

نظریہ ترجمہ نگاری کے فکری، لسانی اور تہذیبی مظاہر: اردو اور ادبی تناظر میں لسانیاتی انتقالیت کا تنقیدی محاکمہ
(Theoretical and Structural Manifestations of Translation Studies: A Critical Appraisal
of Linguistic Translatability in Urdu and Literary Contexts)

Amna Sibtain

*MS Urdu Research Scholar, Department of Urdu, The Superior University, Lahore
Muhammad Osama Sarwar*

*MS Urdu Research Scholars, Department of Urdu, The Superior University,
Lahore [amnasibtain29@gmail.com]*

Professor Dr. Ata ur Rehman Mayo

Urdu Department, The Superior University, Lahore

Abstract

This study examines the theoretical, socio-linguistic, and cultural dimensions of translation, investigating the epistemic transitions between source constructs and target configurations. Rejecting the reductionist view of translation as mechanical lexical substitution, this research conceptualizes it as an existential hermeneutic phenomenon deeply embedded in historical and civilizational matrices. It explores the tripartite teleological paradigms of translation—informative, cultural, and aesthetic—with a specific focus on the challenges encountered during the textual transmutation of ideological, mystical, and theological discourses. By probing the ontological evolution of translation within Urdu literature, particularly through the historical trajectories of British institutional interventions and classical prose adaptations, this paper underlines the necessity of semantic equivalence over syntactic fidelity. Furthermore, it addresses the structural impediments in replicating metaphorical density and socio-semiotic idioms, emphasizing that a qualitative translation necessitates the re-creational autonomy of the translator.

Keywords: Translation Hermeneutics, Semantic Equivalence, Cultural Transmission, Rhetorical Sanctity, Intertextuality, Aesthetics of Translation.

انسانی تمدن اور تہذیبی ارتقاء کی تسہیل میں جہاں متعدد عوامل متحرک رہے ہیں، وہیں یہ دعویٰ بھی قرین قیاس ہے کہ ثقافتی اقدار کے فروغ اور فکری شعور کی ترویج میں ترجمہ نگاری نے ایک کلیدی اور اساسی کردار ادا کیا ہے۔ نوع انسانی کے ارتقائی مراحل کا جب ہم غائر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت مبرہن ہوتی ہے کہ لسانیاتی اختلاط اور باہمی آمیزش کے باعث ایک انسانی گروہ نے دوسرے گروہ کے تجربات، مشاہدات، اور علمی فتوحات سے کما حقہ استفادہ کیا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ترجمے کی اہمیت و افادیت دو چند ہو جاتی ہے۔ کائنات انسانی میں بسنے والی آبادیاں ہر عہد میں متفقہ مین کے مشاہداتی و تجربی سرمائے کو اپنے لیے مشعل راہ بناتی رہی ہیں، لیکن ایک ایسا تاریخی موڑ بھی آیا جب انسانی معاشروں کو ہجرت اور انتقال مکانی کے پریچھ مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس جغرافیائی اور مکانی تبدیلی کے بعد نوع انسانی کے سامنے جو سب سے بڑا فکری مسئلہ نمودار ہوا، وہ متبادل آبادیوں میں مروجہ زبانوں کی تفہیم اور پھر اس نووارد انسانی گروہ کے فکری سرچشموں، تصورات، اور ذہنی رویوں تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ کسی بھی معاشرے میں لسانیاتی بولچومونی اور تغیر و تبدل ایک فطری امر ہے، چنانچہ ایک ہی ملک یا ریاست کی حدود میں زبانوں کا بدل جانا کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہوتا اور اس لسانی بعد پر چند ماہ کی فکری کاوش سے قابو پایا جاسکتا ہے۔

اصل الجھن اور فکری مسئلہ یہ ہے کہ زبان محض مخصوص نحوی قواعد و ضوابط اور ساختیاتی بیانیوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر زبان کے باطنی وجود اور رگ و پے میں اس مخصوص خطے کی تاریخ، تہذیبی جڑیں، اور نسلی تفاخر کے عناصر پیوستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی انسانی گروہ کے ادبی سرمائے اور لٹریچر کا مطالعہ کر کے ہم نہ صرف اس طبقے کی ذہنی ساخت اور نفسیاتی میلانات کا سراغ لگاتے ہیں، بلکہ اس قبیلے کی تاریخی جڑوں، تہذیبی ارتقاء، اور ذخیرہ علم کے حقیقی سوتے تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ

بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ انسانی آبادیوں کے باہمی اختلاط اور سماجی آمیزش نے ہی ترجمے کی ناگزیریت کا احساس بیدار کیا ہو گا، اور اس کارِ خیر کے سلسلے میں جو ابتدائی اور اسلوبیاتی کوششیں کی گئی ہوں گی، وہ یقیناً تجویز کردہ طریقوں کے مطابق نہایت کٹھن اور دشوار گزار مراحل سے گزری ہوں گی۔ اب جہاں تک اردو زبان و ادب میں تراجم کی کلاسیکی روایت کا تعلق ہے، تو یہ امر نہایت افسوس ناک ہے کہ چند مخصوص اور انگشت شمار ادیبوں کے علاوہ، اردو کے اکثریتی اہل قلم نے ترجمے کی علمی اہمیت کا اعتراف کرنے کے باوجود اس پر باضابطہ اور سائنسی انداز میں کام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس فکری جمود اور بے اعتنائی کے سلسلے میں ممتاز نقاد اور محقق پروفیسر قمر رئیس اپنے ایک گراں قدر مضمون میں اس علمی صورت حال کا شکوہ کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ:

”جہاں تک اردو زبان میں ترجمہ کے آغاز و ارتقاء، اس کے اصولوں اور نظریوں، اس کی مشکلات اور فتوحات اور اردو زبان و ادب پر ترجمہ کے نتیجہ خیز اثرات کا تعلق ہے، افسوس ہے کہ اس کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس صدی کے ابتدائی دہائیوں میں وحید الدین سلیم، مولوی عبدالحق، ظفر الرحمن دہلوی، اور میر حسن جیسے چند بزرگوں کے علاوہ اردو کے کسی ادیب اور عالم نے اس موضوع کو سنجیدہ مطالعہ اور علمی تحقیق کے قابل نہیں سمجھا۔ قدیم کلاسیکی عہد میں اردو شاعری کے سرمایہ سے قطع نظر نثر کی بیشتر کتابیں فارسی ادب کا ترجمہ ہیں؛ سب رس، کربل کتھا، نو طرز مرصع، باغ و بہار، گنج خوبی، آرائش محفل اور انیسویں صدی کی دوسری بے شمار داستانیں سب ترجمہ ہی سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ کس کس نوعیت کا ہے؟ اس کے پیچھے اگر کچھ اصول کچھ مقاصد کار فرما رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ مترجم نے کہاں تک اصل سے دیانت داری برتی ہے؟ کہاں متن سے انحراف کیا گیا ہے؟ اگر آزاد ترجمہ ہے تو مترجم کے ذہن میں آزادی کا کیا مفہوم اور مقصود تھا؟ ان ترجموں نے کس طرح اور کس حد تک اردو زبان اور اردو نثر کے اسباب کو متاثر کیا؟ یہ اور اس طرح کے دوسرے سوالات پر کسی عالم نے سنجیدگی سے غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی“ [1]۔

پروفیسر قمر رئیس کے ان تنقیدی خیالات اور فکری استدلال سے اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ فن ترجمہ نگاری کے معاملے میں ہماری یہ معاندانہ اور سرد مہرانہ بے اعتنائی و زور و زور کی طرح عیاں ہے۔ حالانکہ ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو زبان و ادب کی لسانی ترقی اور فکری بالیدگی میں سب سے کلیدی رول انہی ادبی و نثری تراجم کا رہا ہے جن کا ذکر پروفیسر صاحب نے اپنے اقتباس میں کیا ہے، یا پھر ان مذہبی و الہیاتی تراجم کا ہے جن کا تفصیلی احاطہ آگے چل کر کیا جائے گا۔ جب برطانوی استعمار ہندوستان میں وارد ہوا، تو انہوں نے ہماری تہذیبی و ثقافتی شناخت کو ملیا میٹ اور پامال کرنے سے قبل ہماری روایات کا نہایت غائر اور گہرا مطالعہ کیا، ہماری ادبی شناخت اور تمدنی معیارات کو پرکھا، اور ان تمام فکری رشتوں سے کما حقہ آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہماری تہذیب و تمدن کی جڑوں کو کھودنا شروع کیا۔ تاہم، اس تاریخی حقیقت سے بھی کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ انگریزوں نے اپنے مخصوص سیاسی و دفتری مقاصد کے تحت، نہ چاہتے ہوئے بھی اردو زبان کی لسانی اور نثری ترقی میں ایک غیر ارادی مگر اہم ترین خدمت سرانجام دی۔ یا یہ کہا جائے کہ ہمارے عالی مرتبت اکابرین نے انگریزوں کے استعماری مقاصد کو خود انگریزوں کے فائدے کے لیے کم، بلکہ اردو زبان کی ترویج، اشاعت اور ارتقاء کے لیے زیادہ استعمال کیا۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انگریزوں کے اسی استعماری عہد میں اردو زبان فکری اور اسلوبیاتی اعتبار سے توانا، مستحکم اور ثروت مند ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یورپی زبانوں اور مغربی علوم و ادب کے وہ تراجم تھے جو بڑے پیمانے پر اردو کے قالب میں ڈھالے گئے۔ چنانچہ ہماری زبان، جس کے اندر مآخذ سے اخذ و استفادہ اور معنوی انجذاب کی صلاحیت بہ درجہ اتم موجود ہے، ان مغربی افکار کی شمولیت سے مالا مال اور ثروت مند ہوتی چلی گئی۔

ترجمے کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ایک زبان کے لفظی ڈھانچے کو متبادل الفاظ کا ایک میکانیکی بیٹرن بنا کر دوسری زبان میں منتقل کر دیا جائے، بلکہ فن ترجمہ تو اس سطحی تفہیم سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس نازک فکری نکتے کی گہرائی کو واضح کرتے ہوئے مایہ ناز نقاد پروفیسر محمد حسن اس کی ناگزیریت اور ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ:

”ضرورت اکثر برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتی ہے، ایسی ہی ایک برائی ترجمہ بھی ہے؛ ٹرانسلیٹر (Translator) کو ٹریٹر (Traitor) یعنی خدار (اور مترجم کو گندم نما جو فروش کہا گیا ہے۔ ترجمہ اگر اصل کا کام دینے لگے تو ترجمہ کیوں کہلائے، لازمی طور پر یہ اصل سے کمتر ہو گا۔ اور جو کمتر ہو وہ برائیوں میں کیوں نہ گنا جائے۔ مگر ضرورت کہتی ہے کہ عالمگیر آگہی کا نور اور سرور ایک زبان کے دامن میں تو سمٹنے سے رہا۔ جب تک ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبانوں کے علم و آگہی، جذبے اور شعور، فکر و احساس، تکنیکی اور سائنسی تک پہنچنا چاہیں گے، ترجمے کا سہارا لیں گے“ [2]۔

یعنی ترجمہ ایک ایسا نادر فن ہے جو اپنی تمام تر ساختیاتی خامیوں اور لغوی حدود کے باوجود انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔ اور یہ خامیاں اور ابلاغی رکاوٹیں بھی ایسی ہیں جن پر مکمل طور پر قابو پانا محال ہے۔ ترجمہ نگار جس لسانی مآخذ سے دوسری زبان میں منتقلی کا فریضہ سرانجام دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ان دونوں زبانوں میں سے کوئی ایک ہی اس کی مادری زبان ہوگی۔ ہم اس حقیقت سے بھی شناسا ہیں کہ کسی بھی زبان کے الفاظ کے پس پشت ایک طویل تاریخی ارتقاء اور معنوی سفر ہوتا ہے، اور اس مخصوص معاشرے کی روایتیں، تہذیبی و سماجی انسلاکات، رسم و رواج، اساطیری و مذہبی واقعات کی ایک کثیر الجہت کائنات اس زبان کے محاورات، تشبیہات، استعارات، اور تمثیلات کی شکل میں یا پھر دیگر اشاراتی اور علامتی پیرائے میں داخل ہوتی ہے۔ ایسے تہذیبی اشاروں اور کئیوں کے حقیقی مفہم کو من و عن اور جوں کاتوں دوسری زبان میں منتقل کرنا نہ صرف ایک کٹھن عمل ہے، بلکہ بسا اوقات ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، الا یہ کہ مترجم کو ہدف زبان پر بھی ویسا ہی خلاقانہ اور ماہرانہ عبور حاصل ہو جیسا کہ اسے اپنی مادری زبان پر حاصل ہوتا ہے۔

ترجمہ کرتے وقت متن میں قطع و برید اور کانٹ چھانٹ کر ناگرچہ ادبی دیانت داری کے اصولوں کے منافی تصور کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مروجہ علمی اصولوں کے مطابق درست ہے کہ کسی بھی زبان کے ادبی شاہکار اور شہ پارے کو دوسری زبان میں من و عن بیان کرنا ایک نہایت پیچیدہ اور محال امر ہے۔ کیونکہ یہاں مترجم کی محض لسانی قدرت ہی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ دونوں زبانوں کے ثقافتی پس منظر اور کلچر سے بھی اسے اسی طرح گہرائی میں واقف ہونا چاہیے جس طرح اصل مصنف واقف رہا ہے۔ ترجمے کے دوران منشاء مصنف اور اس کے فکری محرکات پر گہری نظر رکھنا واجب ہے، لیکن اس مقام پر ایک بڑا فکری بعد یوں سامنے آتا ہے کہ مصنف اور مترجم کے درمیان زمانی اور تاریخی فاصلہ کتنا ہے؟ اور کیا مترجم، مصنف کے ملک اور معاشرے میں رونما ہونے والے تاریخی تغیرات، المیوں اور سانحات سے اسی طرح باخبر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین ادبی شاہکار بنیادی طور پر مذہبی اور الہیاتی نوعیت کے رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ کیونکر ممکن ہے کہ مترجم بھی مصنف کے مذہب، عقیدے اور مسلک کو اپنے باطن میں اسی طرح انگلیز کیے ہوئے ہو اور ان بنیادی عناصر کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ کرے جن کو بنیاد بنا کر مصنف نے وہ شہ پارہ تخلیق کیا تھا؟ محاورات اور روزمرہ کے استعمال کے سلسلے میں بھی مترجم کو ایک شدید ذہنی اور لسانی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں رائج محاورے کا رشتہ اس معاشرے کی اجتماعی نفسیات سے بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ محاورے اور ضرب الامثال صدیوں کے صوتی اور معنوی رگڑ کے بعد گھس کر زبان زد خاص و عام ہوتے ہیں۔ ایسے میں دوسری زبانوں میں ان کے عین مطابق متبادلات یا ہم پلہ مترادفات کا کھوج لگانا نہ صرف مشکل بلکہ نامکن ہو جاتا ہے۔ ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت کے معیارات بھی الگ ہوتے ہیں، اور ان کے صنائع بدائع اور تشبیہاتی نظام بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ ان تمام لسانی لوازمات کو بروئے کار لا کر ترجمہ کرنا اپنے آپ میں ایک کاردار ہے، اور اکثر و بیشتر مترجم کو ان فنی لوازمات کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تمام ساختیاتی اور ابلاغی مشکلات کے باوجود، اس نوع نوع بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں جغرافیائی سرحدیں بے معنی ہو چکی ہیں اور دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک عالمگیر قصبے (Global Village) کی صورت اختیار کر چکی ہے، ترجمے کی علمی اور تجارتی اہمیت روز بروز دو چند ہوتی جا رہی ہے۔

اس فکری اور عالمی تبدیلی کے اثرات کا نقشہ کھینچتے ہوئے نامور مفکر پروفیسر حسن اپنی بصیرت کا اظہار کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جب دنیا کی طنائیں کھینچ رہی ہیں اور علم عالمگیر سطح پر ایک اکائی بنا جا رہا ہے، کوئی زبان بھی ترجمے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی کہ جب تک نئے خیال کا خون اور نئی آگہی کا نور رگ ریشے میں سرایت نہ کرے زندگی دشوار ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج کی دنیا میں زبانوں کی مقبولیت کا پھیلاؤ اور اہمیت کا دارومدار بڑی حد تک ان کے مفید ہونے پر ہے۔ اور افادیت کا پیمانہ یہ ہے کہ کوئی زبان اپنے زمانے کے علمی سرمائے اور ادبی ذخیرے کو کس حد تک اپنے پڑھنے والوں تک پہنچانے کی اہل ہے۔ اردو زبان کی خوش بختی ہے کہ اس نے ترجموں کی روایت کو ابتداء ہی سے اپنایا۔ اپنے در سے باہر سے آنے والی ہواؤں کے لیے کھولے۔ اور بین الاقوامی کلچر کے نقش سے اپنی محفل کو آباد کیا۔ اس دور تک آتے آتے وہ پرانی روایت بھی ناکافی ہو گئی اور نئی دنیا کے تہذیبی سیاق و سباق نے برق رفتاری کے ساتھ ترجمے کے کام کو پھیلانے کو ناگزیر بنا دیا“ [3]۔

دراصل ترجمہ نگاری چراغ سے چراغ جلانے کے ایک متواتر اور مسلسل عمل کا نام ہے۔ ترجمہ ہی وہ واحد فکری ذریعہ ہے جس کے سبب ایک زبان کی فکر، اس معاشرے کی ثقافت، سیاسی و سماجی احوال، اور مذہب یا مسلک کے توسط سے قائم ہونے والی تعبیرات دوسری زبان کے لسانی قالب میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس ہدف زبان کو پڑھنے والا ایک کثیر انسانی گروہ دوسری زبان کے گروہ کے افکار اور تہذیب کے بارے میں تفصیلی اور مستند معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قدیم یونان کے عبقری اذہان، جیسے

سفر اور افلاطون کی دوہزار سالہ پرانی فکری کاوشیں اور فلسفیانہ متون عربی زبان کے قالب میں منتقل ہو کر دنیا کے سامنے نہ آتے، تو ہم ان نابخبر روزگار شخصیات کے افکار اور شہ پاروں سے کبھی واقف نہ ہو پاتے۔ بالکل اسی طرح، اگر بوعلی سینا، ابن رشد، اور ابو نصر فارابی کے سائنسی اور فلسفیانہ کارناموں کو لاطینی زبان میں منتقل نہ کیا جاتا، تو تاریخ اور فلسفے کا ایک بہت بڑا اور درخشناں باب ہمیشہ کے لیے انسانیت کی نظروں سے اوجھل رہتا۔ نامور محقق اور ادیب ڈاکٹر جمیل جاہلی یوں بیان کرتے ہیں کہ:

”ترجمہ صرف ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ سے بدل دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب کے فکری اور جذباتی رویوں کو دوسری تہذیب کے مزاج میں منتقل کرنے کا تخلیقی عمل ہے۔ عجلت پسندی اور لغوی غلامی ترجمے کے اسلوب کو منحصر کر دیتی ہے“ [4]۔

ترجمہ اپنے وجود میں بذاتِ خود ایک مستقل فن ہے اور جس ہدف زبان میں اسے منتقل کیا جا رہا ہو، یہ اس کی لسانی توسیع، لغوی ثروت اور فروغ میں بھرپور معاونت کرتا ہے۔ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مترجم دورانِ ترجمہ بہت حد تک مآخذ زبان میں موجود محاورات، تشبیہات، اور استعارات کو اپنے طور پر دوسری زبان میں داخل کرنے کے لیے نئی نئی اصطلاحات وضع کرتا ہے، جو ابتدا میں اگرچہ غیر مانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کو اہل زبان کی سند قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ روزمرہ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ترجمے کے دوران یہ لسانی اضافے اور معنوی وسعتیں خود بخود درنما ہوتی ہیں، جس سے ہدف زبان کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس تاریخی اور علمی سفر پر بحث کرتے ہوئے پروفیسر محمد حسن علم کی اس آفاقی ہجرت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ:

”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 والیٹر موجود ہیں تو پچھلے سرے پر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پلترناک؛ عرب و عجم کے علماء نے یونانی ہندوستانی فلسفہ، طب، ہیئت و نجوم اور داستانوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ان پر اپنی معلومات کے حاشیہ چڑھا کر علمی دنیا سے خراج پایا۔ لاطینی و روسی کے ذریعہ مشرق کو اور سنسکرت کے تراجم کے ذریعہ مغرب کو اپنے زمانے تک کی تحقیقات سے باخبر کر دیا۔ پھر زمانے نے کروٹ لی۔ والیٹر نے گھسیپیر کا ترجمہ کر کے فرانسیسی زبان کے ذخیرے میں اور پلترناک نے روسی زبان کے ادب میں بیٹس بہا اضافے کیے اور خود اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ علمائے مستشرقین نے مشرق کے کلاسیکی ادب اور علمی کتابوں کو مغرب سے روشناس کرایا۔ اس دو طرفہ عمل نے مشرق و مغرب کی طنائیں کھینچ دیں۔ اور باہمی خیر و خبر کی لگاتار دونوں سمتوں میں بہنے لگی“ [5]۔

یعنی اقوام عالم کے مابین باہمی رفاقت، فکری جڑت اور سفارتی و ثقافتی روابط میں اضافے کی بنیادی کڑی دراصل یہ تراجم ہی ہیں۔ ہم آج اگر عالمگیر تاریخ اور بین الاقوامی علوم سے واقفیت پر فخر کرتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ابتدا ہی سے ہمارے دانشوروں اور اکابرین نے ترجمے کی اس عظیم روایت کو زندہ رکھا، اور پوری دنیا کے نادر و نایاب فکری خزانوں کو ہماری زبان میں منتقل کر کے ایک گرانقدر سرمایہ فراہم کر دیا۔ تراجم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دوسری زبانوں کے افکار و خیالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس مآخذ زبان میں مروجہ اسلوب، ہیئت اور ادبی اصناف سے بھی ہدف زبان مستفید اور فیض یاب ہوتی ہے۔ اخذ و استفادے کا یہ متحرک عمل اس قدر مقبول اور مستعمل ہے کہ اردو زبان میں اس کے بے شمار اور متمول نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نثر ہو یا شاعری کا کثیر سرمایہ، وہ تمام اصناف جن کی بنیاد پر اردو ادب قائم و دائم ہے، وہ بنیادی طور پر دوسری زبانوں کے ہجرتی اثرات کے تحت ہی ہماری زبان میں وارد ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے بہت سی اصناف ایسی تھیں جو اخذ و استفادے کے باوجود ہمارے یہاں جڑیں نہ پکڑ سکیں اور رائج نہ ہو پائیں، لیکن کچھ اصناف سخن ایسی بھی آئیں جنہوں نے ہماری زبان کی آبرو اور شعری شناخت کی حیثیت اختیار کر لی۔ غزل کی کلاسیکی مثال ہمارے سامنے ہے جو فارسی کے توسط سے ہوتی ہوئی ہمارے یہاں پہنچی، لیکن یہاں کے مقامی "دوہے" سے الگ رہ کر اس نے ایسی بے پناہ پذیرائی حاصل کی کہ اردو غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ بہت سارے اساتذہ شعراء نے فارسی زبان میں طبع آزمائی اور غزل گوئی کو ترک کر کے اردو میں غزل کہنا شروع کر دیا۔ حکیم اسد اللہ خان غالب اس کی ایک روشن اور بین مثال ہیں۔ ظاہر ہے کہ غالب نے فارسی زبان پر ماہرانہ عبور حاصل کیا تھا اور وہ اپنے فارسی کلام پر نازاں بھی تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی مادری زبان اردو میں شاعری کی تو اسے وہ دوام اور کمال حاصل ہوا جو غالب کے کلام فارسی کو بھی میسر نہ ہو سکا تھا۔ اب غالب کے کلام کی این آفاقی پذیرائی صرف اس لیے ممکن ہوئی کہ وہ فارسی زبان میں غزل کی کلاسیکی روایت سے کما حقہ واقف تھے، انہوں نے اس روایت میں نئے فکری اضافے کیے اور اس کے معنوی دامن کو وسعت دی۔ اس نازک شعری منتقلی کے حوالے سے نامور ساختیاتی نقاد ڈاکٹر گوپی چند نارنگ شعری ابلاغ کی اس نازک منتقلی کے فنی پہلو کو اسی نوعیت سے وضاحت کرتے ہیں کہ:

”ادبی اور شعری متون کا ترجمہ اس وقت تک باوقار اور موثر نہیں ہو سکتا جب تک مترجم ماخذ زبان کے تہذیبی تلامذات اور ہدف زبان کی لسانیاتی چمک پر یکساں قدرت نہ رکھتا ہو۔ شعر کا ترجمہ محض شکر کا خلاصہ نہیں، اس کے باطنی آہنگ کی باز آفرینی ہے“ [6]۔

ترجمہ کی اپنی ایک قدیم تاریخ اور مستحکم روایت ہے، لیکن اس پورے منظر نامے میں ادبی تراجم کو خاص اور امتیازی اہمیت یوں حاصل ہے کہ ادبی سرمائے میں ایک مخصوص عہد کے تمام سماجی، سیاسی اور ثقافتی لوازمات بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ ادبی تراجم میں اگر ہم صرف نثری کائنات کا ذکر کریں، تو اندازہ ہو گا کہ ”الف لیلہ“ کے ترجمے سے ہی ہماری زبان میں فکشن اور داستانی کہانیوں کا کتنا بڑا اور طویل سلسلہ قائم ہو گیا۔ اور پھر ناول یا افسانہ نگاری تک، مغربی ناولوں اور شارٹ اسٹوریز کے تراجم نے جو فکری و اسلوبیاتی انقلاب برپا کیا، اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تراجم کے ہی کارناموں کی بدولت ہم نے روس، انگلینڈ، اور امریکہ ہی نہیں بلکہ ایران اور عرب کے طرز معاشرت، تہذیبی اقدار اور خانہ دانی نظام سے بھی آگاہی حاصل کی۔ ترجمے کی یہ تاریخ جتنی قدیم ہے، اتنی ہی معتبر ہے، اور اسے ہمارے ماہرین نے باضابطہ ایک مستقل فن کا درجہ دے رکھا ہے۔ لیکن فن ترجمہ نگاری ایک ایسا نازک فن ضرور ہے جس کے معیارات کے حتمی تعین کے لیے کوئی جامد اور آخری اصول مقرر نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ اس فن کی حقیقی قدر و قیمت اور جمالیاتی سطح کا ٹھیک سے جائزہ لینا ایک مشکل امر ہو جاتا ہے۔ ماہرین اگر بطور خاص اردو زبان میں ترجمے کی روایت کے شاکا اور گلہ مند ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ ہمارے یہاں شعری اور نثری سرمائے کی طرح ترجمہ نگاری کے اصول و ضوابط باضابطہ طور پر مدون اور مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ جس سے ایک بڑی علمی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہمارے تراجم کے ذخیرے میں بہت سی مایہ ناز چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہایت ناقص اور خراب ترجمے بھی شامل ہو گئے۔ جب تک کسی بھی فن کے ارتقاء کے لیے کوئی احتسابی اصول اور تنقیدی پیمانہ مقرر نہ کیا جائے، اس فن کی اہمیت و افادیت اور جمالیاتی قدر میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان ہے جس میں عالمی معیار کے مترجمین کی کوئی طویل فہرست قائم نہیں ہو سکی۔ انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کے قیام سے اس کی شروعات ضرور کی تھی اور اس کے نتیجے میں اردو زبان و ادب کے دامن میں چاند ستارے بھی ٹانگے گئے، لیکن ایک خاص تاریخی عہد کے بعد ترجمے کی اس علمی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ زبان میں جس تیزی سے وسعت آرہی تھی، اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی رونما ہوئی کہ ہم رفتہ رفتہ اپنی کلاسیکی علمی روایت سے دور ہوتے چلے گئے، اور بطور خاص اردو زبان کے لسانی تعلقات جن خاص زبانوں یعنی عربی اور فارسی سے استوار تھے، ہم نے نئی نسلوں کو ان زبانوں کی تعلیم و بنا ہی ترک کر دیا؛ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی ترقی زبان اردو کو ہونی تھی وہ چکی اور اس میں کسی نئے کلاسیکی ماخذ سے اضافے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر ترجمے کی اس روایت کو زندہ اور باقی رکھا جاتا، تو آج اردو کا دامن جس قدر وسیع ہے، اس میں خاطر خواہ اور انقلابی اضافہ ہو چکا ہوتا۔

ترجمہ کرتے وقت مترجم کسی بھی ادب پارے سے جو معنی، تعبیر یا فکری مفہوم اخذ کرتا ہے، قاری تک بنیادی طور پر اسی کی ترسیل ہوتی ہے؛ اب منشاء مصنف حقیقت میں کیا ہے، اسے پانے کے لیے اصل متن اور متن کی ماخذ زبان کا گہرا مطالعہ ناگزیر ہو گا۔ منشاء مصنف کے سلسلے میں یہ لسانیاتی بحث بھی دہرائی جاتی ہے کہ الفاظ کے اپنے کوئی مستقل اور قائم بالذات معنی نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ کو حقیقی معنی ان کا پورا معنوی سیاق و سباق (Context) عطا کرتا ہے۔ یہ لسانیاتی نظریہ بنیادی طور پر قدیم ہندوستانی مفکر بھرتی ہری کی فکر سے ماخوذ ہے، اور بعد میں اسی فکری خیال کو فرانسسیسی فلسفی ژاک دریدانے اپنے نظریہ رد تشکیل (Deconstruction) میں نئے لفظی پیرائے کے ساتھ دہرایا ہے۔ ترجمہ نگاری کے میدان میں یہ بات اکثر سامنے آتی ہے کہ مترجم، منشاء مصنف کے ساتھ مکمل طور پر انصاف نہیں کر پاتا، یا پھر ترجمہ کرتے وقت مترجم سوس لنگویج (ماخذ زبان) کی بہت سی ثقافتی باریکیوں کو ٹارگیٹ لنگویج (ہدف زبان) میں منتقل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس ابلاغی نقصان اور لغوی پیچیدگی کا احاطہ کرتے ہوئے پروفیسر ظہور الدین اپنے پُر علم خیالات کا اظہار اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک عام پڑھے لکھے انسان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ترجمہ کیا ہے تو وہ فوراً جواب دے گا کہ کسی ایک زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں ہو بہو منتقل کرنے کا نام ترجمہ ہے۔ لیکن کیا یہ جواب اس طالب علم کی تشفی کے لئے کافی ہے جو ترجمے کا مطالعہ ایک ایسے فن کے طور پر کر رہا ہے جس کی صرف فنی و جمالیاتی ہی نہیں فلسفیانہ جہتیں بھی ہیں۔ وہ جانتا بھی کہ ترجمہ محض متبادل الفاظ تلاش کرنے کا نام نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ، اور انکشافاتی علم کا اعلامیہ ہے“ [7]۔

دراصل ترجمے کا فن اپنے آپ میں ایک ایسا اخلاقانہ عمل ہے جس کے ذریعے مترجم نہ صرف یہ کہ کسی شاہکار کے اصل لسانی قالب کو دوسری زبان کے قالب میں منتقل کرتا ہے، بلکہ وہ خود بھی ایک تخلیقی کار اور مصنف کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور اس شہ پارے کو از سر نو دوبارہ تصنیفی اور تخلیقی مراحل سے گزارتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے

اسلوبیاتی کمال سے اصل شاہکار سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس باریک نکتہ کو سمجھنے کے لیے زمانی انقلابات اور تاریخی تغیرات پر نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شہ پارہ جو ایک صدی قبل یا اس سے بھی پہلے تصنیف کیا گیا ہو اور اس ادبی شہ پارے کا مصنف کسی دور افتادہ، پسماندہ یا غیر ترقی یافتہ علاقے کا باشندہ ہو، لیکن ایک صدی بعد جب کسی جدید اور ترقی یافتہ ملک کے کسی بڑے صنعتی شہر کا مترجم اسی شہ پارے کو ترجمے کے لیے منتخب کرے گا، تو اس کے سامنے نہ صرف یہ کہ ایک صدی بعد تک کا انسانی تجربہ و مشاہدہ ہوگا، بلکہ روز بروز بدلتی کرتی ہوئی دنیا کا باشندہ ہونے کے ناطے وہ مترجم اپنے اکتشافاتی تجربے کے باعث اس شہ پارے کے مفہیم کو فطری طور پر اور آگے لے جائے گا۔ اس مترجم کے سامنے ترجمے کے دوران معاصر عہد کے قاری کا ذہنی معیار، ان کی پسند ناپسند کا جدید پیمانہ موجود ہوگا۔ اور اسی لیے وہ ترجمے کے وقت مصنف کے شہ پارے کو پھر سے تصنیف (Re-create) کرے گا، یا ترجمے کے عمل کے دوران ہی وہ شہ پارہ خود بخود ہی دوبارہ تخلیق کے مرحلے سے گزر جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ مترجم کے باطن میں ایک تخلیق کار اور مصنف بھی بیدار ہو۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ایک اہل اور کامل مترجم بیک وقت نہ صرف مترجم ہوتا ہے، بلکہ ایک مصنف، تخلیق کار اور نبض شناس محقق بھی ہوتا ہے۔ الہیاتی اور تقدس مآب متون کے اس نازک ابلاغی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ممتاز عالم ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس بلاغی تقدس کے بارے میں یوں وضاحت کرتے ہیں کہ:

”مقدس اور الہیاتی متون کے ترجمے میں لفظی جکڑ بندی بسا اوقات اصل مفہیم کے ابلاغ میں سدراہ بن جاتی ہے۔ مترجم کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ متن کے تقدس اور بلاغت کو مجروح کیے بغیر اسے معنوی گہرائی کے ساتھ منتقل کرے“ [8]۔

اس خلافت منتقلی اور اصطلاحی صیانت کے علمی آداب پر بحث کرتے ہوئے نامور اسکالر ڈاکٹر عبدالحق نعیمی اپنے ایک کثیر الجہت تحقیقی مضمون ”فن ترجمہ نگاری“ میں اس فن کی تہیں کھولتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ:

”ترجمہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اصل عبارت کے ساتھ ہی ساتھ مصنف کے نظریات، معتقدات، تصورات و احساسات کی صحیح ترجمانی بھی کرے۔ اصل متن کی روح اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے۔ یہی ترجمانی ہے جس میں محض لفظی ترجمہ اور ترجمانی کا فرق واضح ہو کر سامنے آتا ہے، ترجمانی ترجمہ سے دشوار اور نازک تر کام ہے۔ ترجمہ ایک باقاعدہ اور مستقل فن ہے اس کے اپنے مخصوص ضابطے ہیں۔ ترجمے کے فن میں مہارت کے لئے دوسرے فنون کی طرح شوق و صلاحیت کے ساتھ ہی ساتھ تربیت و ریاضت کی بھی ضرورت ہے۔ ترجمہ محنت طلب کام ہے ایک طرف وہ سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس فن کے اصولوں سے واقفیت کا۔ اس فن کو برتنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لئے چند زبانوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نہیں تو کم از کم دو زبانوں کی ساخت، تلفظ، ادبیات اور معانی و بیان پر مہارت تامہ ہونا لازمی ہے۔ دونوں زبانوں کے مزاج کی تہذیبی فضا کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہو اس کے محاورات و مترادفات اور لغات، اصطلاحات پر ماہرانہ عبور اور قدرت از بس ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر مترجم کے لئے ضروری ہے کہ اصل متن کے پس منظر سے پوری واقفیت حاصل کرے ترجمے کا اصل مقصد مفہوم کی مناسبت ادا ہوگی ہے۔ الفاظ کا صحیح استعمال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مترجم کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ وہ باطبع ذہن ہو اور اس نے متن کی اصل روح کو پایا ہو۔ اور پھر اصل کو اپنے ذہن کے مطابق نئے قالب میں ڈھالنے پر قادر ہو۔ ترجمے میں تخلیق کو از سر نو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ گویا ترجمہ نگار کے ذریعہ تخلیق کو از سر نو (recreate) دوبارہ تخلیق کیا جاتا ہے“ [9]۔

یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ترجمہ ایک ایسا فن ہے جس میں ایک زبان کے مفردات کے متبادل کے طور پر دوسری زبان کے لغوی الفاظ کا جان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس متن کی اصل روح یعنی مفہوم یا منشا مصنف تک رسائی حاصل کرنا زیادہ اہم اور ناگزیر ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مترجم جس متن کا ترجمہ کر رہا ہو، اور جس ہدف زبان میں ترجمہ کر رہا ہے، اس زبان میں ہو بہو مترادفات اور متبادل الفاظ و محاورے دستیاب ہوں۔ جرمن فلسفی شوپنہار نے یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی ایک زبان کے مفردات کی ہو بہو اور معنی نقل دوسری زبان میں بھی مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ کسی حد تک شوپنہار کا یہ فکری خیال حقیقت پر مبنی بھی ہے، کیونکہ زبان اپنے ساتھ تمام تر سماجی اور تہذیبی عوامل کو ساتھ لے کر بنتی ہے؛ اس معاشرے میں رائج مذہبی اعتقادات، مسالک، افکار اور اساطیر کی چھوٹ سے ہی زبان کے دامن میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اسے سماج میں رواج ملتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود معانی اور مفہیم کا اگر ترجماتی تجربہ کیا جائے تو اسکالر کے نزدیک اس میں کوئی قباحت یا علمی عیب موجود نہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانی ٹولوں اور قبیلوں میں کچھ بنیادی باتیں یقیناً مشترک ہیں؛ جن میں خوشی و غم کا آفاقی احساس، رونا، ہنسا، جھوک کا لگنا، ظلم اور اس کے خلاف احتجاجی رویہ، جنگ اور جنگ کی ہولناک تباہی، ظالم اور مظلوم کے درمیان ازلی کشاکش، منظر نگاری، قدرتی مناظر کا ذکر اور اس میں انسانی دلچسپی، خدا کا عالمگیر تصور اور زندگی کے بعد

دوسری دنیا کا وجود، یہ سب وہ مشترکہ باتیں ہیں جو تقریباً ساری دنیا کے انسانوں میں یکساں پائی جاتی ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تہوار مناتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی کرسمس کو بڑا تہوار سمجھتا ہے تو کسی کے نزدیک دیوالی یا عید سعید بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام متفرق اقوام میں خوشی منانے کا بنیادی تصور تو مشترک ہی ہے۔ ایسے میں ایک زبان میں کبھی ہوئی بات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا یوں آسان ہو جائے گا کہ ہم الفاظ کے بجائے مفہیم تک رسائی حاصل کر لیں، تاکہ ہمارا قاری متن کے جوہر کو اپنی زبان میں نہ صرف محسوس کر سکے، بلکہ اس مفہوم کے ذریعے دیگر معاشروں اور اجنبی ثقافتوں کی جھلک بھی دیکھ سکے۔ جہاں تک سوال ہے مفہوم کو سمجھ کر ترجمہ کرنے سے کچھ لسانی چیزوں کے ضائع ہونے کا، تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کیا ہمارا مترجم دونوں زبانوں پر کامل اور خلاقانہ دسترس رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے، تو وہ صرف وہاں مجبور ہو گا جہاں بلاغت و فصاحت کے معیارات کا واضح فرق ہو گا، یا صنائع و بدائع، تشبیہات و استعارات کے پیمانوں کا بعد ہو گا۔ اگر مترجم دونوں زبانوں پر کامل دسترس رکھتا ہے، تو یقیناً وہ مفہوم کو پا کر اس تشبیہ یا استعارے کو اپنی زبان میں صراحت کے ساتھ منتقل کر دے گا اور بوقت ضرورت فٹ نوٹ کے طور پر اس استعارے کی تلمیحی تشریح بھی کر دے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے اور صرف اشارہ اس کا ذکر کر دے، تب بھی قاری کے لیے مفہوم کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہو گا، کیونکہ اسے متن کا چچاس سے نوے فیصد حصہ تو ترجمے کی شکل میں دستیاب ہو ہی رہا ہے۔

دس یا پانچ فیصد کے اس لسانی نقصان کے باوجود آج ساری دنیا کو ایک عالمی گاؤں قرار دیا جا رہا ہے، اور ہم روز دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور فکری گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان تمام ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی زبانوں پر کامل اور ماہرانہ دسترس حاصل کر لیں، لیکن ترجمے کے ذریعے ہی ہم ان کے معاشرے کو پڑھتے ہیں، ان کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے طریقے اور غمزہ ہونے کے انداز کو جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ تراجم کے کمال سے ہی ان کے لباس، ان کے رہن سہن، اور ان کے کھانے پینے کے اسباب کی جانکاری حاصل کرتے ہیں اور یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جرمنی سے آیا ہو کوئی شخص ہندوستان یا پاکستان میں خود کو اجنبی محسوس نہ کرے۔ اس کے لیے اسے جرمنی جیسا ہی ثقافتی ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس طرح ہم ساری دنیا کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سبق لیتے ہیں اور اپنی زندگی کی شاہراہ کو اس معاصر ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اقوام عالم کی تاریخی صورت حال سے واقف ہوتے ہیں اور ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کر کے اپنے مستقبل کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ اس تہذیبی ہجرت اور فکری انتقال پر روشنی ڈالتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ نظریہ دان سوزان باسٹ نیٹ (Susan Bassnett) ترجمے کے اس تعبیری سفر کا محاکمہ کرتے ہوئے یوں وضاحت کرتی ہیں کہ:

”ترجمہ کسی لسانی ساخت کے ضابطے کو کھول کر دوسری ساخت سے بدلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عمیق تعبیری سفر ہے جہاں مترجم اصل متن کی روح کو ہدف زبان کی تہذیبی ساخت میں دوبارہ زندہ کرتا ہے“ [10]۔

اس تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور میں دنیا جس برق رفتاری سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، یہ اب کسی بھی قوم کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے اپنے معاشرے اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں میں مقید اور محصور رہے۔ ایسے میں قومی ترقی کے لیے جہاں دیگر بہت سی مادی چیزوں کی ضرورت ہے، وہیں ہر معاشرے کو جدید اور ترقی یافتہ بنانے میں قابل مترجمین کا بہت بڑا اور انقلابی رول ہوتا ہے۔ قابل مترجمین سے مراد یہاں ایسے ماہرین سے ہے جو دونوں زبانوں کے باطنی مزاج اور لسانی ساخت کو اچھی طرح سمجھتے ہوں۔ جو ایک زبان میں کبھی گئی بات کے فکری مفہوم کو دوسری زبان میں من و عن پیش کرنے کا ہنر جانتے ہوں، اور زبان کے قواعد اور ثقافتی فریم کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دنیا کی ہر زبان میں یہ صلاحیت اور پلک موجود ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے ہر فکری چیز اور ہر پیچیدہ مفہوم کی ادائیگی ممکن بنائی جاسکے، کیونکہ مفہوم کی سطح تک ہر زبان کے الفاظ اور مفردات میں اتنی پلک پائی جاتی ہے کہ ضرورت کے مطابق ان میں معنوی توسیع کی جاسکے، اور اپنے مفہیم کی ادائیگی کے لیے نئی علمی اصطلاحات وضع کی جاسکیں۔ نئے افکار و مفہیم کے لیے نئے الفاظ بنائے بھی جاتے ہیں اور پرانے الفاظ و تراکیب میں معنوی تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تذکرہ و تائیس یعنی مذکر و مونث کا معاملہ بھی اسی وقت مترجم کے آڑے آتا ہے جب ہم لغوی اور لفظی ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں؛ جیسے ہی ہم دونوں زبانوں کے باطنی مزاج پر گرفت حاصل کرتے ہیں، یہ لسانی مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ترجمے کے وقت اکثر و بیشتر زبان کے ثقافتی کردار پر آنچ آتی ہے اور اصل متن کی جمالیاتی خوبصورتی ضائع ہو جاتی ہے، وہ لوگ دراصل زبان میں موجود صنائع و بدائع کی بات کرتے ہیں؛ وہ تراکیب، تشبیہ اور استعارات کی جگڑ بندی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ترجمے

کا اصل اور بنیادی مقصد تو صرف یہی ہے تاکہ ایک نامعلوم زبان کی چیزیں، افکار، خیالات اور تجربی علوم کو معلوم زبان کے دائرے میں داخل کر دیا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مترجم کا ان دونوں زبانوں پر علمی عبور کافی ہے۔ رہا سوال صنائع بدائع اور فصاحت و بلاغت کا، تو اس کے لیے ماہر مترجم کی شرط بھی یہی ہے کہ وہ محض ایک لغوی مترجم نہیں ہو بلکہ ایک مصنف اور تخلیق کار بھی ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ان تخلیقی خصوصیات کا حامل نہیں ہے اور اس کی نظر دونوں زبانوں کے اسلوبیاتی نظام پر گہری نہیں ہے، وہ ان زبانوں کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے، اور قواعد و ضوابط کا جانکار نہیں ہے، تو یہ خامیاں اور غلطیاں مترجم کی ذات کی ہیں؛ ترجمے کی افادیت اور اس کے فن سے اس خامی کا کوئی تعلق کیونکر قائم ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، اردو زبان میں شاعری کو غزل کے پیمانے سے ماپا جاتا ہے، اردو میں بڑے بڑے غزل گو شعراء ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے غزل کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ لیکن کیا ہر دور میں ہلکی اور سطحی غزل کہنے والے شعراء موجود نہیں رہے؟ کیا ہر دور کے دوچار عظیم غزل گویوں کو چھوڑ دیں تو باقی غزل گوئی محض توانی اور ردیف کی ایک بے روح زنجیر بن کر نہیں رہ جاتی؟ تو اس خامی سے یہ مطلب ہرگز اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ صنف غزل کے وجود ہی میں کوئی کھوٹ یا عیب ہے؛ بالکل اسی طرح، ترجمے کا فن بھی ایک ایسا فن ہے جس کے حقیقی ماہرین انگشت شمار ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ سبھی ترجمہ نگاری کا کرتے ہیں۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ ترجمہ کرنے سے کوئی معنوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نہایت ہی بوجہ کمزور اور غیر علمی خیال ہے۔ مغربی فکری روایات کے نامور نظریہ دان جارج سٹینر (George Steiner) اس جمالیاتی توازن پر بحث کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار اس صورت میں بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک معیاری ترجمے کا معیار ماخذ متن کے فکری جوہر کے ساتھ وفاداری اور ہدف زبان کے اسلوب کی اندرت و خوبصورتی کے مابین توازن پر قائم ہوتا ہے“ [11]۔

ترجمہ نگاری اگر ایک عظیم اور وسیع فن ہے، تو یہ فکری خیال بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ترجمے کو پڑھنے والے قارئین بھی اسے محض وقت گزاری کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اس ذریعے سے دوسرے معاشروں، دور افتادہ ممالک اور اجنبی ثقافتوں کے بارے میں سچی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اگر ترجمے کے دوران کچھ معمولی اور لغوی خامیاں رہ بھی جائیں، تو قاری ان خامیوں کو نظر انداز کر کے متن میں رہ گئی چیزوں کے بارے میں اپنے ذوق کے مطابق خود بخود معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید اس دعوے کی بہترین اور سب سے معتبر مثال ہے، جس کے تراجم کو پڑھ کر ہی پوری دنیا کے غیر عربی داں حضرات قرآن کے الہیاتی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت حد تک قرآنی احکام اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہیں؛ حالانکہ عربی زبان میں نازل کیا گیا قرآن چودہ سو سال قبل کی زبان میں ہے۔ اور آج اگرچہ عربی دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شامل ہے، لیکن خود عرب دنیا میں بھی چودہ صدی پہلے کی وہ قرآنی زبان اب ایک کلاسیکی زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مفہیم کو سمجھنے میں عام انسانوں کو کہیں کوئی مستقل دقت پیش آتی ہے۔ جنہیں فکری دقت پیش آتی بھی ہے وہ علمی سستی کے باعث ہی آتی ہے، ورنہ راسخون فی العلم اور ماہرین کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ اور اسی لیے اسلامی اسکالروں کی ایک کثیر تعداد نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے ہیں بلکہ تفسیری لٹریچر بھی قلمبند کیا ہے اور ”استعارات القرآن“ جیسی معتبر کتابیں تک تصنیف کی جا چکی ہیں۔

ترجمے کے ان لسانی اور سماجی تعصبات پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے ممتاز محقق پروفیسر ظہور الدین زبان اور تمدن کے اس باہمی گٹھ جوڑ کو واضح کرنے کے لیے یوں وضاحت کرتے ہیں کہ:

”ترجمہ ایک ایسا جوہر ہے جو بے محنت پیہم قطعاً نہیں کھلتا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ترجمہ کا تعلق دو زبانوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی ایک زبان میں موجود تحریر کو دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ زبانیں محض الفاظ کا انبوہ نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے وجود میں ایک مخصوص لسانی کینڈے، مخصوص لب و لہجے، اور زندگی کے مخصوص آداب و اطوار کا نظام لیے ہوتی ہیں۔ زبانیں بولنے والوں کے تہذیب و تمدن اور احساسات و جذبات کے اظہار کے مخصوص اسالیب لئے ہوئے ہوتی ہیں۔ چنانچہ ترجمہ کار ترجمہ کرتے وقت ان سبھی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفہوم کی ترسیل کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبانوں کو ان کے لسانی و تمدنی اسلاکات سے الگ کرنے کا مطلب ان کی بحرمتی کرنا اور افہام و تفہیم کی راہیں مسدود کرنا ہے“ [12]۔

ماہرین لسانیات نے تراجم کے اس نازک سلسلے میں مختلف رائیں دی ہیں۔ ممتاز عالم پروفیسر ظہیر احمد صدیقی اردو تراجم کی تاریخی حیثیت اور اس کے تہذیبی کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اس حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ:

”اردو تراجم اردو زبان کی گذشتہ ترقی اور آئندہ امکانات کے آئینہ دار ہیں وہ اردو بولنے والی سوسائٹی کی ذہنی نشوونما کا پیمانہ ہیں۔ اگرچہ اردو تراجم ان تراجموں کے مقابلے جو انگریزی یا عربی میں کئے گئے ہیں کم ہیں۔ لیکن اردو زبان اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ ایک ملک یا ایک کلچر کے خیالات کو دوسرے ملک اور دوسرے کلچر کی زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ فارسی اور انگریزی بولنے والی قوم نے جب فکر و جذبات کے دہلی طریقوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہا تو ترجموں سے مدد لی۔ ترجمہ اپنے محدود معانی میں ایک آرٹ ہے۔ اور وسیع معنوں میں ایک طرز زندگی ہے۔ اردو میں ترجمہ وسیع مفہوم کے اعتبار سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس کا ثبوت اردو شاعری میں خاص طور سے ملے گا۔ اگرچہ اردو شاعری میں شاہنامہ جیسا شاہکار نہ ہو سکا۔ مگر ایرانی اسپرٹ اور کلچر کو اپنی شاعری میں سمو کر ترجمہ کا وہ پہلو پیش کیا جس کو طرز زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس لئے اردو ہندوستانی اور دوسری تہذیبوں کی روایت کے درمیان ایک پل بن گئی اور یہی ترجمہ کا آرٹ بھی ہے اور مقصد بھی“ [13]۔

موصوف اچھے تراجم کی ندرت اور اس فن کی عین پیچیدگی کی مزید تشریح کرتے ہوئے اپنے گراں قدر مقالے میں یہ فکری نقطہ بیان کرتے ہیں کہ:

”ترجمہ بڑا مشکل کام ہے یہ گنہگار جڑنے کا فن ہے۔ جو بڑی مہارت اور ریاضت چاہتا ہے۔ ایک زبان کے معانی و مطالب کو دوسری زبان میں اس طرح منتقل کرنے کے لئے 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۔ ترجمہ بہت مہارت سے ہی کیا جاتا ہے لیکن اچھے ترجمے خالصتاً نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو زبانیں جانتا ہے بزم خود مترجم بن بیٹھتا ہے اور ایسے ایسے گل بولے کھلاتا ہے کہ ترجمے کی اہمیت و افادیت مجروح ہو جاتی ہے اور تراجموں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے“ [14]۔

ماہرین کی ان قیمتی آراء اور فکری نظریات کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ترجمہ نگاری ایک انتہائی مشکل، پیچیدہ اور ریاضت طلب فن ہے۔ اور اس نازک فریضے کو بخوبی انجام دینے کے لیے نہ صرف مآخذ اور ہدف زبان پر کامل عبور حاصل ہونا بجلی شرط ہے، بلکہ دونوں زبانوں کے تاریخی ارتقاء، ان زبانوں کے جغرافیائی احوال، سیاسی و سماجی عوامل، زبانوں کے بطن میں رونما ہونے والی ادبی تحریکات، اور علاقائی بولیوں کے ان زبانوں پر اثرات وغیرہ کو گہرائی میں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، تب جا کر ترجمہ نگاری کا حقیقی حق ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، عربی زبان و ادب کے معاصر عہد کے کسی افسانے یا نظم کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کرنے بیٹھیں گے، تو عربی زبان پر کامل دسترس کے سزاوار ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم جدید عربی زبان کے اسالیب کے ساتھ ساتھ کلاسیکی عربی شاعری کی روایات سے بھی کماحقہ واقف ہوں، اور اس کے ساتھ ہی خطہ عرب میں رونما ہونے والے سیاسی و انقلابی حالات سے واقفیت بھی بنیادی شرط ہے۔ مان لیا جائے کہ کوئی ایسا ادبی فن پارہ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں مصنف نے فلسطین کے المیہ اور وہاں کے سیاسی احوال کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ایسے میں ہم جب تک فلسطین کے سیاسی و تاریخی حالات کو کماحقہ نہیں جانیں گے، اس شہ پارے کے ترجمے کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہدف زبان یعنی اردو پر اس طرح تخلیقی دسترس ہونی چاہیے کہ ہم یہ بھی طے کر سکیں کہ اردو میں انقلابی اور مزاحمتی شاعری کا حقیقی اسلوب کیا رہا ہے، اور کن اسالیب کو اپنانے والے شاعروں نے عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ عربی کے مشہور انقلابی شاعروں کی فہرست کے ساتھ اردو کے ان مشہور انقلابی شاعروں کا جب ہم تنقیدی موازنہ کریں گے، تو خود بخود ہمارے سامنے موجود مآخذ متن کی حقیقی ادبی حیثیت اور معنوی وزن واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے ترجمے کے لیے ایک ایسا نیا اسلوب، جس میں دونوں زبانوں کی مشترکہ اسلوبیاتی اور بلاغتی خوبیاں موجود ہوں، ہمارے لیے منتخب کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور اب جو ترجمہ وجود میں آئے گا، وہ دونوں زبانوں کے محاسن سے میز ہو گا اور ایک معقول و مستند ترجمہ کہلائے گا۔

یوں تو ترجمے کے لیے اردو زبان میں کوئی باضابطہ اور جامد اصول مرتب نہیں ہو پایا ہے، لیکن سنجیدہ اسکولروں نے اپنے طور پر کچھ گرانقدر اصول و ضوابط وضع کیے ہیں۔ اگر ترجمہ نگار ان اصولوں کی روشنی میں کام کرے، تو یقیناً ترجمہ نگاری جیسے فن کی قدر و قیمت اور علمی وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا۔ حالانکہ ترجمہ نگاری کا فن بھی دیگر فنون لطیفہ کی طرح مترجم کے ساتھ ایک عین ذہنی ہم آہنگی اور فکری جڑت کا تقاضا کرتا ہے، اور جب تک اس فن سے ترجمہ نگار کو ایک روحانی شغف اور باطنی لگاؤ نہیں ہو گا، اس وقت تک اس کا حق ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھ کچھ علمی اصولوں کی پابندی بھی اختیار کر لی جائے، تو یقیناً ترجمہ نگاری کے مراحل میں آسانی پیدا ہو جائے گا۔ پروفیسر ظہور الدین صاحب نے اس سلسلے میں کافی غور و خوض اور طویل علمی کاوش کے بعد جو اصول مقرر کیے ہیں، ہمارے لیے ان میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا کٹوتی کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ نگاری کے تمام آداب و ضروریات کو سامنے رکھ کر، اور مشرق کے علاوہ مغرب کے اساتذہ ترجمہ نگاری کے اصولوں اور

نظریات کا گہرا مطالعہ کر کے یہ چھ اصول مرتب کیے ہیں جن میں پہلا مفہوم کی ترسیل، دوسرا ہیئت، تیسرا مصنف کی منشا کا احترام، چوتھا بنیادی زبان کا اثر، پانچواں اسلوب اور شفافیت، اور چھٹا محاورہ ہے۔

مفہوم کی ترسیل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ترجمہ نگار سورس لنگویج کے تمام لغوی الفاظ کو نارگیٹ لنگویج میں من و عن تبدیل شدہ زبان میں منتقل کر دے، بلکہ مترجم کا یہ فرض عین ہے کہ وہ سورس لنگویج میں جو استعمال شدہ عبارت یا اسلوب ہے، اس کی باطنی تہہ تک پہنچے۔ اور اس شہ پارے میں موجود معنی کی اس زیریں پر (Subtext) تک رسائی حاصل کرے جو کسی بھی عظیم شاہکار کی اندرونی سطح پر موجود رہتی ہے؛ یعنی مفہوم کی پوری طرح ترسیل ہو جائے اور اگر کہیں متن میں کسی صنعت، بالخصوص صنعت تبلیغ کا استعمال کیا گیا ہو، تو اس تاریخی، اساطیری یا مذہبی واقعے کو فٹ نوٹ میں ضرور واضح کر دیا جائے تاکہ قاری پوری طرح مفہوم سے آگاہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم حکیم الامت علامہ اقبال کے اس شاہکار شعر کا انگریزی، ہندی یا کسی دوسری غیر زبان میں ترجمہ کر رہے ہوں کہ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فرورس؛ تو یہاں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا حوالہ اور سورہ کہف کا پس منظر بیان کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے مابین ہونے والے اس غیبی واقعے تک قاری کی ذہنی رسائی ممکن ہو سکے، ورنہ ترجمہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ جہاں تک سوال ہیئت (Form) کا ہے، تو کچھ تراجم تو ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ وہ اصل متن (Original Text) میں موجود ہیں۔ خاص طور پر دفتری کاغذات، قانونی دستاویزات اور سرکاری متون؛ ان میں کسی بھی قسم کی تحریف یا تخلیقی آزادی ترجمہ نگاری کے بنیادی اصولوں کے سخت خلاف ہوگی۔ لیکن پھر بھی زبان کے باطنی مزاج اور نحوی مجبوری کی بنا پر اگر جملوں کی ساخت میں کوئی متبادل لفظی تبدیلی ہو جائے جو ناگزیر ہو، تو اسے قابل اعتراض نہیں گردانا جانا چاہیے۔ لیکن ایسے الفاظ یا جملے جن کے ترجمے پر مترجم کو ٹنک ہو، انہیں خط کشید (Underline) کر دینا چاہیے تاکہ قاری یا محقق اس کی جانچ کر سکے۔

منشائے مصنف کا احترام بھی ترجمے کے فن میں ایک بنیادی اور اساسی رکن کی حیثیت رکھتا ہے؛ منشائے مصنف اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معنوی اور فکری سیاق رکھتا ہے۔ جدید تنقیدی تیوری (Modern Critical Theory) اور مسبوکہ لسانیاتی نظریات کے مطابق، اب کسی بھی فن پارے کا صرف مصنف ہی اہم نہیں رہا، اور نہ ہی وہ فن پارہ اپنی ذات میں مکمل ہے، بلکہ قاری کے پڑھنے اور قرأت کا وہ طریقہ ہے جس کے تحت وہ اس فن پارے کا مطالعہ کر رہا ہے جسے ہم "موت مصنف (Death of the Author)" کے نظریے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی منشائے مصنف کچھ بھی ہو، جس عہد میں قاری اسے جس ذہنی صلاحیت، نفسیاتی میلان اور جس انداز سے پڑھ رہا ہے اور اس سے جو معنی اخذ کر رہا ہے، وہی معنی اصل اور حقیقی مانے جائیں گے؛ یعنی زبان کے اصول و ضوابط، رموز و علامات اور روایات کی وہ کیا کارکردگی ہے جس سے ایک ہتھی پیکر بنتا ہے، اور لفظوں، ترکیبوں اور جملوں کی ترتیب اور تواتر سے پڑھنے کے عمل کے دوران قاری پر کیا معنی منکشف ہوتے ہیں یا کیا ادبی مفہوم برآمد ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام جدید تنقیدی نظریات کے باوجود، منشائے مصنف کا بنیادی ادراک تو مترجم کو ہونا ہی چاہیے، تاکہ وہ وقتی طور پر جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو اسے اس بات کا پورا خیال رہے کہ اس متن میں مصنف کا لہجہ پر تکلف ہے، بے تکلف ہے یا سرد ہے، پر جوش ہے یا پھر وہ کسی ذاتی نوعیت کے منفرد اسلوب کا استعمال کر رہا ہے۔ مصنف کی حقیقی منشا کو جانے بغیر۔ کہ مصنف اس متن کے ذریعے معاشرے کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، کسی قومی ایسے یا سائنے پر نوحہ کناں ہونا چاہتا ہے، کسی اہم تاریخی موقع پر مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، سوتے ہوئے لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگانا چاہتا ہے یا پھر بے جا اشتعال اور جذباتیت سے باز رکھ کر قوم کے لوگوں کو صبر و استقامت کی تلقین کرنا چاہتا ہے۔ ترجمہ شروع کرنا علمی دیانت کے خلاف ہے۔ یعنی ترجمہ نگار کو چاہیے کہ وہ مصنف کی بنیادی منشا کو گہرائی میں سمجھ کر ہی ترجمے کا آغاز کرے تاکہ ترجمے کی تکمیل کے بعد متن میں کوئی ابہام یا معنوی الجھن باقی نہ رہے۔

بنیادی اور آخذ زبان کا ترجمے کے اسلوب پر اثر انداز ہونا ایک لازمی اور فطری امر ہے۔ لیکن اسی لسانی اثر سے ایک قابل اور زیرک مترجم ہی یوں چھٹکارا پاسکتا ہے کہ وہ سورس لنگویج کو پوری طرح سمجھ لے، منشائے مصنف کے باطن تک پہنچ جائے، مخصوص فکری نکات اور محاورات تک اس کی رسائی ہو جائے، اور متن میں استعمال ہونے والی مختلف ادبی صنعتوں سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ پھر وہ اصل متن کو ایک طرف رکھ کر، اس پورے فن پارے کو نارگیٹ لنگویج (ہدف زبان) کے بنیادی قواعد اور نحوی اصولوں کی روشنی میں نئے سرے سے دوبارہ لکھ ڈالے؛ اور اسی مصلحت کے تحت مترجم کا خود ایک مصنف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ترجمے کے دوران صنعتی اور اسلوبیاتی تقاضوں کا پورا خیال رکھ سکے۔ اس میں کوئی دورائے نہیں کہ مترجم کو متن کے بنیادی اسلوب کو بدلنا نہیں چاہیے، لیکن ادبی فن پاروں کا ترجمہ کرتے وقت اگر مترجم یہ شدت سے محسوس

کرے کہ بنیادی متن کا پلاٹ (Plot) ڈھیلا ہے، اس میں غیر ضروری تکرار موجود ہے، یا وہ ایک بے ڈول ساختیاتی پلاٹ ہے، تو یہاں وہ ایک ایسے مصنف کی طرح منٹائے مصنف کو نظر میں رکھتے ہوئے فن پارے کی ان فنی اور اسلوبیاتی خامیوں کو دور کر سکتا ہے اور اسے ایک متوازن شکل دے سکتا ہے۔

ترجمے کے عمل کے دوران ایک نہایت اہم اور کٹھن مرحلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب مترجم کا سابقہ سوریس لنگویج (ماخذ زبان) کے محاورات سے پڑتا ہے۔ اس ضمن میں تشبیہیں، استعارے، ضرب الامثال، اقوال، علاقائی بولیاں اور روزمرہ کے عامیانه الفاظ بھی سامنے آتے ہیں، جنہیں ہدف زبان کے قالب میں ڈھالنا اور ترجمہ کرنا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے۔ لیکن اس ابلاغی مشکل کے حل کے لیے نہایت زیرک اور ماہر مترجمین دو طرح کے مناہج اختیار کرتے ہیں: اول تو وہ ایسے غیر ضروری حصوں کو ہی متن سے حذف کر دیتے ہیں جنہیں ترجمہ کرنا ناگزیر نہیں ہوتا اور جن کے نکال دینے سے کلی طور پر فن پارے کی فکری عمارت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ دوم یہ کہ وہ ہدف زبان میں موجود قریبی مترادفات کا سہارا لیتے ہیں اور اصل لفظ کا لفظی ترجمہ برائے معلومات تو سین (Parentheses) میں لکھ دیتے ہیں۔ کچھ محاورے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نارگیٹ لنگویج میں منتقل ہونے کے بعد قاری تک کوئی معنی یا مفہوم کی ترسیل نہیں کر سکتے، چنانچہ انہیں بھی متن سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کل ملا کر ان تمام لسانی اور تہذیبی مراحل سے گزرنے کے لیے بھی تنقید میں کوئی خاص یا جامد اصول مقرر نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ یہ تمام تر تصاوید مترجم کی ذات اور اس کی علمی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ کس مرحلے سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے اور معنوی بجران سے متن کو کیسے نکالتا ہے۔ ترجمہ نگار کے سامنے ترجمہ کرتے وقت یہ بات واضح طور پر موجود ہونی چاہیے کہ وہ ترجمے کا حقیقی مقصد حاصل کر رہا ہے یا نہیں۔ اب ترجمے کے مقاصد پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے بھی ماہرین نے قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ممتاز نظریہ دان پروفیسر محمد حسن ترجمے کے ان اغراض و مقاصد کی تفریق کرتے ہوئے اپنے مضمون میں علمی ذوق کے مطابق یوں رقمطراز ہیں کہ:

”بنیادی طور پر کسی ترجمے کے تین مقاصد ممکن ہیں: پہلا معلوماتی، دوسرا تہذیبی اور تیسرا جمالیاتی“ [15]۔

پروفیسر محمد حسن صاحب کی یہ تنقیدی رائے کسی حد تک مروجہ نظریات میں سب سے مستدامی گئی ہے، کیونکہ تراجم کے سلسلے میں جو اصول مرتب ہیں، ان تمام کو سامنے رکھ کر موصوف نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اور ترجمے کا اصل مقصد بھی اس سے پورا ہوا جاتا ہے۔ عام طور پر ترجمے کا وہی اسلوب زیادہ پسندیدہ اور معتبر مانا جاتا ہے جو سوریس لنگویج (ماخذ زبان) کے علمی ڈھانچے سے زیادہ قریب ہو۔ لیکن اس ضمن میں صرف دستاویزی تراجم اور معلومات سے متعلق سائنسی تراجم ہی آسکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ قیامت ہمیشہ موجود ہوتی ہے کہ کیا اصطلاحات علمیہ کا من و عن اور جوں کا توں ترجمہ ممکن ہے؟ لیکن مترجم کا بنیادی فرض ہے کہ وہ معلوماتی اور سائنسی ترجمے میں متن کے الفاظ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے۔ دستاویزی اور قانونی ترجمے میں تو انحراف لفظی کے خطرناک اور بھیانک نتائج بھی رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک واحد لفظ کے غلط ترجمے سے پورے متن کے قانونی مفہوم میں تبدیلی آسکتی ہے اور منٹائے متن کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن معلوماتی ترجمے میں سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی گہرے فلسفیانہ متن (Philosophical Text) کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں معلومات بہم پہنچانے کے لیے مادی اشیاء کے ناموں کا نہیں، بلکہ مجرد تصورات (Concepts) کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور تصورات کے اتنے ابعاد اور معنوی تہیں ہوتی ہیں کہ یہاں زبان کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فلسفیانہ کتابوں کے مترجمین کو قدم قدم پر شدید علمی دقتوں اور لسانی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مترجم کے سامنے بہر حال یہ بنیادی مقصد رہتا ہے کہ اپنے قاری تک اصل متن کے بنیادی مفہم کی ترسیل ہو جائے اور جو مترجم اس معنوی ترسیل میں کامیاب رہتے ہیں، ان کے ترجمے کا مقصد بھی پورا ہوا جاتا ہے۔ یہاں یہ علمی خیال رہے کہ ترجمے کے بعد اگر ہدف زبان کی ساری تحریریں غیر معمولی طور پر رواں، شستہ اور عام فہم ہوں، تو محقق کو یہ شبہ رکھنا چاہیے کہ یہاں منٹائے مصنف سے کہیں نہ کہیں انحراف کیا گیا ہو گا اور متن کو آسان بنانے کے لیے اس کا معنوی وزن کم کر دیا گیا ہو گا۔ خاص طور پر فلسفیانہ متون کے ترجمے میں روانی اور شستگی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ منٹائے مصنف کا احترام کرنا بہت مشکل، بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لحاظ سے اکابرین اور نظریہ دانوں کی یہ رائے بالکل صائب ہے کہ روانی اور شستگی ہمیشہ اور ہر ترجمے کے اعلیٰ اور معیاری ہونے کا واحد پیمانہ نہیں ہو سکتی۔

پروفیسر محمد حسن نے ترجمے کا جو دوسرا مقصد بیان کیا ہے، وہ ہے تہذیبی سطح۔ تہذیب اپنے آپ میں ایک بہت وسیع، گہری اور وسیع اصطلاح ہے؛ اس دور رس موضوع پر مفصل گفتگو کرتے ہوئے ملک کے مایہ ناز اور آفاقی شاعر فیض احمد فیض تمدن اور ثقافت کی گہرائی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ:

”کرہ ارض پر بسنے والے انسانی گروہوں نے اپنی مادی اور روحانی ضروریات کو تسکین دینے اور ایک منظم اور مربوط معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لئے کچھ نصب العین وضع کیے۔ رہن سہن کے کچھ طریقے ایجاد کئے کچھ عقائد اختیار کئے کچھ رسمیں بنائیں کچھ قوانین وضع کئے حلال اور حرام کے درمیان کچھ امتیازات قائم کئے، کچھ نظریات و تصورات

وعلوم و فنون سے دلچسپی لی۔ اس طرح سماجی تعلقات کے تعاون سے) جو خود بھی اس طرح وجود میں آئے تھے) ان اکتسابات نے ذیلی اختلافات کی گنگا کے باوجود افراد معاشرہ میں تنظیم اور یکسانی کردار پیدا کیے۔ اور ان کی افادیت مسلم ٹھہری۔ چنانچہ اگلی نسل تک انہیں مستقل کرنا ضروری ہوا۔ نسل بعد نسل مستقل ہونے والے اکتسابات کے اس مجموعہ کو تہذیب و ثقافت کہتے ہیں ثقافت کوئی وہی یا جبلی چیز نہیں بلکہ وہ معاشرے کا نظام، کردار (طرز عمل و طرز فکر) ہے جسے ہم کسی معاشرے میں رہتے ہوئے اکتساب کرتے ہیں۔ اگرچہ اس خاص معاشرے میں تربیت پانے کے باعث بسا اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے ثقافت و تہذیب کا باضابطہ اکتساب کیا ہے“ [16]۔

یہاں گہرائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تہذیب اس قدر عمیق، وسیع اور تہہ در تہہ معانی سے لبریز ہے، تو ایسی صورت میں تہذیبی ترچے کا حلقہ کس قدر بسیط اور کثیر الجہت ہو گا؟ یہاں مترجم محض الفاظ کا تبادلہ نہیں کرتا بلکہ ایک پوری تہذیب کے تصورات، اساطیر اور عقائد کو دوسری تہذیب کے تصورات اور لسانی پیکر میں منتقل کرتا ہے۔ صرف ایک لفظ کے متبادل دوسرا لغوی لفظ لانا تو آسان کام ہے، لیکن جب پوری تہذیبی کینڈے اور ثقافتی فریم کو دوسری تہذیبی معنویت میں داخل کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک نہایت مشکل، صبر طلب اور دیر طلب کام بن جاتا ہے۔ ایک مخصوص تہذیبی سیاق سے پیدا شدہ لفظ اپنے اندر اس معاشرے کی پوری تاریخ کو پیوست رکھتا ہے، وہ لفظ دراصل اپنے تہذیبی فکر کا نگار خانہ ہوتا ہے، ایسے میں مترجم کو ہدف زبان کے کسی ایسے ہی متبادل تہذیبی لفظ میں اسے منتقل کرنا ہو گا، تب ہی ترچے کا حقیقی حق ادا ہو سکے گا۔ بطور خاص ناول اور افسانے جیسے فکشن کے ترچے میں یہ کٹھن مراحل اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم ناول کی کہانی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے پورے کلچر اور تہذیب کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ترچے کا یہ نہایت ہی اہم اور نازک مرحلہ ہوتا ہے اور جس کمال مرتبت مترجم نے اس تہذیبی حق کو ادا کر دیا، تو یہ سمجھیے کہ اس نے فن ترجمہ نگاری کا حق ادا کر دیا۔

پروفیسر محمد حسن نے ترچے کی جس تیسری سطح کا ذکر کیا ہے، وہ جمالیاتی سطح ہے، جو ان کی نظر میں بھی سب سے زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ پروفیسر محمد حسن اس شعری اور فنی نزاکت کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ:

”تیسری سطح جمالیاتی ہے۔ اور غالباً سب سے زیادہ دشوار ہے۔ جمالیاتی انبساط خود نہایت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ دوسرے یہ عمل الفاظ کے سطحی معنوں کے بجائے ان کی متنوع متعلقات کے ذریعہ ادا ہوتا ہے الفاظ صرف معلومات یا محض تصورات پیش نہیں کرتے بلکہ ایک خاص فضا اور کیفیت چھوڑتے گزر جاتے ہیں۔ سنسکرت کے ماہرین نے شعریات کے معنی کی سات نوعیتیں قرار دی ہیں جن میں معلومات کی ترسیل، تضاد، محاورہ، علامتی اظہار، کیفیت سمجھی شامل ہیں۔ ایک زبان کے ایسے ہمہ جہت لفظ کو دوسری زبان اور دوسری تہذیب کے سیاق و سباق میں بٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لئے شاعری کا ترجمہ سب سے زیادہ دشوار ہے“ [17]۔

جمالیات اپنے وجود میں بذات خود ایک نہایت وسیع اور فلسفیانہ اصطلاح ہے۔ دنیا کے بڑے مفکرین نے جمالیات کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے، لیکن کل مالا کر جمالیات کی اس تعریفی اساس پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جمالیات بنیادی طور پر حسن اور فن کاری کا فلسفہ ہے۔ جمالیات سے مراد ارباب فلسفہ کے وہ نظریات اور فکری اصول ہیں جو حسن اور اس کے کوائف، مظاہر اور باریکیوں (جن میں فنون لطیفہ بھی شامل ہیں) کی علمی تحقیق و تشریح میں پیش کیے گئے ہیں۔ اردو زبان میں انگریزی اصطلاح "Aesthetics" کا ترجمہ جمالیات کیا جاتا ہے۔ فلسفہ حسن و فن کے لیے اس یونانی لفظ کو مر و جہ اصطلاحی معنوں میں سب سے پہلے جرمن فلسفی، ہام گارٹن نے استعمال کیا تھا۔ یونانی زبان کے لغوی ماخذ کے مطابق اس لفظ کے لغوی معنی ایسی شے کے ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کی جاسکے یعنی صدرک بالحواس ہو۔ جمالیات یوں تو فلسفہ کا ہی ایک ذیلی شعبہ ہے، لیکن اس نے حکمائے جمالیات کی مسلسل ذہنی کاوشوں کی بدولت معاصر عہد میں اپنی ایک الگ، منفرد اور مستقل علمی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پروفیسر محمد حسن نے جمالیاتی سطح کے تراجم کو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل، پیچیدہ اور مخدوش قرار دیا ہے۔ اس قسم کے تراجم میں سورس لنگویج (ماخذ زبان) میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے پس پشت ایک گہری فلسفیانہ اور اساطیری اساس ہوتی ہے، اور وہ الفاظ ہمیشہ صرف ایک ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں اور سطحی جملوں کے پس پشت وہ عمیق خیالات اور افکار جھانکتے رہتے ہیں جو اصل میں منشاء مصنف ہیں۔ طنز، تضاد، محاورہ، علامتی اظہار، کنایہ، اور باطنی کیفیت یہ سب ایسی مجرد چیزیں نہیں ہیں جنہیں کوئی بھی مترجم محض لفظوں کی ظاہری تبدیلی کے ساتھ ہدف زبان میں پیش کر سکے۔ افکار و خیالات کے ایک لامتناہی اور گہرے سلسلے کو لفظوں کی لغوی تبدیلی کے ساتھ پیش کرنا جو شے لائے کے مترادف ہے، اور جو مترجمین اس مشکل اور کٹھن مرحلے سے اپنے ترچے کو باآسانی پار لے جاتے ہیں، وہ یقیناً علمی دنیا میں تحسین اور خراج تحسین کے حقدار ہیں۔

پروفیسر عنوان چشتی نے ادبی اور شعری تراجم کے اسی نازک سلسلے میں نہایت بلوغ اور قیمتی بات کہی ہے، چنانچہ پروفیسر عنوان چشتی شعری ابلاغ کی اس معنوی کثرت اور امکانات پر بحث کرتے ہوئے یوں وضاحت کرتے ہیں کہ:

”ابلاغ کا نقطہ عروج وہ منزل ہے جہاں قاری کے ذہن پر ایک سے زیادہ معنی کا انکشاف ہوتا ہے اور اس کو ایک شعر میں بہت سے جوالہ 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 بلکہ تشریح نگار کا کام ہے۔ ایسے موقعوں پر مترجم ہجوم معانی سے ایک کا انتخاب کر کے دوسرے معانی کو چھوڑ دیتا ہے۔

انتخاب و احتساب 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۔“ [18]۔

پروفیسر عنوان چشتی کے اس فکری خیال کے مطابق، جمالیاتی اور شعری ترجمے کے وقت مترجم کو یہ مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ آخذ متن سے اپنے علمی ذوق کے مطابق اخذ معنی کرے، اور علامات و استعارات کے مخفی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اپنے طور پر ٹارگیٹ لنگویج (ہدف زبان) سے ایسے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات کا انتخاب کرے جس کے نتیجے میں متن کے اندرون میں جذب شدہ حقیقی مفہوم تک قاری کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اب یہ تمام تر عمل مترجم کی ذاتی صلاحیت اور اس کے ادبی قد و کاٹھ پر منحصر ہے کہ اس نے اصل مصنف کے افکار و خیالات کو کس حد تک اپنے باطن میں اتارا ہے، اور اس متن کی باطنی تہوں میں کس گہرائی تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ کیونکہ ترجمے کا اصل حق بھی یہی ہے کہ مصنف کے فکری مفہوم یعنی منشائے مصنف کو پوری طرح دوسری زبان کے الفاظ میں سمو دیا جائے۔ منشائے مصنف کے ساتھ علمی انصاف کرنے کی یہ پوری بھاری ذمہ داری مترجم کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ عام قارئین تو مترجم کے پیش کردہ ترجمے کو ہی اصل شاہکار کا متبادل سمجھتے ہیں اور اسی کے دیے گئے معنی و مفہوم کو حتمی مانتے ہیں۔ فن ترجمہ نگاری کے ان تمام کثیر الجہت ابعاد اور فکری زوایوں کی روشنی میں یہ دعویٰ پورے وثوق کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ ترجمے کے ہی وسیلے سے ایک تہذیب، ایک زبان، اور اس زبان میں شامل تہذیبی اقدار اور روایات کا پورا نظام دوسری زبان کے لسانی حلقے میں منتقل ہوتا ہے، اور اسی منتقلی کے مثبت اثرات کے تحت ہی پوری دنیا کے متفرق انسانی گروہ ایک دوسرے سے متعارف بھی ہوتے ہیں اور ان کے مابین بین الثقافتی ہم آہنگی، یکجہتی اور امن قائم ہوتا ہے۔ آج کے اس جدید ترین دور میں، جہاں ساری دنیا ایک چھوٹی سی اسکرین پر سمٹ آئی ہے، ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ عالمی روابط کی استواری میں سب سے بنیادی اور اساسی رول ترجمے نے ہی ادا کیا ہے؛ ورنہ ایک دوسرے کی زبانوں سے ناواقفیت کی بنا پر ہم یقیناً ابھی تک انسانی ترقی کے ان مدارج اور بلندیوں تک کبھی نہ پہنچ پاتے جہاں آج ہم خود کو کھڑا پاتے ہیں۔ نہ تو عالمی ادب و ثقافت کا یہ اعلیٰ معیار قائم ہو پاتا اور نہ ہی فلسفہ، سائنس اور حکمت کی پیچیدہ گتھیاں سلجھ پاتیں۔ مختصر یہ کہ ترجمے کی روایت اتنی ہی قدیم اور ابدی ہے جتنا کہ خود اس کرۂ ارض پر انسان کا وجود ہے؛ انسان بنیادی طور پر تجسس، تدر اور جستجو کا ایک خوبصورت آمیزہ ہے، جس کے باعث ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی راہیں وہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے، اور ترجمہ انسان کے اسی آفاقی مفہیماتی اور ابلاغی جذبے کا ایک فطری اور تخلیقی رد عمل ہے۔

حوالہ جات:

1. قمر رئیس، پروفیسر، ترجمہ کافن اور روایت، تاج پبلشنگ ہاؤس، ٹیما محل، جامع مسجد، دہلی، جون 1976ء، ص 19
2. محمد حسن، پروفیسر، ”ترجمہ: نوعیت اور مقصد“، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 69
3. محمد حسن، پروفیسر، ”ترجمے کے بنیادی مسائل“، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 80
4. جمیل جالبی، ڈاکٹر، تنقید اور اسلوب، مجلس ترقی ادب، لاہور، اشاعت سوم، 1998ء، ص 142
5. محمد حسن، پروفیسر، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 179
6. گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 2002ء، ص 315
7. ظہور الدین، پروفیسر، ”فن ترجمہ نگاری“، ششماہی مجلہ تسلسل، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی، جنوری تا جون 2004ء، جلد 6، شمارہ 12۔
8. فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، لسانیاتی مباحث اور اردو زبان، الو قار پبلشرز، کراچی، 2005ء، ص 88۔
9. عبدالحق نعیمی، مرزا، ”فن ترجمہ نگاری“، ششماہی مجلہ تسلسل، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی، جنوری 1999ء، جلد 1، شمارہ 2۔

Bassnett, Susan. Translation Studies. Routledge, London and New York, 4th Edition, 2014, p. 24. .10

Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford University Press, Oxford, 1998, .11

p. 112.

12. ظہور الدین، پروفیسر، مشمولہ ششماہی مجلہ تسلسل، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی، جنوری تا جون 2004ء، ص 83۔
13. ظہیر احمد صدیقی، پروفیسر، "اردو میں تراجم کے مسائل"، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 79
14. شہباز حسین، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 187
15. محمد حسن، پروفیسر، "ترجمہ: نوعیت اور مقصد"، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 20
16. فیض احمد فیض، "تہذیب و ثقافت"، مشمولہ کشف تنقیدی اصطلاحات، مرتبہ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص 55
17. محمد حسن، پروفیسر، مشمولہ کشف تنقیدی اصطلاحات، مرتبہ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص 64
18. عنوان چشتی، پروفیسر، "منظوم ترجمے کا عمل"، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ص 149

ماخذ و مصادر:

- قرآن مجید
- باسٹ نیٹ، سوزان۔ Translation Studies۔ رولج، لندن، چوتھی اشاعت، 2014ء۔
- جالبی، جمیل، ڈاکٹر۔ تنقید اور اسلوب۔ مجلس ترقی ادب، لاہور، 1998ء۔
- چشتی، عنوان، پروفیسر۔ "منظوم ترجمے کا عمل" (مضمون)، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت۔ دہلی، 1976ء۔
- حسن، محمد، پروفیسر۔ "ترجمہ: نوعیت اور مقصد" (مضمون)، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت۔ مرتبہ کردہ: پروفیسر قمر رئیس، دہلی، 1976ء۔
- رئیس، قمر، پروفیسر (مرتب)۔ ترجمہ کافن اور روایت۔ تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی، 1976ء۔
- سٹینر، جارج۔ After Babel: Aspects of Language and Translation۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 1998ء۔
- صدیقی، ابوالاعجاز حفیظ (مرتب)۔ کشف تنقیدی اصطلاحات۔ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 1985ء۔
- صدیقی، ظہیر احمد، پروفیسر۔ "اردو میں تراجم کے مسائل" (مضمون)، مشمولہ ترجمہ کافن اور روایت۔ دہلی، 1976ء۔
- ظہور الدین، پروفیسر۔ "فن ترجمہ نگاری" (تحقیقی مقالہ)۔ ششماہی مجلہ تسلسل، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی، 2004ء۔
- فتح پوری، فرمان، ڈاکٹر۔ لسانیاتی مباحث اور اردو زبان۔ الو قار پبلشرز، کراچی، 2005ء۔
- فیض، فیض احمد۔ "تہذیب و ثقافت" (مضمون)، مشمولہ کشف تنقیدی اصطلاحات۔ اسلام آباد۔
- نارنگ، گوپی چند، ڈاکٹر۔ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ سب میل پبلیکیشنز، لاہور، 2002ء۔
- نعیمی، عبدالحق، مرزا۔ "فن ترجمہ نگاری" (تحقیقی مقالہ)۔ ششماہی مجلہ تسلسل، شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی، 1999ء۔