ اپنی زبان میں بے عیب لکھ اور بول سکتے ہیں لیکن ترجمے میں کئی گوشے خالی پڑے ہیں اصل کتاب روسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ وہاں سے انگریزی میں ترجمہ ہوئی۔ انگریزی سے اردو میں لائی گئی۔ انگریزی عبارت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ آئین چھوٹی بڑی قوموں کے (Equilibrium) پر قائم ہے اب اگر لغت کھول کر دیکھا جائے تو ”آ کو بلی بریم“ کے معنی ملیں گے۔ ”توازن“ غیر جانبدارانہ حالت وغیرہ۔ ذی علم ترجمہ کرنے والے نے یہی لفظ وہاں اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ حالاں کہ اگر مفہوم محض توازن یا غیر جانب دارانہ ہوتا تو State of neutrality یا Balance لکھا جاسکتا تھا۔ اصل مصنف نے ان الفاظ کو رد کر کے خصوصیت سے Equilibrium لکھا تو اس کے پورے مفہوم میں کچھ اور بھی شامل ہے۔ کیا شامل ہے؟ یہ بات پوری عبارت سے اور اس لفظ کے سارے امکانات کو جاننے سے یہی معلوم ہوتی ہے اس میں غیر جانب داری اور توازن کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ہم آہنگی کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر ”آ کو بلی بریم“ کا ترجمہ اگر جذب! ہا ہم اور ہم آہنگی کیا جائے تو ترجمہ مصنف کے مفہوم کو پوری طرح ادا کر سکے گا۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس پر ماہرانہ عبور حاصل ہو۔ تصنیف کی زبان سے کہیں زیادہ قدرت اس زبان میں ہونی چاہیے جس میں ترجمہ کرنا مقصود ہے۔ یہاں تک کہ اس زبان میں خود لکھ لینے کی اچھی خاصی مشق اور اس زبان کا پہلو دار علم ہونا چاہیے۔ پہلو دار علم سے مراد یہ ہے کہ اس کے ماخذ کا جہاں

جہاں سے وہ سیراب ہوئی ہے ان سرچشموں کا، اس کے نشیب و فراز کا علم ہو، الفاظ کہاں سے آئے، کیوں کرائے، ان کے لغوی معنی کیا تھے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے اور کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ان کے روزمرہ اور محاورے کیونکر بنے، انہیں مختلف موقعوں پر کیسے کیسے استعمال کیا گیا۔ اور آئندہ کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان میں مختلف اوقات میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ اور ان تبدیلیوں کی بنیاد پر اور کیا تبدیلیاں ممکن ہیں۔ ان کی مدد سے اور نئے سانچے کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک ہی لفظ کتنے مفہوم اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اور ایک ہی مفہوم کو جب مختلف نسبتوں سے ادا کیا جائے تو اس کے لیے کتنے کتنے مختلف وزن کے الفاظ موجود ہیں۔

ارتقائی عمل:

یہ باتیں جاننے کے لیے عمر نوح کی ضرورت نہیں اور نہ یہ کہ پہلے ایک زبان کو آخری تک کھنگال ڈالنے اور غوطہ لگانے سے فراغت حاصل کر لی جائے تب جا کے آدمی ترجمے کے لیے قلم اٹھائے۔

کسی زبان کا اس درجہ علم ہونا دراصل ایک ارتقائی عمل ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے اور اگر توجہ رکھی جائے تو ترجمہ کے دوران ہی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ خود ترجمہ اس سلسلے میں تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بوجھ کو غیر ضروری سمجھ کر ڈال دیا جائے تو کبھی نہیں اٹھتا۔ لوگوں کی عمریں گزر گئیں ترجمے کرتے کرتے لیکن اب تک اس قابل نہیں ہوئے کہ جس زبان میں روزانہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی زبان کے الفاظ، محاورات، ترکیبوں، استعاروں اور تلمیحوں کا پورا مفہوم سمجھ سکیں، خود لکھنا تو درکنار۔

اس ارتقائی عمل کی پہلی منزل یہ ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہے اس زبان کے ادب سے بنیادی واقفیت ہو اور رد جاری رہے جتنا ممکن ہو قدیم اور جدید ادب کا مطالعہ بڑھایا جائے۔ ادب ایسا وسیع میدان ہے کہ اس میں مختلف موضوعات کسی نہ کسی سمت سے آتی ہی نکلتے ہیں اور اس طرح مختلف موضوعات اور شعبوں سے مثلاً معاشیات، تاریخ، فلسفہ، عمرانیات، جغرافیہ اور مذہبیات، سیاست وغیرہ کی اصطلاحوں اور ترکیبوں سے جان پہچان بڑھتی ہے، بیان کی نئی نئی صورتیں، نئے نئے اسلوب معلوم ہوتے ہیں اور پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ پڑھنے والے کا رجحان جدید زیادہ ہو وہ اسی طرف رخ کرے۔ اور اسی موضوع کی کتابوں کا اور مباحث کا مطالعہ اختیار کر لے جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو اس خاص شعبے یا موضوع کی کتابوں کا ترجمہ آسان نظر آنے لگتا ہے۔ اور پھر جب اس موضوع پر مستقل تصانیف یا مضامین کا ترجمہ کوئی کرنے بیٹھے تو اسے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن جن الفاظ کی خاص طور سے اس کو ضرورت پڑتی ہے یا جن سے پہلا واسطہ پڑتا ہے اگر ان کے مترادفات رواں نہیں ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی تخلیق کرنا جائے، ان کی ایک فہرست تیار کر لے جس پر بار بار مدد پھیرتا رہے تو خود ہی اگلی منزلیں آسان ہوتی

چلی جائیں گی۔ ورنہ روزمرہ استعمال کے لفظوں کی طرف سے بھی غفلت برتنے کی عادت ہو جائے گی۔ یہ عادت ترجمے کے کام پر برا اثر ڈالتی ہیں اور ادنیٰ غلطیوں سے بھرے ہوئے کذب ترجمے ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً ابھی چند روزہ ہوئے کئی زبانوں سے باخبر ایک ترجمہ کرنے والے نے نیگور کے ڈرامے ”اچلیاتن“ کا ترجمہ لکھا ہے ”لڑکھڑاتا ہوا گھر“ ظاہر ہے کہ یہ بے پروائی کا نتیجہ ہے۔ یہ بے پروائی مستقل ہو جائے تو نادانی اور بختی بن جاتی ہے۔ ”اچلیاتن“ بنگالی لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ گھر جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہوں، نسبت بیٹھ چکی ہو۔ اگرچہ بظاہر درود دیوار سے محروم نہ ہوا ہو لیکن جلد ہی کھنڈر بننے والا ہو۔ لہذا ”اچلیاتن“ کا ترجمہ اگر ایک نئی ترکیب یا دو لفظوں میں کرنا تھا تو اسے ”ڈھینٹا ہوا گھر“ یا ”گرتا مکان“ کہہ سکتے تھے۔ ”لڑکھڑاتا“ وہ جو چلتا ہے۔ لڑکھڑاتا، ڈگڈگانا، ڈانواں ڈول ہونا اور ڈھینٹا یا بیٹھنا اپنے ساتھ الگ الگ نسبتیں رکھتے ہیں۔ کس لفظ کی نسبت شرابی اور مدہوش سے ہے کسی کی نسبت کمزور اور ناتواں ہے، کسی لفظ کی چول ٹھیک بیٹھتی ہے۔ کتنی یا جہاز کے ساتھ اور کسی کا رشتہ مکان یا دیوار سے ہے یہ الگ الگ نسبتیں ترجمہ کرتے وقت ذہن میں رہنی ضروری ہیں شاعر کہتا ہے۔

گر یہی ہے اس گلستاں کی ہوا
شاخ گل اک روز جھونکا کھائے گی

’جھونک کھانا، اور جھونکا کھانا، دونوں ہم معنی فعل مرکب ہیں۔ شعر میں گلستاں اور شاخ گل کی نسبت سے جھونکا کہا گیا۔ اب ہم کسی ناز پروردہ نوجوان کو گیزٹا دیکھ کر کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ”اک روز وہ جھونکا کھائے گا“ (گی) ترجمے میں اس فعل کے استعمال سے پہلے داہنے بائیں اس کی نسبتیں دیکھ لی جائیں کہ کس نے کو خطاب کر کے کہا۔ ورنہ ایک خوبصورت استعارہ عبارت کا کو بڑ بن جائے گا۔ یہ مثنیٰ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کی بولی پر اب کی رنگارنگی پر، زبان و بیان کے اچھے نمونوں پر صاحب طرز ادیبوں کے طرز پر اور اپنے کام کی ذمہ داری پر نظر رکھیں جائے۔ ورنہ بالکل ممکن ہے کہ ترجمہ کرنے میں مترجم قدم قدم پر خود بخود لڑکھڑاتا رہے۔

یہیں سے ایک سوال کا حل اور ملتا ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے ممکن ہے اس میں اصل عبارت جیسے نکلے بندھے الفاظ یا مستقل اصطلاحیں اور محاورات یا ترکیبیں موجود نہ ہوں۔ اگر زبان کا دامن ایسے اجزاء سے خالی ہے تو ترجمہ کرنے والے کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے تو ترجمے کا مقام بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ترجمہ کرنے والے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے اس بات کی کہ پرانی ترکیبوں کی مدد سے نئی ترکیبیں اور پرانے الفاظ کے سہارے سے نئے نئے الفاظ تراشے جائیں۔

مثال کے طور پر 1944ء کے اختتام پر انگریزی اخبارات میں ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے (War Monger) نہ اس کا ترجمہ ”جنگ جو“ صحیح ہو سکتا ہے نہ ”لڑائی پھیلانے والا“ دونوں لفظوں کا مفہوم War

Monger کے سوا بھی ہے لیکن وہ لوگ جو ”دارمومگر“ کے مفہوم سے تو واقف تھے مگر اپنے یہاں کے ”دارمومگروں کے روزمرہ اور محاورے سے ناواقف، وہ اسے کبھی آدھے آدھے جملوں میں اور کبھی غلط سلسلہ لفظوں میں ادا کرتے رہے۔ ہندی اور گجراتی زبانوں میں جنگ خور“ اور ”میدھ خور“ رہ گیا یہ ”خور“ کی ترکیب کہاں سے آئی (بجائے خود لچپ بات ہے) لیکن اردو میں ایک باری نے اسے ”جنگ باز“ لکھنے کی جرأت کی۔ یہ ترکیب ہماری زبان کے لیے بالکل نئی تھی مگر بے جوڑ یا اجنبی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے جتنی گندی عادتوں کی ”بازیاں“ ہیں۔ سب کی غلاظت چھپی ہوئی تھی۔ اور مفہوم قطعاً وہی جو ”دارمومگر“ کا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ چل پڑا۔ اسی طرح اردو زبان میں ترجمے کے ذریعے ہزاروں لفظ آئے اور کچھ ہیں، دوسری زبانوں کے اسوں نے افعال کا بھی ذخیرہ بڑھایا ہے ”شرمانا“ سے لے کر ”نلمانا“ ”قولنا“ ”میرقاننا اور ”تومیانا“ تک کی اصطلاحات اس ضمن میں آتی ہیں۔

اسی طرح کی ایک اور مثال ہے۔ عربی میں ایک ترکیب ہے ”معرض الی الثالثۃ“ یا ”شائق البصع“ یعنی وہ شخص جو مصائب اور مشکلات کی طرف لپکتا ہو۔ اتنے بڑے مفہوم کے لیے اگر اردو سے واقفیت ہو تو غالب کی استعمال کی ہوئی محض ایک ترکیب کافی ہے ”دشوار“ ”پسند“۔ اب اس سے ہٹ کر وہ شخص جس کی پسندیدگی حاصل کرنا بہت مشکل ہو یا وہ جس کا ذوق نظر اتنا بلند اور اتنا بلند اور اتنا انوکھا ہو کہ کہیں ٹھہرنا نہ ہو یا جس کی پسند یا نگاہ انتخاب میں بڑی مشکل سے کوئی چیز چمکتی ہو (Fastidious) یا Squeshish اس کے لیے عموماً اب تک ایک ترکیب ”تنگ مزاج“ یا ”نازک مزاج“ استعمال ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس ترکیب میں وہ خوبی اور جامعیت نہیں جو دشوار پسند میں ہے اب اگر اردو ادب کا رچا ہوا ذوق ہے اور الفاظ کی ساخت اور ترکیبوں کی بناوٹ پر نظر ہے تو ترجمہ کرنے والا ایسے موقع کے لیے ”پسند دشوار“ کا لفظ ایجاد کرے گا اور ایسے ڈھب استعمال کرے گا کہ مفہوم بھی واضح ہو جائے اور زبان میں ایک اچھی ترکیب کا اضافہ ہو جو خود اسی کے ادبی لہجے کی دین ہے پھر اسی ترکیب ”پسند دشوار“ سے ”پسند دشواری“ صفت بنائی جاسکتی ہے۔

مگر ترجمے کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے پھر میں دہراؤں گا کہ اس زبان کا گہرا علم اور اچھا سلجھا ہوا ذوق رکھنا ضروری ہے جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔

۳۔ تیسری شرط خیال اور مفہوم کی پوری ادائیگی کہ یہ ہے کہ جس موضوع کی اصل ہے اس موضوع سے مناسب حد تک واقفیت ہو۔ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اصطلاح یا ایک ہی ترکیب یا ایک ہی لفظ ادب میں کچھ اور معنی رکھتا ہے معاشیات میں اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں اور نفسیات میں اس کا الگ مستقل مفہوم ہے اور تاریخ میں وہ محض لغت کے ایک عام لفظ کی طرح استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ترجمہ کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ فلاں فلاں ترکیب اس موضوع کی خاص اصطلاحیں ہیں اور ان کا اس شعبے یا اس علم میں الگ ایک مفہوم ہے تو وہ لغت کی مدد سے ترجمہ کر دے گا اور عبارت کا سارا مفہوم غارت ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر خود اس سے کہا جائے

کہ تم اپنا ترجمہ پڑھ کر اس کا مطلب سمجھاؤ تو وہ نہیں سمجھا سکے گا۔ مثال کے طور پر Surplus Value کی ترکیب میں (Surplus) اور (Value) الگ الگ دونوں الفاظ انگریزی میں عام استعمال ہوتے ہیں اور اگر کسی عام عبارت میں آئیں تو پہلے کا ترجمہ ”فالتو“ یا ”فاضل“ یا ”ضرورت سے زیادہ“ لکھ دینا مناسب ہوگا اور دوسرے کا ”قدر و قیمت، درجہ حیثیت، وقت“ وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر یہی الفاظ پولیٹیکل اکانومی سیاسی معاشیات کی کسی کتاب میں آئے ہیں اور مترجم معاشیات سے بالکل بہ بہرہ ہے تو ان کی اصطلاحی اہمیت پر اس کی نظر نہیں جائے گی۔ اور وہ ترجمے میں فالتو حیثیت“ یا ضرورت سے زیادہ وقعت“ لکھ دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ اصطلاح مارکسی نظریہ معاشیات کی لخت جگر ہے۔ اور اب اردو میں اس کے لیے ”قدر زائد“ لکھا جاتا ہے (ایک جملے میں اس کا مفہوم یہ کہ پیداوار میں لگی ہوئی محنت کی وہ قدر (ویلیو) جس کا معاوضہ مارا جاتا ہے۔

اردو زبان کے کسی پروفیسر نے ایک تنقیدی کتاب پر انگریزی میں مضمون لکھا۔ اردو کی اس تنقیدی کتاب میں جا بجا ادبی تنقید کی اصطلاحیں مثلاً واقعیت نگاری اور حقیقت نگاری استعمال ہوئی تھیں۔ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت دونوں اصطلاحوں کا صرف لغوی مفہوم منبٹل کر دونوں کو ہم معنی سمجھا اور ان کے لیے اپنے انگریزی تبصرے میں Fact اور finding کی ترکیبیں استعمال کر ڈالیں جو دراصل کسی سرکاری رپورٹ یا کسی کالج کی ریسرچ سوسائٹی کے معاملات میں استعمال ہوتا چاہیے تھی۔ ”حقیقت نگاری“ اور ”واقعیت نگاری“ کا فرق تو ترے کی عبارت سے غائب ہوا ہی تھا اب یہ دونوں جو تنقیدی اصطلاحیں اور ادبی رجحان رہے ہیں ان کا مفہوم بھی رخصت ہو گیا۔ کیوں کہ (Realism) اور (Naturalism) کو ”فیکٹ فائٹنگ“ سے دور کی بھی نسبت نہیں اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے پروفیسر انگریزی پر اچھا خاص عبور رکھتے ہیں، اردو کی تعلیم دیتے ہیں، لسانیات کی سائنس سے مناسب حد تک واقف ہیں۔ پھر بھی جس موضوع کی اصل عبارت تھی چونکہ وہ اس موضوع سے غافل تھے، ہٹک گئے۔

یہ تو بہت معمولی مثالیں ہیں۔ ترجموں کے معاملے میں اصل تصنیف کے موضوع سے بیخبری نے بڑے عبرت ناک نتیجے پیش کیے ہیں اور ان موضوعات پر اپنی زبانوں میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کی طرف سے بیزاری پھیلائی۔

ایک شخص ادب سے عموماً واقف ہے اور فلسفہ نہیں جانتا یا فلسفے کے موٹے موٹے اصولوں سے بے خبر ہے تو وہ برٹنڈرسل کی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت برٹنڈرسل کی صورت تو مسخ کر لے گا ہی لیکن خود اس زبان میں فلسفے کے مضامین سے لوگوں کو نفرت دلائے گا جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے۔ ایک شخص سیاست کے میدان کا کھلاڑی ہے لیکن ادب کی چاشنی سے بہت کم واسطہ رکھتا ہے تو وہ میخائل شولوخوف کے ناول ”ڈان بہتاربا“ کی ادبی نزاکتوں پر پانی پھیر دے گا جہاں ترجمے میں انکاؤ آئے گا وہاں سے چھلاگ لگا جائے گا۔

جو لوگ کسی خاص موضوع کی کتاب یا مضمون سے گہری دلچسپی یا اس کے متعلق بنیادی معلومات نہ رکھتے ہوں، انہیں صرف زبان دانی کے بل پر اس موضوع کے ترجمے سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسے موضوعات کی تصانیف کا ترجمہ کرنے پر مجبور ہو جائیں تو انہیں ایک ایک لفظ خوب ٹھونک بجا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ان الفاظ و تراکیب سے اس موضوع کا کوئی خاص رشتہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس موضوع کے لغت یا ماہرین سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ مختلف ترجمہ کرنے والے اپنی دلچسپی اور اپنی قابل غور کے مضامین چھانٹ لیں اور اس قسم کی تصانیف یا مضامین کا ترجمہ اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اس میں ترجمہ کرنے والے کا بھی فائدہ ہے ترجمے پڑھنے والوں کو بھی سہولت ہے اور جس کا ترجمہ کیا جائے گا اسے بھی سود و زیاں کا اندیشہ نہیں رہتا۔

ایک اور نکتہ

انہیں سے ایک نکتہ اور پیدا ہوتا ہے کہ موضوع اور اصل عبارت کے مضمون سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اگر عبارت معاشیات کی ہے تو معاشیات کی چند اصطلاحیں جان لی جائیں یا اگر ادبی موضوع ہے تو پہلے سے تھوڑی بہت ادبی سوجھ بوجھ پیدا کی جائے۔ بلکہ اصل موضوع سے واقفیت کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ اگر کسی صاحب طرز ادیب یا مخصوص رجحان اور خاص ذہنیت کے مصنف کی تصنیف کا ترجمہ کرنا ہے تو اس ادیب یا مصنف کے طرز فکر سے رجحان اور ذہنیت سے آگاہی ہو۔ ضروری نہیں کہ پہلے سے اس کی تمام تصانیف کا اور دیکھا جائے بلکہ یہ کافی ہے کہ اس کی سوانح عمری یا زندگی کے خاص خاص حالات اور اس کے طرز بین کے متعلق دوسروں کی رائیں معلوم کر لی جائیں۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو تو آسان صورت یا کم از کم شرط یہ ہے کہ جس تصنیف کا ترجمہ کرنا ہے اسے خوب غور سے ایک بار اول تا آخر پڑھ لیا جائے۔ اور اگر ویسی ہی دو ایک تصانیف اور ہاتھ آسکیں تو ان کا بھی مطالعہ کر لیا جائے اور اگر زیر ترجمہ تصنیف پر دوسروں کی رائیں، تبصرے یا تنقیدیں یا تاثرات مل سکیں تو ان پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ اس کے بعد ترجمہ شروع کیا جائے۔

جنس زمرہ وار لوگ بھی اس شرط کی اہمیت کو نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اصل تصنیف کے ان اشاروں، کنایوں اور نکتوں و نظر انداز کرتے ہیں جن سے پوری تصنیف کا لطف یا اہمیت قائم ہے۔

برنارڈشا کا ایک شہرہ آفاق ڈراما ہے "Man and Superman" اس ڈرامے کا ترجمہ ہوا ہے، نکتہ چین ہے نم دل....." کے نام سے مترجم اس سے پہلے کی اچھے ترجمے کر چکے ہیں اور انہیں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر عبور بھی ہو گا لیکن ڈرامے کے اصل موضوع کو پہلے سے جاننے اور خوب ذہن نشین کر لینے کو شاید اہمیت نہیں دیتے اور اصل موضوع کو ذہن نشین کر لینے کے سلسلے میں جو پہلو دکھتا ہے کہ مصنف کے طرز بیان

زبان اور ذہنیت سے واقفیت حاصل کر لی جائے اسے اپنے اکثر معصروں کی طرح انہوں نے بھی بالکل نظر انداز کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ شا کے اس زبردست ڈرامے کا ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں تو پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر انگریزی ناموں کو بدل کر ان کی جگہ ہندوستانی اور وہ بھی متوسط طبقے کے مسلم نام رکھ دیتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اصل اور ترجمہ کے پورے ماحول اور تاثر میں اتنا فرق ہو گیا ہے جتنا اس انگریزی میں ہو سکتا تھا۔ جو لندن چھوڑ کر نظام شاہی حیدرآباد میں چلا آتا اور درمیانی درجے کے کھاتے پیتے مسلم گھرانے کی معاشرت اختیار کر لیتا۔

برٹارڈ شاخوڈ آئرلینڈ کا باشندہ ہے۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں رقابت اور چشمک بہت پرانی ہے۔ لہذا اس کا اثر ہونا کہیں نہ کہیں شوشہ چھوڑتا ہے۔ کبھی وہ انگریز کی زبان سے آئرش کے خلاف کوئی احمقانہ جملہ کہلواتا ہے کہیں کسی آئرش کی زبان سے انگریز پر جملہ کہتا ہے۔ کہیں آئرش کی برتری دکھاتا ہے اور کہیں ان کے دو دو بات اور حراج پر طنز کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شا کے اس ڈرامے کا ترجمہ کرتے وقت انگریز ناموں کی جگہ ہندوستانی مسلمان نام رکھ دے تو لامحالہ اسے شہروں کے نام، فرنیچر کے نام اور دوسری ضروریات کے نام بھی بدلنے پڑیں گے ”ہڈنگ“ کو گھیرنا ہوگا اور (Pork) کو معلوم نہیں کیا کرنا ہوگا۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ انگلش کو ہندوستانی اور آئرش کو مصری یا قبلی یا چینی لکھنا پڑے گا۔ مثلاً اگر شانے جملہ یوں لکھا ہے کہ ”جی ہاں یہ آئرش لوگ ہوتے ہی ہیں بہت ضدی“ اور یہ جملہ انگریز کہہ رہا ہے تو انگریز کی جگہ ہندوستانی اور آئرش کی جگہ تہی لکھ کر ترجمے کی جو جابای ہوگی، ہر خوش مذاق آدمی اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شا کو سمجھنے کے لیے ایسا ترجمہ کتنا مفید ہو سکتا ہے۔

ترجمے کا یہ نقص پیدا اسی لیے ہوتا ہے کہ ترجمے کرنے والے کا اصل موضوع سے باخبر ہونا اور پھر اصل عبارت کے مصنف کے رجحان، مزاج اور طرز بیان کے نکتے معلوم کرنا کچھ ایسا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ یہ بھی تقریباً اتنا ہی اہم ہے جتنا اس زبان کا علم ہونا جس سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔

اس لحاظ سے دیکھئے تو اردو زبان کے بعض پیشہ ور ترجمہ کرنے والے ہماری مبارکباد کے مستحق اور تقلید کے قابل ہیں جن میں آخری دور عنایت اللہ دہلوی، ڈاکٹر عبدالحق، قاضی عبدالغفار، اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر عابد حسین اور ڈاکٹر ذاکر حسین سے ہوتا ہوا عزیز احمد اور حسن عسکری تک پہنچتا ہے۔

ترجمے کی بندشیں

ترجمے میں اصل کے خیال اور مفہوم کو پوری طرح ادا کرنے کے سلسلے میں جن شرائط کا ذکر آیا ہے اگر وہ تمام پوری ہوں تب بھی ترجمہ کرنے والے کو جگہ جگہ بعض اور سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ کافی اہم سوال ہے کہ جہاں اصل عبارت کا مفہوم صاف نہ ہو اور خود اصل کی عبارت ذرا الجھی ہوئی یا اس طرح لکھی گئی ہو کہ ایک کی بجائے کئی معنی نکلتے ہوں وہاں اپنے پڑھنے والوں تک بات پہنچانے کے لیے ترجمہ کرنے والے کا کیا فرض ہے؟

کیا اسے حق پہنچانا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے مطلب واضح کر دے یا وہ جو کئی مفہوم نکلتے ہیں ان سب کو ویسے کے ویسے ہی لکھ دے؟ یا ترجمے میں بھی عبارت کو اتنا ہی گنجگ اور کثیر المعانی رہنے دے؟ یا سامنے کا ترجمہ دے کر وہ شے میں اس کے اور پہلوؤں یا اضافوں سے پڑھنے والوں کو باخبر کر دے۔

یہ تمام مشکلیں ترجمہ کرنے والوں نے اپنے اپنے طور پر آزمائی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک صورت مسئلے کا آخری حل نہیں ہے۔

ایسی صورتوں کا حل بڑی حد تک اس موضوع کے اس حصے پر مصنف کی قوت بیان پر اور مصنف کے فضا پر منحصر ہے۔

(۱) ممکن ہے عبارت کا اصل مفہوم اس لیے نہ ہو کہ مصنف کی قدرت بیان کے کارن وہ الجھارہ گیا۔ اگر مصنف کو قدرت ہوتی یا اسے معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ اس کی عبارت گنجگ ہے تو وہ اسے زیادہ وضاحت اور سلاست کے ساتھ بیان کرتا۔ اگر یہ صورت نظر آئے تو ترجمہ کرنے والے کی قابلیت اس میں ہے کہ ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ یا انداز بیان میں کچھ تبدیلی کر کے انہیں ایسے لکھے کہ عبارت سلجھ جائے۔

(۲) ممکن ہے اس مقام پر عبارت کو گنجگ رکھنے کا کوئی خاص مقصد ہو۔ بعض موقعوں پر یہی بات ضروری ہوتی ہے۔ خاص طور سے شاعری میں ایسے مقامات آتے ہیں جہاں نکتے کو سلجھانا ضروری نہیں ہوتا۔ آرٹ میں بعض جگہ تاریک گوشے اصل مقصود کو نمایاں کرنے کی نیت سے رکھے جاتے ہیں یا بعض جگہ ہلکے سے پردے کسی غیر ادبی مجبوری کی وجہ سے ڈال دیئے جاتے ہیں کہ صاف بات کہی جائے تو کہیں اسے پڑھنے والے کی سوجھ بوجھ برداشت نہ کر سکے یا قصور وقت برداشت نہ کرے یا مذہبی یا اخلاقی ادارے چراغ پا ہو جائیں یا بیان کے حسن میں فرق آجائے، مزاجا تار ہے۔ شاید ایسی کسی وجہ سے اصل مصنف نے اپنی عبارت کو ڈھکا چھپا رہنے دیا ہو ایسے مقامات کا اور مصنف کے اس مقصد کا اندازہ لگالینا ترجمہ کرنے والے کی نکتہ دانی اور اچھی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اگر وہ اسے پالیتا ہے کہ یہاں عبارت کو اور زیادہ واضح کر دینے اور عام فہم بنادینے سے اصل عبارت کی وہ ادائے حجاب جاتی رہے گی۔ جو مصنف کا نفا یا ہنر ہوتا ہے مصنف کی منشا کی پابندی کرنی چاہیے اور عبارت کو جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کرنا چاہیے۔ جیسے دلہن کو ایک ڈولی سے دوسری ڈولی میں پہنچاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو ترجمہ ترجمہ نہ رہے گا بلکہ اصل عبارت کی تفسیر بن جائے گا۔ ترجمہ اور تفسیر میں جو بنیادی فرق ہے وہ ظاہر ہے تفسیر مصنف کے منشا کو اپنے طور پر بھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ مفسر کو مترجم کے مقابلے میں آزادی میسر ہے۔ اسی سبب سے مفسر کے ساتھ

اختلاف کی گنجائش مترجم کے بہ نسبت زیادہ رہتی ہے۔

حکام کی رباعیات کا منظوم انگریزی ترجمہ کرنے میں فٹزجرلڈ سے اکثر یہی کمال سرزد ہوا ہے کہ وہ مترجم سے زیادہ مفسر نظر آتا ہے اور حکام کی شاعری (ترجمہ کرنے؟) کی آڑ میں وہ اپنی افتاد طبع اور اپنے شاعرانہ جوہر کا لوہا منوالیتا ہے۔

(۳) اب اگر مترجم دیکھتا ہے کہ اصل عبارت میں فلاں حصہ ایسا ہے کہ اس کے کئی معانی نکلا رہے ہیں یا نکل سکتے ہیں تو اسے سوچنا ہوگا کہ مصنف خود اس مقام پر کئی معانی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک رنگ میں کئی پیک بیک رنگوں کی آمیزش رکھنا چاہتا تھا۔ یا اس کے ذہن میں اپنا ایک مفہوم تھا اور وہ لفظ یا جملہ ایسا لکھ گیا جس سے یہ ایک وقت کئی شعاعیں بھونتی ہیں۔ اور بیان کی ایک رنگی یا وضاحت میں حائل ہوتی یا اسے بڑھاتی ہیں۔ یہاں پھر مصنف کی منشا کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہے تو اسے زبان میں ترجمے کے لیے ویسا ہی لفظ، ویسا ہی محاورہ، ڈھونڈنا ہوگا جو کئی معانی کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اور اگر دوسری صورت ہے تو اسے اصل عبارت کی حدود سے آگے بڑھ کر ایسا لفظ تراشنا ہوگا جو چاہے لفظی ترجمہ ہو یا نہ ہو لیکن اس ایک مفہوم کے لیے سب سے زیادہ جامع اور ماننی وہی بھرے اسے اپنے ترجمے میں اصل کی عبارت یا جملے سے باقی تمام مفہوموں کو ہٹا ہوگا اور صرف ایک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ممکن ہے بعض لوگ اس پر اعتراض کریں اور اسے ترجمہ کرنے والے کی دیانت داری کے خلاف سمجھیں لیکن ترجمے کی دیانتداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مترجم بے غرض ہو کر اصل کے لفظ کی جگہ لفظ لکھتا چلا جائے اور منہی پر منہی مارتا رہے۔

جن لوگوں نے منہی پر منہی مارنے کو ترجمے کی دیانت داری سمجھا ہے ان کی مثال ایک ایسے روکھے سخت گیر آدمی سے دی جاسکتی ہے ج نے بہتر کردار بنانے کی خاطر کچھ اصول بنائے ہوں اور وہ اصولوں کا ایسا پابند ہو چکا ہو کہ ان کی انسانیت دوتی کے عام تقاضوں کو ٹھکراتا چلے۔ ظاہر ہے کہ ایسی اصول پرستی نیکی کے لباس میں ایک مردم بیزار بدی بن جائے گی کہ ذریعہ تو مقصد کی جگہ قبھالے اور مقصد ذریعے کی نشانی کرے۔

ترجمے میں مصنف کے الفاظ دوسری زبان میں منتقل کرنا دراصل ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ مقصد تو مفہوم اور لطف بیان کی ادائیگی ہے۔ اگر الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنے سے وہ مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا یا اسی وصف کے ساتھ ادا نہیں ہوتا تو کئی لوگوں کا ہر ایک الزام سہہ کر اصل کے الفاظ ان کی تقدیم و تخریب کے جوڑ اور جملوں کی ساخت بدل کر یہ مقصد پورا کرتا ہوگا۔ یہی ترجمے کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کی تعمیل خاص اس فن کی دیانتداری ہے۔

مثال کے طور پر کارل مارکس کی تعینف Das Capital (کی جلد اول و دوم) جب چھ زبانوں میں تیار ہو گئی تو اس کے چند سال بعد فرانسیسی، جرمن، انگریزی زبانوں کے ماہر اور معاشیات کے ماہر T.Ray نے

اسے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ فریج ترجمہ مکمل ہو چکا تو مارکس نے اس پر نظر ڈالی۔ یہاں مارکس نے اس مترجم کے متعلق لکھا ہے۔

”اس نے خوب جی لگا کر احتیاط کے ساتھ اپنا فرض پورا کیا لیکن احتیاط اور توجہ میں اتنی شدت برتی کہ جو ترجمہ تیار ہوا وہ حد سے زیادہ لفظ بلفظ ہو گیا۔“

حد سے زیادہ لفظ بہ لفظ (Too literal) ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکس نے اسے قبول نہیں کیا، خود جم کر نظر ثانی کی اور اصل سے ہٹ کر اپنی ہی عبارت کے ترجمے میں جگہ جگہ کاٹ چھانٹ کر دی۔

بین السطور کا معاملہ

ترجمہ کرنے والے کو لازمی طور سے اصل عبارت کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے بین السطور کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور بین السطور (جو مفہوم الفاظ کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے) کو راہ گیر کی تاریخ کے بطور استعمال کرنا چاہیے کہ جہاں ضرورت پڑی بین دبا کر روشنی حاصل کر لی۔

ہو سکتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کا اپنا بھی طرز بیان ہو۔ ممکن ہے اور بیخبل معنف ہونے کے رشتے سے وہ اپنا ایک طرز ادا بنا چکا ہو۔ وہ طرز ادا کافی پختہ ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں جب وہ ترجمہ کرنے بیٹھے گا اور اصل عبارت کے بین السطور پر بھی نظر رکھے گا، تو ممکن ہے کہ وہ معنف کے فضا کی تو پابندی کرتا چلے لیکن طرز بیان اپنا ڈال دے یا مترجم کی ہستی ترجمے کی عبارت پر حاوی ہو جائے۔ یہ ترجمے کا وہ عیب ہو گا جس کا کوئی سدھا نہیں، کوئی توڑ نہیں۔ اس سے نقصان یہ ہے کہ ترجمے پر اصل معنف سے زیادہ مترجم پر توجہ رہے گی۔ اور اصل معنف کا طرز بیان جو ترجمے میں جوں کا توں منتقل ہونا چاہیے تھا۔ گم ہو جائے گا یہ ایک طرح کی منجھائی یا پالش ہے جو ترجمے کو مقبولیت بخشنے کے باوجود اصل معنف کا آدھا وجود اور پورا وصف مٹی میں ملا دیتی ہے۔ پختہ کار اہل قلم کو خصوصاً ادھر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

ترجمہ کی تین راہیں ہیں ایک لفظی ترجمہ، دوسرا آزاد ترجمہ اور تیسرا ان دونوں کے درمیان کا ترجمہ اس تیسرے یا اعتدال کے ترجمے کو ہم تخلیقی ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب ترجمے کی تمام شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ صرف تقلید یا نقل نہیں رہ جاتی۔ بلکہ اس میں ایک فنی حسن بھرتا ہے۔ وہ اصل کو پوری طرح ہضم کر کے اسے نئے وجود کے ساتھ زیب اندازت بخشنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح بجائے خود تخلیق کے ہم وزن شمار ہونے کے قابل ہے۔

ترجمے کی ذمہ داری کے سلسلے میں سوباتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا اپنے وجود، خیال، جذبے

اور اپنے قلم کو اصل مصنف کے سپرد کر دے اور یہ سوچ لے کہ اگر فلاں بات، فلاں جملہ، تصنیف، مہارت، یا محاورہ مصنف کو خود ہماری اسی زبان میں لکھنا ہوتا تو وہ کسی طرح لکھتا۔ اپنی بساط بھر جو بھی تصور قائم ہو کہ، یوں لکھتا، بس ویسے ہی لکھ دینا چاہیے۔

اگر ترجمہ اس حیثیت سے کامیاب ہے تو ہر حیثیت سے کامیاب ہے اور لفظ بہ لفظ یا انتہائی دیانت دارانہ (Faithful) نہ ہونے کے باوجود ہر اعتبار سے مکمل ہے ورنہ اور خوبیوں کی باوجود ناکام رہے گا۔

ختم کلام

یہاں تک ترجمے کے لیے جن شرطوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان پر نظر ڈالنے کے بعد ایک مبتدی، چمکن، یا ترجمے کو ایسا بھاری پتھر سمجھ بیٹھنا بیجا نہ ہوگا۔ جسے صرف چوم کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔

زندگی کے کام جتنے پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی خاص کاری (Specialisation) بڑھتی جاتی ہے۔ ترجمہ ایک خاص ہنر یا فن ہے اور دوسرے پیشوں یا ہنروں کی طرح یہ بھی تربیت اور ریاض طلب کرتا ہے کلاسیکی موسیقی یا قدرتی سائنسوں کے مقابلے میں یہاں ریاض (یا ریاضت) کا تقاضہ ہلکا ہے بلکہ اگر کوئی شخص ترجمے کو روزگار یا مستقل ذہنی مشغلے کے طور پر اپنانا چاہے اور ایک دو موضوعات کو اپنی طبیعت یا بساط کے مطابق، مہن لے تو کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چند سال کا مطالعہ اور دو تین سال کی لگاتار مشق مل کر رواں تر بننے کا سہرا بہر ہیں۔

ترجمے کی ایک شاخ وہ ہے جو محض مشق اور حافظے کے بل پر پھیلتی ہے۔ یعنی ترجمانی (دو بھاشیہ کا کام) تقریری زبان کو ایک سے دوسری میں ڈھالنا محض مشاقتی ہے اور ایک لفظ کے لیے دوسرے نئے نئے مقررہ لفظ کی یادداشت۔ یہ نسبتاً سہل ہے۔

ترجمے کی دوسری شاخ کلاسیکی ادب یا جدید تخلیقی ادب کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا کام ہے۔ جو پہلی سے زیادہ دشوار مگر پائیدار ہے۔ اور ہم نے اب تک اسی سے بحث کی ہے۔

لیکن ترجمے کی وہ شاخ جسے چھوتے ہوئے اہل علم کی انگلیاں جلتی ہیں، شعر کا شعر میں ترجمہ ہے۔ ہر زمانے میں اس کام کو نہایت دشوار سمجھا گیا۔ سر جان ڈینیہم (John Deniham) نے تو اسے محض حماقت قرار دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ شاعرانہ زبان ایسی اسپرٹ رکھتی ہے کہ ایک زبان (کی بوتل) سے دوسری میں ڈھالتے وقت اڑ جاتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ حماقت دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ڈیڑھ سو برس سے کی جا رہی ہے۔ نتیجے بھی برے نہیں نکلے۔ کالی داس، فردوسی، نظامی، جامی، حافظ دہلوی، خیام، شکیب پیر، ملنن، گوئے، بارتن، نیلے، پوٹکن،

مایا کوفسکی، ٹیکورا اور درجنوں بڑے بڑے شعرا اپنی ملکی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے شہری اور عالمی تہذیب کے میراث بن گئے اور بنتے جا رہے ہیں۔

منظوم ترجموں کا رواج مشرق میں بھی تھا لیکن اسے عروج ملا۔ مغرب میں خصوصاً فریچ، جرمن، انگریزی اور روسی زبانوں میں صف اول کے شعرا نے اس کام کو ہاتھ میں لیا تو ایک چلن ہو گیا کہ مشق کی پختگی اور قدرت کلام کے بلند مقام کو پہنچنے کے بعد مغربی شعرا دوسری زبانوں کے کلاسیک یا ہم عصر شاعروں کا کلام منظوم ترجمے کے لیے چنتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہر دکھاتے ہیں۔ منظوم ترجمہ کرنے والے میں شاعرانہ جوہری وہ عنصر ہے جو ترجمے کی باقی تمام شرطوں کے علاوہ اوپر سے کام آتا ہے۔ جو شخص خود اچھا شعر نہ کہہ سکے نہ کہہ چکا ہو جسے اپنی زبان میں اساتذہ کے ہزاروں اشعار از بر نہ ہوں، جو دوسری زبان کے مصرعوں میں (بلکہ نثر میں بھی) باطنی آہنگ اور ظاہری ترنم سے لطف اندوز نہ ہو سکے، اسے منظوم ترجمے کی اوکھلی میں سر نہ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کام کے اہل ہیں انہیں بھی لازم ہے کہ ہر ایک دور اور کسی بھی رنگ کے شاعر پر ہاتھ صاف نہ کریں۔ ایک مخصوص دور یا مخصوص نگار یا طرز کے شاعر کے ہاں الفاظ کے جز اور آوازوں کے اتار چڑھاؤ کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ نضا اور ہوتی ہے ایسے شاعر زمین نے اب تک کہاں پیدا کیے ہیں جو کسی رنگ میں بند نہ ہوں اور وہ جو ہر ایک رنگ کی نقل اتار کر رکھ دیں۔ بڑے بے رنگ ہوتے ہیں بد آہنگ بھی۔

(مشور)

ترجمہ کے چند پہلو

(مذکرہ)

سید ہاشمی فرید آبادی، عبدالمجید سالک، ممتاز حسین

کسی نئی تصنیف یا جامع تالیف کا علمی رتبہ ترجمے پر فائق ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا مترجم ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اچھا انشاء پرداز بھی ہو بجائے کہ انشاء پرداز کے لیے ضروری نہیں کہ دوسری زبان سے عمدہ واقفیت رکھتا ہو۔

انشا پردازی کے سلسلے میں خیال آیا کہ بعض اعلیٰ درجے کے مترجم ترجمے میں اپنا اسلوب نگارش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال مولانا ظفر علی خاں کے تراجم ہیں کہ ہیکرڈ کے مترجمہ ناولوں میں بھی ان کی عبارت آرائی کا وہی رنگ جھلکتا ہے جو ”معرکہ مذہب و سائنس“ میں نظر آتا ہے۔ لیکن عام طور پر مترجم کو اصل مصنف کی طرزِ تحریر کا اثر قبول کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جبکہ اصل عبارت (خصوصاً انگریزی) شاعرانہ یا خاص ادبیانہ دنگ میں لکھی گئی ہو۔ کسی دوسری زبان کے صنائع، تلمیحات، نازک استعارے اپنی زبان میں اسی حسن و خوبی سے ادا کر دینا خود مترجم کی انشا پردازی کا کمال سمجھنا چاہیے جو حضرات اپنی زبان میں ذہن کی عبارت آرائی کی مشق و مہارت نہیں رکھتے، ان کے لیے سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان موقعوں پر صاف اور سادہ زبان میں ادائے مطلب پر قناعت کریں۔

ایسے مرحلوں میں دونوں زبانوں کی قوت بیان، فصاحت اور معنویت کا بھی توازن واضح ہو جاتا ہے۔ ہمیں زیادہ تراگریزی سے سابقہ پڑتا ہے اس کے مقدم انشاء پرداز کا رلائل اور رسکن سے قطع نظر زمانہ قریب کے کسی مورے یا چرچل ہی کی کتاب کا ایک ورق ترجمہ کیجیے تو عام طور پر اردو تحریر ذرا ہلکی معلوم ہوگی۔ مگر اس میں زبان کا اتنا تصور نہیں جتنا اہل زبان کے ذہنی اور تعلیمی معیار کی پستی کو دخل ہے۔ گزشتہ پچاس برس میں اردو نے حیرت

تراجم کے مباحث

انگریز ترقی کی درخشاں روں کو کتابیں تالیف و ترجمہ ہو کر ملک میں شائع ہوئیں۔ ان میں ہر صنف اور ہر درجے کی مطبوعات مل جائیں گی لیکن چونکہ عام اور اعلیٰ تعلیم یورپ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اس لیے ادبی پیداوار میں وہ معنوی گہرائی نہیں پائی جاتی۔ بارہ تیرہ سال کا ذکر ہے خالدہ خانم ادیب کی انگریزی کتاب ”ان سائڈ ان ڈیا“ چھپی تو سراہری سیدری مرحوم نے جناب مولوی عبدالحق صاحب سے فرمائش بلکہ تاکید کی کہ بہت جلد اس کا اردو ترجمہ تیار کر دیا جائے۔ فرمائش کی تعمیل ہوئی۔ ترجمہ چھپ گیا اور اہل نظر نے پسند بھی کیا لیکن جیسا کہ مترجم نے دیا ہے۔ میں اشارہ کر دیا ہے۔ اس طرز عبارت کو قبول عام پانے کے لیے غالباً ایک مدت درکار ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ فاضلہ مصنفہ بہت گہری اور کارگر تنقید کرتی ہے مگر اس پر باریک ریشم کے ایسے پردے اُڑھا دیتی ہیں کہ علم و ذہانت کی عینک کے بغیر تہ کی بات نظر نہیں آتی اور جس شخص پر تنقید ہوئی ہے وہ چوٹ کھا کر بھی مسکراتا ہے۔

اردو ترجمے میں ابتری اور اس کی بدولت خود زبان کی فصاحت میں خرابی کا ایک سبب اردو روزنامے ہوئے، جن میں زیادہ تر انگریزی سے اطلاعات اور تارکی خبریں بہت جلدی میں ترجمہ کی جاتی ہیں۔ ان کی زبان (اور طباعت بجز) سخت اصلاح کی محتاج ہے، صاف اور ہامحاورہ زبان میں ترجمہ کرنے والے مشاق مترجم بھی تعداد میں کم اور بچتے ہیں۔ اردو انشا پردازی کی طرح ترجمے میں ہمارے رسائل نے ضرورت ترقی کی ہے۔

انگریزی سے سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کا ایک یہ گمراہ ترجمہ کو سیکھنا لازم ہے کہ جو، جس، جن، سے فہرے کو پیچیدہ بنا دئے۔ ان کی انگریزی میں بڑی کثرت ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں عطف و ربط کی دوسری تدبیریں کام میں آئی جاتی ہیں۔ بیان کے متین و کلفت اور متعدد پیرائے اردو میں موجود ہیں۔ سوائے فنی اصطلاحات کے بلیغ اور پر معنی الفاظ کا ذخیرہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ البتہ انہیں برتنے کے لیے مترجم کی علمی استعداد بلند اور اپنے معیاری ادب سے استقامت و اوقیت ہونی چاہیے۔

عبدالجید سرگلک

کسی علمی مضمون یا کتاب کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کے موضوع سے شغف ہو۔ مثلاً کسی ادیب یا شاعر کو فلسفے کی کسی کتاب کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ نہ اقتصادیات کے کسی طالب علم کو طبیعات کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ترجمہ ”سمجھ لینے اور سمجھا دینے“ کا نام ہے۔ جو شخص کسی متن کو خود نہیں سمجھتا، وہ کسی کو سمجھانے میں کب کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مترجم کے لیے دونوں زبانوں سے خاصی واقفیت ضروری ہے۔ نہ صرف فنی واقفیت بلکہ انشائی استعداد ضروری ہے۔ ورنہ اصل کی روح ترجمے میں کبھی منتقل نہ ہو سکے گی۔ علمی تراجم میں بڑی مشکل مصطلحات سے متعلق ہے۔ جب تک علم کی اس شاخ سے جس سے کتاب متعلق ہے،

اصطلاحاتی شناسائی نہ ہو، صحیح ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے دماغ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ جو اگرچہ دونوں زبانوں میں سے کسی ایک سے زیادہ مشغف رکھتے ہیں اور دوسری سے کم، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ درجے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد مرحوم سے کسی نے پوچھا۔ آپ انگریزی میں تو محض شدید ہی رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے تعزیرات ہند کا اتنا اچھا ترجمہ کیوں کر کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ انگریزی میں میری استعداد انٹرنس کے معیار سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن اردو، فارسی اور عربی کی قابلیت کے باعث میں موزوں الفاظ و معطلاحات نہایت آسانی سے تجویز کر دیتا تھا۔ لیکن ہر شخص ڈپٹی نذیر احمد نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں زبانوں سے یکساں واقفیت نہ ہو کوئی شخص اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا۔

”ادبی ترجمے“ چونکہ ان کتابوں، افسانوں یا ادب پاروں کے ہوتے ہیں۔ جن کے لکھنے والے زبان و ادب کے فنکار مانے جاتے ہیں اس لیے ان کا مترجم بھی فن کار ہونا چاہیے۔ یونہی اٹھا کر سیدھے سبباً ادبی شہ پاروں کا ترجمہ کر دینا اس فن لطیف پر ظلم ہوگا۔ میں جب کبھی ڈاکٹر ٹیگور کی بعض چیزوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا تو مجھے ایک ایک لفظ کے ترجمے پر خاص طور سے غور کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ ساری کتاب میں ایک بھی ایسا لفظ نہ ہوتا جس کے معنی مجھے معلوم نہ ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود میں ہر ضروری لفظ کے لیے ڈکشنری دیکھتا جس میں اس لفظ کے چھ سات معنی لکھے ہوتے۔ اب میں متن کی روح کے مطابق کوئی ایک لفظ چن لیتا اور فقرے میں گھیننے کی طرح جڑ دیتا اور بعض اوقات تو الفاظ اور اجزائے جملہ کے ایسے ترجمے ہو جاتے۔ جو نہ صرف اصل کا ہو، بوجہ باہوتے، بلکہ اس میں بھی خاص رونق اور آرائش پیدا کر دیتے۔ مثلاً:

Patter of Rainfall on the dry leaves.

کا ترجمہ ہوا۔ ”سوکھے پتوں پر بارش پڑا پڑا“ Patter میں تو ٹیگور نے صرف صوتی اعتبار سے نظر رکھا تھا۔ میں نے صوتی اعتبار کو بھی ترجمے میں محفوظ رکھا اور لفظی رعایت سے ”پڑتے“ کا مفہوم بھی شامل کر دیا۔ ایک فقرہ تھا:

I am the god who was born of the Mind of the Creator.

میں ترجمہ کیا۔ ”میں وہ دیوتا ہوں جو کرتار کے من سے پیدا ہوا۔“ ایک تو Mind کا ترجمہ ”من“ سے بہتر نہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر Creator کا مفہوم دل، دماغ، ذہن سے ادا نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ”کرتار“ ہی سوزوں تھا۔ خصوصاً ایک ایسے ادب پارے کے ترجمے میں جو ہندو علم الاصلام کی بعض ہستیوں کے متعلق لکھا گیا ہو۔ اور جس کا ترجمہ لازماً ہندی آئیز ہونا چاہیے تھا۔ ورنہ اس کی روح غائب ہو جاتی۔

طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں بیسیوں مثالیں دے دیتا۔ میرا مقصود یہ عرض کرنا ہے کہ ادبی چیزوں کا ترجمہ کرنے میں انتہائی احتیاط اور پابندی ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ اصل فن کار کی تخلیق کی کوئی صورتی یا معنوی خصوصیت مسخ نہ ہونے پائے۔ اصل کے الفاظ کی پیروی اس کے فقروں کے ہانگین کی حفاظت اور اس کے بیان کی روح، غرض

تراجم کے مباحث

ہر چیز ترجمے میں منعکس ہونی چاہیے۔

اخباری ترجمے میں سب سے مقدم معلومت یہ ہے کہ مطلب بالکل واضح اور عبارت قطعی طور پر سلیس ہو جائے تاکہ عام پڑھنے والوں کو کوئی الجھن نہ ہو۔ اس کے لیے اپنی زبان کا محاورہ سب سے بہتر رہنما اور معاون ہے۔ ایک انگریزی اخبار میں یہ فقرہ نظر پڑا۔

He was conveyed to his place of residence in an intoxicated condition.

اگرچہ انگریزی زبان کے اعتبار سے بھی یہ فقرہ لغو تھا۔ اور اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا۔ He was carried home drunk لیکن ایک مبتدی مترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا۔

”وہ بحالتِ مخموری اپنے مقام سکونت کو لے جایا گیا۔“

اب آپ انصاف فرمائیے۔ کیا ترجمہ اس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ اردو ہے؟ کیا ذیل کا فقرہ بالکل صحیح مفہوم ادا نہ کر سکتا تھا:

”وہ نشے میں تھا۔ اسے گھر لے گئے۔“

ایک مترجم صاحب نے جو اپنی عربی فارسی کی قابلیت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ انگریزی کے اس فقرے کا کہ:

There was an explosion in a coal mine resulting in the death of five persons.

یوں ترجمہ کیا کہ ”ایک معدن زغال میں دھماکا ہوا۔ نتیجے کے طور پر پانچ نفوس کی ہلاکت وقوع پذیر ہوئی۔“ میں نے مترجم صاحب کو جا کر کہا کہ اس فقرے پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ کہ ”کوئلے کی ایک کان پھٹ گئی۔ پانچ آدمی مر گئے۔“ کیا آپ کے نزدیک یہ غلط اردو ہے اصل خبر کا یہ ترجمہ غلط ہے؟ بیچارے اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔ میں نے کہا ایک تو ”نتیجے کے طور پر“ نہایت بیہودہ جزو جملہ ہے۔ اس کو عمر بھر نہ کہنے گا۔ دوسرے، کسی آدمی کی ”ہلاکت وقوع پذیر نہیں ہوا کرتی“۔ وہ صرف مرجاتا ہے۔ اور یہی کہنا چاہیے۔ ایک فقرہ تھا۔

Adverse climatic conditions prevented the progressive writers from holding their meeting.

ترجمہ کیا گیا کہ۔

”مخالف موہمی حالات نے ترقی پسند ادیبوں کو جلسہ منعقد کرنے سے روک دیا۔“

حالانکہ سید ہاسادہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ۔

موسم خراب تھا اس لیے ترقی پسند ادیبوں کا جلسہ نہیں ہوسکا“ یا ”موسم کی خرابی کی وجہ سے ترقی پسند ادیب اپنا جلسہ منعقد نہیں کر سکے۔“

میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اخباری مترجم سادگی، سلاست اور محاورہ اردو کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کریں تو خود بھی آرام سے رہیں اور پڑھنے والوں کے ذہن بھی نہ اُلجھیں۔ ان کو چاہیے کہ جہاں انگریزی فقرے کی ترکیب پیچیدہ اور طویل پائیں، وہاں اس کی چیر پھاڑ کر دیں۔ Complex فقرے کو چند Simple فقروں میں تقسیم کر دیں۔ اور ترجمہ کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ آیا اصل کا مطلب ادا ہو گیا۔ اگر ہر پہلو سے مطلب ادا ہو گیا تو سبحان اللہ۔ ورنہ ادھر ادھر کی بیٹھی کر کے اس کو پورا کر دیں۔ ڈکشنری مترجم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو بروقت حرز جان بنا کر رکھنا چاہیے اور کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم بڑے انگریزی اور بڑے اردو خواں ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے۔ وقت پر کسی لفظ کا صحیح اور موزوں ترجمہ نہ سوجھے اور ڈکشنری دیکھنے سے کوئی ایسا نفیس لفظ ہاتھ آ جائے جو فقرے میں جان ڈال دے۔

ممتاز حسین

ترجمے کا میدان بہت ہی وسیع ہے۔ فلسفے اور مضامین سے لیکر شعر و ادب کے نازک ترین اضلاع تک کا ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کیا جاسکتا ہے لیکن ان میں سے ہر ایک کی ہیئت دوسرے سے مختلف ہوگی۔ بظاہر ترجمے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسے افکار و خیالات کا ترجمہ جن کے اظہار میں احساسات و التزامات ذریعہ نہ بنایا گیا ہو بلکہ حتی الوسع احساسات سے آزاد ہو کر خیالات کی ترجمانی کی گئی اور زبان کی تمام صلاحیتیں، منطق و استدلال میں اس پر صرف کی گئی ہوں نہ کہ حسیہ تصویروں کے ذریعہ خیالات و جذبات کے مرکبات، ابھارنے اور احساسات کے ذریعہ خیالات کو پہنچانے میں۔ فلسفہ اور سائنس وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔

دوسری صورت ایسے افکار و خیالات کا ترجمہ ہے جن کا التزاماً احساسات کے ذریعہ کیا گیا ہو اور زبان کی دولت بجز تصورات کی ترسیل اور منطق و استدلال پر نہیں بلکہ تجربات کی مصوری اور خیالات کو محسوس کرانے کی کوشش میں صرف کی گئی ہو۔ شعر و ادب کی صنفیں اس زمرے میں آتی ہیں۔

ترجمے کے یہ دونوں میدان ایک دوسرے سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح فلسفہ اور شعر، گو یہ صحیح ہے کہ ان کی سرحدیں آپس میں ٹکراتی بھی ہیں لیکن یہ سنگم ایسا نہیں کہ آپ ان کی علیحدہ حیثیتوں کو محسوس نہ کر سکیں۔ جب تک ہم ترجمہ کرتے وقت اس امتیاز کو اپنے سامنے نہ رکھیں گے کامیاب مترجم نہیں بن سکتے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی

زبان کی ساخت اور صلاحیت کو سمجھی سمجھیں۔ کسی زبان میں دوسری زبان کا علم و ادب اس وقت منتقل ہو سکتا ہے جبکہ اس میں غلطو خیالات کے اظہار کی صلاحیت ہو۔ اردو کی ایک عظیمہ ساخت ہے جو دوسری زبانوں کی ساخت سے مختلف ہے۔ ترجمہ کرتے وقت لامحالہ اس بات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔

یوں تو تاریخ اور تمدن کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے لیکن جو صحت خیال، عقلی بیان اور سلامت و روانی سید علی بلگرامی کی کتاب ”تمدن عرب“ میں ہے وہ مشکل ہی سے اس قبیل کی دوسری کتابوں میں ہوگی۔ حال ہی میں کانٹ کی کتاب (Critique of Pure Reason) کا ترجمہ اردو میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مترجم کی نظر فلسفے کے مطالعے میں کافی عمیق ہے اور انہوں نے کتاب کا براہ راست جرمن زبان سے ترجمہ بھی کیا ہے لیکن اردو ترجمہ بہ نسبت انگریزی ترجمے کے زیادہ ٹھس ہے۔ ممکن ہے اردو فلسفیانہ حقائق کے اظہار کرنے سے معذور ہو یا کانٹ کا فلسفہ بذات خود بہت پیچیدہ ہو لیکن مترجم اس الزام سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ اس نے کانٹ کی کتاب کو ہمارے لیے کسی طرح آسان نہیں بتایا۔

اس کتاب کے مقابلے میں ایک دوسری کتاب ”بقول زرتشت“ لیجیے۔ یہ بیٹھے کی کتاب ”یوں زرتشت نے کہا“ کا ترجمہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نہ تو بیٹھے کے فلسفے میں وہ فلسفیانہ عمق، موشگافیاں اور پیچیدگیاں ہیں جو کانٹ کے فلسفے میں ہیں اور نہ اس تصنیف کو خالصتاً فلسفیانہ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس میں روایتی فلسفے کی بجائے وجدانی فلسفہ پیش کیا گیا ہے جس میں فلسفے سے زیادہ شاعری کا مزاج ہے، پھر بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ایک فلسفیانہ کتاب ہے۔ غالباً اس کا ترجمہ بھی براہ راست جرمن زبان سے کیا گیا ہے پھر بھی جو لوگ جرمن زبان سے واقف نہیں اور اردو سے علاوہ صرف انگریزی زبان ہی جانتے ہیں اسے انگریزی کے بجائے اردو ہی میں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اسلوب بیان بہت شاعرانہ ہے جس سے مصنف کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ ویسے بھی اصل عبارت میں غالباً کوئی تفسیر نہیں کیا گیا۔ علمی تراجم میں تو صحت خیال کے ساتھ قوت استدلال کا اظہار لازمی ہے لیکن ادبی تراجم میں ان کے بجائے ان احساسات کا اظہار زیادہ اہم ہے جن کے ذریعہ خیالات ادا کیے گئے ہیں۔ گو قوت استدلال کا اظہار یہاں بھی درکار ہوتا ہے لیکن اس کی اپیل مختلف ہوتی ہے۔ یہ صرف دماغ ہی کو اپیل نہیں کرتی بلکہ انسان کے تمام ذوات احساس کو اپیل کرتی ہے جن میں احساس جمال، احساس صورت اور صورت و فقرہ بھی شامل ہیں۔ اسی لیے شاعری میں جو ادب کی ایک مخصوص صنف ہے الفاظ کی اہمیت صرف معنوی نہیں ہوتی بلکہ صوتی بھی ہوتی ہے۔ اس میں اظہار خیال ہمیشہ احساس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک زبان کے شعر کو دوسری زبان میں منتقل کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ شعر کا ترجمہ صرف ایک شاعر ہی کر سکتا ہے وہ بھی اس وقت جب کہ وہ اصل خیال کو اپنے احساسات سے گزارے اور یہ طریقہ کار تقریباً نیم تخلیقی ہو جاتا ہے کیونکہ احساسات داغلی ہوتے ہیں۔ اور تمام دستوروں اور جریاؤں کے ساتھ دوسرے کے جسد میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کے احساسات پر اتنا قابو نہیں

کیا جاسکتا جتنا ان کے خیالات پر اس حسن و خوبی کے ساتھ فارسی کے بہت سے اشعار کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے۔ یہ خوبی انگریزی نظموں کے تراجم میں بہت کم نظر آتی ہے۔ شاید اس لیے کہ انگریزی کے برعکس اردو و فارسی میں نہ صرف بہت سے الفاظ بلکہ بحریں بھی مشترک ہیں۔ اگر اردو اس دشواری کو ایک عذر بنا لے تو وہ بجز فارسی کے اور کسی زبان کی شاعری کا ترجمہ کرنے سے قاصر رہے گی۔ اس لیے میں کچھ ایسی مثالیں پیش کروں گا جہاں ہر شکل و سادہ نہیں رہی اور نہایت خوبی کے ساتھ انگریزی نظم اردو زبان میں منتقل ہوئی ہے۔ ان میں ایک طباطبائی کی ”شامِ غریباں“ ہے جو دلیرمگرے کے مرثیے (Elegy in a Churchyard) کا ترجمہ ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ شاعر کے خیالات میں کہیں بھی تعریف نہیں کیا گیا اور انہیں کم و بیش ان تمام تاثرات اور احساسات کی گہرائیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو اصل نظم میں ملتی ہیں۔ طباطبائی نے یہ کام کسی حیرت انگیز ذہنی صفائی سے نہیں بلکہ مناسب بحر کی تلاش اور ردیف و قافیے کے انتخاب سے انجام دیا ہے۔ عنایت اللہ مرحوم نے شیکسپیر کے متعدد ڈراموں کے ترجمے کیے لیکن اس بات پر غور کیے بغیر کہ یہ ڈرامے نظم میں ہیں۔ اس لیے شیکسپیر کی روح تو درکنار وہ چوڑی پیشانی والا ”شیکسپیر بھی ان ترجموں میں نہیں ہے جو تصویروں میں نظر آ جاتا ہے۔

یہی خامی ”فادسٹ“ کے واحد اردو ترجمے میں نظر آتی ہے۔ شعر کا ترجمہ شعر ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہے بعض لوگ کہیں کہ ”راہ صاحب! شیکسپیر کے ڈراموں کا ترجمہ نثر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ شیکسپیر کے ڈراموں کا حسن متنازعہ فیہ مسائل کے حل میں نہیں بلکہ عقل و جذبات، انسانیت اور سو آگری کی اس درخشندہ تابیت اور تصادم میں ہے جس کا شعور صرف کنار ذہن نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس شعور کی ترجمانی عنایت اللہ کے کسی ڈرامے میں نہیں اس کے لیے شاعرانہ نثر درکار ہے جو ان کے یہاں مفقود ہے۔ افسوس ہے۔ اردو کی شعری زبان کافی گرانمایہ ہونے کے باوجود اس میں مغربی نظموں اور ڈراموں کے ترجمے اچھے نہیں ہوئے۔ اس کام کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں جنہیں شعری زبان پر خاطر خواہ دسترس نہیں ہوتی۔ حال ہی میں رکن کے چند مرثیوں کا ترجمہ کیا گیا ہے ان میں شاعری تو ایک طرف رہی خیال محض بھی صحت کے ساتھ منتقل نہیں ہو سکا۔ اگر اقبال کی ان نظموں کو سامنے رکھا جائے جن کو انہوں نے انگریزی زبان سے منتقل کیا ہے تو یہ بات کسی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ شعر کا ترجمہ صحیح معنوں میں ایک شاعر ہی کر سکتا ہے۔ یہ نظمیں سب کی سب اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہیں اور بعض تو اتنی مقبول ہو چکی ہیں کہ ان پر ترجمہ ہونے کا شبہ ہی نہیں گزرتا۔ ایمرسن کی ایک نظم کا منظوم ترجمہ جسے علامہ اقبال نے ”رخصت اے بزمِ جہاں“ کے عنوان سے پیش کیا ہے اتنا حسین ہے کہ اسے مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ مترجم نے نہ صرف شاعر کے خیالات بلکہ احساسات و بھی پیش کیا ہے اور اس کے لیے نہ صرف مناسب بحر تلاش کی ہے بلکہ حسب ضرورت انگریزی کی تلمیحات اور استعاروں کو اردو کی تلمیحات اور استعاروں میں بدل دیا ہے۔ نظم میں ترجمے کی تدریج کا یہی مفہوم ہے۔ خیالات کے ساتھ صحیح

احساسات کو بھی منتقل کرنا نہ کہ لفظی ترجمہ کرنا اور ایسے غیر مانوس الفاظ کو دیا ننداری کے ماتحت جگہ دینا جن سے احساسات کی ترسیل بالکل ختم ہو جائے لیکن یہ سمجھنا کہ اس کام کا نباہ صرف علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر ہی سے ہو سکتا ہے۔ صحیح نہیں ہر وہ شخص یہ کام سرانجام دے سکتا ہے جو مناسب ذوق شعری سے بہرہ ور ہو۔ جسے الفاظ کے انتخاب پر دسترس ہو اور جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں کے احساسات کو اپنے نفس پر اس طرح وار کرے کہ انہیں اپنی زبان میں گنگٹانے پر مجبور ہو جائے۔ مخدوم محی الدین نے قازقستانی شاعر جابر جمبول کی نظم ”استالین“ کا بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ اور وہ بھی اصل کے بجائے انگریزی ترجمہ سے پھر بھی یہ اصل نظم کی حسن سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی خوبی الفاظ اور تراکیب کے مرادفات تلاش کرنے میں نہیں بلکہ نظم کی روح، جذباتی اور نغماتی اتار چڑھاؤ اور دیگر عناصر کا صحیح عکس پیش کرنے میں ہے۔ ترجمہ ایک سالماتی فکر ایک نڈو نڈو والے جذباتی گھیرے سے اسی طرح ابھرا ہے جس طرح بیچ سے پودا، یہ حسن اس لیے بھی پیدا ہوا کہ مترجم اصل مصنف کے خیالات اور احساسات میں بدترجمہ شریک ہو گیا۔

گذشتہ پندرہ بیس سال کے عرصے میں اردو زبان میں بے شمار افسانے لکھے گئے ہیں جن میں سے کچھ درحقیقت ترجمہ ہیں۔ مترجم افسانوں میں خوبہ غلام السیدین کا ایک ترجمہ ”آخری سبق“ خاص لطف رکھتا ہے یہ موپساں کے ایک افسانے کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ میں اردو زبان اصل کے تاثر کو منتقل کرنے میں کہیں حائل نہیں ہوئی بلکہ اس کی قوت کو لفظ بلفظ اور سطر بہ سطر ترجمہ کے بجائے ایک مخصوص جذبہ کی ترجمانی پر صرف کیا گیا ہے۔

ناول کا کیڑا اتنا وسیع ہوتا ہے اور صفحات اتنے زیادہ کہ مترجم کے لیے جذبات کو ایک ہی سطح پر اپنے سینے میں تھامے رکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناولوں کے اچھے ترجمے ہماری زبان میں کم ہیں۔ ایک تو معیاری ناولوں کے ترجمے ہی کم ہوئے اور جو ہوئے بھی ہیں ان میں سے بہت کم معیاری ہیں اختر حسین رائے پوری کے ترجمے ”پیاری زمین“ میں ایک خاص خوبی ہے۔ مترجم نے پرل بک کے خیالات اور احساسات کو اپنی زبان میں اس طرح منتقل کیا ہے جیسے وہ خود لکھ رہے ہوں نہ اس طرح جیسے کسی قانونی مسودے یا مقدس کتاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے گذشتہ سالوں میں ”اورڈان بہتر رہا“۔ ”ماں“ ”آزادی کی راہ“ ”شیکسپیر کے قفسے“ ”آخری سلام“ اور ”مادام بویری“ بچن سامنے آئے ہیں۔ ان میں سید مطلبی، سردار جعفری اور حسن عسکری کے ترجمے کافی اچھے ہیں۔ سید صاحب کے ترجمے میں روانی اور بہاؤ نہیں۔ ”مادام بویری“ کے ابتدائی صفحات بہت ناقص ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریزی یا فرانسیسی صرف دعو کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

☆☆☆

(مشمولہ)

گر ترجمے سے فائدہ اخفائے حال ہے

محمد حسن عسکری

ایزا رپاؤنڈ نے کہا ہے کہ جو دور تخلیقی ادب کے لحاظ سے عظیم ہوتا ہے وہ ترجموں کے لحاظ سے بھی عظیم ہوتا ہے یا تخلیق کا دور ترجمے کے دور کے بعد آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ایلزبتھ کا زمانہ۔ پاؤنڈنی رائے میں اوڈ کا مترجم گولڈنگ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس کا مقابلہ ملٹن سے کیا جاسکتا ہے پھر انگریزی میں دو ایک ترجمے ایسے ہوئے ہیں جو بعض اعتبار سے اصل کتاب سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ مثلاً سترھویں صدی میں رابلے کا ترجمہ جو سرناس ارکرت نے کیا تھا۔ یا ہمارے زمانہ میں پروست کا ترجمہ جو اسکاٹ موکریف نے کیا ہے اور خود مصنف کی رائے میں اصلی سے بہتر ہے۔

ترجموں کے متعلق پاؤنڈ کی رائے کا اطلاق ہمارے ادب پر بھی ہوتا ہے۔ جب ساری دنیائے ادب کا ذکر ہو تو اردو ادب کے کسی دور یا کسی شاعر کے متعلق ”عظیم“ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ بہر حال ہمارے یہاں جس قسم کی بھی عظمت ہو۔ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ترجموں سے ضرور ہے، اردو ادب کے آغاز سے لے کر غالب کے زمانے تک ترجمے چاہے زیادہ نہ ہوئے ہوں لیکن ہمارے شاعر دو قسم کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ فارسی کے اسالیب اور تصورات کو اپنی زبان کے سانچے میں ڈھال رہے تھے دوسری طرف خود اپنی زبان کا ایک مزاج اور ایک روح متعین کرنی چاہتے تھے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو تیرھویں اور چودھویں صدی میں ملی اور انگلستان کے شاعروں نے فرانسیسی کے زیر اثر اپنی اپنی زبانوں کے لیے کی۔

پھر جب مغرب کا اثر پڑنا شروع ہوا تو سرشار جیسے ناول نگار نے ”ڈان کوئگنٹ“ کا ترجمہ کیا۔ سروالینر کے طفیل اردو میں کم سے کم دو ناول موجود میں آئے۔ ایک تو ”فسانہ آزاد“ دوسرے ”حاجی بخلول“ خیر اتنا تو صاف ظاہر ہے کہ سرشار کی تخلیق اور ان کے ترجمے میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ”خدائی فوجدان“ ترجمے کے لحاظ سے کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرشار نے ترجمہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ اصل کہانی کو ویسی لباس پہنایا ہے۔ اس میں

انہیں کھینچ کر بھی رنی پڑی ہے اور ٹھونس ٹھانس بھی۔ اس طرح کتاب کے بعض حصے بالکل مہمل ہو کے رہ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سروانٹیر کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ غالباً انہیں پوری طرح سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ورنہ سربشار کے زمانے میں معاشرتی تبدیلیاں شروع تو ہو گئی تھیں تیسری صدیوں کے عرصے میں اس معاشرے نے جو عمل اختیار کر لی تھی، وہ کم سے کم ظاہری طور پر باقی تھی اور میرا خیال ہے کہ ایک مربوط معاشرے میں رہنے والا آدمی کسی دوسرے معاشرے کے ادب کو پوری طرح نہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے اعصاب ہی انجمنی تجربات کو قبول نہیں کرتے۔ دوسروں کے ادب کو پوری طرح سمجھنے کی فکر یا خواہش تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک خلا میں رہتے ہوں۔ مثلاً یورپ ہی نے مشرق کے فلسفوں کو انیسویں صدی میں سمجھنا شروع کیا جب مغربی سماج کی بنیادیں بننے لگی تھیں۔ اس لیے اگر سربشار نے ایک مغربی شاہکار کو ترجمہ یا اخذ کرتے ہوئے بگاڑ کے رکھ دیا تو اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں اتنا ہی پڑھا جتنا ان کے معاشرے نے پڑھوایا۔ چلیے ترجمے کے لحاظ سے ایک خرابی تو ”خدائی فوجدار“ میں یہ ہوئی۔ اس سے بھی بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ اس کی عبارت ناہموار ہے۔ چنانچہ بے ڈھنگے، آدھا صفحہ مزے لے لے کے لکھا ہے تو آدھے صفحے میں گھاس کاٹی ہے۔ اس پر جتنے بھی اعتراض کیے جاسکتے ہیں وہ مجھے قبول ہیں اور میں اسے اردو کی بڑی کتابوں میں بھی نہیں شمار کرتا۔ لیکن میں اس کے مستحق وہی بات کہنے کو تیار ہوں، جو ایزرا پاؤنڈ نے ہومر کے پوپ والے ترجمے کے بارے میں کہی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پوپ کے ترجمے میں ہومر وہ نہیں رہا جو اصل یونانی میں ہے۔ پاؤنڈ کی رائے ہے کہ پوپ نے ہومر کو چاہے کچھ نادیا ہو، لیکن کم سے کم ”کچھ تو بنایا ہے“ سربشار نے بھی سروانٹیر کا ترجمہ کرتے ہوئے ”کچھ تو بنایا ہے“ یہ ایسی بات ہے جو سربشار کے بعد آنے والے ایک مترجم کے بارے میں بھی نہیں کی جاسکتی۔ کم سے کم یہ آئیے کتاب ہے جس کا نام آپ اردو نثر کی وقیع کتابوں میں سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ بھی نہ سہی اتنا ہے کہ اس کا تیس چالیس فیصدی حصہ دلچسپی سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اردو میں مغربی ادب کے جو ترجمے ہوئے ہیں ان کی کیفیت نظر میں رکھیں تو اتنی بات بھی غنیمت معلوم ہوتی ہے۔

نیرز فتح پوری والے دور میں براہ راست ترجموں کی تعداد چاہے کم ہو لیکن جس قسم کی لکھی رومانیت اور جمال زدگی ان دگور نے پیدا کرنی چاہی وہ بھی اخذ اور ترجمے کرنے والی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے ان لوگوں کی تحریریں کہیں لڑ نہیں ہیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد پھر ہمت نہیں پڑی۔ ”کچھ غم دوراں کچھ غم جاناں“ ہی کیا کم ہے جو اوپر سے بکری پانی جائے۔ اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے کن مغربی ادیبوں سے اثر لیا، اور کن افسانوں کے ترجمے کیے۔ ایک آسکرو اٹلڈ کا اثر تو مسلم ہے۔ کیونکہ ان کی تحریروں میں جا بجا آسکرو اٹلڈ کے خیالات بری طرح ترجمے کیے ہوئے بکھرے پڑے ہیں۔ دوسرا اثر شاید مینے کے ”ورڈز“ کا ہے۔ بہر حال انہوں نے آسکرو اٹلڈ کی جستجو پیدا کرنے کے لیے ایک تجربہ یہ ضرور کیا کہ بغیر فعل کے جملے لکھے جائیں۔ ایسے جملوں سے

اردو نثر کو کیا نقصان پہنچا۔ یہ تو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن کبھی کبھی دم کئے جملوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ اردو میں جملہ فعل پر ختم ہوتا ہے اور ”تاتھا“ ”تے تھے“ وغیرہ کی تکرار نثر کے آہٹ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر ذرا جملہ لبا ہوجائے تو اس میں چار پانچ دفعہ ”کا“ ”کی“ ”کے“ ”کہ“ آتے۔ یہ ایک مستقل درد سر ہے۔ میں تو بعض دفعہ جھنجھلا کے یہ کہنے لگتا ہوں کہ ایسی زبان میں اچھی نثر لکھی ہی نہیں جاسکتی۔ بہر حال مریل جمال پرستوں نے اس مسئلے کا ایک حل ضرور پیش کیا تھا جو کبھی کبھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی آسکر وائلڈ کے خیالات کا ترجمہ کرنے کے سلسلہ میں ہاتھ آئی۔

۳۶ء کے آس پاس جو ترجمے فرانسیسی اور روئی افسانوں کے ہوئے ان سے اردو نثر نے غیر جہد بائی بیان اور ایک ہی جملہ میں کسی چیز کے مختلف اجزاء کے نام گوانے کا طریقہ سیکھا۔ آج اردو افسانوں میں عام طور پر جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ انہیں ترجموں کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ اس زمانے میں ترجمے تو بیسیوں لہجوں نے کیے۔ لیکن اگر کسی ایک آدمی کو مثال کے طور پر پیش کرنا ہو تو منٹو کا نام لیا جاسکتا ہے آج کل کی افسانوی زبان کے تعین میں منٹو کے ترجموں کو جو دخل ہے اُسے نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور کے ترجموں نے ان دو باتوں کے علاوہ ہماری نثر کو اور کچھ بھی نہیں سکھایا۔ نثر نگاری کے سلسلہ میں روئی افسانے ہمیں کبھی سکھاتے ہیں، اس سوال کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کیونکہ میں ایسی کتابیں نہیں پڑھ سکتا جن میں روح و مادوں چیزوں سے الگ کر لیا گیا ہو۔ لیکن اس ذاتی تعصب سے قطع نظر ویسے بھی مجھے شبہ یہ ہے کہ دوستو ٹفنگی کے نام پڑھنے سے روح میں تلاطم چاہے جتنا ہو، لیکن آدمی کی نثر خراب ہو جاتی ہے۔ پھر دوستو ٹفنگی چاہے جتنا بڑا ادیب ہو لیکن عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس نے اس سے اثر لیا وہ عمر بھر لڑکا ہی بنا رہا۔ اردو افسانے پر تو خیر اس کا اثر ہی آتا ہے۔ لیکن ہندی کے دو ایک افسانہ نگار میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہیں دوستو ٹفنگی نے خراب کیا۔ ممکن ہے ہندی کے افسانوں کی خرابیاں بھی اسی اثر کا نتیجہ ہوں۔ بہر حال مجھے نہیں معلوم کہ روئی افسانے پڑھ کے آدمی عقول نثر لکھنا سیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سو پاساں کے افسانے اتنے پڑھے گئے اور ہم نے اس سے موضوع کے انتخاب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سیکھا۔

خیر، اب اپنے زمانے کی طرف آئیے۔ آج کل ترجموں کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور کچھ بڑے بھلے ترجمے ہو بھی رہے ہیں۔ لیکن ترجموں کا ہونا یا نہ ہونا ایسی اہم بات نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمارے تخلیقی ادب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک تو ہمارے یہاں ترجمے اس نقطہ نظر سے کیے اور پڑھے جاتے ہیں کہ اردو پڑھنے کو کبھی اصل کتاب کی کہانی معلوم ہو جائے۔ ترجموں سے زیادہ سے زیادہ اثر ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہمارے ادیب بھی ویسے ہی موضوعات پر لکھنے لگتے ہیں۔ لیکن ترجمے کی بدولت ہمیں ایسا تخلیقی جذبہ نہیں ملتا جیسا سرشار کوئل گیا تھا، نہ ان کے ذریعے ہماری نثر کے اسالیب میں کوئی اضافہ یا تغیر ہوتا ہے۔ میں نے دو کوئی

ایسا ترجمہ نہیں کیا جس پر میں فخر کر سکوں، لیکن ایسا رپاؤطر کی تقلید کرتے ہوئے میں تو اچھا ترجمہ اسی کو سمجھتا ہوں جس میں چاہے اصل کتاب کی روح برقرار نہ رہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ بن ضرور جائے۔ خرابی یہ ہے کہ ترجموں کے معاملے کو ہم نے بھی تک ادبی مسئلہ نہیں سمجھا۔ اسی لیے تو ہمارا ادب، خصوصاً ہماری نثر روز بروز متضلل ہوتی جا رہی ہے۔

اس مسئلہ کی اہمیت ہم نے اب تک اس وجہ سے محسوس نہیں کی کہ ہمیں اپنی زبان کے متعلق خوش فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ خود اطمینانی غالباً ایک حد تک اردو ہندی کے جھگڑے کا نتیجہ ہے اور کچھ اردو کے نقادوں کا کرشمہ۔ ہمیں

بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہماری زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ہے اور اردو میں ہر خیال ادا ہو سکتا ہے۔ خیال دیال تو میں جانتا نہیں شاید اردو میں کانٹ کا ہر خیال پوری پوری صحت کے ساتھ منتقل ہو جائے لیکن اگر کوئی صاحب پر دست

کا ایک جملہ اردو میں ٹھیک ترجمہ کر کے دکھائیں تو میں اردو کو دنیا کی سب سے بڑی زبان مان لوں گا۔ چلیے اسے بھی چھوڑیے۔ آپ ہمیں گے کہ اردو میں ابھی اتنے پیچیدہ اور جھجک جملوں کو سہارنے کی اہلیت نہیں پیدا ہوئی۔ سیدھے

سادے نملوں ہی کا معاملہ لیجیے۔ یوں کرنے کو تو میں نے ”مادام بواری“ کا ترجمہ کر دیا ہے۔ لیکن اس ناول میں ایک کھڑا ہے، جس میں ہیروئن کی چھتری پر برف گرنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اگر اردو کے سارے ادیب مل کر ان

آٹھ ڈر سطران کو اس طرح ترجمہ کر دیں کہ اصل کا حسن ویسا کا ویسا ہی رہے تو اس دن سے میں اردو کے علاوہ کسی اور زبان کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ میں اردو زبان کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ خامیاں تو ہر زبان میں ہوتی ہیں،

لیکن ہم لوگ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان میں اب کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ادیب کو اپنی زبان سے محبت اور اس پر یقین تو ضرور ہونا چاہیے لیکن تخلیقی کام کرنے والوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے

کہ ہماری زبان کا شمار دنیا کی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے یا نہیں۔ ہماری زبان اچھی ہو یا بری۔ ہمارے لیے تو یہ بیترجمہ پکی طرح ہے۔ ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ زبان کی

صلاحیتیں دیکھیں، پھر یہ غور کریں کہ اب اس میں اظہار کے اور کون کون سے طریقے ایجاد کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نقاد بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مغربی ادب میں جتنی اچھی باتیں تھیں وہ سب ہم نے سیکھ لیں اور ہمارا

ادب مغربی ادب کے برابر ہو گیا۔ لیکن آپ کسی مغربی کتاب کا ترجمہ کرنے نہیں تو پانچ منٹ میں سب حقیقت کھل جاتی ہے۔ بشرطیکہ آپ یہ جانتے ہوں کہ مصنف لکھتا کس طرح ہے۔ پھر اوپر سے مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ کے

مسائل سمجھ سکیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی تلاش کرنا چاہیں تو اردو تنقید راستہ روک لیتی ہے، وہ اس طرح کہ اردو میں ترجموں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پبلشر صرف وہی کتاب چھاپتے ہیں جو بک سکیں۔ ادھر کتابیں

خریدنے والوں کے ذہن کو اردو تنقید نے کمزور کر رکھا ہے۔ اب اگر آپ ترجمے کو تخلیق بنانا چاہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ضمن میں اگر میں اپنے ترجموں کا ذکر کروں تو آپ یہ نہ کہجیے گا کہ میں اپنی کتابوں کا اشتہار دے رہا ہوں

میں تو صرف یہ بتاؤں گا کہ میرے ترجمے نا کام کیوں رہے۔ مجھے مسائل کیا پیش آئے، اور میں انہیں حل کیوں نہیں

کر سکا۔

میرے بعض کرم فرما مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا سب سے اچھا ترجمہ ”آخری سلام“ ہے۔ اس رائے سے میری ہمت افزائی تو بہت ہوتی ہے لیکن میں اسے اپنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھتا۔ اشروڈ کی یہ کتاب حقیقت نگاری کی روایت سے متعلق ہے۔ لیکن اس کی نثر موباساں کی نثر نہیں ہے۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی واقعات یا کردار نگاری میں ہے۔ اس کی نثر بس کام چلاؤ قسم کی ہے۔ ایسی عبارت کو اردو میں کس طرح منتقل کیا جائے اس کا طریقہ مننونے ۳۶ء کے قریب اپنے ترجموں میں بتا دیا تھا۔ اب اگر آپ کو تھوڑے بہت محاورے آتے ہوں اور ان کی نثر دنگفتگو کے لب و لہجہ سے قریب لائیں تو اس کتاب کا اچھا خاصا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے ترجمے میں چاہے میں اشروڈ کی برابری نہ کر سکا ہوں۔ لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد اصل کتاب پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس قسم کی نثر اس کتاب کے ترجمے کے لیے چاہیے اس کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ اردو والے ترجمے میں اس اتنی بات دیکھتے ہیں کہ روانی اور سلاست ہو اور پڑھتے ہوئے ایسا لگے جیسے کتاب اردو ہی میں لکھی گئی ہے۔ تعلیٰ معاف۔ یہ کام تو میں سوتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے اردو ادب کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اس سے ترجمے کا کام بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری زبان وہیں کی وہیں رہتی ہے، جہاں تھی۔ نثر کی اسی تعریف نے ہمارے ادب کو مار رکھا ہے۔ خصوصاً ترجمے کو۔ اگر ہمارے نقاد پڑھنے والوں کو یہ راز بتا دیتے کہ پڑھتے وقت دماغ پر زور پڑے تو کوئی ہرج نہیں تو شاید اردو نثر میں ترجمے ہی کے ذریعے کچھ تجربے ہو سکتے۔ لیکن اب تو ایک نفل کو دھر سے اُدھر کرتے ڈر لگتا ہے کہ ایسی کتاب پڑھے گا کون۔ اگر آپ کی اردو زبان میں بہت سے اسالیب بیان ہوتے تب تو یہ مطالبہ بجا تھا کہ ترجمہ ایسا لگنا چاہیے جیسے اصل ہو۔ لیکن اس بے بضاعتی کے عالم میں یہ شرط لگانا کہ اردو کے اسالیب میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے پائے، ایک عجیب سی بات ہے۔ اگر یہ ذہنیت ہمارے ادب پر اسی طرزِ حاوی رہی تو اس لیے یا جوئیس کی طرح کے لوگوں کے ترجمے تو قیامت تک نہ ہو سکیں گے۔ اب سے آٹھ سال پہلے بڑھے یہ خط تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے اردو کے اسالیب کا خیال نہ رکھوں لیکن اب اردو کے نقادوں سے ڈر گیا ہوں اور اتنی ہمت نہیں رہی۔ وہ تو میرے پبلشر ہمت والے ہیں کہ میں اردو کو تو زمر و ڈالوں تو بھی میری کتاب چھاپ دیتے ہیں۔

میرے جس ترجمے کو غور سے پڑھا جانا چاہیے تھا وہ ہے ”مادام بواری“ یعنی ایک ناکام مہم کے ترجمے کی حیثیت سے۔ اول تو اس کتاب کا صحیح ترجمہ آج تک ہوا ہی دنیا کی کون سی زبان میں ہے۔ اردو تو بھاری بھری پٹی ہے۔ یہ کتاب تو اس قابل ہے کہ اردو کے آٹھ دس ادیب مل کر اُسے ترجمہ کرتے۔ اور اس پر تین چار مال لگاتے، تب کہیں جا کر کچھ بات بنتی۔ میں یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں نثری اسلوب کے جتنے مسائل سامنے آتے ہیں۔ میں نے ان سب کو سمجھ لیا۔ اس کام کے لیے بھی سال بھر چاہیے۔ بہر حال جو دو چار باتیں میرے پلے پڑیں وہ میں نے اردو میں پیدا کرنی چاہیں مثلاً ایک تو میں نے یہ کوشش کی کہ فلورین نے علامات اوقاف کے ذریعے جو معنی پیدا کیے ہیں

ویسے ہی میں بھی کروں۔ لیکن کاتب صاحب نے سب گنڈ کر کے رکھ دیا۔ پھر فلوئیر نے بار بار مختلف قسم کے خیالات کو تقابل یا تضاد کے لیے ایک ہی جملے میں بند کیا ہے۔ میں نے ایسے جملوں کا مطلب لکھنے کے بجائے انہیں ویسے کے ویسے ہی اردو میں منتقل کر دیا۔ اردو والوں نے شکایت کی کہ ترجمے میں روانی اور سلاست نہیں ہے۔ مثلاً ”مادام بواری“ کے پہلے صفحہ پر شارل کی ٹوپی کا بیان لیجیے۔ اگر محض روانی اور سلاست کا معاملہ ہوتا تو میں ”حاجی بگلول“ کے انداز میں اس ٹوپی کا مزے دار سے مزے دار بیان لکھ سکتا تھا۔ لیکن میرے سامنے تو سوال یہ تھا کہ فلوئیر کے ایک جملے کا ترجمہ کیا جائے، چاہے اردو زبان چھیں بول جائے یہی میں نے کیا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ ترجمے کے پہلے صفحے کی عبارت مجملک ہے۔ مجھے خوشی تو جب ہوتی کہ کوئی صاحب اس جملے کا اور اچھا ترجمہ کر کے مجھے بھیجتے جسے میں کسی رسالے میں شائع کراتا کہ اردو نثر کے ایک مسئلے کا کچھ تو حل نظر آیا۔ یہ تو فلوئیر کی کتاب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ اور بڑے مسئلوں سے الجھنے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ مثلاً جملوں کے آہنگ یا ہیرا گراف کی تعمیر کا معاملہ تو اتنا سخت تھا کہ میں نے ہماری پتھر سمجھا اور چوم کے چھوڑ دیا۔ بہر حال اردو والوں نے ناول پڑھ لیا اور یہ صرف دو ڈھائی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ترجمے میں میری کامیابی کیا تھی اور ناکامیابی کیا۔

پچھلے سال میں نے استاں دال کے ناول ”سرخ و سیاہ“ کا ترجمہ کیا اس ناول نے مجھے رلا رلا دیا۔ اگر سلاست اور روانی کی بات ہوتی تو میں لینے لینے ترجمے کے پچاس صفحے روز لکھوا سکتا تھا۔ لیکن استاں دال، تو کبخت وہ آدمی ہے جو نثر کے فن کو کلمے کے فن سے بڑا سمجھتا ہے اب میرے سامنے سوال یہ تھا کہ اردو سے غداری کروں یا استاں دال سے مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنے پبلشر کے مفاد کا احترام کرتے ہوئے استاں دال سے غداری کی۔ کیونکہ پبلشر، چارے کی یہی ہمت کیا کم ہے کہ اتنا لمبا چوڑا ناول چھاپا۔ لیکن ایک لحاظ سے اردو زبان نے بھی میرے ہاتھ باعہ دیے تھے۔ استاں دال جذبات کا تجزیہ فکر محض کی زبان میں کرتا ہے۔ اردو میں اس کی صلاحیت نہیں۔ اگر میں اس کے لیے کوئی نیا اسلوب بنانے کی کوشش کرتا تو ڈر یہ تھا کہ اردو کے نقاد پوچھیں گے، یہ ناول ہے یا مقالہ۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے استاں دال کی روح سے معافی مانگ کے اس کی خشک عبارت کو تھوڑا سا جذب پائی رنگ دیا، یا یوں کہیے کہ اردو کے نقادوں کو رشوت دی۔ اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ پہلی نظر میں تو استاں دال کے جملے بڑے خشک اور بے رنگ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا غور سے پڑھیے تو ایک کراہن، اور ایک ایسی چستی ملے گی جو طنز کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انگریزی ترجمے میں بھی نہیں آنے پائی۔ حالانکہ یہ ترجمہ اسکاٹ موگر یف جیسے بڑے مترجم نے کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ استاں دال کی نثر کے پیچھے ڈیڑھ سو سال کی وہ فرانسیسی روایت ہے۔ جو (Maximes) لکھنے والوں نے پیدا کی تھی، استاں دال کی نثر کے پیچھے سے جگہ جگہ روش نو کو بول اُٹھتا ہے۔ اب بتائیے اس خوبی کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے میں ایسی روایت کہاں سے لاتا؟ نیاز فقہری کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا۔ یا میرا من کی زبان میں؟ اردو ادب بہت عظیم سہی۔ لیکن کوئی صاحب مجھے چار سطریں

استاں دال کی ترجمہ کر کے دکھادیں۔

آج کل میں شور و رول و لا کا و کا ناول ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک نئی مصیبت ہے۔ مصنف کالب و لہجہ اردو میں کیسے پیدا کروں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محکمہ پن کا نمونہ تو مجھے سرشار یا سجاد حسین کے یہاں مل سکتا ہے۔ لیکن اٹھارویں صدی کے فرانسیسی استہزائیں جو رکھ رکھاؤ اور نفاست تھی وہ کہاں سے لاؤں؟ لیکن اس ناول کے متعلق اتنی بات ضرور کہوں گا۔ استاں دال کا ترجمہ سرشار مجھ سے اچھا نہیں کر سکتے تھے لیکن اس ناول و ترجمہ کر کے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بنا سکتے تھے اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو نثر میں جو بابت تھی آج وہ بھی نہیں رہی۔

اپنے ترجموں کا اتنا لب چوڑا اشتہار میں نے اس لیے دیا کہ اپنے اس کام کے سلسلے میں مجھے نثر ادبی مسائل سے الجھنا پڑا میں انہیں حل نہیں کر سکا۔ میں نے دو چار بڑی کتابوں کے ترجمے تو کر ڈالے ہیں لیکن میں نے اردو کے اسالیب میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں کیا۔ اسی کی شکایت مجھے اردو پڑھنے والوں اور اردو کے نقادوں سے ہے۔ اول تو میری بساط ہی کیا ہے۔ لیکن میں چاہوں بھی تو اسلوب کا کوئی نیا تجربہ کرنے کی ہمت نہیں پاتی۔ چنانچہ مجھے اپنے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ جن ترجموں سے تخلیقی ادب پر کوئی اثر نہ پڑے ان کا جواز کیا ہے۔ ترجمے کا تو مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ خواہ ترجمہ ناکام ہو، مگر ادیبوں اور پڑھنے والوں کے سامنے ذرا رُک اظہار کے نئے مسائل آئیں، خواہ کوئی ادبی مسئلہ حل نہ ہو مگر ترجمے کے ذریعے کوئی ادبی مسئلہ پیدا تو ہو۔ لیکن جب تک اردو تنقید زعمہ ہے خدا نے چاہا تو ہمارے ذہن میں کوئی ادبی مسئلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔

(مشمولہ)

ترجمے کے مسائل

جمیل جالبی

”ادبی تخلیق کا ایک عظیم دور ہمیشہ ترجمہ کا بھی عظیم دور ہوتا ہے یا پھر نتیجہ کے طور پر فوراً بعد پیدا ہوتا ہے۔ دکٹورین عہد میں ذرا کٹر درجہ پر فنز جیرالڈ پیدا ہوا اور سوئڈن برن کے دور میں وٹن اور روزیٹی۔ وہ اہمیت جو ہسپانوی شاعری کے موزخوں نے بوسکن کو دی ہے اس پر ہم ذرا دیر کو حیرت تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے موزخین اپنے مترجمین کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ (ایڈراپاڈٹ)

عام طور پر کسی ترجمہ کو اچھا سمجھ کر جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی روانی ہے زبان با محاورہ سنیس ہے اور مضمون واضح ہے۔ لیکن اس بات پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ صرف روانی و سلاست ہی ترجمے کے بنیادی اجزا نہیں ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ کیجیے کہ سنجیدہ و پیچیدہ تحریر کا ترجمہ صرف رواں اور سلیس کیسے ہو سکتا ہے جب کہ زبان کا مزاج اور جملوں کی ساخت ہماری زبان کے مزاج اور جملوں کی ساخت سے مختلف ہو۔ جب کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں طویل جملے لکھنا مشکل کام ہو اور دوسری طرف قول محال اور جملہ معترضہ کا رواج بھی جدید روش کے ساتھ زبان میں داخل ہوا ہو۔ ترجمہ کا مزاج اصل تحریر کے مزاج سے الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ کے ذریعے زبان ایک نئے مزاج سے روشناس ہو کر پھیلتی اور بڑھتی ہے۔ نئے لہجے اور جملوں کی نئی ساخت کو اپنے مزاج میں جذب کر کے اظہار کی نئی قوتوں سے متعارف ہوتی ہے۔ ترجمہ کی اہمیت یہی ہے کہ ایک طرف تو اس کے ذریعے نئے خیالات زبان میں داخل ہوتے ہیں جس سے ذہنی جذب و قبول کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوسرے زبان کی قوت اظہار میں نئے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہ زبان بھی سنجیدہ خیالات کے بیانات پر قدرت حاصل کر کے احساس و خیال کی نئی نئی تصویریں ابھارنے کی اہل ہو جاتی ہے۔

اکثر ترجمہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اصل معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہمارے ہاں افسانوں اور ناولوں کے آزاد ترجموں کی وجہ سے راہ پا گئی ہے جب کسی فلسفیانہ و پیچیدہ تحریر کا ترجمہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس میں وہ روانی تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جو خود اپنی زبان میں براہ راست لکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ روانی ترجمہ میں پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ ترجمہ اصل کیسے معلوم ہوگا۔ ایسے میں مترجم کا فرض یہ ہے کہ وہ مصنف کے لہجے اور طرز ادا کا خیال رکھے۔ لفظوں کا ترجمہ قریب قریب معنی ادا کرنے والے الفاظ سے نہ کرے اور ضرورت پڑنے پر نئے مرکبات بنائے، نئی بندشیں تراشنے اور نئے الفاظ وضع کرے۔ ایسے ترجمے میں آخر کیا فائدہ جو سلاست تو پیدا کر دے لیکن مصنف کی روح، اس کے لہجے اور تیور کو ہم سے دور کر دے اور ساتھ ساتھ زبان کے مزاج کو اسی طرح روایتی روش و اظہار بیان پر قائم رکھے اور اس میں کسی اضافے، نئے امکان یا تجربے کی کوشش نہ کرے۔ زبان کے مزاج کو بدلنے، اسے نئے امکانات سے روشناس کرانے اور طرز ادا کے نئے نئے ڈھنگ سے آشنا کرانے میں مترجم کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ترجمہ کے ذریعے ایک زبان کی تہذیب دوسری زبان کی تہذیب کے ساتھ مل کر نئے نئے گل کھلا سکتی ہے۔

انگریزی زبان تہذیب و مزاج کے اعتبار سے اردو زبان سے مختلف ہے انگریزی میں جملوں کی ساخت فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب اور تہذیبی انداز نظر ہماری زبان سے مختلف ہے ایسے میں تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اصل متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور بس۔ (اسے ترجمہ کرنا نہیں کہتے۔ مکھی پر مکھی مارنا کہتے ہیں) دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم لے کر آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے روایتی و مقبول انداز بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھٹک بھی باقی رہے اپنی زبان کا مزاج بھی باقی رہے اور ترجمہ اصل متن کے بالکل مطابق ہو ترجمہ کی شکل سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ایسے ترجموں سے زبان و بیان کو ایک فائدہ تو یہ پہنچتا ہے کہ زبان کے ساتھ بیان کا ایک نیا سانچا آجاتا ہے۔ دوسرے جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے اپنی زبان کے اظہار کے سانچوں کو وسیع تر کر دیتی ہے۔ اب جب کہ زبانوں کے رشتے زیادہ وسیع ہو کر ایک دوسرے سے قریب تر ہو رہے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ مترجمین بھی اظہار کے سانچوں اور جملوں کی ساخت کا خاص طور پر خیال رکھ کر زبان کو نئے تقاضوں اور نئے امکانات سے روشناس کریں۔ جہاں تک ہماری زبان کا تعلق ہے اس میں شاعرانہ انداز بیان کے لیے بڑی مہنگائش ہے لیکن پیچیدہ و فلسفیانہ تحریروں کے ترجموں میں یہ مامی پڑ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے ترجمے کم کیے ہیں جس میں زبان و بیان کے نئے اسلوب و تجربہ کا خیال بھی رکھا گیا ہو۔ دوسرے ترجمہ کرتے وقت نہ تو ہم نے نئے لفظوں کی ٹوہ لگائی ہے اور نہ لفظوں کو مخصوص معنی و مفہوم میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ایک ہی لفظ کو مختلف لفظوں سے ترجمہ کر کے، ہمیشہ اپنا کام نکال لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ الفاظ ذہن میں

پورے طور پر ذہنی و انہوم کی تصویر ابھارنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لفظوں کے ترجمے اور معنی متعین کرنے سے ایک طرف تو ابلاغ کا مسئلہ ہی ہو جاتا ہے دوسرے زبان میں سنجیدگی اظہار پیدا ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میٹرک کے امتحان میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ”مخلوط اور مرکب میں کیا فرق ہے۔“ مثالیں دے کر واضح کیجیے بہت سے طلبہ اس سوال کا جواب صرف اس لیے نہ دے سکے کہ انہوں نے اپنے نصاب کی کتاب میں ”آئیزہ“ اور ”مرکب“ کا فرق پڑھا تھا اور یہاں ممتحن نے ”آئیزہ“ کے بجائے ”مخلوط“ کا لفظ استعمال کر کے ابلاغ کے مسئلہ کو طلبہ کے لیے دشوار تر بنا دیا تھا۔ ب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترجموں کے ذریعہ اس ابہام کو دور کریں اور لفظوں کے معنی و مفہوم متعین کرے، انہیں اپنی تحریروں کے ذریعہ مردج کریں۔ انگریزی لفظوں کے اردو ترجموں کی بے احتیاطی کا اثر ہمیں جدید نثر میں عام طور پر نظر آتا ہے۔ جس کے اکثر جملے بے معنی و بے ربط سے معلوم ہوتے ہیں اچھے ترجموں کے ذریعے اس ترابی کو بھی دور کیا جاسکتا ہے۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مترجم میں کام کرنے کا محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے بغیر کسی دوسرے کے پھولن کو اپنی زبان کے خون میں رکھ کر پیش کر دے۔ اگر کتاب کا مصنف مشہور ہو تو اس کے سہارے مترجم کو بھی شہرت کے پر لگ گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک طرف تو مترجم کی ذات مصنف کی ذات سے ہمیشہ کم تر رہتی ہے۔ برخلاف اس کے مصنف کی شخصیت ترجمے کے ذریعے پھیل کر اور بڑی ہو جاتی ہے۔ اپنی بات ہو تو آدمی جس طرح چاہے اس کا اظہار کر دے لیکن ترجمہ میں آدمی بندھ کر رہ جاتا ہے۔ مصنف کے ہاتھ میں اس کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ اگر اس نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل مطابق رہنے کی کوشش کی تو بیان میں اجنبیت درآتی ہے۔ جملوں کو تو ذکر اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان، بیان و اظہار کے نئے امکانات سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مترجم کا کام یہ ہے کہ وہ دوسری زبان کے اظہار کو اپنی زبان کے اظہار سے قریب تر لائے۔ اور مصنف کے لہجے اور طرز ادا سے اپنی زبان میں ایک نئے اسلوب کے لیے راہ ہموار کرے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ترجمے اردو کے روایتی و مردجہ طرز ادا کے ذریعہ کیے گئے ہیں جس سے زبان اور قوت اظہار کو ترجموں سے وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا ہے جس کے امکانات ہمیشہ اچھے ترجموں میں ہوتے ہیں اور جن کی ہمیں زبان و بیان کی ترقی کے لیے ہدایت سے ضرورت ہے۔ ایسے ترجموں میں ممکن ہے آپ کو اجنبیت کا احساس ہو لیکن اس اجنبیت سے جب آپ مانوس ہو جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اب زبان خیال و احساس کے بوجھ تلے دب کر نہیں رہ جاتی بلکہ اب اس میں اثر آفرینی کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے ترجمے رواداری میں نہیں پڑھے جاسکتے۔ اور نہ ان کی حسن و دلکشی ایک ہی نظر میں آپ کے دیدہ و دل تک پہنچ سکتی ہے بلکہ ایسے ترجموں کو آپ پلاٹ، کہانی یا موضوع کی دلچسپی اور افادیت زیادہ نئے فلسفیانہ انداز فکر، سنجیدہ تہذیبی رویوں، جملوں کی نئی ساخت،

اظہار و انداز بیان کے نئے امکانات کے لیے پڑھیں گے۔ ایلینٹ نے ایک جگہ لکھا ہے:

”جب ایک زبان دوسری زبان سے سبقت لے جانے لگتی ہے تو عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان ایسے فوائد اپنے اندر رکھتی ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہیں اور جو نہ صرف اپنے اور غیر مہذب زبان کے درمیان فکر اور لطافتِ اظہار کے اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے بلکہ احساس کے اعتبار سے بھی بلند درجہ رکھتی ہے۔“

ہم اپنی زبان کو جب تک لطافتِ اظہار کے تنوع اور علوم کی وسعت سے مفید نہیں بنائیں گے، ہماری زبان پیچھے رہ جائے گی اور ہماری پوری تہذیب بھی موت کے آغوش میں جا سوتے گی۔ میرا خیال ہے کہ اچھے ترجموں کے ذریعے اپنی زبان اور اپنی تہذیب کی خدمت کر کے اسے مفید، کارآمد اور موثر بنا سکتے ہیں۔

(مشمولہ)

شاعری کا ترجمہ: چند عملی مسائل (ذاتی تجربات کے حوالے)

ف۔س۔ اعجاز

ترجمہ ایک مشکل فن ہے۔ شاعری کا ترجمہ، وہ بھی شاعری میں، خصوصاً زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو جتنی انگریزی نظمیں اب تک مجھے پسند آئیں میں نے ان سب کا اردو میں ترجمہ کر لیا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ جس ادب پارے کو میں نے پسند کیا اس نے اگر میرے جذبے کو بھی اکسایا اور مجھ سے میری زبان میں اپنے اظہار کا راستہ مانگا اور مجھے لگا کہ میں اس تقاضے کی تکمیل کر پاؤں گا تبھی میں نے اس ادب پارے کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میں ترجمے سے پہلے تخلیق سے مانوس ہو جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب تک تخلیق اور ترجمہ ایک ہی ذہنی افق پر نظر نہ آنے لگیں، ترجمہ خصوصاً شاعری کا ترجمہ اثر کو ترستا رہے گا۔

ترجمہ یوں تو ایک سے دوسری زبان میں متن کی لسانی اور معنیاتی منتقلی کا نام ہے لیکن اس کا ایک منہسی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہے اصل زبان کی اولیٰ صفات اور اس زبان سے وابستہ تہذیبی قدروں سے حصول آشنائی۔ مثلاً کالی داس یا رابندر ناتھ ٹیگور کے شہکاروں کے ترجمے کے ذریعہ ہم ششکرت اور بنگلہ کے شعری نظام کے علاوہ مخصوص عہد کے مخصوص کلچروں کی نمائندگی کرنے والے فنکاروں کے طرز فکر اور عالم خیال سے آگاہ ہو پاتے ہیں۔

ترجمہ برائے ترجمہ یا ترجمہ برائے تفریح طبع کوئی اہم مقصد نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس ترجمے کے ذریعہ کسی بڑے مقصد کی تکمیل مترجم کی ذہنی تفہیم اور فطری اہم پر منحصر ہوتی ہے۔ یعنی زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے ان دونوں کی اتنی سدھ بدھ مترجم کو ہونی چاہیے کہ وہ ایک طرف اصل متن کے اشارات و مفہیم وصول کر سکے اور دوسری طرف ان موصول اشارات و مفہیم کو اپنی زبان میں ادا کر سکے۔

دیگر زبانوں سے اردو میں شاعری کا منظوم ترجمہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کا بطور خاص لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً

اصول ترجمہ، ترجمانی، اسلوب ترجمہ میں اوزان و بحر کا التزام کیا جاتا ہے اور نہیں بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک نظم بیشتر پابند ہوتی ہے لیکن سچ سچ میں معرعی یا نثری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی نظموں میں دو یا دو سے زائد بحر میں بھی استعمال ہوئی ہیں جس کا مقصد مرصعہ فارم سے انحراف ہے تو دوسرا مقصد پیرایہ انضبار میں قصداً ایک سے زیادہ ”لجھوں“ کے استعمال سے نظموں کی ساخت اور آہنگ کو متاثر کرنا ہے تاکہ اصوات والفاظ کھر درے پن سے یکسر عاری نہ ہوں۔ ممکن ہے اسے اصل زبان کی شعری خصوصیت قرار دیا جائے لیکن کوئی اسے بجز شاعر پر بھی محمول کر سکتا ہے۔ ایسے بعض مواقع پر ترجمے کا آہنگ بھی کسی نظم کی ترجمے میں منتقلی وہ اہم چیزیں ہیں جن پر ترجمے کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ مترجم اگر شاعر بھی ہو تو شاعرانہ صلاحیت اس کام میں اس کی معاون سمجھی جائے گی۔

پیرا فریز (Paraphrase) یعنی کسی عبارت کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کرنا ترجمے کی آسان منزل ہے۔ لیکن شاعری کے ترجمے میں فارم کی شرط لگادی جائے مثلاً انگریزی میں سائیت کا ترجمہ اردو میں بھی سائیت ہی کیا جائے تو مترجم کو واقعی بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انگریزی میں چودہ سطروں میں کبھی کبھی نظم کا ترجمہ اردو میں چودہ مصرعوں میں ہی مکمل ہونے کی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ وہ بھی ہیئت کے التزام کے ساتھ کہ چار چار مصرعوں کے تین بند تو قافی و ردائف کے ساتھ مکمل ہوں، پھر دو مصرعے مطلع غزل یا مثنوی کے شعر کی طرح موزوں کیے جائیں۔ لفظ بے لفظ، مصرع بے مصرع ترجمہ غالباً ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں مترجم زیادہ سے زیادہ متن کے مجموعی مفہام کی ادائیگی اور اردو کی شعری و عروضی پاسداری کے سوا کیا کر سکتا ہے۔ یعنی پیرا فریز سے بچ کر چلنا صرف مترجم کے ارادے اور صلاحیت پر منحصر نہیں ہے۔ میں نے ولیم شکسپیر کے چند سائیت اردو میں ترجمے کیے تو بڑی مشکلوں سے دو چار ہوا۔ لغت بھی میری نیا ہونے لگی تھی۔ ایک تو سوا چار سو سال پرانی انگریزی وہ بھی شکسپیر کے طرز خاص میں۔ زبان کا وہ طرز خاص اب متروک ہو چکا ہے۔ شکسپیر کے اسم، فعل، موزوں وادائف کا ٹھیک ٹھیک سمجھنا کارے دار ہے۔ وہ اس کے اسلوب میں بہت سمونے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایسے بھی انگریزی ادب کا طالب علم کبھی نہیں رہا۔ بس یہ زبان کالج اور یونیورسٹی میں میرا میڈیم تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا میرا فرض ہے۔

خیر، میں اپنا کوئی تجربہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اصل متن کے کلیدی مصرعوں کو اردو مصرعوں میں اس طرح موزوں کیا کہ معنا دونوں قریب قریب متبادل کہلائیں۔ پھر سائیت کے اصل مقصد اور شاعر کے لب و لہجہ کو بہت انہماک سے دیکھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن ایسا محسوس ہوا کہ شکسپیر جیسا بڑا شاعر بھی عام شاعروں کی طرح سچ سچ میں کچھ بے ربط یا اول فول کہہ جاتا ہے جس سے صرف نظر کرنا مترجم کے لیے بہر حال جائز نہیں لیکن جس صنف سخن میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کی پابندی اور خود ترجمے کی اثر پذیری کا خیال مترجم کو قدرے رد و کد پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تعقید لفظی کا سہارا لیا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی الفاظ اپنے صحیح مقام پر سے

آگے پیچھے کر دیئے جائیں تو کسی حد تک بات بن سکتی ہے۔ یہاں آکر پیرافرینز سے ہٹ کر خلاصہ آرائی کا کوئی طریقہ مترجم کو حسب حال خود دریافت کر لینا پڑتا ہے جس سے اصل متن اور ترجمے میں مطابقت اور انحراف کا کوئی خوشگوار اور معاون پہلو برآمد ہو سکتا ہے۔ مطابقت اور انحراف کی ایک ٹلی جلی مثال ٹیکسپیئر کے ایک سامیٹ اور میرے ترجمے کے دو ٹکڑوں میں ملاحظہ فرمائیے۔

Those parts of thee that the world's
eye doth view want nothing that the
thought of hearts can mend: All
tongues-----the voice of souls-----give
thee that due,
Uttering bare truth, even so as foes
commend.

وہ پہلو تو دنیا کی آنکھیں جسے دیکھیں

محتاج نہیں لوگوں کے کلمات رفو کا

سچ بول دے جب خلق خدا خود ترے حق میں

کلمہ پڑھے دشمن بھی ترے جوہر خو کا

اس مثال میں خصوصاً تیسرا مصرع مفہوم کی ترجمانی ہے، الفاظ کا لغوی ترجمہ نہیں ہے۔ اب اسی سامیٹ میں بند نمبر دو ہیں اصل اور ترجمے میں کچھ زیادہ مطابقت کا نمونہ دیکھیں۔

Thy outward thus with outward praise is crown'd;

ظاہر کلا سے ظاہری تو صیغ کا اک تاج

But those same tongues that give thee so thine own.

لوگوں کی زبانیں جو کبھی کرتی ہیں تائید

In other accents do this praise confound.

گر گھٹان لیں کر دیتی ہیں عزت کو بھی تاراج

By seeing farther than the eye hath shown.

جب آنکھوں کو ہر بات بھجا دیتی ہے تنقید

اس کے بعد ٹیکسپیئر کے سامیٹ سے اردو سامیٹ میں میرے ترجمہ کی ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے۔ یہ ترجمہ

شاید اصل سے زیادہ قریب ہے۔

Why is my verse barren of new pride,

جانے کیوں ہیں میری نظمیں نئے فخر سے عاری

So far from variation or quick change?

ہر ہونی انہونی سے ہوں کیوں اتنا بے گانہ

Why with the time do I not glance aside

سے کی بدلی دھارا دیکھوں ایسی خو، نہیں ڈالی

To new-found methods and to compounds strange?

نئی نئی ترکیبوں سے ہوں میں بالکل انجانا

Why write I still all one, ever the same,

کیوں لکھتا ہوں جانے اب تک وہی ایک سے بول

And keep invention in a noted weed,

وہی پرانا سبزہ میرا میدان تحقیق!

That every word doth almost tell my name,

اک اک اکثر پٹے میرے نام کا ڈھول

Showing their birth, and where they did proceed?

کتلی دور کی راہی ہوگی میری ہر تحقیق؟

O! know sweet love, I always write of you.

لیکن اے محبوب ہمیشہ تیری ہی باتیں لکھتا ہوں

And you and love are still my argument;

تو اور تیری پیٹ ابھی تک میرا ایک سوال

So all my best is dressing old words new,

اسی لیے تو شہد پرانے پھر سے سجا تا رہتا ہوں

Spending again what is already spent;

تا کہ جس کو خرچ کیا پھر خرچ کروں وہ مال

For as the sun is daily new and old,

جیسے سورج روز نیا ہے، جیسے روز پرانا

So is my love still telling what is told.

میری پیٹ کا کام ہے پچھلے قصے کو دہرانا

پہلے سانیٹ کی انگریزی زبان ادق ہے اور شعری ساخت، پیچیدہ ہے۔ دوسرے سانیٹ کی اصل زبان نسبتاً صاف اور رواں ہے اور ساخت بھی الجھی ہوئی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں ترجمے کے میکنزم پر جو اثر پڑ سکتا تھا وہ ترجموں سے واضح ہے۔ اگر ترجمہ نثر میں کیا جاتا تو اصل متن پورے کا پورا اردو میں اپنے معانی کے اختصام کے ساتھ منتقل ہو جاتا لیکن وہ کسی رومانی تاثر سے محروم ہوتا۔ دوسرے سانیٹ کے مصرعہ اولیٰ کا ترجمہ میں نے اولاً یہ کیا تھا: "جانے کیوں ہیں میری نظمیں نئے رنگ سے خالی" اور یہی چمپا بھی تھا۔ یہی مجھے زیادہ پسند بھی ہے۔ انگریزی میں کھر آف پرائنڈ اکھر پڑھا بھی ہے۔ لیکن یہاں میں نے ترجمہ بدل دیا ہے اور اپنی ترجیح ختم کر دی ہے۔ مترجم کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ دوران ترجمہ اصل متن کے کسی ثقل و سقم کا استقاط کر کے اس عیب کو موردی بننے سے روک دے۔ لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی اس سے اتفاق کرے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ شاعری میں اگر خیال کی آمد ہوتی ہے تو ترجمے میں اسی خیال کی دوبارہ آمد ہوتی ہے جس سے مترجم اور صرف مترجم کو برہنہ کر رہتا ہے جس کے سامنے اس کے اپنے قارئین ہوتے ہیں۔

کہیں کہیں مثلاً ٹی ایس ایلینٹ کی نظموں میں اصل متن کی خصوصیت کو برقرار رکھنے کی غرض سے درمیان میں دو ایک جگہ اوزان کی پابندی کو توڑنا پڑا۔ مضمون کی ابتدا میں اس طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا۔ شاید یہ میری اپنی کسر رہی ہو یا پھر اس "کھکستہ وزن" کو منظوم ترجمے کی مجبوری قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایلینٹ ہی کی نظم "The Hollow Men" میں تین جگہ اوزان تبدیل ہوئے ہیں۔ (بجز کی تبدیلی نظم گوئی میں نئی نہیں ہے اور نہ یہ عیب ہے۔ ساحر لدھیانوی کی طویل نظم "پرچھائیاں" ملاحظہ فرمائیں)۔ جی چاہتا ہے یہاں مذکورہ نظم کا ایک اقتباس اپنے ترجمے کے ساتھ پیش کروں۔ چنانچہ نظم "The Hollow Men" (کھوکھلے لوگ) کی چوتھی فصل ملاحظہ فرمائیں:-

The eyes are not here ہیں آکھیں یہاں نہیں ہیں

There are no eyes here ہیں آکھیں اس جا نہیں ہیں

In this valley of dying stars میں دم توڑتے تاروں کی دادیوں میں

In this hollow valley اس کھوکھلی زمین پر

This broken jaw of our lost اس کھوئی مملکت کے اجڑے ہوئے کنارے

kingdome

اپنے طن کی گویا اس آخری جگہ پر
 In this last of meeting places ہم ٹٹولیں سے ہم ٹٹولیں
 We grope together سے کچھ نہ بولیں
 And avoid speech ہم لوگ بے بصارت یونہی کھڑے رہیں گے
 Gathered on this beach of the
 tumid river

جب تک نہ لوٹ آئے

Sightless, unless بیٹائی پھر ہماری

The eyes reappear اور دائمی ستارہ

As the perpetual star اس موت کے جہاں میں

Multifoliate rose تینا جھپٹے کے

Of death's twilight kingdom اور اقل نلٹے

The hope only ہر خالی آدمی کی

Of empty men. امید بس یہی ہے

اس کے بعد نظم کا پانچواں اور آخری حصہ آتا ہے جس کے آغاز اور انجام میں ایلٹ نے چار چار سطروں کا ایک بند تحریر کیا ہے۔ پوری نظم معرئی اور ایک بحر میں ہے لیکن یہ دو بند علیحدہ بحر میں ہیں، اور دونوں بند ایلٹ نے Italics یعنی ترجمے خط میں لکھے ہیں۔ ان میں سے پہلا بند دیکھیے جو پانچویں حصے کا آغاز ہے:

Here we go round the prickly pear

Prickly pear prickly pear

Here we go round the prickly pear

At five o'clock in the morning.

اس بند کا ترجمہ میں نے خط فتح میں ایک معمولی حذف کے ساتھ کیا ہے۔ دو لفظ "Five o'clock" میں نے حذف کیے ہیں لیکن ترجمے میں وقت کا وہی تصور یا احساس آپ کو ملے گا جو اصل متن میں پایا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:-

ناشپائیاں دینے والا خارداراک بیڑ

جب ہوتی ہے صبح کی بیلا جب ہوتی ہے بھور

گشت لگانے آجاتے ہیں ہم اس پیڑ کی اور
 ناشپاتیاں دینے والا خاردار اک پیڑ
 اب پانچویں حصے کا آخری بند جو نظم کا بھی آخری بند ہے۔ نقل
 کر رہا ہوں۔

This is the way the world ends

This is the way the world ends

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper.

اسی طرح مرتی ہے دنیا

اسی طرح مرتی ہے دنیا

اسی طرح مرتی ہے دنیا

کوئی دھماکہ شور کئے بن

ریں ریں کر کے مرجاتی ہے

دو باتوں پر غور فرمائیں۔ خوش آہنگی کی خاطر شاعر کے چوتھے مصرع کو میں نے قصداً دولت کر کے دو مصرعے بنا دیئے ہیں تاکہ ”اسی طرح مرتی ہے دنیا“ کی تین تکراروں سے اردو ترجمہ کر کرانہ ہو جائے اور یہ تکرار محض اصرار میں بدل جائے۔ دوسری بات یہ کہ ان مقامات پر شاعر کی وضاحت کے بغیر پس منظر سے کورس آوازوں کے ابھرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہاں صوتی آہنگ اور تال پر مترجم کو عبور ہونا چاہیے۔ میں نے اس کا دھیان رکھا ہے۔ (اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایلیٹ کی عصری حسیت سے بھرپور اس نظم کے چار مختصر بند جو ان دونوں بند کے درمیان آتے ہیں میری نظر میں اعلیٰ درجے کے حمد پارے ہیں)

یہ واضح رہے کہ اگر اصل سے راست ترجمے کے بجائے ترجمے سے ترجمہ کیا جا رہا ہو اور اس درمیانی ترجمے میں کوئی لفظی یا معنوی نقص رہ گیا تھا تو مترجم کو وہاں الجھن ہو سکتی ہے۔ کہیں کہیں متن کے کسی نکلے کو ترجمے کا بہاؤ قبول نہیں کرنا اور اگر اس نکلے کا ترجمہ کر دیا جائے تو ترجمے کی ترکیب بگڑ سکتی ہے۔ کہیں محض ایک لفظ کی تبدیلی مترجم کی معنویت اور ترسیل کے لیے جادو اثر ثابت ہوتی ہے۔ سلویمیا نیرس (Salomeja Neris) لیتھوانیا کی رومانی شاعرہ کی ایک پرسوز و پرکیف نظم کا عنوان "Twenty Sou" ہے۔ نظم 1937ء میں کہی گئی۔ اس میں لیتھوانیا کی کرنسی کا نام "Sou" (برون "You") تھا یا ہے۔ روسی مترجم دوریان روٹنبرگ (Dorian Rottenberg) نے 1987ء میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ میں نے اس کا اردو ترجمہ

1991ء میں کیا۔ ماجرایہ ہے کہ پیرس کی سڑکوں پر ایک گل فروش لڑکی یا عورت صبح سے کچھ پھول بیچنے کی ناکام کوشش میں تھک گئی۔ بیس سو کے پھول اس کا ۱۵۱۵ تھے جنہیں وہ دن بھر میں فروخت نہیں کر پائی اور اپنی یومیہ آمدنی سے محروم رہی۔ اس کی مایوسی طبیعت پر ایسا تاثر چھوڑ جاتی ہے کہ ناظرین مغموم ہو جاتے ہیں۔ پانچ بند کی پابند نظم کا ترجمہ میں نے پانچ بند کی پابند نظم میں کیا ہے۔ ہر بند کے چوتھے مصرع میں "For only twenty sou" کی تکرار سے گل فروش یا مالن کی محرومی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب "سو" کو ہمارے یہاں کون جانتا ہے؟ ڈالر، پونڈ وغیرہ تو سب جانتے ہیں۔ چنانچہ "For only twenty sou" کا میں نے "میں روپیوں کی اک رقم کے لیے" ترجمہ کر دیا۔ پیرس میں روپیوں کا ذکر بے محل ہے لیکن یہ حیثیت مترجم میرے سامنے میرا اپنا مسئلہ تھا۔ صرف "سو" کو "روپیوں" سے بدل دینے سے یقین جاننے میرا یہ ترجمہ بے حد سراہا گیا کیونکہ ہر پھر کر اس نظم میں جذبہ احساس کو انگیز کرنے والا یہ لفظ کلیدی ہے اور اسے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ہرزبان کا ہر فرد جانتا ہے۔

دراصل یہ نظم انہی کیفیت کی نظم ہے۔ پھول رومان اور حسن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سن سینتیس کی نظم ہے۔ معاشرے میں کس طرح کا مالی بحران رہا ہوگا جب ایک حسینہ کے ہاتھوں لوگ دن بھر میں بیس روپے کے پھول نہیں خرید پاتے ہوں گے۔ اس صورت حال میں نسائی لہجے میں غم و یاس کا اظہار ملاحظہ فرمائیے:

The passers-by won't answer,

I don't know what to do.

I'm freezing here since morning

For only twenty sou.

راستہ چلتے لوگ بھی چپ ہیں

مجھ گئے میری آرزو کے دیئے

صبح سے میں بھٹک رہی ہوں یہاں

بیس روپیوں کی اک رقم کے لیے

تیسرے مصرعے کا ترجمہ دراصل یوں کرنا چاہیے تھا: "صبح سے منجمد کھڑی ہوں یہاں"۔ یہاں مجھ سے ایک چوک ہوئی۔ اس نظم کا ترجمہ میں نے پیرس کی سیر کے بعد کیا تھا۔ وہاں ایک جگہ گاتری رات میں شانزائینا کے کن شاہراہ پر میں نے ایک گل فروش کو گشت کرتے ہوئے پھول بیچتے دیکھا تھا۔ شاید بوقت ترجمہ اس کی بھاگ دوڑ کی تصویر میرے ذہن میں ابھرائی اور مصرع میں دو لفظ بدل گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تخلیقی ترجمے میں کبھی کبھی مترجم کا اپنا کوئی مشاہدہ یا کیفیت چپکے سے داخل ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ (اس کا احساس مترجم دو بعد میں کبھی ہو سکتا ہے)۔

ترجمہ کے مباحث

اس طرح ”تحریف نازک“ کی چند اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے میں نے تحریکو نازک کہا ہے تحریف خفی نہیں۔ تحریف نازک سے یہاں میری مراد تحریف برائے نزاکت و لطافت فن ہے۔ میرے ایک مقامی دوست سرتوبند و پادھیائے بنگلہ اور انگریزی میں جدید شاعری کرتے ہیں۔ ان کی فرمائش پر میں نے ان کی کئی نظموں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ جہاں کہیں علاقات و استعارات کے ترجمے کی مشکل درپوش آتی ایسا لگتا کہ مجھے اپنے وجود پر کبھل اوڑھ کر کسی غار میں کشف معنی کے انتظار میں بیٹھے رہنا پڑے گا۔ ابہام کو خوبصورت اور کارآمد بنانا بھی مترجم کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ یہاں کسی خاص تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ علامت نگاری سے الگ ایک چھوٹا سا تجربہ بیان کرنا ہے۔

میرے دوست کی ایک نظم کا عنوان تھا "A play, a play"۔ نظم میں جو کچھ ہے مصنف اس سے مراد لیتے رہا "ایک کھیل، ایک کھیل"۔ کھیل کیسا؟ جنسی چھیڑ چھاڑ کا، پیار محبت کا۔ میں نے اس کی یہ نظم بارہا پڑھی تو دیکھا بات تو اس میں جنسی خواہش اور پیار کے کھیل کی ہے لیکن آغاز میں ایک سمندری جہاز کے عرشے پر مشقودہ کے بیٹو بچوں نے کڈ کر بھی آیا ہے کہ وہ کچھ ہنسی اور آوارہ دہنیں بجا رہی ہے۔ میں نے اس نثری نظم کا نثری نظم میں ترجمہ کرویا اور اس کو عنوان دیا "ایک ذہن، ایک کھیل"۔ انگریزی میں موسیقی کا آلہ بجانے کے لیے بھی "پلے" کا ہی لفظ آیا ہے۔ جب شاعر کو میں نے اس انگریزی عنوان کا یہ اردو ترجمہ بتایا تو وہ اس معنوی تصرف پر چونکا اور خوش بھی ہوا۔ اپنے ہی عنوان کی معنوی مہویت اس کے دام خیال میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مترجم سے فروگزاشت ممکن ہے اسی طرح شاعر سے بھی فنی چوک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر کہیں لکھا تھا کہ مترجم متن کے نقل اور ستم پر بھی نظر رکھے اور اسے ہٹا دے تو کچھ برائیاں نہیں ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ترجمہ اور کھر جائے۔ خصوصاً تجریدی تخلیق کے ترجمے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔

ترجمے کے دوران اپنی زبان کے محاورات اور روزمرہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے ترجمے میں چاشنی، نکھار و رسیخاؤ پیدا ہوتا ہے۔ صرف متبادل الفاظ کے استعمال سے بات نہیں بنتی۔ ترجمے کے الفاظ کو پوری نظم کی صورت حال کا عکاس بھی ہونا چاہیے۔ ایڈورڈس ی ڈے لائیس کی ایک انقلابی روسی نظم میں نے انگریزی ورژن "Unite My Eyes!" سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جس کا مقصد ہے ظلم کے خلاف گہرے انسانی جذبات کو ابھارنا ہے۔ ایک بہت سرفروش، جری انسان خالموں کے نرنے میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے اور سے ایک خندق میں زعمہ دفن کیا جانے والا ہے۔ وہ جیالا بار بار دشمنوں کو لگا کرتا ہے "یہ پٹی کھول دو"۔ یہ پٹی کھول دو، نظم کی ارتقائی کیفیت اعلیٰ درجہ کی سرجوشی سے پُر ہے۔ اس نظم کو میں نے "میری آنکھیں کھول دو!" کے عنوان سے پیش کیا۔ اور آنکھوں پر پٹی بندھنا یا آنکھوں سے پٹی کھلانا وغیرہ اردو محاوروں سے استفادہ کیا۔ ذرا سے طنز کی شمولیت سے مفہوم میں ایک ٹوکھلا ابھار پیدا کرنا مقصود تھا کہ پٹی دراصل سرفروش کی آنکھوں پر نہیں خالموں کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے۔ پوری لطم دہرائے بغیر میں اپنے استدلال کو ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن نظم طویل ہے اس لیے صرف اس کا کلائمکس پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:

Take off your rag! To meet death blind
is beneath mans dignity.

Allow these bitter tears of mine to dry
up in the wind.

I loved this life too much --- I'll die
In proud tranquility.

I lived for life's sake --- in life's name
Today I meet my end.

"Take off your rag, you murderers!

Don't hide your faces, you!

I'll look into the eyes of those
who my death-sentence signed.

"Take off your rage --- I want to know,
who at this hour fears who?!

And so I tell you one more time:

Untie, untie these eyes of mine!"

اب آپ ترجمہ پر غور فرمائیں کہ کس طرح تخلیق سے زیادہ ترجمے میں لفظوں کے حرکی پہلو پر زور صرف کرنا

سو مند ہو سکتا ہے۔ اور تعقید معنوی کی بھی ترجمہ میں بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔

”تم نے باندھی ہے جو ہٹی کھول دو!

انڈھی آنکھیں موت سے ملتا ہے جو

وہ قابلِ تحقیر ہے

میرے کڑوے آنسوؤں کو

خشک ہونے دو ہوا میں

زندگی کو میں نے چاہا ہے بہت

مجھ کو یہ اعزاز ملنا چاہیے
 نرسکوں اک پُرسکوں اعزاز سے
 زندگی کے واسطے جیتا رہا
 زندگی کے نام پر مرتا رہا
 (یہاں مرتا محاورہ تاجینے کے معنی میں ہی آیا ہے)
 آج ملنا ہے مجھے انجام سے
 'اپنی بٹی کھول دو تم قاتلو!
 اپنے چہرے مت چھپاؤ بزدلو!
 جھانکنا ہے ان کی آنکھوں میں مجھے
 دستخط میری سزائے موت پر جن کے ہوئے
 اپنی مٹی کھول دو اے قاتلو!
 میں بھی دیکھوں کون کس سے ڈر رہا ہے اس گھڑی؟
 اس لیے اک بار پھر کہتا ہوں میں
 میری آنکھیں کھول دو، ہاں میری آنکھیں کھول دو!"

آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاعری کا ترجمہ قانون کی کتاب (Statute book) کے ترجمے سے الگ کام ہوتا ہے۔ اس میں جذبات کی لہریں اور پرنچے چلتی رہتی ہیں۔ ہر ملک کی شاعری اس کے عوامی کلچر اور طرز فکر سے متاثر ہوتی ہے۔ اس میں مقامی علامت و استعارات بھی بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ ان باتوں کے علم کے ساتھ ادب کی گلوبلائزیشن کے لیے ایک زبان کے شہکاروں کو دیگر زبانوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں ترجمے کو تخلیق سے معائنہ کرنا چاہیے۔ اس کی کئی صورتوں اور ضرورتوں پر اپنے تجربات کے حوالے سے میں نے روشنی ڈالی ہے اور یہاں ہم مجھے اپنے عجز فن کا اعتراف ہے۔

(مشورہ)

شعری ادب کے تراجم کے مسائل اور مشکلات

پروفیسر جیلانی کا مران

(۱)

شان الحق حقی نے اپنے مقالے میں ترجمے کے لسانی عمل کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانوں کے وسیع گروہوں کے مابین ربط اور اشتراک کے لیے ترجمہ ایک بنیادی تقاضا بھی ہے اور اس کے کئی افادی پہلو بھی ہے۔ انہوں نے مذہبی کتابوں، فنی اور سائنسی تعلیمات کے تراجم کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مقالے کا زیادہ تر حصہ اور شعری ادب کے تراجم کے بارے میں دشواریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ شعری ادب کے ترجمے کے سلسلے میں انہوں نے مترجم اور متن کے رشتے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ترجمہ اس مقصد کے تابع ہوتا ہے جس کی خاطر کسی شعری یا ادبی متن کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مقصد بھی یا تو علمی ہوتا ہے یا اسے ادبی ضرورتیں بروئے کار لاتی ہیں۔ اسی ضمن میں انہوں نے شعری ادب کے ترجمے کی ذیل میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا شعری ادب کا ترجمہ نثر میں کارآمد ہوتا ہے یا اسے شعری میں منتقل کرنا مناسب ہے جو اس سلسلے میں ان کی رائے ہے کہ نثری ترجمہ اصل شعری متن کے مزاج کے ساتھ غالباً انصاف نہیں کرتا۔ اس طرح نثری ترجمے کے باعث اصل شعری متن کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ یہ سوال بھی سامنے آیا ہے کہ کیا شعری متن کا براہ راست ترجمہ ممکن بھی ہے؟ جبکہ زبانوں کے محاورے اور زبانوں کا لسانی سانچے مختلف ہوتے ہیں اور اگر ایسی دشواری رفع نہیں کی جاسکتی تو کیا ترجمہ کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ وجدانی تحریک کے زیر اثر اصل متن کی روح میں اترے اور آزاد فکر کی مدد سے اصل شعری متن کو ترجمہ کرے۔ یوں ترجمہ تشریحی ہوگا۔ ترجمے کے عمل کی وضاحت کے سلسلے میں انہوں نے اردو کے کلاسیکی ادب کا ذکر کیا ہے جو فارسی اور عربی سے ترجمہ کیا گیا تھا شکر اور فز جبر الذکا تذکرہ کیا ہے نذالاسلام اور نیگور کی پنجالی نظموں کا حوالہ دیا ہے لارڈ لٹن کی نظم اور احسن لکھنوی اور چار دوسرے شاعروں کے ترجمے کا ذکر کیا ہے جو "اندھی پھول بیچنے والے کے گیت" سے مشہور ہے۔ شان الحق حقی کا

کہنا ہے کہ ترجمے کے لیے خواہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تاہم ضروری یہ ہے کہ ترجمے اور اصل متن کا باہمی رشتہ برابر قائم رہے اور اصل متن کے ساتھ تعلق ان نئے لوگوں کے لیے برابر سودمند ہو جن کے لیے اصل شعری متن کے ترجمے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔

(۲)

ترجمے کے عمل کا اگر ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ممکن ہے کہ کوئی بھی ترجمہ سلفیہ اور اصل متن کے مطابق نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ خواہ گفتگو ہی کے جملوں کو دو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تو جہاں زبانیں ایک ہی لسانی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں جملے کی ساخت قریباً یکساں ہوگی لیکن جہاں ایسے یکساں لسانی گھرانے موجود نہیں، وہاں جملے کی ساخت میں بھی رد و بدل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ترجمے کے عمل کی بنیادی دشواری قرار دیا جاسکتا ہے۔ تاہم ایسی دشواری ایک اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ترجمے کی صورت میں متن کی شکل ہر طور بدلتی ہے۔ متن ترجمے کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک نیا قالب اختیار کرتا ہے اور نئے لسانی پیکر میں نئے لفظوں کے ذریعے آشکار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہر زبان کے الفاظ کی اپنی محاکاتی فضا ہوتی ہے۔ یوں ترجمے کا عمل متن کو ایک نئی لسانی آب و ہوا میں آباد کرتا ہے۔ اس امر کو دوسرے اصول کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اگر دو اصولوں کی روشنی میں ترجمے کے عمل کو دیکھا جائے تو علم ہوگا کہ ترجمے کے ذریعے الفاظ بدلتے ہیں لیکن متن کا مافیہ قائم رہتا ہے اور ترجمے کے عمل کا انسانی مقصد بھی غالباً یہی ہے کہ متن کا مافیہ لوگوں کے درمیان گردش کرتا رہے اور لوگ اس مافیہ کے ذریعے وحدت انسانی کے تصور کی تائید کرتے رہیں کہ زمین ایک ہے اور اس پر ایک ہی نوع انسان آباد ہے۔

شان الحق حقی نے ادب عالیہ اور شعری ادب کے ضمن میں بائبل کے مشہور ۱۶۱۱ء کے ترجمے کا ذکر کیا ہے اور ایسے ہی حوانے کے تحت شاہ عبدالقادر کے مشہور ترجمے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جو عربی نحو کے مطابق آیات کو اردو میں منتقل کرتا ہے۔ ان عظیم ترجموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے غالباً اس امر کو ملحوظ نہیں رکھا کہ لاطینی بائبل اور قرآن کریم دونوں کی قدیم ترین روایت ناظرہ تلاوت کی رہی ہے اور بلند آواز سے دونوں زبانوں میں مقدس کتابوں کی تلاوت ہوتی رہی ہے اور عصر حاضر میں بھی برابر ہوتی ہے۔ دونوں تراجم میں اس اعتبار سے جملوں کے صوتی تاثر کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے اور یوں وہ گہرا اثر صادر ہوتا ہے جو انسان کے لیے لازمی ہے۔۔۔ تاہم جہاں تک بائبل کا تعلق ہے ۱۶۱۱ء کے ترجمے کے لیے جو کمیشن قائم کیا گیا تھا اس نے بائبل کے عبرانی مزاج کو ملحوظ رکھا تھا اور اہل علم کی منتقد رائے ہے کہ ۱۶۱۱ء کے ترجمے نے اپنے عہد کی انگریزی کو ایک نئے اسلوب سے روشناس کیا تھا۔ اسی طرح شاہ عبدالقادر کے ترجمے نے بھی اردو زبان کو ایک اعلیٰ پیرایہ اظہار دیا ہے اور اس ترجمے کو اردو نثر میں

میں نے ان عظیم تراجم کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان تراجم میں "لفظ" کو کسی طرح ثانوی حیثیت نہیں دی جاسکتی مقدس کتابوں میں لفظ ہی قطعی اور مستقل اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اصل متن کی ترکیب کے مطابق لفظ کے مطابق لفظ کا استعمال لازمی ہے اور اسے کسی معاشرے میں رائج جملوں کی ساخت کے تابع نہیں کیا جاسکتا کسی زبان کی اپنی گرامر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان آسانی کتابوں کے جملوں کو اپنے قواعد کے مطابق بدل دے جن کے الفاظ کا مقام نشست اور وجود کے اعتبار سے قطعی ہے۔ اس لیے ترجمے کا عمل ان مقدس کتابوں کی ضمن میں لفظ کے مطابق لفظ اور مقام لفظ کے مطابق مقام لفظ کے احوال سے انحراف نہیں کر سکتا لیکن ادب عالیہ کی شعری تخلیقات کے بارے میں اس اصول کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔

(۳)

شعری ادب کے ترجمے کے بارے میں اس خیال کو ملحوظ رکھنا کہ شعری متن کو مروجہ شعری صورت ہی فراہم کی جائے اس لیے ضروری ہے کہ مختلف لسانی گھرانوں کے عروضی نظام عموماً مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ غالب کی غزل کو انگریزی کی (Heroic Couplet) میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے تو یہ سوچنا مناسب ہے کہ محض سانچے کی مشابہت سے غالب کی غزل کا انگریزی ترجمہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ غالب کی صد سالہ تقریبات پر نکلنے اور نیویارک سے غالب کے ترجمے اسی اصول کے تحت کیے گئے تھے اور شائع بھی ہوئے تھے اور دونوں تراجم میں غالب کے ساتھ قطعاً انصاف نہیں ہوا تھا۔ انگریزی شعری روایت نے غالب کے مقام کو گرا دیا تھا۔ غالب کو بجا طور پر صوفی نیاز کے انگریزی ترجمے میں شناخت کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ صوفی نیاز کا ترجمہ روایتی (Heroic Couplet) کا سانچہ استعمال نہیں کرتا لیکن غالب کی شعریت تک ضرور رسائی پاتا ہے۔ اسی طرح جاوید نامہ اور آری کی کا ترجمہ بھی غور طلب ہیں نکلن نے اسرار خودی کے انگریزی ترجمے میں اسلوب کی بجائے اسرار خودی کے مافیہ کو مد نظر رکھا ہے۔ اسی طرح یورپی زبانوں میں دانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے وہی انگریزی ترجمے مقبول ہوئے ہیں جہاں نثری طریق اختیار کیا گیا اور گوئے کے فاؤسٹ کو بھی ایسے ہی طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ جرمن زبان ٹیڈنگ لسانی گھرانے کی زبان ہے اور انگریزی کا تعلق بھی اسی لسانی گھرانے کے ساتھ رہے اور جہاں تک اٹالین زبان کا تعلق ہے وہ بھی انگریزی کے عروضی نظام سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔

کبھی زبانی میں "میراجی" نے یورپی قرون وسطیٰ کے "واظر رنگ سکلرز" کے گیتوں کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ یہ ترجمے "میراجی" کی کتاب "مشرق و مغرب کے نغمے" میں شامل ہوئے اور شائع ہوئے تھے، لیکن "میراجی" نے اضافتوں اور غزل شعری زبان کے استعمال سے ان گیتوں کی سادگی کو زائل کر دیا جو اصل شعری متن میں برابر موجود ہے اور انگریزی میں بھی جن کا حسن اور جن کی تازگی محسوس کی جاتی ہے۔ میراجی نے شعر کو شعر میں ترجمہ کرنے کا اصول اپنایا تھا اور نتیجہ حسب حال برآمد نہ ہو سکا۔ تاہم بعض حالات میں نظم کا ترجمہ نظم میں بھی ممکن ہوا ہے

مثلاً مجید ملک کی نظم "مجھے تجھ سے عشق نہیں" تاثیر کا سائٹ تو نے الفت مجھ سے کرنی ہے تو کر میرے لیے یا احسن لکھنوی کی مشہور نظم "درد میں ماہن کے ہیں ٹوٹی ہوئی ڈالی کے پھول"۔ ایسے تراجم ہیں جنکو کامیاب کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عظمت اللہ خاں نے درڈ زور تھ کی دو نظموں کا ترجمہ "کوکل" اور ہم ستا ہیں کیا ہے جنکو خوبصورت نظمیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر ان تراجم کو جانچا جائے تو اصل متن کا ردہم، اور کیڈنس ان تراجم میں منتقل نہیں ہوئے اور قدامت پسند ادیبوں کا خیال ہے کہ نظم کی شعریب زبان میں مضمر ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں سے جو بات نمایاں ہوتی ہے یہ ہے کہ اگر انگریزی نظم کی شعریت زبان میں مضمر ہے اس شعریت کے ضروری اجزا ردہم اور کیڈنس بھی ہیں۔ لیکن اردو ترجمے میں نہ تو وہ کیڈنس ہے اور نہ ردہم ہے۔ تو اس سے یہی مراد لی جاسکتی ہے کہ اردو شاعروں نے ترجمے کے لیے اپنی پسند کے عروض استعمال کیے ہیں اور یوں شعر کو شعر میں ترجمہ کرتے ہوئے آزادی انتخاب کا استعمال کیا ہے اس لیے اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر شعر کو شعر میں ترجمہ کرتے وقت نظم کا بیکر بدل سکتا ہے۔ عروض برقرار نہیں رہتے، ردہم وہی نہیں رہتا اور زبان اور شعری جملے کا کیڈنس بھی قائم نہیں رہتا تو پھر شعر کو شعر میں ترجمہ کرنا لازمی ہے کہ معاشرے کی ادبی عادات ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور کیا معاشرے کی ادبی عادت کو بدلنا نہیں جاسکتا تاکہ شعری ادب کے مافیہ سے براہ راست ہم کلامی ممکن ہو،

(۳)

انگریزی شاعری کے دو مشہور شاعروں، "ہارن اور" کیٹس" کی تخلیقات بھی اس ضمن میں قابل توجہ ہیں۔ اس امر سے انگلستان کے علمی حلقے بھی خاصے پریشان ہوئے تھے کہ مغربی یورپ کی زبانوں میں ہارن کے تراجم تو موجود تھے لیکن کیٹس کے تراجم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس اعتبار سے انگلستان کی رومانی تحریک کی پہچان ہارن بن چکا تھا۔ آخر کار نور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ ہارن ایک ایسا شاعر ہے جسے ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ کیٹس کی شاعری ترجمے کی گرفت میں نہیں آتی۔ دونوں شاعروں کی شعری زبان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ہارن کی زبان بیانیہ اور شفاف ہے۔ جبکہ کیٹس کی شعری زبان استعارے کا استعمال کرتی ہے اور اس کی ایجری زبان کے لٹن سے پھوٹی ہے۔ اگر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے تو استعارے کی شعری زبان کو ترجمہ کرنا نہایت غیر مناسب ہے جب تک کہ استعارے کو منہا کرنے کا اصول تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ کہ استعارہ شعری زبان کے لسانی و بیکر میں ضم ہوتا ہے اور اسے ترجمہ کرتے ہوئے زبان کی محض ایک جہت ہی کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے جو حقیقتاً شاعری کے مافیہ سے بے تعلق ہوتی ہے۔ اس لیے غالب کو ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے اور غالباً جو ترجمے سو سالہ تقریب پر شائع ہوئے تھے اسی لیے ناکام ثابت ہوئے تھے۔

"بائیو گرافیا لٹریا" میں کولرج نے منظومات اور شاعری کو ایک دوسرے سے الگ قرار دیا ہے۔ اس کی رائے ہے کہ اوزان اور عروض کے استعمال سے کسی شے کو شاعری نہیں بنایا جاسکتا۔ تاہم ان کو نظم کہا جاسکتا ہے اور یہ بھی

ضروری نہیں کہ نظم بھی شاعری ہو۔ کولرج کا کہنا ہے کہ شاعری کے لیے عروض اور قافیے کی کوئی قید نہیں۔ شاعری ان میکاکی پانچویں کے بغیر بھی رونما ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ کولرج نے اس ضمن میں پرانے عہد نامے کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ جو عظیم ترین شاعری ہیں (مثلاً "یرمیاہ" بنی یحیٰف) اور ان پر نہ تو قافیے کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ وہ نظام عروض کی پانچ ہیں۔ کولرج کی رائے میں لازوال شاعری وہی ہے جو ترجمے کے عمل سے گزر کر شاعری رہے اور ترجمے کے عمل کے بعد اصل شعری متن کا مافیہ ہی شاعری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی شعری متن کا مافیہ اصل شعری ہے!

شان الحق حقی نے اپنے مقالے میں ہلکسپیر کے بعض ڈراموں کے ترجمے کا ذکر کیا ہے اور صوبلی عنایت اللہ دہلوی کے تراجم کی طرف اشارہ کیا ہے تاہم ہلکسپیر کے کچھ ڈراموں کو آغا حشر نے بھی اردو میں منتقل کیا تھا۔ لیکن اس ضمن میں قابل توجہ یہ ہے کہ ہلکسپیر کو منظوماتی طور پر ترجمہ کرنے سے ہلکسپیر شاید باقی نہیں رہتا۔ تاہم کمال امر وہی نے نرگس آرٹ کنسرن کی فلم "رومیو اینڈ جولیت" میں ہلکسپیر کی شاعری کو اردو میں منتقل کر کے جو کامیابی حاصل کی تھی وہی اس امر کا ثبوت ہے کہ شعر کو شعر میں ترجمہ کرنے کا طریق متروک ہو چکا ہے۔ شاعری کو شاعری میں منتقل ہونا چاہیے!

تاہم شعر کو شعر اور نظم میں ترجمہ کرنے کی روایت ایک ایسے زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب اردو شاعری میں نہ تو جدید نظم ظاہر زمانے میں تعلق رکھتی ہے جب اردو شاعری میں نہ تو جدید نظم ظاہر ہوتی تھی اور نہ نثری نظم ہی کہ تجربے ہی سامنے آئے تھے۔ اس لیے بے قافیہ نظم اور نثری نظم کی مدد سے کسی بھی شعری متن کو اردو میں بڑی آسانی سے منتقل کیا جاسکتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اصل متن کی شاعری سے براہ راست ہم کلام ہونا ناممکن ہو سکتا ہے۔ شان الحق حقی نے اپنے مقالے میں نثری ترجمے کا ذکر بھی کیا ہے لیکن میرے خیال میں نثری ترجمے کی ترکیب ایسے طریق کار کے ساتھ نہیں رکھتی۔ کیوں کہ انہوں نے نثری ترجمے کو منظوم ترجمے کی ضد کے طور پر استعمال کیا ہے۔

میرے خیال میں اگر شعری ادب کے تراجم کے لیے ان پانچویں کو بروئے کار نہ لایا جائے جو عروض، قافیے اور اضافتوں کی سکہ بند زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو شعری ادب کے تراجم کے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان پانچویں کو نرم کرتے وقت شاعری کو شاعری میں منتقل کرنے کی شرط کا عائد کرنا لازمی ہے۔ اگر تراجم کی زبان شاعری کو شاعری میں منتقل کرنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاسکتی ہے تو تراجم کی زبان کا ایک نیا شعری آہنگ ظاہر ہوگا، کیونکہ شاعری جب بھی کوئی قالب اختیار کرتی ہے شاعری ہی کو رونما کرتی ہے۔ ایسا رویہ اور ایسا طریق کار اعلیٰ شعری ادب کو عالمی ورثے میں شامل کرتے ہوئے میکاکی بیٹ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے قابل ہوگا اور دنیا کے اس شعری ورثے سے جو ہمارے پاس ہے اور ہماری عظیم روایتوں میں سے ہے، دوسری قومیں مستفید ہو سکیں گی اور ہم بھی عالمی ورثے کو اپنے شعری ادب میں حاصل کر سکیں گے۔ شاعری کبھی اپنے الفاظ میں

روشن نہیں رہتی۔ اس لیے جس بمشکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے اپنے ہی اصل لباس کو آشکار کرتی ہے۔ انسان کے قلب و نظر کی گفتگو شاعری ہے اور اسے قلب و نظر کی گفتگو ہی میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ترجمے کے عمل کو قلب و نظر کی گفتگو بنا دینے سے اعلیٰ شعری ادب کے دروہام کھل سکتے ہیں! شان الحق حقی نے اسے وجدانی تحریک کا نام دیا ہے۔

☆☆☆

(مشمولہ: اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مرتبہ اعجاز راہی (مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد)

آزاد اور لفظی ترجمہ

تھیوڈرسلوری / آصفہ جمیل

فن کار خواہ وہ کسی بھی فن سے متعلق ہو اپنے اتالیق یا نقاد کے بغیر ادھورا ہوتا ہے جو اسے ہمیشہ یہ بتانے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے یا اس نے کیا کیا ہے۔؟

مترجموں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہدایت، نصیحت، اصلاح اور نکتہ چینی میں تینوں طرح کے اشخاص سے استفادہ کرنے کے لیے تیار رہیں یعنی جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اور جو غلط جانتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں طرح کے اشخاص یہاں تک کہ موخر الذکر بھی (جن کی معلومات غلط ہیں) سب سے زیادہ خطرناک ہیں اور اپنی آواز بغیر وثوق کے بلند کرتے رہتے ہیں بیشک اگر ان کے دلائل کی بنیاد کچھ روشن اصولوں پر ہو تو یہ اصول ہمارے توجہ کے مستحق ہیں۔ کیا یہ اصول الفاظ کی پیچیدگی اور ابہام کے باوجود واضح طور پر سمجھے جاسکتے ہیں اور ان کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟

اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ ترجمہ کے اصولوں کے بیان میں اختصار ناممکن ہے اور تو ضمنی شکل اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ دشواری خود مترجموں کی تحریروں سے پیدا ہوئی ہے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ترجمہ کے کوئی عالمی اصول تسلیم نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ ان اصولوں کی تشکیل کرنے والے حضرات خود آپس میں کبھی متفق نہیں ہو سکے اور ان کے خیالات میں بے انتہا مغایرت ہے، انہوں نے جو کچھ بھی ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ منتشر خیالات کا ایک ایسا مترجمی مجموعہ ہے جس کی ہمیں ادب کے دوسرے شعبوں میں مثال نہیں ملتی۔ مترجموں کی کوششوں کا ماہر حاصل مندرجہ ذیل نکات سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔

۱۔ ترجمہ میں اصل متن کے الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔

۲۔ ترجمہ اصل متن کے معانی و مفہام پر مشتمل ہونا چاہیے۔

۳۔ ترجمہ اصل تصنیف کی طرح پڑھا جانا چاہیے۔

- ۳۔ ترجمہ کو ترجمہ ہی کی طرح پڑھا جانا چاہیے۔
- ۵۔ ترجمہ میں اصل تصنیف کے اسلوب کی جھلک ہونی چاہیے۔
- ۶۔ ترجمہ کو مترجم کے منفرد اسلوب کا نمائندہ ہونا چاہیے۔
- ۷۔ ترجمہ اصل متن کے ہم عصر کی طرح پڑھا جانا چاہیے۔
- ۸۔ ترجمہ کو مترجم کے ہم عصر کی طرح پڑھا جانا چاہیے۔
- ۹۔ ترجمہ میں اصل تصنیف سے حذف و اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۰۔ ترجمہ میں اصل متن سے حذف و اضافہ کبھی ممکن نہیں۔
- ۱۱۔ نظم کا ترجمہ نثر میں ہونا چاہیے۔
- ۱۲۔ نظم کا ترجمہ نظم میں ہونا چاہیے۔

دی گئی فہرست میں سب سے پہلے جو تبدلات ہیں ان کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ایک لفظی یا دیانتدارانہ ترجمہ پر اصرار کرتا ہے اور دوسرا محاورہ یا آزاد ترجمہ پر۔ اس ترجمہ کی ہمیشہ حمایت کی گئی ہے جو امکانی حد تک لفظی ترجمہ کہلائے اور یہ حمایت اس خیال کی بنیاد پر کی گئی ہے کہ اصل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وفاداری مترجم کا فرض ہے۔ کوئی مترجم عام مصنف سے کسی بھی طرح کی غیر دیانت داری کا الزام لینے اور اس سے بچنے کا خواہاں نہیں ہوتا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اس سے بچنے کی ضمانت حاصل کرے اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دیانت داری سے کیا مطلب ہے اور یہ کن عناصر پر مشتمل ہے؟

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظی یا لفظ بہ لفظ ترجمہ، ترجمہ کا سب سے اولین طریقہ ہے بلکہ یہ خالص دنیاوی اور غیر ادبی کاموں کے لیے مناسب ہے اور اگر دیانت داری بھی اس معنی میں لی گئی ہو تو صرف یہی ناقابل احترام سچائی بچے گی کہ کسی زبان میں ہر لفظ کا بالکل صحیح مترادف تلاش نہیں کیا جاسکتا۔

دیانت داری کی حمایت کی ایک وجہ یہ ہے کہ مترجم یہ کبھی نہ بھولے کہ وہ ایک مترجم ہے وہ تسلیم کرے کہ وہ اصل مصنف نہیں ہے اور وہ کام جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا اپنا نہیں ہے اس کی حیثیت ایک ترجمان کی ہے جس کا فرض قارئین اور مصنف کے درمیان ایک پل کا کام کرنا ہے اس کو اپنی حیثیت بالکل فراموش کر دینا چاہیے اور وہ روم یا برلن کو لندن یا پیرس سے براہ راست بولنے کی اجازت دے اگر وہ یہ محسوس کر لے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اپنی فتوحات پر فخر کر سکتا ہے۔ ولیم کوپرنے ہومر کے ترجمہ کے سلسلہ میں کہا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فخر اس کا ہے کہ میں اصل متن کے زیادہ سے زیادہ قریب رہا ہوں۔

مگر مترجم جو یہ اصول قبول کرتا ہے بہت جلدی مشکلات میں گھر جاتا ہے جس کا اظہار Rossetti سے زیادہ بہتر اور موثر طریقے پر کسی نے نہیں کیا۔

”مترجم کا کام (اور یہ پوری عاجزی سے کہا گیا ہے) نئی ذات میں سے ایک ہے۔ اکثر وہ محاورے اور اپنے عہد کی خصوصیات سے کام لے گا اگر اس خواہش کا تعلق صرف اسی سے ہے تو اس کا اپنا احساس ترجم اس کی رہبری کرے گا اگر اصل مصنف کا اسلوب اور احساس ترجم اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تو ایسا ہوگا کہ کبھی موسیقی کے لیے مواد کی قربانی دے گا اور کبھی مواد کیلئے موسیقی کی۔ لیکن نہیں، اس کو دونوں کے ساتھ برابری کا رویہ رکھنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اصل تصنیف میں کوئی خامی یا کوتاہی اسے روکے گی، اور وہ بظاہر اپنے طور سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس طرح مصنف کے لیے وہ کام کرے گا جس سے اس کے عہد نے اسے محروم رکھا تھا۔ مگر نہیں ان سب کاموں کے لیے وہ مجبور نہیں ہے۔“

اس جیوگراف کے مطالعہ کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ لفظی ترجمہ کو لیاقت کے ساتھ ترحیب دینا بہت مشکل کام ہے اور ہم کو آزادی کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے پوسٹ گیٹ کو یہ کہنے کی ترغیب ملی کہ ”ویانت داری کے اصول ترجمہ کی افادی حیثیت اور عام رضامندی سے نہ کہ عالمی مشق و روایت کی رو سے وضع کیے گئے تھے۔“

اکثر لوگوں نے ترجمہ میں آزادی کی حمایت کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مترجم نے خود کو اصل تک رسائی کی محنت سے بچا لیا ہے۔

اکثر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ میں اصل کتاب کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی با محاورہ اظہار ترجمہ میں شامل کرنے کے مجاز ہیں۔

پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ انگریزی میں ہونا چاہیے کہ وہ اصل کی طرح پڑھا جائے اور اصل مضمون کے تمام نقوش اس میں دکھائی دیں۔ ان سب ہدایات کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ترجمہ ایسا ہونا چاہیے جو بہت آسانی اور دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاسکے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی نہیں پڑھا جاسکے گا۔ ایسا نہ ہوتا تو شاید ترجمہ کبھی بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔

یہ خطرات وہ ہیں جن کو مترجم خود مول لیتا ہے، ان کی حدود شاید ان الفاظ میں ظاہر ہو سکیں جو ہمارے کسی دوست کے منہ سے ہماری درخواست پر کی دوسری زبان کے ایسے خط کا ترجمہ کرتے ہوئے جس کی عبارت صاف طور پر نہیں پڑھی جاتی نکلتے ہی، وہ خاص انہماک کے ساتھ اپنی عقل مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس خط پر

نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے ”دراصل میں اس خط کو پوری طرح نہیں پڑھ پارہا ہوں لیکن اس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے.....“

میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح کا تجربہ ہوا ہوگا۔ اپنے اس دوست کے آزاد اور خاصے بے معنی و بے مصرف ترجمہ کی مدد لینے کے بجائے ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ ایک محدب شیشہ لے کر اس خط کے ایک ایک لفظ کا لغت کی مدد سے ترجمہ کر لیں۔

ایک آزاد اور قابل قبول ترجمہ کی خصوصیات کا مختصراً جائزہ.... تین اہم نکات ہمارے سامنے لائے گا۔

۱۔ بہت مختصر اور اذعاناً بیان کہ ایک ترجمہ اپنے متن کی طرح ہونا چاہیے، استدلال کی مدد سے اس بات کی حمایت کی جاسکتی ہے۔ متن کا ترجمہ متن کی طرح ہونا چاہیے یعنی اس نظریہ کا منطقی حاصل یہ ہے کہ قاری یہ امتیاز نہ کر سکے کہ یہ ترجمہ فرانسیسی یا یونانی سے، عربی یا روسی سے کس زبان سے کیا گیا ہے۔

۲۔ جب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ مترجم اور اصل مصنف میں نمایاں فرق ہے تو مترجم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مصنف کا مقروض ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ ترجمہ اصل تصنیف کا نتیجہ ہے جو مترجم نے کیا ہے، اسی طرح اصل مصنف بھی مترجم کا مقروض ہے جو ایک قابل لحاظ حد تک اس ترجمہ کا مالک ہے۔ اس ملکیت کی بنا پر ہی مترجم کو اظہارِ ادا میں ایک حد تک انحراف کی اجازت دی جاسکتی ہے مگر سوال صرف اس بات کا ہے کہ کس حد تک انحراف کی اجازت ہو۔ یہ مسئلہ مترجم کی خواہش کے مطابق حل نہیں کیا جاسکتا مگر اس کی زبان کی ماہیت و وسعت و محاورے، اظہار اور ساخت مترجم کی زبان کے درست ہونے کی ایک مثال ترجمہ کو بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔

۳۔ یہ حقیقت کہ مصنف کے برخلاف مترجم ان بہت سے مترجموں میں سے ایک ہوتا ہے جو اس سے پہلے ترجمہ کا یہی کام کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک مترجم جو گوٹے یا موپاساں کی تصانیف کا ترجمہ کر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ ان مترجموں کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہے جنہوں نے ماضی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جن کا اب وہ سامنا کر رہا ہے اس سے کچھ نازک سوالات اس کے سامنے آتے ہیں کہ اگر اس نے ایک فقرہ تراشا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس سے مصنف کے مفہوم کا ہو بہو اظہار ہوتا ہے اور اگر پھر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیش روؤں میں سے کسی نے پہلے ہی اس کا استعمال کیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سند یافتہ لوگوں سے خیالات میں اختلاف ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو ترجمہ ایک دفعہ کر لیا گیا آئندہ آنے والے اس کو مقابلاً بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں اور یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا کہ ایک ایسا مقابلہ صرف اتفاقی مطابقت دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے اگر یہ سختی سے لاگو کیا گیا تو بیوقوفی ہوگی۔ درجیل نے دوسری Aeneid کے شروع میں Conticuere Omnia لکھا جس کا کہی نے اس طرح ترجمہ کیا۔ All were hushed اور دوسرے نے اس طرح کیا All were silent پھر ایک نیا مترجم کیا یہ ترجمہ

کرے؟ "They all held their tongues"

"ان سب نے اپنے منہ سی لیے"

ایک زیادہ قابل قبول نقطہ نظر بے پوسٹ گیٹ نے پیش کیا جس کا خیال اس کے برعکس ہے کہ اگر ایک مترجم نے بہترین ترجمہ کیا ہے اسے معلوم ہو کہ اس کے کچھ فقرے اس سے پہلے دوسروں نے استعمال کیے ہیں تو اسے ان کو تبدیل کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوچنا چاہیے۔

ایک ترجمہ محاوراتی اظہار پر مشتمل ہو سکتا ہے جو کہ اس کی زبان سے مخصوص ہے اور جس کو کہ مترجم قبول کرنے کے لیے مناسب سمجھتا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مصنف کا اسلوب اپناتا ہے جس کی کہ ایک قاری امید کرتا ہے۔ اسلوب تحریر کے ہر نکتے کا امتیازی وصف ہے، مصنف کی شخصیت کا حاصل اور اس کے لسانی جذبات اور کچھ حد تک اس کی فطرت کو ظاہر کیے بغیر ایک پیرا گراف بھی یکجا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مگر جو مصنف کیلئے حقیقت ہے وہی مترجم کے لیے بھی ہے۔ مصنف کا اسلوب خواہ فطری ہو یا اکتسابی الفاظ کا انتخاب وہ خود کرتا ہے جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ مترجم اکثر متبادل الفاظ کے درمیان انتخاب کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور اپنے انتخاب کے عمل میں وہ اپنی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا اپنا اسلوب نہیں مگر اس کا دھندلا سا عکس ہو سکتا ہے۔

لفظی ترجمہ کو ترجیح دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے مصنف کے اسلوب کے نزدیک تر آنے کا زیادہ امکان ہے اس کو اور بھی درست ہونا چاہیے۔ اور کوئی نقل چاہے تصویر یا لٹم کی ہو اس کی صحت سے جانچنا زیادہ موزوں ہے تاہم یہ حقیقت ہے کہ تصنیف کے اثر کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش میں بہت زیادہ لفظی ترجمہ ایک غلطی ہے۔ اس کے تاثرات دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے مصنف کے جملوں کی ساخت کو بدلنا ضروری ہو سکتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر ای، وی، الی Odssey کے اپنے ترجمہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے

"دوسرے تمام بڑے ادیبوں کی طرح ہومر کی تصانیف میں بھی

مواد اور اسلوب ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہیں اور اگر ہم ہومر کی

تصانیف کو بجز منتقل کریں تو معنی اور اسلوب دونوں سے ہاتھ دھونا

پڑتا ہے۔"

یہ ناقابل انکار حقیقت اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ باقاعدہ صحیح اور لفظی ترجمہ کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ بہترین ترجمہ کی مثال جو مترجم اپنے رکھ سکتا ہے رشی اور مورے نے اتنے اچھے طریقے سے بیان کی ہے کہ ان کے الفاظ کا اقتباس دینا ہی مناسب ہے۔ "فرض کرو ہم رسکن کے ایک خاص صفحے کا دیانت دارانہ ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم اسے دفرانسیسی تعلیم یافتہ دوستوں کو تنقید کے لیے پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک انگریزی کم جانتا ہے جب کہ دوسرے کی ہماری زبان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہیں اگر پہلے سے یہ کہا

ہوتا کتنا پیارا انداز ہے۔ اس کا مصنف کون ہے؟ دوسرا جواب دے ”یقیناً رسکن ہے اگرچہ مجھے اس کا اصل اقتباس یاد نہیں ہے۔“ تب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اسلوب کے اعتبار سے ہمارا ترجمہ مثالی ترجمہ سے دور نہیں رہا ہے۔ ہمیں با محاورہ فرانسیسی زبان ہی لکھنا چاہیے اور کوشش یہ ہو کہ اس میں اصل کا لطف برقرار رہے۔

اسلوب مصنف کی شخصیت اور تاریخ کے اس عہد سے جس میں وہ رہتا ہے دونوں سے متاثر ہوتا ہے ترجمہ جس طرح زمانی خلا کو پر کرتا ہے اسی طرح مکانی خلا کو بھی۔ چاسر کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے انگریزی میں لکھا تھا مگر اس کے باوجود کافی قارئین ”کیٹری بری ٹیلز“ کو ناقابل فہم پاتے ہیں اور اس کے ترجمہ کو اپنے زمانے کی انگریزی میں پڑھ کر زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چوسر کے بعد Archbishop Crammer نے عام دعاؤں کی کتاب اس وقت تک لکھی گی انگریزی کتابوں میں سب سے دلکش انگریزی میں لکھی ہے اس کے باوجود آج ایسے پادری بہت ہیں جو یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے الفاظ تبدیل کر دیں۔ جہاں تک عام ترجمہ کا تعلق ہے اس مسئلہ کو اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ سر ڈونٹس Don Quixote 1605 میں شائع کی۔ کیا اس کہانی کا ترجمہ اس کی ہم عصر انگریزی زبان میں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ زبان کہ اگر وہ انگریز ہوتا تو اس میں تصنیف کرتا۔ یا آج کی انگریزی میں؟ اصولی طور پر اسکے جواب میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور اکثر حالتوں میں قاری ایک ایسی زبان میں ترجمہ کی توقع کرنے میں حق بجانب ہے جس کا وہ عادی ہے اگر ترجمہ کا کام اپنے قارئین کے ذہنوں میں وہی احساسات پیدا کرنا ہے جو اصل کو پڑھ کر اولین قارئین کے ذہنوں میں پیدا ہوئے تھے تو جواب واضح ہے۔ جب مصنف اپنے مواد سے زیادہ اپنے اسلوب کی وجہ سے پڑھا گیا ہو تو استثنائے امکان پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ خصوصاً ہم سرسرو کی تقاریر کو پڑھ سکتے ہیں داد دے سکتے ہیں۔ آج انگریزی کا سب سے بڑا خطیب چرچل ہے۔ مگر چرچل کا اسلوب سرسرو کا اسلوب نہیں ہے کیا سرسرو کی تقریر کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم چرچل کے انداز خطابت کے مطابق اس کا ترجمہ کریں؟ نہیں!

جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خیالات کے انتشار کا بڑا سبب خود ایک انوکھی چیز ہے جو وضاحت طلب ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وضاحت کا جز انسانی ذہن کی طبعی تغیر پذیری میں پایا گیا۔ یہی واحد سبب ہے کہ کچھ قارئین لفظی ترجمہ کو اور کچھ دوسروں کے آزاد ترجمہ کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی سبب کچھ قارئین کی اس ترجیح کو جو کبھی یہ نہیں بھولتے کہ وہ ایک ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور باقی دوسرے جو اس بات کو ذہن سے محو کر دیتے ہیں اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ مگر یہ بیان تمام اختلافات کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔

ترجموں کے قارئین کی اپنی ذاتی پسند ہی مختلف نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پڑھنے کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں، شاید سب سے اہم سبب قدیم ترجمہ کے کام کا مقصد، اصل تصنیف کی زبان سے لاعلمی کی کیوں کو پورا کرنا ہے لیکن اکثر ترجمہ ایسے اشخاص بھی پڑھتے ہیں جو مترجم کی طرح ہی اصل زبان کو جانتے ہیں اور جب تنقید کرنا مناسب سمجھتے

ہیں تو ان کے ذہن اس واقعے سے نجات نہیں پاسکتے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عام قاری جو اصل زبان سے ناواقف ہے اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی ناواقف ہی رہے، اسکے لیے ان کی تنقید بے معنی ہو سکتی ہے۔ اور شاید ایسے قاری کے لیے وہ ترجمہ خوشگوار اور اطمینان بخش ہو سکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ اصل زبان سیکھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

پھر آخر ترجمے ہوتے کس لیے ہیں؟ اس باب میں چار حصے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

اول ایسا قاری ہے جو تصنیف کی زبان بالکل نہیں جانتا وہ احساس تجسس کے تحت یا اس زبان کے ادب سے حقیقی دلچسپی کے زیر اثر پڑتا ہے جس کا ایک جملہ بھی وہ اصل زبان میں نہیں سمجھ سکتا۔

دوسرا طالب علم وہ ہے جو اصل تصنیف کی زبان سیکھ رہا ہے وہ ترجمہ کی مدد سے اس کے ادب کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔

تیسرا وہ قاری ہے جس نے ماضی میں اس زبان کو سیکھا تھا۔ لیکن چونکہ دوسرے فرائض اور کاروبار کی وجہ سے اپنی ابتدائی معلومات کو تقریباً فراموش کر بیٹھا ہے۔

چوتھا دانشور ہے جو اسے ابھی تک جانتا ہے۔

ظاہراً قارئین کی یہ چار قسمیں ہیں ترجمے کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔

اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ عام طور پر مختلف طریقوں اور آلات کی مدد سے مختلف مقاصد حاصل ہوتے ہیں اس لیے ایک ہی طرح کا ترجمہ ایک ہی طریقہ سے ان سب کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں قاری کے تجزیاتی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ترجمہ کی ہر شکل کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ جو ٹھیک طریقہ سے اس وقت پورا ہوتا ہے جب اسی قاری نے اسے استعمال کیا ہو جس کے لیے وہ ترجمہ کیا گیا ہے۔

آئیے اس کو وضاحت سے دیکھیں کوئی بھی بہت آسانی سے ان الفاظ کا تصور کر سکتا ہے جو ترجمہ کی کسی نئی کتاب کو ہاتھ میں لینے پر چار مختلف حضرات کی زبان سے نکلیں۔

پہلا اپنے تئیں کہتا ہے یہ کتاب کس موضوع سے متعلق ہے؟ میں لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں یوں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مصنف نے ان کی دلچسپی کے لیے کیا کیا ہے؟

دوسرا کہتا ہے اس ترجمہ کے مطالب میں آسانی سے سمجھ لوں گا ایک اچھٹی سی نظر ڈال کر میں اس کا خیال ذہن نشین کر لوں گا۔ تیسرا کہتا ہے زیادہ عرصہ نہیں گذرا، میں نے خود اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترجمہ میں کیا کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ اس وقت مجھے جو لطف آیا تھا یہ ترجمہ بھی اسے دینے میں کامیاب ہے یا نہیں؟

چوتھا کہتا ہے میں بھی دیکھوں کہ مترجم نے اصل کتاب کی کیا حالت بنا دی، مجھے خود اس کتاب سے محبت تھی اور امید ہے کہ اس نے اس کتاب کے حسن کو تباہ نہیں کیا ہوگا۔

قارئین کی یہ چار اقسام ہمارے ترجمے کی مختلف قسموں سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں۔ کم علم آدمی آزاد ترجمہ

پڑھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے تجسس کو تسکین پہنچاتا ہے اور وہ سوچنے کی زحمت اٹھائے بغیر آسانی سے پڑھ لیتا ہے زبان کے طالب علم کو صحیح انگریزی میں لفظی ترجمہ سے مدد ملے گی۔ وہ

زبان کی مختلف ساختوں کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں اس کی مدد کرے گی وہ الفاظ جن کو وہ کم جانتا ہے ان کے صحیح استعمال اس کے سامنے آتے ہیں۔ تیسرا اس ترجمے کو ترجیح دیتا ہے جو ترجمہ کی طرح معلوم ہوتا ہو یہ اس کے سابق علم کی یادوں کو واپس لے آتا ہے اور اس کے لاشعور کو ایسا لگتا ہے گویا وہ اصل زبان پڑھا رہا ہے۔ اور چونکہ جو اصل کا مواد وراسوب دونوں جانتا ہے وہ ترجمہ کے بعض حصوں میں علمی نکات سے محفوظ ہوگا اگرچہ یہاں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس ترجمہ کے بارے میں اس کی رائے زنی اکثر طنز آمیز نکتہ چینی پر مشتمل ہوگی۔

ان چاروں قسم کے قارئین کی تعداد کم نہیں ہے جیسے ایک مصنف نے جس نے تقریباً 20 سال ایک پبلک لائبریری میں گزارے ہوں، جانتا ہے کہ لائبریری کا عام قاری ایک ایسی شخصیت ہے جو کہیں بھی نہیں پائی جاتی اور یہ کہ یہ مشہور تصنیف کا ترجمہ جو کتب خانے کی زینت بنتا ہے وہ اپنے قدر شناسوں کا حلقہ خود پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے ماسوا بہت سے قارئین ایک سے زیادہ تراجم پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ تراجم ایک ترجمہ کے مقابلے میں چار گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ادبی مہمات کے وسیع میدان میں ان سب کے لیے جگہ موجود ہے۔

(مشورہ)

لفظی ترجمہ

خالد محمود خان

فن ترجمہ میں لفظی ترجمہ نگاری کی خاص تاریخی اہمیت ہے۔ لفظی ترجمہ کی ابلاغی اہمیت اس کی تاریخی اہمیت میں ضم ہو جاتی ہے۔ عہد قدیم میں مقتدر کتابوں، دستاویزات، اقوال، مراسلات، اور بادشاہوں کے فرمان کو تقدیس کی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ تقدیس کے معانیوں نے ترجمہ کے لیے سخت ترین اصولوں کا تعین کیا۔ خیال غالب یہ تھا کہ ترجمہ نقل سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور پھر نقل بھی ایسی جو برطابق اصل نہ ہو۔ ترجمہ کے عمل میں ترجمہ نگار ذریعہ کی زبان میں خیالات کی سمت سے بھٹک سکتا تھا، اس لئے نہ صرف ترجمہ کو کسی تیسرے درجے کا عمل Activity گردانا گیا بلکہ ترجمہ نگار کو بھی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ بادشاہ ریاست کا سربراہ تھا اور مقدس ادارے چرچ اور مندر، وغیرہ اس کے مفادات کے محافظ تھے۔ بظاہر تقدیس بادشاہ کی ترجمینی اقدار میں آتی تھی۔ دراصل تقدیس Divinity بادشاہ کو زیادہ با اختیار اور مطلق آمر بنانے میں مدد کرتی تھی۔ عوام کو مقدس اداروں کی ہدایات، فرمان، تبلیغ، نبی عن المنکر اور امر بالمعروف کے متعلق سوال و جواب کا حق نہ تھا۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو کلیسا کے لئے بادشاہ کا احترام عام کے خلاف کسی دھوکے یا جعلی پن سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ جب کلیسا بادشاہ کے مفاد میں اس کی مرضی کے فرمان جاری کر سکتا تھا تو تقدیس بادشاہ کی مرضی، انتخاب اور خوش نودی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ اسی طرح کلیسا سے منسوب کی گئی مقدس اقدار Divine Values کا درجہ رکھتی تھیں۔ کلیسا اور بادشاہ کے کہے گئے لفظوں، تحریر کردہ دستاویزات کے ترجمہ میں تحریف اور تصریح کو یقینی شرط سمجھ لیا گیا تھا۔ ترجمہ میں ابلاغ کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ ابلاغ سے عوام استحصالی اداروں کے کردار، مقدس اور مقتدر تحریروں کا تجزیہ بھی کر سکتے تھے۔ ان کے استدلال کو تسلیم بھی کر سکتے تھے اور ان سے اختلاف بھی۔ جبکہ بادشاہ اور کلیسا کے نظام میں تسلیم و رضا آئین اول و آخر تھے۔ جبکہ تجزیہ، اختلاف، تبصرہ، تنقید اور توضیح نے انکار کے انداز میں جنم لیا۔ اشرافیہ بادشاہ کا وہ خدمت گار طبقہ تھا جو عوام کو کلیسا کے بھجنے میں کسنے کا مقدس فریضہ سرانجام دیتا تھا۔ بادشاہ، اشرافیہ اور کلیسا

اپنے خیالات کے اخفاء میں محفوظ Secure محسوس کرتے تھے اور اس کے افشا میں غیر محفوظ Insecure۔ یہ امداد فکر استحصالی نکلون کی بقا کے لئے ضروری بھی تھا اور انکی نفسیاتی تشکیل کا خمیر بھی۔ ایسے خیالات جو مفید ہوتے انہیں اخفاء میں رکھا جاتا تھا کہ کوئی استحصالی اداروں کے کردار کے خلاف ردعمل ہی نہ کر سکے۔ "سینہ بہ سینہ علم" کے تصور کے اسباب بھی "تحفظ اور عدم تحفظ" کے تقاضے ہی تھے۔ مسلمانوں نے خاص طور سے علم طب Medical Science فن تعمیر Architechire میں ان کمروہات کو بڑی سنجیدگی سے اپنایا۔ مسلم تہذیب میں سائنسی عمومیت کی کبھی بھی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ ترجمہ کے ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لئے کلیسا، بادشاہ اور اشرافیہ کے پس منظر کو واضح کرنا بے حد ضروری تقاضا ہے۔ اس سے قدیم تراجم میں قباحتوں کی تشریح ہوتی ہے۔

ترجمہ کے نسل پر علمی تعظم اور تشدد کی تاریخ کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ عوام کو شعوری طور پر لاعلم، جاہل اور بے فکر رکھ کر علم سے افادہ کلیسا، بادشاہ اور اشرافیہ کی پناہ گاہ تھا۔ ابلاغی ترجمہ ان کے لئے جاہی کا باعث ہو سکتا تھا۔ عوام کو عوامی ابلاغ سے محروم کر کے تنزل کی تاریکیوں میں پھینک دیا گیا۔ ان کی جہالت کے ثمرات جمہولیاں بھر بھر کر کئی کئی نسلوں کے لیے سیٹ کر خزانوں میں محفوظ کر دیئے گئے۔

قدیم ہندوستان میں ترجمہ کے عمل کا ارتقاء بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہندوستان میں قدیم داستان، رامائن، مہا بھارت اور بھگود گیتا سے اخذ کی جاتی تھی۔ اگرچہ مندر میں مقدس کتابوں کی تلاوت سنسکرت میں کی جاتی تھی مگر سنسکرت عوام کی زبان نہ تھی۔ عام طور پر برہمن، پنڈت یا دیگر ہندو مذہبی رہنما سنسکرت سے واقفیت رکھتے تھے۔ لوگوں کی شادی بیاہ، موت فوت سے لے کر مندر میں عبادات کی زبان بھی سنسکرت ہی تھی۔ عوام صرف اس زبان میں وہ کچھ سنتے تھے جس کی انہیں خاطر خواہ سمجھ نہ تھی۔ مندر میں جنتر منتر اور بھجن تنز سب سنسکرت میں پیش کیے جاتے تھے۔ عام آدمی کا سنسکرت سے ناواقف ہونا اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ سنسکرت ایک مقدس زبان ہے اور اسے تقدیس کے محافظ یعنی پنڈت، پردہت ہی سمجھنے اور بولنے کے اہل تھے۔ اس کی وجہ سے وہ معاشرے میں اہم اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ذات پات کا نظام بہت ہی سخت گیری سے مسلط رہا۔ ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں سے زیادہ معزز اور اہم تھے۔ اسی طرح بہت سی ذاتوں کے لوگ حقیر سمجھے جاتے تھے۔ کھشتری، برہمن سے، ویش کھشتری سے اور شودر، ویش سے حقیر اور کم تر سمجھا جاتا تھا۔ آج اس عہد جدید میں بھی ہندوستان میں "دلت عوام" کی موجودگی اسی پرانی حقیقت کو ثابت کرتی ہے جسکی بنیاد پر ذات پات کا غیر انسانی معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا۔ پاکستان میں مصلی، میراثی، بھنگی، کوہلی اور شیدی کے علاوہ بہت سی ایسی ذاتیں اور پیشے ہیں جن وارڈل سمجھا جاتا ہے۔ ان سے گھنیا کاموں کے علاوہ چوری چکاری، اٹھائی گیری، ڈاک زنی، قتل و غارت اور دیگر سماجی جرائم بھی کرائے جاتے ہیں۔

ذات پات کے اس نظام کی بنیاد مذہب تھا جس کا مقصد عوام کا معاشی استحصال تھا۔ تقدیس میں معاشی

استحصالی اور مفاد پرستی کے خلاف سوال و جواب کی گنجائش نہ تھی۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر عوام کو نہ صرف ترقی کے سفر میں معذور کر دیا جاتا تھا بلکہ استحصالی طبقوں کے لیے ان ہی کے مفادات کی حد تک محدود کر دیا جاتا تھا۔ ذہن اور سوچ پر اس برہمیت اور تشدد کا عالم یہ تھا کہ استحصالی طبقوں نے اپنے خیالات یا اپنے مذہب کے خیالات کو عام کرنے کے لیے بھجن گانے والے مردوں، عورتوں کا انتخاب کر رکھا تھا۔ بھکت، سنت، سادھو، سیوک، شیوک مقدس گیت گا کر پنڈت، پروہت کے لیے نہ صرف شہرت کا باعث بننے بلکہ اس کے لیے بے حد اہم معاشی وسیلہ بھی تھے۔ وہ مندر سے نکلنے اور گاؤں گاؤں، گلی گلی مقدس گیت گا کر عوام سے مندر اور پروہت کے لیے خیرات مانگتے۔ بھگون کے نام پر مندر اور پروہت کے لیے خیرات دینے کی اصل معنویت کسی پر آشکارا ہی نہ ہوتی تھی۔ یہ رویہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس غیر انسانی اور غیر معزز عمل کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مقدس گیت عوام کے دروازوں پر گائے جانے لگے۔ اس طرح استحصالی طبقہ اس طریق سے اپنے معاشی مفادات کے لیے پھیلاؤ پیدا کر لیتا تھا۔ جس قدر زیادہ سنت، سادھو جتنے زیادہ لوگوں کے پاس جا کر گاتے اسی قدر مال و زر سونا چاندی، کپڑے، کپڑے اور فضلیں پکڑنے پر ہرجس میں حصہ بھی ملتا تھا۔ پاکستان میں مسلمانوں کے دربار، درگاہ کے ادارے کا بھی ایسا ہی کردار ادا ہے۔ درویش، بزرگ، فقیر، منس، ہستیوں کے نام کو معاشی استحصال کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ دربار، درگاہ کو بنانے، چلانے کا طریق مندر کے طریق جیسا ہی ہے۔ مسلمانوں نے مندر ہی کے طریق کو اپنے مذہبی خدو خال کے مطابق ڈھال لیا تھا۔

گیت گانے کے اس پھیلاؤ کی وجہ سے مقدس گیت عام لوگوں تک پہنچنے لگے۔ چونکہ مذہبی ادارہ اس مرحلے پر زیادہ رسمی انداز اختیار نہیں کر سکتا تھا اس لیے گیت گانے والوں اور ان کے گیتوں میں کافی زیادہ غیر رسمی پن پیدا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ سنسکرت کے مقدس گیت عوام کی زبان میں گائے جانے لگے۔ قدیم ہندوستان میں یہ مرحلہ ترجمہ کے عہد کے آغاز کی طرح تھا۔ ہندوستان کی مقدس کتابوں کے کوئی رسوں اور باضابطہ تراجم اب بھی موجود نہیں ہیں۔ ہندوستان کی عام زبانوں میں گائے جانے والے مہابھارت، رامائن اور بھگوت گیتا کے گیت، بھجن ہی وہ ابتدائی تراجم ہیں جن کے ذریعے سنسکرت کی مقدس داستانیں آنے والے زمانوں کے لئے محفوظ کیا گیا تھا۔ سنت، سادھو، کے گیت، بھجن میں میلا اور تہوار، شادی، بیاہ اور موت فوت کے درمیان زبان کا رشتہ، یعنی ابلاغ لازم تھا اور اس اہم ترین تقاضے کو مقدس داستانوں کے عام زبانوں میں تراجم کی وسعت سے پورا کیا گیا۔

ہندوستان میں جس طرح غیر رسمی انداز میں مقدس داستانوں کے غیر رسمی تراجم کر کے ان کو محفوظ کر لیا گیا چین میں بالکل یہی عمل بدھ مت کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ بدھ مت کے ستر Sutral بھی سنسکرت زبان ہی میں محفوظ تھے۔ ان کو چینی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کیا گیا اس طرح چین کے بادشاہ، چوڈ اور ریاست کا رشتہ عوام کے ساتھ چینی زبان میں تراجم کے ذریعہ جوڑا گیا۔ چین میں عوامی انقلاب سے قبل عہد تک بادشاہ، دربار اور بدھ مت کا عوام

کے خلاف استعمال کیے وہی رشتہ تھا جو ہندوستان کے مذہبی اور سیاسی اداروں کے درمیان تھا۔ یہ کہانی جاپان میں اسی انداز سے دہرائی گئی۔

مارکس ٹی لیس سائرس رو قبل مسیح 43-106 Marcus Tillius Cicero، جب یونانی زبان کے خطیبوں Orators ایشیز اور ڈیموس تصنیف کے تراجم کر رہا تھا تو اس نے ترجمہ سے متعلق اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا۔

" And I did not translation as an interpreter, but as an orator, keeping the same ideas and form, or as one might say, the figures of thought, but in language which conforms to our usage. And in so doing, I did not hold it necessary to render word for word, but I preserved the general style and force of the Language." [1]

"میں کسی ترجمان کی طرح ترجمہ نہیں کرتا بلکہ خطیب کی طرح، تاکہ خیالات اور انداز اصلی انداز میں پیش کیے جاسکیں۔ یا جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ زبان کے نقوش، مگر اس زبان میں جو ہماری زبان سے علاقہ رکھتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اصلی زبان کے عمومی اسلوب کی زبان کی قوت کو محفوظ کیا۔"

سائرس رو کا بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد یعنی 46 قبل مسیح میں بھی لفظی ترجمہ کے خلاف بغاوتوں پر آمادہ تھا۔ مگر اس کے بیان میں دلائل کی تہہ میں لفظی ترجمہ کے حق میں زوردار دلائل موجود ہیں۔ اس بیان کے آغاز ہی میں وہ کہتا ہے کہ وہ ترجمان Interpreter کی طرح ترجمہ نہیں کرتا جس کا مطلب ہے کہ متن میں پیغام Message کا ابلاغ یا ترجمانی سائرس رو کی ترجیح نہ تھی۔ وہ بڑی نفاست سے اور مہارت سے ترجمہ میں ترجمانی کے خلاف تو تصور سے گریز کرتا ہے۔ وہ اپنے اس خیال کو خطیب Orator کی زبان کے تصور میں چھپا کر ترجمانی اور خطابت کے فرق میں طالب علموں کو دھکیل دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ "خیال" انداز اور نقش کو ترجمہ کے معیار قرار دیتا ہے۔ اپنے ترجمہ کے تصور میں مبہمی آزادی کا اظہار کرنے کے بعد پھر لفظی ترجمہ کے قریب تر ترجمہ کے لئے توثیقی بیان دیتا ہے کہ وہ ذریعہ کی زبان کا عمومی اسلوب اور زبان کی طاقت کا تحفظ کرتا ہے۔ وہ اپنے عہد کی تاریکی میں ابلاغ کی روشنی کا خوف زدہ انداز میں وضاحت کر رہا تھا۔

ترجمہ میں لفظی ترجمہ اور معنویت کی ترجمانی یا ابلاغ کے درمیان مناقشہ اس قدر طاقتور تھا کہ 395ء تک کسی

بڑی تبدیلی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ سینٹ جیروم Sain Jerome نے انجیل کا ترجمہ عبرانی Hebrew زبان سے کیا۔ جب کہ یونانی زبان میں انجیل کے ترجمہ کو قدیمی سمجھا جاتا تھا۔ اس انجیل کو سیپتواجنت Setuagant کہتے تھے۔ جیروم انجیل مقدس کے ترجمہ سے حاصل تجربہ کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

" Now I not only admit but freely
announce that in translating from the
Greek - exept of course in the case of
the Holy Scripture, where even the
syntax contains a mystery - Irender
not wordfor , but sense - for- sense"

[2]

"میں اب صرف اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتا بلکہ اعلان کرتا ہوں کہ یونانی زبان سے ترجمہ، یقیناً سوائے مقدس کتابوں کے تراجم سے، جن میں جملوں میں پراسراریت ہوتی ہے، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں کرتا بلکہ مفہوم سے مفہوم تک کا۔"

مذہب چونکہ پراسراریت Mystery سے بھرپور کائنات ہوتا ہے اس لیے اس کے تصورات میں کوئی حتمی نتائج اخذ نہیں کیے جاسکتے۔ جیروم نے اپنے ترجمہ کے تصور اور عمل میں اس امر کا خاص ادب و لحاظ کا اہتمام کیا ہے۔ گویا اس مقدس کتابوں کا ترجمہ اصل متن کی حدود میں مقید رہتا ہے۔ وہ مقدس دستاویزات کے ترجمہ کو نوجی انداز و اطوار میں پیش کرتا ہے۔ گویا اصل متن ترجمہ کی زبان میں اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے کوئی فوجی قیدی فاتح کی قید میں۔ اس کے سوا دیگر موضوعات میں اس کے ترجمہ کا تصور بہت ہی واضح ہے۔

مسلمانوں نے ابتدائی اسلام سے ہی تراجم کا آغاز کر دیا تھا۔ مختلف ریاستوں کو سیاسی پیغامات ارسال کرنے سے لے کر اپنے تجارتی، کاروباری، تعلق داروں سے پیغام رسانی کے لیے بھی مختلف زبانوں میں دسترس حاصل کرنا ضروری تقاضا تھا۔ بغداد میں دارالترجمہ کی بنیاد رکھی گئی۔ شام، دمشق میں بھی اس کا آغاز کیا گیا۔ عام طور پر مسلمان مترجمین یونانی زبان سے سائنس اور فلسفہ کی کتابوں کے تراجم کرتے تھے۔ بالعموم یہ تراجم لفظی ترجمہ ہوتے تھے۔ ان کی افادیت بہت زیادہ نہیں تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جدید دنیا میں کوئی بڑا قابل ذکر حصہ علمی حصول میں نہیں ڈالا۔ تاہم بتدریج مسلمانوں نے لفظی ترجمہ سے مفہوم سے مفہوم تک کے اصولوں تک کا سفر طے کیا۔ حناHanna اور بیکر Baker مسلمانوں کے فن ترجمہ کے ارتقاء کے مطلق درج ذیل اصول پیش کرتے ہیں۔

" The first [method], associated with Yuhanna ibn al -Batriq and ibn Na'ima al - Hismi, was higley literal and consisted of translating each Greek word with an equivalent Arabic word and, where none existed, borrowing the Greek word into Arabic." [3]

یوحنا ابن البطریق اور ناعمہ الحمیسی سے منسوب پہلا طریقہ بہت ہی لفظی (ترجمہ) تھا۔ ہر یونانی لفظ عربی کے (معنوی) مساوی پر مشتمل ہوتا تھا۔ جہاں (عربی کا) لفظ نہ ملتا تو یونانی لفظ کو مستعار لیا جاتا تھا۔"

" The Second method, associated with Ibn Ishaq and Al-Jawahari, consisted of translating sense for sense, creating fluent target texts which conveyed the meaning of the original without distorting the target lanaguage." [4]

"ابن عشاق اور الجواہری سے منسوب دوسرا اصول مفہوم سے مفہوم تک پر مشتمل تھا۔ جس سے ترجمہ کے متن میں روانی (آ جاتی تھی)۔ اس سے اصل متن کا مفہوم ترجمہ کی زبان کو سخیے بغیر ابلاغ ہو جاتا تھا۔"

درجہ بالا بیانات سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں سے درجہ بدرجہ لفظی ترجمہ کے آغاز سے مفہوم سے مفہوم تک، کے ترجمہ کو ارتقاء کیا۔

لفظی ترجمہ کا ارتقاء انسانی تہذیب کا مشکل ترین سفر تھا۔ ترجمہ نگاروں کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور سے یورپ کے ترجمہ نگاری کے ارتقائی سفر میں اس کی متعدد مثالیں مل جاتی ہیں۔ 1981ء ب۔ م میں وائی کلف Wycliff نے انجیل کا ترجمہ کیا جس کی اشاعت پر بادشاہ کے دربار اور کلیسا سے پابندی لگا دی گئی۔ اس پابندی کا نتیجہ یہ نکلا یہ ترجمہ کبھی شائع نہ ہو سکا۔ ولیم ٹنڈیل William Tindle (1490.1536) نے انجیل کا ترجمہ کیا۔ وہ عبرانی زبان سمیت دس زبانوں کا ماہر تھا۔ اس نے انجیل کا ترجمہ وطن بدری میں کیا جس کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور اس کی جلدیں بادشاہ ہنری ہشتم نے ضبط کرنے کا فرمان جاری کیا۔ ٹنڈیل کو اغواء کر

کے برطانیہ لایا گیا۔ اس پر خلاف مذہب جرائم کا الزام عائد کیا گیا۔ اس جرم میں اسے 1536ء میں سزائے موت دی گئی۔ اسی طرح ڈولے Etienne Dolet نے افلاطون کے "ڈائیلاگ Dylogue" کا ترجمہ کیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے ترجمہ میں افلاطون کے متن میں ترمیم و اضافہ کیا تھا۔ اس جرم میں اسے جلتی لکڑی کی کیلیوں پر ڈال کر جلادیا گیا۔ اسی عہد میں اس ماس Erasmus نے بھی انجیل کا ترجمہ کیا۔ مگر ترجمہ کی دنیا میں انقلابی اقدام مارٹن لوتھر Mirtin Luther نے جرمنی میں اٹھایا۔ اس نے انجیل کے جرمن ترجمہ میں ابلاغ کو اہمیت دی۔ اس نے New Testament کا 1522ء میں ترجمہ کیا اور Old Testament کا 1534ء میں۔ ابتداء میں اس کو خلاف مذہب حرکت قرار دیا گیا۔ اس قسم کی مثالوں سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس بات کا علم کوئی نہیں رکھتا کہ کتنے واقعات دنیا میں ہوئے مگر تاریخ میں درج نہ ہو سکے۔

لفظی ترجمہ کی عملی اہمیت اور ماہیت سے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب فرماتے ہیں:

"ترجمہ کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اصل متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور بس۔ (اسے ترجمہ کہنا نہیں۔ کبھی پرکھی

مارنا کہتے ہیں۔" [5]

ڈاکٹر جمیل جالبی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لفظی ترجمہ بے کاری کی مشق قرار دیتے ہیں۔ وہ اس عس کو کراہت کے انداز میں مسترد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مفہوم کے ابلاغ پر مبنی ترجمہ کے متعلق فرماتے ہیں:

"ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھنک بھی باقی رہے۔ اپنی زبان کا مزاج بھی باقی رہے اور ترجمہ کا اصل متن کے بالکل مطابق ہو۔ ترجمہ کی یہ شکل سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ایسے ترجموں سے زبان و بیان کو ایک فائدہ تو یہ پہنچتا ہے کہ زبان کے ہاتھ ایک نیا سانچہ آجاتا ہے۔ دوسرے جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے

اپنی زبان کے اظہار کے سانچوں کو وسیع تر کر دیتی ہے۔" [6]

ڈاکٹر جمیل جالبی لفظی ترجمہ کے برعکس معنویت کے ابلاغ پر زور دیتے ہیں۔ اصل مصنف کا لہجہ تک محفوظ رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس طرح کے تراجم کو وہ زبان و ادب میں زرخیزی دینے والے عوامل گردانتے ہیں۔

اکبر الہ آبادی کا کہنا ہے:

"جہاں تک ممکن تھا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے اور مصنف کے سلسلہ خیالات کو ذرا بھی براہم نہیں ہونے دیا فقرہوں کی ترکیب کی وچیدگی دور

کی ہے۔ معافی کو کامل اور روشن کرنے کے لیے ایک لفظ کے ترجمے میں حسب ضرورت دو دو اور تین تین لفظ رکھ دیے ہیں لیکن خیالات پیچیدہ کا

اہل کرنا میرا کام نہ تھا۔" [7]

اکبر الہ آبادی یہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ وہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں مگر اس شرط کی پابندی کے ساتھ ابلاغ کے کامل ہونے کے لیے متن کے ایک لفظ کے متبادل دو دو اور تین تین لفظ استعمال کرنے کی آزادی بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اگر ذریعہ کے متن میں خیالات پیچیدہ نوعیت کے تھے وہ انہیں آسان بیان نہیں کر سکتے۔

مولوی محمد حسین آزاد اور قسرازی ہیں:

"نئے انداز کے خلعت اور زیور جو آج کے مناسب حال ہیں۔ وہ

انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں

خبر نہیں ہوتی کہ وہاں صندوقوں کی کنجی ہمارے وطن کے انگریزی دانوں

کے پاس ہے۔" [8]

مولوی محمد حسین آزاد ترجمہ کو نئے انداز کے زیور اور پیرہن خیال کرتے ہیں۔ مغرب کی علمی استطاعت اور استعداد کو "صندوقوں" کے استعارہ میں بند کر کے کھولتے ہیں۔ ان خزانوں کو کھولنے کی صلاحیت انگریزی دانوں کے پاس ہے مگر آزاد بڑے ناسف کے لہجے میں کہتے ہیں کہ انگریزی دانوں کو اس کی توفیق ہی نہیں۔

مولوی سید عبدالغفور شہباز کہتے ہیں:

"ہمارے ہاں بد قسمی سے یہ حالت ہے کہ ہمارے انگریزی خواں دوست

اردو اخبارات اور تصنیفات کو ہاتھ تک لگانا جرم سمجھتے ہیں۔ ترجمے کے

لیے انگریزی کی دوسطریں دیکھتے تو یہ کہہ کر معذور انداز سے کاغذ میز پر

رکھ دیں گے کہ بڑی مشکل ہے کہ اس سے اردو میں الفاظ نہیں" اردو میں

الفاظ نہیں یا آپ کی نظر میں وسعت نہیں۔" [9]

مولوی سید عبدالغفور شہباز بھی انگریزی دانوں کا تلخ ترین شکوہ کرتے ہیں کہ وہ انگریزی کا تو علم رکھتے ہیں مگر اردو کا نہیں۔ وہ اس احساس کمتری کی وجہ ترجمہ کا کام سرانجام نہیں دیتے کہ وہ اردو نہیں جانتے یا اردو اس قابل ہی نہیں کہ اس کی تربیت حاصل کی جائے۔

خواجہ حسن نظامی کلام پاک کے ترجمہ سے متعلق کہتے ہیں:

"کلام الہی کا اصل؛ بد بہ ترجمے میں نہیں آ سکتا۔" [10]

خواجہ حسن نظامی دہلوی کا قرآن مجید کے ترجمہ میں مفہوم کے ابلاغ پر بات کرنے کی بجائے کلام پاک اور ترجمہ کے لہجہ میں فرق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بڑی دریافت اور پتے کی بات کہ کلام الہی کا دبدبہ ترجمہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے اپنے مشاہدہ میں لہجہ "دبدبہ" کا ذکر کیا ہے۔ معنویت کے ابلاغ کا نہیں۔ سید باقر حسین کا خیال ہے:

"اردو میں ابھی تک وہ الفاظ ہی نہیں جو مغرب سے آئے ہوئے خیالات

کو ادا کر سکیں اور یہ بات کچھ اصلاحات ہی تک محدود نہیں۔ غضب تو یہ

ہے کہ ترقی یافتہ ہیں جو عام بول چال کے الفاظ ہیں ان سب کے

مترادفات بھی اردو میں موجود نہیں۔ [11]

سید باقر حسین اردو زبان کی گنجائش Capacity کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انگریزی کے عمومی لفظ اور محاورات کے اردو مترادفات بھی نہیں ملتے۔ دراصل سید باقر حسین اپنے یہ خیالات اس زمانہ میں پیش کر رہے تھے۔ علم ترجمہ Translation Studies سائنسی Scientific انداز میں نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو کمپیوٹر میں گوگل پر چالیس بین الاقوامی زبانوں کی مکمل لغت موجود ہے جو خود کار Automatic انداز میں ایک دوسری کا مکمل زبان کا مکمل ترجمہ، مفہوم یا مدعا بیان کر دیتی ہیں۔

سید عبدالقادر، سید باقر حسین کے خیالات کا جوابی نظر یہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں:

"اگر انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو دقتیں ہوئیں تو

آپ کو اردو کے متعلق اپنا عقیدہ بدلنے میں اتنی جلدی نہ کرنا چاہیے

تھی۔ کیونکہ ممکن ہے ترجمے کا کام آپ ہی کے لیے موزوں نہ ہو اور اس

میں اردو کا جرم نسبتاً بہت خفیف"۔ [12]

سید عبدالقادر ترجمہ میں ناکامی پر ترجمہ نگار پر یہی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا تہہ لفظ یہ خیال ہے کہ اردو بے توفیق زبان نہیں ہے۔ ہاں البتہ ترجمہ نگار نا اہل یا ترجمہ کی توفیق سے محروم ہو سکتا ہے۔

حوالہ جات

- (1) Marcus Tillius Cicero, Quoted Jeremy Monday, "Introducing Translation Studies" 3rd Edition, p.30. Routledge, London, Uk, 2012.

(2) St. Jerome, Qouted Jeremy Monday, "Introducing Translation Studies" 3rd Edition, P.31, Routledge, London, U.K. 2012.

(3) Baker and Hanna, Qouted Jeremy Monday, "Introducing Translation Studies" 3rd Edition, P.35, Routledge, London, U.K. 2012.

(4) Baker and Hanna, Qouted Jeremy Monday, "Introducing Translation Studies" 3rd Edition, P.36, Routledge, London, U.K. 2012.

(5) ڈاکٹر جمیل جالبی، "ترجمے کے مسائل" مشمولہ، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، "ترجمے کا فن"، مقتدرہ قومی بان اسلام آباد، ص 119، 1987ء

(6) ڈاکٹر جمیل جالبی، "ترجمے کے مسائل" مشمولہ، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، "ترجمے کا فن نظری مباحث"، مقتدرہ قومی بان اسلام آباد، ص 119، 1987ء

(7) اکبر الہ آبادی مقدمہ کتاب، "مسلمانوں کی حالت آئندہ" ترجمہ، مطبوعہ: میرٹھ 1884ء، مشمولہ، ترجمے کا فن "ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، مقتدرہ قومی بان اسلام آباد، ص 66، 1987ء

(9) مولوی سید محمد عبدالغفور شہباز، مجموعہ رباعیات پر اظہار خیال "صفحہ 199- مشمولہ، "ترجمے کا فن" مرزا حامد بیگ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص: 70، 1987ء

(10) حسن نظامی دہلوی خواجہ خطیب دہی منظوم از سیاب اکبر آبادی، مطبوعہ 1946ء، مشمولہ "ترجمے کا فن"، مرزا حامد بیگ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص: 98، 1987ء

(11) سید باقر حسین "ترجمے کا اصول" رسالہ ماہ نو کراچی ستمبر 1950ء، مشمولہ "ترجمے کا فن"، مرزا حامد بیگ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص: 102، 1987ء

(12) سید عبدالقادر رسالہ محزن۔ نومبر 1950ء، مشمولہ "ترجمے کا فن"، مرزا حامد بیگ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص: 102، 1987ء۔

☆☆☆

(مشمولہ: فن ترجمہ نگاری، مصنف خالد محمود خان)

ترجمہ: روایت کے مباحث

اردو میں ترجمے کی روایت

ڈاکٹر مرزا حامد بیگ

ایک یونانی مقولہ ہے کہ ”ترجمہ ہمیشہ ایک بھنا ہوا سٹراپیر ہی رہے گا۔“ یعنی ترجمے کے اور اصل چیز کے ذاتی فرق ضرور رہے گا۔

کچھ یہی سبب ہے کہ ڈاکٹر سوئیل جانسن شاعری کے ترجمے کو نامکمل قرار دیتے ہیں اور بے اچھ فریئر کو ترجمے کی زبان قابل التفات دکھائی نہیں دیتی۔ حد یہ ہے کہ مشہور مترجم ایڈورڈ فنڈ جیرالڈ، زندہ کتے کو، مردہ شیر سے بہتر قرار دیتے ہیں۔

ترجمے کے فن سے متعلق یہ آراء تو 19 ویں صدی تک کی ہیں جبکہ 20 ویں صدی میں دو مکتبہائے فکر سامنے آتے ہیں۔ پہلا گروہ مخالفین کا ہے۔

گرائٹ شاور مین کو سبلی کے خیال میں ”ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے۔“
 پروفیسر ایلبرٹ گیرارڈ کے نزدیک ”ترجمہ، نام ہے ایک سعی نامشکور کا، جس کے صلے میں شدید مشقت کے بعد صرف حقارت ملتی ہے۔“

جب کہ عملی سطح پر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارنسٹ فینولوسا، ایزارپاؤٹ اور آرتھر ویلی نے ترجمے ہی کے ذریعے قدیم مشرقی شاعری کو مشرق و مغرب کی حال کی شاعری میں بدل دیا، اور پاؤٹ نے جب بھگت کبیر کے چند دہوں کے ترجمے کے بعد کینوز لکھے تو اس کی شاعری میں ”کہت کبیر“ کی گونج نمایاں تھی۔ یوں ترجمہ، گماں کا ممکن ہے۔ اور یہ کام کچھ لوگ کر گزرے، جنہیں ”نمک حرام“ اور ”خدار“ تک کہا گیا۔ اس میں پہلا نام 250 قبل مسیح کے لیویوس اینڈر ونکس کا ہی لیا جائے گا جس نے اول اول ہومر کی ”اوڈیسی“ کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا اور تادیر گمانی سے نباہ کیا۔ انگریزی میں بائبل کے اولین مترجم ولیم ٹنڈل کی ساری عمر جلا وطنی میں گزری۔ پھانسی پائی اور اس کی لاش کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ خود ہمارے ہاں ترجمہ قرآن کے بعد نذیر احمد دہلوی سے عالمانہ مذہبی تقدس بھی

چھن گیا۔

شاید اسی لیے ترجمے کی دیومالانے مترجم کی حالت زار کو ”سسی فٹس“ سے تشبیہ دی ہے، جو انتہائی بااختیار ہونے کے باوجود بے بس اور قابلِ رحم ہے۔

اب آئیے اردو میں ترجمہ کی روایت کی طرف۔

صراحت پہلے کردوں کہ یہ مقابلہ صرف مغربی ادبیات کے تراجم کے جائزے تک محدود ہے۔ نیز اردو میں ترجمے کے اولین نمونوں ابا نیل اور اناجیل کے اولین مترجمین ولیم کیری، ہنری مارٹن، رام باسوا اور پنات مہتو نے دیا انکار کے کام کا جائزہ یہاں پیش نہ کروں گا۔

ہمارے ہاں ادبی تراجم کی تاریخ میں ”ازڈاکٹر سیموئیل جانسن کے ترجمہ ”تواریخ راسلس، شہزادہ عیش کی“ از سید محمد میر لکھنوی مطبوعہ آگرہ، طبع اول 1839ء کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ بلا کسی شک و شبہ کے مغرب کے کسی بھی زبان سے اردو میں ہونے والا، کتابی صورت میں پہلا ادبی ترجمہ ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنی کتاب ”ہندوستانی زبان کے قواعد“ مطبوعہ کلکتہ، طبع اول 1786ء میں ولیم شیکسپیر کے دو ڈراموں ’سیمبلت‘ اور ’ہنری ہشتم‘ کے دو چیدہ اقتباسات کا اردو ترجمہ پیش کیا تھا۔

واضح رہے کہ ہمارے اولین دینی مترجم سید محمد میر لکھنوی، رپورٹہ چارلس کی چھ جلدوں میں کیمسٹری سے متعلق کتاب کا ترجمہ 1828ء میں طبع کروا چکے تھے، اور یہی وہ زمانہ ہے جب میرامن دتی والے نے ”باغ و بہار“ اور ”سج خوبی“ کے بعد ریوری رنٹ چارلس کی سات جلدوں پر مشتمل کتاب ”ستہ شمسیہ“ کا ترجمہ غلام محی الدین متین حیدر آباد مسٹر جونس اور موسیو تھڈرس کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ (1)

1857ء کی ناکام جنگ آزادی کے بنام تک صرف علمی تراجم سامنے آئے، جن کی تفصیل وقت چاہتی ہے۔ لیکن یہی وہ زمانہ ہے جب علمی اور ادبی سطح پر ہمارے ہاں ایک داخلی کشش دکھائی دی۔ اس دور کے ادباء و شعراء کے ایک گروہ کے خیال میں بیرونی مغرب ہی زندہ رہنے کی واحد صورت تھی اور دوسرا گروہ مغرب کے پیسے کا پیر بار احسان رہتے ہوئے ابن العربی اور ابن رشتیق پر گزارا کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ تیسرا گروہ مغرب سے بھی صاحبِ سلامت کا خواہاں تھا اور مشرق تو تھا ہی اپنا۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں ہم مشرق اور مغرب کے فکری ابعاد کے درمیان ڈمگاتے پھرے۔

لیکن یہ دو طرفہ آگ تھی۔ ہمارا ادیب ترجمے کی معرفت مغرب کی سمت تجسس کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور مغرب نے مشرقی لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی تھی۔

مغرب میں اس میلان کے ابتدائی نقوش مارلو اور شیکسپیر کے ڈراموں میں دکھائی دیتے ہیں جب کہ ہمارے ہاں 1880ء کے قریب رڈ یارڈ کیکنگ اپنے مشرقی حوالوں کے ساتھ ابھرا۔ یہ الگ قصہ ہے کہ باطنی سطح پر اس نے

انگریزی راج کے ہی تصور کو تقویت بہم پہنچائی۔ (2)

پہلے سے پہلے میکیزی نے 1885ء میں مسز مشروم اور کرنل میڈوز ٹیلر نے امیر علی ٹھگ کی ذات کے حوالے سے ہندوستان کے باسیوں کا خوب خوب مضحکہ اڑایا اور ہمارے رتن ناتھ سرشار نے اصل حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر میکیزی کی کتاب "اعمال نامہ روس" کا ترجمہ کیا۔ سو کہا جاسکتا ہے کہ کیلنگ کی ذہنیت پیدا کرنے کو 1785ء سے زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ آگے چل کر بقول محمود ہاشمی۔

"ایزرا پاؤنڈ" میکینا کارٹا کے ساتھ ساتھ مشرقی فلسفے شاعری کے

تراجم اور حوالوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ایلیٹ اپنے

"خزبے" اور "کارٹیج" کے خوابوں کے بعد "اوم شانتی شانتی" کی

منزل تک آتا ہے۔ اسی لیے سارتر، بدھ سے قریب دکھائی

دیتا ہے۔ اسی لیے بیشتر مغربی ادیب بدھت بن گئے تھے۔ اسی لیے

ایلن جوہانسبرگ، امریکہ سے ہندوستان کا سفر کرتا ہے اور امریکہ میں

رہتے ہوئے اپنی نظم میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ

"(America) When will send your Eggs

to India" (3)

یہ تو خوشی جمل صورت حال، البتہ اردو میں مغربی زبانوں سے ادبی تراجم کا جائزہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اردو زبان و ادب کی وسعت اور تکنیکی سطحوں پر گہرائی و گیرائی میں اخذ و ترجمے کا خاصا اہم کردار رہا ہے۔ مثلاً یہ کہ تراجم نے نئے نئے اسالیب بیان کو جنم دیا، نئے طرز احساس کو ابھارا، پیرایہ بیان میں صلابت، متانت اور استدلال کو بڑھا دیا اور پیرائیہ اظہار کے نئے نئے سانچے فراہم کیے۔ یوں اردو ادب میں تذکرہ کی جگہ تنقید، داستان اور تمثیل کی جگہ ناول، ریس اور ٹونٹکی کی جگہ ڈراما اور کہانی کی جگہ افسانہ جیسی جدید اصناف نے لے لی، اور ادبیات عالم کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے کا خواب ہم نے پہلی بار دیکھا اور یہ سب اس وقت ہوا، جب ہم نے سو سے زائد آپ بیتیاں، ڈیڑھ سو افسانوی مجموعے، درجنوں ادبی تاریخ سے متعلق کتب، دو سو پچاس ڈرامے سے متعلق کتب، ساٹھ سفر نامے، ایک سو اٹھارہ سوانحی کتب اور ڈیڑھ ہزار ناول کتابی صورت میں نہ صرف ترجمہ کر لیے بلکہ یہ سب کچھ کتابی صورت میں شائع بھی ہوا۔

قصہ، رزیس، کہانیاں، روزنامے، مضامین، خطوط، تنقیدی کتب اور شعری مجموعوں کے تراجم اس کے علاوہ

ہیں۔ (4)

نیز مستقبل میں ترجمہ شدہ غیر مدون مواد طباعت کے وقت کئی لاکھ صفحات گھیرے گا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابتداء میں ادبی سطح پر، ترجمے کی معرفت ہیئت، تکنیک اور موضوعی کردوٹوں سے آشنائی نئی نئی تھی اور مغربی ادبیات کی روایت کا شعور تقریباً ناپید تھا۔ جس کے نتیجے میں تراجم ہوئے تو، لیکن انتہائی بے سلیستگی کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا۔ قاری کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کے نام پر کاٹھ کباڑ کے ڈھیر لگا دیئے گئے۔

ایسے تراجم کا بڑا نقص یہ ہے کہ علاوہ غلط اور غیر معتبر ہونے کے، وہ مستند اور اہم کتب کے ترجمے نہیں تھے۔ مثلاً جارج ولیم۔ ایم ریٹلڈز کے کتابی صورت میں چھپنے سے زائد ترجمے ہوئے اور مختلف مترجمین نے کیے۔ (5) اور اس پر غضب یہ کہ ترجمہ در ترجمہ ہوئے اور مترجمین نے اصل متن دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔

ابتدائی مترجمین کی ترجمے کے فن سے ناواقفیت اور تن آسانی نے تراجم میں ایک نیا طرزِ تحریر بھی ایجاد کیا، جس کے لیے انگریزی میں Journalese کی اصطلاح موجود ہے۔ یعنی ایک ایسی ناقص زبان لکھی گئی، جو گو یا داخلی سمیت کی نمائندہ ہے۔

محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ میں لکھا تھا کہ

”ہاں یہ کام ہمارے نوجوانوں کا ہے، جو کشورِ علم میں مشرقی اور مغربی،

دونوں دریاؤں کے کناروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان کی ہمت آبیاری

کرے گی۔ دونوں کناروں سے پانی لائے گی۔“

اس رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے مہدی جعفر لکھتے ہیں۔

”ملاحظہ خاطر رہے کہ یہ بات پانی لانے کی ہے، کناروں پر تیرتے ہوئے

الفاظ اکٹھا کرنے کی نہیں۔ تخلیق اور ترجمے میں بہر حال فرق

ہے۔ خیر مغرب والوں نے اپنے پانی سے اپنے ہم مزاج الفاظ نکالے

ہیں۔ ہم نے ترجمے کے ذریعے انہیں الفاظ سے شعبہ بازی یا چونکانے

کا کام لیتے ہوئے بے اعتمادی کا ثبوت دیا ہے۔“ (6)

مہدی جعفر نے مندرجہ بالا مضمون میں مشرق اور مغرب کے مزاجوں کی سطح پر فرق کو ”کیسیا گری“ اور ”کیسیا دانی“ کا فرق قرار دیا اور اردو ادب کو تراجم کی معرفت کیسیا گری سے کیسیا دانی کی طرف لانے کا کام یوں تو فورٹ ولیم کالج میں ہونا قرار پایا تھا لیکن اس بات میں بھی سرسید احمد خاں بازی لے گئے۔ انہوں نے اردو ادب کو جس ذہنیت کا تمغہ دیا اس کی بنیادیں عقلیت، اجتماعیت، مادیت اور حقائق نگاری پر تھیں۔ (7)

سرسید احمد خاں کی معرفت مشرق کے لیے مغرب کی اس عطا کی کھوج میں نکلیں تو پتا چلتا ہے کہ ’لفظ‘ کی سطح پر ہم ”داخلیت“ سے اسی زمانے میں دست کش ہونا شروع ہو گئے تھے جب سے یورپی اقوام نے ہمارے ساحلوں پر اول اول قدم رکھا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ”نئے“ اور ”جدید“ ادب تک آتے آتے نہ ہماری زبانی بولاس اپنا پتا دیتی ہے

اور نہ ہی ہمارے ہاں کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی حوالوں کا نشان ملتا ہے۔ اُردو میں مغربی تراجم کے زیر اثر ہمارے افسانوی ادب کو مخصوص نوع کی مغربی روش کا سامنا رہا جس کے باعث ہمارے افسانوی ادب کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ اسے بڑی آسانی سے "اینگلو افریکن ادب" کے کھاتے میں ڈالا جاسکتا ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ادباء کو اوائل 20 ویں صدی کی قومی تحریکوں کا ہمنوا بن کر ہی تریجے کی طرف آنا چاہیے تھا بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں زرق برق مغربی تہذیب اور انگریزی ادبیات کا مطالعہ مخصوص معاشرتی اور سیاسی حوالوں، ذہنی رویوں، ضرورتوں اور انگریزی زبان نیز مغربی ادبیات کے پس منظر میں رکھ کر کرنا چاہیے تھے، اور یہ بھی کہ اُردو زبان کے نئے عہدے سے مطابقت رکھنے والی لسانی تشکیل اور اسلوبیاتی دائرہ عمل کے بارے میں منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔

نذیر حسن مسکری نے مذکورہ بالا عنوان کا تجزیہ کرتے ہوئے اُردو تریجے کی روایت کو کھنگال ڈالا (8) اور اس کا رد عمل خود ان کے تراجم ہیں۔

اُردو میں ترجمہ نگاری کے مرحلہ چلن پر عسکری صاحب نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ مجموعی طور پر تریجوں کے ذریعے ہمارے تخلیقی ادب کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ ہمارے مترجمین، ترجمے کی اہمیت سے ناواقفیت کی بنا پر اسے تخلیقی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ترجمے کا جواز محض موضوع یا کہانی کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا نہیں۔ اصل بات تو ترجمے کے ذریعے ترقی یافتہ زبانوں کے اسالیب کو اپنی زبان میں ڈھالنے اور رائج کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ خواہ رتن ناتھ سرشار کا سرواطس سے ترجمہ "خدائی فوجدار" (9) ہو یا قیس رام پوری کا ریٹائڈ سے ترجمہ "فسانہ لندن" (10) ہمارے ہاں آزاد ترجمے کی روایت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور ترجمے کے مذاق کو خراب کرنے میں انہی آزاد ترجموں کا ہاتھ رہا ہے۔ پھر اُردو نثر اور بالخصوص افسانے پر آسکر وائلڈ اور دیگر مغربی جمال پرست ادباء کے غالب اثر کی مذمت کی جاتی ہے اور اسے اُردو نثر کی اسلوبیاتی روایت کے لیے نقصان دہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بات مکمل طور پر قبول نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک تراجم کے زیر اثر زبان کو بڑھا دینے کا معاملہ ہے تو اس میں مولانا حامد علی خان، لطیف الدین احمد، طہیل قدوائی، جنوں گورکھ پوری اور خوبہ منظور حسین جیسے جمال پرست ادیبوں کی عطا سے انکار کیسے ممکن ہے؟

مجموعی طور پر دیکھیں تو پریم چند کے فوراً بعد مسز عبدالقادر اور حجاب امتیاز علی کے افسانوں میں ایڈیٹر ایلین پوکے زیر اثر قیام اور اسرار کی جوانو کھی فضا بندی دیکھنے میں آتی ہے وہ تکنیکی اور موضوعی حوالوں کے ساتھ اسلوبیاتی سطح پر بھی خاص کی چیز ہے۔ جب کہ جنوں کے افسانے جہاں اسلوبیاتی سطح پر فکر محض کی زبان کو اُردو فکشن میں پہلی بار متعارف کروانے کے سلسلے میں یادگار ہیں، وہیں پران کی گہری سنجیدگی اور محسوسات کے بیان پر قدرت، انگریز اور دیگر مغربی

ادبیات سے گہرے شغف پر دال ہے۔ خیر یہ تو ہوں میں اثر و قبول کی دوا ایک مثالیں۔ لیکن جہاں تک اسلوبیاتی سطح پر رد و قبول کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں کے مترجمین نے ہمیشہ روانی اور سلاست کی ہی تمنا کی ہے اور ہمارے اکثر ناقدین نے اسی روانی اور سلاست کو ترجمے کی خوبی گنویا ہے۔ حالانکہ بڑا مترجم وہ ہے جو متحمل زبانوں سے ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی اپنی مفلس زبان کے رہے ہوئے کھاچے بھر جائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے محمد حسن عسکری نے فلاہیر اور محمد سلیم الرحمن نے ہو کر ترجمہ کرتے وقت گجنگ اور طویل جملوں کو اردو جیسی قدرے نئی زبان میں منتقل کرنے کا جتن کیا ہے۔

حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے بیشتر مترجمین نے روانی اور سلاست کی دوڑ میں یہ نہیں سوچا کہ اردو نثر کا بڑا مسئلہ تو طویل اور پیچیدہ جملہ لکھنے کا ہے اور اگر کسی ترقی یافتہ زبان کے فن پارے میں تخلیق کار نے پیچیدہ تراجم احساسات و جذبات کو لفظوں میں منتقل کرتے وقت یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو کوشش کر کے اس کو انہی قواعد و ضوابط کے ساتھ اردو میں کیوں نہ منتقل کر لیا جائے، اس سے ہماری زبان میں بھی اسلوبیاتی سطح پر کوئی نئی راہ سوچنے کا امکان پیدا ہوتا۔ یہ اس کے باوجود ہوا کہ اردو نثر میں گجنگ تجربات اور پیچیدہ جذبات و تجربات کو سہارنے کی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ”اور“ ”مگر“ ”لیکن“ وغیرہ لگا کر جملوں کو جوڑتے چلے جانے سے بڑا جملہ نہیں بنتا ہے۔ سو کہا جاسکتا ہے کہ ہماری زبان اور ادبیات نے ترجمے کے ایک عظیم جو کھم سے نبرد آزار رہنے کے باوجود خاطر خواہ حد تک فائدہ نہیں اٹھایا۔

اب آئیے سرسری طور پر یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ہماری مختلف اصناف ادب نے ترجمہ کے زیر اثر کیا سمجھ کر منفی اور مثبت اثرات قبول کیے۔

ناولوں کے سینکڑوں تراجم ہو چکنے کے باوجود شروع شروع میں ہمارے ہاں داستان، تمثیل اور ناول میں فرق مٹا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک مدت تک نذیر احمد دہلوی کے تمثیلی قصوں کو ناول قرار دیتے رہے اور نذیر احمد دہلوی کے سروالین ناول نگار ہونے کا سہرا باندھتے رہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب مغربی ناول نگاروں خصوصاً ڈکٹر ہیوگو، ایگزینیٹرز ڈوما، زولا، بالزاک، اناطول فرانس اور اسکاٹ وغیرہ کے تتبع میں نذیر احمد دہلوی کے ساتھ رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، سجاد عظیم آبادی، راشد الخیری اور مرزا ہادی رسوا اردو ناول نگاری کے چلن کو عام کرنے میں مصروف تھے۔

نذیر احمد دہلوی کی تمثیلیں اسی دن سن کے ”ٹریڈر آئی لینڈ“ کی طرح ہر قسم کی بد اخلاقی حتیٰ کہ حسن و عشق سے بھی خالی ہیں۔ نذیر احمد پر دو سرا بڑا اثر جارج ایلیٹ کے ناولوں کا تھا خصوصاً کردار کی پیشکش میں نفسیاتی تجزیہ نگاری جو جارج ایلیٹ ہی سے مخصوص ہے۔ جب کہ ”بنات العیش“ نامس ڈے کا چہرہ ہے۔ رتن ناتھ سرشار کا ”فسانہ آزاد“ (11) اور ”خدائی فوجدار“ ہر دو تحریریں سرواٹھس کے ”ڈان کچوتے ڈی لامانشا“ سے جنم لیتی ہیں اور کچھ یہی

معاملہ سجاد حسین کے ”حاجی بگلول“ کا ہے۔

ہمارے باقاعدہ اولین ناول نگار عبدالعلیم شرکی تاریخی ناولوں کی تمام تر عمارت سروالز اسکاٹ اور رچ ڈسن کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ جب کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ترجمہ ریٹائڈز کے ناول کا ”خوبی قسمت“ کے نام سے بھی کیا۔ اسلوبیاتی سطح پر نثر نے بے قافیہ شاعری کرتے ہوئے مصرعوں کو ایک آزاد تسلسل میں مربوط رکھنے کا جتن کیا ہے جو سراسر اسکاٹ سے مخصوص ہے۔ سروالز اسکاٹ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسلوبیاتی سطح پر اسکاٹ کے اثرات نثر سے حکیم محمد علی خان تک پہنچے، جنہوں نے ناول کو ”ادب لطیف“ بنانے کی کوشش کی۔

مرزا ہادی رسو نے ماری کوریلی کے پانچ جاسوسی ناولوں کو ”خونی ہمید“ ”خونی جورو“ ”خونی مصور“ ”خونی عاشق“ اور ”بہرہ کی ربانی“ کے نام سے 1938ء تک ترجمہ کے طبع بھی کروا دیا تھا، یہ الگ قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی طبع زاد گلشن میں جاسوسی عنصر کو شامل نہیں ہونے دیا۔ البتہ جاسوسی ادب سے اثر پذیر، ظفر عمر کے ہاں باقاعدہ سراغ رسانی کے ادب میں ڈھل گئی۔ اور تیرتھ رام فیروز پوری کے طبع زاد ناول اس سے اگلا قدم ہیں۔ جب کہ بطور مترجم تیرتھ رام فیروز پوری نے ایک سو چھتیس ناولوں کے تراجم مطبوعہ کتابی صورت میں یادگار چھوڑے۔ مغرب کے معروف ناول نگاروں میں آر۔ ایل اسٹیونسن (مترجم: مولانا عبدالجید سالک) ارنسٹ ہمنگوے (مترجم: اشفاق احمد، ابن سلیم، بشیر ساجد) ارونگ سٹون (مترجم: سید قاسم محمود) اسٹیفن کریں (مترجم: انتظار حسین)، اشروڈ اینڈرسن (مترجم: محمد حسن عسکری) اگنات ہرن (مترجم: حمید اختر) البرتو مورادیا (مترجم: ایس۔ اختر جعفری) البیر کامیو (مترجم: بشیر چشتی، ڈاکٹر افضل انصاف، محمد عمر میمن، انیس ناگی) انفرڈینوین (مترجم: خواجہ عبدالکریم) الیگزینڈروما (مترجم: تیرتھ رام فیروز پوری) اناطول فرانس (مترجم: مولوی عنایت اللہ دہلوی، عبدالرزاق بلخ آبادی) او۔ ہنری (مترجم: ابن انشاء، سلیم صدیقی) ایڈگر ایلن پو (مترجم: ابن انشاء) ایڈگر رائس (مترجم: ایم۔ جے۔ عالم) ایریچ سیگل (مترجم: ستار طاہر) ایریک پریار بیمارک (مترجم: احسن طاہر) ایف۔ ایل۔ گرین (مترجم: ابوسعید قریشی) ایلیز بیٹھ کولس (مترجم: مولانا عبدالجید سالک) ایمائل زولا (مترجم: سید حسن رضوی) ایوان ہنین (مترجم: نذر صدیقی) بانزاک (مترجم: سید نسیم ہمدانی، یوسف عباسی) پرل ایس بک (مترجم: اختر حسین رائے پوری، ابوسعید قریشی، قمر نقوی، احسان علی، یوسف ظفر)، ٹامس ہارڈی (مترجم: مجنوں گورکھپوری، رئیس احمد جعفری، شفیق بانو منہاج) جارج ایبٹ (مترجم: محمد سعید) جارج ولیم ایم ریٹائڈز (مترجم: تیرتھ رام فیروز پوری، مولانا ظفر علی خاں، عبدالعلیم شرر، امیر حسن کاکوروی، کندن لال شرر، صدیق احمد، اثر کھنوی، نوبت رائے ظفر، بابو پرشاد، شمیم بلہوری، لال دینا ناتھ) جان شٹین بک (مترجم: ابن انشاء ممتاز شیریں، زہرہ سیدین، مظہر انصاری) جان ماسٹرز (مترجم: شان الحق حقی، غلام حسین) چارلس ڈکنز (مترجم: خان احمد حسین، فضل الرحمن) ڈی۔ ایچ۔ لارنس

(مترجم: محمد سیدہ نسیم ہمدانی) ریڈیاریڈ کپلنگ (مترجم: مولانا ظفر علی خان، مولوی عنایت اللہ دہلوی) ساؤمنگ
(مترجم: محمد خلیق) ستان وال (مترجم: محمد حسن عسکری) سرسٹ ماہام (مترجم: ڈاکٹر سید محمد عقیل) سنکلیر لوئیس (مترجم: عابد علی عابد) سروائٹس (مترجم: رتن ناتھ سرشار، سجاد حسین) شارلٹ
برائے (مترجم: سیف الدین حاسم) فرنسوا ساگاں (مترجم: ستار طاہر) گستاؤ فلائیٹرز (مترجم: محمد حسن عسکری،
مولوی عنایت اللہ دہلوی) فیلکن سائلن (مترجم: ظہور الحسن ڈار) کرسٹوفر اشروڈ (مترجم: محمد حسن عسکری) کلیئرٹنس
ڈے (مترجم: جاوید شاہین) کیٹیجھ رائٹس (مترجم: سید قاسم محمود) گوڈ فرے لیاس (مترجم: شہد احمد دہلوی) گوسے
(مترجم: میاں محمد افضل) لوئیز اسکاٹ (مترجم: حجاب امتیاز علی تاج، اشرف صوبی) لوئیس بروم فیڈل (مترجم: مولوی
عنایت اللہ دہلوی) لوئیس، سنکلیر (مترجم: عابد علی عابد) مس کون کونٹ (مترجم: صادق الخیری) موپاساں
(مترجم: سید قاسم محمود، نصیر حیدر، نوح فاروقی، ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، طاہر قریشی) میڈوز نیڈل (مترجم: محمد رئیس
الزماں خاں رئیس) نیٹھیل ہاتھارن (مترجم: سید نسیم ہمدانی) نٹ نیمن (مترجم: عشرت رحمانی) سروائٹس اسکاٹ
(مترجم: عبدالعلیم شرر) وکٹر بیوگو (مترجم: سعادت حسن منٹو، رام سرور شرما، بشارت
انور) والٹنیر (مترجم: سجاد ظہیر، بشیر ساجد) ولیم سرویاں (مترجم: ن۔م راشد، شفیق میبول) (مترجم: محمد حسن
عسکری) ہنری جیمز (مترجم: قرۃ العین حیدر) ہنری رائیڈ رائیڈ (مترجم: سلمیٰ تصدق، مولانا ظفر علی خان، مظہر الحق
علوی، آغا اقبال، بشیر احمد اختر، ہنسی ظلیل الرحمن، حاصم صحرائی، ثریا اقبال، مولوی عنایت اللہ دہلوی) ہیرالڈ لیب
(مترجم: عزیز احمد، گلزار احمد، یوسف عباسی، جمیل نقوی، اختر عزیز اختر، غلام رسول مہر، وزیر الحسن عابدی، سید ہاشمی
فرید آبادی، محمد ہادی حسین)

یہ چند ایسے نام ہیں جن کے اردو میں ترجمے سے ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ ناول کا چلن عام، وابلکہ ناول کے
عناصر ترکیبی کو بھی سمجھنے میں مدد ملی۔

اورد دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کوشش میں معروف شاعر یوسف ظفر کا بھی حصہ ہے۔ جن کا ترجمہ ”امی میں
تمہاری ہوں“ (از پرل ایس بک) کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوا اور اس کتاب پر ناشر نے ن۔م
راشد کا نام شائع کرنا مناسب خیال کیا۔ واضح رہے کہ یہ ترجمہ یوسف ظفر کا ہے نہ کہ ن۔م راشد کا۔

پاری ایٹیج کے فروغ کے ساتھ ہی انگریزی سے ایٹیج ڈراموں کو اردو میں منتقل کرنے کا کام شروع ہوا اور ولیم
شیکسپیر کی عالمگیر شہرت سے ہاکس آفس پر کامیابی کا تصور بندھا لیکن افسوس کہ شیکسپیر کے بیشتر تراجم ناقص ہیں۔ ان
میں پلاٹ کی تبدیلیاں کی گئیں ہیں، مقامی رنگ میں اس قدر رنگ دیا گیا کہ پہچان مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ تجارتی
ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے بڑے پیمانے پر کات چھانٹ بھی کی گئی اور اس فعل قبیح میں ڈرامے کا اولین دیسی
مترجم احسان اللہ بھی شامل تھا، جس نے شیکسپیر کے ”اوتھیلو“ کا ترجمہ 1890ء میں شائع کر دیا اور

آغا حشر بھی۔ حشر کا کیا: وا King Lear کا ترجمہ ”سفید خون“ (12) اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ سو، ڈراما کے باب میں ہمارا پہلا قدم ہی غلط پڑا، کہا جاسکتا ہے کہ باکس آفس پر کامیابی کی خواہش نے ہمیں مغربی ڈرامے کی نئی خوبیوں سے دور رکھا۔

سوائے ”جولیس سیزر“ کے دوترجمے از عزیز احمد اور سید فیضی ”رومیو جولیٹ“ کے دوترجمے از عزیز احمد اور مولوی عنایت اللہ دہلوی، ”اڈیلیڈ“ کے ایک ترجمے از شان الحق حقی کے کسی ترجمے کی داد نہیں دی جاسکتی جب کہ شیکسپیر کے ہمارے ہاں دو سو سے زائد ترجمے ہوئے اور مارس میٹرلنک کے ترجموں کی بھی کم و بیش یہی صورت ہے۔ دیگر ڈراما نگاروں کے ترجموں میں ”فادوسٹ“ از گوٹے (مترجم: ڈاکٹر عابد حسین) ”گڈ بے دل“ از مولیئر (مترجم: محمد عمر ونورا الہی) ”سلسلی“ از آسکر وانڈ (مترجم: انصاری صری) ”ظاہر و باطن“ از شیرڈین (مترجم: فضل الرحمن) چند ایسے ترجمے ہیں جن کے طفیل آگے چل کر اردو ڈرامے کو نفع پہر، خوبہ معین، اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جیسے ڈراما نگار مل گئے۔

دیگر معروف ڈراما نگاروں میں آسکر وانڈ (مترجم: مجنوں گورکھپوری، حکیمین کاظمی، شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو، حسن عباس) آندرلیف (مترجم: ابوسعید قریشی، تھارٹن وانڈر (مترجم: مخدوم نجی الدین و مولوی میر حسن، مجنوں گورکھپوری، محمد اکبر وفا قانی، خورشید گہت) جان گائزوردی (مترجم: سید قاسم محمود، فحشی جگت موہن لال رواں، ویا زائن ٹم) جے۔ بی۔ پریسلے (مترجم: اظہار کاظمی، محمد خلیق) آرچرڈ (مترجم: مخدوم نجی الدین)، دوستی سکی (مترجم: کمال احمد رضوی) ارچرڈ ٹین (مترجم: بدر جہاں آراء) سمرسٹ ماہام (مترجم: محمد اکبر وفا قانی) سبوتوف (مترجم: عبداللہ ملک) سونو کلیر (مترجم: شاہدہ خان) شلر (مترجم: محمد عمر ونورا الہی) گوٹے (مترجم: شاہد احمد دہلوی، فحشی جوالا پرشاد برق، عبدالقیوم خان باقی، منور لکھنوی، عزیز احمد) لیسنگ (مترجم: فحشی جگت موہن لال رواں، فحشی محمد نعیم الرحمن) مارس میٹرلنک (مترجم: نور الہی و محمد عمر، مجنوں گورکھپوری، وحشی محمود آبادی، شاہد احمد دہلوی) ماس ہارٹ و جارج ایس کالمن (مترجم: سید رضی ترمذی، کمال احمد رضوی)، ہنرک ایسن (مترجم: عبدالشکور، فضل الرحمن، عزیز احمد، صفدر) ہنری رائیڈر ہیگرڈ (مترجم: آغا اقبال) کے تراجم قابل ذکر ہیں۔

افسانے کی صنف میں تین نام بہت ترجمہ ہوئے یعنی چیخوف، موپاساں اور رابندر ناتھ ٹیگور۔ ٹیگور کو انگریزی کی معرفت اردو میں متعارف کروانے میں پریم چند پیش پیش تھے اور یہ سلسلہ منٹو تک چلا آیا۔ منٹو نے چیخوف اور موپاساں کو نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ ان کے طرزِ تحریر کو عام کرنے میں حصہ لیا۔ اسی طرح نالاشائی اور گورکی بھی منٹو کی معرفت اردو میں متعارف ہوئے۔

چیخوف، موپاساں اور مارس میٹرلنک کے ترجموں کی عطا راجندر سنگھ بیدی، منٹو اور غلام عباس ہیں۔ ایڈیٹر ایلیٹ محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پوراوا۔ ہنری کو بھی ہمارے ہاں خصوصی توجہ دی گئی۔ یہی سبب ہے کہ ایڈیٹرا لین پو کے ابتدائی تراجم کے فوراً بعد اسی طریقہ کار کی جھلک مسز عبدالقادر اور جناب امتیاز علی کے ہاں دیکھنے کو ملی۔

سر سٹ ماہام جیسے دوسرے درجے کے افسانہ نگار کو ہمارے ہاں سادہ زبان اور سہل انداز نگارش کے باعث مقبولیت حاصل ہوئی۔ ماہام سے اثر پذیر ی کی سب سے بڑی مثال کرشن چندر کے افسانے ہیں۔ روسی افسانہ نگاروں کا واضح اثر پروفیسر محمد مجیب کے اولین افسانوی مجموعے ”کیسیا گرا اور دوسرے افسانے“ (مطبوعہ 1932ء) میں دیکھنے کو ملا۔ لطیف الدین احمد اور جلیل قدوائی، ترجمہ اور طبع زاد افسانے کی ملی جلی صورتیں سامنے لاتے رہے۔

(13)

اختر حسین رائے پوری کا افسانوی مجموعہ ”محبت اور نفرت“ واضح طور پر روسی افسانوں کے اثر کے تحت لکھا گیا اور افسانوں کی انتھالوجی ”انگارے“ مرتبہ: احمد علی میں جیمز جوائس، ڈی۔ ایچ۔ لارنس اور سٹاؤ فلا بیر کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ اختر شیرانی نے شہرت تو رومانی شاعر کے طور پر سینی لیکن انکا سب سے اہم کام انتھالوجی ”دھڑکتے دل“ میں شامل آسکروائلڈ، موپاساں اور گائزوری کے افسانوی تراجم ہیں۔

معروف افسانہ نگاروں میں اسٹیفن کرین (مترجم: جاوید صدیقی) ایڈیٹرا لین پو (مترجم: ابن انشاء) اینڈرسن (مترجم: ریاض جاوید) سروائٹس (مترجم: رحیم) پرل ایلس بک (مترجم: قمر نقوی، یوسف ظفر) ٹامس ہارڈی (مترجم: جموں گورکھ پوری) جیک لنڈن (مترجم: انور عنایت اللہ) رابندر ناتھ ٹیگور (مترجم: منصور احمد، حامد اللہ افسر، پرتھوی راج نشتی) موپاساں (مترجم: نصیر حیدر) مورس لیول (مترجم: امتیاز علی تاج) وائٹسٹن ارونگ (مترجم: نیاز فتح پوری، غلام عباس، سید وقار عظیم) کے کتابی صورت میں مطبوعہ تراجم نمایاں ہیں۔ سفر نامہ کی صنف ہمارے ہاں نئی نہیں اور نہ ہی ہمارے ہاں مغربی سفر ناموں کے تراجم خاطر خواہ حد تک ہوئے۔ لیکن ہمارے سفر نامہ لکھنے والوں پر مغربی سفر نامے کے اثرات نمایاں ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ جدید سفر ناموں کی مغربی فضا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا اردو سفر نامہ اپنی قدیم روایت کے مقابلے میں سفر نامہ کم اور دیوکار ڈیوکار زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مغربی سفر ناموں کی طرح کا تہذیبی مزاج ہمارے سفر ناموں میں تا حال پیدا نہیں ہو سکا۔ اتنا بھی نہیں جتنا چوسر اور مارگری کی کمپ کی تحریروں میں تھا حالانکہ وہ سفر نامے میں ان کے ابتدائی نام ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ مستنصر حسین تارڑ کی طرح ڈان جوآن، بننے کی کوشش میں کتاب کو بیٹھ سلر بنانے کی فکر کی گئی۔

اردو میں ترجمہ ہونے والے سفر نامہ نگاروں میں جنرل گارڈن، ڈاکٹرو میکنزی، ہنری۔ ایم اسٹینڈ، کالیر، جے۔ بی۔ ٹیونیز، لیڈی ڈفرن (مترجم: محمد مظہر) رسل اردن (مترجم: مرتضیٰ احمد خان میکش) پروفیسر وسمہری، مسز میکسن (مترجم: سید رشید الدین) سر آرول آسٹن (مترجم: سید محمد اعظم نبوی) آر۔ ایف برٹن (مترجم: محمد انشاء اللہ) ایڈمنڈ اسٹیونس، لیڈی ایولن کیولڈننب (مترجم: محسن بشیر) پرنس

البرٹ (مترجم: سمبھرتا تھ) موسیو تھونو، جان بیٹین (مترجم: ٹی ہیری ویونسن سنگھ) جان لوئی برکھارٹ، میجر جنرل جان بیلکم (مترجم: محبوب عالم) جوزورن اور میجر ولیم گلرڈ وغیرہم کے نام کتابی تراجم میں نمایاں ہیں۔

اُردو میں منظوم تراجم کی روایت بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی کہ منثور ترجمے کی، البتہ کتابی صورت میں بہت کم کیجا ہو پائی۔ اس خصوص میں الطاف حسین حالی کو اذیت حاصل ہے۔ ”دیوان حالی“ (14) میں ”انگریزی اشعار کا ترجمہ“ کے عنوان سے ایک نظم کا ترجمہ ملتا ہے۔ البتہ شاعر کا نام درج نہیں۔ (15) بہاری لال منتخب انگریزی نظموں کے منظوم تراجم“ 1869ء میں منظر عام پر لائے۔ 1878ء میں حالی نے ”زمرہ قیصری“ کے عنوان سے ایک معاصر برطانوی شاعر اسٹوک کی طویل نظم جو دربار قیصری منعقدہ 1878ء میں پڑھی گئی) کا ترجمہ کیا۔ (16) اسی طرح آلیور گولڈسمتھ کی نظم ”ڈزرنٹیڈ لوج“ کا منثور ترجمہ بھی حالی سے یادگار ہے۔

اکبر الہ آبادی نے رابرٹ ساؤڈے اور ٹینیسن کو پہلی بار اُردو دنیا سے متعارف کروایا۔ ٹینیسن کی نظم ”برگ“ کا ترجمہ ہمیشہ یادگار رہے گا، لیکن منظوم تراجم کے باب میں جو شہرت گرے کی ”گورغریاں“ کے حوالے سے نظم طباطبائی نے پائی، اس کا توڑ آج بھی ممکن نہیں۔ طباطبائی نے یہ ترجمہ عبدالحلیم شرکی فرمائش پر کیا، جو پہلی بار جولائی 1897ء کے ”دگلداز“ میں شرر کے تعارفی نوٹ کے ساتھ شائع ہوا۔

اس ترجمے کی بے پناہ مقبولیت کے پیش نظر نظم طباطبائی نے کئی ایک ترجمے اور کیے۔ جن میں ”زمرہ فصل بہار“ (گرے) اور ”دولت خداداد افغانستان“ (سر الفرڈ لائل) نے شہرت پائی۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اُردو میں منظوم تراجم کی تحریک عبدالحلیم شرکی تھی طباطبائی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ضامن کنوری نے منظوم تراجم کا مجموعہ ”ارمغان فرنگ“ 1901ء میں شائع کروایا، جس میں ارل آف آکسفورڈ، مسز الیٹھ ہیرٹ براؤنگ، ولیم کوپر، ورڈز ورث، کورج، الگوینڈر پوپ، آلیور گولڈسمتھ، جارج لٹن، جمیز مانگری، ٹامس ہڈ، لاگ فیلو، شیلے، اسکاٹ اور ولیم شیکسپیر جیسے شعراء کے ساتھ پہلی بار ایک جرمن شاعر کی نظم کا ترجمہ ”صلائے عام“ کے عنوان سے شامل کتاب ہے۔ یاد رہے کہ ضامن کنوری کا ایک اور کارنامہ ٹامس مور کی مثنوی ”لالہ رخ“ کا منظوم ترجمہ ہے۔ بعد میں ”لالہ رخ“ کا ایک منثور ترجمہ احمد اکبر آبادی نے کیا۔

یوں شرر کے رسالہ ”دگلداز“ کی تحریک نے زور پکڑا، اور جب اپریل 1901ء میں ”مخزن“ کا پہلا شمارہ شائع ہوا تو اس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا۔

”انگریزی نظموں کے نمونے پر طبعاً نظمیں، انگریزی نظموں کے

بماوردہ ترجمے شائع کرنا تاکہ متقدمین کی تقلید کرنے والے جدید مذاق

سے آگاہ ہوں۔“

”مخزن“ کے پہلے ہی شمارے میں علامہ اقبال کی نظم ”ہمالہ“ سے متعلق سر عبد القادر نے لکھا کہ شاعر نے ملک

اشعرائے انگلستان، ورڈزورتھ کے رنگ میں کوہ ہمالہ سے مکالمہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسی شمارے میں مولانا ظفر علی خاں نے نینی سن کی نظم ”ندی کاراگ“ کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ مولانا نے بعد میں ورڈزورتھ کی ایک نظم ”ونا“ کو بھی اُردو میں منتقل کیا۔

علامہ اقبال نے متعدد ترجمے کیے، جن میں ایمرسن کی ”پہاڑ اور گلہری“، نینی سن کی ”عشق اور موت“ اور رخصت اے بزم جہاں“ لائنگ نیلوی کی ”پیام صبح“ ولیم کوپر کی ”ہمدردی“ ”پرندے کی فریاد“ اور ماں کی تصویر دیکھ کر ”نمایاں ہیں۔ اسی طرح اقبال نے فرانسیسی شاعر گاتیر کی نظم ”آفتاب“ کا بھی ترجمہ کیا۔ (17)

سر سری طور پر دیکھیں تو متقدمین سے ”اندھی بھول والی کا گیت“ از ٹامس مور (ترجمہ: حسرت موہانی) ”مئی کا جوان چاند“ از ٹامس مور (ترجمہ: عزیز لکھنوی) ”ترتبت جاناں“ مقصد الفت“؛ ”عالم پیری اور یادایام“؛ ”انجام محبت“؛ ”جان شیریں“ از معاصر برطانوی شعراء (ترجمہ: غلام بھیک نیرنگ)، ”مرحومہ کی یاد میں“؛ ”گزرے زمانے کی یاد“؛ از ٹامس مور (ترجمہ: نادر کا کوری)، ”کوکل“ از ورڈزورتھ (ترجمہ: عظمت اللہ خان)، ”مئی سے خطاب“ از ٹامس مور (ترجمہ: نادر کا کوری)، ”کوکل“ از ورڈزورتھ (ترجمہ: تلوک چند محروم)، شیب و شباب“ از رابرٹ براؤننگ (ترجمہ: وقار احمد)؛ ”آسانی صیاد“ (نوعے) از فرانسس تھامسن (ترجمہ: ہادی حسین)، ”مجھے دے دے ریلے ہونٹ“ از رابرٹ براؤننگ (ترجمہ: فیض احمد فیض) اور سکاٹی لارک“ از شیلے (ترجمہ: فخر ہریانوی) یادگار ترجمے ہیں۔

منظوم تراجم کی پہلی انتھالوی ”منتخب انگریزی نظموں کے منظوم تراجم“ مرتبہ بہاری لال (1869ء) اور ضامن کٹھوری کی ”ارمغان فرنگ“ (1901ء) کے بعد باقاعدہ انتھالوجیز میں نادر کا کوری کی کتب ”جذبات نادر“ (مطبوعہ: 1910ء)، غلام محی الدین کی ”دو آئینہ“ (1969ء) فخر ہریانوی کی انتھالوجی مطبوعہ عطر چند کپور اینڈ سنز، میر حسن (حیدرآبادی) کی ورڈس ورتھ اور اس کی شاعری“ (1932ء)، ”قریہ ویراں“ از اولیور گولڈسمتھ (مترجم: سید راحت حسین) ”اشعرائے فرنگ“ (مترجم: ڈاکٹر عبدالوحید خان) 1932ء اور ”رنگ بست“ (مترجم: جعفر علی خان اثر) 1942ء کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

خیر یہ تو ہوئی متقدمین کی مثالیں، متوسطین کے لخت لخت تراجم کے علاوہ جب عزیز احمد نے ٹی۔ ایس ایلیٹ کی زندگی میں ہی ان سے باقاعدہ مشورہ کر کے ”ویسٹ لینڈ“ کا ترجمہ ”خراب آباد“ کے عنوان سے پیش کیا (18) اور میراجی نے ”مشرق و مغرب کے نغمے“ مرتب کی تو جدید مغربی شاعری کی طرف درتھے داہو گئے۔ اب جہاں شوکت واسطی نے ملٹن کی ”پیراڈائز لاسٹ“ کا ترجمہ ”فردوس گمشدہ“، کرسٹوفر مارلو کی ”ٹریجک لائف آف ڈاکٹر فاسٹس“ کا ترجمہ ”الیہ حکیم فسطاس“، دانٹے کی ”ڈیوائن کامیڈی“ اور ہومر کی ”ایلیڈ“ کے چھ دفتروں میں ترجمہ کیے، وہیں مغرب کے اہم نظریہ ساز شعراء از قسم بودلیئر، رین بوادر طاہرین، بوادر طاہرین جلون کو لیتیک باہری نے ترجمہ

کردیا۔ یہاں تک کہ ایزراپیاؤنڈ، کارابن دارلو، پابلونودا، بریخت، سلویا پاتھ، خورنے لوئیس بورٹمن اور اوکتاپو پازنک نے اور اہم نام ترجمہ ہو چکے۔ (19) انتھالوجیز کی سطح پر شان الحق حق کی مرتب کردہ ”در پن در پن“ آخری قابل ذکر چیز ہے۔

یہ ہوا ایک مختصر جائزہ۔ تفصیل میں جائیں گے تو بقول فراق، یہ قصہ طولانی ہے۔ ادبیات عالم میں ترجمے کے ذریعے اخذ و استفادے کا انقلاب آفریں سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ترجمے کے تمدن کے ہمہ گیر اثرات کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔

بیرونی مغرب بھی بہت ہو چکی۔ مغربی پیسے کے زیر بار احسان ہوئے ایک زمانہ بیت گیا۔ کیا ہم اب بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں کیمیادانی سے کیمیا گری کی طرف جانا ہے؟

حوالہ جات و حواشی

(1)۔ ریوری رنٹ چارلس کے سات سائنسی رسائل مطبوعہ: 1818ء لندن کا ترجمہ ”سہ ہمسیہ“ 5/8 کی تقطیع پر 1256ھ مطابق 1840ء میں شمس الامراء مانی نواب محمد فخر الدین خاں نے اپنے ذاتی تنگی چھاپہ شمس الامراء حیدرآباد دکن سے شائع کیا۔

(2)۔ ریڈیا: کپلنگ کے 1891ء تک افسانوں کے چار مجموعے سامنے آئے، جن میں چھیا نوے افسانے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک افسانہ بھی ایسا نہیں، جس میں ہندوستان کی آزادی کی طرف اشارہ ہو۔ ”Naulakha“ اور ”Kim“ دونوں ہیں اور ان میں بھی ہندوستانی فکری صحیح عکاسی نہیں کی گئی۔

(3)۔ یہ حوالہ: ”ایک خطرناک میلان“ از محمود ہاشمی، مطبوعہ: ”اوراق“ لاہور، شمارہ نمبر 4 بابت 1966ء، ص 119۔
(4)۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے: ”مغرب سے نثری تراجم“ از مرزا حامد بیگ، مطبوعہ: مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع اول: مئی 1988ء

(5)۔ ریٹالڈز کے چند تراجم: ”گردش آفاق“، ”نظارہ پرستان“، ”فسانہ لندن“، فریب حسن (مترجم: تیرتھ رام فیروز پوری)، ”فسانہ لندن“، فریب حسن (مترجم: تیرتھ رام فیروز پوری)، ”فسانہ لندن“، ایک جلد (مترجم: مولانا ظفر علی خان) ”مسٹریز آف لندن“ (مترجم: کندن لال شرر)، ”فسانہ الدین و لیلے“، ”فریب حسن“، ”فسانہ لارنس ورتھ“ (مترجم: امیر حسن کاکوروی)، ”روز لبرٹ“ (مترجم: اثر لکھنوی)، ”باپ کا قاتل“ (مترجم: بشیم بلہوری)، چاک گریباں“ (مترجم: بابو پرشاد)، ”شام جوانی“ (مترجم: نوبت رائے نظر لکھنوی)، ”جھیل کی معشوقہ“ (مترجم: لالہ دینا ناتھ)

- (6)۔ بہ خوالہ: ”اُردو افسانے کے افاق“، از ہمدی جعفر، مطبوعہ: اوراق“ لاہور مئی۔ جون 1983ء، ص 357
- (7)۔ دیکھیے: ”سر سید کا اثر ادبیات اُردو پر“، از ذاکر سید عبداللہ، مشمولہ: بہترین ادب“، مرتبہ: مرزا ادیب، مطبوعہ مکتبہ اُردو، لاہور: 1955ء، ص 11
- (8)۔ عسکری کے تین مضامین: مگر ترجمے سے فائدہ اٹھانے کا حال ہے، مطبوعہ ”ماہ نو“ کراچی، بابت: فروری 1954ء۔۔۔ ”کچھ ترجمے کے بارے میں“ مطبوعہ ”ماہ نو“ لاہور، عسکری نمبر، بابت: مارچ 1978ء ”کچھ اُردو نثر کے بارے میں“ مشمولہ: ”ستارہ یادیان“ از محمد حسن عسکری۔
- (9)۔ ”خدائی فوجدار“ مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنؤ: 1903ء
- (10)۔ ”فسانہ لندن“ (Mysteries of London) ترجمہ شدہ دس جلدیں، طبع اول: نرائن دت سہگل، لاہور۔ طبع دوم: (13 جلدیں۔ صفحات 1700) ایثیاء، بکڈپو، لاہور: طبع اول: 1927ء
- (11)۔ ”فسانہ آزاد“ مطبوعہ: نولکشور پریس، لکھنؤ، طبع اول: 1880ء آخری ایڈیشن 1934ء
- (12)۔ ”سفید خون“ ترجمہ: آغا شکر کشمیری، طبع اول: 1906ء
- (13)۔ دیکھیے افسانہ: ”بیوی“ ازل۔ احمد اکبر آبادی (لطیف الدین احمد)، مطبوعہ: ”نقوش“ لاہور۔ یہ افسانہ روسی افسانہ نگار P.Romanoy سے بحذف و اضافہ مستعار ہے۔
- (14)۔ ”دیوان حالی“ مطبوعہ نامی پریس، کانپور۔ ص 214
- (15)۔ حالی کے ترجمے سے ایک شعر ملاحظہ ہو:
- وہ دلربا امیدیں، جن پر کہ تو ہے شیدا
جب دور تیرے دل سے ہو جائیں گی سراپا
- (16)۔ تین حصوں پر مشتمل حالی کی اس ترجمہ شدہ نظم کے پہلے بند کو دیکھیے:
- پھر ہوا اسلام کے اقبال کا تارا بلند
جانب ہندوستان محمود نے ہانکا سمند
وہ مسلمانوں کے حق میں ابر رحمت تھا مگر
ہندوؤں کے دل رہے اس کے ستم سے درد مند
وہ پہنچتا تھا جہاں ہوتی تھی واں آفت پنا
اور چلتا تھا جلو میں اس کے آسیب و گزند
- (17)۔ گاتیر کے اس ترجمے سے ایک شعر ملاحظہ ہو
- آفتاب، روح روان جہاں ہے تو

شیرازہ، بند دفتر کون و مکاں ہے تو

(18)۔ ایلینٹ کی لقم ”ویسٹ لینڈ“ کے اب تک تین ترجمے سامنے آچکے ہیں۔ عزیز احمد کے بعد محمد صفر نے ایک نئے کا ترجمہ کیا۔ دوسرا کھل ترجمہ رفیق خادور کا ہے۔

(19)۔ نئے دور کے مترجمین میں شمس الرحمن فاروقی، مقبول الہی، محمد سلیم الرحمن، سہیل احمد، سہیل اختر، انیس نامگی اور اجمل کمال بہت نمایاں ہیں۔

☆☆☆

(مشمولہ)

اردو میں دوسری زبانوں کا افسانوی ادب

سید احتشام حسین

تجارت کی طرح مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان تہذیبی لین دین کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ دنیا کوئی تہذیب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ خالص ہے اور اسے کسی دوسری تہذیب میں ایسے عناصر نظر نہیں آئے جن کی طرف اس نے شوق اور رشک آمیز تجسس کے ساتھ نہ دیکھا نہ ہو۔ تہذیب کے دوسرے پہلوؤں کے مقابلہ میں ادب میں یہ بات زیادہ نمایاں ہوتی ہے کیونکہ رقص موسیقی اور مصوری کی نقل اتارنے کے بہ نسبت خیالات کو اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں ڈھال لینا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ادب دوسرے ادب سے وہ چیزیں اپنے یہاں منتقل کر لیتا ہے جنہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اپنے ادبی مزاج سے ہم آہنگ یا مفید پاتا ہے۔ اس کی محرک عملی توسیع کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور محض تجارتی مفاد بھی۔ اردو دنیا کی بہت سی زبانوں کے مقابلہ میں کم عمر ہے۔ اس کا ادبی ارتقاء اس وقت ہوا جب بہت سی زبانوں کے ادب میں گراں بہا سرمایہ جمع ہو چکا تھا اس لیے اسے شروع ہی سے دوسری ترقی یافتہ زبانوں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن جہاں تک مختصر افسانے کا تعلق ہے اس کی ابتدا انیسویں صدی میں ہوئی اور گواس سے ملتی جلتی چیزیں ہندوستان، ایران، چین اور عرب وغیرہ میں قدیم زمانے سے نظر آتی ہیں۔ لیکن جدید مفہوم میں افسانہ نگاری کا سلسلہ گذشتہ صدی ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت افسانے کا یہی مفہوم پیش نظر ہے۔

اردو میں دوسری زبانوں سے ترجمہ کا کام تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ لیکن مغربی ادب سے ترجمے انیسویں صدی ہی میں شروع ہوئے ان ترجموں میں بھی مختصر افسانوں کی نوبت بہت دیر میں آئی۔ افسانہ کو بعض نقادوں نے ادب اور صحافت کے درمیان ایک صنف قرار دیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ افسانے کا عروج رسالوں کا پیت بھرنے کے سلسلے میں ہوا۔ اردو میں بھی مختصر افسانے پہلے رسالوں ہی کی زینت بنے۔ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جاسکتا کہ انیسویں صدی کے آخری حصہ میں جو رسائیں نکلے تھے ان میں افسانے شائع ہوتے تھے یا نہیں لیکن

جب لاہور سے ٹنزن، کانپور سے زمانہ، آگرہ سے نگار، دہلی سے صلای عام، وغیرہ نکلنے شروع ہوئے تو بعض یورپی افسانوں کے ترجمے بھی ان میں شائع کیے گئے۔ ان ترجموں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے اثر سے خود اردو کے ادیب افسانہ نگاری کی جانب مائل ہوئے۔ ہندوستان کی بعض دوسری زبانوں کے ادب میں ترجمہ، اخذ اور اقتباس کی کوششوں نے مشہور و معروف افسانہ نگاروں سے نہ سبھی مغربی افسانوں سے اردو والوں کو روشناس کرایا۔ اگر رسائل کی ورق گردانی کی جائے تو ایسے متعدد افسانے ملیں گے جو مغربی زبانوں سے لیے گئے ہیں اور یا تو انہیں ویسے ویسا ہی رکھا گیا ہے یا ہندوستانی لباس پہنا کر اپنا لیا ہے۔ مشکل ہی سے کسی جگہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ ترجمہ کس کا ہے اور کس زبان سے لیا گیا ہے گو یہ صورت حال آج بھی جاری ہے اور چوری کی نیت سے لے کر سچی ادبی خدمت کے شوق تک یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ افسانہ کس کا ہے لیکن باقاعدہ ترجموں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان پر نظر ڈالنے کے لیے وقت چاہیے۔

شروع میں سر عبد القادر، ظفر علی خاں، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتحپوری نے مختلف زبانوں سے ترجمے کیے۔ کبھی یہ معلوم ہو سکا کہ افسانہ کا اصل کون سا افسانہ ہے اور کبھی نہ معلوم ہو سکا، اس دوران میں بنگالی میں افسانہ نویسی عام ہو چکی تھی، بعض افسانے وہاں سے بھی لیے گئے۔ لیکن ۱۹۳۰ء کے قریب کئی اچھے لکھنے والے باقاعدہ افسانوں کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی نہیں کہ انہیں جو ملا اس کا ترجمہ کر لیا بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں کے اچھے افسانوں کی جانب نگاہی۔ ان مترجمین میں خواجہ منظور حسین، حامد علی خاں، جلیل قدوائی، محشر بیادلوں فی، فضل حق قریشی، اختر حسین رائے پوری، قاضی عبدالغفار، مجنوں گورکھپوری، اعظم کرپوی نے رسی، فرانسیسی، جرمنی، انگریزی اور انگریزی کے ذریعے، دوسری زبان کے افسانے ترجمہ کے لیے منتخب کیے۔ رسائل ان ترجموں کو اہمیت دیتے تھے اور اچھے ترجمے نہ لکھنے والوں کے لیے شمع راہ بننے تھے۔ خواجہ منظور حسین اور جلیل قدوائی نے روسی افسانہ نویس چیخوف کے یہاں سے اعظم کرپوی نے ہندی سے اور دوسرے لکھنے والوں نے مختلف زبانوں سے افسانے لیے اور باقاعدہ ترجمے لیے۔ انہوں نے لفظی ترجمے کرنے کے بجائے انگریزی کہانیوں اور خاص کر ہارڈی کہانیوں پر اپنے افسانے ڈھال لیے۔ ان مترجمین نے یقیناً اردو افسانہ نگاری کو نئی راہیں دکھائیں کیونکہ ان کے ترجمے اعلیٰ درجے کا ادبی حسن بھی رکھتے تھے۔

ترجموں اس کوشش میں یہ بات واضح ہوئی کہ فرانس کے عدیم النظیر افسانہ نگار موباساں اور روس کے حقیقت پسندانہ نویس چیخوف کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر غور کیا جائے کہ ایسا کیوں تھا تو اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ ۱۹۳۰ء کے بعد اردو میں حقیقت پسندی اور نفسیاتی رومانی رجحان دونوں کے لیے جگہ بن چکی تھی اور یہ افسانہ نویس اپنے طرز اظہار اور انتخاب موضوع سے یہاں کی زندگی کے حقائق اور خوابوں سے قریب معلوم ہوتے تھے۔ کچھ دنوں کے اندر دونوں اور انہیں افسانوں کے ترجمے نہ صرف رسالوں میں بلکہ کتابوں صورت میں شائع ہوئے۔ سعادت حسن

منونے خود طبع زاد افسانے لکھنے سے پہلے ترجموں کی طرف توجہ کی اور اپنے ترجموں کا مجموعہ روسی افسانے کے نام سے لاہور سے شائع کیا۔ اس مجموعے میں کاؤنٹ لیوناسائی کے دو افسانے، تین سوال اور شراب، شیطان، چیخوف کی خادمہ اور ایٹارگور کی چھبیس مرد ایک عورت، چری کوف کے جادوگر کے علاوہ سلومب کے دو مختلف افسانے شامل تھے۔ روسی ادب کی حقیقت پسندی، زندگی کے مسائل پر گہری نگاہ، عوامی نقطہ نظر ہر چیز ہندوستانی ادب کے عام میلانات سے ہم آہنگ تھی۔ اس لیے روسی ناولوں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ افسانوں کے ترجمے بھی بڑی تعداد میں ہوئے۔ چیخوف، لیوناسائی اور گورکی کے علاوہ نئے روسی ادیبوں مثلاً میموٹوف، پیٹروف، شوخوف، الکسی نالاسائی، شولوخوف کے افسانے بھی برابر ترجمے ہوتے رہے ہیں۔ پچھلی لڑائی کے زمانے میں شولوخوف نے ایک دلچسپ اور زبردست کہانی نازی بربریت کے خلاف لکھی۔ سبط حسن نے اس کا ترجمہ نفرت کے نام سے شائع کیا۔ انیس دنوں میں نے سیمونوف کی ایک کہانی کا ترجمہ غلام کی پیدائش کے عنوان سے کیا۔ کیونکہ ہندوستان میں بیرونی حکومت اور غریبی کے خلاف عوام جو جدوجہد کر رہے تھے ان کی خوبصورت تصویر اس افسانے میں بھی ملتی تھی بہر حال روسی کہانیوں کا ترجمہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال میں رضیہ سجاد ظہیر نے روس کی کچھ بہترین کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس مجموعے میں پشکن، چیخوف، الکسی نالاسائی، شولوخوف اور سیمونوف کے ایک ایک افسانے لیے گئے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کے نقطہ نظر سے موپاسان فرانسیسی افسانہ نگاروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے افسانے کی رقصینی سادہ نفسیاتی انداز بیان اور واقعات کے ڈرامائی موڑ اسے ہر ملک میں ہر دل عزیز بناتے ہیں۔ اردو میں اس کے نہ جانے کتنے افسانے اخذ و ترجمہ ہو کر آئے ہیں۔ موپاسان کے افسانوں کے دو مجموعے آج ہی آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ افسانوی ادب کے مشہور مترجم منشی تیرتھ رام فیروز پوری نے موپاسان کے تیرہ افسانوں کا مجموعہ رقصینی افسانے کے نام سے شائع کیا۔ جس کے کم از کم دو ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ دوسرا مجموعہ موپاسان کے افسانے کے نام سے سید نصیر حیدر نے مرتب کیا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 1944ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں بھی گیارہ افسانے ہیں۔ ان دونوں مجموعوں میں مختلف افسانے ہیں۔ فرانسیسی افسانوں کا ایک مجموعہ حیدرآباد سے بھی شائع ہوا۔ جس کی ترتیب میں اردو کے مشہور افسانہ نویس اور ادیب عزیز احمد نے حصہ لیا تھا۔ یہ مجموعہ اس اہم سلسلہ کی ایک کڑی تھا جو دنیا کے شاہکار افسانے کے نام سے شائع ہونا شروع ہوا تھا جس کے چودہ مجموعوں میں سے چندی مجموعہ شائع ہو سکے۔ اگر یہ مجموعہ مرتب ہو گئے ہوتے تو دنیا کے ہر اہم ادب کی نمائندگی ہو جاتی۔ اس سلسلے کے مدبر عیرونی پروفیسر عبدالقادر سردری تھے جو مجموعے شائع ہوئے تھے ان کے نام یہ ہیں۔ قدیم افسانے، انگریزی افسانے، فرانسیسی افسانے چینی اور جاپانی افسانے، ممکن ہے بعض اور مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں لیکن دوسری نظر سے نہیں گذرے۔

انگریزی افسانوں کے ترجمے بھی برابر ہوتے رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انگریزی کے ہی توسط سے دوسری

مغربی زبانوں سے شناسائی ہوئی، لیکن پھر بھی انگریزی افسانہ نویس سے کبھی اردو افسانہ نگار اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا روسی، فرانسیسی اور چینی سے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ایک مجموعہ ”انگریزی افسانے“ جس کا ذکر ابھی ہوا تھا۔ حیدرآباد سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں گولڈ اسمتھ، اسکاٹ ایڈیسن کے علاوہ ڈیکینس، ہارڈی، اسٹیونسن، آسکر وائلڈ، کیپلنگ، ایچ، جی۔ ویلز، کیٹھرائن، نیس فیلڈ کے افسانے شامل ہیں۔ ایڈگر ایلن پو، جسے بعض نقاد افسانہ نگاری کا بانی کہتے ہیں اردو ادب میں پسند کیا جاتا ہے اور اسی کے افسانوں کا ترجمہ ابن انشانے کیا ہے۔ واشنگٹن اردنگ کے افسانوں کا ترجمہ الحمراء کے افسانے کے نام سے حامد علی خاں نے کیا تھا۔ انہوں نے اور بہت سے یورپی افسانوں کا ترجمہ شائع کیا۔ کیپلنگ کو ظفر علی خاں نے اردو کا جامہ پہنایا۔ ڈکنس کی بارہ کہانیوں کا مجموعہ ”ارغوان راز“ کے نام سے شائع ہوا۔ گائڈوری کے طویل مختصر افسانے ”سیب کا درخت“ کے دو ترجمے ہو چکے ہیں اور دونوں اردو کے دو اہم ادیبوں پطرس اور قاضی عبدالغفار نے کیے ہیں۔ انگریزی افسانہ نویسوں میں سامریٹ مام اوہنری او کیٹھرائن مینفیلڈ بھی ترجمہ کے لیے مخصوص ہیں۔ یورپ کی زبانوں میں جرمنی، ہسپانوی، پولش افسانوں کے ترجمے بھی ملتے ہیں لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں۔

ایشیا کی زبانوں میں بعض ایسی زبانیں ہیں جن سے اردو کا تعلق بہت قدیم اور گہرا ہے لیکن کیونکہ ان میں مختصر افسانہ خود بہت بعد میں پیدا ہوا اس لیے وہاں سے ترجمہ کا سلسلہ بھی دیر میں شروع ہوا مثلاً عربی سے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ حال ہی میں ہوئے ہیں۔ عربی مصنفوں میں مصطفیٰ المنفلوطی اور خلیل جبران کے ناولوں اور افسانوں کے متعدد ترجمے اردو میں موجود ہیں ”سرخ کتاب“ کے نام سے ضیاء الحسن نے چند عربی افسانوں کا ترجمہ حال ہی میں کیا ہے فارسی اور اردو کا گہرا ادبی رشتہ ہے۔ حامد حسن قادری نے ”ایرانی افسانے“ کے نام سے چند فارسی افسانوں کا ترجمہ شائع کیا۔ فیب الرحمن نے جمال زادہ کے کئی فارسی افسانوں کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ ترکی سے ترجموں کی ابتدا سجاد حیدر یلدرم نے کی تھی وہ اب بھی جاری ہے۔ تاتق کمال اور خالدہ ادیب خانم کے کئی افسانے اردو میں شائع ہوئے ہیں۔

پہلے پہل جدید چینی افسانوں سے ہندوستان اس مجموعہ سے متاثر ہوا جو Living of China کے نام سے شائع ہوا۔ تنائی نے اس مجموعہ کے کئی افسانوں کا ترجمہ اردو میں کیا اور اسے ”زندہ چین“ کے نام سے شائع کیا، چین کے متعلق پر لک کی بعض کہانیوں کے ترجمے بھی ہوئے تھے لیکن زیادہ دلچسپی خود چینی اور افسانہ نویسوں سے لی گئی۔ الگ الگ افسانوں کے ترجموں کے علاوہ ظ۔ انصاری نے چین کی پانچ نمائندہ کہانیوں کا مجموعہ ”چین کی بہترین کہانیاں“ کے نام سے شائع کیا۔ چین کے لیے سون کو چینی پریم چند کہا جاتا ہے۔ اس کو متعدد کہانیاں اردو میں ملتی ہیں۔ لیے سون کے علاوہ پوٹانو، ماؤنون پھوسنگ لنگ لاؤش، لیوپائی توینگ لنگ وغیرہ کی بہت سی کہانیوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ کچھ جاپانی افسانوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک مجموعہ چینی اور جاپانی افسانے کا شائع

ہو چکا ہے۔ جسے راحت بی۔ اے نے مرتب کیا تھا۔ کتابوں کی شکل میں تو نہیں لیکن رسائل میں انڈونیشیا اور کوریا کے افسانوں کے ترجمے بھی چھپتے رہے ہیں۔

اس بات چیت میں محض چند نام گنائے جاسکتے ہیں اور اس میں ابھی ہندوستان کی ان متعدد زبانوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جن سے براہ راست اردو کا تعلق ہے۔ ہندی، بنگالی، گجراتی، مرہٹی، پنجابی، کشمیری، تامل، بنگلو، کزوری، ملیالم ہر زبان کے پاس مختصر افسانوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ابھی اردو میں ایسے کم لوگ ہیں جو ہندی کے علاوہ دوسری ہندوستانی زبانوں سے براہ راست ترجمہ کر سکیں۔ پھر بھی ان تمام زبانوں کے افسانے اردو میں آہستہ آہستہ منتقل ہو رہے ہیں اور بعض اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ان ترجموں کو شائع کر سکیں۔ بیگور کے تقریباً تمام افسانے اردو میں بھی مل جاتے ہیں۔ 1947ء میں بنگلو کے رسالہ نیا دور نے اپنا بنگالی افسانہ نمبر شائع کیا جس میں بیگور کے بعد کے افسانہ نگار لیے گئے تھے اور بنگال کے بارہ نمائندہ افسانے اس میں شامل تھے۔ کرشن چندر نے نئے افسانے کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جس میں ہندوستان کی مختلف زبانوں کے نمائندہ افسانے منتخب کیے تھے۔ اس طرح اردو میں دوسری زبانوں کے مختصر افسانوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن سب کو دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ کہ یہ کام اور زیادہ نظم اور سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔

(مشمولہ)

سرسید کی سائنٹفک سوسائٹی کے تراجم

ڈاکٹر اصغر عباس

سرسید کے مصلحانہ کارناموں کا حرف آغاز سائنٹفک سوسائٹی ہے۔ شمالی ہند میں انیسویں صدی کے نصف آخر پر اس علمی اور سیکولر انجمن کی پرچھائیں اتنی لمبی ہے کہ غالباً کسی اور انجمن کی نہیں۔ اس انجمن کے قیام سے یہاں سوچ اور اظہار کے نئے اسالیب اور عمل کے نئے طریقوں کا دربار ہوا ہے۔ یہی سوسائٹی تھی جس نے مغرب سے لائی ہوئی برکتوں سے ہم آہنگ کرنے اور خاص طور پر شمالی ہند میں ایک تہذیبی نشاۃ ثانیہ کو بروئے کار لانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ سائنٹفک سوسائٹی کی تاسیس سے قبل شمالی ہند میں اس نوع کی جتنی انجمنوں کی تشکیل ہوئی وہ انگریزوں کی یا ان کے زیر اثر قائم ہوئی تھیں اسی لیے عام طور پر ہندوستانی انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیا گیا تو عیسائی ہو جانا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ بنگالی دانشوروں کی قائم کردہ انجمنوں کا طریقہ کار سیکولر نہیں تھا اور محدود و اہل رکھتا تھا اس لحاظ سے شمالی ہند میں سائنٹفک سوسائٹی پہلی انجمن تھی جو اپنے معنی اور مقاصد کے لحاظ سے سیکولر اور ہمہ گیر پروگرام رکھتی تھی یہی وہ انجمن تھی جہاں ہندو مسلمان اور انگریز ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر دو بدو ہوئے اور اس کے ذریعہ باہمی افہام و تفہیم کی فضا سازگار ہوئی۔ اس ادارہ کا بڑا کارنامہ اردو میں انگریزی کی علمی کتابوں کے تراجم کو رواج دینا اور ایک نیا علمی اور عقلی انداز فکر پیدا کرنا تھا۔

سائنٹفک سوسائٹی کا پہلا جلسہ 9 جنوری 1864ء کو غازی پور میں ہوا۔ لیکن 1863ء ہی میں سرسید ایک تحریر ”اتناس بخدمت ساکنان ہندوستان درباب ترقی تعلیم اہل ہند“ کے ذریعہ تعلیم کے مسئلہ پر غور کرنے کے دعوت دے چکے تھے انہوں نے ساکنان ہندوستان سے کہا:-

”دنیا کے اس دور میں جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ملک کے دور کا وہ زمانہ ہے کہ جب ہم اس پر بہ لحاظ مضمون تعلیم کے لحاظ کرتے ہیں تو اس کو چمکتا ہوا نہیں پاتے۔“

تعلیم کا مسئلہ شمالی ہند میں ہندوستان کے دوسرے حصوں سے زیادہ پیچیدہ تھا یہاں دہلی کالج کو جملہ قرار دے گیا تھا۔ اور خاص طور پر سرسید کے ہم کیش تیار نہیں تھے اور یہ پسماندگی قومی زندگی کا ایک افسوسناک باب بنتی جا رہی تھی۔ اس صورت حال سے نکالنے کے لیے مندرجہ بالا تحریر میں سرسید نے یہ نکتہ پیش کیا:

”ایسی بد بخت حالت کے علاج کی راہ نکالنی اور ہمارے ہم وطنوں ہندوؤں اور مسلم قوموں میں علم کے پھیلائے اور ترقی دینے کے لیے ایک سوسائٹی کا مقرر ہونا تجویز ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوگا، اول تلاش کرنا اور چھاپنا ہمارے قدیم مصنفوں کی، بہت عمدہ کتابوں کا دوسرے انگریزی زبان سے اور دیگر زبانوں سے ایسی کتابوں کا ترجمہ کرنا اور چھاپنا جو سب کے لیے مفید ہوں، دراصل یہی تحریر سائنٹفک سوسائٹی کے قیام کا پیش خیمہ تھی۔“

سوسائٹی کے پہلے جلسہ میں اس کا نام سائنٹفک سوسائٹی تجویز ہوا لیکن بعد میں سوسائٹی کے بعض ارکان اور ملک کے کچھ انگریزی اخبارات نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ سوسائٹی، نام بڑے اور درشن چھوٹے کے مصداق ہے۔ لہذا سرسید نے 11 اپریل 1964ء کے جلسہ میں تجویز پیش کی کہ انجمن بجائے سائنٹفک سوسائٹی "Society for the Better Diffusion of Useful Knowledge" سے موسوم کی جائے لیکن سوسائٹی کے ارکان کی بڑی تعداد نے اس تجویز کی تائید نہیں کی اور یہ فیصلہ کیا کہ سوسائٹی کا پہلا نام برقرار رہنا چاہیے اور سائنٹفک سوسائٹی کے اغراض و مقاصد یہ تھے۔

۱۔ ”ان علوم اور فنون کی کتابوں کا جن کو انگریزی زبان میں یا یورپ کی کسی زبان میں ہونے کے سبب ہندوستانی نہیں سمجھ سکتے ایسی زبانوں میں ترجمہ کرنا جو ہندوستانیوں کے عام استعمال میں ہوں۔“

۲۔ ایشیا کے قدیم مصنفوں کی کیا اب اور نئی کتابوں کو تلاش کر کے ہم پہنچانا اور چھاپنا۔

۳۔ سرسید کے کارناموں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں زمانہ اور حقیقت دونوں کا عرفان تھا۔ قوم کی کمزوریوں اور خامیوں کی دھندلی اور روشن تصویریں ان کے سامنے تھیں تو دوسری طرف انگریزی اقتدار کا بھاری جو آ اور ان کے لائے ہوئے علوم و فنون کی بڑھتی ہوئی طاقت بھی تھی، ان کی نگاہوں میں تھا کہ ہندوستانیوں کو از منہ و سہلی کے سرورازی کے دلدل سے نکالنا اور انہیں یورپ کے عقلی تجزیے کی خشکی میں ڈبو کر نا بغیر مغربی علوم کے استفادہ کے ممکن نہیں۔ سرسید کا یہ بھی خیال تھا کہ ہماری ہمہ جہت ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ کوششیں عوامی بنیادی نہ رکھتی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے ترجمہ کے کام کو اولین اہمیت دی کہ اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر قوم کو ان حقائق اور محرکات کو سمجھنے میں مدد ملے گی جس نے یورپ کے لوگوں کو ایک نرکی و فعال طاقت

بنادیا ہے۔ اس لیے سرسید نے سوسائٹی کے اشاعتی پروگرام کو اس طور پر ترتیب دیا کہ ایک طرف تو وہ اعلیٰ سطح پر مستند و معیاری کتابوں کے ترجمے پر توجہ کرے تو دوسری طرف جدید سائنس کے عملی نتائج سے بھی عوام کو روشناس کرائے۔ سرسید کا خیال تھا کہ ”انگلستان کو کتابی تعلیم سے فائدہ پہونچا چاہیں تو اس طرح پر ہو کہ جس طرح ہم اس کو اپنی سلطنت یا قوانین سے فائدہ پہونچاتے یعنی ہم کو لازم ہے کہ اکثروں تک رسائی کر کے کتابی علم کو شائع کریں اور اس رکاوٹ سے جس میں وہ پڑا ہے اس کو آزاد کریں اور اس سے اپنا اصلی ارادہ اور مقصد یہ ٹھہرائیں کہ ان مقصدوں مذکورہ بالا سے ہندوستانیوں کی حالت اصلی تبدیل ہو جائے۔ مناسب یہ ہے کہ علم کو ایسی شے ٹھہراؤ جس سے ہر روز فائدہ حاصل ہو اور اس کی تحصیل میں جہاں تک ممکن ہو آسانی ہو یہ سب میری خواہشیں اور اس لیے میں ملکی زبان کے ذریعہ کو علم پہنچانے کے لیے حد سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہ آسان ہے اور جو علم اس کے ذریعہ سے پہونچایا جاتا ہے وہ عملی طور سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کے وسیلہ سے علم کثرت سے پھیلتا ہے۔

غازی پور میں سرسید مغربی علوم کی اہم کتابوں کو اردو میں منتقل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور اپنے مقاصد کی ترویج و اشاعت میں سرگرم تھے کہ اسی اثنا میں ان کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تو سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ آ گیا۔ 6 جون 1864ء کی میٹنگ میں سوسائٹی کی علمی مجلس (جسے کونسل مشیر کہتے تھے) کے ارکان کی کثرت رائے سے مندرجہ ذیل کتابوں کا ترجمہ اور تالیف بہ ترتیب ذیل شروع کرنے کی تجویز ہوئی۔

۱۔ ایک مختصر رسالہ بیان میں یورپ کے علوم و فنون کے جو ماٹھ صاحب کے خزانہ علم میں سے تالیف کیا جاوے

گ۔

۲۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا باب آدم اسٹھ صاحب کی کتاب کا جو قوموں کی ترقی دولت کے بیان میں

ہے۔

۳۔ تاریخ ہندوستان مؤلفہ انفسٹن صاحب۔

۴۔ رسالہ بھاپ کے کھوکھوں کے بیان میں مصنفہ ڈبلو۔ جے۔ ایم۔ کورین کا بن صاحب۔

۵۔ تاریخ جدید ہندوستان مؤلفہ مارٹین صاحب۔

۶۔ ایک اچھا بڑا نسخہ جغرافیہ کا جو کئی انگریزی جغرافیوں سے تالیف کیا جاوے۔

۷۔ رسالہ یورپ کے آلات کشت کاری کے بیان میں جو کئی انگریزی کتابوں سے تالیف کیا جاوے۔

۸۔ تاریخ چین، زبان فارسی ترجمہ محمد زمان عرف فرنگی خاں اصل انگریزی مصنفہ ایک پادری صاحب کے

جس میں بیان ہے چین کی صورت اور پیداوار یوں اور علوم و فنون اور مذہب اور رسومات سلطنت مورخہ چھٹی صدی۔

۹۔ ایک کتاب بطور فہرست کے جس میں عمدہ عمدہ مشرقی کتابوں کے نام ہوں گے اور مصنفوں کے نام اور

تاریخ تصنیف اور نام زبان جس میں وہ کتاب ہو اور کچھ اس کے مضمون کے اور ان لوگوں کے نام جن کے کتب خانہ

میں وہ ہوں۔

۱۰۔ رسالہ اثر کھربائی جس میں عملی اور علمی دونوں مذکور ہیں مدد بہت سی تصویروں کے مصنفہ بسکابل صاحب۔

۱۱۔ رسالہ جیولوجی یعنی اس علم کا جس میں انقلابات زمین کا بیان ہے مدد بہت سی تصویروں کے مصنفہ جان

فلپس صاحب۔

۱۲۔ تاریخ ایران مصنفہ سر جان مالکوم صاحب۔

۱۳۔ تاریخ جمہور پال مصنفہ سر جان مالکوم صاحب جس کا انتخاب کیا جاوے گا۔ ان کی تاریخ ہندوستان سے۔

۱۴۔ مسلمانوں کے عہد کی تاریخ اسپین جو تالیف کی جاوے گی تاریخ عربوں کا اسپین مصنفہ کانڈ صاحب

اور اسپین کے عربوں کی تاریخ مصنفہ شیخ ابی العباس المقری اور تاریخ اسپین مصنفہ کالی کٹ صاحب میں سے۔

۱۵۔ رسالہ علم فلاحت یعنی کشت کاری مصنفہ لاجبی صاحب۔

۱۶۔ تاریخ اسکندرا عظیم مصنفہ ایرین صاحب۔

۱۷۔ مغلیہ دربار کا بیان مصنفہ برنیر صاحب۔

۱۸۔ رسالہ علم طبوعات جو نہایت پسندیدہ اور آرمودہ ہے مصنفہ جے۔ جے گرینفن صاحب۔

۱۹۔ کلک صاحب کے آخری نسخہ کی چوتھی اور پانچویں فصل۔

۲۰۔ وائلی صاحب کی کتاب منطق۔

۲۱۔ متعدد رسالہ حکمت قدرت کے ویل صاحب کے سلسلہ میں ہے۔

۲۲۔ جزل کنگھم صاحب کی رپورٹ ان تلاشوں کی جو انہوں نے صوبہ بہار اور گورکھ پور میں کیں۔

۲۳۔ رسالہ ہیئت یا کئی دنیاؤں کا ثبوت مصنفہ وی ول صاحب۔

۲۴۔ رسالہ پہاڑوں کی شہادت مصنفہ لمر صاحب۔

۲۵۔ بکل صاحب کی دوسری جلد کا چھٹا باب جس میں نتیجہ نکالنے کی حکمت کی عظمت کا بیان ہے۔

۲۶۔ میکس مولر صاحب کی کتابیں در باب علم شکر ت۔

۲۷۔ مواظہ سکندر مصنفہ ارسطو۔

۲۸۔ پولیٹیکل اکانومی یعنی انتظام بدن مصنفہ سنیر صاحب۔

اس کے علاوہ عبدالغفور نساج کے بھائی مولوی عبداللطیف خاں جو مجلس مذاکرہ علمیہ گلند کے علم اور سائنٹفک

سوسائٹی کے ممبر تھے 8 جنوری 1865ء کے سوسائٹی کے نام ایک خط میں مندرجہ ذیل کتابوں کے ترجمے شائع کرنے

کی تجویز پیش کی۔

۱۔ رسالہ ہیئت اور علم جہاز رانی جو اور صاحب کے دائرہ علوم میں سے لیے جاویں۔

۲۔ رابرٹ سن اور پرسکٹ صاحب کے رسالہ در باب تحقیق ہونے امریکہ یعنی نئی دنیا کے۔

۳۔ ہبولٹ صاحب کی سیاہی کے حالات اور نیم حالات سیاہی اور کسی مصنف کے۔

۴۔ تاریخ خلفاء عباسیہ۔

۵۔ گلیک صاحب کی تاریخ انگلستان۔

۶۔ رسالہ در باب ترکیب اور نظام سلطنت انگریزی۔

۷۔ رسالہ در باب سڑک ریل۔

۸۔ لیک پرائس صاحب کا رسالہ در باب فن من فانک گرائی یعنی سورج کے عکس سے تصویر کھینچنے کا فن۔

۹۔ رسالہ در باب امریکہ کی ترکیب اور انتظام سلطنت موجودہ کے۔

۱۰۔ تھارنٹن صاحب کی تاریخ ہندوستان۔

۱۱۔ حیات نامے مشہور مشہور زندہ لوگوں کے جن کا انتخاب اس کتاب میں سے کیا جاوے جو زمانے کے لوگوں

کے نام سے مشہور ہے۔

۱۲۔ انگریزی اور سنسکرت کی کتابوں میں سے وہ رسالہ جو فن سلنگ اور اشعار ساٹنگ سے متعلق ہے۔

۱۳۔ کانب صاحب 8 رسالہ باب ترکیب جسم انسانی کے۔

۱۴۔ ڈاکٹر اے کانب صاحب کی طبیعات متعلقہ تندرستی اور تعلیم۔

۱۵۔ ڈاکٹر سونہار کا رسالہ در باب سلامتی عقل۔

۱۶۔ ہرلٹ صاحب کا رسالہ در باب حقوق انسانی اور ان حقوق کی حفاظتوں ملکی کے۔

۱۷۔ ڈاکٹر جارج ولن صاحب کا رسالہ در باب تار برقی کے۔

۱۸۔ سبھی پاپنر صاحب کا رسالہ در باب استعمال بجلی متعلقہ ملامت کرنے کے مندرجہ بالا کتابوں کے ترجمہ و

تالیف کی تجویز کے قس رولن صاحب کی قدیم تاریخ مصر اور مل صاحب کی پولیٹیکل اکونومی کے ترجمہ کی تجویز سر سید کیم

فروری 1964ء کے سوسائٹی کے جلسے میں منظور کرا چکے تھے۔ اور 12 مارچ 1864ء تک تاریخ مصر کا ترجمہ مکمل

ہو چکا تھا۔

سوسائٹی جب مل گڑھ آئی تو اس کی سرگرمیوں اور مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا۔ غازی پور میں یہ اگر ایک قطرہ

کی حیثیت رکھتی تھی تو یہاں وہ ایک موج رواں بن گئی۔ اس لیے جب کام کی رفتار پڑھی تو نئی ضرورتوں کا احساس بھی

بڑھا اور سوسائٹی کی آئی اپنی عمارت کا ہونا زبں ضروری قرار دیا گیا۔ سوسائٹی کے جلسہ میں یہ تجاویز پیش ہوئیں۔

۱۔ اول یہ کہ مکان وسیع واسطے اجلاس سوسائٹی کے بنایا جائے کہ جس میں سوسائٹی کا اجلاس ہوا کرے اور تمام

کتابیں اور۔ باب متعلق سوسائٹی کا بحفاظت اور آراغی اس میں رکھا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ سوسائٹی کے متعلق ایک عام ذخیرہ ہر قسم کے علوم و فنون کی کتابوں انگریزی اور فارسی اور عربی اور اردو اور سنسکرت کا کیا قلمی اور کیا چھاپا جمع کرنا چاہیے اور یہ کتب خانہ بطور عام کتب خانہ کے رہے گا۔ اور ہر شخص کو بموجب ان قواعد کے جو کنسل کار پر داز مقرر کرے گی ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل رہے گا۔

۳۔ تیسرے یہ کہ جمع قسم کے علوم و فنون کے آلات جو یورپ میں مروج ہیں اور جن کے ذریعے سے طالب علموں کو ہر قسم کے علوم و فنون کے تجربے دکھائے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کو جمع کرنا چاہئیں کیونکہ ابتدا سے سوسائٹی کی خواہش ہے کہ ہر مہینہ میں دو تین دفعہ بذریعہ لیکچروں کے اور دکھانے کے ہندوستانیوں کو یورپ کے علوم و فنون کی نئی تحقیقاتیں بخوبی سمجھائی جاویں۔“

علی گڑھ اور بلند شہر کے زمینداروں کی مدد اور سوسائٹی کے ارکان کے تعاون سے مجوزہ عمارت کے لیے رقم جمع ہونے لگی۔ 30 نومبر 1864ء کو سوسائٹی کی عمارت کی رسم تنصیب لفٹنٹ گورنر اضلاع شمال، مغرب سٹراے ریمنڈ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ بیس ہزار کی لاگت سے یہ عمارت سرسید کے اہتمام اور نگرانی میں تیار ہوئی اور 14 فروری 1866ء کو اس کا افتتاح ہوا۔ اس عمارت میں سب سے پہلے سرسید نے قانون پر لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا اس کی برائے نام فیس بھی تھی جو سوسائٹی کے فنڈ میں جمع کر دی جاتی۔ سوسائٹی کے کنسل کار پر داز نے جب ان لیکچروں کی افادیت محسوس کی تو عام پبلک کے لیے ایسے موضوعات پر لیکچروں کا انتظام کیا جن سے معلومات اور فکر و نظر میں وسعت پیدا ہو سکتی اور معنی خیز بھی ہوں۔ ان لیکچروں کی کوئی فیس نہیں تھی۔

اس کے علاوہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے راہ و رسم پر، سہ فصلی، تعلیم نسواں اور ہندوستان کے باشعور لوگوں کو فلاح و بہبود کے کاموں پر متوجہ کرنے کے لیے سوسائٹی میں لیکچر دیئے گئے۔ 28 جون 1967ء علم طبیعیات پر علی گڑھ کے انگریزی مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر نے لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر کلہکی جن کے سپر سوسائٹی کے معمل کا انتظام والہرام تھا ہر ماہ سائنس کے کسی موضوع پر لیکچر دیتے اور آلات سائنس جو سوسائٹی میں موجود تھے ان سے حاضرین کو تجربے دکھاتے تھے۔

28 جنوری 1865ء سے سوسائٹی کے مجوزہ کتب خانہ کی تنظیم کا آغاز ہوا۔ سرسید نے چھ سو روپیہ کی کتابیں کتب خانہ کو دیں اس کے علاوہ ایشریک سوسائٹی میں اشرف علی، مکن صاحب، عبداللہ عبیدی، منشی نولکشور، ولیم ناسولس، عبدالرحمن کپتان، فلراجی ایف، آئی، گراہم کے عطیات شامل ہیں۔ سوسائٹی کے دارالمطالعہ میں 1866ء میں چالیس اخبارات آتے تھے جن میں انگریزی اور اردو کے علاوہ سنسکرت عربی اور فارسی کے اخبارات بھی تھے۔

14 فروری 1866ء کو سوسائٹی کی جانب سے ایک اخبار نکالنے کی تجویز ہوئی۔ مجوزہ اخبار کا اجراء 3 مارچ 1866ء سے ہوا۔ پہلے یہ اخبار ہفتہ وار تھا لیکن بعد میں سہ روزہ ہو گیا تھا انیسویں صدی کے آخری عشرہ میں یہ

اخبار پھر ہفتہ وار ہو گیا۔ اس اخبار کو صحافتی اہمیت سے قطع نظر اس نے اردو تثر کو جو نیا اسلوب و یادہ خود اظہار کے لیے نئے قالب کی حیثیت رکھتا ہے۔

15 اگست 1867ء کو سر سید کا تدارد علی گڑھ سے بنارس ہوا۔ بنارس سے بھی سر سید سوسائٹی کے کاموں میں امداد دیتے رہے اور اس کی مستقل آمدنی کے وسائل تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے ایک تجویز کی کہ اس ضلع (علی گڑھ) کے تمام دیہات سے کم از کم ایک روپیہ سالانہ ہمیشہ کے لیے سوسائٹی کے قیام کے واسطے مقرر کیا جائے۔ بنارس سے سر سید جب انگلستان روانہ ہوئے تو راستہ میں بھی سائنٹفک سوسائٹی کا خیال برابر لگا رہا۔ عدن کے قریب کسی مقام سے، مہدی غنی (محسن الملک) کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”مجھ کو علاوہ مفارقت احباب کے یہ رنج بڑا ہے کہ میرے پیچھے لوگ عقل کے دشمن سائنٹفک سوسائٹی کی بڑی مخالفت کریں گے۔ اور کوئی درجہ سعی و کوشش کے واسطے شکست دینے سائنٹفک سوسائٹی کے باقی نہ رکھیں گے پس میں چاہتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اس کو سنبھال لیں اور ممبروں کے بڑھانے میں زیادہ کوشش فرماویں۔ مرزا پور کے لوگوں نے اگر چندہ نہیں دیا تو ان کو نمبر بنائیے بہر حال سوسائٹی کے معاملہ میں حد سے زیادہ خیال و کوشش فرمائے۔“

لندن کے زمانہ قیام میں بھی وہ سائنٹفک سوسائٹی کے خیال سے غافل نہیں رہے۔ انہیں سوسائٹی کے قرضہ کا خیال لگا رہا۔ وہاں سے وہ برابر اخبار سائنٹفک سوسائٹی میں اپنے سفر کے حالات و کوائف لکھتے رہے۔ لندن ہی سے انہوں نے مختلف علوم کی اہم کتابوں کی ایک فہرست علمائے لندن سے انتخاب کر کر سوسائٹی کو ترجمہ کے لیے بھیجی۔ انہیں کتابوں میں علم ریاضی کی کتابیں بھی شامل تھیں جن میں بیشتر کا ترجمہ مولوی ذکا اللہ نے کیا ہے۔

سر سید کے بنارس چلے جانے کے باعث سائنٹفک سوسائٹی کے سیکرٹری راجہ جے کشن داس ہوئے۔ انہوں نے سوسائٹی کے کاموں میں دلچسپی لی لیکن سر سید کی ذات سوسائٹی کی سرگرمیوں میں اس طرح گھل مل گئی تھی کہ انکے چلے جانے پر اس کی احساس ہونا لازمی تھا۔ راجہ جے کشن داس کے زمانہ نظامت میں رسالہ علم برقی، اصول سیاست مدن اور تاریخ ایران کے حصے سوسائٹی سے شائع ہوئے انہوں نے ترجموں کے علاوہ مستقل تصانیف کی اشاعت کی طرف بھی توجہ دی۔ اور اس سلسلہ میں ملک کے اہل علم کی خدمات حاصل کیں اور ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے موضوعات کی فہرست تیار کرائی جن کا مقصد جدید تقاضوں اور اصولوں کے تحت اردو ادب کی تدریس تھا۔

اس کے علاوہ تاریخ عیسوی، تاریخ خواجہ ابوالفضل بہمنی، تاریخ الماثر، طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ

تیور اور تاریخ ابن خلدون کا انتخاب شائع کرنے کی بھی تجویز تھی۔ کتابوں کی اشاعت کا یہ پروگرام پوری طرح رو بہ عمل نہ آسکا اس کی ایک وجہ سوسائٹی کے منتظمین کی جلد جلد تبدیلیاں بھی تھیں۔ 21 فروری 1874ء کو راجہ بے کشن داس کا تبادلہ الہ آباد ہو گیا ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں سوسائٹی کا آنریری لائف کو پریسڈنٹ بنایا گیا۔ راجہ بے کشن داس کے بعد مولوی سید اللہ خاں سیکرٹری مقرر ہوئے 11 جون 1874ء کو نظامت کے فرائض سے وہ عارضی طور پر سبکدوش ہوئے ان کی جگہ زین العابدین اور پنڈت رادھا کشن سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 25 اگست 1874ء کو مولوی سید اللہ خاں نے اس عہدہ کا دوبارہ جائزہ لیا۔ 2 مئی 1877ء تک مولوی سید اللہ اور پنڈت رادھا کشن دونوں سوسائٹی کے سیکرٹری رہے۔ اس زمانہ میں سرسید بنارس سے آ کر علی گڑھ میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ لہذا نظامت کے فرائض کا بار بھی سرسید پر پڑا۔ اس زمانہ میں سوسائٹی پر قرضہ کا بوجھ تھا۔ ممبروں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی تھی کتابوں کے ترجمہ کا کام بند پڑا تھا اس صورت حال سے نکالنے کے لیے سرسید نے 26 ستمبر 1878ء کو سوسائٹی کے لیے جدید باغی لازبنائے لیکن اس کے باوجود سوسائٹی کی گرتی ہوئی حالت میں کوئی متعددہ فرق نہ آیا۔ 1878ء ہی میں ولہسرایے کی کونسل کے ممبر نامزد ہوئے لہذا 1878ء کے اواخر میں خواجہ محمد یوسف سائنٹفک سوسائٹی کے سیکرٹری منتخب ہوئے ان کے زمانہ میں بھی سوسائٹی کی اصلاح نہ ہو سکی۔ 1882ء میں سوسائٹی میں صرف دس ممبر اور چار آنریری ممبر و عہدیدار رہ گئے جب کہ سوسائٹی کے ابتدائی زمانہ میں ممبروں کی تعداد تقریباً ڈھائی سو تھی۔

1886ء میں ممبران کی تعداد تین رہ گئی۔ اور 1887ء میں وہ بھی نہ رہے چنانچہ 10 جولائی 1887ء کو سائنٹفک سوسائٹی کو درستہ العلوم میں ضم کر دیا گیا۔ اور 7 نومبر 1887ء کو سائنٹفک سوسائٹی کی عمارت میں ایک کلب قائم کر دیا گیا۔

حالی نے لکھا ہے کہ ”قطع نظر ان اہم مقاصد کے جن کے لیے یہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی اس سے اور بہت سے ضمنی فائدے نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ ملک کے اکثر حصوں کو پہنچے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی انسٹی ٹیوشن یا قومی مجلس جو ذکر کے قابل ہو اس سوسائٹی سے پہلے قائم نہیں ہوئی تھی پھر 35 برس کے عرصہ میں جس قدر سوسائٹیاں انجمنیں اور سبائیں تمام ملک میں پھیلیں وہ سب اس کے بعد اور اسی کی ریس سے قائم ہوئیں“ حالی کا یہ خیال حرف بہ حرف صحیح ہے کہ اس سوسائٹی کے قیام کے بعد ملک کے طول و عرض میں انجمنوں کا جال سا بچھ گیا۔ جنہوں نے فکر و نظر کے نئے قالب تیار کرنے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ بنارس انسٹی ٹیوشن“ اٹا دہ ریڈنگ اینڈ بیٹنگ کلب، سائنٹفک سوسائٹی مظفر پور بہار، انجمن تہذیب لکھنؤ، سروجنک سہا پونا، کنگ سوسائٹی اڑیسہ اور انجمن راجپوتانہ وغیرہ کا قیام سرسید کی اسی سوسائٹی کے زیر اثر عمل میں آیا۔

مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ سائنٹفک سوسائٹی نے تقریباً چالیس کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائیں

لیکن یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ سائنٹفک سوسائٹی کی مطبوعات پر سلسلہ کا نمبر بھی درج ہوتا تھا اور انہیں سوسائٹی کے سرپرست ڈیوٹ آف ارگل کے نام منسوب کیا جاتا تھا۔ سرسید کی یہ تجویز سوسائٹی کے ارکان نے متفقہ طور پر منظور کر لی تھی کہ ”ہماری سوسائٹی جو کتاب چھاپے اس کا سرنامہ ہمیشہ ہز گریس ڈیوٹ آف ارگل پبلیشرز سوسائٹی کے نام سے زینت پڑے تاکہ ایسے جلیل القدر حاکم کی جس نے ہم ہندوستانوں کی بہتری کے لیے اپنی فیاض مہربانی کو پبلیشرز ہونے سے ظاہر کیا ہے ہمیشہ کو یادگاری رہے؟“ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سائنٹفک سوسائٹی سے صرف پندرہ کتابیں نائع ہوئیں جن میں گیارہ ہمیں دستیاب ہوئی ہیں۔ یہاں ان کتابوں کی فہرست پر ان کے ٹائٹل بیچ کی عبارت درج کی جاتی ہے۔

۱۔ نمبر مصر کی قدیم تاریخ جو روان صاحب کی تاریخ قدیم میں سے باضافہ چند مضامین تالیف ہوئی۔ ترجمہ کیا اور شتہر کیا، سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ پریس۔ 1870ء مصر کی قدیم تاریخ کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔
۲۔ نمبر 2 تاریخ چین مصنفہ پادری ایکسوس کہ آزا محمد زماں خاں مشہور بہ فرنگی خاں باشاہ پادری پورنو صاحب بربان فارسی ترجمہ نمودہ بود بہ تائید سین ٹیفک سوسائٹی بہ قالب طبع در آمد، کلکتہ، پابلیش مشن پریس۔
1864ء۔

۳۔ نمبر یونان کے قدیم زمانہ کی تاریخ جو رون صاحب کی تاریخ قدیم سے باضافہ چند مفید حاشیوں کی تالیف ہوئی۔ پہلا حصہ ترجمہ کیا اور شتہر کیا۔ سائنٹفک سوسائٹی نے علی گڑھ۔ سید احمد پرائیویٹ پریس۔ 1865ء
۴۔ نمبر یونان کے قدیم زمانہ کی تاریخ جو جو رون صاحب کی تاریخ قدیم سے باضافہ چند مفید حاشیوں کی تالیف ہوئی۔ دوسرا حصہ ترجمہ کیا اور شتہر کیا۔ سائنٹفک سوسائٹی نے علی گڑھ۔ سید احمد پرائیویٹ پریس۔ 1865ء
۵۔ نمبر یونان کے قدیم زمانہ کی تاریخ جو جو رون صاحب کی تاریخ قدیم سے باضافہ چند مفید حاشیوں کی تالیف ہوئی۔ تیسرا حصہ ترجمہ کیا اور شتہر کیا۔ سائنٹفک سوسائٹی نے علی گڑھ۔ سید احمد پرائیویٹ پریس۔
1865ء۔ اس کتاب کے تین حصے اور تھے جنہیں شائع کرنے کی تجویز تھی۔ سائنٹفک سوسائٹی کی رو مدد دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حصے شائع نہ ہو سکے۔

۶۔ نمبر سالہ علم فلاح یعنی فرنگستان کے طریقہ پر فن کشت کاری کا بیان مع تصویرات کے۔ مولفہ رابرٹ اسکات برن صاحب جو مسٹر ول صاحب کی کتابوں کے سلسلے میں شامل ہے اور جس کو باضافہ چند مفید حاشیوں کے سائنٹفک سوسائٹی نے اردو میں ترجمہ کر کے شتہر کیا۔ علی گڑھ سید احمد پرائیویٹ پریس۔ 1865ء۔

۷۔ نمبر سالہ علم انتظام مدن مؤلفہ ناسا ولیم سنیر صاحب ایم۔ اے سابق پروفیسر علم انتظام مدن یونیورسٹی آکسفورڈ۔ جس کو باضافہ چند مفید حاشیوں کے سائنٹفک سوسائٹی نے اردو میں ترجمہ کر کے شتہر کیا، علی گڑھ سید احمد پرائیویٹ پریس۔ 1865ء۔

۸۔ نمبر تاریخ ہندوستان، ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد کی ابتدا سے 1861ء مطابق 1175ء تک مؤلفہ از نیل مونٹ اسٹورٹ الفسٹن صاحب بہادر سابق گورنر ممبئی معہ تینوں اور حواشی اور نقشہ ہندوستان جس کو سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ نے ترجمہ کر کے مشتہر کیا، علی گڑھ، سید احمد پرائیویٹ پریس۔ 1866ء

۹۔ نمبر رسالہ علم برقی مؤلفہ سروہیم اسنویرس صاحب جس کو باضافہ مفید حاشیوں کے سائنٹفک۔ سوسائٹی علی گڑھ نے اردو زبان میں ترجمہ کر کے مشتہر کیا۔ علی گڑھ، مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ پریس۔ 1896ء

۱۰۔ نمبر اصول سیاست مدن، مقالہ اول مؤلفہ رائے بہادر پنڈت دھرم نرائن دہلوی از کتاب عدیل عمدۃ الحکماء جون اسٹورٹ مل صاحب سلمہ الرمنن ودیگر ماخذ جس کا حق طبع مؤلف نے سائنٹفک سوسائٹی کو مہربت فرمایا اور سوسائٹی نے اس کو بی نظیر افادہ عام چھاپ کر مشتہر کیا۔

۱۱۔ نمبر تاریخ ایران، حصہ اول، جس میں نہایت قدیم زمانہ سے حال تک سلطنت مذکور کے باشندوں کے مذہب اور طرز حکومت اور راہ و رسم اور خصلت کا ذکر ہے۔ مؤلفہ میجر سر جان میل کام صاحب۔ جی، سی، این، کے، ایل، ایس، گورنر سابق بمبئی۔ جس کو سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ نے اردو زبان میں ترجمہ کر کے مشتہر کیا، علی گڑھ، مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ پریس۔ 1872ء سائنٹفک سوسائٹی کی ساری مطبوعات علاوہ تاریخ ایران کے چاروں حصوں کے۔ ٹائپ میں طبع ہوئیں۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ سائنٹفک سوسائٹی کی روئدادوں سے اور گزٹ میں سوسائٹی کی مطبوعات کے اشتہارات سے پتہ چلتا ہے کہ ذیل کی کتابیں بھی سوسائٹی کی مطبوعات میں شامل ہیں جو ہمیں دستیاب نہ ہو سکیں۔

۱۔ رسالہ علم جغرافیہ حصہ اول، دوم، سوم اور چہارم، مؤلفہ مسٹر وکٹنس۔

۲۔ رسالہ نیچرل فلاسفی مصنفہ چارلیس ٹامٹس۔ ۳۔ رسالہ علم آب و ہوا مصنفہ چارلس ٹامٹس۔ ۴۔ رسالہ

جرنل مصنفہ چارلس ٹامٹس۔

مولوی عبدالحق نے مولوی ذکاء اللہ کی ترجمہ کردہ سترہ کتابوں کو سائنٹفک سوسائٹی کی مطبوعات میں شامل کر دیا ہے لیکن حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ کتابیں سائنٹفک سوسائٹی کے مقاصد کی تائید مطبع مرتضوی دہلی میں طبع ہوئی ہیں مثال کے طور پر رسالہ مسائل معادلات کے ٹائٹل جج کی یہ عبارت ہے۔

”رسالہ مسائل معادلات معہ بہت سی مثالوں کے۔ مؤلفہ ڈاکٹر صاحب ایم اے۔ الف۔ آر۔ ایس۔ جس کو شی محمد ذکاء اللہ صاحب ہیڈ ماسٹر نارمل اسکول دہلی نے تائید مقاصد سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ، سائنٹفک سوسائٹی بہار، اردو میں ترجمہ کیا اور بمقام دہلی مطبع مرتضوی میں باہتمام حاجی محمد عزیز الدین کے مطبوعہ ہوا۔ 1871ء ٹائٹل جج مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ۔

”قوموں کی زندگی میں کبھی ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب علوم و فنون کی تئوری قوت مدہم پڑ جاتی ہے ایسی صورت میں میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ

اپنے مائل بہ انحطاط علوم کو دوسری بڑھتی ہوئی یا ترقی یافتہ قوموں کے علوم سے تو اتنا بنائیں انیسویں صدی میں شمالی ہندوستان میں یورپ کے علمی ورثہ کو جذب کرنے کا عمل باقاعدہ طور پر دہلی و رینکھر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے ذریعہ شروع ہوا۔ اس کے معاونین میں شاہ اودھ اور ٹمس الامراء امیر کبیر بھی شامل تھے۔ خود ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں یورپ کے تہذیبی ورثہ کو اردو میں منتقل کرانے کا سلسلہ شروع کیا لیکن ان کوششوں کا حال پہلی رات کے چاند کا سا تھا کہ کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا۔ لیکن سائنٹفک سوسائٹی کی کوششیں مذکورہ کوششوں سے اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ اس نے تمام ذرائع اور وسائل کو منظم طور پر یک جا اور مربوط کر کے ترجمہ کا کام شروع کیا، یہ کام وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ لہذا اس کی اہمیت کا احساس پیدا کر دیا۔ اسی لیے سائنٹفک سوسائٹی کے کارنامے کیت کے اعتبار سے کم سہی کیفیت کے لحاظ سے عظمت کے حامل ہیں۔“

سائنٹفک سوسائٹی کے ترجموں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سرسید کو تاریخ سے خاص دلچسپی تھی وہ تاریخ کو شہنشاہوں کے کارناموں کا بیان نہیں بلکہ انسانیت کے عروج و زوال کی کہانی سمجھتے تھے۔ رولن کی کتاب اسی لیے ان کی پسندیدہ کتابوں میں تھی کہ اس سے ذہنی اور معاشرتی کارناموں کی تہوں تک رسائی ہوتی ہے۔ یہاں تاریخ زندہ حقیقت معلوم ہوتی ہے خود سرسید کی بنوائی ہوئی عمارتوں میں جہاں جاییے تاریخ سے مفر نہیں ان میں اس بات کا شدید احساس ہے کہ ان کا ماضی ان کے حال کا حصہ ہے وہ اپنے ماضی سے بے زار نہیں بلکہ اپنے دور کے مزاج سے بے زار تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے ترجمے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ قوم میں حقیقت پسندی کا جذبہ اور معروضی اندازہ نظر پیدا ہو۔

سوسائٹی نے جن کتابوں کا ترجمہ کرایا ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حواشی کی مدد سے متن کے ایسے اشارات اور اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی تھی جن سے عام طور پر ہندوستانی ناواقف ہوتے تھے۔ سوسائٹی کے یہ ترجمے عام فہم ہیں اور اس لیے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ان ترجموں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مغربی افکار و خیالات اردو کے سانچے میں ڈھل رہے تھے دوسری طرف تخلیقات یا طبع زاہد تحریریں بھی ان ترجموں کا اثر قبول کر رہی تھی اور ان کا ایک مزاج متعین ہو رہا تھا۔ انیسویں صدی میں شمال ہند میں ترجموں کے سلسلہ میں سائنٹفک سوسائٹی کی یہ آخری کوشش تھی جو بروئے کار آئی۔ یہاں سے کتابیں کم ترجمہ ہوئیں لیکن ان کتابوں نے ملک کو

اندھیرے سے نکالنے کے لیے جو نضائیاں اس کی اہمیت مسلمہ حقیقت ہے۔ سائنٹفک سوسائٹی کے منصوبوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کا خواب بھی سرسید نے اس کام کے دوران دیکھا گو اس کے تمام خط و خال ان کے ذہن میں پورے طور پر انگلستان کے سفر کے بعد متعین ہوئے اس لیے علی گڑھ تحریک کو سمجھنے کے لیے بھی سائنٹفک سوسائٹی کا مطالعہ از بس ضروری ہے کہ یہی سوسائٹی علی گڑھ تحریک کا نقطہ آغاز ہے۔

ماخذ و مصادر

- ۲۔ التماس بخدمت ساکنان ہندوستان درباب ترقی تعلیم اہل ہند، سرسید، سید احمد پرائیویٹ پریس، غازی پور 1863ء ص ۱۔
- ۳۔ قانون واسطے سین ٹیفک سوسائٹی کے غازی پور 1864ء
- ۴۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 1 غازی پور 1864ء
- ۵۔ روئیداد سین ٹیفک نمبر 5 گورنمنٹ پریس الہ آباد 1864ء
- ۶۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 7
- ۷۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 2
- ۸۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 3
- ۹۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 6
- ۱۰۔ اخبار سین ٹیفک سوسائٹی علی گڑھ 25 مئی 1866ء
- ۱۱۔ حیات جاوید، حالی۔ ص 191
- ۱۲۔ مکتوبات سرسید، مرتبہ شیخ اسماعیل پانی پتی ص 41
- ۱۳۔ اخبار سین ٹیفک سوسائٹی 22 مئی 1868ء
- ۱۴۔ حیات جاوید۔ حالی۔ ص 279
- ۱۵۔ سید احمد خاں حالات و افکار۔ عبدالحق ص 151
- ۱۶۔ روئیداد سین ٹیفک سوسائٹی نمبر 4

(مشمولہ)

مذہبی تصانیف کے اردو تراجم

ڈاکٹر عبدالحق

ترجمہ کا مفہوم کسی خیال کا دوسرے تک منتقل کیا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کا آغاز انسانی تہذیب کی ابتدا سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنے مانی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کلمی اور لکیری سہارا لیا۔ بعد ازاں ان ناتی اور کھرتی لکیروں کو مربوط کر کے تصویروں کو استعمال کیا۔ تصویریں Hieroglyphics یا مقدس تحریریں قرار پائیں۔ ان سے حروف جمعی ایجاد ہوئے رفتہ رفتہ زبان وجود میں آئی جو مفروضہ صوتی علامات کا مجموعہ ہے گو یہ عقیدہ و افکار نے زبان کو جنم دیا اور اسے پروان چڑھایا۔

انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے نظریہ و خیال کی اشاعت چاہتا ہے۔ وہ اپنے ایمان و عقائد کا حلقہ وسیع بنانے کی فکر میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے۔ دوسروں کو ہم مشرب اور ہم راز بنانے کی جدوجہد میں دیوانگی کی حد تک بڑھ جاتا ہے اور اسے باعش خیر اور موجب نجات سمجھتا ہے یہی جدوجہد اور خواہش ترجمہ کی تحریک پیدا کرتی ہے اگر مخاطب ہم زبان اور ہم قلم نہیں ہے۔ تو کسی مشترک زبان اور ذریعہ اظہار کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

ہماری زبان میں لسانی سطح پر مترادفات سے ترجمہ کا آغاز ہوا۔ ان مترادفات میں تصرفات بھی ہوئے۔ گویا اردو کے من صرت کیبی میں ترجمہ کا خمیر شامل ہوا۔ جب زبان اظہار کے ذیل ہوئی تو فارسی کے مختلف اصناف سخن کو جوں کا توں اردو میں منتقل کیا گیا۔ ترجمہ کے ساتھ کہیں تصرف اور پھر تخلیق کا دور شروع ہوا۔ لیکن تخلیق کے مقابلہ میں ترجمہ کا ذخیرہ ادب کہیں زیادہ وسیع اور قابل قدر ہے۔ کبھی کبھی یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ترجمہ کا ہی بول بالا ہے۔

ایک عام فہرست سازی کے مطابق ہماری زبان میں اب تک تقریباً اٹھارہ ہزار سے زائد کتابیں تراجم کی صورت میں موجود ہیں۔ عبداللہ قدسی نے اپنی کتاب "پاکستان میں ذہنی زبان" (1958ء) میں تراجم کی ایک ناقص فہرست اس طرح پیش کی ہے۔ یہی جریدہ (کراچی یونیورسٹی) میں بھی نقل کیا گیا ہے۔

52	قرآن پاک کے تراجم تقریباً
150	احادیث
50	اسماء رجال
150	کتب نقد
500	سیر و تاریخ
100	فلسفہ اور منطق
5000	مختلف علوم و فنون

یہ ایک ناقص فہرست ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے تراجم کا ایک حصہ اس میں شامل نہیں ہے اور نہ مد کے تراجم کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ اس پندرہ سال کی مدت میں تراجم کا قابل ذکر ذخیرہ اردو میں منتقل ہوا ہے۔

اردو میں سب سے بڑا سرمایہ عربی تراجم کا ہے تفسیر و احادیث کے علاوہ سفر نامہ ابن بطوطہ، ابن جبر، ابن خلدون، تاریخ طبری، ابن اثیر، فصوص الحکم، حکمت الاشراف، المسئل والنحل، قانون شیخ الرئیس، اخوان الصفا، غزالی و رازی کے ساتھ تقریباً ہر بنیادی کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ عربی علم و فن کی زبان ہے۔ اس کا اثر و نفوذ اتنا گہرا اور دیر پا تھا کہ اس نے بیشتر زبانوں کو اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ مغلوب کیا۔ پروفیسر ای جی براون نے تاریخ ادبیات ایران میں، اس امر کی طرف بڑی صراحت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ فارسی زبان کی پوری تربیت عربی کے زیر سایہ ہوئی اور فارسی نے اردو کی سرپرستی کی۔ ایران میں علم و فضل کی زبان عربی ہی تھی فارسی نہیں۔ اور تقریباً یہی صورت حال ہندوستان میں تھی۔

کم سے کم اکبر کے زمانے تک عربی کا ہی بول بالا تھا۔ علم و فضل کا معیار بھی اس کو سمجھا جاتا تھا۔ بیشتر علماء کی کتابیں اسی زبان میں لکھی ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کا خیال صحیح ہے کہ مغلیہ سلطنت سے پہلے فارسی کے ہر نامے قابل ذکر نہیں۔ ابن حوقل اور اصطخری کے قبل کے مطابق چوتھی صدی ہجری کے وسط اور آخر تک ملتان اور سندھ ہندوستان کے لوگ عربی اور سندھی بولتے تھے اس کے بعد بھی تقریباً چھ سو سال تک یعنی عہد اکبری تک عربی کا رواج رہا ہے۔ صرف زبان ہی نہیں بلکہ فنون لطیفہ کے دوسرے ارکان میں بھی مجازی آہنگ نمایاں ہے، خود فارسی میں عربی تصانیف کے تراجم کا سب سے پیش بہادوب موجود ہے۔ فارسی زبان شاعری، انشا پر وازی داستان سرائی اور تاریخ نگاری کے لیے زیادہ مستعمل دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجموں کا آغاز داستانوں اور تاریخی تصانیف سے ہوتا ہے۔ امیر خسرو کی مشہور مثنوی ہشت بہشت کا ترجمہ ملک خشنود نے 1056ھ میں مکمل کیا۔ انھامی ن ہفت پیکر کا ترجمہ بہرام دگل اندام کے نام سے 1081ھ میں تکمیل کو پہنچا۔ چھاپے خانے کی ایجاد نے تراجم کو کافی فروغ دیا۔ اخلاق ہندی (مفرح القلوب) فارسی سے پہلا مطبوعہ اردو ترجمہ ہے جو 1803ء میں رٹ ولیم کالج

تراجم کے مباحث

کی سرپرستی میں شائع ہوا۔

عتیق احمد صدیقی کی تالیف صوبہ شمالی و مغربی کے اخبارات و مطبوعات میں ان حسب ذیل کتابوں کے تراجم کا ذکر ملتا ہے۔

گلستان 1849ء

مفتاح الدقائق ارسطو، طبی رسالہ (عربی سے) 1849ء

اخلاقی جلالی (فارسی سے) 1850ء

تحریر تقلیدس (عربی سے) 1801ء

میزان الطب (عربی سے) 1801ء

انوان الصفا (عربی سے) 1801ء

مگر اس بیش بہا ذخیرہ پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ شاید تخلیق کے مقابلے میں اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ اور ترجمہ نگاری کے فن پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں معیار سازی کا کوئی مرکزی ادارہ بھی نہیں رہا۔ جس کی وجہ سے یکساں آداب و اصول بھی نافذ نہیں کیے جاسکے۔ اسی لیے ترجموں میں یکسانیت اور اصطلاحات میں ہم آہنگی خاطر خواہ پیدا نہ ہو سکی۔ مختلف افراد و ادارے حسب خواہش اصول و ضوابط پر کاربند رہے۔ فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، عیسائی مشنریاں، علی گڑھ تحریک، امیر کبیر ٹائی، نول کشور پریس، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے علاوہ بہت سے کم معروف اداروں نے اُردو زبان کو ترجمہ کے ذریعے نئی جہت سے روشناس کرایا۔ ان کی گراں مایہ خدمات سے اُردو کا دامن مختلف علوم سے بھر گیا۔ ان ترجموں پر تخلیق کا گمان ہونے لگا مگر اس کے باوجود ناقدر سن ادب نے کم توجہ دی۔

ترجموں کے مذہبی ادب پر اور بھی کم توجہ دی گئی۔ شاید معاش و مادے کے اس بحرانی دور میں ذہن انسانی اس طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اُردو ادب کا سب سے گراں مایہ ذخیرہ مذہبی تراجم پر مشتمل ہے۔ یہ سلسلہ صوفیا کے احوال و کوائف سے متعلق سینکڑوں رسالوں کی اشاعت و تبلیغ سے شروع ہوا۔ جس نے اُردو زبان و ادب کی ترویج میں سب سے اہم رول ادا کیا۔ کئی نظم و نثر کا ایک قابل قدر حصہ اسی حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ شمالی ہندوستان میں فضلی کی کر بل کتھا سنگ میل کی حیثیت سے معروف ہے اس کے بعد شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کے تراجم قرآن کو اُردو ادب کی تاریخ میں مہتمم بالشان کا نامہ قرار دے سکتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اسی زمانے میں عیسائی مشنریوں کے زیر اہتمام انجیل مقدس کے تراجم شائع ہوئے اور مناظر و مباحث کی پوری فضا میں ترجموں کی افادیت کا احساس پیدا ہوا۔

”قرآن اسلام کا اصل الاصول ہے۔ عقائد و افکار کی بنیاد بھی اسی پر ہے

عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے، عام ہندوستانی کے لیے اس کا سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اور ہندوستان میں عربی کو وہ مقام نہیں ملا جو فارسی کو حاصل تھا یا بعد میں اُردو کو ملا۔ اس لیے اس اہم ترین صحیفہ آسمانی کے مفہیم کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ان تھک محنت کی جاتی رہی ہے۔ قرآن کے تراجم پر سب سے زیادہ اہتمام ملتا ہے اور ہر دور میں تراجم قرآن پر سنجیدگی سے کام ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُردو میں قرآن کے سینکڑوں تراجم دیکھنے میں آتے ہیں۔ ماہر علوم قرآنی ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق چودھویں صدی کے ربیع چہارم تک قرآن کا دنیا کی سو سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے بعض زبانوں میں ایک سے زیادہ تراجم موجود ہیں۔ دنیا کی ساری زبانوں کے مقابلے میں اُردو میں تراجم قرآن کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان کی دریافت کے مطابق تقریباً نوے تراجم ملتے ہیں۔ اس کے بعد فارسی کے تراجم ہیں جن کی مجموعی تعداد پاون ہے۔ (ملاحظہ ہو برگ گل (جریدہ) کراچی شمارہ 5 ص 356) راقم السطور کے خیال میں یہ تعداد بھی ناکافی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تراجم جزئی اور مکمل دیکھنے میں آتے ہیں ڈاکٹر محمد مسعود نے اپنے مقالے ”اُردو تراجم و تفاسیر قرآنی“ میں مترجمین و مفسرین کی تعداد ایک سو پچھپن بتائی ہے۔“

(ملاحظہ ہو۔ فکر و نظر ماہ دسمبر 1974ء ص 235)

مختلف گروہوں کے عقائد میں جزوی یا فروغی اختلاف کی وجہ سے بھی ترجمہ میں بولسوی پیدا ہوئی ہے۔ ان کثیر التعداد ترجموں میں چند زیادہ مقبول عام ہوئے۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کے علاوہ، سر سید احمد، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی عبدالحق، شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، فتح محمد جالندھری، ابوالاعلیٰ مودودی، عبدالماجد رآبادی، احمد رضا خاں بریلوی، احمد سعید دہلوی، کے ایڈیشن اور تعداد اشاعت کی کثرت سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان میں بھی ایک اندازے کے مطابق فتح محمد جالندھری کا ترجمہ سب سے زیادہ شائع ہوا ہے اس کا اسلوب معیاری اُردو سے بہت قریب ہے سادے اور مختصر جملوں میں ایک خاص دل کشی محسوس کی جاسکتی ہے کہیں حاشیے سے بھی نفس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ 1915ء میں پادری..... شاہ نے بھی ترجمہ شائع کیا تھا۔ عیسائی اہل قلم کا یہ دوسرا ترجمہ ہے۔

قرآن کے مخاطبِ اول عرب تھے بعد میں عجم بھی شامل ہوا۔ قرآن کی تفسیریں بھی پہلے عربی اور بعد میں فارسی میں لکھی گئیں۔ ان تفسیروں میں تلاش و تعبیر کے علاوہ ذہن و فکر کا اختلاف بھی دیکھنے میں آتا ہے ان چند گراناہیہ تفسیروں کے اردو تراجم بھی ملتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کو موضوعات کی جامعیت نکات آفرینی، تفسیر الجلدیث اور وضاحتی انداز نگارش کی وجہ سے ممتاز کہا جاتا ہے۔ اس تفسیر کے دوتراجم ہوئے آزادی سے قبل تفسیر محمدی کے نام سے مولانا محمد بن محمد بن جو ناگدھی نے اور آزادی کے بعد انظر شاہ کشمیری نے، مکتبہ فیض القرآن دیوبند نے ایک خاص اشاعتی پروگرام کے تحت تیس حصوں میں شائع کیا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک انتہائی خوشگوار اور حیرت انگیز اضافہ تفسیر حضرت ابن عباس کا سلسلہ وار ترجمہ ہے۔ آں حضرت رسالت مآب ﷺ کے چچا زاد بھائی امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کی روح پرور تفسیر ہے۔ یہ نادر تفسیر علامہ سیوطی کے مرتبہ شان نزول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اب تک آٹھ پاروں کی تفسیر ادارہ درس قرآن دیوبند سے شائع ہو چکی ہے۔

تفسیر امیری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی مشہور تفسیر ہے اسے مولانا عبدالرحیم الجلابی نے اردو میں منتقل کیا ہے آٹھ جلدوں کے صفحات کی مجموعی تعداد 4218 ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کی بیس مختلف سورتوں کی تفسیر رشیدی اور مولانا قاسم نانوتوی کی چند مختلف سورتوں کی تفسیر المعوذتین اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی سورہ کہف کی عربی تفسیر کا اردو ترجمہ معارف ایمان و مادیت کے نام سے شائع ہوا ہے۔

حسین داعظ کاشفی کی تفسیر حسینی فارسی زبان میں مشہور تفسیر ہے۔ تفسیر قادری کے نام سے اس کا ترجمہ نولکشور نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔ 1966ء میں اس کا تیرہواں ایڈیشن سامنے آیا ہے۔ مولوی فقیر الدین کے اس دلکش ترجمہ کے صفحات کی مجموعی تعداد لمبی قطع کے 1285 صفحات میں قرآن کی ایک دلچسپ منظوم تفسیر مولوی عبدالرحیم نے رقم کا نتیجہ ہے جو تفسیر زاد اللآخرت کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ 1761 صفحات ہیں اس منظوم تفسیر کی موجودگی سے قرآن پر کام کرنے والوں کی عرق ریزی اور ان بے پناہ ذوق و شوق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ قرآن کی بہترین سورتوں کی تفسیریں علیحدہ کتابی سورتوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ قرآن کو ادب و انشا کے اسالیب میں ڈھالنے کی ابرکوشش رہی ہے۔ قرآن کے منظوم ترجمے اور تفسیریں بھی اسی کی کڑیاں ہیں اگرچہ علماء نے اسے مستحسن نظر کرنے سے نہیں دیکھا۔ اردو کے مشہور ادیب سیما اکبر آبادی نے جب ترجمے کو نظم کی صورت میں پیش کرنا ہاتھ دیا تو انہوں نے اسے تحریف قرار دے کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہی صورت حال دسویں صدی ہجری میں پیش آئی۔ اب شیخ بدر الدین محمد بن رضی الدین الغزی دمشق نے عربی میں منظوم قرآن کی سب سے پہلی تفسیر لکھی۔ تاریخ التفسیر کے مصنف پروفیسر عبدالصمد صارم الازہری کے مطابق اس تفسیر میں ایک لاکھ اشعار کے فارسی میں تراجم محمد عبدالوہاب بن محمد شافعی کی تفسیر اشیر ازلی فارسی زبان میں پہلی منظوم تفسیر ہے اس میں بھی تقریباً ایک لاکھ اشعار ہیں۔ اردو کی قدیم ترین منظوم تفسیر شیخ بہاء الدین باجن (ولادت 790ھ) کی ہے۔ جو مکمل نہیں

بلکہ جز کی ہے۔ اور قدیم ترین زبان یعنی اُردو سگری میں ہے۔ ضمیر نیازی نے نوائے ادب بمبئی اکتوبر 1975ء کے شمارہ میں ”کلام پاک کے، اولین منظوم ترجمہ اور تفسیر“ کے عنوان سے مقالہ لکھا ہے اس میں جو وہ نئے تراجم و تفسیر کی فہرست اس طرح دی ہے۔

- ۱۔ تفسیر مرتضوی غلام مرتضیٰ جنوں الہ آبادی 1194ھ
- ۲۔ تفسیر اویسی شاہ غلام محی الدین قریشی سرہنوی 1209ھ
- ۳۔ زادالآخرت عبدالسلام بدایونی 1224ھ
- ۴۔ لظم البیان فی مطلب القرآن شمس الدین شائق ایزدی 1316ھ
- ۵۔ لظم مقدس آغا شاعر تزلباش 1901ء
- ۶۔ تفسیر چغتائی مرزا ابراہیم بیگ چغتائی 1936ء
- ۷۔ وحی منظوم سیما اکبر آبادی 1940ء
- ۸۔ لظم المعانی مطیع الرحمن خادم 1946ء
- ۹۔ تفسیر غضنفر سید غضنفر علی سونی جی قبل از 1947ء
- ۱۰۔ تفسیر محمد ابراہیم پانی جی قبل 1947ء
- ۱۱۔ تفسیر عمرشی آغا عبدالرحیم عمرشی گوالیاری 1947ء
- ۱۲۔ سحر البیان مجید الدین اثر زبیری 1951ء
- ۱۳۔ مفہوم القرآن محمد ادریس کیف۔ بمبویالی 1959ء
- ۱۴۔ آب رواں سید شمیم اختر 1960ء

ان کے علاوہ بیسیوں جزئی ہیں۔ جس زبان میں ایک کتاب کے تراجم کی یہ حیرت انگیز صورت ہو۔ اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مختلف سورتوں آیتوں پنج سورتوں ڈعاؤں اور وظیفوں کے مجموعے بہت ہی ویدہ زیب ڈیشن حنائی اور رنگین اہتمام کے ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ جو لاکھوں نہیں کروڑوں تک چھپے ہیں۔ مکتبہ الحسنات راپور نے چوبیسویں اور تیسویں پاروں کا آسان فہم ترجمہ کتابی سائز میں شائع کیا ہے۔ اب تک 8 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا مودودی کی تفسیر القرآن کے تیسویں پارہ کی تفسیر و ترجمہ کو علیحدہ کتابی صورت میں خاص اشاعتی پروگرام کے تحت پہلے ہی ایڈیشن کو بیس ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔

قرآن کی مقبولیت اور حسن طلب کو دیکھ کر بعض ناشرین نے اس کی اشاعت پر خاص جدوجہد کی ہے۔ تاج کھنی اور کواشاعت قرآن کے لیے سب سے بڑا فخر حاصل ہے۔ ہندوستان میں ادارہ اشاعت دینیات نظام الدین

دہلی نے اب تک دس سے زیادہ اشاعتی قسمیں پیش کی ہیں تجارتی نفع کی وجہ سے ایسے ناشرین نے بھی توجہ دی ہے جو اس کلام الہی کو الہامی صحیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ اور آج وہی اشاعت قرآن میں سرفہرست ہیں۔

قرآن آخری صحیفہ آسمانی ہے۔ کائنات عالم کے لیے رشد و ہدایت کا آخری ذریعہ بھی ہے اس لیے شش جہات کی اس دنیا میں اس کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا اس کے پیروؤں کی ذمہ داری ہے۔ غالباً اسی لیے دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمہ و تفسیر پر بہت ہی سنجیدگی سے توجہ دی جاتی رہی ہے۔ اور ہر دور میں ایک نئی تعبیر و تشریح کو ضروری سمجھ گیا۔ و اس ضرورت کے پیش نظر اسلام نے اصول تفسیر کے ضابطے اور حدود و مقرریے ہیں۔ علامہ سیوطی کی التلقان فی علوم القرآن، شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر، امام مالک اور امام ابن تیمیہ کی اصول تفسیر اسی سلسلے کی ناقابل فراموش کڑیاں ہیں۔

ترجمہ کے محرک عوامل میں بہت سے اسباب کارفرما ہوتے ہیں ان میں ایمان و عقیدہ یا فکر و نظر کی اشاعت کارجان سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ انسانی کمزوری ہے کہ اپنے افکار سے عالم کو روشناس ہی نہیں کرانا چاہتا بلکہ منوانا بھی چاہتا ہے۔ یا اپنے حلقہ خیال کو وسیع تر بنانے کی مہم جوئی میں سرگرداں اور خدا متو دین یا خدمت خلق کے ذوق سے سرشار ہوتا ہے۔ اس مخصوص لٹریچر کی نشرو اشاعت میں پوری تن وہی سے مصروف کار دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا محرک جذبہ مال و منافع بھی ہے۔ مادی ضرورتوں سے بھرپور اس دنیا میں سو دوزیاں سے بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ افراد اور اداروں کی نظر بازار اور عوام کی قوت خرید پر ہوتی ہے اصل کتاب کے موضوع اور مبادیات پر خاص توجہ دنی جاتی ہے اسی لیے کتابوں کی اسٹولنگ بھی ہوتی ہے۔ اور ان کی اشاعت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ سنسنی خیز کتابیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں جن پر بعض وقت کئی ناشرین کی توجہ ہوتی ہے یہ کتابیں کثیر الاشاعت ہوتی ہیں ہمارے ادب میں اس طرح کے ادبی ذخیرے کی کمی نہیں ہے بہ قول انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے اور اس کتاب سے متعلق ادبیات کا ایک گراں مایہ ذخیرہ موجود ہے اور اس ذخیرے نے ترجمہ میں خاصا اضافہ کیا ہے، اور ان ترجموں نے علوم و آگمی میں سب سے زیادہ توسیع کے ساتھ انسانی ذکر و فکر کے رُخ و رفتار کو تیز کر دیا ہے۔

قرآن اسلام کا اصل الاصول ہے، احادیث اس کی توضیح و تشریح اور اور جزئیات و تفصیلات کا سب سے بیش بہا ذخیرہ ہیں۔ دنیائے ادب میں یہ ایک لاقانی ذخیرہ ادب ہے جس کی ضخامت، تنخیل و تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اور پھر اس عظیم سرمایہ سے پیدا ہونے والے علوم فنون سے متعلق دوسری تصانیف کا بھی ایک وافر مجموعہ موجود ہے۔ تراجم قرآن کے بعد علماء احادیث کی طرف متوجہ ہوئے اب تقریباً ہر مجموعہ حدیث کا اردو ترجمہ موجود ہے اور عوام و خاص کی رسائی ہے۔ صحاح ستہ کے مجموعے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں اردو میں منتقل ہوئے۔ بخاری شریف، تجرید بخاری، تلخیص بخاری، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، صحیح

مسلم شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام مسلم، کتاب الامار کے علاوہ زاد سفر جلد اول، امام نوری شارح صحیح مسلم کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا عام فہم ترجمہ ہے یہ احادیث کا پہلا اردو ترجمہ ہے۔ جسے ایک خاتون مولانا ابوالحسن علی ندوی کی خواہر عزیزہ امت اللہ نسیم نے انجام دیا ہے۔ حسن حصین و طائف اور دعائد کا مشہور ترین مجموعہ اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں۔ صحیفہ ہام بن منبہ اور جامع بیان العلم و فضله اور کتابوں کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔

خدمتِ حدیث میں مولانا بدر عالم میرٹھی کا کارنامہ قابل رشک ہے انہوں نے ترجمان السنہ (چار جلدیں) کے نام سے ایک نیا انتخاب ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ صفحات کی کل تعداد بڑی سائز کے 2178 ہے۔

اسی طرح کلام نبوت الدین الحسیف، معارف الحدیث (چار جلدیں) کے انتخاب صحاح ستہ، انتخاب الترغیب والترہیب، اردو حدیث وغیرہ احادیث تراجم ہیں۔ اس عہد کے سب سے مشہور بزرگ حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث نے احادیث کے انتخاب و ترجمہ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جو تبلیغی نصاب کے نام سے مشہور عام ہے یہ براہ راست کسی کتاب کا ترجمہ نہیں لیکن اس میں احادیث کے تراجم کا خاصا ذخیرہ موجود ہے حکایات، صحابہ، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل ذکر، تبلیغ، فضائل قرآن، ورد شریف، علیحدہ صورتوں میں بھی ملتے ہیں یہ امر قابل ذکر ہے۔ موجودہ دور میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ شائع ہونے والی یہی کتاب ہے۔ صحیح حداد کا علم نہیں کیوں کہ تشریح اشاعت اور تعداد اشاعت نہیں بتاتا۔ اس میں اس کی اپنی مصطلحتیں ہوتی ہیں۔

مکتوٰۃ شریف کا ترجمہ مظاہر حق کے نام سے نولکشور نے چار جلدوں میں شائع کیا تھا۔ اب تہ جلد چہارم ملا کر پانچ جلدیں شائع ہیں، کل صفحات کی تعداد 2248 ہوتی ہے۔ آٹھوں نقش 1967ء میں شائع ہوا ہے، الجواہر الزواہر کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ مکتوٰۃ الانوار کا ترجمہ تحفۃ الاخبار کے نام سے ہوا ہے۔ نماز و دعائد اور اردو طائف پر مشتمل قرآن و احادیث کے کئی ایک انتخاب ترجموں کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں اور کئی ہزار کی تعداد میں مولانا محمد عاشق الہی کی مسنون دعائیں سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہیں الجواہر الزواہر بھی انہیں کا کیا ہوا ترجمہ ہے اذکار مسنونہ مجموعہ اور ادھی اردو میں موجود ہے۔

حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی وجہ سے اسالیب فکر میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جمعہ کے خطبات کے بارے میں دو نقطہ ہائے نظر کارفرما تھے۔ کچھ لوگ صرف عربی متن کی قرأت پر اصرار کرتے تھے۔ دوسرا طبقہ اردو ترجمہ کا بھی حامی تھا ہندوستان میں عام طور پر مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا علی کے خطبے رائج ہیں۔ آخر الذکر دیہات و قصبات میں زیادہ معروف ہے۔ ان خطبوں کے تراجم بھی دستیاب ہیں۔

قرآن اور احادیث سے شب و روز کی زندگی اور سماج کے لیے ایک ضابطہ حیات مقرر کیا گیا ہے فرادہ جماعتی زندگی کے قوانین مرتب کیے گئے ہیں انہیں تشریحی قوانین پر عمل پیرا ہو کر دونوں عالم میں سرخرو ہوا جاسکتا ہے۔ اسے

فقتہ اسلامی اور تاریخ فتنہ اسلامی کہتے ہیں۔ تاریخ فقہ اسلامی، زہرہ ریاض الاررار، فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ عزیزیہ، فتاویٰ نذیریہ میں مدایہ، غایۃ الاوطار کی ضخیم جلدیں اسی سلسلے کی یادگار زمانہ تراجم ہیں۔ فقہی احکام و مسائل سے متعلق شیخ الحدیث، الجلیل سامرودی کی عربی تالیف زہرہ ریاض الاررار کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

اسلام آج کے دور اور آج کے مسائل کے بعد تاریخ و سیر کو نئی شکل حاصل ہے۔ سیرت نگاروں کو اس موضوع سے جو وابستگی ہے اس کی نظیر قلب مومن کے سوا دوسری جگہ ناپید ہے۔ اس گراں قدر اور بے مثل خدمت و سیرت سے پوری انسانیت زیر بار ہے۔ سیرت نگاروں نے اسے سیرت یا سوانح نگاری کے اعلیٰ ترین فن کی صورت میں نبی کریم ﷺ بلکہ اسے انسانی علم و ادب کی معراج بنا دیا۔ سیرت رسول سیرت کائنات عالم ہے اس سیرت پاک کے ذریعہ انسان بھی یہی تھا کہ زندگی کے تمام سوال و کوائف، جلوت و خلوت کے سارے پہلو، شب و روزہ کی پوری تفصیلات، ذکر و فکر کے تمام اقوال و اسالیب اس طرح محفوظ ہو جائیں کہ رہتی دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنیں۔ ذہن اسلاف کی ندرت کا یہ اختراعی کارنامہ پوری انسانیت کے لیے باعث افتخار و امتیاز ہے۔ اردو سیرت نبوی پر ایک گرانمایہ ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن مولانا شبلی کی سیرۃ النبی اور زمانہ حال میں نعیم صدیقی کی تصنیف محسن انسانیت کو سب سے زیادہ شہرت ملی ان کے انگریزی تراجم بھی ملتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی سیرت، سیرت طیبہ مشہور تصنیف تسلیم کی جاتی ہے اسے خاص اشاعتی پروگرام کے تحت اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔

سیرۃ النبی ﷺ کامل۔ عبدالجلیل صدیقی اور غلام رسول مہر کا ترجمہ سیرت ابن ہشام، منہاج النبوة مدارج النبوة کا ترجمہ۔ اس کی ضخامت 1847 صفحات پر مشتمل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے مکتوبات و معاہدات، بلوغ الہرام، منہاج النبوة بلاغ الحسین۔ سیرت نبوی کی اولین کتابیں اور ان کے مولفین، النبی الامی، اسوۃ حسنۃ اثبات النبوة وغیرہ کتابیں اسی سے متعلق تصانیف ہیں۔

سیرت نبوی میں نے پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کرام کی سیرت پر توجہ دی ہے صحابیات کا یہ حصہ کافی ضخیم متنوع اور

دکھش تراجم کا بہترین بہار مایہ ہے۔ ”حیات الصحابہ“ دعوت و تبلیغ کی عالمگیر تحریک کی امیر ثانی مولانا محمد یوسف کاندھلوی مرحوم کی بے نظیر کتاب ہے۔ اردو میں تین جلدوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ صفحات کی کل

تعداد 2273 ہے۔ میری رائے میں اردو ترجموں میں سب سے زیادہ شائع ہونے والا یہی ترجمہ ہے۔ اب تک چھ

ایڈیشن نکلتے ہیں اور ناشر کے بیان کے مطابق ہر ایڈیشن پانچ ہزار پر مشتمل ہوتا ہے، آفسٹ کی کتابت و طباعت

کا اہتمام بھی موضوع کے شایان شان ہے۔ عثمان اور علیؑ زمانہ حال کے مشہور مصری عالم ڈاکٹر محمد حسین کی

یادگار ہیں۔ ان کے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم محمد حسین بیگل کی مشہور زمانہ تصانیف ہیں۔ المواقف بین اہل البیت

والصحابہ۔ امام شریؑ کی کتاب کا ترجمہ ہے۔

غزوات و حیدری، لسان الحقیقین، جامع جعفری، رشید المومنین سراج السالکین بھی اسی سلسلے کے ترجمہ ہیں۔
 زمانہ جدید میں چند عظیم المرتبت فمخصیوتوں نے اپنی فکر انگیز اور انقلاب آفریں تحریروں سے متاثر کیا ہے۔ ایسی
 برگزیدہ ہستیوں میں سید قطب شہید کا نام سرفہرست ہے ان کی تصانیف کے ترجمے کئی زبانوں میں دستیاب ہیں ان کی
 مشہور تصنیف ”اسلام میں عدل اجتماعی کا سادہ مگر دلکش ترجمہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے کیا ہے۔ سلام کاروشن
 مستقل“ اسلام ایک ضرورت، نقوش راہ، کیا مسلمان متعصب ہوتے ہیں وغیرہ ان کی دوسری تصانیف کا ترجمہ بھی
 ملتا ہے۔ فلپ حتیٰ کی مشہور کتاب ”عرب اور اسلام“ کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ سید مبارک الدین نعمت اس کے مترجم
 ہیں مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند کی معروف کتاب Impact of Islam on Indian Culture کے
 دو ترجمہ دیکھنے میں آتے ہیں ایک ہندوستان کا دوسرا پاکستان کا۔ محمد بن علی بن طباطبائی الفخری کا ترجمہ تاریخ الفخری
 کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ از الہ الخفا، اسلامی نظام معیشت وغیرہ اب اردو میں بھی
 دستیاب ہیں۔ حافظ ابن قیم کی ”اعتدال کی راہ“ افکار مسنونہ کا ترجمہ مرکزی جماعت اسلامی ہند نے شائع کیا ہے۔
 عالم اسلام کے مایہ ناز منکر سید ابوالحسن علی ندوی کی کئی تصانیف پہلے عربی میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد ان کا
 دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ان کی مشہور ترین تصنیف ہے
 جس کے اب تک آٹھ قانونی اڈیشن عربی میں شائع ہو چکے ہیں۔ انگریزی میں دو، فارسی میں دو، ترکی میں ایک اور
 اردو میں سات ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ مذہبی تصانیف کی ہمہ گیری اور مقبولیت کا راز ان کے دو شماروں میں دریافت
 کیا جاسکتا ہے۔ مولانا کی دوسری کتاب ارکان اربع ہے جس کے عربی میں چارہ، ترکی میں دو اور اردو میں دو اور انگریزی
 میں ایک ایڈیشن نکل چکا ہے۔ ”ہندوستان فی مسلمان“۔

مولانا کے عربی خطبات کا اردو ترجمہ ہے۔ دوسرا نقش میرے پیش نظر ہے مولانا کی ایک ادبی کتاب ”روائع
 اقبال“ عربی میں تھی نقوش اقبال کے نام کے اردو ترجمہ کے دو ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں۔ شمس تمیزی خاں نے ترجمے کو
 تخلیق کا حریف بنا دیا ہے، ڈاکٹر محمد آصف قدوائی نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ مولانا محترم کے عربی
 خطبات کے تراجم کی کئی جلدیں ہو سکتی ہیں جو وقتاً فوقتاً نئے ملت اور تعمیر حیات میں شائع ہوتے رہتے ہیں شمس
 تمیزی خاں نے امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کا ترجمہ شائع کر لیا ہے۔ جرمنی کے شہر نورسلیم محمد اسد کی
 طوفان سے ساحل تک فکری سرگذشت کی داستان حیرت خیز ہے پروفیسر خورشید احمد فاروقی نے دو تراجم ”اسلامی
 دنیا“ دسویں صدی عیسوی میں ”اور تاریخ ردہ قابل ذکر ہیں۔ سید امیر علی کی مشہور انگریزی کتاب تاریخ اسلام کے
 نام سے شائع ہوئی ہے۔ ”دھرتی پر انسان“ شیخ عبدالقادر عودہ کی کتاب کا ترجمہ ہے۔

”قصیدہ بردہ“ شریف ایک ادبی شاہکار ہے۔ امام شرف الدین ابو صیری الدلانی کے عربی قصیدہ
 کو مولانا جامی نے فارسی میں منظوم کیا تھا۔ محمد فیاض الدین نظامی نے اردو منظوم ترجمے کو بہت ہی دیدار زیب کتابت

وطہات کے اہتمام سے آراستہ کیا ہے۔ عربی اور فارسی متن بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ارمغانِ حجاز دانائے راز کا نذرانہ عقیدت ہے جسے بارگاہِ رسالت مآب میں گدائے بے نوائے پیش کیا ہے اردو کے کہنہ مشق شاعر منور کھنوی نے اسے نظم کی صورت دی ہے۔ اقبال کی تمام فارسی اور انگریزی تصانیف کے تراجم بھی اردو میں موجود ہیں۔ ان کی شرحیں علیحدہ ہیں۔ کبیر بانی کبیر داس کی 128 منتخب نظموں کا ترجمہ و تشریح ہے۔ مثنوی مولانا روم اور سعدی کی گلستاں بوستاں کے کئی تراجم دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ اردو کی جامعیت اور ہر دول عزیز کی مثالیں مثنوی معنوی کا ترجمہ پیراہن یوسفی کے نام سے دو جلدوں میں شائع ہوا تھا جس کے صفحات کی کل تعداد 1330 ہے۔

الظلم الاسلامیہ، الاسلام والمصاحف العربیہ، تاریخ التشریح الاسلامی، الشفا فی الاسلامیہ فی الہند، طبقات الامم جیسی مستند اور بنیادی کتابوں کے تراجم پورے اہتمام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اور ان کے سہارے اردو خواں فکر و نظر کی بالیدگی اور علم و آگہی کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ اور انکے اصل ماخذ تک رسائی ہو سکتی ہے۔

حکومت الہیہ علامہ حمید الدین فراہی کی کتاب ملکوت اللہ کا ترجمہ ہے مذاق العارفین (احیائے علوم الدین) اور اس کبیر ہدایت (کیسائے سعادت) کا ترجمہ ہے۔ اول الذکر کتاب کی ضخامت 1812 اور آخر الذکر کے صفحات کی تعداد 629 ہے۔ کیسائے سعادت کا ایک دوسرا بھی ترجمہ ہے جو تجنیہ ہدایت کے نام سے معروف ہے اور اس میں 851 صفحات ہیں۔ المرشد الدین احیائے علوم، دوسرا ترجمہ نہیں بلکہ تلخیص ہے اس کا تیسرا ترجمہ دور حاضر کی یادگار ہے۔ اس کا نام اسلام کی اخلاقی تعلیم ہے۔

فکر ساز اور برگزیدہ ہستیوں کی تحریر و تقریر کو محفوظ کرنے کا محترم جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ انکے ملفوظات، مکاتیب اور خطبات کا ایک بیش قیمتی ذخیرہ ادب کا گراں بہا حصہ بن چکا ہے اسی حصہ ادب کو بھی اردو میں بڑی سرعت سے منتقل کیا گیا ہے مکاتیب کی نوعیت، تاریخی اور تہذیبی نیز علمی ہی نہیں ہے بلکہ ادبی سماجی اور فکری بھی ہے۔ اسی افادیت کے پیش نظر ان کے تراجم کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس موضوع کے تراجم میں پروفیسر خورشید احمد فاروقی کے تراجم قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط، حضرت عمر فاروق کے سرکاری خطوط، اور حضرت عثمان کے سرکاری خطوط عمدۃ المصنفین دہلی شائع کر چکا ہے۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوبات خولجہ معصوم سرہندی کو مولانا نسیم امروہوی نے شائع کرایا ہے۔ ان کے سوم مکاتیب جواز و اج مطہرات کی صفات عالیہ اور مناسبہ جلیلہ سے متعلق ہیں ان کا بھی ترجمہ علیحدہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات کو اردو قالب دیا ہے۔ ہانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے مجموعہ مکاتیب کا ترجمہ بھی حال ہی میں تشریح کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ ان کے اقادات محبت السلام کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ براہین قاسمیہ مولانا قاسم نانوتوی کے ارشادات کا اردو ترجمہ ہے۔ مرزا جان جاناں کے خطوط بھی ترجمہ کی صورت میں ملتے ہیں۔

تصوف دینائے علم و عرفان اور فکر و دانش کا دلچسپ موضوع رہا ہے آج کے دور ابتلا میں بھی ذہن انسانی اور سماجی شعور کو کسی نہ کسی حد تک متاثر کر رہا ہے۔ عربی و فارسی میں اس موضوع اور اس کی جزئیات سے متعلق ادب کا سرمایہ خاصاً ضخیم ہے اس کی تاویل و توجیہ، تذکرہ مطالعہ و مشاہدات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ان کلاسیکی کتابوں کو استفادہ عام کے لیے اُردو صورت دی گئی ہے۔ روضۃ الاصفیاء، تذکرۃ الاولیاء، روضۃ الاولیاء کشف المحجوب، خیر الجالس، تاریخ تصوف اسلام کے اُردو تراجم ملتے ہیں ڈاکٹر تنویر علوی نے صحائف معرفت، اور صحیفہ ابرار جیسی کم معروف مگر مفید تصانیف کے تراجم پیش کیے ہیں۔ یہ علم کی بڑی خدمت ہے اور قابل ستائش بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب اور خطبات کے اُردو تراجم ملتے ہیں بحر العلوم علامہ عبدالعلیم انصاری کی کتاب ”وحدت الوجود“ اُردو میں دستیاب ہے اسماعیل شہید کی طبقات کا ترجمہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے مکمل کیا ہے بچن سنگھ طالب نے بابا فرید گنج شکر پر انگریزی میں ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس کا اُردو ترجمہ منظر عام پر آیا ہے۔ دارالشمس کی مشہور تصنیف مجمع البحرین کے اُردو ترجمہ کا نام نور العین ہے جو مخزن الانوار گنج الاسرار کا ترجمہ ہے۔

تصوف، تزکیہ نفس اور تطہیر باطن کا دوسرا نام ہے دھیان گیان اور مشق و مزاوت کا زور انہیں پر صرف کیا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق اور اقدار کی تربیت اس کا موضوع ہے۔ یہ جذبہ فرد سے بیدار ہو کر سہج کی پنہائیوں میں گم ہو جاتا ہے، اخلاقی ادب مشرقی ادبیات، کا بہت ہی پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ یہ جذبہ اسے نہ تو سرتاپا مذہبی کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر مذہبی، کیف و کم، موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے یہ حصہ ادب مذہب سے زیادہ قریب ہے۔ اخلاقی ادب کا خاطر خواہ حصہ اُردو میں نخل ہو چکا ہے۔ اخلاق جلالی، اخلاق ناصری، اخلاق محسنی کے تراجم فورٹ ولیم کالج کے قیام سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ دنیا کے قابل قدر مذاہب اور دبستان کے اخلاقی آداب و افکار سے اُردو کے ذریعہ اچھی طرح واقفیت ہم پہنچائی جاسکتی ہے۔

نقیات و اردات روحانی

تاریخ اخلاق یورپ جلد اول و جلد دوم

غزالی کا تصور اخلاق

فرض شناسی، ضبط نفس اور نفس پرستی، نظام حیات انسانی، علم الاخلاق، اخلاقیات، تاریخ اخلاقیات، علم الاخلاق، مکالمات برکے اخلاق نغمہ و غیرہ کتابیں اسی ذہنی رجحان اور شعوری احساس کا پتہ دیتی ہیں۔ اُردو صوت و آہنگ کی ادائیگی کے لیے مشہور ہے اور دنیا کی بیشتر آوازوں کے اظہار پر قدرت رکھتی ہے صوت و صدا کے اعتبار سے یہ ایک آفاقی زبان کی خصوصیات رکھتی ہیں۔ انسانی فکر جذبے اور تخیل کے لطیف ترین احساسات کو بھی بخوبی پیش کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے یہ کئی مختلف تہذیبوں کے امتزاج کا خوب صورت

مجموعہ ہے۔ یہ انتراج اس کے ضمیر، ساخت ترکیب اور ترویج کے ہر دور میں پایا جاتا، اس کی بنیاد اسی انتراج پر قائم ہے۔

مشرق، وسطیٰ اور ہندوستان کی مختلف تہذیبی اکائیوں کا اتنا دلنشین انتراج دوسری جگہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اسی لیے اُردو کو صرف ایک زبان یا وسیلہ اظہار نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے ایک مکمل تہذیب کہنا چاہیے۔ جس کے جلو میں مختلف ثقافتوں کی رُوح نے ایک نیا قالب اختیار کیا ہے۔ اُردو نے مشرق و وسطیٰ کے افکار، عقائد کی نشرو اشاعت میں بھی سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور یہ فخر یہاں کی کسی دوسری زبان کو حاصل نہیں ہے، اس امر کا بخوبی اندازہ ڈاکٹر محمد عزیز مرحوم کی تصنیف ”اسلام کے علاوہ مذاہب کی ترویج میں اُردو کا حصہ“ کے مطالعہ سے لگایا جاسکتا ہے اُردو نے ہندو، بدھ، سکھ، جین، آریہ سماج، برہم سماج کی یکساں خدمت کی ہے۔ ہندوستان مذہبی اور نیم مذہبی ادب اور ان سے متعلق اساطیری ادب کا ضخیم حصہ رکھتا ہے، جس کے صفحات کا شمار آسان نہیں ہے۔ وید، پران، مہا بھارت، گیتا، رامائن اور پھران کی تفصیلات اور جزئیات پر مشتمل تصانیف کا کثیر لٹریچر قابل ذکر ہے ان میں گیتا کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے یہ ہندو عقائد کی اساس ہے۔ اور ہر دور میں اس کی ترجمہ و تشریح پر توجہ دی جاتی رہی ہے اُردو میں سب سے زیادہ ترجمہ اسی کتاب کا ملتا ہے یوں تو ایک عام اندازے کے مطابق رامائن کو مکمل اور نام تمام شامل کر کے تقریباً تیس ترجمے ہوتے ہیں لیکن گیتا کے تراجم کی تعداد اس سے زیادہ ہے، راقم السطور کی نظر سے گذرے ہوئے ترجموں کی حسب ذیل فہرست سے اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

گیمان پرکاش	منشی کنھیالال عرف، الکھ دھاری
گوہر معرفت	گوری ناتھ منظوم
گلدیہ حقیقت	سینیل پرشاد احقر منظوم
سکھ ساگر	رائے مکھن لال
سٹیک سری مد بھاگوت گیتا	تین جلدوں میں سوامی مترسین
دیوی بھاگوت	پنڈت پیارے لال
دشنو بھاگوت	منشی رگھیر دیال
گیتا مہاتم	منشی رام سہائے تمنا
شری مد بھگوت گیتا	موسوم بہ فلسفہ الوہیت پنڈت جاگی ناتھ مدن
مخزن اسرار	پنڈت دینا ناتھ مدن منظوم
شری مد بھگوت گیتا	پنڈت جاگی ناتھ
بھگوت گیتا منظوم	منشی رام سہائے تمنا

مترجمین جی	سری مد بھگوت گیتا منظوم
بھگوان داس بھارگو	بھگوت گیتا مع ترجمہ اردو
سید حبیب منظوم	زیور ہندیا سری مد بھگوت گیتا
گیتا نظم مد شرح، فشی سورج نرائن مہر	نغمہ رحمانی
حسن الدین احمد	نغمہ الوہیت
الم مظفر نگری منظوم	آہنگ سردی
منور لکھنوی منظوم	نسیم عرفانی
خواجه دل محمد منظوم	دل کی گیتا
سردار سنگھ بھارگو	منظوم دلا ویز
فشی دیوی پرشاد	بھگوت گیتا
محمد اجمل خاں	بھگوت گیتا یا نغمہ خداوندی
خواجه ذکریا فیاضی	گیتا پروچن (دو بھادوے کی تیسیر گیتا،
کلام ربانی شری مد بھگوت گیتا منظوم، یوگی راج نظر سوسا نسوی	

شری مد بھگوت گیتا رسمہ اور شری مد بھگوت گیتا کے نام سے اوک مانہ تک نے دو کتابیں لکھی ہیں ان کا ترجمہ شانتی نرائن نے کیا ہے اس کے علاوہ بھی اور ترجمے ہوں گے جو ہنوز تحقیق طلب ہیں اس فہرست سے گئے، کے تراجم پر خصوصی توجہ کے اسباب سمجھ میں آسکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گیتا پر توجہ دی ہے وید پران، اپنشد، منوسرتی، درشن، یوگ، بھگتی، مہا بھارت اور رامائن کے علاوہ دوسرے اخلاقی، مذہبی تصانیف کے قابل ذکر تراجم موجود ہیں مگر اتنی کثرت سے نہیں۔ گیتا کے علاوہ دوسری کتابوں کے تراجم میں ادبی اسلوب کاری کا فن نثریاً پیدا ہے یہ تراجم سیدھے سادے اور سہاات انداز لائے ہوئے ہیں، ان میں جاذبیت یا شعر و نغمہ کا فقدان ہے۔ اور مذہبی اصطلاحات کا کثرت استعمال ان کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ گیتا کے بعض تراجم میں ادبیت اور پرکشش اسلوب نگارش ملتا ہے ڈاکٹر محمد عزیز مرحوم نے لکھا ہے کہ گیتا کا سب سے اچھا ترجمہ پنڈت جانگی ناتھ مدن دہلی کا فائدہ الوہیت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا ترجمہ خواجہ دل محمد کا ہے۔

ان کے علاوہ چاروں ویدوں کے خلاصے کا ترجمہ آلکھ دھاری عرف فشی کنھیالال نے الکھ پرکاش کے نام سے کیا تھا جو 1861ء میں شائع ہوا تھا، فشی سورج نرائن مہر دہلوی نے آپ نشد کا ترجمہ اور شرح چار جلدوں میں لکھی ہے۔ بابو پیارے لال نے ”مجموعہ آپ نشد کے نام سے بارہ آپ نشدوں کا ترجمہ اور شرح 1900ء میں شائع کی تھی۔ سوای دوکیانند کی کتاب ”بھگتی اور ویدانت“ کا ترجمہ شانتی نرائن نے کیا ہے۔ سامی نیپل داس کی

مشہور تصنیف کا آسان ترجمہ اُردو بچپنا ساگر کے نام سے شائع ہوا تھا۔ عملی ویدانت، یوگ شاستر، گیان یوگ جھنسی، بھگت مال وغیرہ تراجم اسی سلسلے کی مختلف النوع کڑیاں ہیں۔ ڈاکٹر محمد عزیز مرحوم نے مہابھارت سری رام کرت مہابھارت، مہابھارت منظوم جونشی طوطا رام شایاں کا ترجمہ ہے۔ دس ہزار اشعار پر مشتمل فیضی کے مہابھارت کا پہلا منظوم اُردو ترجمہ ہے۔ 1893ء میں پانچواں اڈیشن شائع ہوا یہ زبان و بیان کی دل کشی کی وجہ سے خوب مقبول ہوا آزادی کے بعد پنجابی پبلسٹک بھنڈارا اور دیہاتی پبلسٹک بھنڈار دہلی نے ہندو مذہب کی بعض کلاسیکی کتابوں کے ترجمے شائع کیے ہیں، مگر ان کا معیار طباعت و کتابت بہت ہی افسوس ناک ہے، ترجمے بھی اچھے نہیں ہیں۔ جیسے مہابھارت اور سپورن مہابھارت اصول فلسفہ ہندو وغیرہ۔

ہندوستان کی سرزمین مذہبی رہنماؤں اور مصلحتوں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ انہیں کی سرپرستی یا زیرِ اثر اکثر و بیشتر اصلاحی تحریکیں وجود میں آتی رہیں۔ انہوں نے اپنے مشن کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اُردو کا سہارا لیا۔ اُردو کا یہ ناقابل فراموش کارنامہ ہے وہ ہر خیال اور ہر مذہب کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ پیش پیش رہی ہے۔ بدھ مذہب، جین مذہب، سکھ مذہب کے علاوہ کبیر مہنتی، بھگتی تحریک، برہمنی، آریہ سماج، رادھا سوامی مت، دیوانی، ویدانت وغیرہ سے متعلق اُردو میں ترجمہ کا ذخیرہ موجود ہے۔

ان تحریکوں میں سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت آریہ سماج کو حاصل ہوئی اس کے چند اسباب ہیں اس کا سہرا۔ یہ ادب بھی دوسری تحریکوں سے کہیں زیادہ ہے، اس تحریک نے اُردو زبان کو اپنے عقائد کی ترسیل کا وسیلہ قرار دیا۔ بہت سی کتابیں اور رسالے جاری ہوئے۔ طباعت کے طریقے بھی اُردو کے سہارے عوام تک پہنچائے گئے۔ آریہ سماج کی سب سے مشہور کتاب ستیا تھ پرکاش ہے جو تحریک کے بانی سوامی ویانند کی تصنیف ہے اس کتاب کے کئی اُردو ترجمے ملتے ہیں جیسے آتمارام رادھا کشن مہد، لالہ جیون داس، چوہتی وغیرہ۔ اس بنیادی کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں کے تراجم بھی شائع ہوئے۔ جیسے سورکھاشی مہرشی سوامی دیانند سرسوتی جی کا جیون چرتر، اپدیش منجری، پرشار تھ پرکاش، رگ وید آدی بھاس بھومکا، بجز وید سندھ کا روپکا، سندھیا منظوم، اصل ستیا تھ پرکاش وغیرہ اس تحریک سے متعلق کتابیں یا رسالے تراجم کی صورت میں کم ہیں اور طبع زاد زیادہ ہیں۔ لیکن ترجموں کا انداز بدلائیں بلکہ عبارت میں وہی ثقالت اور گراں باری ہے۔ جس کا اندازہ ان کتابوں کے ناموں سے ہوتا ہے ان تراجم کے مقابلے میں طبع زاد کتابوں کی عبارتیں زیادہ صاف اور رواں ہیں۔

جین مذہب سے متعلق بھی کتابیں لکھی گئیں مگر تراجم کا حصہ زیادہ نہیں۔ شری اوشک سوتر اُردو، ویراگ پرکاش قابل ذکر ہیں۔ بدھ مذہب سے متعلق کتابیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چونکہ یہ مذہب تبلیغی مشن سے محروم اور قدیم دور کا یادگار ہے ہماری سرزمین سے بھی دور ہونے کی وجہ سے اُردو سے اسے وہ قربت نہ رہی۔ بھگوان بدھ

دھرم مانند کوسکی کی مراٹھی کلاسیک کا ترجمہ پرکاش پنڈت نے کیا ہے، دھرم مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات سے متعلق اہم ترین کتاب ہے۔ اسے گیتا جیسا مقام حاصل ہے منور کھنوی نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ دھرم کا ایک نثری ترجمہ رنگ محل دہلی سے بھی شائع ہوا ہے مگر مترجم کا نام درج نہیں۔ اس دور کے مشہور شاعر منور کھنوی کو ترنے کی ادبیات میں فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آزادی کے بعد انہوں نے بہت سی اہم تصانیف کو اردو میں منتقل کیا اور لقمہ صورت دی ان کے منظوم تراجم دوسرے مترجمین سے بہتر ہیں، گیتا شکنتلا اور ارمغان حجاز کے علاوہ آریہ ابھی نے سوامی دوپکا نندی کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ پرم بھگت جے دیو کی مشہور سنسکرت تصنیف کا ”گیت گو بند یا سرمدی نغمے کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ مالویکا گن منترے اور ساگر سنگیت یا نجر ترنم بھی انہیں کا ترجمہ ہے۔ موخر الذکر مشہور پڑھو۔ اسی آرداس کی عشق و معرفت سے لبریز کتاب اردو نگہوش نے اسے انگریزی میں منتقل کیا تھا۔ منور کھنوی نے اسی انگریزی ترجمے کے سہارے اردو کا لباس دیا ہے۔

اُردو شمالی ہندوستان میں بہ طور خاص مستعمل تھی۔ لنگا جتنا کے دوآبے کے ساتھ پورے شمال مغرب میں رائج تھی، اور اظہار و ابلاغ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد اور ترقی یافتہ زبان تھی۔ مذہبی اعتبار سے یہی علاقہ مختلف عقائد کے مناظرے مباحثے کا میدان بھی تھا۔ عیسائی مشنریاں ہر عقیدے سے متصادم تھیں، بعد میں آریہ سماج برہم سماج، قادیانی بھائی فرقوں کے درمیان بھی بحث و مباحثہ کا زور تھا، کچھ مذہب اسی علاقے میں وجوہ پروان چڑھا اور زبان نے اس مذہب کی ترویج و اشاعت میں سب سے زیادہ قابل ذکر خدمت انجام دی، کچھ مذہب سے متعلق اُردو میں قیام سرمایہ موجود ہے۔

آمادی دار، پوتھی راہ راس، پوتھی سکھ منی صاحب، چپ جی صاحب سنیک عطر روحانی (ترجمہ چپ جی) پوتھی بیچ گرنٹھی، پوتھی سکھ منی سنیک، پوتھی جب جی اسٹیک، سری چپ جی سنیک، پوتھی شبد نادی محل، پھول پوری اردو، جنم ساکھی بھائی والا والی کے علاوہ کچھ اور تراجم بھی قابل ذکر ہیں۔ جیسے گروتا تک صاحب کا عارفانہ کلام ’جب جی صاحب یا ذکر الہی گوپال سنگھ کی کتاب ’گروتا تک دیو‘ کا اردو ترجمہ مخمور جاندھری نے کیا ہے۔ گرو گوبند سنگھ انگریزی کتاب کا بہت ہی دلکش سادہ اور رواں اردو ترجمہ پروفیسر محمد حسن نے کیا ہے جو عنقریب مضر عام پر آنے والا ہے۔ گرو گوبند کے فارسی کلام ظفر نامہ کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے۔ شلوک بابا فرید شکر گنج کا ترجمہ اُردو کے مشہور افسانہ نگار رتن سنگھ نے کیا ہے۔

انگریزی حکومت مغربی تہذیب و ثقافت کے ساتھ داخل ہوئی۔ علم فن کے ساتھ فکر و نظر اور مذہب و تشدد بھی ساتھ ساتھ آئے لیکن اس حکمت عملی میں مذہب کی تبلیغ و توسیع کو اولیت حاصل تھی۔ مذہبی عقائد کے فروغ و حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس سرپرستی کے نتیجے میں عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے سنہری مواقع ملے۔ عیسائی مشنریاں دین کی اشاعت میں سرگرم رہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ عوام تک اپنے مشن کو پہنچانے کے لیے

عوام کی زبان بھی استعمال کی جائے اس لیے اردو زبان کا استعمال ناگزیر تھا۔ انجیل مقدس کے ترجموں سے اس کام کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں دوسری اہم ترین ضرورتوں کے ترجمے شائع کیے گئے۔ عیسائی مشنریوں کی تبلیغی دعوت کے لیے اردو نے یہاں کی تمام زبانوں سے کہیں زیادہ نتیجہ خیز خدمت کی۔ اسی لیے اردو میں عیسائی مذہب سے متعلق لٹریچر کے بیش بہا ذخیرے کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی۔ مناظرہ و مباحثہ نے اس لٹریچر میں بڑا اضافہ کیا۔ ہر شہر اور قریہ ان کی زد میں تھا اور پورا لٹریچر گھر گھر پہنچ رہا تھا۔ ڈاکٹر محمد عزیز نے 118 کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں ترجموں کی تعداد 19 ہے۔ مسیحیت حقائق کی روشنی میں 'عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ سیرت مسیح پر ہرولیس ہنٹل' کی تصنیف 'کیریکٹر آف جینس' کا اردو ترجمہ 'محبوب خدا عرف سیرت کامل' کے نام سے شائع ہوا ہے۔ دوسرے مذاہب کی بہ نسبت عیسائیت کے مبلغین اور متبعین نے اردو سب سے زیادہ اہمیت دی اور اسے ذریعہ دعوت و ارشاد بنایا یہی وجہ ہے کہ اردو میں عیسائیت سے متعلق سب سے زیادہ ذخیرہ ادب موجود ہے اور ان تراجم کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ اب تک کی دریافت کے مطابق پہلا ترجمہ 1745ء کا ہے۔ جو کتاب پیدائش کے پہلے چار ابواب پر مشتمل ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عیسائی عقیدے کے متعلق تراجم میں ادبی رنگ و آہنگ موجود ان تحریروں میں صاف درداں عبارت ملتی ہے۔ جو ہندو عقائد سے متعلق تراجم کے برعکس ہے یہاں اصطلاحات کی گراں باری اور عبارت کے بوجھل پن کا بہت کم احساس ہوتا ہے عیسائیت سے متعلق ابتدائی تراجم کی ایک فہرست گریرین نے Linguistic Survey of India-vol.IX..... دی ہے، برصغیر کے مختلف جغرافیائی علاقوں پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمال مغرب کا علاقہ مختلف مذہبی و اصلاحی تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا بھی یہی علاقہ تھا اس لیے اس خطے میں مذہبی لٹریچر کی نشرو اشاعت کی بوتلموئی نظر آتی ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی عقائد سے متعلق تراجم کا کثیر ذخیرہ لاہور سے شائع ہوا ہے تو ریت کا ایک اردو ترجمہ نولکشور نے بھی شائع کیا تھا جو نو سو پچاس صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔

ان تراجم کی حیثیت مذہبی ہے ادبی نہیں۔ یعنی عقائد و افکار سے ہے اسلوب و انشا سے نہیں۔ لیکن ادب کے لیے موضوع کی تخصیص نہیں۔ ادب کا رشتہ اسلوب سے متعین ہوتا ہے آج بھی ادبی میراث کا بہترین حصہ مذہبی شہ پاروں پر ہی مشتمل ہے۔ یہ ذخیرہ تراجم ادبی اسلوب کی دلکشی کا ایک توانا احساس دلاتا ہے ہم انہیں کامیاب تراجم کے ذیل میں پیش کر سکتے ہیں۔ ان تراجم میں اصطلاحات سازی کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں۔ جتنا دوسرے علوم جدیدہ میں ہاں اصطلاحات سازی سے زیادہ نازک مرحلہ درپیش ہوتا ہے جس کی معمولی کوتاہی یا لغزش سے ایمان کی سرحدیں کفر سے اور خیر کی شر سے ملنے لگتی ہیں۔ اسی لیے ان تراجم میں مترجمین نے کمال احتیاط کا ثبوت دیا ہے۔ ایسے محفل الفاظ ہی نقل کیے گئے ہیں اور حسب ضرورت محکمات و مقناہات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے جس سے نفسی مضمون کی وضاحت یا ترسیل میں کمی محسوس نہیں ہوتی اور نہ سیاق و سباق کا ربط ہی ٹوٹتا ہے۔ قاری

مترجم کے بجائے مصنف کے ذہن سے قربت محسوس کرتا ہے یہ اصطلاحات چوں کہ تہذیبی میراث اور روزمرہ زندگی میں شامل ہو چکی ہیں اس لیے اجنبی نہیں لگتیں۔

ان تراجموں کا محرک جذبہ اپنے نظریہ، مشن، عقائد کی ترویج و اشاعت، خدمتِ خلق، ہم خیال بنانے کی سعی اور علم کی توسیع ہے بیشتر تراجم انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہیں چند اداروں کی سرپرستی سے بھی تراجم کا ذخیرہ وجود میں آیا ہے۔ یہ افراد اور ادارے مالی مشکلات سے ہمیشہ دوچار رہتے ہیں، سرمایہ کی کمی سے کتابت و طباعت نیز جلد سازی کا معیار بہت ہی پست ہے۔ جب کہ بعض کتابوں کی قیمتیں کہیں زیادہ ہیں۔ یہی حال ادبی و سائنسی تراجم کا بھی ہے۔ معیشت کی تنگی اور ضروریات زندگی کی گراں باری کی وجہ سے عام انسان قوت خرید سے محروم ہے، پھر بھی ادبی کتابوں کے مقابلے میں مذہبی تصانیف کی مقبولیت کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہے۔

☆☆☆

(شمولہ)

اردو میں بچوں کے ادب کے تراجم

ڈاکٹر اطہر پرویز

جب کسی نئی زبان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں ادبی تخلیقات کی جاسکیں تو تخلیقی ادب سے زیادہ اس امر کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ دوسری زبانوں کی اہم تصانیف کو اس زبان میں منتقل کیا جائے۔ ترجمے کے کام کو اردو میں نہ جانے کیوں حقیر سمجھا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ آج دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں میں علم، ادب اور دانشوری کو سب سے زیادہ فروغ تراجم کی بنا پر ہی ہوا۔ اس لیے کہ یہ انسانی تہذیب کی اساس ہیں۔ سزاط، افلاطون، ارسطو، شیکسپیر، طالسٹائی وغیرہ کسی ایک ملک سے ہی متعلق نہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے بسنے والوں کا ان پر حق ہے۔ ترجمہ کر کے ہی وہ دوسری زبانوں کے خزانوں کو کھنگالتے اور ان میں سے اپنے لیے جواہر چنتے ہیں۔ افکار و اقدار کے بیش بہا خزانے حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عنوان چشتی نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ

”ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں انتقال خیال کا سادہ عمل ہوتے ہوئے بھی ایک پیچیدہ عمل ہے یہ عمل خالص.... اور کسی قدر تخلیقی نوعیت کا ہے، ترجمہ کرتے وقت مترجم ابلاغ اور ترسیل کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمے کے عمل کے لیے تحقیقی ریاضت، تنقیدی بصیرت اور تخلیقی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اس مثلث کا ہر زاویہ اور ہر خط اپنی جگہ موزوں اور متوازن ہونا بھی ضروری ہے۔“

کسی زبان میں تخلیقی ادب کی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن دوسرے اور تیسرے درجے کی تصانیف کے مقابلے میں اگر ہم کسی زبان کے اول درجے کی تصانیف کو اپنی زبان میں منتقل کر لیں اور اس سے استفادہ کریں تو کیا یہ ہمارے لیے قابل قدر اور قابل فخر نہ ہوگا۔ دانشوری اسی طرح نشوونما پاتی ہے۔

نشاة الثانیہ کے بعد یورپی زبانوں کے ادب نے غیر معمولی طور پر فروغ حاصل کیا اس لیے ہر ایک کی نظر مغربی ادبیات پر پڑی۔ ہم نے یہ استفادہ انگریزی زبان کے توسط سے کیا۔ اس لیے کہ انگریزی زبان میں یورپ کی مختلف زبانوں کی اہم تصانیف منتقل ہو چکی تھیں اور ہم ان کا بالواسطہ مطالعہ کر سکتے تھے۔ بیسویں صدی کی ابتدا ہی سے اردو میں یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ پھر دارالترجمہ حیدرآباد نے اس کام کو بڑے پیمانے پر کیا۔ بچوں کے ادب پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں بچوں کا ادب وقعت حاصل نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی ان کا انداز بھی بالآخر معذرت کا سا ہو گیا۔ اور وقعت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑوں کے لیے ادب کی تخلیق شروع کر دی۔ جب تخلیقی ادب کا یہ حال ہوتا پھر تہمت کی طرف کون دھیان دیتا۔ ذرا صاحب کی دوشو سے جامعہ نے اس کام کو مشنری جذبے کے ساتھ شروع کرنا چاہا لیکن پھر تجارتی مصلحتیں وہاں بھی آڑے آئیں یہ ضرور ہے کہ درمیان کا اکاڈا کتا ہیں چھٹی رہیں جن کا خاطر خواہ اثر نہ پڑ سکا۔ اب ترقی آردو بورڈ سے کچھ امیدیں بندھی ہیں، دیکھئے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔

ہم بڑوں کے ادب کی طرف جتنی توجہ دے رہے ہیں اگر اس کا ایک فی صد حصہ بھی بچوں کے ادب کی طرف منتقل کر دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑوں کے ادب کے تراجم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اس کی وقتی افادیت ضرور شبہ کی نظر سے دیکھی جاسکتی ہے۔ آج جو لوگ ڈارون، مارکس، ہیگل اور آئن سٹائن وغیرہ کی اصل تصانیف کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی انگریزی ہی میں پڑھنا پسند کریں گے اس لیے ان کتابوں کا ترجمہ نہ تو فوری افادیت رکھتا ہے اور نہ کسی فوری ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی کتابیں آردو زبان میں بھی مل سکیں اور ہماری زبان کے خزانے میں وسعت ہو۔ لیکن بچوں کے لیے دوسری زبانوں کی کتابیں مادری زبان میں اس لیے ضروری ہیں کہ عام طور پر بچے صرف اپنی زبان کے ذریعے ان کتابوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ادبیات عالم کی وہ کتابیں جنہیں بچے سمجھ سکتے۔ اور ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یا ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ زیادہ تر آردو میں بچوں کے لیے منتقل کر لی جائیں۔

اس وقت یہ بات عام طور پر محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں اس کے لیے معلومات کی کتابیں بہت کم ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسی کتابیں براہ راست آردو میں لکھوائی جائیں، لیکن یہ بات اس لیے مشکل ہے کہ جو لوگ علوم سے واقف ہیں یہ زبان لکھنے کے آداب سے واقف نہیں۔ مثلاً اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ایک کتاب انہی توانائی پر لکھی جائے تو ضروری ہے کہ اس کا لکھنے والا فرانس کا اچھا طالب علم ہو۔ لیکن اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ عام طور پر زبان و ادب سے نا آشنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام آردو زبان و ادب کے خالص علم سے لیا جائے جو بچوں کے لیے صاف ستھری زبان لکھ سکتا ہو۔ اور فرانس سے بھی آشنا ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔

عام فہم امداد میں کسی مسئلے کے اور خاص طور پر سائنسی مسئلے کو مبادیات کو بیان کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ

ایک طرف مترجم اس سائنسی مسئلے پر عبور رکھتا ہو اور دوسری جانب وہ اظہار بیان پر قدرت رکھتا ہو یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کتابیں طالب علموں کی درسی ضروریات کے پیش نظر لکھی گئی ہیں تو جہاں نفس مضمون پر دھیان دیا وہاں اس کا بھی خیال رکھیں کہ جن طالب علموں کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کی عمر اور ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہے یا نہیں۔

اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوسری زبانوں میں بچوں کے لیے ایسی کتابوں کا جو ذخیرہ ہے اسے کھنگالا جائے۔ یہ کتابیں بڑی محنت اور بڑا کثیر سرمایہ خرچ کر کے تیار کی گئی ہیں۔ ہم ان کتابوں کو اپنی زبان میں منتقل کریں۔ معلومات کی کتابوں کے، موضوعات عالمگیر اہمیت رکھتے ہیں اس لیے ان موضوعات کا مقامی ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ روس، انگلستان امریکہ اور مشرقی یورپ کے ممالک میں بچوں کے لیے سائنسی معلومات کی کتابیں سیریز کی شکل میں بڑے پیمانے پر زمین تصویروں کے ساتھ چھاپی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہ کتابیں اردو میں بھی ان تصاویر کے ساتھ شائع کی جاسکتی ہیں اور ان کے ناشرین بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دے سکتے ہیں ان کتابوں کا ترجمہ کس طرح کیا جائے اس سلسلے میں میری معروضات مندرجہ ذیل ہیں:

سائنسی موضوعات کا ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ سائنس کے مخصوص الفاظ کا اردو میں ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے بجائے ان کو جوں کا توں اردو میں لے لیا جائے۔ اردو زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی تو ہے کہ یہ دوسری زبان کے الفاظ کو بڑی آسانی سے جذب کر لیتی ہے اور پھر جب وہ استعمال ہونے لگتے ہیں تو ان کی اجنبیت باقی نہیں رہتی۔ دراصل مشکل تو یہ ہے کہ زبان اور لغت کے ماہرین اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے۔ اگر یہ الفاظ اردو میں لے لیے جائیں تو اس سے زبان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ زبان تو سمجھنے اور سمجھانے والے کے درمیان ہل کا کام دیتی ہے۔ اس کو جتنا عام فہم بنایا جاسکتا ہے جتنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ اٹیم، سیل، پنسیلین، انجکشن، مالکیویو، ایکسے، ہائڈروجن، آکسیجن، ہنرول، میمن، وغیرہ کا اردو میں معرب اور مفرب طریقے سے ترجمہ کریں۔ یہ ترجمہ بچے اور لکھنے والے کے درمیان ایک دیوار بن جائے گا۔ مجھے ہندی کے ایک بڑے پبلشر نے بتایا کہ ہندی میں بچوں کے ادیب اسی زبان کی مشکل میں مبتلا ہیں کہ وہ سنسکرت کی رائج ترکیبوں سے بنائے ہوئے الفاظ کو انگریزی کے رائج الفاظ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان دشوار ہو جاتی ہے، چنانچہ جب ہم ان سے آسان زبان لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ انگریزی اصطلاحوں کو برقرار رکھتے ہیں اور اردو میں لکھنے لگتے ہیں۔ ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے اگر آسان ہندی لکھی جائے تو اردو ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہندی کے بچوں کے ادیبوں کو پریشان کرتا ہے دراصل جب یہ ہے کہ بچوں کے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لکھنے وقت اپنے ذہن میں بچوں کا تصور کر کے لکھیں۔ اگر ہم اس کے بجائے اپنے مخصوص طرز فکر اور ذاتی تعصب کو فروغ دینے کے لیے لکھیں گے تو یہ ممکن ہے کہ

ہمارے خیالات اور انداز کی تبلیغ ہو لیکن یہ ادب صحیح معنوں میں بچوں تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا۔ اور یہ کتابیں اسکولوں کی لائبریریوں کی زینت بنی رہیں گی۔ اس لیے اگر یہ طریقہ کہیں اردو میں چل پڑا تو نہ صرف بچوں کے ادب کو نقصان پہنچے گا بلکہ زبان کی ترقی کے راستے بھی مسدود ہو جائیں گے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ مترجم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس موضوع کی کتاب کا ترجمہ کرے اس سے خود بھی اچھی طرف واقف ہو جائے اور جن باتوں کا ان میں ذکر کیا گیا ہے ان کو خود بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ ایسی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے مترجم خود اس کا ماہر ہو بلکہ یہ عبارت ترجمے کے متن میں مُضر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بچہ بن کر اس موضوع کو خود سمجھنے کی کوشش کرے اور جب خوب اچھی طرح سمجھ لے تو اس کام کو اپنے ذمے لے اور یہ دیکھے کہ وہ جن خیالات کا ترجمہ کر رہا ہے ان کو خود بھی سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بچوں کے ادب کے ترجمے کے لیے اس مخصوص علم کا ماہر ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کا ادیب ہو۔ اگر وہ محض ماہر ہوگا۔ اور بچوں کی زبان لکھنے پر قادر نہ ہوگا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں ان باتوں کو اپنے تجربے کی بنا پر زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ میرے چند کتابیں بڑی کامیابی کے ساتھ اردو میں منتقل کی ہیں، جو بچوں میں بے حد مقبول ہوئیں۔ ہم چاہے بچوں کو بہت زیادہ معلومات نہ دیں لیکن ان کے لیے جتنی بھی معلومات فراہم کریں وہ ان تک بہت اچھی طرح پہنچائیں۔ عتیاط کے طور پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے ترجموں کو نظر ثانی کے لیے کسی ماہر کے پاس بھیج دیں تاکہ اگر کوئی واقعاتی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح بروقت ہو جائے۔

تیسری اہم بات جو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی معلوماتی کتابوں کا ترجمہ لفظ بہ لفظ نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ترجمہ کرنے والے کو اس کا حق بھی دیا جائے کہ وہ آواز ترجمہ کرے۔ یہ بات ضروری ہے کہ پڑھنے والے بچے کو اس کا احساس نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسری زبان کی کتاب پڑھ رہا ہے بچے کو خیال سے اس طرح مانوس کیا جائے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اجنبیت کا احساس نہ ہو بچوں کے لیے ہر لکھنے والا جانتا ہے کہ وہ جس عمر کے بچے کے لیے لکھ رہا ہے اس کا ذخیرہ الفاظ کیا ہے۔

بچوں کی کتابوں کے مترجم کی ذمہ داریاں عام طور بڑوں کی کتابوں کے ترجمے کرنے والوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مترجم کو اس کا شدید طور پر احساس ہونا چاہیے۔ حسین حسان صاحب نے روسی ادیب اٹن کی کتاب One Million Whys کا ترجمہ اردو میں بڑی کامیابی سے کیا ہے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتاب اصل میں کسی دوسری زبان میں لکھی گئی ہے اور یہی اس کتاب کی مقبولیت کا راز ہے۔

ذکورہ بالا باتیں میں نے سائنس کی کتابوں کے بارے میں لکھی ہیں۔ عام ادبی کتابوں کے سلسلے میں یہ رویہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کتاب کو بچوں کے لیے منتقل کر رہے ہیں تو وہ بچوں کے لیے ہی ہو۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے

کہ جن خیالات کو ہم بچوں کے لیے پیش کر رہے انہیں بچے کس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ جذبات اور احساسات اس کام میں مدد و معاون ہو سکتے ہیں۔ ترجمہ تو ہم بڑوں کے لیے کر ہی سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنے بچوں کو ان سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پوری اسپرٹ اپنے اوپر طاری کر لیں۔ ہم خود یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب ہماری ہے ہم اس کے مصنف ہیں اور اسے ہم بچوں کے لیے از سر نو لکھ رہے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے بجا طور پر ترجمے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے۔ ”ترجمے کی اہمیت کسی طرح تخلیق سے کم نہیں۔ ترجمے میں تخلیق کو از سر نو پانا ہوتا ہے۔ ایسے امریکہ میں ترجمے کے لیے دوبارہ تخلیق (Recreation) کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔“ یہ کام جہاں دوسری زبانوں کی کتابوں کے سلسلے میں کریں گے وہاں یہ عمل ہمیں خود اپنی ادبیات کے سلسلے میں بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں عالمی ادب میں بچوں کی معیاری کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں ادبی کتابیں لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر فرانس کرچن انڈرس کی کہانیاں ادبیات عالم میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ اس میں تخیل کی فراوانی ہے۔ یہ کہانیاں اور اسی قبیل کی کہانیاں ہمارے بچوں کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہیں۔

بچوں کے لیے تخیلی ادب کی اہمیت اس لیے غیر معمولی ہے کہ اس کے توسط سے بچوں کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے۔ جب بچوں کا ذہن اپنے ماحول سے ذرا مختلف ماحول دیکھتا ہے تو وہ نہ صرف ایک نیا پن محسوس کرتا ہے بلکہ اس کے تخیل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ”گلیو کا سفر نامہ“ جہاں ایک طرف ایک بڑی طنز یہ کتاب ہے۔ وہاں اس میں بچوں کے لیے تخیل کی فراوانی ہے۔ وہ چاہے بونوں کا دیس ہو، جہاں چھٹکلیا کے برابر کے انسان ملتے ہیں جنہیں گلیو ربا سانی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اور خود ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیو زاد سمجھتا ہے یا پھر وہ دیو زاد انسانوں کا دیس ہو جہاں وہ دیو پانچ چھ فٹ کے گلیو کو اس طرح پنجروں میں رکھتے ہیں جیسے ہم چڑیاں پالتے ہیں اور اسے اپنی تھیلی پر رکھ لیتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے نہ صرف ہمارے تخیل کی آبیاری ہوتی ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا یا چھوٹا ہمیشہ نسبتی حیثیت رکھتا ہے۔

ڈیفو کارابنس کر دسو، رے لیے نہ صرف ایک دلچسپ کہانی ہے بلکہ اس کے مطالعے سے انسان دوستی کے جذبے میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ ذوالفقار بخاری کا شعر

مہر و ماہِ دائم کی بے نیازیاں تو بہ

دوست ہو کہ دشمن ہو آدمی غنیمت ہے

دنیا کے ادب میں بچوں کے لیے دیوی، پریوں کی کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں اور تاریخی و تہذیبی قصے بھی لوک کہانیاں بھی ہیں جن کی مدد سے انسان تہذیب نے غول غاں کرنا سیکھا تھا۔ ان کہانیوں کی تعداد بہت زیادہ

ہے۔ یہ کہانیاں تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہیں۔ ان کے مصنفوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اس لیے یہ جب جب بھی دوبارہ کہی گئی ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہو گئی ہے بعض اوقات یہ تبدیلیاں کسی جذبے کے تحت ہوئی ہیں۔

لوک کہانیوں کی بڑائی ان کی سادگی میں چھپی ہوتی ہے۔ ان میں اختصار بھی ہوتا ہے اور جامعیت بھی ان میں حق و صداقت کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہاں جزئیات کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں پڑھنے والے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود خاندانی کرے۔ والٹر ڈیلا میٹر نے صحیح لکھا ہے کہ

”ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کہانی کے کردار“ واقعات اور مناظر چاہے کتنے ہی اصلی اور حقیقی معلوم ہوں وہ اصل میں خیالی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم سے جو کچھ کہا جائے ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے مان لیں اور اس کا اثر بھی قبول کر لیں۔ یہ دونوں باتیں اس پر مبنی ہیں کہ ہماری تخیل کی قوت کتنی ہے۔ یہ کہنا عقلمندی کی بات نہیں کہ فلاں فلاں بات نہیں ہو سکتی۔ کہانی میں تو یہ سب چیزیں تصور کی جاتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔“

انسانی تہذیب کے لیے یہ قابلِ فخر بات ہے کہ ادبیات عالم میں لوک کہانیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو نہ صرف کچھ سوچنے بلکہ عمل کرنے پر بھی اکسایا ہے۔ ننھے ننھے تخیل کو پہلے آسمان پر اڑتے ہوئے قالین اور کھل کے گھوڑے نظر آئے اور پھر اس کے بعد اس کے تعمیری ذہن نے ہوائی جہاز کا خاکہ مرتب کیا۔ پہلے اس نے سرمہ لگا کر زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو تخیل کی آنکھوں اور فریب کی نظر سے دیکھا لیکن پھر جب اس نے زمین کے سینے کو چیر کر دیکھا تو اس نے..... سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ اور بہتے ہوئے تیل کے چشمے نظر آئے۔ ہم اگر عالمی ادب سے اپنے بچوں کے لیے ایسی کہانیوں کو اردو میں منتقل کریں تو ہمارے بچوں کو یقیناً ان میں تخلیقی ادب کا لطف آئے گا۔

لوک کہانیوں ہی کے ذیل میں پریوں اور دیوں کی کہانی بھی آتی ہیں۔ ان قصوں کی نفاذ عام طور پر مقامی نہیں ہوتی کیونکہ لکھنے والے کا ذہن زمین پر قدم نہیں جماتا لیکن جہاں کہیں مقامی رنگ پایا جاتا ہے تو ہاں ترجمہ کرنے والے کا فرض ہو جاتا ہے کہ ان فنی خصوصیات کو برقرار رکھے اور اس ارضیت کو ختم نہ ہونے دے۔ اپنی مور کے بقول

”پریوں کے قصے میں تنقید نگاروں کو کہانی کی بناوٹ ڈرامائی..... کردار نگاری، مضمون کی سادگی، اداکاری پر زور مکالمہ اور دوسری نمایاں خصوصیات کو تلاش کرنا چاہیے بچوں کے ادب کے ماہرین کو یہ بات

جاننا چاہیے کہ یہ کہانیاں جو زمانہ دراز سے بچوں کے ادب کا ذخیرہ ہیں ان کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے۔؟“

البتہ ان قدیم کہانیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو آج کی تکنیک اور آج کی بول چال کی زبان میں منتقل کر دیں تو کیا اس سے نفسِ قصہ پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا۔ شیر فاطمہ نے اپنی کتاب ”بچوں کے ادب کی خصوصیات“ میں بڑی بات کہی ہے کہ ”ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پریوں کے قصے ہماری ادبی میراث ہیں جن کا اپنا ایک طرز اور تکنیک ہے کہانی کا طرز جدید یا روایتی جو بھی ہو اس کا مقصد لوک کہانیوں کی خوبیوں کو بچوں تک پہنچانا ہوتا چاہیے۔ جس طرح براہم برادرز نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ کہانیاں جن میں زندگی، خوبصورتی اور تخیل تھا۔“

پریوں کے قصے جو بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لکھے گئے ہیں ان میں ایک خاص مماثلت ہوتی ہے۔ ان میں ایک حکایتی طرز بیان ہوتا ہے۔

ساری دنیا کے بچوں کے ادب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں غیر معمولی مماثلت ملتی ہے گویا انسان جب بچوں کی طرح سوچتا ہے تو وہ ایران و تاتار و ترک کی دیواروں کو توڑتا ہوا پھلاکتا نکل جاتا ہے اور دنیا کے تمام بچے ایک برادری میں نظر آتے ہیں اور ان میں نسلی اور قومی امتیاز کا مصنوعی پن ختم ہو جاتا ہے۔ آج جب کہ ہمارے دانشور ”ایک دنیا“ کے خواب دیکھ رہے ہیں جب سائنسی ایجادات نے دنیا کے مختلف اور دور دراز ملکوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے تو یہ لوک کہانیاں ان کے ذہنی فاصلوں کو کم کر سکتی ہیں۔

بچے ایک ہی قسم کی کہانیاں سننا پسند نہیں کرتے وہ تنوع چاہتے ہیں اس لیے کبھی انسانوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو کبھی جانوروں کی، کبھی تاریخی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی تخیل کی دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔

دالٹریڈی ایمیر نے اپنی ”جانوروں کی کہانیوں“ کے دیباچے میں لکھا ہے۔

”یہ ضروری نہیں کہ تمام اچھی کہانیاں خوشی کی کہانیاں ہوں۔ دکھ سے بھری ہوئی افسوسناک اور ہیبت دلانے والی کہانی، تصویر یا نظم بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب دماغ کو مالا مال کرتی ہیں اور خود بینی کو دعوت دیتی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے خواہ ہمیں تکلیف ہو یا دہشت ہو پھر بھی ہم ان کہانیوں کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ان کہانیوں کی فضا اور ان کے کردار، واقعات اور مناظر ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ ان کے خوبصورت الفاظ اور موسیقی ہمارے ذہنوں کو روشن کرتی رہتی ہے ایک چھوٹا بچہ ان ہیبت ناک کہانیوں کو سننے کے بعد سوتے وقت ڈر سکتا ہے۔“

میں خود ڈرا کرتا تھا لیکن مجھے ان کو ہار ہار سننے میں مزہ بھی آتا تھا گو کہ ان کا بہت کچھ انحصار کہانی سنانے والا پر ہوتا ہے۔ بچپن میں ڈراؤنی دیو کی شکل اکثر سوتے وقت میرے سامنے آ جاتی تھی۔ مرجانہ کے ساتھ میں ہرتیل کے پیسے کے پاس جاتا تھا اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا تھا جب کہ چالیس چوروں کو مار کر ختم نہ کر دے۔ میں ان کہانیوں سے محض کہانیوں کا لطف لیتا تھا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان ڈراؤنے قصوں کو سننے اور ان سے ڈرنے کے باوجود مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔“

مذکورہ بالا اصولوں کے پیش نظر ہم عالمی ادب سے بچوں کے ادب کے علاوہ بڑوں کے ادب سے بچوں کو روشناس کرا سکتے ہیں اور انہیں آسان اور عام فہم انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ کام جہاں ہم دوسری زبانوں کے سلسلے میں کریں گے، وہیں ہمیں یہ عمل خود اپنی ادبیات کے سلسلے میں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بعض ادبی کتابوں کو بچوں کے لیے بھی فراہم کریں۔ انگریزی میں شیکسپیر، ڈکنس، سونکٹ، موپاساں، چیخوف اور دوسرے ممتاز ادیب ہر عمر کے بچوں کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے باغ و بہار، فسانہ آزاد، مذہب عشق (گل بکاؤلی) توبتہ النوح، فسانہ عجائب، آرائس محفل (قصہ حاتم طائی) گوندان، شریف زادہ وغیرہ کو بچوں کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم دوسری زبانوں کی اہم کتابوں کے ساتھ بھی امتداد دے سکتے ہیں جیسے الف لیلہ و لیلہ، حاجی بابا اصفہانی، چارلس ڈکنس کے ناول، ڈیفوکارا بن سن کرسو، گلیور ڈیول وغیرہ وغیرہ۔

اس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ادب سے اور خاص طور پر بڑی کتابوں سے روشناس کرا سکتے ہیں۔

یہاں اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے میرا یہ کہنا مقصود نہیں کہ اردو میں یہ کام سر سے ہوا ہی نہیں۔ ترقی اردو بورڈ نے اس کام کو کافی حد تک اپنے ذمے لے لیا ہے اور میرے علم میں ہے کہ بعض کتابیں طہاعت کی منزلوں سے گزر رہی ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے بعض روسی کہانیوں کو بچوں کے لیے لکھا ہے جو بڑی مقبول ہیں۔ مکتبہ جامعہ نے انہیں شائع کیا ہے۔

آزادی کے بعد اردو میں بچوں کے لیے معلومات کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں ترجموں کی تعداد خاصی ہے۔ چلڈرن بک ٹرسٹ نے جہاں بیچ تنزکی کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ ہندوستان میں مختلف حصوں میں بسنے والوں، مختلف زبانوں کے جاننے والوں کے لیے ایک سا ادب پیش کیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ اورتوی ایکتا کے جذبے کو تقویت ملے۔ ان کتابوں کی قیمتیں بھی کم ہیں اور یہ رنگین فونو آڈیو سے شائع کی ہیں۔ ہمیں ان کتابوں میں ہندوستان کی مختلف زبانوں

کے مصنفوں کی کتابیں مٹی ہیں۔ جن میں چند ممتاز ادیبوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ اما شکر خوشی، بریگیڈیر گیان سنگھ، لیلیا بھاگوت لیلیا جمدار، دشنو پر بھا کرمنو ہر داس چتر ویدی، راجندر راو ستھی، شانتارنگا چاری، تارا تیواری، ملک راج آنند، سرویندر سانیال وغیرہ۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کتابوں کے ترجمہ کرنے والوں میں اردو کے جانے پہچانے ادیب بھی شامل ہیں۔ جیسے محمد شفیع الدین نیر، رضیہ سجاد ظہیر، انور کمال حسینی، رفیعہ منظور الامین، صالحہ عابد حسین، محمد ذاکر، عرش ملیانی وغیرہ۔

ہماری زبان میں بچوں کے لیے کوئی انسائیکلو پیڈیا نہیں ہے یہ ایک بنیادی کام ہے لیکن ہمارا ذہن تو بھی ان بڑوں کی طرف متوجہ ہے جو انگریزی جانتے ہیں اور انگریزی کی انسائیکلو پیڈیا سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کام کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا لیکن میرے پیش نظر فوری افادیت ہے۔

میری رائے ہے کہ بچوں کے لیے انسائیکلو پیڈیا تیار کی جائے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آرتھری (Arther Mee) کی چلڈرن انسائیکلو پیڈیا کو اردو میں آزادانہ طور سے منتقل کی جائے۔ یہ کام کوئی بڑا ادارہ ہی کر سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ایسی چند تجاویز پر ترقی اردو بورڈ کا چلڈرن پینل عمل کر رہا ہے اور پروفیسر عبدالعلیم کی رہنمائی میں اس کام کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ بچے ایک تہذیب کے بنیادی پتھر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ابتدا ہی سے صحت مند ادب کی طرف متوجہ کریں گے تو پھر امریکہ سے آئے سستے، ہلکے پھلکے بازاری اور کاروباری ادب سے مقابلہ کرنے کے لیے ان میں آگے چل کر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ مغرب سے آئے ہوئے جاسوسی ادب نے ہمارے مذہب میں بھی اپنا جال پھیلاتا شروع کر دیا ہے اور اس کا مقابلہ ہم اسی صورت سے کر سکتے ہیں کہ بچوں کو پہلے ہی سے صحیح۔ مند ادب سے روشناس کریں۔

مشیر قلم نے صحیح بات کہی ہے ”کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ہم نے پریوں کے قصوں اور روایتی داستانوں کو بے معنی سمجھ کر ٹھکڑا تو دیا لیکن اس کے بدلے ہم نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا اپنے روایتی ادب کے ورثے کو نظر انداز کر کے امریکی قسم کے سستے اور اوجھے ادب کی نقل دی ہے جس میں صرف ایک ایک کارنامہ ہوتا ہے جس میں ہمارے قومی کردار کے صبر و تحمل کا ذرا بھی شائبہ نہیں جہاں انجام صرف کامیابی ہے۔ جہاں صرف کامیاب انجام کیلئے ہیرو بہ دردی کے ہر کرتب دکھاتا ہے اور اپنا مقصد صحیح یا غلط کسی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے۔

میں نے مذکورہ بالا سطروں میں نہ صرف چند مسائل پر بحث کی ہے۔ بلکہ ان کا حل اور طریقہ کار بھی پیش کیا ہے اس میں نے اپنے تجربے سے زیادہ مدد لی ہے اس لیے میری رائیوں سے آسانی سے اختلاف کیا جاسکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہر رے قارئین بھی ان مسائل پر غور کریں گے اور اپنی رائیوں سے مستفید فرمائیں گے تاکہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے بچوں کے ادب کو اردو میں فروغ حاصل ہو اور ہم اپنے بچوں کو بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ عالمی ادب کے نمونوں کو پیش کر سکیں یہی زمانہ ان کی شخصیت کو ڈھالتا ہے اور اسی لیے سب سے زیادہ بچے بھی

توجہ کے مستحق ہیں یہ زمانہ بہت تھوڑے دنوں رہتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے اس زمانے ہی میں ان کو بہترین ادب فراہم کر دینا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بچوں کے لیے سنجیدگی، خلوص، محبت اور محنت سے لکھا جائے گا، یہ چاہے ترجمہ ہو یا تخلیقی ادب۔

☆☆☆

(مشمولہ)

مہاراجہ رنبیر سنگھ اور ان کا دارالترجمہ

عبدالقادر سروری

مہاراجہ رنبیر سنگھ، ڈوگر خاندان کے دوسرے حکمران نے 1756-1857ء میں ریاست جموں و کشمیر کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور کوئی ۳۱ برس حکومت کرتے رہے ان کا زمانہ ریاست میں نئے عہد کے طلوع کا تھا۔ اور انہوں نے نئی تعلیم کو رائج کرنے اور نظم و نسق نئے تقاضوں کی سطح پر لانے میں اپنا فرض پوری طرح ادا کیا، لیکن ان کا ذاتی رجحان قدیم ویدی تہذیب اور سنسکرت علوم کی طرف زیادہ تھا۔ حالانکہ خود انکی تعلیم قدیم علوم و فنون میں نہیں ہوئی تھی۔ و دستان دھرم عقائد کے سختی سے پابند تھے، ان کا نام ڈوگر عہد کی تاریخ میں نمایاں اور یادگار ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ نے کئی مندر بنوائے اور پرانے مندروں کی نگہداشت اور مرمت اور توسیع کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا تھا۔ جموں میں رکھو ہاتھ مندر تعمیر کروا کر اس سے ملحق ایک سنسکرت پاشھ شالہ بنوائی تھی۔ انہوں نے مندر کے اطراف میں کئی اور مندر تعمیر کروائے اور اس ملک کو سنسکرت علوم و فنون کی تعلیم کے لیے مرکزی حیثیت ویدی، اسی مندر کے احاطہ میں سنسکرت ملفوظات اور کتب کو جمع کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے وسیع کتب خانہ بھی تعمیر کروایا تھا جس سے متعدد مستشرقین مثلاً بوہراشین وغیرہ نے استفادہ کیا تھا۔

نئی تعلیم اور نئے علوم و فنون جو ہندوستان میں رائج ہو رہے تھے انہیں ریاست میں روشناس کرانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نئے نظم و نسق کے لیے نئی تربیت پائے ہوئے عہدہ داروں اور کلرکوں کی بھی ضرورت تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ رنبیر نے انگریزی تعلیم کے مدرسے قائم کیے۔ درباری اور دفتری زبان ابھی تک فارسی مانی جاتی تھی۔ اور اکثر کاروائی بھی فارسی ہی میں ہوتی تھی اور درباری احکام بھی عموماً فارسی میں صادر ہوتے تھے لیکن برصغیر ہندی طرح اس ”ایران صغیر“ میں عوامی بھی اب کوئی زندہ اور نشوونڈ میر زبان نہیں رہی تھی۔ اور نئے عہد کے تقاضوں نے عوامی زبان اردو کو اس خلا کو پُر کرنے کے لیے آگے بڑھا تا شروع کر دیا تھا جو فارسی زبان کے میدان سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے بارے میں کشمیر کے مورخ، صوفی غلام محی الدین نے ”کشمیر“ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پیش نظر اکبر اعظم کی علمی اور ادبی سرپرستیاں اور درباری شان و شوکت تھی، لیکن ان کے وسائل محدود اور ان کا مذاق عام پسند تھا۔ اس لیے جن لوگوں کو انہوں نے اپنے دربار کے ”نورتن“ میں شامل کیا تھا ان میں وہ ایک سنسکرت علماء کے علاوہ سب اوسط علم اور اوسط ذہنی معیار کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایک بات یہ تھی کہ اس عبوری دور میں علم و فضل کے اگلے معیارات تقویم پارینہ بن چکے تھے اور نئی تربیت کے عمدہ نمونوں کے ابھرنے میں ابھی دیر تھی۔ اس لیے یہ ”نورتن“ حقیقی روشنی نہیں رکھتے تھے۔

ان میں سب سے پہلی قابل ذکر شخصیت دیوان کرپارام، مہاراجہ کے دیوان اور مستند علیہ کی ہے۔ وہ فارسی اچھی جانتے تھے بلکہ فارسی میں چار پانچ کتابوں کے مصنف بھی تھے ان میں ایک ”گلاب نامہ“ مہاراجہ گلاب سنگھ بانی خاندان ڈوگرابہت مشہور ہے، ان کی دوسری تصانیف ”ہدیۃ التحقیق“ یا تحقیق التناخ“ اور ”رداسلام“ ہیں، وہ مرصع اور منقلی ہندوستانی طرز کی عبارت لکھتے تھے۔ صوفی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار کے ابوالفضل سمجھے جاتے تھے، لیکن ابوالفضل کی وسعت نظری کے مقابلہ میں ان میں ہندو مذہب کی پاسداری زیادہ تھی۔ اس پہلو سے وہ ابوالفضل کی گویا ضد تھے۔

دیوان کرپارام کے ”گلاب نامہ کی تاریخ تصنیف وطباعت پرسید اسمعیل حسین منیر اور ن کے فرزند اور شاگرد ابو محمد بدر نے کئی تاریخیں کہی تھیں۔ دونوں کی ایک ایک تاریخ ملاحظہ ہو:

گلاب سنگھ مہاراجہ عظیم الشان!	زمین ہند میں خورشید آسمان خرد
گلاب نامہ“ میں احوال انکا ہے مرقوم	اسی سبب سے یہ نسخہ ہے بوستان خرد
علاوہ ان کے ہے حال اور بھی ریسوسوں کا	جو تھے زمانہ پیشین میں قدردان خرد
خدیو عصر مہاراجہ زمانہ حال	کہ جن کے عہد میں عالی ہوئی ہے شان خرد
سپہر مرتبہ رنبیر سنگھ عالی جاہ!	کہ انکی مدح میں درفشان زبان خرد

منیر میں نے یہ تاریخ پائی سمت میں

”گلاب نامہ، بہار بہشت، جان خرد

(۱۹۲۲ بکری)

واہ کیا تالیف کی دیوان کرپارام نے
 ہر درق خوش آئینہ خوش جو ہر پنجاب ہے
 بدر نے تاریخ چھپنے کی یہ سمت میں کہی
 تھکنہ اخبار بلاد کشور پنجاب ہے“

دیوان کرپارام کی دوسری تصنیف ”ہدیۃ التحقیق“ پنڈت شیوانتھاکول منتظر نے (جن کا حال آگے آ رہا ہے) حسب ذیل قطعہ تاریخ کہا تھا۔

واہ تحقیق تناخ کیا چھی تیرگی کی دور جسے جہل کی

کوئی کیا تاریخ اس کی لکھ سکے ہاتھ نبی ہی جب خود یہ کہے

مہاراجہ رنیر سنگھ کے دربار کے دوسرے علماء ڈاکٹر بخشی رام، پنڈت گنیش کول شاستری، پنڈت صاحب رام، مولوی غلام حسین طالب لکھنوی، مولوی عبداللہ مجتہد العصر حکیم ولی اللہ لکھنوری، حکیم نور الدین بھیروی ثم قادیانی، اور بابو نصر اللہ عیسائی سے ”نورتن“ کی یہ فہرست مکمل ہو جاتی ہے۔

اس فہرست پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان میں مختلف علوم اور مکتبہ خیال کے نمائندے شامل ہیں، پنڈت گنیش کول شاستری اور پنڈت صاحب رام سلکرت کے اچھے عالم تھے مشہور مستشرق سلکرت فاضل سائنس نے پنڈت صاحب رام کو ”گڈ شہتہ چند نسلوں میں کشمیر کا سب سے بلند پایہ عالم“ مانا ہے۔ مہاراجہ رنیر سنگھ نے ریاست کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تیرتھوں کے جائزے اور ان کی توضیحی فہرست مرتب کرنے کی خدمت ان کے سپرد کی تھی حکیم نور الدین، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو تھے۔ اور بعد کو مرزا صاحب کے انتقال (1908ء) پر ان کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ حکیم صاحب نے اپنی خود نوشت سوانح میں مہاراجہ رنیر سنگھ کی بڑی توصیف کی ہے۔ بابو نصر اللہ عیسائی نے ان کی کشمیر کی ہینڈ بک کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی۔

مہاراجہ رنیر سنگھ کی دلچسپیاں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن ایک مہتمم بالشان کام جو مہاراجہ کے عہد میں انجام پایا، وہ ان سب پر فوقیت رکھتا ہے اور ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک دارالترجمہ کا قیام تھا جس کے ذریعے انہوں نے مغربی علوم کو اردو اور ریاست کی دوسری زبانوں۔ ڈوگری، ہندی اور پنجابی میں منتقل کرانے کے علاوہ ان علوم اور فارسی اور عربی کی اہم علمی تصانیف کو سلکرت میں منتقل کرنے کی سعی بلیغ کی تھی۔ اس طرح مہاراجہ کے قائم کیے ہوئے دارالترجمہ کا کام ایک سے زیادہ زبانوں سے تعلق رکھتا تھا، اور بعض کتابیں بیک وقت دو یا تین زبانوں میں ترجمہ کی گئیں۔

اس دارالترجمہ کی ساری تفصیلات اب ہماری دسترس میں نہیں ہیں تاہم اسکے کام کی جو باقیات الصالحات اب ملتی ہیں ان سے اور نظم و نسق کی ایک رپورٹ سے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یہ رپورٹ 1882-1883ء کی ہے جس میں دارالترجمہ سے متعلق صرف یہ دو جملے ملتے ہیں۔

”4502 روپیہ اجرت ترجمہ پر اس سال میں صرف ہو اور سال حال

میں کوئی کتاب جو انگریزی سے شاستری میں اور شاستری میں سے

بھاشا، اور عربی سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں۔“
آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بارے میں ”تفصیلی رپورٹ سال آئندہ میں درج ہوگی۔“ بد قسمتی سے یہ رپورٹ دستیاب نہیں ہو سکی۔

مہاراجہ رنیر سنگھ کے جانشین مہاراجہ سری پرتاب سنگھ کو ان امور سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ ادارہ بند ہو گیا۔ اور اس کا سارا ذخیرہ ریسرچ لائبریری سری نگر میں منتقل کر دیا گیا۔ لیکن اس منتقلی کے سلسلے میں احتیاط ملحوظ نہ رکھنے سے اور منتقل کرنے والوں کو اس عظیم کام کی اہمیت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مخطوطات ضائع ہو گئے۔ جو جو گئے وہ اب ریسرچ لائبریری میں رنیر کلکشن کے زیر عنوان محفوظ ہیں ان مخطوطات کی تہذیب اور ترتیب میں لائبریری کے سابق ناظم صاحبزادہ حسن شاہ صاحب کی دلچسپی شامل رہی اور جہاں تک اردو مخطوطات کا تعلق ہے راقم المحروف نے انکا تعویذ اہمیت ہاتھ بٹایا۔

رنیر کلکشن میں مخطوطات کی بڑی تعداد علم طب سے متعلق ہے، اور یہ زیادہ تر انگریزی ترجمے ہیں، کچھ عربی اور فارسی کے ترجمے بھی اردو اور مقامی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ طب میں میٹریا میڈیکا، علم تشریح، امراض اطفال، علم قابلہ پر کئی ترجمے ہوئے تھے طب کے علاوہ ایک دو مخطوطات انجینئری اور فن حرب سے متعلق ہیں ایک رسالہ منطق پر، کارآمد فنون کاغذ سازی اور طبخانی پر بھی ایک ایک رسالہ ملتا ہے اسکے علاوہ تاریخ اور مشاہیر مذہب کے بارے میں بھی مخطوطات ہیں۔

میٹریا میڈیکا پر تین مخطوطات ملتے ہیں جو انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے گئے ہیں لیکن اصل کتابوں کے نام درج نہیں ہیں۔ مخطوطات نمبر ۱۹۱ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ انگریزی کا ترجمہ ہے۔ مخطوطہ نمبر 412 نہایت ضخیم اور تین جلدوں پر مشتمل ہے اسی موضوع پر ایک اور مخطوطہ نمبر 190 بھی ہے۔ یہ تینوں ترجمے سادہ، سلیس اور عام فہم اردو میں ہیں اور اردو کے ساتھ ناگری حروف میں بھی لکھے گئے ہیں۔ ترجمہ میں انگریزی کی اصطلاحیں عموماً جوں کی توں رکھی گئی ہیں جیسے سپرٹ، فٹل اور ان کی شرح اردو میں دے دی ہے۔ اصطلاحوں کے فارسی مترادفات بھی درج کیے گئے ہیں۔ مثلاً مخطوطہ نمبر 191 سے ایک دو مثالیں ملاحظہ ہوں:

ژرائی ٹیوریشن۔ اس لفظ کے معنی سفوف کرنے کے ہیں۔

گرانیولیشن۔ جملہ اشیاء از قسم دھات کے دانے اسی ترکیب سے بناتے ہیں کہ دانے بھی بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ”سفتنگ“ ”فلٹریشن“ ”فاسفارک اسڈ“ ”پوٹاشیم“ غرض ساری اصطلاحوں کی شرح کردی گئی ہے۔ انگریزی اصطلاحوں کو اردو حروف میں لکھنے میں ایک خاص بات یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ انہیں حتی الامکان ”رکئی“ (Syllabic) الا میں لکھا گیا ہے مثلاً ڈی کاکشن۔ سبلی میٹن۔ دیکسی نیشن وغیرہ انگریزی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں لاطینی اصطلاحیں بھی درج کی گئی ہیں مثلاً ”کارگل“ ”گارگا“ بعض مشکل اردو الفاظ کے معنی ہندی میں بھی

لکھ دیئے گئے ہیں۔

مخطوط نمبر 190 بھی اسی موضوع پر ہے، جس کے آغاز میں موضوع کے بارے میں تفصیل درج کی گئی ہے۔ انگریزی ناموں اور اصطلاحوں کے علاوہ اردو میں جو نام اور اصطلاحیں رائج ہیں وہ بھی لکھ دی گئی ہیں۔ جیسے تیزاب سوٹھ، قتلے کا فور، مثلث وغیرہ جہاں انگریزی کے اوزان لکھے گئے ہیں، ان کے مقابلہ ہندوستانی اوزان بھی دیئے گئے ہیں:

مخطوط نمبر 413 کے آغاز کی عبارت سے ان ترجموں کی خصوصیات پر کچھ روشنی پڑتی ہے لکھا ہے:

”اس گرنٹھ کا نام ہے ”میٹریامیڈیکا“ اس فن کا نام ہے، جس سے فائدہ اور استعمال دوا کا معلوم ہوتا ہے اور جب تک اس فن سے واقفیت کا حقہ نہ ہو، جب تک بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا ہے لیکن فقط دوا کی خاصیت، فائدہ اور استعمال کا جاننا کافی نہیں ہے، ان کے ملانے اور وزن کرنے کی ترکیب سے بھی واقفیت پیدا کرنی ضروری ہے۔“

مخطوط نمبر 191 سے بھی ایک اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے، اس پر ہندی کا اثر نمایاں ہے:

”تیسری قسم کی گوند کی اکیشا در دے کا نام ہے کہ جس کو شکرت میں ”گرسندر“ کہتے ہیں۔ اور ہندوستان میں جو دیبجول کا درکش واردیہ کر کے ہوتا ہے، اسکے گوند کی خاصیت بھی اسی طرح ہے۔“

اناٹومی پر ایک ترجمہ اردو میں ہے جسکی دو جلدیں ہیں (مخطوط نمبر 458) یہ دیوتاگری خط میں لکھا: وا ہے۔ ایک اور مخطوط علم الامراض پر اردو اور دیوتاگری دونوں خطوں میں ہے (مخطوط نمبر 200) زبان دونوں خطوں میں عام طور پر ایک ہی ہے۔ صرف کہیں کہیں لفظ بدلے گئے ہیں، مثلاً اردو میں ”انسان“ کی جگہ تاگری میں ”آدی“ علم طب کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”طب وہ علم ہے جس سے انسان (تاگری آدی) کی تندرستی اور بیماری کا حال دریافت ہوتا ہے اور اس کے قاعدوں پر عمل کرنے سے صحت کا قیام اور مرض کا زوال ہوتا ہے۔“

تعریف تشریح۔

”تشریح وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اعضا کی ساخت اور شکل اور مقدار اور عدد اور وضع دریافت کی جاتی ہے۔“

تعریف فزیالوجی۔

”فزیا لوجی اس علم کا نام ہے جس میں انسان کی صحت کے احوال مثل پرورش جسم اور خراج رطوبات اور دوران خون اور حرکت تنفس اور کیفیت قوت ہاضمہ اور جذبہ اور حقیقت تولد انسان اور پیدائش ہر عضو بدن اور ان کے امکان وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔“

”ترجمہ شرح اسباب“ کا منظوم دو جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں عام امراض کی تفصیل ہے اور دوسری میں امراض کبیر جیسے سوء مزاج جگر، ضعف الکبد وغیرہ کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے مترجم حکیم فدا محمد خاں نے اس پر ایک طویل دیباچہ قلمبند کیا ہے۔ جس میں اپنے کچھ حالات اور ترجمے کے بارے میں تفصیلات دی ہیں اور مہاراجہ رنبیر سنگھ کی مدح سرائی کی ہے، اسکا اقتباس حسب ذیل ہے۔

”اما بعد احقر العباد اللہ الصمد فدا محمد ابن اشرف الحکماء حکیم محمد یوسف خاں مرحوم ابن زبدة الحکماء بطلموس دوران حکیم غلام حسین خاں مغفور شاہجہاں آبادی بخدمت شائقان و ماہران علم طب کے التماس کرتا ہے کہ کتاب ثرا سباب علامات حکیم نجیب الدین سمرقندی کی شرح ہے اور شارح اس کے جائینوس وقت فیما غورث مانی حکیم نفیس الدین کرمانی ہیں یہ شرح غایت اشتہار سے محتاج تعریف و توصیف کی نہیں ہے۔ مگر چونکہ زبان عربی میں ہے اکثر عوام اس کے فوائد سے محروم تھے۔ لہذا حسب الحکم ہندگان عالی مقالی، حضور فیض منجور داد گستر عالی گوہر، رعیت پرور، قدردان علم و ہنر بر جیس مرتبت، کیوان منزلت زیر اعظم آسمان عظمت، ماہ منیر پہر رفعت، معدن الجود والاحسان، فیاض زماں، معنی نشان راجہ راجگان، مہاراج دھیراج راجیشور سری مہاراجہ رنبیر سنگھ بہادر مالک جموں و کشمیر کی سخاوت و بخشش اون کی شہرہ آفاق ہے اور سب سے زیادہ اون کو شوق ترقی علم و کمالات ہے اور تین صاحب زادے والا تبار، گردوں و قار، حضور لامع النور جوں مولید ثلاثہ عالم اجسام ضروری الوجود جوں ہرہ ارواح بدن انسان مطلوب و مقصود.....“

”اسباب امراض“ (منظوم نمبر 195، 196) بھی دیوناگری اور اردو دونوں رسم الخط میں ہے۔ ابتداء میں امراض صداع اور انکی تفصیل فارسی میں لکھی ہے اور ماخذوں کا ذکر کیا ہے۔ امراض نزلہ کی شرح کے حصے سے ایک

اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے:

”آتش یا گرمی عام یا گرمی سوکھنے چیزوں گرم، مٹ مٹک وغیرہ
وجہ اوزعفران یا ماش کی جاوے سرکوں ساتھ کسی گرم چیز کے تویہ عاید
ہوتا ہے۔ فقط

”علامات: علامت اس کی ظاہر ہونا سرخی آنکھوں کی خارش اور سوزش
ہونا بنی کوزیادہ ہونا مرض کا باعث گرمی تپ سے اور ہونا پیاس
زیادہ.....“

ایک اور مخطوط (نمبر 398) ”اسباب الامراض والعلاجات“ دست رائے (بسنٹ رائے) کے مرتب کیے
ہوئے رسالے کا ہے، اور یہ بھی اردو اور ناگری خطوں میں لکھا ہوا ہے، زبان، اردو پوٹو واری (پوٹو ہاری، پہاڑی)
اور ہندی کا آمیزہ ہے، کتاب کی ابتداء میں ایک ایک ویباچہ ناگری میں ملتا ہے جس میں مرتب نے اپنے کچھ حالات
بیان کیے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”مہاراجہ والی جموں کشمیر ودی آگیا تے میں نے دست رائے برہمن
بیٹے شری لالہ بھولانا تھ دادے دیش نور محل مگر ہاشی نے چار کتابوں یونانی
چکتسا پوٹو واری بھاشا میں جگہ اسی پتک دکھے ماس سموت
1925 پر آرمہ کر کے جیلہ ماس 1926 ماس آشا زھ ماس کے دے
پورن کیا.....“

مخطوط حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد مرتب نے کتاب کی تالیف کا حال لکھا ہے۔

”علاج الامراض“ (مخطوطہ نمبر 196) بسنت رائے اور فضل الدین کا ترجمہ ہے بسنت رائے کا ترجمہ
پوٹو واری میں اور فضل الدین کا اردو میں ہے۔ دونوں ترجمے سطر بستر درج ہیں، یہ ترجمہ سمت 1925-1926ء
کبریٰ میں مکمل ہوا تھا۔ مخطوطے کا آغاز اوجھار اور بخاروں کے بیان سے ہوتا ہے۔ اس کا اقتباس ہے:

”ان امراض میں اکثر میدانی زہر بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور وہ
یہ بیماریاں ہیں۔ اول دیرا دل یعنی چچک دویم روتی رولا یعنی خسرہ سیوم
اسکارلٹ فیور یعنی سرخ بخار چہارم ایلی سلیس یعنی حرہ....“

ویباچہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کتاب تصنیف و تالیف ترجمہ تصحیح اور طباعت میں درجہ اول کے

”ٹیپو“ ڈاکٹر مرزا امیر بیگ سے بڑی مدد ملی، طب میں ان کی مہارت کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس

کتاب میں جتنے یونانی علاج شامل کیے گئے ہیں، وہ حکیم فضل الدین کے مجوزہ ہیں۔ تالیف میں جن کتابوں سے مدد

لی گئی ہے ان کی تفصیل بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ سی پی چارلس ایلیٹ ڈپٹی کمشنر لدھیانہ اور میجر مرر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی امداد اور دلچسپی کا بھی اعتراف کیا ہے۔

امراض، ان کی تفصیل اور تشخیص کے بیان کرنے کا انداز صاف اور سلیس ہے جو اصطلاحیں عربی اور فارسی کی اردو میں رائج ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں اور کہیں کہیں اصل انگریزی اصطلاحیں بھی برقرار رکھی گئی ہیں، بعض الفاظ میں الٹا اختلاف ہے، جیسے چوتھی (چوتھی) مٹلی کہ (حتیٰ کہ) چہرہ ادا ہے (چہرہ آتا ہے) وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ مقامی الفاظ بھی آگئے ہیں جیسا کہ ذیل کے اقتباس سے واضح ہوگا:

”ان دانوں کے نکلنے کے تیسرے روز ایک رطوبت مثال پانی کے جس کو شیدم بولتے ہیں، بھر جاتی ہے یہ رطوبت بھرے دانے طب انگریزی میں دیسی کل کہلاتے ہیں۔ جڑان دانوں کی خوب سخت اور متفرق ہوتی ہیں۔ سرے ان دانوں کے ہمیشہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی خاص کر ان دانوں کی شناخت ہے۔ ان دانوں کے نکلنے کے پانچویں روز رنگ اس رطوبت کا مثال بھوسی کے جس میں آدھا پانی سیرم اور آدھی پیپ ہو جاتا۔ سڈے جو دبے ہوئے تھے وہ باعث بدنی دانوں کے اٹھ جاتے ہیں اور دانہ پکنے شروع ہو جاتے ہیں۔“

ترجمہ تشریح البدن“ (مخطوط نمبر 198) اردو دیوناگری دونوں رسم الخط میں لکھا گیا ہے، اس کے مترجم بھی لالہ بسنت رائے ہیں۔ زبان میں کسی قدر گجنگ ہے، آغاز اس طرح کرتے ہیں۔

”بعد حمد و سیاس حکیم علی الاطلاق واضح ہو کہ یہ کتاب بیان تشریحات میں ہے اور تشریح عبارت ہے اظہار شے اور کشف کرنے حقیقت اس شے کی تمام جو اس میں کچھ شبہ ہووے جیسا کہ تشریح ہے کہ اول نطفہ بنایا خون بستہ، پھر بنایا اس کو پارہ گوشت پھر اوس میں بنائیں استخوان اور پہنایا اوان پر گوشت اور پوست اور بخشی صورت فقط۔“

اس مخطوطے کے کاتب رام چندر ریہہ ہیں اور اختتام کا سال 1285ھ تقریباً قمری عبارت ہے: ”بہ تمام رسیدہ بانجام انجام میدرسالہ ہذانی التشریح بدن الانسان حسب الایمان سید احمد شاہ کہ از صاحب حکمائے اجلہ واکابر روزگار راست....“
تحریر بتاریخ دوم ماہ مبارک ہکہ سمت 1928 مطابق 1285 ہجریہ
مقدمہ راقم رام چندر ریہہ۔“

فن طب کے دو اور مخطوطات ”ہدایت پیدائش بچہ“ (مخطوطہ نمبر 446) اور ”امراض الصبیان (مخطوطہ نمبر 236) میں سے ایک صرف اردو میں اور دوسرا اردو اور ناگری میں ہے۔ انکے مرتبین یا مترجمین کے ناموں کا پتہ نہیں چلتا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ کتابیں بھی انگریزی سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ ”ہدایت پیدائش بچہ“ نامکمل حالت میں ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

”فصل اول جاننا چاہیے کہ جب لڑکا پیدا ہو، تو اس کے بدن کو ہوائے سرد سے محفوظ رکھیں، بعدہ ناف کی آنت کہ جس کو نال بھی کہتے ہیں، اور وہ مشمہ یعنی آنول سے لگی ہوتی ہے، اس کو انگوٹھے اور سہا بہ کی انگلی سے پکڑ کر بچے کے پیٹ سے آنول کی طرف یہ نرمی دلائی اچھی طرح سے دو ہیں تا خلط ریح وغیرہ سے جو کچھ کہ اس میں ہوتا ہے خوب صاف ہو جاوے، پھر سوت کے نرم دھاگے کو کسی مناسب روغن میں چرب کر کے ناف کی انتڑی کو دو جگہ سے بخوبی باندھیں، ایک ناف کے نزدیک اور دوسرا اس سے ایک باشت کے فاصلے پر۔“

”امراض الصبیان“ بچوں کے امراض اور علاج کے بارے میں اردو اور یونانگری دونوں رسم خط میں لکھا گیا ہے۔ اصطلاحیں اردو، فارسی، ہندی اور انگریزی سب استعمال کی گئی ہیں۔ بعض اردو لفظوں کے مترادف ہندی لفظ بھی دے دیے ہیں جیسے عورت استری، بیان، ورنن وغیرہ۔ رسالہ چھ مقالوں اور چار حصوں پر مشتمل ہے زبان ساف اور سلیس ہے بچوں کی ہڈی نوٹ جانے اور اس کے علاج کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے۔

”ہڈی نوٹ جانا“ اصطلاح میں اس کو فرا کچر بولتے ہیں بچوں کی ہڈی مثل جوانوں کے نوٹ کر دو ٹکڑے نہیں ہو جاتی، بلکہ خرم کھا کر آدھی چٹخ جاتی ہے اور آدھی بل کھا جاتی ہے۔ علاج اس کا معمولی طور پر کریں اور اسپلٹ کو دو یا تین ہفتے باندھ کر رکھیں، مگر چمڑے یا موٹے کاغذ کا اسپلٹ بہ نسبت لکڑی کے بہتر ہے۔“

”دستور قابلہ“ (مخطوطہ نمبر 194) بھی اردو اور یونانگری دونوں رسم خط میں لکھا ہے، ابتداء میں ناگری خط میں عنوانات کی تفصیل درج ہے۔ اصل متن آغاز اس طرح ہوتا ہے:

”مقدمہ۔ پہلی فصل، پلوس کی ہڈیوں کے بیان میں۔“

واضح ہو کہ کوکھ اور چوڑا اور پیرو اور قطن اور دمچی کی ہڈیوں سے مل کر ایک مجموعی شکل سلفی کے مانند بنتی ہے اس کو انگریزی میں پلوس بولتے ہیں۔“

”پلوس کی تشریح۔ پلوس چار ہڈیاں ہیں، دو ہڈیاں کو لے کی جس کو اس اتانیتا کہتے ہیں، اور تیسری ہڈی قطن، جسکو انگریزی میں سیکرم بولتے ہیں اور چوتھی ہڈی دمچی کی جسکو عربی میں عصص اور فارسی میں استخوان نستگاہ اور

انگریزی میں کانٹیکس کہتے ہیں۔“

ایک رسالہ مدرسہ طیبہ کے طلبہ کے لیے ہدایتوں کے طور پر مرتب کیا گیا تھا جو ”ہدایت الاطباء“ کے نام سے موسوم ہے۔ (مخطوطہ نمبر ۱۹۲) یہ رسالہ ایک تقریر پر مشتمل ہے جو غالباً کسی عہدیدار نے طلبہ کے سامنے ان کی تعلیم کے اختتام کے موقع پر کی تھی۔ تقریر میں پیشہ طب کی اہمیت اور طیبیہ کی ذمہ داریوں پر زور دیا گیا ہے۔ اور نوجوانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بڑے مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ رسالہ کے مطالب مفید اور اسلوب دلچسپ بلکہ ادبی ہے ایک اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے:

”ہم زاہد ریاکار اور حاکم ظالم کی یہ نسبت طیبیہ نامعتبر کا منہ دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ زاہد ریاکار اپنے ظاہر کو پاکی کے لباس سے آراستہ رکھتا ہے اور اس کے نزدیک ہر دقت دروازہ توبہ کا کھلا رہتا ہے۔ لیکن طیبیہ کا کام بذات خود اس قدر مخفی ہے کہ اس کے ہم پیشہ لوگوں کو بہت کم پتہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی دیانت کو کیونکر نباہا اور عوام بہ سبب نہ ہونے معتبر پہچان کے، جس کے ذریعہ سے اس کے کام کو بخوبی دریافت کر لیں۔ اپنی کسی خیالی دلیل پر اکثر اس کی عزت کرتے ہیں یہ اس لحاظ کہ وہ ان کو لائق معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی گفتگو شائستہ ہے یا کسی شخص کو اتفاقاً ایسے مرض سے آرام ملا ہے کہ جب بعض اطباء دست بردار ہوئے ہوں۔“

آخر میں طلبہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ ہسپتال میں ولد ہی سے کام کریں اور رات کا بڑا حصہ مطالعے میں صرف کریں۔

طب سے ہٹ کر دوسرے مفید فنون میں دو سالے انجینئری یا فن حرب سے متعلق ہیں، جن میں ایک (مخطوطہ نمبر 438) رسالہ ”مورچہ بندی“ ہے جو کسی انگریزی رسالے کا ترجمہ ہے۔ اس کے مترجم مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار کے رکن ریکین پنڈت بخشی رام ہیں۔ یہ رسالہ ۱۴۱۱ اور اراق پر مشتمل ہے اور اس کی تکمیل کی تاریخ 26 سوان سمست 1925 بکری ہے، رسالے کی ابتدا میں اصطلاحوں کی تشریح کی گئی اور مسائل کو سمجھایا گیا ہے۔ مثلاً

”اکل عمارت حفاظت سے سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑی فوج ایسی مفید جگہ پر رکھی جائے کہ بہت سی فوج کا مقابلہ کر سکے۔“

۱۔ صلابت کو نچو ایک لمبی اڑکو کہتے ہیں جس سے پیچھے کے آدمیوں کی حفاظت بہ آسانی ہو سکے یا اس سے دشمن دور رہ سکے اور یہ دو طرح کی ہے۔ ایک قدرتی، دوسری تیار کی ہوئی.....“

رسالے کے سرنامے پر یہ عبارت درج ہے!

”کتاب ترجمہ کردہ پنڈت بخشیشی رام جی از کتاب انجیری انگریزی۔“

فوجی فنون سے متعلق ایک دوسرا رسالہ ”علم تیر اندازی“ (مخطوطہ نمبر 435) ہے غلام غوث خاں نے تصنیف کیا تھا۔ غلام غوث خاں جموں کے رہنے والے تھے۔ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ملازم تھے۔ علم تیر اندازی میں غالباً وہ میاں پرتاب سنگھ ولی عہد ریاست کے اتالیق تھے اور مہاراجہ کی فرمائش پر انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا۔ ابتدا میں وہ جس انداز سے پرتاب سنگھ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے لکھتے ہیں:

”درصفت خورشید آسمان شجاعت و سخاوت، ماہ نیر پہر رفعت و عدالت

سری میاں صاحب پرتاب سنگھ جو صاحب بہادر رام اقبال می گوید۔“

”میاں“ کا لقب راجکمار اور خاص طور پر ولی عہد سلطنت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک لقم مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تعریف میں بھی لکھی ہے اور اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مہاراجہ نے ان سے علم تیر و کمان پر ایک رسالہ لکھنے کی فرمائش کی تھی۔

رسالہ پچیس کلیات پر مشتمل ہے اور آغاز بغیر اسلام کی سنت کے اس واقعے سے ہوتا ہے کہ آپ اکرمؐ نمبر پر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے ”اعدواکم ما استطعتم من قوۃ“ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے ”لأنا قوت الرمح“ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کا سیکھنا ادب بلکہ سنت ہے۔ وہ علم تیر اندازی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

علم تیر اندازی کا رب نے جو بھیجا در جہاں۔ ہوا نزول آدم کو یک کمان بے گماں

حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھلایا او کو یہ ہنر۔ تب مروج در جہاں ہوا ہنر تیر و کماں

غلام غوث خاں غالباً اس فن کے اچھے ماہر تھے لیکن وہ اچھے انشاء پرداز نہیں اور شاعر تو وہ بہت کم ہیں۔ کئی جگہ انہوں نے اردو اور فارسی اشعار بھرتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ سب تک بندی ہے۔

پکوان کی ہدایت پر مشتمل ایک رسالہ ”رہنمائے رسوئیاں“ (مخطوطہ نمبر 455) ناقص لآخر ہے اس کے

مصنف کا پتہ نہیں چلتا، رسالے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

”چونکہ یہ امر قابل لحاظ تصور کیا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی لطیف یا نفیس یعنی

تکلف دار اور مزے دار کھانا بخوانا ہو تو ایسے ہر طرح کے کھانے کے

بنانے سے بچنی شوریبا، آب جوش اور آب گوشت کے بنانے کی بہت

ضرورت ہے مگر جس حالت میں کہ روزمرہ کے طور پر کھانے

بخوانا ہو تو اس حالت میں اون شوربوں کے بنانے کی ضرورت نہیں۔“

فنون مفیدہ میں کاغذ سازی پر ایک رسالہ (مخطوط نمبر 444) اہم ہے جو کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے لیکن اصل کتاب اس کے مصنف اور مترجم میں سے کسی کا پتا نہیں چلتا ہے۔ یہ رسالہ کاغذ سازی کے نام سے موسوم ہے اور کاغذ سازی میں جن مراحل سے گذرنا پڑتا ہے۔ ان سب کی تفصیل اس میں لکھی گئی ہے۔ مہینوں کے نقشے بھی دیئے گئے ہیں اور کیمٹر صاحب کے حوالے لے بھی جگہ جگہ دیئے گئے ہیں۔

”تذکرہ حالات انبیا“ (مخطوط نمبر 437) اور ذکر اولیائے ہنود“ (مخطوط نمبر 456) دو کارنامے اہمیت کے حامل ہیں۔ ”تذکرہ حالات انبیا“ کے مصنف کا نام مخطوطے میں درج نہیں ہے اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ اور ظہور دنیا لے تک سارے اہم پیغمبروں کے مختصر حالات لکھے گئے ہیں۔ اس میں ان انبیاء کے حالات شامل ہیں۔

”آدم، قاتیل، وہابیل، شیث، عوج بن معن، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، سلیمان، عزیز، جعفر، یعقوب، یوسف، ایوب، عمران، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، یوشع، کالوب، سوسیل، محمد رسول اللہ صلعم، ظہور دنیا لے۔“

آدم کے حال میں لکھا ہے:

”آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں محرم کی دسویں تاریخ جمعہ کے دن بعد زوال کے آپ کے جسم مبارک میں روح داخل ہوئی، بعد اسے فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ سبیکھانے گیہوں کے بہشت سے نکالے گئے۔ ان کی پہلی کوچہ کو نکالا۔ ان ہی سے تمام دنیا کی آبادی ہوئی۔“

قاتیل اور ہابیل کے واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے اور یہ ایک دلچسپ مختصر قصہ بن گیا ہے۔ زبان اور اسلوب دونوں میں سادگی اور سلاست ہے۔

”ذکر اولیائے ہنود“ نامیہ داس کی ”بھگت مال“ کا ترجمہ ہے۔ مترجم کے نام کا پتا نہیں چلتا۔ کتاب کا اسلوب تحریر صاف اور سلیس ہے کہیں کہیں ادبی چاشنی بھی موجود ہے۔

آگے میرا دھوکا کرامات اور بھگوان کی اس پر عنایات کا ذکر ہے۔ ان کے ایک فارسی قصیدے کا مطلع بھی

لکھا ہے:

تا کہ زخود رائی سخن سری کرشن گو سری کرشن گو

بگزار کبر ما دمن، سری کرشن گو سری کرشن گو

ایک رسالہ علم منطق پر ”کتاب کبریٰ کا ترجمہ ہے اور کتاب کبریٰ اور علم منطق کے نام سے موسوم ہے (مخطوط نمبر 426) یہ ترجمہ شکرک اور اردو میں ہے اور دونوں ترجمے سطر بہ سطر لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فارسی ہے

جو نہایت خوشخط ہے۔ اسکے نیچے سنسکرت اور سنسکرت کے نیچے ہندوستانی، ہندوستانی ترجمے میں ڈوگری اور پنجابی کی اتنی ملاوٹ ہے کہ قدیم اردو یادگہنی کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً یہ اقتباس ملاحظہ ہے:-

”جانو، سادھان ہووے کہ نشیہ کہ ایسا چتینا والا بل ہے، کیسا کہ جیسا تس
میں دستوں کیوں مورتیاں لکھنے آوتیاں ہیں جس پر کارور پن میں
مورتیاں لکھنے آوتیاں ہیں۔ پرنتو در پن میں محسوساتوں کیوں مورتیاں
کیوں دیکھنے میں آوتیاں ہیں....“

یہ رسالہ اپنے مطالب اور ترجمے کے طریقے کے لحاظ سے تو اہم ہے ہی اس کے علاوہ لسانی مطالعے کے لیے بھی مفید مواد فرہم کرتا ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے درباری، بابو نصر اللہ عیسائی نے جن کے بارے میں اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ان کی کشمیر سے متعلق تصنیف ”پینڈبک کو تاریخ رنہنائے کشمیر“ کے نام سے منتقل کیا تھا (مخطوط نمبر 443) اس کے ویباچہ میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ اردو کے مہاراجہ کے حکم سے کیا گیا اور مکمل ہونے کے بعد ان کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش ہوا۔ یہ ترجمہ 1874ء میں ہوا تھا۔ وادی کشمیر کے بارے میں ایک عبارت کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

”کشمیر خصوصاً ایک ہی بڑی اور خوبصورت وادی ہے جو کہ ہر طرف سے
بند اور برفانی پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جس میں دریائے جہلم
موجزن ہے۔ اور علاوہ اس بڑی وادی کے اور بھی چھوٹی چھوٹی وادئیں
ہیں جن سے چہاروں طرف سے اس دریا میں پانی پڑتا ہے۔ مگر وادی
کشمیر اون تمام وادیوں سے بڑی اور مشہور و معروف ہے۔“

اس دارالترجمہ کے ناظم پنڈت گینش گول مقرر ہوئے تھے۔ دارالترجمہ کے انتظام کے بارے میں اب کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہوئیں۔ اتفاق سے حکومت کی نظم و نسق کی ایک رپورٹ میں جو 1883-1882ء سے متعلق اردو میں لکھی گئی ہے، ایک اندراج ملتا ہے جس سے اس کے ایک سال کے اخراجات ترجمہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے:

”4502 روپیہ اجرت ترجمہ پر اس سال صرف ہوا اور سال حال میں
کوئی کتاب جو انگریزی سے شاستری اور شاستری سے بھاشا اور عربی
سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ لہذا اون کی تفصیلی
رپورٹ سال آئندہ میں درج ہوگی۔“

دارالترجمہ کی مسامی سے ہٹ کر مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں ریاست جموں و کشمیر میں اور علی اور ادبی کام بھی

ہوئے۔ اسی زمانے میں وزارت لداخ ریاست جموں و کشمیر نے اردو میں ایک رسالہ مرتب کروایا تھا۔ یہ رسالہ ”پیداوار و جانور لداخ“ کے عنوان سے 1885ء میں مکمل ہوا۔ اسی سال مہاراجہ رنبیر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ رسالہ مرتب ہونے کے بعد وزارت لداخ، سردار محمد اکبر خاں نے اسے دیوان لکھپت رائے کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش کیا تھا۔

پیداوار میں زمینی اور جانوروں کا ذکر علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ زمینی پیداوار میں اکھروت (انروٹ) ہاری، توت، انگور، سیب اور دوسرے میووں کی تفصیل دی گئی ہے اور ان کی پیدائش کے رقبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی طرح درختوں اور نباتات کی ان ساری قسموں کا بھی ذکر ہے جو اس دور دراز ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ جانوروں میں جنگلی بیل، جنگلی بکری، ہرن، گرگ، جنگلی ستا، لونبزی، (لومزی) سانپ، جنگلی چوہا، خرگوش، مچھلی اور دریا سنگ آبی، مرغ آبی، بگلا خورد، رام چکرا، دیشک (جو بیڑ جیسا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ کبوتر، برگو (ایک چڑیا) چکلا (ایک چڑیا) کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ دریاؤں اور کانوں کا حال بھی لکھا ہے کانوں کے بیان سے ایک اقتباس ذیل میں دیا جاتا ہے:

”علاقہ لوبراہ موضع پنا ایک کے نزدیک ایک میدان ہے جس سے پھولی پیدا ہوتی ہے اور یہ جگہ لداخ سے پانچ منزل ہے اور علاوہ اس کے ایک کان پھولی علاقہ ٹانچی گوگرہ میں بھی ہے، مگر اس جگہ سے لانے سے خرچ زیادہ آمدنی کم ہے۔ اس واسطے اس جگہ سے لائی نہیں جاتی۔“

یہ رسالہ ایک سرکاری دستاویز ہے۔ اور اس زمانے میں مرتب ہوا جب اردو کو ابھی سرکاری زبان کا مرتبہ نہیں ملا تھا نظم و نسق کی ایک رپورٹ کا حوالہ بھی اوپر گزر چکا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اردو کو سرکاری زبان تسلیم کرنے سے بہت پہلے ہی یہ سرکاری دفتر اور عوام و خواص میں رائج اور مقبول ہو چکی تھی۔

اسی نوعیت کی ایک اہم دستاویز مہنت شیر سنگھ کا سفر نامہ بھی ہے جو 1866-1867ء میں مرتب ہوا تھا۔ مہنت شیر سنگھ راجپور (کشمیر) کے رہنے والے تھے اور مہاراجہ رنبیر سنگھ سرکار میں ملازم تھے۔ مہاراجہ کے حکم سے انہوں نے پڑوسی ملکوں روس، تاشقند، یارقند، خوقند بخار وغیرہ کا دورہ کر کے تجارت کے مواقع معلوم کرنے اور اسے فروغ دینے کے مقصد سے یہ سفر نامہ مرتب کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے سرکاری رپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مہنت شیر سنگھ نے سرینگر سے لے کر ان ساری مقامات کے راستوں، وہاں کی حکومت اور کچھ سماجی حالات کی بھی تفصیل لکھی ہے۔ نیز منازل اور فاصلوں کو کئی جدولوں کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ انہوں نے سفر نامے کے دیباچے میں اپنے متعلق چند باتیں اور سفر پر روانہ ہونے کی تفصیلات لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں:

”واضح ہو کہ یہ نمک پروردہ قدیمی حضور انور سرری مہاراجہ صاحب بہادر

فیاض زماں والی جموں و کشمیر، سکنہ خاص رامپور کا مہنت شیر سنگھ نام قوم کا برہمن اور بہ نظر نمک اور آب و دانہ مقررہ، بہ روانگی واسطے کرنے دریافت حال تجارت ملک شاہ روس و امیر خوقند لطیف، و امیر بخارا شریف کے شہر سرینگر سے یعنی پایہ تخت حضور پُ نور بہ بدرتہ لطف الہی روانہ ہوا۔ چنانچہ یہ نیاز مند بتاریخ 16 ماہ سادان سمت 1923 بکریا جیتی مکان مذکورہ سے بعد حصول قدمبوسی حضور انور براہ مظفر آباد و ہزارہ و انک و پیشاد و رو کاہل درلخ و بخارا و سمرقند و طاش قند و خوقند لطیف و کاشغار و یارقند دلداکھ وغیرہ گردش کر کے بعد مدت شانزدہ ماہ بتاریخ 12 ماہ کا تک سمت 1924ء قدمبوس پایہ تخت جنت نظیر کا ہوا۔“

مہنت شیر سنگھ نے کل 172 مقامات کا حال لکھا ہے۔ بعض چھوٹے چھوٹے مقامات کا ذکر انہوں نے ترک کر دیا ہے کیونکہ انہیں ڈرتھا کہ اس سے سفر نامہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ان ملکوں کے کچھ حالات سوالات اور جوابات کی شکل میں بھی لکھے ہیں۔ اس طرح یہ سفر نامہ بڑی مفید معلومات کا مخزن ہے اور ایک ایسے زمانے میں لکھی ہوئی دستاویز ہونے کی حیثیت سے جب سفر کی وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کل موجود ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔

یہ سفر نامہ مرتب ہونے کے بعد یکم فروری 1868ء کو دیوان نہال چند کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس طرح اس سفر نامے کی حیثیت بھی سرکاری دستاویز کی ہو گئی ہے۔

☆☆☆

(مشولہ)

دہلی ورینکلر ٹرانسلیشن سوسائٹی

سید ضمیر حسن

انیسویں صدی ہندوستان کی ثقافتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس دور کے مطالعہ سے اس ذہنی انقلاب کا پتہ چلتا ہے جو بے پاؤں ہماری اجتماعی زندگی میں آ رہا تھا۔ پلاسی کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے وسطی ہندوستان اور صوبہ جات اودھ کی سیاسی ناک بندی کا کام بڑی تیزی سے شروع کر دیا تھا۔ اودھ کا الحاق اور ضابطہ انضمام اسی منصوبے کی دو اہم کڑیاں ہیں۔ اس وقت سلطنت مغلیہ کی شمع جھلملا رہی تھی اور انگریزی تسلط کی بنیادیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھیں۔ 1803ء میں لارڈ ڈیک کی فوجیں فاتحانہ پرچم کے ساتھ دلی تک پہنچ گئیں اور انگریزوں نے ضعیف العرشہ عالم کو جو عبدالقادر روہیلہ کے ہاتھوں تارینا ہو چکا تھا۔ اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اودھ تیموری جلال جس کے آگے کبھی شان عجم اور شوکت روم حقیر معلوم ہوتی تھی، نیست و نابود ہو گیا۔ شاہ عالم کی حکومت تو خیر پالم تک تھی لیکن اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی حکومت سٹ کر قلعے کی چار دیواری تک رہ گئی۔ یہ بساط بھی 1857ء میں درہم برہم ہو گئی۔

غدر کا ایک پیدا ہونے والا کوئی سیاسی ہنگامہ نہیں تھا۔ اسے حریت پسندوں کی آخری اور اجتماعی جدوجہد کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے گزشتہ دو سو برس سے جو سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا اس سے ہندوستان کے وہ لوگ جن کی نگاہ دور تک جاتی تھی بے خبر نہ تھے۔ اس عہد کا اردو ادب ٹوٹی پھوٹی جاگیر دارانہ اقتدار کا علم بردار تھی، بیرونی مداخلت کاروں کی اس شکست و ریخت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے اس ادبی سرمائے کا اس نظر سے جائزہ نہیں لیا۔ معاشی استحصال جو انگریزوں نے ہندوستان میں ایک مدت تک کیا تھا اور جس کے بل پر انگلستان کے صنعتی انقلاب میں جان پڑ گئی تھی، ہماری ہسپانی کا سب سے بڑا سبب بنا۔ یہ بات معنی جیسے غزل گو کی نگاہ دور رس سے پوشیدہ نہ تھی۔

ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کہتی
 کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی!!
 یاد ایسی صبرانوں کی بے دست و پائی پر جرأت جیسے معاملہ بند شاعر کا یہ اظہار خیال بڑا معنی خیز ہے۔

کہئے نہ انہیں امیر اب اور نہ وزیر انگریزوں کے ہاتھ نفس میں اسیر
 جو کچھ وہ پڑھا نہیں سو یہ منہ سے بولیں بنگالے کی مینا ہیں یہ پورب کے اسیر
 مختصر یہ کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ و تصرف محض عسکری تغلب کا نتیجہ نہیں تھا۔ بلکہ داستان اور نگ زیب کی
 وفات سے ندرتیک تقریباً ڈھائی سو برس کی مدت میں پھیلی ہوئی ہے۔

مینا نہ پورب کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر

(اقبال)

اس موقع پر اپنی کوتاہیوں کا ذکر کرتا ہی کچھ بے جا نہیں ہے۔ زندگی کے وہ فرسودہ ضابطے جو قوموں کی زندگی کو
 گھن کی طرح کھا جاتے ہیں ہماری تہذیب کا ایک لازمی جزو بن گئے تھے۔ حرکت اور عمل کا دور دورہ کہیں پہنچے نہیں
 تھا۔ شاہان اودھ اور وارثان تخت دہلی معزول کیے جانے پر عورتوں کی طرح روتے تھے۔ جدوجہد کرنے،
 تلوار دکھانے اور میدان میں نبرہ آڑنا ہونے کا حوصلہ ان میں باقی نہ رہا تھا۔ یہ صورت حال بھلا کب تک
 برقرار رہتی۔ آخر وہی حشر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ماحول کی ظلمت سے لڑے یا نہ لڑے رات خود صبح کے آثار تک
 آ جاتی ہے سیاسی بساط کے ساتھ ساتھ تہذیبی بساط پر بھی زندگی آموز تبدیلیاں رونما ہونے لگتیں، نئے تقاضوں اور نئی
 تبدیلیوں نے تگ و دو کا ظلم توڑا۔ اور زندگی میں سادگی اور سچائی کی نئی روایات جگہ پانے لگیں۔ اردو ادب کا بیج
 گھر میں چھوٹی موٹی کی طرح دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہا ہے۔ اس میں ایک سماجی احساس اور زندگی کے تقاضوں
 کا احترام موجود ہے۔ چنانچہ ان حقیقت پسندانہ تبدیلیوں کو جو انگریزی تسلط کے ساتھ ساتھ ہندوستانی عوام کی زندگی
 میں ایک خوشگوار انقلاب لاری تھیں فروغ دینے میں اردو ادب زندگی کے کسی دوسرے شعبہ سے پیچھے نہیں ہے۔
 نئے سائنٹفک ذہن بنانے اور سنوارنے میں اس کا قابل قدر حصہ ہے اس کا رخنہ کو ہا لعموم سرسید اور ان کے رفقاء
 کا رے مندوب کیا جاتا رہا ہے۔ باور اپنی وسعت اور ہمہ گیری کے اعتبار سے سرسید تحریک اس نکو کامی کی
 بجا طور پر مستحق بھی ہے۔ لیکن اس کی چمن بندی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ اور قدیم دلی کالج کی ان روایات
 کا ذکر کرتا بھی ضروری ہے جنہوں نے عہد وسطیٰ کے اختتام پر ہمیں نئے مغربی نقطہ ہائے نظر سے مصالحت کرنے کا
 سلیقہ سکھایا۔ انیسویں صدی کے اوائل سے وسط تک جو کارہائے نمایاں ان دو اداروں نے ادبی اور خصوصاً نثری سطح

پرانجام دیئے ہیں انہیں نظر انداز کر کے اس پورے انقلاب کو سمجھنا جس کے نتیجے میں ہندوستان قدیم سے جدید دور میں داخل ہوا۔ قریب قریب ناممکن اور بڑی گمراہ کن بات ہے۔ نورث ولیم کالج 1800ء میں صاحبان نوآموز کو اردو پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ صرف زبان دانی کا کالج ہو کر رہ گیا اور اس کا شریعی طرز و اسلوب کی مدد سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے مخاطب ہندوستانی نہیں انگریز تھے اور اس کی تعمیر میں مستشرقین کے پیش نظر کچھ سیاسی مفادات کا حصول بھی تھا اس لیے بیرون کالج اس کا زیادہ اثر نہ ہو سکا لیکن دہلی کالج ہندوستانوں کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اور اس کا اصلی مقصد ان کو اردو کے ذریعے یورپی علوم سے روشناس کرانا تھا اس لیے ایک نئی فضا اور ایک نئی شش جہت پیدا کرنے میں دہلی کالج نے نورث ولیم کالج کے مقابلے پر زیادہ گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کے اثر سے بنگال میں جو بیداری پیدا ہوئی تھی اس کی حیثیت ادبی ہے مگر دہلی میں اس کی حیثیت سائنسی ہے۔ اس قدیم شہر میں جو پرانی تہذیب کا علامتی مرکز تھا مغربی تمدن کی برکتوں کا یہ احساس کبھی بھی اتنی جلد پیدا نہ ہوتا مگر دہلی کالج کی نامور شخصیتیں اس کے لیے شعوری کوشش نہ کرتیں اور وہ اپنی تصانیف کے ذریعہ ان خیالات کی باقاعدہ اشاعت نہ کرتیں۔ مادری زبان میں تعلیم سے کس طرح علوم کے سب دروازے طلباء پر کھلتے ہیں اور ان کی شخصیت میں کس طرح استواری، گہرائی، حسن اور نکھار آتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال دہلی کالج کی تاریخ ہے۔

دہلی کالج کے تعلیمی تجربوں کے ساتھ دہلی ورینٹنکٹر انسٹیٹیوشن سوسائٹی کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ یہ سوسائٹی 1842ء میں قائم ہوئی۔ اور ندر سے پہلے تک اسے ایک سوسترہ (117) کتابیں ترجمے اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ تیار کر لی تھیں! ان کتابوں کی تیاری میں علمی اصطلاحوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے جو اصول طوڈرکھے گئے تھے۔ وہ آج بھی ہمارے لیے شمع راہ بن سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ دارالترجمہ حیدرآباد نے ان متوازن اصولوں کا خاطر خواہ خیال نہ رکھا جس کی بناء پر اردو ترجمے کی روایت میں آگے چل کر کئی آگئی اور انگریزی اصطلاحات کے مترادفات کے نام پر نقلی عربی اور فارسی الفاظ نے ہمارے ترجموں کی افادیت کو مجروح کر دیا۔ کچھ ٹرمس سے پہلے تک دہلی کالج کے کارناموں سے ناواقفیت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ نورث ولیم کی ادبی اور علمی کوششوں اور سرسید کی سائنٹفک سوسائٹی کے درمیان اس اہم اور واقع کڑی کو لوگ جانتے ہی نہ تھے اور اس وجہ سے انیسویں صدی کے نصف اول کو اردو نثر کا تاریک دور کہا جاتا تھا، حالانکہ غالب کے خطوط کی سادگی، سرسید کے اسلوب ان واقفیت اور اصیلت اور آزاد اور حانی کے افق ذہنی کی تعمیر میں دہلی کالج اور دہلی ورینٹنکٹر انسٹیٹیوشن سوسائٹی کی پیدائش اور وہ ان فضا کو جو دخل ہے وہ کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ دہلی کالج ان چند ہندوستانی اداروں میں سے ایک ہے جہاں 1824ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظما کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ کے ایک فیصلہ کی روت انگریزی کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان لوگوں میں جنہوں نے دہلی ورینٹنکٹر انسٹیٹیوشن سوسائٹی کو فروغ دینے میں سعی و نفع انجام دی،

مسٹر بوترو، ڈاکٹر اشپرنگر، منشی کریم الدین، مولوی ذکاء اللہ، پنڈت رام چندر، پنڈت رام کرشن، ماسٹر بھیروں پرشاد، پی رے نال، ہر دیو سنگھ اور ڈاکٹر ضیاء الدین قابل ذکر ہیں۔ اور ماسٹر رام چندر اور مولانا صہبائی اس انجمن کے روح رواں تھے۔ اس انجمن نے جو مفید کتابیں شائع کیں وہ طلباء کے بہت کام آئیں اور ان کی دیکھا دیکھی آگرہ اور کھنوں میں بھی اس قسم کی کتابیں شائع کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے اور یہاں سے بھی کئی کتابیں شائع کی گئیں۔ جو انڈیا آفس لندن کی لائبریری میں موجود ہیں۔ ان تراجم، تصانیف اور تالیفات سے ایک طرف تو اردو نثر بہت صاف سادہ اور بے تکلف ہو گئی اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مغربی علوم فلسفہ اور افکار سے ہندوستانی طلباء کو براہ راست واقفیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ کئی موقعوں پر جب مقامی زبانوں میں تعلیم و تدریس کا سرکاری جائزہ لیا گیا تو دہلی کالج میں اردو کے ذریعہ جو سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی اسکی بڑی تعریف کی گئی۔ بقول مولوی عبدالحق ریاضی، نیچرل سائنس، فلاسفی، اور تاریخ وغیرہ میں شعبہ انگریزی کے طلباء کو اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء نچا دکھلانے لگے تھے اور مقابلے کے امتحان میں بازی لے جاتے تھے۔ مادری زبان میں تعلیم دینے کا تجربہ دہلی کی اس قدیم درسگاہ میں جس قدر کامیاب ہوا اس کا اندازہ اس زمانہ کی تعلیمی رپورٹوں سے بخوبی کیا جاسکتا ہے البتہ اس راہ میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ جدید مغربی علوم پر ہندوستانی زبانوں میں کتابیں تیار نہیں تھیں اور نہ ہی تراجم دستیاب ہوتے نباتات، علم جراحی، علم تمدن، علم معاشرت پر اردو میں نہ تو خود تصنیف کردہ کتابیں تھیں اور نہ ہی تراجم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے متعدد کوششیں کی گئیں ایک ایجوکیشنل کمیٹی بھی قائم ہوئی لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر علم و ادب کے دلدادگان کے زیر اثر ایک تحریک چلی جس کے تحت انجمن اشاعتِ علوم بذریعہ السنہ ملکی وجود میں آئی۔ اس انجمن کے سرپرست اور معاون ہندوستانی اور انگریز دونوں ہی تھے۔ انتظامیہ کمیٹی مندرجہ ذیل چھ افراد پر مشتمل تھی۔

۱۔ ٹی منکاف۔ ۲۔ سی گرانٹ۔ ۳۔ اے سی، ریون شاہ، ۴۔ ڈبلیو سین کوٹن، ۵۔ دواریا کا تھ نیگور، ۶۔ دہلی کالج کے پرنسپل چونکہ اس کے فعال ممبر پرنسپل دہلی کالج مسٹر بوترو تھے، انہوں نے میں ہی نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ جاری رکھا اور جب تک یہ جماعت قائم رہی دہلی کالج کے مدرسین اور طلباء ہی سب کام سرانجام دیتے رہے اس لیے اس انجمن کو بقول ڈاکٹر عبدالحق دہلی کالج ورننگ ٹرانسلیشن سوسائٹی کہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ سوسائٹی ہندی اور، بنگالی دونوں زبانوں میں کام کرتا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ مالی مجبوریوں کے باعث اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ اردو اپنی مقبولیت کی بنا پر مغربی علوم کی ترویج کا سب سے موثر آلہ ہے اس نے بعد میں صرف اردو تراجم ہی پیش کیے۔

دہلی ورننگ ٹرانسلیشن سوسائٹی نے اردو ادب اور خصوصاً اردو نثر کا دامن وسیع کرنے میں جو اہم خدمت انجام دی اس کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اٹھارویں صدی کے نصف اول میں اردو زبان میں متنوع مضامین اور موضوعات پر متعدد کتابیں شائع کر دیں اور اسی روایت نے آگے چل کر اردو نثر کی روایت کو اتنا

فروغ دیا کہ بقول مہدی افادی یہ کل کی چھوکری یورپ کی بڑی زبانوں سے آکھ ملانے کے لائق ہوگئی۔“ دہلی درینکلر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی تالیفات اور تراجم سے کچھ اہم کتابوں کے نام ذیل کی فہرست میں پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۔ تاریخ انگلستان (خلاصہ تاریخ گولڈ اسمتھ)

۲۔ تاریخ یونان

۳۔ تاریخ روم

۴۔ رمان

۵۔ مہابھارت

۶۔ دھرم شاستر

۷۔ رسالہ اصول حساب

۸۔ مبادیات تفرقی احصاء و تکمیلی احصاء

۹۔ روشنی کا انعکاس اور اجتماع شعاع

۱۰۔ تجزیاتی جیومیٹری

۱۱۔ ہائڈرو اسٹیٹک

۱۲۔ حرارت

۱۳۔ برقیات

سب سے زیادہ اہم بات جس کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے آج بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے ان قواعد و ضوابط کی ہے جو اس ادارے نے ٹرانسلیشن کے لیے مقرر کیے تھے۔ ان قواعد کی روشنی میں ہمیں آئندہ کے امکانات کی راہ متعین کرنی چاہیے۔ اور زبان کو اس نیچرل رجحان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سمت میں یہ ادارہ تراجم اور تالیفات کی شکل میں لسانی پیش رفت کر رہا تھا۔

۱۔ جب سائنس کا کوئی ایسا لفظ آئے جس کا مترادف اردو میں نہیں مثلاً سوڈیم، پوٹاسیم، کلورین، وغیرہ تو ایسے لفظ بجنہ اردو میں لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی قاعدہ ایسے خطابات و القاب کے بارے میں مد نظر رکھا جائے جس کے مساوی خطابات و القاب ہندوستان کی تاریخ میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً بشپ، ڈپوک، ارل، کلکٹر۔

۲۔ اگر سائنس کا کوئی لفظ ایسا ہے جس کا مترادف اردو میں پایا جاتا ہے تو اردو لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے آئرن کے لیے لوہا، سلفر کے لیے گندھک منتر کے لیے وزیر ستر کے لیے طلب نامہ۔

۳۔ اگر لفظ مرکب ہے اور ہر لفظ دو لفظ انگریزی میں اور دونوں میں سے کسی کا مترادف اردو میں نہیں تو وہ لفظ بجنہ

اردو میں منتقل کروایا جائے جیسے ہائڈروکلورک کیونکہ ہائڈروجن اور کلورین میں سے کسی کا مترادف اردو میں نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ پورے انگریزی جینے کو بجز اردو میں لے لیا جائے بلکہ اسے اردو میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے مثلاً مٹی آرڈر آف دی ہاتھ و کٹھری جماعت ہاتھ کی اور ملٹری اینڈر پلیس آرڈر آف ہاتھ کو کٹھری و مذہبی جماعت ہاتھ کی ترجمہ کیا جائے۔

۴۔ اگر لفظ مرکب ہے اور اردو میں اس کا مترادف نہیں مگر الگ الگ لفظ کے مترادف اردو میں موجود ہیں تو یا ان دونوں لفظوں کو ملا کر یا کسی دوسرے مساوی مفہوم کا لفظ میں ترجمہ کیا جائے مثلاً جی کرائولوجی کا ترجمہ علمِ زمان ہاؤس آف لارڈز کا، کچھری امیروں کی اور ہاؤس آف کانز کا کچھری دکھلے رعایا کی۔

۵۔ جب یہ قواعد یا قاعدہ ذیل آسانی سے مطابق نہ ہو تو پھر غیر زبان کا لفظ اردو میں لیا جائے جیسے ہائڈروجن، ہائڈروجن۔

۶۔ اگر مرکب لفظ ایسے دو مفرد الفاظ سے بنا ہے جن میں سے ایک کا مترادف اردو میں موجود ہے مگر دوسرے کا مترادف نہیں تو ایک انگریزی اور دوسرے اردو لفظ سے مرکب بنالیا جائے جیسے کورٹ آف ڈائریکٹرز کا ترجمہ کچھری ڈائریکٹرز کی آرج بپ، ہشپ اعلیٰ کر لیا جائے۔

۷۔ بعض لفظ ایسے ہیں جیسے آرڈر، کلاس، پلیس، اسپیشل جن کے مترادف اگرچہ کسی نہ کسی صورت میں اردو میں پائے جاتے ہیں تاہم انگریزی الفاظ اردو میں منتقل کر لیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ اردو میں اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک دوسرے کے مفہوم سمجھنے میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان الفاظ سے معانی کا امتیاز نیچرل ہٹری میں بہت ہے۔

۸۔ درختوں کے انواع (خاندا نوں) کے نام یا تو اس نوع خاندان کے کسی ممتاز فرد کے نام پر رکھے جاتے ہیں یا اس نوع کی مشرقی خاصیتوں کی بنا پر نام رکھ لیا جاتا ہے اس قاعدے کی پابندی اردو میں کی جائے۔

ادھر کے قواعد میں اردو مترادف سے مطلب ایسا لفظ ہے جو ملک کے تعلیم یافتہ اور متوسط درجے کے طبقہ میں معروف ہے اور ہماری مشرقی زبانوں کی ڈکشنریوں میں کوئی مترادف لفظ نہیں ملے اور پنڈتوں اور مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑے تو اس سے یہ بہتر ہوگا کہ انگریزی لفظ ہی اختیار کر لیا جائے سائنس کا ترجمہ انگریزی ہی سے کیا جائے گا۔ اعلیٰ انگریزی الفاظ سے زبان کو بچانا تقریباً ناممکن ہے۔

ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ جہاں تک آسانی سے ممکن ہو انگریزی الفاظ کے استعمال سے احتراز کیا جائے۔ جو شخص کسی سائنس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سائنس پر جو کتابیں اس سے قبل لکھی جا چکی ہیں انہیں مہیا کرنے اور جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو انہیں الفاظ کے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ جو ان کتابوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ جب کسی انگریزی کے جملے میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہو جس سے اہل ہند واقف نہ

ہوں تو مترجم کو چاہیے کہ حاشیہ میں یا مناسب ہو تو متن میں اسکی مختصر طور سے تشریح کر دے۔

مترجم کو لفظ بہ لفظ ترجمے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ترجمے میں سب سے بڑی بات اصل مفہوم یعنی جملے کے معنی اور مطلب کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے خواہ اس کی ساخت یا طرز ادا کیسی ہی مختلف نہ ہو۔

کیمسٹری کی اصطلاحات کے بارے میں یہ رائے دی گئی تھی کہ تمام اصطلاحات تو بحکمہ اردو میں لے لینا مناسب ہوگا۔ البتہ کیمیائی عناصر جن کے نام اردو میں موجود ہیں وہ ویسے ہی رہنے دیئے جائیں لیکن مرکبات میں انگریزی نام ہی رہیں۔ جیسے ہائیڈرو سلفیورک۔ چونکہ اصطلاحی الفاظ کے مادے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس لیے انکے تقسیم میں زیادہ مشکل نہ ہوگی۔

نباتات کا ترجمہ بہت کٹھن ہے۔ یورپین مصطلحات کا لفظی ترجمہ بالکل مہمل ہو جائے گا۔ البتہ جو طریقہ درختوں کے نام رکھنے کا بتایا گیا ہے وہ بہتر ہے گا اور عام طور پر مستعمل ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ یورپ کے کسی خاندان کے نہایت ممتاز افراد ہمیشہ وہی نہیں ہوتے جو ہندوستان میں ہیں۔ بہر حال یہ نہایت ضروری ہے کہ کوئی صاحب جو نباتات کا علم رکھتے ہوں اور اردو بھی خوب جانتے ہوں اس کام کو انجام دیں۔

اردو تراجم کے مذکور بالا اصول آج بھی ان اداروں کو سامنے رکھنے چاہئیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ دہلی وریٹنگ سوسائٹی نے غیر زبانوں سے تراجم اور تالیفات کا کام کر کے اردو شہر میں بڑی رنگارنگی پیدا کی ہے اور اس اعتبار سے اس سوسائٹی کے کارنامے ادب کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس سوسائٹی کے قیام پہلے اردو زبان دکن اور دہلی میں ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھیں لیکن جہاں تک شہر کا تعلق ہے اس وقت یہ ابھی ابتدائی حالت میں تھی۔ گورنر ولیم کالج کے ادیب اس سلسلے میں کچھ کام کر چکے تھے مگر یہ کام محدود تھا سوائے آرائش محفل، تاریخ شیر شاہی یا تاریخ نادری کے یا دو ایک تذکروں کے اور جو کچھ بھی لکھا گیا وہ افسانوی قسم کا تھا، درسی یا سائنسی قسم کا ادب یہاں لکھا گیا زبان کو سادہ اور کارآمد بنانے کا جو کام میرامن، حیدری اور اکرام علی کے ہاتھوں شروع ہوا تھا، دہلی کالج میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ دہلی کالج میں کام کرنے والوں نے نئی تہذیب سے مفاہمت کی ایسی فضا پیدا کی تھی جس سے بعد میں مرزا غالب، مرسید، نذیر احمد حالی اور آزاد سب متاثر ہوئے اس لحاظ سے دہلی کالج اردو ادب کے درمیانی ارتقاء کی وہ کڑی ہے جس کا ایک سرانفرٹ ولیم سے ملتا ہے تو دوسرا غالب و مرسید سے لہذا اردو ادب کے ارتقاء کے اس پہلو کا تفصیلی مطالعہ کیا جانا ضروری ہے۔

☆☆☆

(مشمولہ)

ترجمہ: اصطلاحات کے مباحث

تراجم اور اصطلاح سازی کے مسائل

آل احمد سرور

زبان کی سہولت کے لیے، تین قسمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک کاروباری زبان جس میں اپنا مطلب کسی طرح نکالنا ہوتا ہے، جس میں معنی کی ایک ہی سطح پر توجہ ہوتی ہے، جس میں منطقی ترتیب، بہتر لفظ یا موزوں ترین لفظ کی قید نہیں ہے۔ یہ زبان اسم، صفت یا فعل کے سیدھے سادے استعمال سے کام چلاتی ہے۔ دوسری قسم ادبی زبان کی ہے جس میں لفظ کا تخلیقی استعمال شاعری میں اور تیسری استعمال نثر میں ہوتا ہے۔ ادبی زبان میں ماورائے سخن بھی بات ہوتی ہے۔ یہ زبان تشبیہ، استعارے، علامت اور رمز و ایما کی وجہ سے گنجینہ معنی کا طلسم ہوتی ہے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے اس سے زیادہ کیسے کہا گیا ہے پر توجہ ہوتی ہے۔ بقول بلڈن مرے یہاں الفاظ پر فتح کا ایک منظر سامنے آتا ہے کیونکہ لفظ ایک پہلو دار ہیرے کی طرح بہت سی شعاعیں دیتا ہے اور ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پیچیدگی، ابہام، اندیشہ ہائے دور دراز کی کافی گنجائش ہے۔ تیسری قسم علمی زبان کی ہے جس سے ہمیں اس وقت بحث ہے۔ علمی زبان میں اظہار منطقی ہوتا ہے، حقیقی مفہوم ادا کرنے پر توجہ ہوتی ہے، کاروباری زبان میں سیدھے سادے خیال اور فوری مطلب کو ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ علمی زبان میں پیچیدہ سے پیچیدہ خیال کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ وہ ذہن میں روشنی کر دے۔ مہذب زبان کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ادبی اظہار اور علمی اظہار دونوں کے لیے سرمایہ رکھتی ہو۔ کاروباری اظہار تو زبان کی ابتدائی حالت میں بھی کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا ہے۔

مشرقی زبانوں کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جذباتی اظہار پر تو پوری طرح قادر ہیں مگر ذہنی اظہار کے لیے انہیں ابھی بہت ترقی کرنا ہے۔ گویا ادبی اظہار کے علاوہ علمی معیار سے بہت ترقی کی گنجائش ہے۔ ایک زمانے میں شاعری علوم کی زبان بھی تھی مگر رفتہ رفتہ اس نے اپنے مخصوص کردار کو پہچان لیا۔ اب مغرب میں کوئی تاریخ لکھ نہیں کرتا نہ منظوم جغرافیہ لکھتا ہے، نہ نفسیات اور معاشیات کے مسائل لکھتا ہے۔ شاعری فرد کے جذبے

نئی ترجمان بن گئی اور نثر اس کے ذہن کی۔ علمی نثر کی ترقی اسی میلان کا نتیجہ ہے۔ اس ترقی نے شاعری کو بھی فائدہ پہنچایا ہے کیونکہ ادبی اظہار اور علمی اظہار الگ الگ راستوں پر گامزن ہونے کے باوجود چور و زوروں اور پگڈنڈیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔

یہاں یہ ہے کہ مشرقی زبانوں میں علمی اظہار کی کوئی روایت نہیں ہے یا علمی زبان بہت کم ملتی ہے، خود اردو ہی کو لے لیجیے۔ اس میں علمی نثر انیسویں صدی کے وسط سے ملنے لگتی ہے۔ اور سرسید اور ان کے رفقاء کے ہاتھوں سے بڑی ترقی ہوئی۔ مگر اس میں شک نہیں کہ علمی زبان پر ادبی زبان و اسالیب کا اثر زیادہ رہا ہے چنانچہ آج بھی علمی نثر کی تعریف کرتے وقت اس کی سلاست، شگفتگی، روانی پر زور دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں افسانے کی سی لچپی ہے۔

اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم آج کی صحبت میں سب سے پہلے علمی نثر کی ضروریات پر کچھ غور کر لیں کیونکہ ترقی اور بوز کا کام اس علمی نثر کو فروغ دینا ہے۔ اس فروغ کا مقصد صرف معلوماتی ادب کا ایک ذخیرہ مہیا کرنا ہی نہیں، خیال اور ذہن کو تقویت دے کر زیادہ سے زیادہ بچیدہ مفاہیم اور نازک ترین کیفیتوں کے اظہار پر قدرت حاصل کرنا اور اس زبان کو وسعت اور جامعیت عطا کرنا ہے۔ علمی نثر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مشکل ہو یا آسان، سچی لے رکھتی ہو یا ہندی۔ علمی نثر علم کے مطالب کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں علم کے مبادیات عام فہم زبان میں بیان کرنا ہیں۔ وہاں وہ آسان ہوگی تو اس کے ساتھ موٹی موٹی باتوں پر اکتفا کرے گی۔ جہاں وہ اس علم کے سرسبز موز پر روشنی ڈالے گی وہاں اس کا فرض اتنا ہی ہوگا کہ وہ سچ اور صرف سچ بولے اور پوری بات کہے۔ اس لیے اصطلاحات سے اسے لازمی طور پر کام لینا پڑے گا۔ اس کا مقصد معلومات عطا کرنا ہوگا، جذبات سے اجیل نہیں۔ سوہمی بہت قسمیں ہیں انہیں سہولت کے لیے تین خانوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ قدرتی علوم، جس میں طبعی علوم اور حیاتیاتی علوم آتے ہیں۔ سماجی علوم جن میں سیاسیات، اقتصادیات، نفسیات، لسانیات، جغرافیہ، تعلیم آتے ہیں۔ تاریخ کو پہلے انسانی علوم (Humanities) میں رکھا جاتا تھا، اب اسے سماجی علوم میں شامل کیا جاتا ہے۔ انسانی علوم میں فلسفہ، فنون لطیفہ اور ادبیات آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدرتی علوم میں سے طبعیاتی علوم میں نثر کی زبان خالص معلوماتی ہوتی ہے اور اس کا نصب العین ریاضی کی طرح قطعیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حیاتیاتی علوم میں انواع کے رشتوں کی تفصیل اور ارتقا کی منزلوں کی تشریح کے سلسلے میں بیانیہ انداز کی وہ وضاحت بھی ضروری ہے جس میں ایک خوشگوار بیہوش ہو سکتا ہے مگر اسے کسی طرح نمایاں نہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی علوم کے سلسلے میں معلومات ہی کا معاملہ نہیں۔ یہاں رشتوں کی پیچیدگی کے علاوہ اسباب و علل کے سلسلے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ قوموں کی تقدیر، سرکار، نفسیات کی بھول بھلیاں، سماج کی سڑھیاں، کسب زر کی داستان، مختلف خطوں کی آب و ہوا کا طبع اور نفسیت پر اثر، غرض سماجی علوم میں چونکہ نہ معلومات کا سوال نہیں بلکہ معلومات کی ترتیب، بنیادی اور فروہی

مسائل کی تشریح اور مختلف نظریات کے تحت ان کی اہمیت سے بحث ہوتی ہے اس لیے سماجی علوم میں نثر کا کام قدرتی علوم سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قدرتی علوم میں زیادہ تر ایک نظر۔ بے کے مطابق اظہار خیال ہوتا ہے۔ سماجی علوم کے معاملے میں نظریوں کی کثرت ہے۔ قدرتی علوم کے سلسلے میں مکمل معروضیت ممکن ہے۔ سماجی علوم کے سلسلے میں اس کی کوشش ضروری ہے مگر شخصی نظریہ داخلی انداز کا دخل بھی ہو ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے جذبے کی زبان کو کچھ بارل جاتا ہے۔ مگر نصب العین یہاں بھی معروضیت ہے۔ انسانی علوم میں لفظ علم کی وہ شاخ ہے جہاں مجرد تصورات سے بحث ہے، جلوؤں کی کثرت میں ایک وحدت دیکھنے کی سعی ہے یا دوسرے الفاظ میں ایک نظام فکر بنانے یا ایک ذہنی محور پانے کی جستجو، اس لیے فلسفے کی بنیاد منطق پر ہے اور استدلال اس کا طریقہ کار ہے۔ برٹنیز رسل نے کہا ہے کہ شو پنہار، ٹیٹے اور برگسان کو خالص فلسفی اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے یہاں ادبیت بھی در آئی ہے۔ یعنی ان کی بظاہر طاقت دراصل ان کی کمزوری ہے۔ کائنات کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ ادبیات کے سلسلے میں ادبی تنقید علوم کے ذیل میں آتی ہے۔ اس لیے جدید دور میں اسے زیادہ سائنٹفک بنانے پر زور دیا گیا ہے لیکن چونکہ یہ بہر حال ادب کی ایک شاخ ہے اس لیے اور سائنسی ہوتے ہوئے بھی ادبی اظہار سے اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتی، ہاں تاثرات کی دلدل سے اسے ضرور ٹکنا ہے۔

اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم علوم کی زبان کی خصوصیات ہی کو ذہن میں رکھیں، معذرت دینے کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، پھر منطقی ترتیب، معروضیت اور ایک غیر جانب دار زبان کو جو جذبے گرمی یا شخصیت کے لمس سے بڑی حد تک آزاد ہو۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں ترقی اردو بورڈ کے تراجم اور تسانیف کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔

ترجمے کے کام کو اب تک تصنیف کے مقابلے میں عام طور پر حقیر سمجھا گیا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے۔ ترجمے کی اہمیت کسی طرح تخلیق سے کم نہیں۔ ترجمے میں تخلیق کو از سر نو پانا ہوتا ہے اس لیے امریکہ میں ترجمے کے لیے دوبارہ تخلیق (Recreation) کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمے کے ذریعے سے ہم دوسری زبانوں کے افکار و اقدار سے آشنا ہوتے ہیں۔ ایک فاضل کے الفاظ میں مترجم کا کام صرف لسانیاتی نہیں بشریاتی (Anthropological) بھی ہے یعنی اسے صرف اصل زبان (Source Language) سے ہی واقفیت نہیں ہونی چاہیے، اسے اس زبان کی تہذیب اور معاشرے سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔ اس کی دو مثالیں دینا ضروری ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے لیے روم کی تاریخ کے ترجمے میں (Papal Bulls) کا ترجمہ پاپائی سائڈ کیا گیا تھا۔ اردو کے ایک ممتاز ادیب نے اپنی کتاب میں شیکسپیر کے ایک ڈرامے (As you like it) سے ٹاک کی ایک تقریر کا حوالہ دیا۔ اس میں لفظ (Humour) کا ترجمہ مزاج کیا گیا تھا حالانکہ یہاں طبعی اصطلاح غلط مراد ہے۔

مغرب کی رومانی تحریک میں مشرقی ادب کے تراجم کا بڑا اثر ہے۔ جدیدیت کی تحریک میں چین اور جاپان کی شاعری کے تراجم کا بھی دخل ہے۔ ہندوستان کی نشاۃ الثانیہ پر مغربی ادب کے تراجم براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری علمی نثر اور جدید نظم دونوں مغربی تراجم کے سہارے آگے بڑھے ہیں۔ اس لیے ترجمے کی اہمیت کسی طرح تخلیق یا تصنیف سے کم نہیں۔ یہ تخلیق کے لیے بھی نئے زمین و آسمان دیتا ہے اور علمی موضوعات پر تصانیف کے لیے بھی ذہنی غذا مہیا کرتا ہے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ علمی کتابوں کے ترجمے میں آزاد ترجمے یا اصل خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں وہی بات ہے کہ خوب پیورنہ مقدس چشمے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہاں صرف لفظی ترجمے اور مطابق اصل ترجمے یعنی (Literal and Faithful)، پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لفظی ترجمے میں لسانیات کی رو سے ایک متنی اظہار کو دوسرے متبادل متنی اظہار میں منتقل کرنا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ترجمہ صرف لسانیاتی عمل نہیں بشریاتی عمل بھی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مطابق اصل کو ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ ہر زبان کی صرفی و نحوی خصوصیات علیحدہ ہوتی ہیں۔ خصوصاً انگریزی ترجمے میں تو لفظی ترجمہ مضحکہ خیز ہو جاتا ہے اس لیے مطابق اصل کے معنی یہ ہوئے کہ اصل زبان کے متن کو ترجمے کی زبان کے ایسے الفاظ میں ڈھالا جائے جو ترجمے کی زبان کی جی نی اس (genius) کے مطابق ہوں مگر اصل زبان کے مفہوم کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے پر قادر ہوں۔ یوں تو ایلیٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کس زبان کی شاعری کا ترجمہ دوسری زبان میں ناممکن ہے مگر ترجمے ہوئے ہیں اور ان کے اثرات بھی پڑے ہیں۔ ترجمے کو جوڈت نے ایک مفاہمہ کہا ہے۔ یہ مفاہمہ بہر حال کبھی زیادہ کامیاب ہوتا ہے کبھی کم۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا یا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ادب العالیہ یا علمی سرمائے کے ترجمے کا سوال ہے اس سلسلے کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں مطابق اصل ترجمے پر زور دیا جاسکتا ہے۔ اس ترجمے کے لیے چند شرائط ہیں۔ مترجم اس موضوع سے واقفیت رکھتا ہو اور اپنی زبان کے سرمائے پر بھرپور نظر کے علاوہ اصل زبان سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اگر وہ موضوع سے واقف ہے اور اصل زبان سے بھی بڑی حد تک آشنا ہے مگر اپنی زبان کے سرمائے پر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ جا بجا ٹھوکریں کھائے گا۔ اس کی زبان اکھڑی اکھڑی ہوگی اور اس کا ترجمہ پڑھنا ایسا ہوگا جیسا ناہموار راستے سے گزرتا۔ اگر وہ اپنی زبان پر عبور رکھتا ہے مگر اصل زبان سے اس کی واقفیت محدود ہے تو ظاہر ہے اور بھی خطرناک صورت پیدا ہو جائے گی پھر علوم کے تراجم میں زبان یا زبانیں جاننے سے بھی مقدم اس علم سے واقفیت ہے اس لیے بھول کر بھی صرف زبان پر یا زبانوں پر عبور کی وجہ سے ترجمے کا کام کسی کو نہ دینا چاہیے۔ موضوع سے واقفیت بنیادی شرط ہے، اس کے بعد اصل زبان سے اور پھر اپنی زبان سے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیٹ رائٹ (امریکہ) کی Mass translation project میں یہ طریقہ برتا گیا ہے۔

Editor.

مترجم، معیار کا مگر ان، ٹیکنیکل ایڈیٹر، زبان کا ایڈیٹر۔

اس لیے میری رائے میں ترقی اردو بورڈ کو خالص علمی کتابوں کے ترجمے میں پہلے تو موضوع کے ماہر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ترجمے کے معیار کو پرکھنے کے لیے ایک دوسرے ماہر کو کتاب دکھانا چاہیے جسے تراجم کا بھی تجربہ ہو۔ اس کے بعد ٹیکنیکل ایڈیٹر سے مدد لینا چاہیے جو صرف یہ دیکھے کہ مواد کی ترتیب، اعداد و شمار، چارٹ وغیرہ درست ہیں۔ آخر میں زبان کے ماہر کی نظر بھی ضروری ہے تاکہ ترجمہ زبان کی جی نی اس (genius) کے مطابق ہو اور الفاظ کی نشست اور جملوں کی ساخت اجنبی نہ معلوم ہو۔ علمی کتابوں کے ترجمے کے لیے اردو میں اچھے نمونے موجود ہیں۔ مرزا ہادی رسوا، عبدالباری، خلیفہ عبدالکیم، عبدالمجید سائیک، فلسفہ جذبات اور مکالمات برکلی والے مولانا عبدالماجد، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین، سید ہاشمی فرید آبادی، عزیز احمد، اختر حسین رائے پوری، امتیاز علی تاج، لطیف الدین احمد، مبارز الدین رفعت، رحم علی الہاشمی نے قابل قدر ترجمے کیے ہیں۔ پھر بھی انہیں حرف آخر سمجھنا غلط ہوگا۔ ترجمے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اصل میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ یورپ میں ایک بین قومی جماعت ہے جس کا نام FIT ہے۔ یعنی فیڈریشن آف انٹرنیشنل ٹرانسلیٹرس۔ اس نے مترجموں کا ایک چارٹر مرتب کیا ہے۔ اس کی ایک دفعہ میں کہا گیا ہے کہ مشکل فقروں کو مختصر کرنا یا انہیں خارج کر دینا غیر اخلاقی بات ہے۔ اس کے چند اور اصول قابل ذکر ہیں: ایک تو ”اصل زبان کے بجائے کسی درمیانی زبان کے ذریعے سے ترجمہ ایک ایسا مفاہمہ ہے جو غیر تلی بخش ہے۔“ دوسرے ”لغز کا نثر میں ترجمہ فن پارہ کہلانے کا مستحق نہیں۔“ تیسرے ”اشاکل اور فارم کے معاملے میں عملی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔“ مثلاً اصل زبان میں اگر کوئی ذومعنی لفظ ہے تو اس کا لفظی ترجمہ مناسب نہیں۔ یہاں اس سے ملتا جلتا ترجمے کی زبان کا لفظ ہونا چاہیے جس میں یہی رعایت ہو۔ اب میں چند مشہور ترجموں سے مثالیں دے کر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو نظر انداز کرنے سے کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔

ارسطو کی کتاب فن شاعری (Poetics) یا بوطیقا مغربی تنقید کا صحیفہ اول کہی جاسکتی ہے۔ آج تک مغربی تنقید میں اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر بحث ہوتی ہے اور اس سے برابر نئے معانی اور مطالب نکالے جاتے ہیں۔ یہ ان بنیادی کتابوں میں سے ہے جس کا ترجمہ دنیا کی قریب قریب ہر زبان میں موجود ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ عزیز احمد نے ۱۹۴۱ء میں کیا تھا۔ عزیز احمد کا ترجمہ عام طور پر اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے مگر ارسطو کی ٹریجڈی کی تعریف کا ترجمہ ملاحظہ کر کے آپ خود فیصلہ کیجیے۔ پہلے انگریزی ترجمہ ملاحظہ کیجیے پھر عزیز احمد کا ترجمہ۔ پھر اس پر تنقید اور آخر میں میرا ترجمہ۔

"Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and

of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions".

BUTCHER

ٹریجڈی نقل ہے، کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل اور ایک مناسب عظمت (طوالت) رکھتا ہو جو مزین زبان میں لکھی گئی ہو جس سے حظ حاصل ہوتا ہو لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے جو درد مندی اور دہشت کے ذریعے اثر کر کے ایسے ہیجانوں کی صحت و اصلاح کرے۔

اردو میں اوقاف کا استعمال کم ہی ہوتا ہے۔ عزیز احمد نے صرف اُلے کا اے اور وقفے کا استعمال کیا ہے۔ حالانکہ انگریزی میں کاما اور کولن کا استعمال ہے، جملہ ایک ہی ہے۔ عزیز احمد نے ایک جملے کا ترجمہ چار جملوں میں کیا ہے اور بعض ضروری الفاظ چھوڑ دیئے ہیں۔ بعض الفاظ کے ترجمے سے بھی میں متفق نہیں ہوں۔ Serious کا ترجمہ اہم کے بجائے سنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ Magnitude کے لیے اردو میں سامنے کا لفظ حجم موجود ہے، اس کے لیے مناسب عظمت اور پھر توسیع میں طوالت لکھنا غیر ضروری تھا۔ مزین زبان کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ جس سے حظ حاصل ہو In the form of action not of narrative کا کٹورا جو بہت اہم ہے چھوڑ دیا گیا ہے پھر katharsis یا purgation کے لیے ایک لفظ کے بجائے دو لفظ صحت و اصلاح ہیں اس لیے میرے نزدیک نہ تو اس مشکل میں مطابق اصل ترجمہ ہے نہ لفظی ترجمہ بلکہ ادھور اور ناقص ترجمہ ہے، اس سے اصل کی روح بخروج ہوتی ہے۔ میرے نزدیک انگریزی عبارت کا ترجمہ کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے:

”پس ٹریجڈی ایک ایسے عمل کی نقالی ہے جو سنجیدہ، مکمل اور مناسب حجم کا

ہو، جس کی زبان ہر قسم کی فنی آرائش سے مزین ہو اور (آرائش کی) یہ

قسمیں کھیل کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہوں۔ یہ عمل کے روپ میں

ہو نہ کہ بیانیہ کے، اور رحم اور خوف کے ذریعے سے جذبات کا تنقیہ

کرے۔“

تنقیہ کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، تزکیہ، فرق یہ ہے کہ تنقیہ طب کی اصطلاح ہے اور تزکیہ

تصوف کی۔ تنقیہ میں فاسد مادے کے خارج ہونے اور پھر جسم کے نظام کے صحت پانے کا مفہوم موجود ہے۔ تزکیہ میں رفعت اور پاکی کا مفہوم ہے، صحت و اصلاح سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا جو میرے نزدیک katharsis کا ہے۔

بہر حال یہ تو واضح ہو ہی گیا کہ بنیادی کتابوں کے متن کا ترجمہ قطعی طور پر مطابق اصل ہونا چاہیے۔ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی، نہ کسی لفظ یا فقرے کو حذف کرنے کی، اس لیے اردو میں فن شاعری کے ایک اور ترجمے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے عنوان بوطیقا جیسے ثقیل عربی لفظ کی بجائے صرف فن شاعری یا شعریات لکھنا کافی ہوگا۔ جمیل جالبی نے ایلینٹ کے کچھ مضامین کا ترجمہ کیا ہے جس کی عام طور پر تعریف کی گئی ہے۔ ایلینٹ کے مضمون Tradition & Individual Talent کے ایک اقتباس اور جالبی کے ترجمے پر غور کیجیے۔

دیکھیں آپ کے پلے کیا پڑتا ہے:-

"I am alive to a usual objection to what is clearly part of my programme for the metier of poetry. The objection is that the doctrine requires a ridiculous amount of erudition (pedantry), a claim which can be rejected by appeal to the lives of poets in any pantheon. It will even be affirmed that much learning deadens or perverts poetic sensibility.

”میں اس عام اعتراض سے واقف ہوں جو شاعری کے پیشے کے سلسلے میں میرے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ نظریے کے لیے مضحکہ خیز حد تک تجربہ علمی اور اصول پرستی کی ضرورت پیش ہے اور جو ایک ایسا دعویٰ ہے جسے شاعروں کے حالات زندگی پر نظر ڈالنے ہی سے رد کیا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ زیادہ علمیت شاعرانہ احساس و ادراک کو کند کر دیتی ہے یا روک دیتی ہے۔“ (۱۴۲-۴۳)

پہلے جملے کا ترجمہ بالکل نلط ہے۔ ترجمہ یہ ہونا چاہیے: ”میں اس عام اعتراض سے واقف ہوں جو شاعری کے

پیشے کے سلسلے میں میرے پروگرام کے ایک حصہ پر کیا جاتا ہے۔“ اب دوسرا جملہ لیجیے: ”اعتراض یہ ہے کہ نظریے کے لیے معکمہ نیز حد تک تجرعلی (اور اصول پرستی) کی ضرورت پڑتی ہے اور جو ایک ایسا دعویٰ ہے جسے شاعروں کے حالات و زندگی پر نظر ڈالنے سے ہی رد کیا جاسکتا ہے۔“ یہاں نظریہ سے پہلے لفظ ’اس‘ ضروری ہے، پھر یہ جملہ اچھی اردو کا جملہ نہیں ہے نیز اس میں Pantheon کا ترجمہ سرے سے کیا ہی نہیں گیا۔ میرے نزدیک اس جملے کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے: ”اعتراض یہ ہے کہ میرے نظریے کے مطابق معکمہ نیز حد تک تجرعلی (بلکہ فضیلت مآبی) درکار ہے یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کسی مقدس سلسلے کے شعراء کے حالات و زندگی کی روشنی میں رد کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ (معرض) اس پر بھی زور دیں گے کہ زیادہ علمیت شعری حسیت کو مردہ کر دیتی ہے یا مسخ کر دیتی ہے۔“ ادبی تنقید کا ترجمہ اگرچہ آسان نہیں مگر فلنے کا ترجمہ بہر حال بہت مشکل ہے۔ اردو میں افلاطون کی ریاست کا وہ ترجمہ جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے کیا ہے، عابد حسین کا کائنات کا تنقید عقل محض‘ کا ترجمہ، خلیفہ عبدالحکیم، مرزا ہادی رسوا اور مولانا عبدالبہاری کے ترجمے مجموعی طور پر اچھے ترجمے ہیں۔ اگرچہ عقل محض کے مقابلے میں میرے نزدیک عقل خالص شاید بہتر ہوتا۔ ظفر حسین نے ’انواع فلسفہ‘ کے نام سے Types of Philosophy کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے سماجی علوم میں قابل قدر ترجمے روس کے معاہدہ عمرانی کا ترجمہ ڈاکٹر محمود حسین کا کیا ہوا، کینس کا ’روزگار و شرح سو و زراہوسالم‘ کا کیا ہوا۔ ولیم جیمس کی مشہور کتاب ’نفسیات و واردات انسانی‘ کا ترجمہ خلیفہ عبدالحکیم کا کیا ہوا، اچھے ترجمے کہے جاسکتے ہیں۔ پھر بھی سماجی علوم میں بہت سی بنیادی کتابوں کا ترجمہ ہونا باقی ہے۔ ہمارے دستور کا جو ترجمہ اجمل خان، محمد مجیب اور ہارون خان شروانی نے کیا ہے وہ نہ صرف اردو میں انگریزی کی روح کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے بلکہ اس کی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔ تمہید ملاحظہ ہو:

”ہم ہند کے لوگوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ ہند کو ایک

پورے اختیار والی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کا بندوبست کریں کہ اس

کے ہر شہری کو انصاف ملے، سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی ملے، خیال،

بیان، عقیدے، مذہب اور عبادت کی برابری ملے، حیثیت اور موقعوں

میں۔ اور ہم نے طے کیا ہے کہ شہریوں کے درمیان اس طرح بھائی چارہ

پھیلائیں کہ فرد کا دوا دار و قوم کی ایکٹا محفوظ رہے۔“

جہاں تک تصنیف و تالیف کا سوال ہے اس کے مسائل ترجمے کے مسائل سے خاصے مختلف ہیں۔ پہلی بات

تو یہ ہے کہ تصنیف کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی درجہ عام فہم امداد میں کسی مسئلے کے مبادیات کو بیان کرنے

کا ہے، مثلاً سیاسیات یا نفسیات پر کوئی ابتدائی کتاب لکھی جائے، جو بی۔ اے کے طالب علموں کے لیے ہو۔ اس میں

نصاب کی ضروریات کو ملحوظ رکھنا ہوگا، طلباء کی عمر اور استعداد اور ان کی زبان پر قدرت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ موضوع کے

مناسب معیار کو دیکھنا ہوگا تاکہ اس ابتدائی منزل پر کوئی غلط نظریہ ذہنوں میں رائج نہ ہو جائے یہاں اصطلاحات کی تعداد زیادہ نہ ہوگی مگر یہ ضروری ہوگا کہ یہ اصطلاحات مستند ہوں۔ بی۔ اے کی منزل کے بعد ایم۔ اے کی منزل کے لیے کتابیں لکھوانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کتاب کا معیار خالص علمی ہوگا۔ زبان کے عام فہم ہونے پر اصرار نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ کتابیں اس مضمون میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائیں گے۔ اس منزل پر موضوع پر جدید ترین معلومات ضروری ہوں گی۔ ترقی اردو بورڈ ابھی تو پہلی منزل کے لیے کتابیں لکھوا رہا ہے دوسری منزل بعد میں آئے گی، اس لیے اس منزل کے مسائل پر بعد میں غور کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تو یہ کہنا کافی معلوم ہوتا ہے کہ میرے نزدیک ہر مضمون کے لیے تراجم اور تصانیف میں ایک خاص تناسب ہونا چاہیے۔ تراجم کی اہمیت مسلم مگر تصانیف بی۔ اے کی منزل پر زیادہ اہم ہیں۔ اس لیے اگر کسی مضمون پر چار کتابوں کا ترجمہ کر دیا گیا ہے تو کم سے کم چار تصانیف بھی ہونی چاہئیں۔ اگر کوئی ماہر فن اپنی نظر اور تجربے کی بناء پر سیاسیات یا اقتصادیات پر کوئی کتاب لکھے گا تو ہمارے طلباء اس مضمون سے زیادہ آشنا ہوں گے۔ ترجمے کے ذریعے اتنا ابلاغ نہیں ہوتا جتنا تصنیف کے ذریعے ہوتا ہے۔ سماجی علوم میں ویسے ہی ہندوستانی ماحول اور مشرقی فضا کو دیکھتے ہوئے تصانیف کی زیادہ ضرورت ہے کیوں کہ مقامی مثالوں کے ذریعے بات کو زیادہ اچھی طرح ذہن نشین کرایا جاسکتا ہے۔ ترجمہ بہر حال پٹری پر چلنے کے مترادف ہے اور طالب علم اس پٹری سے اتر بھی سکتا ہے۔ تصنیف میں زیادہ آزادی ہے اور اس ذریعے سے زیادہ سے زیادہ وسیع فضا کی سیر کی جاسکتی ہے۔

اب مجھے اصطلاح سازی کے اصولوں کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ وحید الدین سلیم کی ”وضع اصطلاحات“ کو خاص طور سے نظر میں رکھیں۔ جو لوگ آنکھ بند کر کے انگریزی کی اصطلاحات بجنہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کے متعلق وحید الدین سلیم کی رائے یہ ہے:

”انگریزی زبان میں علمی الفاظ کی اس قدر کثرت ہے کہ اگر ان سب الفاظ کو ہم بگاڑ کر جاہلوں کی زبان کی خاطر پرچہ ہا کر اپنی زبان میں داخل کر لیں تو ہماری زبان کا قدرتی حسن و جمال اور اس کے خط و خال کی قدرتی خوبیاں سب خاک میں مل جائیں گی۔ اجنبی زبان کے الفاظ کی کیسی ہی تراش خراش کیوں نہ کی جائے ان میں اجنبیت کی بو اس قدر باقی رہتی ہے کہ اہل زبان ان سے مانوس نہیں ہوتے۔ ہماری زبان میں موجودہ اصلی الفاظ کی تعداد ہی بمقابلہ مہذب زبانوں کے کم ہے۔ اگر انگریزی زبان کے تمام علمی الفاظ توڑ مروڑ کر اس میں بھردیئے جائیں تو ان کی تعداد اصلی الفاظ سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور ہماری زبان کی

چلک اور نزاکت سب ملیا میٹ ہو جائے گی اور ہم ایسی زبان بولنے اور
 کہنے پر مجبور ہوں گے جس کے الفاظ کا کوئی جز و گوش آشنا اور مانوس نہ
 ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر ہم انگریزی زبان کے علمی الفاظ کے مقابلے
 میں ایسے الفاظ وضع کریں جن کے اجزاء پہلے سے گوش آشنا اور مانوس
 ہوں تو اس سے نہ تو زبان کی سلاست اور لوج میں کوئی فرق آئے گا اور
 نہ ہم اپنی زبان میں کسی ناگوار مداخلت کے مرتکب ہوں گے۔“

(وضع اصطلاحات)

میں اس نظریے سے مجموعی طور پر اتفاق کرتا ہوں، ہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس کے باوجود بعض ایسے
 الفاظ کے لیے جو بالکل نئے ہیں اور جن کا مفہوم کسی طرح سے پرانے الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، ایک دو جگہ انگریزی
 سے الفاظ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ مجموعی طور پر زبان کی جی نی اس (genius)
 مجروح نہ ہو۔ یہاں میں نے لفظ مزاج یا بناوٹ استعمال نہیں کیا کیونکہ میرے نزدیک جی نی اس (genius) میں
 انفرادیت کا جو پہلو ہے وہ مزاج یا بناوٹ سے ظاہر نہیں ہوتا پھر لفظ جی نی اس (genius) ہمارے صوتی نظام سے
 ہم آہنگ ہے اس لیے ایسے الفاظ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی آئیڈیلزم، مارکسزم، بیلت، ایڈی پس کمپلکس
 (Oedipus complex) ایٹم، میزائل، ٹریبونل، انارنی، شیزائیول کو بکسہ لے لینا بہتر ہوگا۔ انکا ترجمہ
 کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظ اخباروں میں استعمال ہونے لگے ہیں۔

پھر بھی اصطلاح سازی کے لیے ہر جدید زبان کو کسی کلاسیکل زبان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ
 وحید الدین سلیم نے اس پر زور دیا تھا کہ اردو کے آریائی مزاج کا خیال رکھا جائے گا مگر جامعہ عثمانیہ کی اصطلاحوں میں
 طباطبائی کے اثر سے عربی سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا۔ چند سال ہوئے کابل میں ترجمے پر ایک
 سیمینار ہوا تھا جس میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ہندوستان اور پاکستان کے نمائندے شریک ہوئے۔ میں اس
 سیمینار میں موجود تھا۔ ایران کے نمائندوں نے بتایا کہ ان کے یہاں عربی کی اصطلاحوں کے بجائے اب فارسی کی
 اصطلاحیں برنے کا رواج ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ فرانسیسی کے اثر کی وجہ سے بہت سی فرانسیسی اصطلاحوں
 کو مفرس کر لیا ہے۔ نہ ہرے کہ تہید کا یہ عمل ہمارے یہاں بھی جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے مگر کچھ الفاظ پہلے فارسی
 سے پھر عربی سے پھر انگریزی سے لینے پڑیں گے اردو چونکہ ایک جدید ہندوستانی زبان ہے اور اس کی بنیاد کھڑی بولی
 ہے جو شورسنی اپ بھاش سے نکلی ہے اس لیے اس کا تعلق اپ بھاش کے ذریعے سنسکرت سے ہے۔ سنسکرت کا رشتہ
 فارسی سے مسلم ہے۔ کیونکہ دونوں زبانیں انفرادی دیرین خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے اگرچہ ہم اردو کی جی نی اس
 (genius) کو دیکھتے ہوئے سنسکرت کی اصطلاحوں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر بھی فارسی کی اصطلاحوں

پر زیادہ توجہ کر کے شکر سے قریب رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم (Subconscious) (Conscious, Unconscious) کے لیے شعور، تحت شعور اور لاشعور کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ان کی جگہ فارسی کی اصطلاحیں آگہی، زیر آگہی اور نا آگہی بے تکلف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک اصطلاح سازی کے لیے ہمارا اصول یہ ہوگا کہ موجودہ اصطلاحوں میں سے جو ہمارے آریائی مزاج کے مطابق ہیں۔ وہ بچھڑ رہنے دی جائیں۔ نئی اصطلاحیں فارسی کی مدد سے بنائی جائیں اور جہاں انگریزی کی اصطلاح یعنی ناگزیر ہو وہاں انگریزی کی اصطلاح تھوڑے سے تصرف کے ساتھ اختیار کر لی جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑے سے تصرف کے ساتھ اختیار کر لی جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک اصول کو چھوڑنا پڑے گا۔ جس پر اب تک ہمارے علماء اور خواص سختی سے عمل پیرا رہے ہیں۔ یعنی فارسی اور ہندی الفاظ کی ترکیب سے احترازا ہندی اور عربی کے مرکب الفاظ بنانے سے پرہیز۔ ہماری زبان میں جب لب سڑک، فوق البسڑک، چٹھی رساں، تمناہی جیسے الفاظ موجود ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم حسب ضرورت اس اصول پر اپنی اصطلاحیں نہ بنائیں۔ دراصل انشانے دُریائے لطافت میں اردو زبان کی خود مختاری کا جو اعلان کیا تھا۔ اس سے پورا فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ انشانے کہا تھا کہ جو لفظ عربی یا فارسی کا اردو زبان میں مستعمل ہو گیا۔ وہ اب اردو کا لفظ ہے اور اسے اردو کے قاعدے سے برتنا چاہیے۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ہماری بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔

میں چند مثالوں سے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم Nature کے لیے فطرت، Natural کے لیے فطری، Naturalism کے لیے فطرت پرستی کی اصطلاحوں سے کام لیتے ہیں لیکن Supernatural کے لیے ما فوق الفطرت کہتے ہیں حالانکہ فوق فطری کافی ہوگا۔ اسی طرح International کے لیے بین الاقوامی کے بجائے بین قومی لکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نشاۃ الثانیہ کے لیے نئی بیداری مناسب ہوگا۔ ہم نے مذہب میں صلوة کے بجائے نماز کو اختیار کر لیا لیکن بہت سی اصطلاحیں عربی کی نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ فارسی کی اصطلاحیں یا ہندی کی وہ اصطلاحیں جو ہمارے صوتی نظام سے متصادم نہ ہوں ہمارے لیے زیادہ قابل قبول نہیں ہونی چاہئیں۔

اس سلسلے میں ایک بات اور قابل غور ہے۔ انگریزی میں لفظ نیشن سے نیشنلائز اور آئیڈیل سے آئیڈلائز بنایا گیا ہے۔ اس نچ پر ہمیں تو میا نہ اور آدرشیا لکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ Idealization کے لیے آدرشیا نے کا عمل Nationalization کے لیے تو میا نے کا عمل لکھنا پڑے گا۔ قدیم اردو میں خرچ سے خرچنا استعمال ہوتا تھا۔ وحید الدین سلیم نے اس اصول پر برحقانہ حمایت کی تھی۔ اس طرح سے بہت سے فعل بنائے جاسکتے ہیں۔ گو اس میں شک نہیں کہ ہر جگہ یہ اصول کام نہیں دے گا۔ انگریزی میں بھی نہیں دیتا۔

اصطلاح سازی بہر حال ضروری ہے۔ نئے خیالات کے لیے نئے الفاظ لینے ہوں گے۔ ہاں حالی کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ نئے الفاظ نئے ذہن کی تشکیل کرتے ہیں۔

اردو کو جدید ذہن سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید اصطلاحیں بنائے بغیر چارہ نہیں۔ مگر کوئی جدید چیز بالکل جدید نہیں ہوتی، یہ کسی پرانی اور بھولی بسری روایت کی تجدید، توسیع یا ترمیم ہوتی ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے سارے خزانے کو کھنگالیں، پیشہ وروں کی اصطلاحات سے مدد لیں اور نئی چیزوں، نئے خیالات، نئے لفظوں کو حسب ضرورت اختیار کریں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتناں کون پڑھے گا۔ طالب علم تو نہ اردو جانتے ہیں نہ ہندی نہ انگریزی۔ ایک طرف ہمیں اس پر اصرار کرنا چاہیے کہ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ ثانوی تعلیم اردو کے ذریعے سے حاصل کریں تاکہ ان کی بنیاد مضبوط ہو۔ دوسری طرف ہمیں ان کو افسانہ و نوسوں اور جذبات کے محشرستاں کے بجائے فکر و نظر کی رفعتوں کی طرف مائل کرنا ہوگا تاکہ وہ جدید ذہن پیدا کر سکیں اور اس جدید ذہن کی مدد سے موجودہ دور کی پرہیز اور نت نئے روپ بدلنے والی زندگی کے فرائض سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ ترقی اردو بورڈ کے سامنے اپنے تراجم اور تصانیف کے کام میں یہی آدرش ہونا چاہیے۔ اس آدرش تک پہنچنے میں دیر لگے گی مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اچھے راستے وہی ہوتے ہیں جو سب سے لمبے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں میں خلوص، ریاض اور خون جگر کی کھل نقش گری ہو سکتی ہے۔

(مشمولہ)

اصول وضع اصطلاحات

وحید الدین سلیم

حضرات محترم! میں آپ کے حسب الحکم آج اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ علمی اصطلاحات جو انگریزی زبان میں ہیں، ان کے لیے اُردو میں نئی اصطلاحات وضع کی جائیں، یا انہیں اصطلاحات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے۔

جناب والا میں اس رائے کا حامی ہوں کہ یورپین زبانوں کی تمام اصطلاحات کے لیے اُردو اصطلاحات وضع کرنی چاہئیں۔ اس مسئلہ پر میں تیس برس سے غور کر رہا ہوں۔ میرے دلائل حسب ذیل ہیں:-

اول:- یہ کہ ہم انگریزی اصطلاحات یا الفاظ کو اُردو زبان میں صحیح طور سے نہیں لکھ سکتے۔ اس باب میں پنجاب اور بعض دیگر صوبوں میں بہت کوشش کی گئی ہے مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔

(دوم) یہ کہ انگریزی زبان کی اصطلاحات یا الفاظ کو اس ملک کے عام آدمی صحیح طور سے نہیں بول سکتے۔ وہ ہماری زبان اور لہجہ کے لحاظ سے کرحٹ اور ناموزوں ہیں۔

(سوم) یہ کہ وہ الفاظ اصطلاحی جن مادوں سے بنائے گئے ہیں یا جن اجزاء سے مرتب کیے گئے ہیں وہ مادے اور وہ اجزاء اس ملک کے باشندوں کے لیے غیر مانوس ہیں اور کسی طرح گوش آشنا نہیں ہیں سائی کا لوجی یا نفسیات کے لحاظ سے اُن الفاظ کو یاد رکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے جن کے مادے یا اجزاء پہلے سے مانوس یا گوش آشنا ہوں۔

(چہارم) یہ کہ ہم نے یونیورسٹی کے صرف چند طلباء ہی کو تعلیم دینا اپنے ذمے نہیں لیا ہے بلکہ ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ علوم جدیدہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں اور عوام کو بھی جو انگریزی زبان نہیں جانتے ان علوم تک دسترس ہو۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ علمی اصطلاحات ہماری مادری زبان میں ہوں اور وہ ایسے

ماڈوں اور اجزاء سے بنائی گئی ہوں، جن سے عام پڑھے لکھے آدمی پہلے سے مانوس ہوں۔

(پنجم) یہ کہ علوم جدیدہ کی تعلیم اُردو زبان میں دینے سے ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اُردو زبان کی ترقی اور اس کا دائرہ وسیع ہو۔ اگر ہم اُردو زبان میں اصطلاحات نہ بنائیں، بلکہ انگریزی اصطلاحات بجنہم اس میں داخل کریں تو اس سے زبان کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ اس کے قدرتی خط وخال اور حسن وجمال پر پانی پھر جائے گا۔ ہر مذہب اور شائستہ زبان میں ایسے الفاظ جو باہر سے آکر داخل ہوتے ہیں اور جو اس زبان کی قدرتی ساخت کے مطابق نہیں ہوتے وہ اسی لیے ناموزوں اور کرخت معلوم ہوتے ہیں اور بہ مقابلہ اُسی زبان کے اصلی الفاظ کے ہمیشہ نہایت کم ہوتے ہیں۔ اُردو زبان میں اس وقت تقریباً پچپن ہزار الفاظ شامل ہیں۔ انگریزی زبان کے علمی الفاظ اس تعداد سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو داخل کریں گے تو ہماری زبان میں ایسا عظیم الشان انقلاب ہوگا جس کا یہ زبان کسی طرح تحمل نہیں کر سکتی۔ زبان کی ترقی کے معنی ہمیشہ یہ لیے گئے ہیں کہ جو نئے الفاظ زبان میں داخل ہوں وہ اُس زبان کی قدرتی ساخت اور گرامر کے مطابق بنائے گئے ہوں اور اُن کے ماڈے یا اجزاء حتی الامکان پہلے سے گوش آشنا اور مانوس ہوں۔

اگر کہا جائے کہ انگریزی کے الفاظ بجنہم داخل نہ کیے جائیں بلکہ پہلے اُردو زبان کی خردا پر چڑھائے جائیں اور ان میں تغیر و تبدل کر لیا جائے تو اُس کی نسبت بھی یہی دلیل کافی ہے، کیونکہ ان الفاظ میں کیسی ہی تراش خراش کی جائے۔ انہیں کی بوجہ اُن میں ضرور باقی رہے گی اور ایسے الفاظ ہمیشہ ہر مذہب اور ترقی یافتہ زبان میں اُس زبان کے اصلی اور طبعی الفاظ کے مقابلہ میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں بھی ہماری زبان میں ایسے الفاظ کی تعداد اصلی الفاظ سے بہت بڑھ جائے گی اور اس زبان کی قدرتی لطافت ملیا میٹ ہو جائے گی۔

ششم: یہ کہ یورپ کی زبانیں آئیرین ہیں اور ہماری زبانیں بھی آئیرین ہے۔ مگر لاطینی اور یونانی زبانیں جن سے علمی اصطلاحات بنائی گئی ہیں ان کو ہماری زبان سے بہت بعد ہے۔ برخلاف اس کے یورپ کی زبانوں سے وہ بہت قریب ہیں، اس لیے کہ لاطینی اور یونانی زبانوں کے ہزاروں ماڈے ادل بدل کر یورپ کی اکثر زبانوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس بناء پر لاطینی اور یونانی زبانیں ممالک یورپ کے لیے مشترک علمی زبانیں تسلیم کی جاسکتی ہیں، مگر اُردو بولنے والے ملک کے لیے وہ مشترک علمی زبانیں نہیں ہو سکتی۔

(ہفتم) یہ کہ ہم نے اُردو زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ انگریزی زبان کو لازمی رکھا ہے۔ اس طریقہ تعلیم سے دو فائدہ ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی کے طلباء تمام علوم کو مادری زبان میں آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے اور اُن کو عوام میں جو انگریزی زبان نہیں جانتے اور جن کی تعداد بہت زیادہ ہے سہولت کے ساتھ پھیلا سکیں گے اور اس روشنی کو ہمارے گھروں کے اندر داخل کر سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انگریزی زبان جاننے کے سبب ہماری یونیورسٹی کے طلباء یورپ کی جدید تحقیقات اور معلومات پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ اُن

کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کی علمی اصطلاحیں بالقابل معلوم ہوں گی اُن کا دایاں ہاتھ ان کے علمی خزانوں تک پہنچ سکے گا جو یورپ کے علماء نے فراہم کیے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے ان خزانوں کے جواہر کو اس ملک کے عام باشندوں پر نثار کریں گے۔ غرض کہ یہ طلباء مشرق اور مغرب کے درمیان واسطہ ہوں گے اور ایک طرف سے علمی روشنی حاصل کریں گے اور دوسری طرف اس روشنی کو عوام میں پھیلائیں گے۔

اگر اس موقع پر کہا جائے کہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کو علمی اصطلاحوں سے طلبہ کے حفظ پر بار پڑے گا تو میں کہوں گا کہ اس بار کا برداشت کرنا ناگزیر ہے اور یہ اس عظیم الشان فائدہ کے مقابلہ میں بالکل سچ ہے جو اس طریقہ سے ہمارے ملک کو حاصل ہوگا۔ آخر ہم اب بھی اپنے طلبہ کو دو اور بعض اوقات تین زبانیں سسکتے ہیں، مثلاً اگر وہ جانتے ہوں کہ ایک خاص قیمتی دھات کو اردو میں سونا فارسی میں زر عربی میں ذہب اور انگریزی میں گولڈ کہتے ہیں تو اس بات کی شکایت نہیں کی جاتی کہ ایک مفہوم کے لیے ان مختلف الفاظ کا جاننا اُن کے حافظ پر بار ڈالتا ہے۔

(اہتم) کہا جاتا ہے کہ انگریزی اصطلاحات جن معنوں کو ادا کرتی ہیں وہ معنی ہماری نئی اصطلاحات سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ انگریزی اصطلاحات ایک مدت دراز کے استعمال کے بعد اپنے معنی بتانے لگی ہیں۔ نئی اصطلاحوں کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی، مگر نئی اصطلاحات کے خلاف یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ انگریزی اور یورپ کی دوسری زبانوں میں جو اصطلاحات موجود ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں پائی جاتیں۔ ہر اصطلاح ایک خاص وقت میں وضع کی گئی ہے۔ اس وقت یہی اعتراض بجز ان اصطلاحات پر بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ کی زبانوں میں اصطلاحات کا بننا رک نہیں گیا۔ ہر روز نئی اصطلاحات بنتی رہتی ہیں اور یہی اعتراض اب اُن پر کیا جاسکتا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ کام ملک کے صیغہ تعلیمات کا ہے کہ جو علمی الفاظ خاص معنوں کے لیے وضع کیے جاتے ہیں اور اُن الفاظ کو اُن معنوں کے ساتھ رائج کرتا ہے۔ تعلیم پانے کے بعد چند ہی روز میں وہ الفاظ ہر طالب علم زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ طلباء اپنی تحریر اور تقریر میں اُن الفاظ کو برابر استعمال کرتے ہیں۔ پھر عام آدمی بھی ان الفاظ کو انہی معنوں میں سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً پنجاب کے مدارس میں سائنس کی جو کتابیں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں جان کے اصطلاحی الفاظ اُن تمام طلباء کی زبانوں پر ہیں جنہوں نے ان مدارس میں تعلیم پائی ہے۔ اس ملک کا صیغہ تعلیمات بھی یہ کام اسی طرح انجام دے سکتا ہے جس طرح ممالک یورپ کے صیغہ ہائے تعلیمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کے طلباء کی زبان اور قلم سے جب ہماری نئی اصطلاحیں نکلیں گی تو اُن اصطلاحوں سے بے تکلف وہ معنی سمجھ میں آئے لگیں گے جن کے لیے وہ وضع کی گئی ہیں۔ پھر عام آدمی بھی ان کی تقلید کریں گے اور لوگوں کے گھروں میں بھی وہ اصطلاحیں جاری ہو جائیں گی یہی طریقہ ہے جس سے اصطلاحیں اپنا مفہوم قائم کرتی ہیں ورنہ اصطلاحیں خود بخود اپنے معنی نہیں بتایا کرتیں اور لوگوں پر آسمان سے اصطلاحوں اور ان کے معنوں کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوا کرتی۔

(نہم) یورپین اصطلاحات کے حامی ان اصطلاحات کی حمایت میں ایک لطیف بھی بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب علوم جدیدہ کے ایجاد کرنے والے یورپ کے علماء ہیں تو جو خیالات انہوں نے ایجاد کیے ہیں یا جو معلومات انہوں نے پیدا کی ہیں ان کے نام رکھنے کا حق اُن کو اسی طرح حاصل ہے جس طرح والدین کو اپنی اولاد کے نام رکھنے کا حق ہوتا ہے اس بنا پر یورپ کی اصطلاحیں بغیر کسی تغیر و تبدل کے دوسرے ملکوں میں جاری ہونی چاہئیں۔ میں اس لطیفہ کا جواب بجز اس کے اور کچھ دینا نہیں چاہتا کہ جب کوئی یورپ کا باشندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا وہ نام بدل دیا جاتا ہے جو والدین نے بچپن میں عطا کیا تھا اور ایک نیا اسلامی نام اس کو عطا کیا جاتا ہے۔

(دہم) کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیسائی ناموں کی علامتوں اور ان کے فارمولوں میں ہے۔ اگر ہماری زبان میں کیسائی نام جدا گانہ رکھے جائیں تو ان کی علامتیں بھی جو ان کے ناموں سے شروع کے حرفوں کو مختصر کرنے سے مقرر کی جاتی ہیں، یورپ کی کیسائی علامتوں سے جدا گانہ نہ ہوں گی اور اس صورت میں جو فارمولے بنائے جائیں گے وہ ان فارمولوں سے الگ تھلگ ہوں گے۔ یورپ کے کیسائی دانوں میں مستعمل اور رائج ہیں۔ ایب کرنے سے ہمارے طلباء کا رشتہ یورپ کی علمی دنیا سے باقی نہیں ہے گا اور وہ الجھن اور پریشانی میں پڑ جائیں گے اور ان کو یورپ کے کیسائی فارمولوں کا سمجھنا جو جدید کیسائی مرکبات کے لیے بنائے جائیں گے نہایت مشکل ہو گا میرے نزدیک یہ اشکال کچھ زیادہ اہم نہیں ہیں اور جو درجہ ان اشکال کو دیا جاتا ہے وہ اس درجہ کا مستحق نہیں ہے ہم میں سے بہت سے آدمی ہیں جو ابجد کے حرفوں کی ترتیب اور ان حرفوں کی اعدادی قیمتوں سے واقف ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی تاریخ پیش کی جاتی ہے تو وہ بے تکلف اس تاریخ کے حرفوں کے اعداد اپنے ذہن میں جمع کر لیتے ہیں اور بغیر لکھنے کے وہ آپ کو زبانی طور سے وہ سنہ بتا دیتے ہیں جو اُس تاریخ سے نکلتا ہے۔ ابجد کے حرفوں کی ترتیب اور ان حرفوں کی اعدادی قیمتیں تھوڑی سی مشق میں یاد ہو جاتی ہیں اور وہ ہر وقت بغیر کسی وقت کے حرفوں کو اعداد میں اور اعداد کو حرفوں میں تبدیل کر سکتے ہیں کیسائی عناصر کے نام محدود ہیں اور ان کی علامتیں بھی محدود ہیں جو علامتیں ہم نے اپنے وضع کیے ہوئے کیسائی ناموں کے لیے تجویز کی ہیں وہ انگریزی کیسائی علامتوں کے ساتھ طلباء کو تھوڑی سی محنت سے یاد کرائی جاسکتی ہیں اور تھوڑی سی مشق اور مزاولت سے یہ بات انکو حاصل ہو سکتی ہے کہ جب کوئی انگریزی کیسائی فارمولہ ان کی نظر سے گزرے تو وہ اس کو اردو کیسائی فارمولے میں تبدیل کر سکیں اور جب کوئی اردو کیسائی فارمولہ ان کی نظر سے گزرے تو وہ اس کو انگریزی کیسائی فارمولے میں تبدیل کر دیں۔ مثلاً ہیڈروجن کی انگریزی علامت H ہے جو اردو میں حصین کی علامت ح کے ساتھ یاد کرائی جاسکتی ہے۔ اس طرح کلورین کی انگریزی علامت Cl ہے اور اُس کے مقابل اردو نام سبزین کی علامت س ہے نائٹروجن کی انگریزی علامت N ہے اس کے مقابل اردو نام شورین کی علامت ش ہے آکسیجن کی انگریزی علامت O ہے اور اس کے مقابل اردو نام ہششین کی علامت ب نام مائیکن کی علامت م ہے۔ اور ڈین کی انگریزی علامت L ہے اور اس کے مقابل اردو نام ہششین کی علامت ب محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔

گویا بمقابلہ بح، بمقابلہ س، بمقابلہ ش، بمقابلہ م، بمقابلہ ب۔ اور اسی طرح باقی علامات بالقابل یاد کرانی جاسکتی ہیں، اور یہ تھوڑی سی محنت سے حافظہ پر نقش ہو سکتی ہیں، اور تھوڑی سی مشق سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے کہ فارمولوں میں ایک قسم کی علامات کو دوسری قسم کی علامت سے ہمارے طلباء تبدیل کر سکیں۔ کیسائی فارمولوں کے لکھنے کا طریقہ ہماری زبان میں بجنسہ وہی رکھا گیا ہے جو انگریزی زبان میں ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ انگریزی میں بائیں طرف سے دائیں طرف لکھا جاتا ہے اور ہماری زبان میں دائیں طرف سے بائیں طرف اس طریقہ تعلیم سے نہ، ہرے طلباء کسی الجھن میں پڑیں گے اور نہ مغربی اصطلاحات کی انٹرنیشنلٹی (بین قومیت) کو کوئی صدمہ پہنچے گا بلکہ اس طریقہ سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کیسائی علوم جن پر آج کل کی صنعتوں اور حرفتوں کا مدار ہے آسان ہو کر ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے اور عام لوگ جو انگریزی نہیں جانتے ان کو بے تکلف سیکھ سکیں گے برخلاف اس کے اگر ہم انگریزی کیسائی مرکبات کے نام بجنسہ رہنے دیں گے اور کیسائی عناصر کے نام اور ان کی علامات بھی وہی رہنے دیں گے جو انگریزی میں ہیں تو ان سے کیسائی معلومات ایک خاص طبقہ میں محدود رہیں گی۔ جو انگریزی جانتا ہے اور ان سے اس ملک کے عام باشندے جو انگریزی زبان سے نااہل ہیں مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ہماری یونیورسٹی برخلاف ہندوستان کی دیگر یونیورسٹیوں کے اس غرض سے قائم کی گئی ہے کہ وہ علمائے سائنس کی ایک ایسی جماعت تیار کرے جو علوم جدیدہ کی تعلیم عام لوگوں میں پھیلائے اور ان علوم سے مستفید ہونے کا موقع ان کے لیے ہم پہنچائے۔ اگر یہ مقصد ہماری یونیورسٹی کا تسیم نہ یا جائے تو پھر ہماری یونیورسٹی اور ہندوستان کی دیگر یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ کام یعنی چند ایسے طلباء کا سبیا کرنا جو خود تو علوم جدیدہ سے واقف ہوں مگر اپنے عام ہم وطنوں تک ان کی روشنی کو نہ پہنچا سکیں، ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں کا انجام دے رہی ہیں۔ ان کے ہوتے اس یونیورسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یورپ کی صرف وہ اصطلاحیں قائم رکھی جائیں جو کیسایا کسی خاص علم کے متعلق ہیں اور باقی علوم کی نسبت اجازت دی جائے کہ ان کی اصطلاحات کے مقابلہ اردو اصطلاحیں وضع کر لی جائیں تو یہ اس یکسانیت کے خلاف ہوگا جو علوم میں درکار ہے اس صورت میں ایک طرف تو ایک علم یا چند علوم کی اصطلاحیں ہمارے یہاں انگریزی کی ہوں گی جن کے سمجھنے میں دقت ہوگی اور جو ہماری زبانوں پر مشکل سے چڑھیں گی اور دوسری طرف علوم کی وہ اصطلاحیں ہوں گی جن کے الفاظ کے مادے اور اجزاء ہمارے لیے مانوس اور گوش آشنا ہوں گے۔ کیا ہمارے اس طریقہ تعلیم پر ”آدھے تیز آدھے بیز“ کی مثل صادق نہیں آئے گی؟ اگر دوسری صورت یہ اختیار کی جائے کہ تمام اصطلاحات انگریزی سے لی جائیں اور وہ بجنسہ اردو میں رائج کی جائیں تو وہ تمام دشواریاں پیش آئیں گی جن کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کیا ان مشکلات سے بچنے کا یہی آسان طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم اردو زبان کو ذریعہ تعلیم نہ قرار دیں بلکہ انگریزی زبان ہی ان علوم کی تعلیم اپنے طلباء کو دیں۔ اس حالت میں بھی ہماری یونیورسٹی کا وجود محض بیکار ہوگا اور اس مطلب کے لیے ہندوستان کی دیگر یونیورسٹیاں کافی خیال کی جائیں گی۔

(یازدہم) جدید اصطلاحات کے برخلاف ایک اور بات بھی سنی جاتی ہے۔ مغربی اصطلاحات کے حامی کہتے ہیں کہ کیسے دانوں نے جو نام کیسے کی چیزوں کے رکھے ہیں انہی ناموں سے وہ چیزیں بازار میں مل سکتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کے نئے نام لیے جائیں تو ان کو تاجر اور دوکاندار نہیں سمجھیں گے اور تجارت میں مشکلات پیش آئیں گی مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں اب بھی ایسی موجود ہیں جن کے نام انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں جب ہم یورپ سے وہ چیز طلب کرتے ہیں تو مطالبہ کی درخواست انگریزی زبان میں ہوتی ہے اور اس میں وہی نام استعمال کیے جاتے ہیں جو انگریزی میں رائج ہیں۔ برخلاف اس کے جب ہم ان چیزوں کو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں تو ان کے وہ نام لیتے ہیں جو ہماری زبان میں ہیں۔ ہماری جدید اصطلاحات جب طلباء کے ذریعہ عام اور رائج ہو جائیں گی تو ہمارے تاجر اور دوکاندار بھی ان ناموں سے رفتہ رفتہ واقف ہو جائیں گے اور ان کو آسانی سے یاد کر لیں گے انگریزی نام ان کو تجارتی ضرورت نے یاد کرائے ہیں۔ یہی تجارتی ضرورت ان کو مجبور کرے گی کہ نئے اشیاء کے ہماری زبان میں رکھے گئے ہیں ان پر وہ اطلاع حاصل کریں اور گاہکوں کو اپنی دوکان سے ناکام نہ جانے دیں۔ بازار کی یہ مشکلات بس اسی وقت تک باقی رہیں گی جب تک کہ ہمارے بنائے ہوئے نام عام اور رائج نہ ہوں۔ انکے عام اور رائج ہونے کے بعد پھر کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔

(دوازدہم) بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جاپان میں یورپ کی علمی اصطلاحوں کو جاپانی زبان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جاپانیوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ مجھے اس واقعہ کا صحیح علم نہیں ہے مگر یہ بات صحیح ہے تو میں اس ناکامی کے معنی نہیں سمجھا مگر جاپانیوں نے یہ کوشش کی ہوگی کہ ان کی بنائی ہوئی اصطلاحوں کو جو انہیں کی زبانوں میں تھیں یورپ کے لوگ اختیار کریں تو اس میں ذرا شبہ نہیں ہے کہ ان کو ضرور ناکامی ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی زبان کی اصطلاحات کو اپنے ہی ہم وطنوں میں پھیلا نا چاہا ہوگا تو اس میں ناکام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کام جاپان کا صیغہ تعلیمات نہایت آسانی سے انجام دے سکتا تھا۔ اسی ذیل میں مصر اور شام کی ناکامی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مصریوں اور شامیوں نے مجبور ہو کر یورپ کی علمی اصطلاحوں کو عربی زبان میں معرب کر لیا ہے اور وہ اپنی خاص اصطلاحات ان اصطلاحات کے مقابل قائم نہیں کر سکے۔ یہ ناکامی دوسری قسم کی ہے علمی زبان میں جہاں بہت سے مفرد مادوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مفرد مادوں کو مرکب کر سکیں اور ان مرکبات کی گردان کر کے ان سے اور نئے نئے مشتقات پیدا کر سکیں۔ یہ قابلیت ایرین زبانوں میں ہے۔ شامی زبانوں میں جن میں سے ایک عربی ہے یہ چلک نہیں ہے۔ اس بنا پر مصری اور شامی یورپ کی اصطلاحات کے مقابلہ میں عربی زبان کی اصطلاحات وضع نہ کر سکے برخلاف اس کے ہماری زبان "اردو" ایرین ہے اس میں وہ تمام طریقے مفرد اور مرکب الفاظ وضع کرنے کے موجود ہیں جو یورپ کی زبانوں میں ہیں۔ اور اس میں علمی زبان بننے کی قابلیت موجود ہے۔ اگر ہم اس چلک سے کام لیں جو قدرتی طور سے ہماری زبان میں موجود ہے

تو ایک دن ہماری زبان یورپ کی ترقی یافتہ علمی زبانوں کی ہمسری کرے گی۔ اس خاص مسئلہ پر میں نے ایک بسیط کتاب لکھی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں اردو زبان کی قدرتی بناوٹ پر بحث کی گئی ہے۔ وہ تمام طریقے تفصیل کے ساتھ معہ مثالوں کے درج کیے گئے ہیں جو مفرد اور مرکب الفاظ وضع کرنے کے ہمارے اسلاف نے ہم کو بتائے ہیں پھر انہیں طریقوں کو پیش نظر رکھ کر مفرد اصطلاحات اور مرکب اصطلاحات بنانے کے قاعدے شرح وسط سے بیان کیے گئے ہیں۔

اس موقع پر یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ کروڑوں باشندے جو اردو زبان بولتے یا سمجھتے ہیں ان کی نظرس آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں صدیوں کے بعد ایک نادر موقع ملا ہے کہ آپ اردو زبان کو علوم جدیدہ کے لیے ذریعہ تعلیم قرار دیں اور ایک ایسی جماعت طلبا کی تیار کریں جو ایک طرف کو انگریزی زبان جاننے کی وجہ سے یورپ کے علوم سے اور یورپ کے علماء کی نئی تحقیقات سے بے تکلف مطلع ہو سکیں اور دوسری طرف اپنے ہم وطنوں کو جو انگریزی زبان نہیں جانتے ان علوم کی قدیم و جدید تحقیقات سے فیضیاب کر سکیں۔ اور علم کو بادلوں سے اتار کر ہمارے گھروں کی چار دیواری میں داخل کر سکیں۔ پھر یہ موقع بھی آپ کو حاصل ہے کہ اردو زبان کی پیشانی پر عسی لحاظ سے مفلس ہونے کا جو داغ نمایاں ہے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے مناسکیں اور اس زبان کے دائرہ کو وسیع کر کے اس کو ترقی کے اس بلند درجہ پر پہنچا سکیں جس کا حق اس کو اپنی قدرتی بناوٹ اور طبی لچک کی وجہ سے حاصل ہے یا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ جو خواب سرسید مرحوم، نواب محسن الملک مرحوم، نواب وقار الملک مرحوم اور ہماری قوم کے دیگر بزرگوں نے دیکھا تھا اس خواب کو سچا کر دکھانا اور اس کی تعبیر کا نمایاں کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری تمام قوم اس وقت گردنیں اٹھائے آپ کی طرف نہایت اشتیاق اور اضطراب سے دیکھ رہی ہے کہ آپ اس نادر موقع سے کیا کام لیتے ہیں اور ہماری قوم کے علمی مستقبل اور اردو زبان کی قسمت کی نسبت آپ کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات کے نام ہماری قوم کے آئندہ تاریخی صفحات پر رزریں حروف میں کیسے جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ نسلیں جو کسی کی رعایت نہیں کریں گی اور اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں گی آپ کی نسبت دوسرا فتویٰ دیں۔ غرض کہ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

آخر میں اگر گستاخی نہ خیال کی جائے تو میں یہ عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ کہ انگریزی زبان کی علمی اصطلاحات اردو زبان میں بیکسہ قائم رکھی جائیں، یا ان کے مقابل اردو اصطلاحات وضع کی جائیں، پہلے کئی بار غلبہ آراء سے ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انگریزی زبان کی علمی اصطلاحات کے مقابل اردو زبان میں اصطلاحات وضع کی جائیں، اس سے علم کیسے یا کوئی دوسرا علم مستثنیٰ نہیں کیا گیا تھا، اسی فیصلہ کی بنا پر اب تک کام ہوتا رہا ہے اور کام کا ایک معتد بہ حصہ انجام پا چکا ہے۔

☆☆☆

(مشمولہ)

اردو زبان میں وضع اصطلاحات کے مسائل

میر حسن

اب جب کہ اردو کی فطری ترقی کی راہ سے رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں ملک کی مختلف ریاستوں میں مرکزی ایماہ پر اردو کی تعلیم اور اس کے علم و ادب کی بہکداشت اور توسیع کے امکانات پیدا ہوئے گئے ہیں، اس زبان میں جدید سائنس اور علوم عمرانی سے متعلقہ معلومات کے ذخیرے میں اضافے کے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، مختلف مدارج کی درسی اور غیر درستی کتابیں تالیف و ترجمے کے ذریعہ کی مرتب کی جا رہی ہیں، نئے خیالات اور تصورات کے لیے موزوں الفاظ تلاش کرنے اور بنانے ہوں گے اور حسب ضرورت وضع اصطلاحات کے کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔

یہ امر موجب طمانیت ہے کہ ترقی اردو بورڈ کے تحت اصطلاح سازی کا کام باضابطہ طور پر اور بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ اصطلاح سازی کا جو کام پہلے ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہو چکا ہو اس پر نظر رکھی جائے۔ اور اس سے مناسب حد تک استفادہ کیا جائے۔

سائنس اور دوسرے کارآمد مغربی علوم کی کتابوں کے اردو میں ترجمے کا کام آج سے کوئی پونے دو سو سال قبل ہی شروع ہو چکا تھا، اور اس طویل مدت میں مختلف عمرانی علوم اور سائنس کی جو کتابیں اردو میں ترجمے کے ذریعے داخل ہو چکی ہیں ان کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ اگر صرف ان کے نام گنائے جائیں تو ایک ضخیم رسالہ تیار ہو جائے۔

سائنس کے موضوع پر قدیم ترین تراجم میں ”بحر حکمت“ مولفہ پادری پرکنس شامل ہے۔ جس کا سن ترجمہ 1798ء ہے، اس میں ”اسٹیم“ یعنی ”بھاپ“ سے بحث کی گئی ہے اور اس کے کارآمد خواص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسٹیم کے لیے ”دخان“ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اس میں استعمال شدہ چند اصطلاحیں ”نقطہ جوش“ ”نقطہ جوش آب“ ”نقطہ انجماد“ وغیرہ ہیں۔ ”فیڈر“ کے لیے ”ارزق“ اور ”تھرمامیٹر کے لیے ”تا بدرجہ نما“ کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ 1811ء میں کپتان ٹامس روبک نے لغت جہازرانی شائع کی جس میں جہازرانی

ان اصطلاحوں کے علاوہ ایسے الفاظ کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے جو کماؤروں کے لیے میدان جنگ اور ہارکوں میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ انگریزی سے اردو ترجمے کے سلسلہ میں فورٹ ولیم کالج کے ارباب کا کام زیادہ تر انگریزی اردو لغات کی اشاعت تک محدود رہا۔ اس زمانے میں اردو ترجمے کا دوسرا اہم مرکز حیدرآباد دکن تھا۔ امیر کبیر نواب فخر الدین خاں شمس الامراء نے مدارس اور صد گاہ جہاں نما کے علاوہ ایک دارالترجمہ بھی 1834ء میں قائم کیا تھا جس کی کتابیں ان کے سگی چھاپے خانے میں چھپتی تھیں۔ اردو میں مغربی علوم کی کتابوں کے تراجم اور تدریس کی ایسی منظم انفرادی کوشش شاید ہی کسی اور نے کی ہوگی۔ شمس الامراء کے سررشتہ تالیف و ترجمہ سے شائع شدہ حسب ذیل کتابوں میں سے چند کتابیں حیدرآباد کے کتب خانوں میں دستیاب ہیں ”ستہ شمیہ“ جو رسالہ علم جرنیل، رسالہ علیم بیت، رسالہ علم ادب، رسالہ علم ہوا، رسالہ علم انظار پر مشتمل ہے۔ اور جس کے آخر میں علم مقناطیس پر مقابلہ بھی شامل ہے۔ شمس الامراء کی دوسری کتابیں کیمسٹری کا مختصر رسالہ، رسالہ مفتاح الافلاک، رسالہ مختصر حیوانات مطلق، منتخب المصھر (دور نما) ہی۔ اس مرکز میں ایسڈ (Acid) کا ترجمہ، گھٹا اور ٹائٹریک ایسڈ (Nitric Acid) کا ترجمہ شورے کا کھٹا، ہیڈرو اسٹاٹکس (Hydrostatics) اور آپٹکس (Optics) کے لیے علم آب اور علم انظار کی اصطلاحیں وضع کی گئی تھیں جس کے لیے نوابان اودھ کے دارالترجمے کے اراکین غلام محی الدین حیدرآبادی، میرامن دہلوی، مسٹر جونس، موسیو تندوی، رتن لال اور مسٹر جوزف تھے۔ بعض انگریزی اصطلاحوں کے لیے الفاظ اردو میں نہیں ملے تو ان کو ان کی اصل شکل میں برقرار رکھا گیا ہے۔ شمس الامراء کے دارالترجمہ کی وضع کردہ چند اصطلاحیں یہ ہیں:

چوستے کا پمپ	Sticking Pump
زبردستی کا پمپ	Force Pump
کلاں میں	Microscope

موسی پون	Monsoon
منعکس دوربین	Reflecting Telescope
متوازی شعاعیں	Parallel Rays
انتقاضی شعاعیں	Convergent Rays
انبساطی شعاعیں	Divergent Rays
موصل	Conductor

’تبدیلی پون‘ آلہ تحلیل، مدامی پون، جیسے الفاظ اور اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ چند کتابوں کے شروع

میں اصطلاحات کی فہرست دی گئی ہے جن میں سے چند اصطلاحیں حسب ذیل ہیں۔

گندھک کا کھٹا	Suphuric Acid
کھاتے نمک کا کھٹا	Muraic Acid
ہلدی کے پتے کے رس میں بھیگا ہوا کاغذ	Turmeric Paper
سنٹھیس	Symthesis
انٹلیس	Analysis
تھرمامیٹر	Thermometer
بونامیٹر	Banometer

جیسی بعض انگریزی اصطلاحیں بجنہ استعمال کی گئی ہیں۔ اور بعض کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔

اس عہد میں اردو ترجمے کا کام لکھنؤ میں بھی ہوا۔ شاہان اودھ نے مغربی علوم و فنون کی بعض کتابوں کا ترجمہ کروایا جو مطبع سلطانی میں چھپ کر شائع ہوئیں۔ سید کمال الدین حیدر نے مغربی علوم کے 19 رسالوں کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں کیا۔ جن میں رسالہ ہیئت، رسالہ علم الہوا، رسالہ علم المحررات شامل ہیں۔ انیسویں صدی کے اوسط میں مغربی تصانیف کے اردو تراجم کا ایک اہم دور شروع ہوا۔ اس دور سے قبل کی کوششیں اس درجہ منظم اور وسیع پیمانے پر نہیں تھیں جتنی کہ دہلی کالج کی تھیں۔ اس کلیہ کے ارباب علم نے جس میں رام چندر بھی شامل تھے ترجمے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بعض اصول پہلی مرتبہ مرتب کیے جو یہ تھے کہ اگر مترادف اردو میں نہ ملے تو اصل لفظ استعمال کیا جائے، اردو لفظ ملے تو وہی استعمال کیا جائے۔ سائنس کی کتابوں کا ترجمہ چونکہ انگریزی سے کیا جائے گا اس لیے انگریزی الفاظ کا اردو میں استعمال ناگزیر ہے۔ انگریزی جملے میں اگر کسی ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہو، جس سے اہل ہند ناواقف ہوں تو مترجم کو چاہیے کہ حاشیہ یا متن میں مختصر طور پر اس کی تشریح کر دے، ترجمہ لفظی نہ ہو بلکہ اردو میں مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دہلی کالج کے مترجمین نے علم ہیئت، کیمسٹری، پولیٹیکل، اکانومی، قانون مال، میکانیٹ، تاریخ عالم، جغرافیہ، طبعی، مقناطیس، جراحی، حرکیات و سکونیات، علم المناظر، حرارت، ہیڈرو اسٹاتکس علم برق اور طب سے متعلق کوئی تیس کتابوں کا ترجمہ شائع کیا۔ رسالہ مقناطیس میں جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

قوت در مقناطیس	Strong Magnet
مقناطیس کرنا	Tomagnetise

جذب و اندفاع Attraction and Ripulsion

ریشہ Fibre

تجرہ Experiment

اس رسالے میں بیشتر اصطلاحات کا ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ صرف معدودے چند انگریزی الفاظ الیکٹریسیٹی، کمپاس وغیرہ سمجھنے مستعمل ہوئے ہیں۔

سر سید کی سائنٹفک سوسائٹی قائم شدہ 1863ء کو مغربی علوم اور سائنس کے تراجم اور اصطلاح سازی کے اعتبار سے کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس سوسائٹی نے چھوٹی بڑی تقریباً چالیس کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کروائیں۔ اس کی مطبوعات زیادہ تر تاریخ، سوانح جغرافیہ، سیاسیات اور معاشیات پر مشتمل ہیں۔ سوسائٹی نے اصطلاحات کے ترجمے میں سلیقے کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کی وضع کردہ بعض اصطلاحیں یا تو اپنی اصل حالت میں یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اردو میں مستقل طور پر داخل ہو گئیں۔ ”رسالہ انتظامِ مدن“ ”پولیسیکل اکانومی Political Economy کا ترجمہ ہے۔ ایلمنٹز آف پولیسیکل اکانومی Elements of Political Economy کا ترجمہ اس سوسائٹی کی جانب سے شائع ہوا اس کا نام اصول سیاستِ مدن ہے۔ اس مرکز میں وضع شدہ چند اصطلاحیں حسب ذیل ہیں:

لوازم پیدائش Factors of Production

پیدائش یا صنعت کاری Production

صرف Consumption

مبادلہ Exchange

پیدا کرنے والی محنت Production Labour

غیر پیدا کرنے والی محنت Unproductive Labour

راس المال Capital

عمل بہ اتفاق Co-operation

اشیائے احتیاجات Necessities

سامانِ عیش و کامرانی Luxuries

اردو میں جدید علومِ عمرانی اور سائنس کی کتابوں کے ترجمے کا وسیع پیمانے پر ضروری اہتمام کے ساتھ انتظام جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ میں کیا گیا۔ جامعہ عثمانیہ کی جنرل کمیٹی نے جس میں زبان اور علم کا صحیح مذاق اور مہارت رکھنے والے بزرگ شامل تھے، یہ اہم مسئلہ کثرت رائے سے طے کر دیا تھا کہ انگریزی اصطلاحیں سمجھنے یا کسی

تغیر و تبدل کے ساتھ اردو زبان میں نہ لی جائیں بلکہ انگریزی اصطلاحوں کے مقابلے میں اردو اصطلاحیں وضع کی جائیں۔ کمیٹی نے یہ بھی طے کیا تھا کہ جو عملی اصطلاحیں وضع کی جائیں ان کے الفاظ عربی، فارسی اور ہندی سے بے تکلف لیے جائیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں جامعہ کے ماہرین نے اصطلاح سازی کے لیے کئی راہیں نکال لیں اور پروفیسر وحید الدین سلیم بانی پتی نے مختلف وکاش سے وضع اصطلاحات کے اصول مرتب کیے۔ نئے الفاظ کی تلاش و وضع اصطلاحات کے اغراض کے لیے اردو کے ذخیرۃ الفاظ کا جائزہ لیا گیا۔ مفرد اور مرکب الفاظ اور ترکیب کی ساخت اور مشتقات کے اصولوں کی جانچ کی گئی۔ حسب ضرورت دوسری زبانوں کے الفاظ کا استعمال جائز قرار پایا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ فارسی، عربی یا ہندی جس زبان سے بھی مادہ لیا جائے وہ اردو میں آنے کے بعد اردو ہو جائے گا۔ اور اس پر اردو قواعد کی چھاپ لگ جائے گی۔ اپنی عہد آفریں تالیف ”وضع اصطلاحات“ میں پروفیسر وحید الدین سلیم نے اصطلاح سازی کے اصول، امکانات اور دشواریوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وضع اصطلاحات کے میدان کو وسیع کرنے کے لیے اس امر کو پیش رکھنا ضروری ہے کہ بنیادی الفاظ اور دوسری خصوصیات کے اعتبار سے اردو کا تعلق سنسکرت، ہندی، فارسی کی طرح آریائی خاندان السنہ سے ہے اور اس خاندان السنہ سے تعلق کی بنا پر اس کا رشتہ انگریزی اور بعض دوسری مغربی زبانوں سے بھی جاتا ہے۔ نئے خیالات اور الفاظ کی تلاش اولاً خود اردو ادب میں کی جانی چاہیے۔ یہ داخلی جائزہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اور ممکن ہے موزوں الفاظ نئے خیالات اور اصطلاحوں کے لیے مل جائیں۔ کئی ادب اور قدیم اردو ادب ہندی سے قریب تھا جس میں سنسکرت کے الفاظ بھی مروج تھے اور مذہب اور اخلاق سے متعلق ہندی اصطلاحیں اولیاء اللہ کی تحریروں میں بھی ملتی ہیں۔ یہ الفاظ بعد میں متروک ہو گئے مگر اب بہ شرط موزونیت انہیں پھر سے رائج کیا جاسکتا ہے کیونکہ اردو کو آزاد ہندوستان میں ملک کی دوسری زبانوں کے دوش بدوش آگے بڑھنا ہے۔ پروفیسر سلیم اور ان کے ہم نوا ہندی سے استفادہ کے حای تھے اس بارے میں ”وضع اصطلاحات“ میں موصوف نے لکھا ہے۔

اردو کے لیے ہندی بمنزلہ زمین کے ہے اس زمین پر فارسی اور عربی کے پودے لگائے گئے ہیں۔ اسی تختے پر غیر زبانوں نے آ کر گل کاری کی ہے اگر یہ زمین نکال دی جائے تو پھر اردو کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہندی کو ہم اپنی زبان کے لیے ”ام اللسان“ اور ”ہولائے دل“ کہہ سکتے ہیں اس کے بغیر ہماری زبان کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس کی مدد کے بغیر ہم ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے۔“

یہ خیال درست ہے اور وضع اصطلاحات میں اس کو رہنما بنا جاسکتا ہے۔ وضع اصطلاحات میں اردو کے مفرد الفاظ، مرکبات، ترکیب اور مشتقات کا جائزہ لیا گیا ہے اور الفاظ کی ساخت کے اعتبار سے آریائی زبانوں کے

مشترک اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اردو میں مرکب امتزاجی اور مرکب ارجاطلی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ جن کے نمونے پر نئی اصطلاحیں وضع کی جاسکتی ہیں۔ آریائی زبانوں کا مشترک اصول، سابقوں لاحقوں، نیم سابقوں اور نیم لاحقوں کا استعمال ہے۔ جو مادے کے آگے پیچھے اضافہ کیے جاتے ہیں اور جن کی بدولت نئے مفہیم پیدا ہوتے ہیں۔ پروفیسر سلیم نے عملاً ثابت کر دکھایا ہے کہ اس اصول کے تحت فارسی، عربی اور ہندی کے مادوں کو استعمال کر کے بے شمار ترکیب اور اصطلاحات وضع کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر موصوف نے صرف ایک لفظ ”برق“ کے ساتھ سابقوں، لاحقوں، نیم سابقوں، نیم لاحقوں کا اضافہ کر کے (300) سے زیادہ ترکیب اور اصطلاحات بنا ڈالیں۔ ایک اور اصول جو آریائی زبانوں میں مشترک ہے یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق ہر لفظ سے فعل بنالیا جائے جیسے انگریزی میں (Nation) سے (Nature) (Nationalise) سے (Naturalise) اسی طرح اردو میں ”قوم“ سے ”قومانا“ یا ”قومیانہ“، ”برق“ سے ”برقانا“، اردو سے ”اردوانا“، ”ہندی“ سے ”ہندیانہ“، ”مقناطیس“ سے ”مقناٹا“، ”ترشہ“ سے ”ترشاننا“، ”قلم“ سے ”قلمانا“، ”مرکز“ سے ”مرکزانا“، ”نمک“ جیسے ”نمکانا“ سے افعال بنائے جاسکتے ہیں۔

دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے طریق کار کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ترجمہ طلب اصطلاحات کا انتخاب لغات یا گلاسری سے نہیں کیا جاتا تھا۔ جامعہ کی نصابی مجلسیں اپنی اپنی ضروریات کی کتابوں کا انتخاب کرتی تھیں جو ترجمے کے لیے دارالترجمہ روانہ کی جاتی تھیں۔ ترجمے کے دوران مترجمین ایسے الفاظ اور اصطلاحات کی فہرستیں متعلقہ مجالس وضع اصطلاحات میں بھیجتے تھے جن کے مترادفات انہیں اردو میں نمل سکے ہوں۔ مجالس وضع اصطلاحات کا کام جدید علوم کی ضروریات کے مطابق اردو میں علمی اور فنی موزوں اور زرخیز اصطلاحیں یعنی ایسی اصطلاحیں وضع کرنا تھا جن سے مشتقات نکل سکیں اور مجالس کے اراکین دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اس علم کے ماہر ہوں جس کا ترجمہ زیر غور تھا۔ اور دوسرے ایسے علماء جو عربی فارسی اور اردو میں کامل دست گار رکھتے ہوں۔ ماہرین زبان کی حیثیت سے مجالس وضع اصطلاحات میں شرکت کرنے والوں میں نواب حضور جنگ، نظم طہاٹھائی، علامہ عبداللہ عمادی، مولوی عبدالحق، مولانا عبدالہادی مدوی، وحید الدین سلیم پانی پتی اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور شامل تھے۔ اصطلاحات کی صحت و سقم اور اردو کے لیے اُنکے قابل قبول ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ کالج کی جماعتوں میں تدریس کے دوران ایک حد تک ہو جاتا تھا۔

اصطلاح باہمی قرارداد اور آپس کی مفاہمت کا نتیجہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے کسی لفظ یا ترکیب کے جو معنی مقرر کیے جائیں، وہی متعلقہ گروہ میں سمجھے جائیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اصطلاحی لفظ یا ترکیب میں متعلقہ تمام مفہوم موجود ہو۔ کل کے لیے جزو کے اصول کے تحت اس خاص علم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خفیف سا اشارہ کافی ہو سکتا ہے۔ اصطلاح کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ اگر اصطلاحیں جو خیالات کے مجموعے کی جانب رہبری

کرتی ہیں استعمال نہ کی جائیں تو مطالب کے اظہار میں طوالت سے بچا جاسکتا۔ اس کی ایک مثال شمس الامراء کے دارالترجمہ کی کتاب ”رسالہ کیمسٹری“ میں ملتی ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اور جس میں ٹرمک ہیپہر کا ترجمہ نہیں کیا گیا بلکہ مطلب سمجھانے کے لیے ہلدی کے پتے کورس میں بھیجا ہوا کاغذ لکھا گیا ہے۔ یہ اصطلاح متن میں بار بار آتی ہیں اور ہر جگہ ہلدی کے پتے کورس میں بھیجا ہوا کاغذ سے لکھا گیا ہے۔ اس طول لاطائل سے بچنے کے لیے اصطلاح سازی ضروری ہے۔ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ناموزوں اور بے ضرورت اصطلاحیں مفقود ہو جاتی ہیں جیسے آکسیجن (Oxygen) کا ترجمہ مائین ”ہائیڈروجن“ (Hydrogen) کا ترجمہ محمدین مقبول نہیں ہوا۔ ان ناموں کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں یہ نام بچیدہ مستعمل ہیں اصطلاح اور معمولی طرز اظہار میں فرق بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے صفحات میں اصطلاحات کا جو ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض صحیح معنی میں اصطلاحیں نہیں ہیں اور ان سے مشتقات بھی نہیں نکل سکتے۔ جیسے ”پیدا کرنے والی محنت“ غیر پیدا کرنے والی محنت“ اور اب ان کے بجائے ”محنت پیدا آؤ“ اور ”محنت غیر پیدا آؤ“ کی اصطلاحیں مروج ہیں۔ ”پولیٹیکل اکانومی (Political Economy) کا ترجمہ ابتداء ”علم انتظام مدن“ کیا گیا۔ پھر اس کے لیے ”علم سیاست مدن“ ”علم الاقتصاد“ اور ”اقتصادیات“ کی اصطلاحیں بنیں۔ اور بالآخر ”معاشیات“ کی اصطلاحات مقبول ہوئی البتہ کا (Acid) ترجمہ بھی ارتقا کی منزلیں طے کر کے کٹھے سے ترشہ اور بالآخر تیزاب بن گیا۔ تھرمامیٹر (Thermometer) کا ترجمہ ابتداء میں ”تا بدرجہ نما تھا اس کے بعد“ تھیاس الحرارت“ ہوا پھر ”حرارت نما“ اور بالآخر ”تپش نما“ لیکن تھرمامیٹر اپنی اصلی شکل میں زیادہ قابل قبول ثابت ہوا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ چیزوں کے نام کا ترجمہ ضروری نہیں جب تک یہ نام اردو کے لیے قطعاً ناقابل قبول نہ ہوں اور کتر بیونت کے ساتھ زبان پروا نہ ہو سکتے ہوں۔ اس سلسلے میں ٹرمک ہیپہر کا ترجمہ بھی قابل ذکر ہے جو ابتداء میں ”ہلدی کے پتے کورس میں بھیجا ہوا کاغذ کیا گیا۔ پھر ”ہلدی رس کاغذ“ ہوا۔ اور بالآخر جامعہ عثمانیہ میں ”ہلدی کاغذ“ ہو گیا۔

غرض وضع اصطلاحات سے متعلقہ مسائل بہت سے ہیں۔ لیکن ہندی، فارسی عربی جس زبان سے بھی موزوں مفید اور گوش آشنامادہ مل سکے لیا جاسکتا ہے، وقت زیادہ تر دو سے دو سے زیادہ لفظوں کے باہمی ربط کے معاملے میں پیش آتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہندی اور دوسری آریائی زبانوں اور ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مانوس اور موزوں الفاظ کے ساتھ عربی فارسی جوڑ جائز سمجھا جائے، ان الفاظ کے ساتھ عربی، فارسی سابقے اور لاحقے بے تکلف استعمال کیے جائیں جس کی مثالیں اردو میں موجود ہیں۔ جیسے سمجھدار، بے کل، بے چین، اگلدان وغیرہ۔ جو اصطلاحیں مروج ہیں ان کو برقرار رکھنے کا اہتمام بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس وقت تک جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں وہ بے کار ہو جائیں گی۔ ان سب سے پیشتر اصطلاحات کا پتہ دوسرے ذرائع کے علاوہ

دارالترجمہ کی مطبوعات ”فرہنگ اصطلاحات علمیہ“ اور ”اصطلاحات پیشہ وران“ کے علاوہ جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل ماہرین سائنس عمرانیات کی اردو تالیقات کی مدد سے چلایا جاسکتا ہے۔

موجودہ مرحلہ اصطلاح سازی میں اگر یہ امر بھی ملحوظ رہے تو مناسب ہوگا کہ جو مادے منتخب کیے جائیں وہ ممکنہ حد تک ہندوستان کی زبانوں اور خصوصاً آریائی زبانوں میں مشترک ہوں۔ اگر اس سمت میں سلیقے کے ساتھ قدم اٹھایا گیا تو زبانوں کی گونا گونی کے باوجود اصطلاحات کے کل ہندروپ کے لیے بنیادیں استوار ہو سکیں گی۔

(مشمولہ)

ترجمہ: لسانی و ساختیاتی مباحث

فن ترجمہ کالسانیات سے تعلق

خالد اقبال

علم لسانیات کی ترقی سے ”فن ترجمہ نگاری“ کے زاویے بھی بہت حد تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ ”ترجمہ نگاری“ کو ابتداء میں دوسرے درجے کا کام کہا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ ترجمہ نگاری کی اہمیت اور افادیت سے بے خبری اور کم علمی تھی اسی بنام پر ترجمے کو ماضی میں وہ مقام و مرتبہ نہ مل سکا۔ ادب، تنقید کی تمام تحریکیں زبان سے متعلق ہیں حتیٰ کہ ہم عصر تنقیدی نظریات کا تعلق بھی لسانیات سے ہے۔ فن ترجمہ نگاری کو اس کے صحیح تناظر میں جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اس فن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اصولوں سے واقفیت حاصل کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمے کا بالخصوص لسانی اور دیگر پہلوؤں سے جائز لیا جائے۔

"The subject of translation is an interdisciplinary topic. Naturally, in the investigation of translations one utilises such linguistic theories as phonology, syntax, semantics and Pragmatics. However these are also extralinguistic factors involved in translation and to additional theories of their environment, culture and beliefs (1) (T. Tymoczko)"

یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ زبان کا مسئلہ باہمی روابط سے ہی منسلک ہے اور زبان کے استعمال میں بہت نظریات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح صوتیات (Phonology, Syntax) یعنی جملے کی ساخت وغیرہ۔ اس کے علاوہ فن ترجمہ نگاری کیلئے ایک اہم بات جس کی طرف T. Tymoczک نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ماورائے طریقے بھی استعمال کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات جسے ہم آگے لے کر چلیں گے وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ماحول۔ ثقافت اور اعتقادات کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن ان جملہ پہلوؤں پر بات سے پہلے زبان کی لسانی پہلو سے سرسری جائزہ لے لیا جائے۔

لسانیات (Linguistics) جسے کسی بھی زبان کی Science یا کسی بھی زبان کے بارے میں جاننے کا علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کو جاننے کے لئے Phonetics (صوتیات) پر بات کئے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صوتیات Phonetics کسی بھی زبان کی آوازیں (Sounds) کا مطالعہ ہے یعنی صوتیات انسانی آوازوں کی Science ہے کیونکہ ہر زبان کا ایک مخصوص صوتیاتی نظام (Sound system) ہے جسے ماہرین لسانیانے فونیمیات (Phonology) کا نام دیا ہے۔ فونیمیات (Phonology) لسانیات کی وہ شاخ ہے جو مارنیم اور فونیم کو دنیا کی تمام زبانوں کے تقابلی موازنے، ماخذات، سماجی حالت اور دیگر کئی پہلوؤں کو پس منظر میں رکھ کر دیکھتی ہے۔

علم لسانیات میں استعمال ہونے والے ان الفاظ مارنیم اور فونیم کی وضاحت ضروری ہے اور صوتیات۔ فونیمیات میں فرق کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہوگا۔

”صوتیات“ میں زبان کی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہوتا۔ جبکہ ”صوتیات“ میں کسی ایک خاص زبان کی مخصوص آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ علم الفاظ کی شناخت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی فرق کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر خلیل صدیقی لکھتے ہیں:

”ایک زبان میں فونیمی حیثیت نہ رکھنے والی ایک آواز دوسری زبان

میں لازماً صوچیے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک زبان کے مختلف صوچیے

دوسری زبان میں ایک صوچیے کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔“ (۲)

لفظ مارنیم اور فونیم کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر جمیل آذر لکھتے ہیں: جرمنی کا لفظ ہے۔ ماہرین لسانیات اسے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ جمیبر ٹونیکو سچری ڈکٹری ایڈیشن ۱۹۸۳ء صفحہ ۸۵۶ پر اس کے معنی ”بامعنی لفظ“ کے ہیں یعنی A word that has meaning مثلاً قلم، دوات، میز، کاغذ، چائے، سورج۔ ذہن انسان۔ پاکستان۔ ترکی۔ چائے۔ لکٹ وغیرہ.... فونیم (Phoneme) بھی جرمنی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ”حروف اصوات“ کے ہیں یہ حروف ہیں جو ہماری آواز کی نشان دہی کرتے ہیں۔ محولہ بالا ڈکٹری کے صفحہ

۱۰۰۳ پر اس کے معنی اس طرح سے درج ہیں:-

A group or family of speech sound felt
in any one language to be merely
Variants of one sound.

"حروف کا تعلق ہماری بول چال کی سب سے چھوٹی اکائی سے ہوتا ہے
مثلاً 'اب' پات' وغیرہ۔ ان حروف کو عام طور پر حروف تہجی کے نام
سے پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق تلفظ، جہوں اور آواز سے ہوتا ہے
آواز کا تعلق اعراب (یعنی زبر۔ زیر۔ پیش اور تشدید) سے بھی ہوتا ہے
جو تلفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں"۔ (۳)

گویا مارفیم (Morpheme) اور فونیم (Phoneme) اگرچہ غیر ملکی زبان کے الفاظ ہیں جن کو ہم
اپنی آسانی کے لئے "حروف و صوت" اور "الفاظ" کہہ سکتے ہیں۔ حروف اپنی لسانی تشکیل کے عمل میں جملے بنتے ہیں
جبکہ جملے یا فقرے، جذبات، خیالات انسانی کے اظہار اور وسیلہ بنتے ہیں اسی طرح انگریزی الفاظ
Semantics اور Syntax بھی لسانی پہلو سے تشریح طلب کرتے ہیں:

0- لفظ بہ حیثیت حصہ زبان (تحریری حالت) (Text)

0- لفظ بہ حیثیت تمثال صورت (Intonations)

0- لفظ بہ حیثیت ماخذ معنی (Semantics)

مارفیم کی اصطلاح Semantics اور Phonetics میں لفظ کے مختلف حصوں اور اس کے سٹرکچر
سے متعلق بحث کے لئے استعمال کی جاتی ہے جب کہ لفظ کے لئے ان subjects میں Lexeme کی اصطلاح
استعمال ہوتی ہے۔ مارفیم کو بہ حیثیت حصہ زبان As a written form لیا جائے گا تو تلفظ نہیں بجلائے گا
کیونکہ اس کے لئے Lexeme کی اصطلاح موجود ہے "Syntax" یعنی لفظ کی نحوی صورت کوئی بھی لفظ
اپنے تہذیبی، تاریخی اور زبان میں موجود اپنی نحوی Syntax درجہ بندی سے ایک ہو کر معنی پیدا نہیں کر سکتا،۔ اگر
چہ معنی خیزی کے عمل میں وہ معنی پیدا کر رہا ہوتا ہے مگر حتمی طور نہیں۔

یہاں ہمیں ڈریڈا (Drada) کی Theory of Defference کے تین اہم نکات کو دیکھنا ہوگا۔

"The entire history of the concept of
sturcture, before the rupture of which

we are speaking, must be thought of as a series of substitutions of centre for centre, as a linked chain of determinations of the centre. Successively, and in a regulated fashion, the centre receives different forms or names. the history of metaphysics, like the history of west, is the history of these metaphors and metonymies. its matrix [...] is the determinations of being as presence in all senses of this word. it could be shown that all names related to fundamentals, to principles, or to the centre have always designated an invariable presence- eidos, arche, telos, energeia, ousia (essence, existence, substance, subject), a l e t h e i a , transcendentality, consciousness, God, man, and so forth." Structure, Sign and Play" in Writing and Difference , P. 353. (4)

- o- زبان میں موجود ظاہر عناصر سے معنی کا انتراق پیدا ہوتا
- o- ظاہر ہی لسان میں موجود ظاہری عناصر کی عدم موجودگی جسے Trace کا نام دیا گیا ہے۔
- محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

o۔ خاموشی کا وقفہ جسے Spacing کا نام دیا گیا ہے ٹکڑا بھی معنی کے افتراق کا موجب بنتا ہے دریدانے معنی کی عدم قطعیت کی بجائے کثیر المعنیت پر زور دیتے ہوئے لفظ کے حاضر اور غائب 'Traces' کا نظر یہ پیش کیا یعنی کثیر المعنیت کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ کا معنی آزاد پرواز کرتا ہوا خطوں کی ڈھود سے ماورا ہو جائے۔ اس لئے استعمال شدہ لفظ کے تناظرات اخیال رکھتا ہے۔

دریدا کے مطابق معنی / مطلب (Difference) تغیر پذیر ہوتے ہیں اس لیے مترجم کو چاہیے کہ وہ ہم عصر مطالب کو بھی مد نظر رکھے۔ زبان مسلسل ارتقاء پذیر ہے اور ساکت یا جمود کا شکار نہیں رہتی۔

سٹرکچرل ازم (Structuralism) اور ڈیڈرا کے حامی ماہرین لسانیات کے حوالے سے بی جے کما رو اس کہتے ہیں:

" The Structuralists believe that a work can be peeled off to express avoid atcentre and that makes translation difficult. Derrida and his followers. They say that words carry with them no definite meaning but they are characterized by an indeterminacy of meaning."(5)

لفظ اور معنی کے التواء کے حوالے سے دریدا نے جو نظر یہ پیش کیا ہے اسے تمام تخلیق ادب پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

"مغرب میں فروغ پانے والی تنقید (Theory) میں ساخت کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بالآخر دریدا سے اخذ کردہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کائنات ایک ایسا گورکھ دہندہ ہے جس کی لٹہ تک پہنچنا ناممکن ہے جب یہ ہے کہ اس کی لٹہ موجود ہی نہیں موجود صرف التواء کا منظر ہے جو اصل معنی کے التواء کو پیش کرتا ہے زبان اور اس کے حوالے سے تحریر یعنی (Text) بھی ایک گنجلک ہے جس کی ساخت، مرکزے، منبع یا مصدر سے ہم رشتہ نہیں کیا جاسکتا۔ صوفیاء نے بھی اس گنجلک کا ادراک کیا تھا۔

مگر پھر وہ اس کے عقب میں یکتائی کے اس مقام کو بھی چھونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جہاں کثرت کے جملہ مظاہر ختم ہو جاتے ہیں“ (۶)

مارفیم ورفونیم کا تعلق ڈریڈا کی Theory of Difference سے ہے اس لئے (Phonology) کی اس مختصر بحث (جو کہ زبانوں کے تقابلی جائزے، مأخذات، سماجی معاشرتی حالات اور فلسفے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے) کے بعد اس نکتے پر پہنچتے ہیں کہ مارفیم۔ کی ایک حیثیت زمانی اور دوسری مکانی بنتی ہے یہ دونوں حیثیتیں اگرچہ بہ یک وقت موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح ثقافتیں اور تہذیبیں ایک دوسرے سے کچھ لو اور دو کے اصول پر کاربند ہوتی ہیں اسی طرح زبانوں کے آپس کے تعلقات ایجاب و قبول کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے:

”مارفیم کوئی تھیوری کے تحت ضرور بروے کار لانا چاہیے لیکن اس امر کا خیال رکھتے ہوئے کہ لسانیات کی اپنی ثقافتی حیثیت بھی برقرار ہے اور بین الاقوامی سطح پر اپنے مأخذات سے بھی انحراف نہ برتا جائے یعنی زبان کا وہ تشخیص بھی برقرار ہے جو اسے ایک طویل عمرانی عمل سے گزرنے کے بعد نصیب ہو“۔ (۷)

اس بات سے اتفاق ضروری ہے کہ کسی بھی زبان کا تشخیص اور اسکی ثقافتی حیثیت کو برقرار رکھا جائے کیونکہ کوئی بھی زبان اچانک وجود میں نہیں آجاتی۔ ہر زبان تاریخی سماجی ثقافتی پس منظر کی حامل ہوتی ہے جو اسے ایک طویل سفر کے بعد میسر آتا ہے۔ تاہم واضح رہے کہ ہم زبان کے لسانی پہلو سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں:-

(۱) تقابلی Functional

(۲) رسمی Formal

”جب ہم کہتے ہیں کہ زبان خیالات کی ترسیل کا اہم ذریعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی معلومات، خیالات کو دوسروں تک پہنچانا یعنی مرسل الیہ (Receiver) تک اپنا پیغام پہنچانا۔ زبان کے اس ترسیلی عمل میں مبداء البلاغ (Source) دونوں مرسل الیہ انسان ہوتے ہیں گویا زبان بنیادی طور پر انسانی عمل ہے۔“ (۸)

زبان جو کہ ہمارے خیالات کے ابلاغ کا ذریعہ ہے یہ ”حرف“ اور ”صوت“، کہ شکل اختیار کر کے ”مفہوم“ بن کر ڈھلتی ہے۔ یہی ”مفہوم“ ایک انسان سے دوسرے تک پیغام بن کر پہنچتا ہے اسے زبان کا سماجی معاشرتی اظہار بھی کہ

جاتا ہے۔

علم لسانیات کی رو سے زبانوں کی درجہ بندی تین طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔

(۱) جغرافیائی Geographically

(۲) جینیاتی Genetically

(۳) نوعی Topologically

اس وقت ہمارا موضوع بحث زبان کا نوعی (Topologically) پہلو ہے جس میں زبان کی درجہ بندی، داخلی ساخت ہیئت الفاظ، گرامر۔ فقرات کا جائزہ لیا جائیگا۔ کیونکہ زبان کے جملہ پہلوؤں ترجمہ نگاری میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

”تحریری طور پر زبان کا کنیڈا اور محضر کسی نہ کسی نظر آنے والی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جسے ہم متن کہتے ہیں ہر متن اپنی مخصوص صفات رکھتا ہے اور اس سے معنی انسان اپنے سابقہ تجربہ کے تو سل (Mediation) سے سمجھ پاتا ہے۔ تو سل اور معنی کے رشتوں کو سمجھنے کے لئے جس علم کی ضرورت درپیش ہوتی ہے اسے لسانیات کا نام دیا گیا ہے گویا لسانیات بنیادی طور پر زبان، متن اور معنی کا سائنسی جائزہ لیتی ہے۔“ (۹)

Text

Textuality

Mediation

Meanings

Linguistic's

جیسا کہ ہم جانتے ہیں زبان کے لفظوں۔ جملوں، محاوروں اور ان کی ساخت کا مطالعہ ”نحوی“ علم ہوتا ہے۔ جن کا براہ راست تعلق کسی زبان کے متن اور معنی سے ہوتا ہے۔ کسی زبان کے فقروں کے صحیح معنی کا ادراک کرنا فقروں یا جملوں میں فرق کو محسوس کرنا فن ترجمہ نگاری میں حد درجہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جسوں میں لفظیات کا استماع اور لفظوں کی ترتیب سے کئی طرح مفہوم واضح ہوتا ہے جو بظاہر کچھ فرق نہیں رکھتا کیونکہ جملے اپنی ساخت کے لحاظ سے بھی درست ہوتے ہیں لیکن کسی زبان کے متن میں ان کے استعمال سے معنی بدل جاتے ہیں جس کے لئے زبان

کی لفظیات (Vocabulary) اور لغت (Lexicon) کا مطالعہ ماہرین لسانیات کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ گویا

”ترجمہ بنیادی طور پر لسانی فن ہے اس کی ابتداء بھی لسان سے ہوتی ہے زبان کے ساتھ وسعت بھی پاتی ہے اور زبان کی ساتھ ہی اپنی اختتامیہ بھی کرتی ہے ترجمے میں زبان کا ہدف زبان ہوتا ہے“۔ (۱۰)

فن ترجمہ نگاری اور لسانیات کا چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ کوئی ترجمہ اس وقت تک حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں کیا جاسکتا جب تک اسکی زبان کے بنیادی ڈھانچے (Basic Structure) کا مطالعہ نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ کسی بھی زبان میں جس طرح لفظیات کی کمی نہیں ہوتی ہیں اسی طرح زبان کے محاورے اس کے مترادفات (Synonyms) اور متضاد الفاظ (Anonyms) کا گہرا مطالعہ زبان کی ہیئت اور مفہوم تک پہنچنے کے لئے از حد ضروری ہے جن کا تعلق زبان کی نجی سانچوں سے بنتا ہے جو کہ علم لسانیات کی رو سے معنیات (Semantics) کا مطالعہ کہلاتا ہے اور یہ کسی زبان کی ساخت کا آخری پہلو کہلاتا ہے۔ جس کی رو سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اور ان کا اشیاء کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے۔ لسانیات محدود علم نہیں بلکہ بہت بلکہ وسعت اور اہمیت اختیار کر چکا ہے۔

(۱) صوتیات (Phonetics)

(۲) فونیمیاٹ (Phonology)

(۳) قواعد (Grammar)

(۴) لفظیات (Vocabulary)

(۵) معنیات (Semantics)

علمی صوتیات اور معنی کی ماہیت کا علم مترجم کیلئے نہایت ضروری ہے۔

جدید دور کے معروف ماہر لسانیات Roman jakobsn اپنے ایک مضمون On Linguistic Aspects of Translation میں ترجمہ نگاری کے تین پہلوؤں کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔

1. Intralingual Translation (An interperatation of verbal sign menas ofothers sgnin the same language).

2. Interlingual Transltion or translation Proper (and interperatation of verbal sings by means of same other language).

3. Intersematic translation of translation (an interpretation of verbal sings by means of signs of non verbal sign systems.(11).

ترجمہ کے لسانی پہلو کے حوالے سے Roman Jakobson نے تین طرح کے طریق کار بتائے ہیں ایک یہ کہ لفظی علامتوں میں منتقل کیا جائے جسے انہوں نے Intralingual Translation کا نام دیا ہے جبکہ ایک زبان کے مطلب کی دوسری زبان میں تشریح یا آزاد ترجمہ کو Interlingual Translation کہا گیا ہے اسی طرح Intersematic Translation سے مراد کسی زبان کے لفظی مطالب کو دوسری زبان کے غیر لفظی یا علامتی طور پر مطالب بیان کرنا کہا گیا ہے۔

Roman Jakobson "ترجمے کا لسانی پہلو" کے حوالے سے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کسی بھی لسانی Sign کے ترجمے کا مطلب اس کو کسی متبادل Sign میں تبدیل کرنا ہے خاص طور پر اس لسانی Sign میں جو زیادہ مکمل طور پر Develop ہو۔

"Any Comparison of two languages implies an examination of their Translatability; widespread practice of interlingual communication, particularly translating activities, must be kept under constant scrutiny by linguistic science.(12)

دو زبانوں کا تقابل ان کے ترجمے کی صلاحیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انٹر لینگوئل ابلاغ کی پریکٹس بالخصوص ترجمے کے کام کو زبان کی سائنس کی لڑی مخالفت میں رکھا جانا چاہیے۔
فن ترجمہ نگاری میں ایک جملے کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ ایک مکمل جملہ ہی اپنا مفہوم واضح کرتا ہے۔

" By defination , a sentence in a second language which mean the same as the original. under this conception a translator begins with

sentences which have meaning in the semantic structure of one language and attempts to construct equivalent sentence using the semantic devices of the second language. Hence semantic theory, sufficient to provide an adequate theory of translation. Translation theory is applied semantics".(13)

تشریحی کہا جاسکتا ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا جملہ اصل زبان کے عین مطابق ہونا چاہیے جس سے ترجمہ کی جارہی ہے اس تصور کے مطابق ایک مترجم جملہ شروع کرتا ہے جس کا تعلق ایک زبان کی ساختیاتی میں ہوتا ہے اور مترجم کوشش یہ کرتا ہے کہ اسی طرح کا جملہ استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس کی ساخت کو ملحوظ نظر رکھے۔ چنانچہ ساختیاتی کا نظریہ جس کا دارومدار جملوں کی بناوٹ اور صوتیات پر ہوتا ہے۔ یہ انداز ترجمے کے صحیح نظریے کو پیش کرتا ہے ترجمے کا نظریہ عملی ساختیاتی سے ہے جبکہ Derrida اور Paul de man ترجمے کو ایک تحریر یا مترجم کو مصنف کا درجہ نہیں دیتے بلکہ وہ علم زبان کی رو سے (Semantic Unity) مصنف کی Originality اور Copy right تحریری ملکیت یعنی کسی ترجمے سے کی گئی تحریر کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کے نزدیک دونوں قسم کے مواد اختراعی Derivative اور Heterogeneous یعنی مختلف زبانی اور ثقافتی مواد پر مشتمل ہوتے ہیں اس لئے وہ تحریر کی Signification میں توازن کو برقرار نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمہ اصل تحریر سے مختلف ہو جائے تو مشکلات اور شک پیدا ہوتا ہے ترجمے کی یہ مشکلات صرف زبان اور ثقافتی حوالے سے نہیں بلکہ متن (Text) کے داخلی مواد بھی ہوتی ہیں۔

ترجمہ نگاری ولسائیات کے تناظر میں اپنے نظریات آگے بڑھانے والوں میں Catford (1965)

(1958/95)ء

Darbelnet' Vinay جبکہ Leubven Zawart (1989/1990) Kitty کے نام زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ Darbelnet اور Vinay نے ترجمہ نگاری میں انداز اور اسلوبیاتی تجزیہ (Stylistic analysis) کے نقطہ نظر کو پر دان چڑھایا۔ انہوں نے دو زبانوں کے مابین ترجمہ نگاری کے

سلسلے میں براہ راست ترجمہ (Direct Translation) اور (Oblique Translation) کے طریقے کا ریکارڈ و شناس کرایا۔

براہ راست ترجمہ نگاری کے حوالے سے انہوں نے تین اقسام بتائی ہیں۔

۱- Borrowing

ترجمہ کرتے ہوئے S.L کے الفاظ کو براہ راست T.L میں منتقل کرنا تاکہ مقابلیت کا عنصر نمایاں رہے۔

۲- Calque

یہ ترجمہ نگاری ایک قسم ہے جس کے تحت S.L کے تاثر کو حقیقی (Literal) انداز میں (T.L) میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑے بہت فرق سے معنی کی تبدیلی بھی جاتی ہے۔

۳- Literal Translation

ترجمہ نگاری کی یہ قسم اس وقت بروئے کار لائی جاتی ہے جب زبانوں کے مابین لسانی ثقافتی تعلق ایک جیسا ہو

اسے لفظ سے لفظ (Word to Word) ترجمہ نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ Vinay اور Darbelnet نے ترجمہ نگاری کی اس قسم یعنی Literal Translation کو قابل قبول قرار نہیں دیا کیونکہ ساختی اعتبار سے ناممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ترجمے کے سلسلے میں نئی حکمت عملی متعارف کرائی جو کہ Oblique Translation کہلاتی ہے اور اس کے چار طریقے کار ہیں:

۱- Transposition

کسی زبان کے خیال (Sensse) کو تبدیل کیے بغیر (Part of speech) کو تبدیل کرنا

۲- Modulation

اس طریقہ کار کے مطابق Sematic نقطہ نظر S.L میں تبدیلی کی جاتی ہے۔

۳- Equivalence

جب دونوں زبانوں کے ترجمے کے عمل میں ایک ہی طرح کی سرگرمیاں یا حالت بیان کرنا مقصود ہو تو ہم پہلے

Equivalence

عنصر کو آزما دیا جاتا ہے یہ Idioms اور Proverbs کے ترجمے کی صورت میں مددگار ہے۔

۴- Adaptation

یہ طریقہ کار اس وقت زیادہ قابل استعمال تصور کیا جاتا ہے جب ثقافتی وسیلہ دوسری زبان (T.L) میں میسر نہ

آئے۔

J.C Catford نے Textual equivalence اور format Correspondence کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اور وہ فن ترجمہ نگاری کو لسانیات کا عمل کہتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کتاب A Linguistic Theory of Translation بھی لکھی۔ جس میں انہوں نے ترجمہ نگاری کا تعلق لسانیات سے جوڑا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق

"Translation is an operation performed on Languages: a process of substituting a text in one language for a text in an other. Clearly, then, any theory of translation must draw upon a theory of language—a General linguistic theory. General Linguistic is, primarily, a theory about how languages work. (J.C Catford)(14)"

ترجمہ زبانوں کے حوالے سے عمل جراحی کی طرح ہے گویا ایک متن کا دوسری زبان میں ہو بہو انتقال ہے چنانچہ ترجمہ کا جو نظریہ ہے اس کا تعلق لسانیات سے بنتا ہے۔ جسے ہم عام لسانی نظریہ کہیں گے۔ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زبان سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔

1. Formal Correspondent. means, if a word, class, unit, element of

structure etc; of T.L occupies the nearest possibility of S.L it is called a

formal correspondent.

2. Textual Equivalent. means, If any T.L text or portion of text which is observed on a particular occasion to be equivalent of a given S.L text or portion of the text, this type of text is called textual equivalent.

ترجمہ کو اطلاق لسانیات کی ایک شاخ کہا گیا ہے اس تناظر میں جب ہم بات کریں گے تو پھر ہمیں چارٹ کی مدد سے یہ دیکھنا ہوگا کہ زبان کس طرح سے ذریعہ اظہار بنتی ہے۔

What is Language

Language way of Communication

Spoken	Written
Registers	Genres
way of Taking in different Social Convention of Situations	writing
Baby talk, teacher's talk	Poetry, Novel Prtical etc

جب ہم کسی زبان کا لسانیاتی جائزہ معنی پر بحث کریں گے تو پھر ہمیں زبان کے متن (Text) کی جانب کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ زبان کی نوعیت مختلف طرح کی ہوتی ہے زبان کا لٹریچر، فنی پہلو، کینڈا کہلاتا ہے جبکہ زبان کے فنی پہلو کو محضر یا (Disourse) کہا جاتا ہے۔

بول چال یا گفتگو کے مختلف انداز رجسٹر (Register) یا سانچے کہلاتے ہیں مثلاً مختلف طبقات کا انداز گفتگو جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا اسی زمرے میں شامل ہے۔ مختلف طبقات کی باہمی گفتگو کے مختلف سانچے یا (Register) میں معنویات میں رکھنا ضروری ہے۔ گویا یہ دیکھنا ہوگا کہ لفظ اور معنی کا ایک دوسرے سے کیا تال میل یا تعلق بنتا ہے۔ اسی طرح سے ادبی تحریری زبان کا اسلوب یقیناً مختلف ہوا ہے انہیں لسانیات کی رو سے کینڈے یا (Genre) کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے M.A.K Halliday نے زبان کا سماجی اور ثقافتی تعلق نظر یہ پیش کیا۔ انہوں نے زبان کے سانچے یا (Register) کے تین بنیادی عناصر بتائے ہیں۔

1. Field:

What is being written about.

2. Tenor:

From whom and to who is Communication taking place.

3. Mode:

The form of Communication.

" In the 1990, discourse analysis came to prominence is translation studies Holiday model of discourse analysis, on based what he term " Systemic Functional Grammar, is geared to study of languages as commincation"

(15) Holiday.

1990 میں ترجمہ نگاری میں محضر یا اسلوبیاتی حوالے سے تجزیے کی پیش رفت ہوئی جسے ہائیڈے نے متعارف کرایا جس میں انہوں نے زبان کی ساخت کو گرائمر کی رو سے کسی منصوبہ بندی کے عمل کے ماتحت دیکھنے کا نظریہ پیش کیا۔ کہ زبان کی ابلاغی صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔

ہائیڈے کے نظریے کے مطابق Field کا تعلق کسی تحریراتن کے اضافی معنی کے ساتھ بنتا ہے مثلاً Verb کی اقسام Active, Passive وغیرہ جبکہ Tenor کا متن کے ساتھ تعلق Interpersonal meaning کو Verb/Adverb سے بنتا ہے جبکہ Mode کا تعلق متن کے مطالب سے بنتا ہے۔ زعمی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اپنے اپنے انداز سے زبان کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم ان کے پیشے کے اعتبار سے مخصوص کرتے ہیں مثلاً صحافتی زبان، قانونی زبان، دفتری زبان، سائنسی زبان، ادبی زبان وغیرہ وغیرہ زبان کا یہ استعمال یا انداز لسانیات کی رو سے (Discourse) یا محضر کہلاتا ہے۔ گویا زبان کا ایسا استعمال جسے کوئی خاص گروہ یا آسانی سمجھ سکے کیونکہ جب مختلف طبقات کی زبان تحریری صورت میں سامنے آتی ہے تو وہ الفاظ، جملوں۔ جملوں کی ساخت اور نحو کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہے۔

کسی زبان کے مزاج کی دریافت اگرچہ مشکل معاملہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو اس زبان کے ماضی اور حال سے ادراک اور احساس کو قبول کیا جائے۔ کیونکہ الفاظ، جملوں کی ساخت اور اصطلاحات کے استعمال کرنے کے عمل میں زبان کا مزاج پوشیدہ ہوتا ہے۔

زبان کے اندر زبان کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان کو مختلف طبقات الفاظ اور محاوروں کو مختلف طرح سے بولتے ہیں۔ ایک ہی جملے کو بسا اوقات مختلف گروہ یا طبقات کے افراد جب بولیں گے تو ان کا انداز بیاں انکے لہجے، اسکی ادائیگی، تلفظ اور جملے کی ساخت سے ان کے سماجی رتبے کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت زبان کا فرد کی نفسیات کے مطابق ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ ڈراموں یا فلموں کی ڈبنگ (دوسری زبان میں منتقلی کے

عمل میں کیا جاتا ہے یعنی نوکر کا کردار ادا کرنے والا کسی طرح کی زبان یا جملہ ادا کرے گا۔ اگر ڈرامے یا ٹیم میں ہیرو بولتا ہے تو اس کی زبان کیسی ہوگی۔ ترجمہ کرتے وقت زبان کے اس پہلو کو مد نظر رکھنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔

T. Language یعنی جس زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو، اس کے کے مزاج کو جاننا سمجھنا۔ حد ضروری ہے کیونکہ ہر زبان میں جملے بنانے کا اپنا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ جملے میں قول محال (paradox) یا جملہ معترضہ کا ہونا۔ ایسے میں مترجم کو چاہیے کہ وہ زبان کے مزاج کے مطابق ترجمہ کو ڈھالے، ایسے الفاظ، مرہبات اور تراکیب سامنے لائے جو اصل متن کی روح سے ہم آہنگ ہوں۔ جملے بے ربط نہ ہوں۔ ان باتوں پر توجہ برتنے سے مترجم ایک نیا اسلوب دریافت کر سکتا ہے۔ جس سے نئی زبان وجود میں آسکتی ہے اور زبان اظہار کی تہیتی سب تک بھی پہنچ سکتی ہے۔

حوالے

1. Tymoczka, (Essay) (Translation & meaning) Philosophical and linguistic approaches, Edited by F. Guenttner and Guenttner Rentter, New york, New York University press 1978, page (29)

۲۔ خلیل صدیقی، پرفیسر، آواز شناسی، یکین بکس، گلکشف کالونی، اشاعت ۱۹۹۳ء ص ۱۱۱۔
۳۔ جمیل آذر، پروفیسر، سپوزیم، مانیم اور فلمیم، ماہنامہ کاغذی پیرہن، لاہور، جولائی، اگست ۲۰۰۸ء ص ۳۱۔
ساہوواڑی، شالیبارلنگ روڈ لاہور، ص: ۱۰۔

4. Derrida, Jacques, " Structure, Sign and play" in writing and difference. Wikipedia, the free encyclopidia. P: 350.

5. Das, Bija Kumar, A Hand Book of Translation, Atlantic Publisher's and Distributor's, B-2 Vishal Enclave, opp, Rajouri Garden New Dehli, P: 353.

۶۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، مضمون، "سٹرکچر اور اینٹی سٹرکچر"، مضمون، معنی اور تناظر، مکہ۔ نربان سرگودھا، ۱۹۹۸ء۔ ص: ۱۰۲-۱۰۳۔

۷۔ مطلوب احمد یار، سپوزیم، مانیم اور فلمیم، ماہنامہ کاغذی پیرہن لاہور، جولائی اگست ۲۰۰۸ء، ص ۳۱۔ ساہوواڑی

شالیمار لنگ لہور روڈ لاہور، ص ۷۷۔

۸۔ ڈیوڈ کرشل، لسانیات کیا ہے، نگارشات، میاں جمیر ز، ٹیبل روڈ لاہور، مترجم: ڈاکٹر نصیر احمد، اشاعت ۱۹۹۷ء، ص ۲۷۔

۹۔ عطش درانی، ڈاکٹر، تقابلی لسانیاتی تحقیق کے مسائل، علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد، درسی کتاب، اشاعت اپریل ۲۰۰۶ء، ص ۱۲-۱۱۔

۱۰۔ احمد سمیل، ڈاکٹر، مضمون، ترجمہ نگاری کے چند پہلو، مشمولہ سہ ماہی سمیل، مدیر علی محمد فرشی، جلد ۲، شمارہ ۴/۱۳ جنوری تا جون ۲۰۰۸ء، رانی مارکیٹ، شیخ بھاتا، روالپنڈی کینٹ، پاکستان ص ۳۵۴۔

11. Roman Jakobsn. on Linguistic aspect of translation, The Translation Studies Reader, Edited Lawrence Venuti, Published 200, New Fetter Lan London. P: 113.

۱۲۔ ایضاً

۱۳۔ ایضاً

14. J.C Catford. "A Linguistic Theory of Translation", Oxford University Press, 1965 P.1.

15. Mohammad Ahmed, " Translation theory and Practic, M.Phil Thesis, Department of English B.Z.U Multan, 2004. P: 39.

(مشمولہ: فن ترجمہ (اصول و مبادیات تحقیقی مطالعہ) مصنف خالد اقبال)

ترجمے کا ساختیاتی نظریہ

احمد سہیل

ترجمہ لسانی و فنی ”میٹامورفوسس“ (Metamorphosis) ہے جو ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کر کے اپنے نفوذ کا عمل کرتے ہے۔ اس عمل میں تخلیق یا تحریر اپنی مخصوص ماحولیاتی قیود سے باہر نکل کر جہاں ایک طرف نئے معاشرتی گروہ کو فکری دعوت دیتا ہے تو دوسری جانب اس حوالے سے اس کی فکری گہرائی اور گیرائی کو صحیح طور پر پرکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یوں ترجمے کا فن تقابل اور افتراق کے عمل سے گذر کر اپنا مجموعی اور دیانت دارانہ انکشاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ترجمہ جذبات، احساسات اور اظہار کی مشابہت کا فن بھی ہے جس کے پس منظر میں اصل متن کی زبان کی آگہی اور دوسری زبان (جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے) میں مہارت اور اظہار پر قدرت ہونا ضروری تصور کیا گیا ہے کیونکہ تخلیق کی اصل زبان کو نئی زبان میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو ذخیرہ الفاظ میں ہی وسعت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ذہنی اور لسانی ساختیہ بھی ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ساختیاتی منتقلی مشاہدے میں آنے والا منطقی مظہر بھی ترجمہ ہو جاتا ہے جو دو زبانوں کے درمیان کو وحدت کے دائرے کو مکمل کرنے میں بھی سرگرم نظر آتا ہے جس سے ارتباط کا پھور ساخیچے کے بنیادی ماخذات، میکائیت، فکری یگانگت اور ماحولیاتی جبر کے تصورات ترجمہ کرنے والے کے فنی تجربے میں شامل ہو جاتے ہیں۔

لسانی رشتے اور معنویت کی بازیافت

اردو میں ترجمے کی تیوری پر بہت کم لکھا گیا ہے جو تھوڑی بہت تحریریں سامنے آئی ہیں وہ قدرے موضوعی اور تاثراتی نوعیت کی ہیں۔ گوان میں سے چند تحریریں فکرائیگز بھی ہیں لیکن ابھی تک اس موضوع پر اس طور پر پیش رفت نہیں ہوئی جو ہونی چاہئے تھی۔ اردو کی تاریخ میں ترجمے کا بیش بہا خزانہ موجود ہے اور یوں اردو کی نشوونما بھی تراجم

کے حوالے سے ہونی اور لسانی نفوذ کا وسیع ساختہ ہی ایک ایسا عامل ہے جس نے ترجمے کے ذریعے اردو زبان و ادب کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ خاص طور پر عربی، فارسی اور ہندی نے اردو کے ساتھ جو تراجم کے روابط قائم رکھے اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ عربی قواعد، فارسی زبان کی شیرینی اور ہندی زبان کی فطری معصومیت اردو زبان کے مزاج کا حصہ بنی۔ ترجمے کے بعد ترجمے کی تہمت کے مزاج میں بھی مددگار ثابت ہوئی، جس نے لسانی ماہیت کے کئی سوالات اٹھاتے ہوئے عقل عمومی کے کئی روایتی تصورات سے مبارزت کی، اور ساتھ ہی بنیادی لسانی حصار سے باہر نکل کر اس مسائل کو اٹھایا جو اس سے قبل عملی اور ادبی چلن کا حصہ تصور نہیں کئے جاتے تھے یا پھر دانستہ طور پر ان مسائل کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ اس کی مثال محمد حسین آزاد کی ترجمہ کی ہوئی تھامس مور کی نظم ”بہار کا آخری پھول“، ضامن کستوری کے انگریزی نظموں کے تراجم کے مجموعے ”ارمغان فرنگ“ (۱۹۵۱ء) سے دی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے دیم کاہر کی نظمیں ”پرندہ اور جگنو“، ”پرندے کی فریاد“، ”ماں کی تصویر دیکھ کر“، ”توک کہ چند محروم نے بائرن کی نظم ”یونان کے جزیرے“ کو ترجمہ کر کے نئے شعری ساختے پر غور و فکر کی دعوت دی۔ میراجی نے ”مشرق و مغرب کے نئے“، ”مغرب کے اردو شاعری میں نئے فکری دروازے کھولے جبکہ متعدد معرجمین نے ای ای کمکنسن اور ایلین گنبرگ کی شاعری کو اردو کے قالب میں ڈھال کر اردو شعریات کو نئے تجربات اور نئے فکری رویوں سے آشنا کیا۔

ترجمے میں صرف معنویت و متن ہی کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ انسانی ذہن کے اس ”وژن“ کو بھی دریافت کیا جاتا ہے جو اشیاء اور معروض کے اثرات سے معنویت کا یقین کرتے ہوئے قاری کے برتاؤ متن خوانی، ثقافتی اثرات اور مصنف، قاری اور تراجم کی اہلیت اور اس جیسے کئی اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ ترجمہ عقل عمومی سے نظریں بچا کر اس بات سے سروکار رکھتا ہے کہ مصنف نے جو بات متن میں بیان کی ہے، وہی قاری تک پہنچائی جائے کیونکہ معروضی حقیقت اصل کتاب یا مسودے کی ہوتی ہے۔ لسان اور الفاظ کو دیے ہی ترجمہ کی ہوئی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے جو کہ اس کی اصل یا قریب ترین معنویت ہوتی ہے لیکن اصل میں صرف زبان ہی معنویت کا سبب نہیں ہوتی کیونکہ زبان کی نوعیت ایک ساکت جسمے کی ہی ہوتی ہے جس کو معرجم اٹھا کے نئی زبان میں منتقل کر دیتا ہے جبکہ ترجمے کا مزاج متن کے اصل مسودے کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی برقیات کی کسی کتاب کا ترجمہ کرے گا تو اسے دیکھی ہی زبان استعمال کرے گا تو یہ جو عموماً برقیات کے موضوع کے لئے ہوگی۔ اگر اس موضوع پر ترجمہ کرنے والا شاعرانہ زبان اور الفاظ کا استعمال کرے گا تو یہ ترجمہ کتاب کی اصل فطرت سے مختلف ہی نہ ہوگا بلکہ موضوع کے ساتھ نا انصافی بھی ہوگی۔ کسی تخریر کا، حول ہی زبان کے اس مخصوص ساختے کو تشکیل دیتا ہے جو ترجمہ ہو کر بھی اسی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے، مترجم کا اظہار ذاتی نہیں بلکہ مبادیاتی ہوتا ہے جو وہ اصل مسودے سے اخذ کرتا ہے۔ یہی ترجمے کی ساختیاتی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر مترجم کے ذہن کی فکریاتی آمیزش اور اس کے تجربات و مشاہدات ترجمے میں در آئیں تو وہ

ترجمہ نہیں رہتا بلکہ ”ماخوذ“ بن جاتا ہے۔ ترجمے میں لسانی مشابہتوں کے علاوہ لسانی نشست و برخاست میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو جملہ ترجمے کی زد میں آیا ہے اس کے رد عمل کے طور پر قاری کیا معنی اخذ کرے گا اور اگر ذومعنی ترجمہ ہوا ہو تو اس سے اصل تحریر کے ادراک میں گھٹک پیدا ہو جائے گی۔ ترجمہ کی جانے والی تحریر میں لسانی رشتوں کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے اور یہی تانے بانے ہی معنویت کو دریافت کرتے ہیں۔ مترجم کے لئے ضروری نہیں سمجھا گیا کی وہ ان میں بین لسانی باریکیوں کو سمجھنے کا ترذکرے بلکہ اس کی گہرائیوں میں بھی اتر کر تحریر کی اصل روح کو پالینے کی بھی کوشش کرے انہی لسانی رشتوں کی مدد سے ہم علامات، رمزیات، تمثالی پیکروں کی تشکیل کر پاتے ہیں۔ یہی رشتے جو کسی صورت میں ہوں۔ ”سچائی“ کو پالینے میں مددگار ہی نہیں بلکہ حقیقت کے ادراک کے نکشائے میں بھی مدد و معاون ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک چیز کو مشاہدہ کر کے رد و قبول کے مراحل سے گزرتا ہے یہی کچھ مترجم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی کتاب کو پڑھ کر اپنے طور کی قیاسات ترتیب دیتا ہے اور اس کے آگے کی طرف سوچتا ہے۔ یہ اس کا فکری حق تو بنتا ہے لیکن ترجمہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ اصل تحریر کو اصل معنویت اور مفاہیم کے ساتھ منتقل کرنے پر زور دیتا ہے۔ قاعدیات کی لسانی نقاد کے سبب کئی تکنیکی مسائل در آتے ہیں جو ”کھل“ ترجمے کے تصور کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ محاورات و تشبیہات اور استعاروں کے تمثالی پیکر اردو ترجمے میں بعض دفعہ مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ بہت سے عربی اور ہسپانوی محاورے اردو کے روپ میں براہ راست منتقل نہیں کئے جاسکتے۔ اردو میں زیادہ تر ترجمے انگریزی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ براہ راست ترجمے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر انگریزی اور ہسپانوی قواعدیات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہسپانوی قواعدیات کے اصول انگریزی قواعدیات کے اصولوں سے زیادہ آسان اور عام فہم ہیں۔

ترجمہ اور آفاقی عناصر

ترجمہ جدید لسانی حوالے سے زبان کیا امکانات سے بحث نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کلی طور پر کسی تحریر کی پوری فضا کو ایک زبان سے دوسری زبان کی فضا میں ویسے ہی تبدیل کر لے جو کسی ترجمہ کی جانے والی اصل تخلیق کی فضا ہوتی ہے، مترجم کسی آفاقی قواعد کو تشکیل دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ ترجمہ تو اپنے ہی رائج قواعدی نظام سے جمالیاتی اظہار اور ترسیل کی تکنیک اخذ کر کے ترجمے کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ترجمے میں کئی اصول آفاقی نوعیت کے ہوتے ہیں جو اصل میں انسانی سائیکس یا مخصوص اساطیر کے شعور سے متاثر ہوتے ہیں لیکن مترجم کو ترجمہ کرتے ہوئے یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ترجمے کے اصولوں کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اصل متن سے ترجمہ ہونے والے متن میں ساختیاتی ارتباط کی کرن کو پھونٹا محسوس کر رہا ہے لیکن یہ ترجمے کے باطن

میں موجود تخیلاتی مظہریت ہیں، جن میں تخیلاتی، مظہریاتی اور معاشرتی وظائف (تفاعل) شامل ہیں، جو معنویت کی ساختیاتی خود کاریت تجربیدی نظام میں خود احتسابی کے عمل میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔

ذہن اور حقیقت کے مابین ساختیاتی وحدت

جنس و نفع فقروں کی ساخت یا مکمل جملوں کی قرأت کے بعد یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے معنی کیا تھے؟ مصنف کا اصل منشا کیا تھا؟ پھر بھی مترجم اس حقیقت کو پالینے کے لئے ادراک کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ وہ ذہن اور حقیقت کے مابین رشتوں کی پیچیدگیوں میں سانچے کی وحدت تلاش کرتا ہے کیونکہ ثقافتی اور معاشرتی مین العمل کی کیفیت میں "نشان" کی اہمیت ہے جو ترجمے کے مظہر کی اصل ہوتی ہے۔ "نشان" یعنی رموز اور علامات کا نظام تمام معاشرتی رشتوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس کا ادراک ہی معنویت کے ابلاغ میں اپنی حرکیات کے سبب شناخت کیا جاسکتا ہے۔ ہر تخلیقی عمل میں کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی نظریات حیات پوشیدہ ہوتا ہے کہیں نظریہ حیات کی شدت گہری ہوتی ہے کہیں یہ تہذیبی جبر کی صورت میں ابھرتا ہے جو خاص تخلیقی فکر نہیں ہوتی بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی وہ ثقافت ہوتی ہے جو ساختیات کے علامتی مین العمل اور لسانی رموز اور اشاروں کی مدد سے نسل در نسل سفر کرتے ہیں۔ نئے ثقافتی نفوذ اور لسانی آمیزش سے اس کو کئی رنگ عطا کرتے ہیں۔ نظریہ حیات مدلل بیان کو لسانی حوالے سے بھی ترجمہ کرتا ہے لیکن اصل مسئلہ "خیال" ہی ہوتا ہے بغیر خیال کے لسان تشکیل نہیں پاتی اور بغیر لسان کے ترجمہ ناممکن ہے، پھر بھی لسانی ترجیحات کا جبر ترجمے کے عمیق اور سطحی لسانی سانچے میں انسانی تجربے اور مشاہدے کے اس ثقافت سے بھی دو چار ہوتا ہے جو کہ مصنف اور مترجم کے مابین عدم ذہنی روابط کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ تمدنی احوال سے مدد آگاہی، لسانی عدم آگاہی سے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کیونکہ لغت خوانی کے بعد کسی طور پر زبان کی معنویت کو حاصل کر لینے میں کامیابی تو ہوتی ہے لیکن ثقافتی و معاشرتی حرکیات کو عموماً اس وقت ہی ترجمہ کیا جاسکتا ہے جب مترجم اس کے اصل تجربے سے دو چار ہوا ہو اور ایک ایسی حقیقت کا انکشاف مقامی لسان میں کرے، بلکہ بصیرت اور سچائی کی ترسیل کے عمل میں اصل جوہر کو تلاش کرنے کی سعی کرے ترجمہ دراصل صداقت کی توسیع میں حصہ لیتے ہوئے ان باتوں کو بھی مین السطور میں شامل کر دیا ہے کہ ہم جیسے ایک عرصے سے نظریہ حیات کا حصہ بنائے ہوئے ہیں جن کا اصل میں کوئی منطقی اور انسانی جواز نہیں ہوتا یعنی ہم جس شعور یا معاشرتی لاشعور کو عمومی اور اجتماعی شکل میں استدلالی تصور کرتے ہیں وہ اصل میں استدلالی نہیں ہوتے۔ ترجمہ عینیت پسند سانچے سے حقیقت پسند سانچے میں تبدیل ہو کر کسی تخلیق کی فکری دھاریں بدل دیتا ہے۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ ہو کر کسی تخلیق میں سپائیوں کی نئی پرتوں کا انکشاف ہوتا ہے جس کا اصل کتاب کو پڑھ کر ادراک نہیں ہوتا تو دوسری طرف قاری ترجمے کو قرأت کرتے ہوئے کئی مساکلی ساختوں سے دو چار ہوتا ہے لیکن جب یہ ساختیاتی محرک رد تشکیل میں تبدیل

ہو جاتا ہے تو یہ جنیاتی رجحانی اور بعض دفعہ ادراک کے نئے مسائل چھیڑتا ہے۔

ذہنی اور فکری ساختے میں تفاوت

ترجمہ فکر کے مختلف ہائے نظام کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کا وظیفہ مکمل طور پر انجام نہیں دیتا لیکن کسی حد تک فکری روابط کی صورتیں ضرور پیدا ہوا کرتا ہے مگر ذہنی ساختیہ فکری ساختے سے منسلک ہوتے ہوئے بھی مختلف ہوتا ہے۔ ذہنی رد و قبول کے مراحل سے گزر کر ایک حتمی فکری ساختیہ ترتیب دیتا ہے بہر حال ساختیاتی عنصر کے شدید قسم کے اثرات اپنے تجربی رشتوں سے ترجمے کی معنویت کو ممکن بناتے ہیں لیکن لسانی عوامل ترجمے میں پابند مظہریاتی حرکیات کو جنم دیتے ہیں۔ لسانی زندان کے حصار میں ترجمے کا عمل جاری ساری رہتا ہے لہذا مترجم اپنے محدود لسانی استحقاق کے دائرے میں رہ کر اپنی لسانی اور اظہار کی ترجیحات کی درجہ بندی کرتا ہے۔ اشارت، رموز و علامت کی ترجمانی درجہ بندی کرتے ہیں مترجم بیان کے سیاق و سباق کے تناظر کو اپنے تصور میں تشکیل دیتا ہے۔ یہ قیاسی قواعدیات کی بد نسبت زیادہ اہمیت کا حاصل ہوتا ہے جو اشاروں اور بیان کے مابین کئی رشتوں کو سامنے لاتا ہے، یہ رشتے خاصے عمیق نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ اس عمل میں مصنف اور مترجم ایک دوسرے سے اداغ کرتے ہیں یوں ان دونوں اشخاص کے درمیان مشترکہ میدان (Common Ground) دریافت ہونے کی توسیع کی جاسکتی ہے، یوں دیئے ہوئے معروض کی معنویت میں ارتباط کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس عمل میں میدان (اصل) معروض کی حرکیات کا امتیازی تصور پیش کرتا ہے جو ”نشان“ کی خود مختاری سے پردہ اٹھاتے ہوئے ”نشان“ کو ٹھوس معروض کی صورت میں تبدیل کر دینے کے بعد معروض حرکیات ”نشان“ کا محرک بنتی ہے اور ذہنی جبر، خیال اور موضوعی حوالے سے اپنے چہرے کی تزئین کرتی ہے جس کی مدد سے ہی مترجم معنویت کے احساس کو ”فتح“ کرتے ہوئے تخلیق کے بنیادی مقبوضات کو دریافت کرتا ہے۔

ترجمے کے عمل میں میدان معنویت اور بیان کی مفہومیت

اس عمل میں ایک قباحت یہ بھی درآتی ہے کہ سکہ بند معنویت فطری طور پر صحیح زبان میں منتقل ہو جاتی ہے لہذا کتاب کا واضح ڈھانچہ صوری معروض میں تبدیل ہو کر معنیاتی رسائی کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور مترجم کے ذہن میں کئی زاویہ نگاہ ابھرتے ہیں۔ ”میان“، ”معنویت“ اور ”بیان“ ترجمے میں ایک ہی چیز کے تین مختلف نام ہیں لہذا ان میں سے ایک لفظ کو بیان کرنے کے لئے دوسرے اور تیسرے لفظ کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے، لفظت لفظ کی معنویت کا مبادلہ کیا جاتا ہے تاکہ معروضی حرکیات اور معنیات کا نظام اپنے طور پر رواں دواں رہے۔ معنیاتی حوالے سے

ترجمے میں: عروضی حرکیات کی تفہیمیت کمپوزیشن کے افق پر سائنسیاتی عملیات سے منسلک ہوتی ہیں، جس میں اصل تجربہ متوقع عروض کے مطلق تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔

معنویت کی تشکیل	میدان	بیان
مترجم کا اظہار	متن	لفظ کو لفظ میں تبدیل کر دینا
معروضی حریات	معنیات	
مترجم	موضوعی جبر	

وجودی نقطہ نظر سے ترجمے کا متوقع معروض ”معروض مطلق“ کا ہی حصہ ہوتا ہے جو لسانی تغیر کے ایک مخصوص نظام کو ترتیب دیتا ہے جس کو متنی ساختیہ کہا جاتا ہے۔ لسانی درجہ بندی ایک نئے متنی نظم (Order) کا ہادیہ ہوئے افق کے عمل سے گذر کر معنویت کی مباحث کی ابتدا کرتی ہے کہ کس طرح ترجمہ کے عمل میں تبدیلی کا عنصر اپنا مقام پاتا ہے، یہی وابستگی غالب عنصر کی صورت میں ابھر کر تفہیمیت کے تغیراتی نظریے کو تشکیل دیتی ہے جس کا سلسلہ لاشعاری ہوتا ہے، تبدیلی کا یہی تصور وظائف کے باطنی مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جس کو ترجمے کا محرک عنصر کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کے عمل میں درآئے ہیں اس میں تعارض کی صورت بھی ابھرنے کے سامنے آ رہی ہے لیکن یہ کوئی منفی وظیفہ نہیں ہوتا کیونکہ تعارض کی یہی صورت حال ترجمانی نظام کے ارتباط کا کلیدی وظیفہ ثابت ہو کر وظائف کی عمومیت میں آتے (Instruments) کی صورت اختیار کر جاتی ہیں لیکن ایک مسئلہ نہایت ہی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ عام لسانی و عمرانیاتی معمولات ادراک کے نظام میں مغایرت کے عنصر کو شامل کر دیتے ہیں۔ یہ مغایرت محض دفعہ تصور اور عملیات کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ مترجم کی ”خواہش“ اور ”شدت ظہار“ (قوت) ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو جاتی ہے جہاں مترجم اپنے طور پر ترجیحات اور متبادل راہوں کو تشکیل دیتا ہے۔ ارتباط کے مثبت رویوں سے قطع نظر ادراک ترجمے کے تناظر کو ایک بڑے عملی اور تخلیقی حوالے سے بیان نہیں کر پاتا لیکن اصل موضوع ترجمے کے ارتباط میں پائے جانے والے عنصر کی کسی نہ کسی طور پر نفی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ترجمے کے عمل میں تبدیلی کا عنصر نظم (Order) کے تصور کو وظائف کی انتشار کے باعث نظر انداز کرتے ہوئے لسانی کمزوریاں اور اظہار کی مختلف تکنیک سے بھی نظریں چراتی دکھائی دیتی ہیں۔ بیانیہ کا ڈھانچہ عموماً پیچیدہ ہوتا ہے لیکن ترجمے کے عمل میں بیانیہ ایک ایسا قومی مظہر ہوتا ہے جو تحریر کی معنویت اور ظہور سے متعلق ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔

شعور سے متن کی معنویت کی وابستگی

فطری ترجیحات اور ترجیحات کا مزاج اپنے طور پر ابھر کر ادراک کی بیانیہ تہ میں بیٹھ جاتا ہے لیکن نشان کی معنیات ایک معروض کی صورت میں زندہ رہتے ہوئے اختتامی وظیفہ ثابت ہوتی ہے۔ عملیاتی تصور قیاسی بلاغت کا چراغ روشن کرتے ہوئے ترجمے کی تمہید، کو ممکن سے ممکن تر بناتا ہے۔ معروض کی معنویت آزاد نہ طور پر نشان کے اندر چھپے ہوئے افکار سے پردہ اٹھاتی ہے جو الفاظ اشیاء کی فطرت سے اخذ کئے جاتے اور لسانی معروض چہرہ نمائی کر کے کسی بھی شے کا تصور خلق کرتے ہیں لہذا مترجم کے یہاں زبان تصور کے پردے سے غائب ہو کر معنی اور مفانیم سے رابطہ کرتی ہے یوں زبان پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ زبان معنویت کی صداقت کو متعارف کروا کر مترجم کی مدبھیر کی تکرار عناصر سے کرا دیتی ہے اس مقام پر متن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جبکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کے درمیان مترجم جس قسم کی حقیقت تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ ابہام کا شکار ہو جاتی ہے۔ مترجم کے یہاں متن کی معنویت شعور سے وابستہ ہوتی ہے لیکن مفانیم کی آگاہی کے بغیر ترجمہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہی ترجمے کی ساخت کی بھی ترین کرتے ہیں۔

نئی ترجماتی ساخت کا ظہور

اصل مسودے کا مواد اور بنیادی ساخت اپنے تخلیقی یا تنقیدی متن کے تصور کو ظاہر کرتا ہے اس کی شناخت کے لئے مترجم کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا کیونکہ اصل مسودے کے بنیادی مقالے کا خلاصہ وہ ایک دو قرأت کے بعد پالیتا ہے۔ جب متن ترجمہ ہو جاتا ہے تو قریب، لیکن پھر بھی متن کا "اصل خیال" کامیاب ترجمہ میں خاصی حد تک اپنی اصل صورت میں منتقل ہو جاتا ہے جو درحقیقت متن کے ساختیاتی نظام کے باطن میں پوشیدہ رہتے ہوتے ہیں جو آپس میں ارتباط کے عمل سے گذر کر معنویت کو واضح کرتے ہیں۔ اس مقام پر آ کر کئی بار اس قسم کے مواقع آتے ہیں کہ مترجم کو متن میں کئی ایسی قوتیں نظر آنے لگتی ہیں جو متن کو رد کر رہی ہوتی ہیں، وہ ذرا سا بے بس بھی ہو جاتا ہے اس کو متن کی تشریح کرنے یا اس میں اضافہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ عمل مترجم کے لئے بے معنی صورت حال پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ معنی کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے اصل تحریر میں پوشیدہ تمدنی، عمرانیاتی اور فکری نظام کی حیثیت محض معروضات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ترجمے کا کلیدی عمل کسی مخصوص نظام ہمتار نہیں ہوتا، مترجم متن کے اصل مقدمے کو تبدیل نہیں کرتا۔ قاری ترجمے کی قرأت کے بعد تجزیہ کرتا ہے یا وائٹس یا واردات کے سلسلے میں اثبات یا عدم اثبات کی باریکیوں میں اترتا ہے تو اس کا رابطہ مترجم سے نہیں بلکہ اصل لکھنے والے سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل تحریر کا متن ابہام کے پردے میں پوشیدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جنس تصانیف چیستان بن

جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لسانی عوامل مصنف پر ہی نہیں بلکہ مترجم کے عمل میں بھی جبر کی صورت میں اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ لسانی جبر مصنف یا مترجم کو اپنی حصار میں گرفتار کر دیتا ہے لہذا مترجم کو متن کے بہاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے متن کی وجہ بندی کر کے جزوی نمونے تشکیل دینے پڑتے ہیں تاکہ متن کی شناخت ممکن ہو لیکن مترجم متن میں مقید معنویت کو پالینے کے بعد اس حالت میں نہیں ہوتا کہ اسے رد کرے یا وکالت کرے، کیونکہ عموماً متن کی لسانی بدعیاات ترجمے کی معنویت کی بساط پلٹنا چاہتی ہے۔ مترجم کو ترجمہ کرتے ہوئے جگہ جگہ خیال آتا ہے کہ اصل متن اس طور پر ترجمہ نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہئے، یہ اس سبب ہوتا ہے کہ اسے ”خیال دیگر“ کی فضا اپنے اطراف کھڑی ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ مصنف اپنی تحریر کے بعد ”ترجمیت“ کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ اس قسم کی ”ترجمیت“ مترجم کو نہیں ہوتی، مترجم ترجمیت متن ہوتا ہے لیکن وہ مصنف کی ترجمیت کو اس کی حد تک ہی محدود رکھتا ہے اور متن کے اصل جوہر کو بہتر طور پر اپنی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔۔۔

ترجمے کے لسانی ساختیے کی پیچیدہ صورت حال

لسانی ساختیے ترجمے کے عمل میں انتشار کا باعث ہوتا ہے کیونکہ زبان کی فطرت ایک طرف پیچیدہ ہوتی ہے تو دوسری طرف زبان کا مزاج کئی ذیلی پوشیدہ صورتوں میں اپنی معنویت اور مفہوم مختلف ہوتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے کو بھی تشکیل دیتی ہے یہ مخصوص لہجہ ایک زبان کی مختلف مقامی شاخوں میں معاشرت کے سبب کو کمزور بناتی ہے لہذا مترجم ان ساختیاتی و خانگی لسانی رشتوں کے تانے بانے سے واقفیت رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جو ذیلی شافتوں کی زبانوں کو جاننے والا بھی سمجھ سکے اور ترجمے سے محفوظ ہو سکے۔

قاری اور ترجمہ شدہ متن

مترجم کو دو تمدنی دنیاؤں کے درمیان خود کو معلق کر کے ترجمے کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کو کئی جبروں کو خوش آمدید کہنا پڑتا ہے اور کئی کڑوی گولیوں کو ہضم کر کے اپنے قاری تک اظہار کی کوئی ایسی راہ نکالنی پڑتی ہے جو ان کٹھن مراحل سے گذر کر قاری کو ترجمہ کی ہوئی تحریر پڑھنے پر اسکتی ہے بلکہ اس کی معنویت میں قاری خود شامل ہو کر اپنے شعور کی مدد سے کئی اہم نکات کا انکشاف کرتا ہے اور یہ ضروری بھی نہیں کہ مصنف کی جس بات کو مترجم بیان کر رہا ہے وہی بات صحیح ہو، فکری وسعت کا یہی نکتہ مترجم قاری کو منتقل کرنے کے بعد عموماً منظر سے غائب ہو جاتا ہے، اب قاری پر منحصر ہے کہ وہ کس انداز سے ترجمے کی قرأت کر رہا ہے اور اس کی اپنی فکر اور حیثیت کے حوالے سے کتنے گہرائی سے قرأت کے عمل میں سے گذر رہا ہے۔ متن کے معروضی تجربے سے کئی موضوعی نکات آ بھرتے ہیں،

معروض اور موضوع کے اس سنگم پر ایک خام قسم کا تخلیقی عنصر ابھرتا ہے جو مزید غور و فکر کے بعد کسی اہم تنقیدی یا تخلیقی جہت کی نشاندہی کرتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب قاری ترجمہ شدہ متن کو بخوبی سمجھنے سے پڑھے اس لئے کہ قاری کا کردار ہی متن کی معنویت کو وسعت دینے کا سبب بنتا ہے۔ قاری کا عنصر کسی ترجمے کے متن کو روشن کرتے ہوئے اپنے طور پر مفہیم و معنویت سے رجوع کرتا ہے جس کا خاص کر اس کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے لیکن یہاں بھی لسانی تضادات کا پیچیدہ اور اذیت ناک عمل سر اٹھاتا ہے خاص طور پر انگریزی، جرمن، فرانسیسی، ہسپانوی، پرنگلی زبانوں کے کئی الفاظ اس وجہ سے اردو میں منتقل نہیں ہو پاتے اور ان کے مترادفات اردو زبان کی لغت یا عام بول چال میں نہیں مل پاتے۔ لہذا اکثر و بیشتر مترجمین کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ تخلیق کا ترجمہ لفظ بہ لفظ کر دیا جائے۔ مترجم سوچتا ہے کہ اس کو سلیبس یا عام فہم بنانا اس کا کام نہیں چونکہ اردو کا ذخیرہ الفاظ محدود ہے لہذا متن کو لغوی سطح پر ادھر آدھر کر دیا جاتا ہے جس میں قاری کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ ترجمہ چیتان بن کے رہ جاتا ہے۔ کچھ مترجم یہ کرتے ہیں کہ وہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے متنازعہ مفہیم کو حاشیہ دے کر بیان کر دیتے ہیں یہ خلوص نیتی اچھی چیز ہے لیکن اس سے قرأت کی روانی کو جھٹکے لگتے ہیں، سوچ کے تسلسل کا عمل بار بار ٹوٹ کر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، حاشیہ بندی اور اصل متن کے درمیان فکر کے رشتے آپس میں جڑ نہیں پاتے۔ اس قسم کے مترجم اپنے طور پر محض رابطے کا کام کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قاری مصنف سے براہ راست تعلق قائم کر لے۔ اس تکنیک سے ذرا ہٹ کر بعض مترجم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح متن کا مفہوم قاری تک پہنچ جائے۔ الفاظ کے اجتماعی ترجمے وہ آزادی کے ساتھ لفظیات سے انحراف کرتے ہوئے مفہومیت کی اساس بناتے ہیں اور دلکش پیراؤں میں بیان کرتے ہیں جس کی مثال ٹامس مور کی نظم **The Night of Other Days** جس کو اسی انداز میں نادر کا کوروی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہی کچھ مسئلہ نظم طباطبائی کے معروف ترجمے ”گورغریباں“ کے ساتھ بھی ہے۔ جہاں تک شاعری کے ترجمے کا تعلق ہے یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ سوئیل جانسن نے لکھا ہے کہ ”شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔“ لیکن شعر کو ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے مترجم اسی شعری تکنیک کو اپناتے ہیں۔ یعنی شعر کا شعر میں ترجمہ کر دیتے ہیں (اس کی بہترین مثال میراجی کے ترجمے ہیں) زمانے کے ساتھ ساتھ کئی مترجمین اس تکنیک کو خیر باد کر چکے ہیں۔ ان ترجموں کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار پرانا ہو چکا ہے لہذا شاعری کو شاعری میں ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی شاعری کے ترجمے میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس میں مترجم کی ذات شامل ہو جاتی ہے، ہر مترجم ایک ہی نظم کا ترجمہ ”ساز مغرب“ کی دوسری جلد میں موجود ہے، جن کی ایک نظم ”تاینا پھول والی کا گیت“ کو پانچ مختلف مترجمین نے مختلف طور پر ترجمہ کیا ہے جس میں نظم کا سراپا، تخیلات، آہنگ، بحر اور ہمالیات کے عناصر خاصے مختلف ہیں لیکن فضا قریب قریب یکساں ہے۔ ترجمے میں اظہار کی ترسیل تو ہو جاتی ہے لیکن درجہ بندی کے اعتبار سے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس ترجمے کو فوقیت دی

جائے۔ نظم کے پہلے شعر کے پانچ مختلف تراجم دیکھیں:

لوگوں میرے پھول خریدو

کہتی ہوں عجز سے پھول خریدو

(محمد حسین آزاد)

لوگوں چلو مرے گل رعنا خریدو لو

اس اندھی پھول والی کا سودا خریدو لو

(سرور جہاں آبادی)

خریدو پھول میرے لینے والو

ذرا ان بہاروں کا مزا لو

(آشک بلند شہری)

میں پھول بیچنے لائی ہوں لو، پری زادو

بن آنکھ والی سے ان کو نجات دلوادو

(سید محمد ابراہیم اشک)

گو وہی مالن کے ٹوٹے ہوئے ڈالی کے پھول

لو خریدارو یہ اندھی بیچنے والی کے پھول

(احسن کھنوی)

ان تراجم کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ انگریزی زبان کی استعداد اور تربیت ان مترجمین کو کس حد تک ہے؟ آزاد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صرف واجبی سی انگریزی جانتے تھے جبکہ دیگر مترجمین کے متعلق بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان سب کی بھی انگریزی کی استعداد نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے ہر مترجم نے اپنے مزاج کے تحت نظم کو ترجمہ کر ڈالا۔ مختلف اجزاء کو وحدت کی شکل دے کر ترجمے کے سانچے کو دریافت کر لیا گیا۔ ترجمہ کرتے ہوئے زبان کئی تضادات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہی الفاظ اختیار کرتی ہے جس سے مفہیم کی تفہیم ہو جائے لہذا مترجم کا ذہن شعری تر ہے۔ نئے کے سانچے کو تشکیل دیتا ہے۔ اوپر دیئے ہوئے پانچوں ترجموں میں شعر کا مفہوم کا ابلاغ ہو جاتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ”اندھی مالن پھول فروخت کرنا چاہتی ہے۔“ اس سے قطع نظر کہ تمام مترجمین کا شعری ذوق اعلیٰ درجے کا ہے، شعر کے مزاج سے تو وہ سب واقف ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ انگریزی کے لسانی ڈھانچے اور اس کی قواعد یا قیاسی بارکیوں سے مترجمین کو واقفیت نہیں لہذا جنسیت کا احساس ہوتا ہے۔

لسانی ساختیاتی نفوذ سے انحراف

اپنی زبان میں کسی متن کو ڈھالنے کا فن بہت کم مترجمین کو آتا ہے۔ اس مجبوری اور کمزوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مترجمین لسانی ساختیاتی کی باطنی حرکیات سے واقف نہیں ہوتے کہ وہ جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس زبان کے اندر کئی لہجے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مفہوم اور متوقع تفہیم زبان میں موجود الفاظ اپنی معنویت کے خود حامل ہوتے ہیں کیونکہ الفاظ کا باہمی شتہ ہی ترجمے کے نظام کو مستحکم بناتے ہیں۔ یہ تمام کا تمام عمل صرف اور صرف کسی حد تک وچیدہ لسانی نظام کی وجہ سے سامنے آتا ہے اور مترجم شعوری یا لاشعوری طور پر الفاظ کے پیچھے چھپیں ہوئی معنویت کو بھی باہر نکال کر قاری کو بھی اپنی قرأت میں شامل کر لیتا ہے۔ مترجم کو اس سلسلے میں وسیع القلب ہونا چاہئے کہ ترجمہ کی جانے والی زبان کو قاری دیکھی ہی دلچسپی سے پڑھے جیسے وہ اپنی زبان پڑھتا ہے، ورنہ مفاہرت کی نفا قائم ہو جاتی ہے اور ترجمہ ہونے والی زبان کا جبر مترجم پر حاوی ہو کر کمزور قسم کے ترجمے کا سبب بنتا ہے جس کو ”ترجماتی خودکشی“ کہا جاتا ہے۔ لسانی ساختیاتی نفوذ سے انحراف اور محض خارجی جج و جج سے متاثر ہو کر مترجم کبھی بھی کامیاب ترجمہ نہیں کر پاتا۔

متن کی تمدنی فضا سے مترجم کی آگہی

بسا اوقات مترجم کی ذاتی پسند ہی ترجمے کا سبب بنتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تحقیقی اور تنقیدی میدان میں ناکام انسان ترجمے راغب ہوتے ہیں۔ وہ جو ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ بگڑا ہوا افسانہ نگار نقاد بن جاتا ہے۔ یہ بات تو اب ضرب المثل بن چکی ہے۔ اب تک یہ بات اس سے بھی آگے تک چلی گئی ہے کہ بگڑا ہوا نقاد مترجم بن جاتا ہے۔ خیر یہ تو تفریح کی بات ہے اصل میں ترجمے کے لئے یہ تصور کیا گیا ہے کہ مترجم کو دونوں زبانوں پر دسترس حاصل ہو۔ یہی نہیں بلکہ متن کی اصل تمدنی فضا سے بھی وہ کسی حد تک آگاہ ہو۔ یہی خرابی اردو تراجم میں بعض دفعہ شدید قسم کے مغالطے پیدا کرتی ہے۔ اردو تراجم میں تو یہاں تک ہوتا آیا ہے کہ مصنفین کے ناموں کا تلفظ بھی غلط ہوتا ہے یا دانشور قسم کے مترجم ناموں کے تلفظ کے گورکھ دھندے میں پڑ کر بہت کچھ کھودیتے ہیں اور صلاحتوں کو غلط سمت پر ڈال کر خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں، قاری کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ مثلاً اردو والے انگریزی کے حوالے سے مصنفین کے نام اردو میں منتقل کر دیتے ہیں جبکہ کوئی شخص جو تھوڑی بہت بھی جرمن، فرانسیسی یا ہسپانوی یا کوئی اور زبان جانتا ہے فوراً نکوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسا لکھا جائے۔ ابھی تک ہم یہ طے نہیں ہو پائے کہ سارتر کو سائتم، کامیو کو کامو، ہرل کو ہوسرل، جاسپر کو یاسپر، رکیو کو رکیو، بریخت کو پریشٹ لکھیں کہ نہیں۔ یا کونسا نام اردو میں لکھا جائے۔ اس بات کا شکوہ منیر الدین احمد نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ انھوں نے ایک مترجم سے شکایت کی ہے کہ وہ نظائیں

نہیں سمجھ پارہا۔ اور جرمن زبان سے مترجم کو شہد نہیں ہے۔ انھوں نے جرمن زبان کی شاعرہ انگے ماخ من کی ایک نظم کا اصل متن سے موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مترجم نسیم شاہد نے شاعرہ کا نام انخ بورگ۔ بشمین لکھا ہے جس کا تلفظ غلط ہے۔ منیر الدین احمد نے اردو مترجم کے تراجم کا موازنہ پیش کیا ہے جس میں نظم کے عنوان تک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نسیم نے نظم کے ترجمے میں اپنی طرف سے بہت کچھ رد و بدل کر دیا۔

”سایہ“

ہم گلابوں کے طوفان میں گھر جاتے ہیں

تو کانٹے

رات کی تاریکی کو مزید گہرا کر دیتے ہیں

ان ٹہنیوں پر خاموش رہنے والے پتے

ہماری ایزویوں تلے آ کر

آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں

(ترجمہ: نسیم شاہد)

”گلابوں کی ہارش“

گلابوں کی جھری میں ہم جس طرح بھی رُخ پھیرتے ہیں

رات کو کانٹوں سے منور کر رکھا ہے اور بچوں کی

گھن گرج، جو جھاڑیوں میں اتنی مدھرتھی

اب ہمارے تعاقب میں ہے۔

(ترجمہ: منیر الدین احمد)

(ادب لطیف، لاہور، دسمبر ۱۹۰۷ء، ص ۱۲۳-۱۲۵)

اردو میں زیادہ تر ترجمے انگریزی کی وساطت ہوئے ہیں، بہت کم تراجم ایسے ملیں گے جو براہ راست کئے گئے ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اردو کے عالمی فکر کا ادب کے سلسلے میں جو بھی حوالہ بنتا ہے وہ نوآبادیاتی نوعیت کا ہے۔ اردو کے بعد لوگوں کی قریب ترین جو زبان ہے وہ انگریزی ہے اور مبادلے کا لسانی سیاق بھی انگریزی زدہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ٹیگور کو ادبیات کا نوبیل انعام ملا تو ”گیتا نخلی“ کے شولہ گیتوں کے تراجم ہندوستانی

زبانوں میں کئے گئے۔ اس زمانے میں گیتوں کے درجنوں تراجم بنگالہ سے ہندی میں ہوئے جبکہ اردو میں زیادہ تر تراجم بنگالی سے نہیں بلکہ انگریزی کی وساطت سے ہوئے، جو برصغیر کے کئی اردو رسائل کے علاوہ مرحوم رسالوں ”مست قلندر“، ”لطف شباب“ اور ”مستانہ جوگی“ (یہ تینوں رسالے لاہور سے شائع ہوتے تھے) میں شائع ہوتے رہے (مزید مطالعہ کے لئے ملاحظہ کریں ”آئندہ، ستیہ پال، ساؤتھ جرنل اسٹڈیز آف لٹریچر ریسٹڈی تھرڈ کوارٹر ۱۹۷۷ء، ص ۱۲۲ تا ۱۲۳)

ترجمہ شدہ متن ساخت میں اصل کے حوالے سے تھوڑا بہت فرق ضرور آجاتا ہے لیکن جب ترجمہ در ترجمہ ہوتا مسئلہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے مترجمین متن کے بنیادی مفہوم کو سمجھے بغیر صرف ترجمہ کر دیتے ہیں جو کہ سراسر علمی اور ادبی بدیانتی ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے متن کے اصل مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ متن کی فضا سمجھ میں آجانے کے بعد اچھے مترجم اس فضا کو اردو میں منتقل کر دیتے ہیں۔

مترجم کا تمام کا تمام عمل محویت کے رویوں کی نفی کرتا ہے کیونکہ ترجمانی عمل میں مترجم کا عمل دخل بحیثیت فرد کے مصنف سے مغائرت کی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن مترجم کا تخلیق سے اصل تعلق ہوتا ہے کیونکہ اس کا واسطہ ترجمے کے متنی ساختی کے علاوہ تخلیق کی نامیاتی ساختیاتی فضا سے بھی ہوتا ہے۔ اس دوہرے ساختیاتی عمل میں مترجم اور مصنف کا بین العمل ”حقیقی“ کم اور علامتی بین العمل نوعیت کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ترجمے کے اعتباری یا روایتی اصول تجریدی ہیں اور دوسری جانب ساختیاتی محویت کا تمام کا تمام ڈھانچہ لسانی ثقافتی انفریق اور لسانی رموز، دو نامیاتی وحدتوں یا دو افراد کے درمیان ابہام اور مغالطوں کا سبب بنتا ہے۔ ترجمے کی ساختیاتی متن کی لسانی مکانیت کی تفہیم کا بھی فن ہے، جو ساختی کی علامتی و رموزی فضا میں رچ کر سما جانے، ساختیاتی نے اور ترجمانے کی سکون تکمیل دیتے ہوئے کسی نئی تخلیق (ترجمے) میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

پس منظر اور ماخذات

- احمد فخری ”و تراجم“ رسالہ اردو، انجمن ترقی اردو (دکن) اکتوبر ۱۹۲۹ء، ص ۶۰۹ تا ۵۹۳
 ظ۔ انصاری ”ترجمے کے بنیادی مسائل“ ادب لطیف، لاہور، اگست ۱۹۶۳ء، ص ۱۱ تا ۹
 منیر الدین احمد ”ترجمے کے آداب“ ادب لطیف، لاہور، دسمبر ۱۹۹۰ء، ص ۱۲۹ تا ۱۲۳
 محمد حسن عسکری ”مگر ترجمہ سے فائدہ اٹھانے کا حال ہے“ ماہ نور، کراچی، فروری ۱۹۵۳ء
 صلاح الدین احمد (مولانا) ”میراجی کے چند منظوم تراجم“ ادبی دنیا، لاہور، ۱۹۵۵ء

REFERNECES

Alisson, David b., "The difference of translation", 177 - 190 in silverman, Hugh J. (Ed.) the textural sublime: Deconstruction and its differences. Albany: State University of New york Rress, 1990 274pp.

Anand, Satya Pal, "Traslation in Translingual Context: A study of Togore's GEETANJLI in multiple Hindi and Urdu versions" South Asian Journal of Literature Studies, Bombay, 3rd Quarterly 1979. viii (3) pp 12-123.

Bassnett, Susan, "Beyond Translation", New Comparision: A Journal of comparative and General Literary Studies, 1989 Autumn V8 p. 1098.

Fischer, Michael M.J., Abedi, Mehdi "Translating Quar'anic Dialogues: Islamic Poetics and Politiex for Muslims and for us." Translation Perspective 1990 V5p. 111-129.

Gaun, Hexin, "Cultural Difference and Untranslatibility", Waiguoyu, 1990 DEc. V (70)p. 66-69.

Jordan, Albert, "Translation and Interculture Understanding",

Bulletin de l'ACLA/Bulletin of the CAAL fall VII (2) 1990.

Li, Miqling, "Styles of Translation", Waiguoyu 1990, Apr. V2 (66)p. 51-42, 62.

Lash, Scott, post Structuralism and post Modernist Sociology, An Elgar Reference Collection, Brookfield, Vermont 05036, U.S.A.

Nida, Eugene A., "Theories of Translation", Waiguoyu, 1980, Dec. V6 (64) P. 2-B.

Niran Jana, Tejaswini, Sitting Translation: History, post Structuralism and Colonial Context, University of California Press 1992.

Rabassa, Gregory, (Introduction), "The World of Translation, PEN American Centre.

Ross, Stephen David "Translation As Transgression", Translation Perspective, 1990 V5. 25-42.

Schmidt, Denis J., "Hermeneutics and Literature Three", The Literary Critertion 1990 V25 (3) P. 1, 12.

☆☆☆

(مشمولہ "ساختیات: تاریخ، نظریہ اور تنقید"، دہلی، تخلیق کار پبلشرز، ۱۹۹۹ء)

بین الممتنیت اور ترجمہ

ڈاکٹر فاخرہ نورین

بین الممتنیت کی اصطلاح ایک فرانسیسی ماہر لسانیات جولیا کرسٹیوا سے آئی۔ بین الممتنیت ایک متن کے اندر دوسرے متن کی موجودگی ہے۔ یہ موجودگی ترکیب، صورت حال، جملے، اقتباس اور تاثر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے میڈیم آف آرٹ کی لفظی عکاسی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مثلاً کسی ناول میں کسی مجسمے یا تصویر کی لفظی صورت گری، فلم ڈرامے یا گیت کا حوالہ، نظم یا شعر کا تذکرہ، یہ سب بین الممتنیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسکی مثالوں میں انگریزی کے نامور شاعر کیکس کی شہرہ آفاق نظم "Ode On a Grecian Urn"، اقبال کی نظم مسجدِ قرطبہ، جان سنن کی فردوسِ گم گشتہ، ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔

اردو میں چونکہ یہ اصطلاح نہ ہونے کی حد تک مستعمل ہے اور ترجمے کے نظری مباحث پر موجود کتب اس سے قطعی نا آشنا ہیں لہذا اس باب میں راقمہ نے انگریزی زبان سے تین مضامین کی مدد لی ہے، ان مضامین کی مدد سے بین الممتنیت کی مختلف اقسام اور اشکال، بین الممتنیت کے وظائف اور اثرات، ترجمے کے مسائل اور نئے نئے حل کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان مضامین میں

1-"Translation and Discourse" by Tim Ennis

2-"Intertextuality in Literature, Film, and other popular Media: Intermediality and signs relation" by Stephen Awung

3-"What is intertextuality" by Tracy Lemaster

شامل ہیں۔ اس موضوع پر پڑھتے ہوئے راقمہ کو اس نظریے میں ٹی ایس ایلیٹ کے مضمون "Tradition and Individual Talent" اور اسرائیلی عالم زوہر کی پولی سٹم تصدیق کی جھلک محسوس ہوئی، لہذا زوہر کی کتاب "Poly System Studies" سے استفادے کا موقع بھی ملا۔ اس باب میں ان دو ناقدین سے

بھی خوشہ چینی کی گئی ہے تاکہ راقمہ اپنی بات کی وضاحت بہتر طریقے سے کر سکے۔

بین المصنیت کی تعریف اور تعارف:

بین المصنیت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان تعریفوں کو آسان زبان میں یوں تحریر کیا جاسکتا ہے۔

(۱) بین المصنیت کسی بھی ادبی، فنی یا سماجی متن میں کسی دوسرے ادبی، فنی یا سماجی متن کی موجودگی یا اسکی موجودگی کا اشارہ ہے۔ گویا کسی کتاب میں دوسری کتاب، میڈیا، یا سماجی کتاب کا حوالہ کتاب کا عنوان، اقتباس، یا محض اس کی طرف اشارہ بین المصنیت کہلائے گا۔ یہ کتاب، فلم، ڈرامہ، سماجی واقعہ اس زبان اور معاشرے کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے ملک، زبان یا سماج سے بھی لیا جاسکتا ہے۔

(۲) کوئی بھی متن دوسرے متون کے اقتباسات، اقوال یا حوالوں کو ترتیب دے کر یا انکے انجذاب کے بعد وجود میں آتا ہے۔ یہ انجذاب دوصورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اولاً پہلے سے موجود حقیقت یا خیال کی حقیقی یا متنی صورت کی نقل کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے سے موجود اور مستحکم خیالات اور نظریات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ثانیاً، اقوال یا اقتباسات کی شکل میں پہلے سے موجود خیالات و افکار کو متن میں بعینہ نقل کر دیا جاتا ہے۔ بعض متون میں اقتباسات کو واوین میں درج کر کے انکی علیحدہ شناخت کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات واوین نہیں لگائے جاتے جسکی بناء پر تاری اگر پہلے سے واقف نہ ہو تو اقتباسات کو بھی متن کا حصہ ہی سمجھنے لگتے ہیں۔

(۳) متن دراصل کسی مصنف کے واویرہ علم اور مشاہدے میں اسکے اپنے تصورات کی آمیزش سے وجود میں آتا ہے۔ مصنف کوئی ایسی چیز یا بات تحریر نہیں کر سکتا جو اس نے پہلے سے پڑھی، دیکھی، سنی یا مشاہدہ نہ کی ہو۔ ہر متن میں اپنے سے پہلے کے متون کی بازگشت اور اپنے بعد آنے والے متون کی جہات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کسی متن کی مکمل تفہیم کے لئے اس میں موجود تمام حوالوں کی تفہیم ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں متن کی جزوی تفہیم ہو پائے گی۔

ان تعریفوں کو پڑھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ متن کی مکمل تفہیم قاری کے لئے بھی اتنی آسان، پھر مترجم چونکہ صرف متن کا قاری بلکہ اسکا باز تخلیق کار بھی ہوتا ہے اسکے لئے متن کے اندر موجود متون کو پہچاننا اور فنی تفہیم کے بعد ترجمے میں کامیابی سے منتقل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس باب کے آغاز میں راقمہ نے ٹی ایلس ایلین اور زوہر کے پالی سسٹم کا تذکرہ کیا تھا، بین المصنیت کی تعریفوں کو پڑھتے ہوئے یقیناً ان دونوں ناقدین کی بازگشت متنی دیتی ہے۔

ٹی ایلس ایلین کے نظریہ روایت کے مطابق ناقدین کسی شاعر کے ادبی مقام کا تعین کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت اسکی انفرادیت اور ایسے پہلوؤں کی تلاش میں صرف کرتے ہیں جو اسے اپنے پیش روؤں اور خصوصاً ہم عصروں سے ممتاز قرار دے سکیں۔ ناقدین مصنف کی اپنی شخصیت اور انفرادیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ٹی

ایس ایلینٹ کے نزدیک یہ ایک تعصب ہے اور اس سے نجات حاصل کر کے دیکھیں تو کسی شاعر کی فنی چمٹکی کے دور کی تحریروں میں سب سے زیادہ اسکے پیش روؤں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس اصول کا اطلاق اسکی تحریر کے ان حصوں پر خاص طور پر کیا جاسکتا ہے جس کو ناقدین اسکی انفرادیت قرار دے رہے ہوں۔ (۱)

اسی مضمون میں آگے چل کرئی ایس ایلینٹ لکھتے ہیں "کسی شاعر، کسی بھی فن سے متعلق فنکار کے تھا اپنے کوئی معافی نہیں ہوتے۔ اسکی اہمیت، اسکی ستائش مردہ شاعروں اور فنکاروں سے اس کے تعلق کی ستائش ہوتی ہے۔ اسکی قدر پائی توجہ نہیں کی جاسکتی؛ آپکو موازنے اور مقابلے کے لئے اسے مرحومین کے درمیان رکھنا پڑے گا" (۲)

گویا کسی بھی مصنف شاعر یا فنکار کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے معاصرین اور پیش روؤں سے الگ راہ نکال سکے۔ اس ضمن میں ہم اس بچے کو یاد کر سکتے ہیں جو باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر میلہ دیکھنے جاتا ہے۔ اسکے قد کی لمبائی میں اسکے والد کے قد کی لمبائی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ لہذا کسی متن کی خوانی میں یہ امر ذہن سے نہیں نکلتا چاہئے کہ اس میں موجود دیگر متون کی مختلف صورتیں پہچانی جائیں۔ مترجم کی مشکلات اور کسی متن کے ناقابل ترجمہ ہونے کے امکانات بین الممتنیت کی بدولت بڑھ جاتے ہیں۔

زور ہر کے پولی سٹم کے مطابق ادب کوئی تنہا وحدت نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورے ادبی نظام کا اثر پذیر اور تاثر پذیر محرک حصہ ہے۔ اس پر اثر انداز ہونے اور اس سے اثر قبول کرنے والے اثرات معاشرتی، ادبی، ثقافتی اور تاریخی پہلو کے حامل ہیں۔ ادب نہ تو کسی خلا میں تخلیق ہوتا ہے نہ مصنف اپنے گرد و پیش سے بیگانہ رہ سکتا ہے۔ جب ہم کسی متن کی علاقائیت اور عالمگیریت پر بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہی علاقائی اور اثرات ہوتے ہیں۔ ادبی سطح پر دخل اندازی ادبی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ کسی مقام پر بھی دخل اندازی کو روکا نہیں جاسکتا کیونکہ یہ ایک غیر ارادی اور غیر شعوری عمل ہے۔ خود مصنف آگاہ نہیں ہو پاتا کہ ادبی تاریخ یا اسکا پڑھا ہوا ادب کیسے اسکی تحریر کا حصہ بن جاتا ہے۔ ادبی دخل اندازی سے زور ہر کی مراد کوئی سے دو ادب کے مابین تعلق ہے۔ ترجمہ خاص طور پر اس دخل اندازی کا فعال حصہ ہے۔ (۳)

بین الممتنیت کی نوعیت کو ادب سمجھ لینے کے بعد ضروری ہے کہ اسکی اقسام پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔

بین الممتنیت کی اقسام:

بین الممتنیت کی دو اقسام یا صورتیں ہیں۔ (۴)

۱۔ افقی یا عمودی بین الممتنیت

۲۔ بین یا ترکیبی بین الممتنیت

ان دونوں اقسام کے لئے اگرچہ مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں لیکن ان کی نوعیت یا معانی میں فرق نہیں تھا، دیگر اصطلاحات سے مراد بھی یہی اقسام یا صورتیں تھیں لہذا میں نے یہ اصطلاحات ٹیم ایس (Tim Ennis) سے مستعار لے لیں۔ ان اقسام کی مزید تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ افقی یا عمودی بین المتنیت

کسی متن میں دوسرے متن کی واضح موجودگی جسے سمجھنے کے لئے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ یہ کسی کتاب سے متاثر ہو کر اسکے تسلسل کے طور پر لکھی گئی، یا کسی کتاب کے جواب میں اسکے رد یا تصحیح و امتزاض کے لئے لکھی گئی کتاب ہو سکتی ہے۔ عموماً یہ اکادمیاتی یا تحقیقی و تنقیدی کتب کی صورت میں ہوتا ہے۔ مرزا غالب کی قاصح برہان، اور سر سید احمد خان کے خطبات احمدیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی ایک ادبی متن میں کسی دوسری کتاب یا ادبی متن کا مختصر یا تفصیلی ذکر اور حوالہ بین المتنیت کی وہی شکل ہے جبکہ کسی متن کے کسی ایک حصے، منظر یا کہانی کا خلاصہ بیان کرنا افقی صورت ہے۔

۲۔ بین یا ترکیبی بین المتنیت

کسی ادبی متن میں دوسرے ادبی متن کے اقتباسات اور اقوال کا نقل کیا جانا اس امر کا اعتراف ہے کہ مصنف نے دوسرے متن سے واضح استفادہ کیا ہے۔ لہذا یہ ایک متن میں دوسرے متن کی موجودگی اور دخل اندازی کی وہ صورت ہے جس میں عموماً مصنف وادین کے ذریعے قاری پر واضح کر دیتا ہے کہ اس نے کہاں سے خوشہ چینی کی ہے۔ یہ صورت اپنے پیش روؤں کی موجودگی کو قبول کرنے کی شعوری کوشش بھی ہے اور انکی دخل اندازی کے ناگزیر ہونے کا اعتراف بھی۔

متن میں ترکیبی بین المتنیت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ زبان اور ادب میں روایت کے تصور کو سامنے رکھا جائے۔ ہر مصنف اور ادیب اس ادبی اور لسانی روایت کا خوشہ چمین ہوتا ہے۔ ترکیب سازی ہو یا خیالات و افکار میں جدت کا معاملہ، روایت کے حوالے اور سہارے کے بغیر وہ تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین المتنیت کے وظائف کیا ہیں؟ Tracy Lemaster نے ان وظائف کو تین نکات کے تحت بیان کیا ہے۔ (۵)

۱۔ موازنہ

بین المتنبیہ ایک متن کے اندر دوسرے متن کی واضح موجودگی کی صورت میں بنیادی اور ثانوی متن کے درمیان موازنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ثانوی متن کو اصل شکل میں پڑھا کر قاری یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بنیادی متن کے مصنف نے متن کو کس حد تک اصل شکل میں پیش کیا یا اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ بین المتنبیہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو متون میں مقابلے اور موازنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس موازنے اور مقابلے سے دو متون میں اشتراکات اور اختلافات متعین کئے جاسکتے ہیں۔

۲۔ مکالمہ

بین المتنبیہ دو متون کے مابین مکالمہ بھی ہے کیونکہ دونوں متون اپنی انفرادی حیثیت میں بنیادی متن ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک متن میں دوسرے متن کا حوالہ کسی اشتراک یا اختلاف کی صورت میں دیا جاتا ہے لہذا دونوں متون کا بیانیہ باہم کلام کرتا ہے۔ دونوں بیانیوں کے اختلاف کی صورت میں قاری کے پاس دونوں میں سے بہتر یا برتر بیانیے کی تلاش کا موقع ہوتا ہے۔ یوں دو متن ایک دوسرے سے اختلافی مکالمہ کرتے ہیں۔

۳۔ عدم استحکام

قاری اگر ثانوی متن سے واقف ہو اور اسکی تفہیم پہلے سے موجود ہو، تو ممکن ہے بین المتنبیہ اسکی تفہیم کو عدم استحکام کا شکار کر دے۔ ممکن ہے جس متن کو قاری نے محض سطحی اور سپاٹ بیانیے کی شکل میں پڑھا ہو وہ ایک اعلیٰ درجے کی علامتی حیثیت میں سامنے آئے۔ بین المتنبیہ کی صورت میں متن کی پرانی تفہیم میں تبدیلی یا اس میں وسعت آجاتی ہے۔ بعض اوقات بنیادی متن میں جاری بیانیہ اس دوسرے متن کی دخل اندازی کی بدولت متاثر ہوتا ہے اور اس کی تفہیم آسان نہیں رہتی۔

بین المتنبیہ، یعنی متن میں دوسرے متن کی آمد اور موجودگی کی تعریف اور وظائف کے تعین کے بعد اب ضروری ہے کہ ترجمے کے عمل میں بین المتنبیہ کی بدولت حائل مشکلات کا جائزہ لیا جائے۔

بین المتنبیہ اور ترجمے کی مشکلات

اس کتب میں راقم نے قاری کی اہمیت پر بارہا بات کی ہے لہذا اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت

نہیں۔ ترجمے کا مقصد قاری کی تفہیم بھی ہے اور بین المصنیت اصل متن کی تفہیم میں بھی مشکل پیدا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ماخذ زبان کا قاری بھی متن میں بین المصنیت کی ہر صورت کو پہچانتا اور سمجھتا ہو۔ ہدنی زبان کے قاری کے لئے متن کے اندر موجود متون کو پہچاننا اور انکی تفہیم کے قابل ہو سکتا بہت ضروری ہے۔ یہاں آ کر مترجم کو لسانی مسائل کے ساتھ ساتھ تہذیبی مسائل سے بھی عہدہ برآ ہونا پڑتا ہے۔ اس موقع پر مساویت کی تکنیک بھی استعمال کی جاسکتی ہے لیکن اگر ثقافتی اور تہذیبی فرق بہت زیادہ ہوگا تو مساویت ممکن نہیں ہو پائے گی۔

مترجم کی حکمت عملی

بین المصنیت سے پیدا ہونے والی مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مونا بیکرنے پانچ حکمت عملیاں بتائی ہیں۔ (۶)۔

- ۱۔ لغوی ترجمہ
 - ۲۔ ثقافتی متبادل کی فراہمی
 - ۳۔ متن یا حاشیے میں وضاحت
 - ۴۔ تخریج (omission)
 - ۵۔ اصل زبان کے اظہارات کی ترجمے میں منتقلی
- ان تمام حکمت عملیوں پر عمل کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ ترجمہ ہونے والا متن اصل سے اتنا دور جا پڑے کہ خود مصنف کے لئے پہچاننا مشکل ہو جائے۔ نیز ہر مترجم کے لئے اس درجے کی علمی و ذہنی مشقت ممکن بھی نہیں۔ مترجم اگر پیشہ ور ہے تو اسکی روزی روٹی ترجمے کے ساتھ جڑی ہے۔ مترجمین کا عمومی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیشہ ورانہ سطح پر کام کریں تو گھنٹوں بیٹھ کر ایک اظہار اور طرز اظہار کو منتقل کرنے اور متبادل ڈھونڈنے کی سعی نہیں کریں گے کیونکہ ایک قابل خوانی، روان اور آسان اسلوب کا حامل متن تیار کرنا انکا مقصد ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ قاری کی سہولت اور ظاہر ہے خود قاری کی اپنی سہولت کے لئے ہوتا ہے۔ ایسے تراجم محض پیسہ کمانے کا ذریعہ اور قاری کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔

حوالہ جات

1. Eliot, T.S., "Tradition and Individual Talent", Perspecta Vol.19 p.36
2. Eliot p .37
- 3 .Zohar, Evan Itemar, "Polysystem Studies" Poetics Today 1990, p 53-70
4. Ennis, Tim, "Translation and Discourse", M.A Translation Studies, Question 5, p.3
5. Lemaster, Tracy, "What is "Intertextuality"?", Great World Texts: A Programm of the Center for the Humanities, University of Wisconsin, 2012, p.1
6. Baker, Mona, " In Other Words: A Coursebook on Translation", London: Routledge, p.71-77 and 228-243

☆☆☆

(مشورہ)

محمد ابوبکر فاروقی یونیورسٹی آف گجرات میں اردو ادبیات کے استاد ہیں۔ وہ پچھلے پانچ برسوں سے تعلیم و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں اور ان دنوں منہاج یونیورسٹی لاہور میں پی۔ ایچ ڈی کے اسکالرشپ پر ہیں۔ ترجمہ اب وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے ترجمہ کے فن پر اردو میں پچھلے کچھ سالوں سے ناقدین اور ماہرین نے نہ صرف مختلف مباحث اٹھائے بلکہ ان پر غور و فکر بھی جاری رکھا۔ محمد ابوبکر فاروقی نے اسی ضرورت کے تحت اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔

”تراجم کے مباحث“ میں انہوں نے تراجم سے متعلق ان نایاب مقالات کو مرتب کر دیا ہے جو اب مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے مقالات بھی جو مختلف رسائل میں حالیہ برسوں میں شائع ہوئے مگر کسی اور ترجمہ کے حوالے سے مرتب کردہ کتاب میں جگہ نہ پاسکے، وہ بھی یہاں شامل کر لیے گئے ہیں۔ ہم، محمد ابوبکر فاروقی کو اس اہم کام پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

ماریہ تبسم