

ڈاکٹر نائلہ عبدالکریم

اسسٹنٹ پروفیسر ڈیپارٹمنٹ آف اردو، یونیورسٹی آف میانوالی، میانوالی۔

ڈاکٹر قمر عباس

لیکچرار اقبالیات شعبہ اقبال سنڈریز اسلامیا یونیورسٹی بہاولپور

سائرہ بانو

پی ایچ ڈی سکالر، نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس لاہور (ملتان سب کمپس)

اردو زبان و ادب پر نوآبادیات کے اثرات کا جائزہ

Dr. Naila Abdul Karim

Assistant professor, Department of Urdu, university of Mianwali, Mianwali.

Dr. Qamar Abbas

Lecturer Iqbal Studies Department of Iqbal Studies The Islamia University of Bahawalpur

Saira Bano

ph.D scholar , National College of Business Administration and Economics Lahore sub campus
Multan

A review of the effects of colonialism on Urdu language and literature.

Abstract:

The settler made the people of the subcontinent believe that the best language is only English. Only its speakers can be civilized- The settlers introduced the English language in Bar-e-Sagheer under a special thought and concern. Even the rest of the languages came to be despised and their speakers looked with evil down upon,- here the dual system of education started in the subcontinent. And two classes were born. One was the English-reading class and the other was the class learning in local languages- And the English-reading class started to be honored. In this paper, apart from the language and literature, the motivations due to which the Urdu education system did not get the importance, it needed for the development of the subcontinent's culture have been examined.

Key words: Definition of language, importance and impact of colonialism on Urdu language and literature-

نوآبادکار نے برصغیر کی عوام کو یہ باور کروایا کہ افضل ترین زبان صرف اور صرف انگریزی ہے۔ اس کے بولنے والے ہی تہذیب یافتہ ہو سکتے ہیں۔ نوآبادکار نے ایک خاص سوچ اور فکر کے تحت انگریزی زبان کو برصغیر میں رائج کیا۔ یہاں تک کہ باقی زبانوں کو حقیر اور ان کے بولنے والوں کو کم تر سمجھا جانے لگا۔ یہیں سے برصغیر میں دوہرا نظام تعلیم شروع ہوا۔ اردو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک انگریزی پڑھنے والا طبقہ تھا۔ اور دوسرا مقامی زبانوں میں سیکھنے والا طبقہ تھا۔ اور انگریزی پڑھنے والے طبقے کو ہی نوازا جانے لگا۔ اس مقالے میں زبان و ادب کی تعریف کے علاوہ ان محرکات کو دیکھا گیا۔ جن کی وجہ سے اردو نظام تعلیم کو وہ اہمیت نہ ملی۔ جو برصغیر کی ثقافت کے فروغ کے لیے ضروری تھی۔ زبان ذریعہ ہے اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کے خیالات و دلی جذبات کو سمجھنے کا۔ ہماری آپس کی بات چیت ہی ہماری زبان ہے۔ بات چیت یا جو کچھ

ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں یہی ہماری زبان کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جو ہم تحریر میں لاتے اور پڑھتے ہیں۔ ان اصول و قواعد کی ٹھیک ڈھنگ سے پابندی لازم ہوتی ہے۔ (01) انسان نے اپنی طویل تاریخ میں جو آکٹسابات کیے ہیں ان میں انتہائی بیش بہا زبان ہے۔ زبان زندگی کے لیے ناگزیر تو نہیں لیکن انسان سے اس کی وابستگی کچھ اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ کہ دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے کیلئے انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی رشتے زبان کے ذریعے مستحکم ہوتے ہیں۔ ”ذہنی و تہذیبی اور اخلاقی و روحانی ورثے اسی کے مرہون منت ہیں۔ تمام علوم اسی کے سہارے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی وہی بنتی ہے۔ ہم لفظ زبان استعمال کرتے وقت یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس کے مفہوم کا غیر مبہم اور واضح تصور اور زبان کی حقیقت و ماہیت ہمارے ذہن میں موجود ہے لیکن جب زبان کی تعریف کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے علوم کے بنیادی تصورات کی طرح زبان کلمہ وغیرہ جیسی اصطلاحوں کی مکمل تعریف کی ہے کہ جیسے نور الحسن نیر کا کوروی مولف نور اللغات کے مطابق۔ (02) زبان کو ایسی بولی قرار دیتے ہیں۔ جس کے ذریعے سے انسان دل کی بات کر سکے۔ (03) دنیا بھر میں ان گنت زبانیں بولی جاتی ہیں بہتوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں۔ نہ جانے کتنی زبانیں قہرگم نامی میں کھوپکی ہیں (04) (اردو دنیا کی ایک ایسی زبان ہے جسے کسی نہ کسی صورت اپنوں، بیگانوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی تاریخ نے بہت سوں کو بھول بھلیوں میں بھٹکا یا (05) شمس الرحمن فاروقی کے مطابق

"ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ کہ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اسی زبان کو

ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا ہے۔" (6)

انگریزوں نے اس زبان کے لیے اپنی ایجاد یا پسند کے نام استعمال کیے۔ جہاں گئیر کے دربار میں جیمز اول کے ایجنٹی سر ٹامس

کے ساتھی ایڈورڈ ٹیری نے اپنی کتاب A voyage to east india

(لندن 1655) میں اس زبان کو اندوستان کے نام سے یاد کیا انگریزوں نے اور نام جو اس زبان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان میں

hindoostanee 'hindoostanic' indostans Moors' moors

کے علاوہ کوئی نام بھی کبھی کسی اردو بولنے والے نے نہ ہی استعمال کیا اور نہ ہی اس سے کبھی آشارا ہا یہ سب نام انگریزوں نے اپنی لاعلمی یا سیاسی ضرورتوں کے باعث ایجاد کیے تھے اردو نوآبادیاتی سامراجی مصلحتوں کے زیر اثر انگریزوں کی سیاسی تشکیلات کا شکار رہے اور پھر جدید ہندوستان میں ہندوستانی (ہندو) شخص کے بارے میں سیاسی اور جذباتی تصورات کی دنیا میں داخل ہو گیا (7) سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی، میں کہتے ہیں

"اردو زبان کا پیدا ہونا کسی ایک قوم یا قوت کا نہیں بلکہ مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے اور اس کا پیدا ہونا ضرورہ اور مجبوراً تھا برصغیر میں داخل ہوتے ہی انگریزی سامراج نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا۔ کہ یہاں کے عوام سے بات چیت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ اس کی زبان سیکھی اور سمجھی جائے" (8)

"اردو زبان برصغیر میں آخر سامراج کا اقتدار کیسے قائم ہو گیا اور اس سامراجی اقتدار نے اردو زبان و ادب پر کیسے اثرات مرتب کیے۔ یقیناً ہر زبان کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کے تحریر اسلوب زبان اور مواد پر مبنی ہوتا ہے۔ ادب وغیر ادب میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ ادب کے ایک لغوی معنی تہذیب اور شائستگی کے ہیں۔ چنانچہ ایسی تحریر جس میں تہذیب اور شائستگی کا اظہار ہو وہ ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ ادب کی تعریف اس طرح بھی کی جاسکتی ہے وہ تحریر جو تخلیقی جوہر سے آراستہ ہو ادب کی حیثیت سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ (09) مجنوں گور کھپوری کے بقول

ادب انسان کے بہترین خیالات و جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اور انسان کے خیالات و جذبات خلاء میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ ایک خاص تہذیب اور ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔" (10)

انسان کی زندگی اور زمانے کے ساتھ ساتھ ادب بھی بدلتا ہے یا ترقی کرتا رہتا ہے مطلب یہ کہ ادب میں بھی زندگی کے آثار ملتے ہیں۔ اگر ادب میں وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیلی نہ آئے تو اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے یہی کیفیت زبان کی بھی ہے کہ صرف وہی زبانیں زندہ رہتی ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں ترمیم و تبدیلی کی گنجائش رکھتی ہیں۔ (11) مسلمانوں کے عہد تک پورے برصغیر کی تہذیبی و ثقافتی اور سرکاری و عدالتی زبان فارسی تھی۔ فارسی ایک ایسے رابطے کی زبان تھی۔ جس کے ذریعے مسلمان اپنے اندر ملی وحدت کو کسی نہ کسی طور پر برقرار رکھ سکتے تھے۔ اور بعض مسائل کا حل تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن انگریزوں کا مقصد چونکہ مسلمانوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر کمزور

ترکر کے ان کی انفرادیت و اجتماعیت کو ہر طرح ختم کرنا تھا۔ اس لیے دیسی زبان کو فروغ دینے کے بہانے 1837 میں فارسی کو ہٹا کر اردو کو سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ محض شعبہ تھا۔ اور اس کا مقصد مسلمانوں کی اس ناراضگی کا سدباب کرنا تھا۔ جو فارسی کو ختم کرنے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے کہ جس وقت یہ حکم جاری ہوا اسی وقت میکالے کی وہ تعلیمی یادداشت منظر عام پر آئی۔ جس میں کہا گیا تھا۔ کہ ہندوستان میں ساری تعلیم انگریزی میں ہونی چاہیے۔ اور جس کا مقصد ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا تھا۔ جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذوق، فکر و نظر اور اخلاق و حکمت و دانش کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (12) ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق

"مسلمانوں کی بربادی میں جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی۔ وہ 1857 کے ہنگامے نے پوری کر دی۔ مسلمان چونکہ اورنگزیب سے لے کر ٹیپو سلطان تک، برابر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں بھی وہ آگے تھے۔ اس لیے انگریزوں نے سارا غصہ انہیں پر اتارا۔ ملازمت، تجارت، تعلیم، صنعت و حرفت اور معاش کے سارے دروازے ان پر ایک ایک کر کے بند کر دیے گئے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے، براہ راست تاج برطانیہ کا راج قائم ہو گیا۔" (13)

زبان ملک کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے۔ ایسی تحقیقات بلاشبہ ہمارے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ لیکن اگرچہ رتبہ میں کم۔ مگر دلچسپی میں برابر وہ تحقیقات ہیں۔ جو ایک معمولی کتاب لغت کی مدد سے ہم کسی ملک کی گزشتہ تاریخ میں۔ اس کے باشندوں کی موجودہ زبان کی شہادت پر کر سکتے ہیں۔ آپ کو خوب معلوم ہے۔ کہ علم طبقات الارض کا مایہ کس طرح مختلف طبقات اولین، دائمی اور سونے۔ یکے بعد دیگرے نظر آنے والوں سے کسی حصہ ملک کے متواتر طبعی تغیرات کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اور اسے یہ موقع حاصل ہوتا ہے۔ کہ گویا ان تغیرات کا وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ اور ان کے پیدا کرنے میں جو طاقتیں کام کرتی تھیں۔ ان سے وہ اندازہ ہوتا ہے اور قریب قریب کی تاریخ بھی بتائی جاسکتی ہے۔ اردو جیسی مرکب زبان کو سامنے رکھ کر۔ جس میں بڑے بڑے تغیرات اور انقلابات کے نقوش نمایاں ہیں۔ ہم اس ماہر کی طرح اخلاقی اور تاریخی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی اس طرح طبقات ہیں۔ کنکر، کھریا، ریت اور چونے کے ہیں۔ بلکہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور انگریزی الفاظ کے۔ اور ساتھ اس کے دوسری زبانوں کا دخل نظر آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص زبان کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنے میں مہارت رکھتا ہو گا۔ تو وہ اس زبان کے پالنے والوں کی تاریخ از سر نو ملاحظہ کرے گا۔ ان پالنے والوں کے ان کی نظروں کے سامنے پھر جائیگا۔ اکی مقدار جانچی جائے گی۔ اور سر زمین ہند پر ان کے گزرنے کا سلسلہ اسے معلوم ہو جائے گا۔ (14) اصل میں ہندوستانی زبانیں ہندوستان میں مرکزی حیثیت کی حامل تھیں۔ نوآباد کار کو بخوبی اندازہ تھا۔ کہ زبان کے مخصوص حصے تک رسائی سے ہم۔ برصغیر کے ثقافتی منصوبوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب زبان کو ثقافتی تصور کے تناظر میں سیکھا جاتا ہے۔ تو زبان صرف روزمرہ محاورہ اور اظہار ابلاغ تک محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں باقاعدہ علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ جن سے کسی سماج کے بنیادی عناصر کی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً برطانوی سامراج کو بھی ان رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ جو کسی سماج کو سمجھنے میں راستے کا پتھر ہیں۔ اور انہیں علامتی رکاوٹوں نے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ وہ زبان کے علامتی اظہار سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ وہ تصورات تھے۔ جو نوآباد کاروں کے پیش نظر تھے۔ (14) برصغیر کے عوام کی بے بسی کا حل کچھ یوں مقالات سرسید میں بیان کیا گیا ہے۔

"جو شخص اپنی قومی ہمدردی سے اور دور اندیش عقل سے غور کرے گا۔ وہ جانے گا کہ ہندوستان کی ترقی کیا علمی اور کیا اخلاقی۔ صرف مغربی علوم میں اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کرنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنی اصل ترقی چاہتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم اپنی مادری زبان تک کو بھول جائیں۔ تمام مشرقی علوم کو نسیا نسیا کر دیں۔ ہماری زبان یورپ کی اعلیٰ زبانوں میں سے انگلش یا فرنچ ہو جائے۔" (15)،

چنانچہ زبان علامتی تصور میں زبان کے تمام گفتاری اور تحریری متون کا علم حاصل کر کے معاصرانہ ثقافت و دستاویزی عناصر اور علامتی اسلوب تک رسائی کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ اور زبان کے لسانی تصور سے زبان کے تمام مرکزی نظام کا مطالعہ کرنا مراد تھا۔ چنانچہ جامعہ عثمانیہ ہندوستان میں پہلی یونیورسٹی تھی۔ جس میں ابتدا سے انتہا تک ذریعہ تعلیم ایک دیسی زبان ہوگی۔ اور یہ زبان اردو ہوگی۔ ایک ایسا ملک جہاں بہانت بہانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ صرف اردو ہی ایک عام اور مشترک زبان ہو سکتی۔ (16) بقول جان رچرڈ گریسن:

"جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا۔ تو یہ کھلا اعتراض تھا۔ کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا۔ کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے۔" (17)

در اصل ہم لارڈ میکالے کے ان تعلیمی نظریات کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے۔ جن کا مقصد اردو زبان و ادب کو کم تر ثابت کرنا تھا۔ ان لوگوں نے مشرقی علوم اور زبانیں پڑھنے والوں کے لیے رزق کے تمام دروازے بند کر کے صرف ان طالب علموں کے لیے روٹی اور عزت کے مواقع مخصوص کر دیے جو انگریزی پڑھیں۔ بقول لارڈ میکالے۔
 "جب ہمیں ایک زبان کی تعلیم دینے کا اختیار حاصل ہے۔ تو کیا پھر بھی ہم ان زبانوں کی تعلیم دیں گے۔ جن میں مسلمہ طور پر کسی موضوع سے متعلق بھی کوئی قابلِ قدر کتاب نہیں ملتی۔ جسے ہماری زبان کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہو" (18)

مقتدر طبقات اور طاقتیں نظم و نسق کے لیے محض عملی اقدامات نہیں کرتیں بلکہ بعض دینی اور نفسیاتی اقدامات بھی کرتی ہیں۔ اور ایک ایسی عمرانی فضا تشکیل دی جاتی ہے۔ کہ محکوم افراد خدمات بھی انجام دیتے ہیں اور اس حقیقت کو بھی اپنے اذہان اور قلوب میں بٹھا لیتے ہیں۔ کہ ہمارے حکمران ہمارے لیے وسیلہ نجات و رحمت ہیں۔ (19) تو نوآبادیاتی کا سادہ لفظ اپنے اندر گہرے نتائج کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ خود ساختہ یا کوئی بنا بنا یا منصوبہ نہیں تھا بلکہ ایسے منصوبوں میں نتائج کی جمع و تفریق پہلے کی جاتی ہے۔ اور زبان ہی ایسے منصوبوں کا پہلا ہدف ہوتی ہے۔ زبان کو زبان بنانے کے لیے کم و بیش تین چیزوں کی ضرورت ہے۔

اول: اصول لغت کی تدوین

دوم: علمی تصنیفات

سوم: تراجم

انگریزی سامراج کی ضرورت کے پیش نظر سب سے پہلے جان گلکرسٹ نے قواعد اردو لکھی۔ اسی زمانے میں سید انشانے بھی اردو کے قواعد لکھے۔ سرکاری مدارس اور انگریز افسران کی تعلیم کے لیے متعدد رسالے لکھے۔ مولوی فتح محمد جالندھری اور مولوی عبدالحق کی قواعد اردو بھی قابلِ قدر ہے مولوی سید احمد دہلوی کی فرنگِ آصفیہ کامل لغت ہے۔ (20) "قواعد اردو" میں ڈاکٹر گلکرسٹ کے حوالے سے لکھا گیا۔ کہ

"ڈاکٹر صاحب نے اردو کی خدمت کا کام 1787 میں شروع کیا۔ اور فورٹ ولیم کالج اردو

اردو زبان کی تالیف و تصنیف کا مرکز انیسویں صدی کے ابتدائی دس سال تک رہا۔ اگرچہ

اصل مقصد اس کا یہ تھا۔ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو انگریز ملازم ہو کر آئے تھے۔ ان کو

اردو سکھانے کے لیے مناسب کتابیں لکھوائی جاتیں تاکہ وہ آسانی سے ملک کی اس زبان

کو جو ہر جگہ بولی یا سمجھی جاتی ہے۔ سیکھ لیں لیکن اس پر دے میں بعض بے مثل کتابیں

لکھی گئیں۔ اور آئندہ اس ڈھنگ کی تالیفات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔" (21)

ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ تو انگریز کمپنی نے تجارتی اور حکومتی اغراض کے لیے اپنے ملازمین کو ہندوستانی زبانوں سے واقف کروانا ضروری سمجھا۔ کیونکہ اس وقت کمپنی میں حکومت کے خواہشمند افراد جو ہندوستان پہنچ رہے تھے وہ مقامی زبانوں اور ہندوستانی تہذیب و تمدن سے بالکل بیگانہ ہوتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انگلستان یا ہندوستان میں کوئی انتظام نہ تھا۔ (22) صدیق الرحمن قدوائی کے مطابق

" This culture gap between the two nationals had to be filled with tolerance forbearance and patience. Any other way of tackling. The problems it raised would damage Their interests to an incalculable degree" (23)

In the works of Gilchrist's, we find tendency to record as many 'equivalents' of an English word as possible. While he was quite successful in collecting a large number of Hindustani vocables, he often failed to discriminate between Precise Literal meanings and virtual or metaphorical usages. Anyone Who seeks guidance from his dictionary would find himself completely lost in a

chaos. The meanings of the word "Prejudice", on which he spent so much time, are good examples:-

اعتقاد، تعصب، بدگمانی، بدزبانی، مفرت ضرر، نقصان، طرفداری، رغبت، حسن ظن، عقیدہ، عقدرہ، گرہ، کھرچی، گانٹھ، گھانا، دغدرہ، خلش، اینٹھ۔

Similarly, while giving the meanings of "Abuse" Gilchrist included the following words as Hindustani equivalents"

لام کاف، بد سلوکی، بے ادائیگی، پھکڑ، افترا، منک، طوفانی

And against the word "poem" are given the following meanings.

قطعہ بند، ریختہ، مثنوی، قصیدہ، غزل، واسوز، سوز و گداز، پند، پد، ترجیع بند، (24) فراز فینن کے مطابق

"وہ علاقہ جہاں مقامی باشندے رہتے ہیں۔ نوآباد کاروں کے علاقے رہائش سے ملحق نہیں ہوتے۔ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی قدر مشترک کے دریافت کرنا ممکن نہیں۔ کہ ان دونوں اصطلاحوں میں ایک فاضل ہے" (25)

در اصل نوآباد کار کا شہر پتھر اور فولاد سے بنا ہوا مضبوط شہر ہوتا ہے۔ یہ جگمگ کرتی روشنیوں کا شہر ہوتا ہے۔ سڑکیں پختہ ہوتی ہیں۔ جگہ جگہ کوڑے کی ٹوکریاں کوڑے کرکٹ کو اس طرح نگل لیتی ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی دیکھتا ہے۔ نہ جانتا ہے۔ نوآباد کار کے پاؤں کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ ماسوا سمندر میں نہاتے وقت۔ لیکن آپ ان کے قریب بھی تو نہیں ہوتے کہ پاؤں دیکھ سکیں۔ اس کے پیروں کی حفاظت مضبوط جوتے کرتے ہیں حالانکہ اس میں شہر کی سڑکیں صاف و شفاف اور ہموار ہوتی ہیں۔ جن میں نہ کوئی پتھر ہوتا ہے۔ اور نہ وہ شکستہ ہوتی ہیں۔ نوآباد کار کا شہر شکم سیر اور آسودہ حال ہوتا ہے۔ اس کے شکم میں ہمیشہ اچھی چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ نوآباد کار کا شہر سفید نام لوگوں کا، بیرونی افراد کا شہر ہوتا ہے۔ (26)۔ 1844۔ میں برطانوی استعمار نے فیصلہ کیا کہ۔۔۔

سرکاری ملازمت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو انگریزی جانتے ہیں جلد ہی اس بات کا نقاب اتراکہ ہندوستان کو مہذب اور جدید بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل اس سارے منصوبے کے پس پردہ انگریزی کی طاقت اور تسلط قائم کرنا تھا۔ گویا انگریزی لسانی استعماریات کا استعارہ بنی۔ انگریزی کو ریاست کی تعلیمی امور کی زبان بنایا گیا۔ (27) نوآباد کار کے برصغیر پر اپنی اجارہ داری رکھنے کے لیے چار بڑے منصوبے تھے۔۔

سیاست۔ سماج۔ ثقافت اور تعلیم

لہذا نوآباد کاروں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اردو نہ سیکھ پائے۔ تو ہندوستان کی جڑوں تک پہنچانا ممکن ہے۔ اور اس زبان سے لاعلمی کی بنا پر ہم ہندوستان کی ثقافت، سیاست سماج اور تعلیمی منصوبوں سے بے بہرہ رہیں گے۔ اگر سماج برصغیر میں مکمل تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو پھر مقامی آبادی سے واقفیت حاصل کر کے طاقت کا حصول ممکن بنانا ہوگا۔ اور اس کے لیے ڈسکورس ہی ایک اہم کلیہ ہے۔ ڈسکورس کے حوالے سے مثل فوکا کا کہنا ہے

"اقتدار کا تعلق نہ معاشیات سے ہے نہ کسی باؤ ڈالنے والی قوت سے بلکہ طاقت کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ بغیر کسی اعلان کے ہوتی ہے مختلف سماجی اداروں میں نا انصافیوں کی صورت میں جنگ تو ہوتی ہی رہتی ہے یہاں تک کہ زبان میں بھی یہ جنگ جا رہی رہتی ہے۔ یہ جنگ قوت کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوت تخلیق بھی کرتی ہے اور دباتی بھی ہے"۔ (28)

مقامی باشندوں کا شہر، یا کم از کم مقامی شہر، حبشیوں کا گاؤں مدینہ، مقامی لوگوں کا مخصوص علاقہ، ایک بدنام مقام ہوتا ہے۔ جس میں بد قماش لوگ رہائش رکھتے ہیں۔ وہ وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے اور کہاں یہ بات بے محل ہے اور وہیں مر جاتے ہیں کیسے اور کہاں یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں طول و عرض نہیں ہوتے۔ لوگ ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ مقامی باشندے جس نگاہ سے نوآباد کاروں کے شہر کو دیکھتا ہے۔ وہ حرص اور حسد کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس نگاہ میں اس کی ملکیت کے خواب ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی ملکیت کے خواب یعنی نوآباد کاروں کی میز پر کھانا کھانے کے خواب، نوآباد کار کے بسپڑ سونے کے خواب اور اگر ممکن ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ۔ (29)۔

اس صورت حال کے حوالے سے ملک راج آنند کا ناول "اچھوت ہے جس میں باکھانا می کردار یورپ کے لوگوں کی سی زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ انگریزوں کا ساحلیہ بنانا چاہتا تھا کہ وہ انگریزوں کا پسندیدہ بن جائے۔ باکھا کے بارے میں راج آنند لکھتے ہیں۔

"کروٹ لیتے ہوئے ہاکھا کانپ گیا۔ لیکن اس نے ٹھنڈ کی پروا نہیں کی۔ اور اسے خوشی سے برداشت کرتا رہا۔ کیونکہ وہ اس کی خاطر جسے وہ فیشن کہا کرتا تھا۔ بہت سے آراموں کو قربان کر سکتا تھا۔ فیشن سے اس کا مطلب پتلون، برہیس، کوٹ، پٹی اور بوٹ پہننا تھا۔ کہ ہندوستان میں انگریز اور ہندوستانی فوجی پہنتے تھے۔" (30)

مقامی باشندہ بہت حاسد ہوتا ہے اور نوآبادکار اس حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ جب دونوں کی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو آبادکار مدافعتی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے تلخی کے ساتھ اس خواہش کو جانچ لیتا ہے یہ لوگ ہماری جگہ لینا چاہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس لئے کہ کوئی مقامی باشندہ ایسا نہیں ہے جو دن میں کم از کم ایک بار نوآبادکار کا مقام حاصل کرنے کا خواب نہ دیکھتا ہو۔ اچھوت کے مطابق ہاکھا کی خواہش کچھ اس طرح سے تھی

"ہاکھا ہندوستانی پن کے ہر حقیر دھبے سے بچتا تھا۔ حتیٰ کہ بھدی شکل کے ہندوستانی لحاف کو بھی نہیں اوڑھتا تھا حالانکہ وہ رات کو ٹھنڈ سے کانپتا رہتا تھا" (31)

نوآبادیاتی باشندے کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا حلیہ نوآبادکار جیسا ہو وہ اپنا ہر کام اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ البرٹ میمی کے مطابق

"The first attempt of the colonized is to change his condition by changing his skin. There is a tempting model very close at hand. The colonizer- The latter suffer from none of his deficiencies· has all rights enjoy every possession and benefits from every prestige. He is, moreover, the other past of the comparison, the one that crushes the colonized and keeps him in servitude. The First ambition of the colonized is to become equal to that splendid model and to re-simple him to the point of disappearing in him (32)

حوالہ جات

1. شفیع احمد صدیقی "اردو زبان قواعد" حصہ اول مکتبہ جامعہ لیسٹڈ، جامعہ نگر نئی، دہلی، 1991، ص، 09
- 2- خلیل صدیقی "زبان کیا ہے" شوبی آفیسٹ پریس دیوگنج، نئی دہلی، 1994، ص، 9 تا 10
- 3- آزاد حسین "سخندان فارس" اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ، 1979، ص، 06
- 4- خلیل صدیقی "زبان کیا ہے"، ص، 10
- 5- خلیل صدیقی "اردو زبان کی تاریخ" طبع اول، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، 1995، ص، 17
- 6- فاروقی شمس الرحمن "اردو کا ابتدائی زمانہ" مدینہ سٹی مال، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی، 2009، ص، 12
- 7- ایضاً، ص، 9 تا 12
- 8- سلیمان ندوی سید، "نقوش سلیمانی" اردو اکیڈمی، سندھ، لاہور، 1967، ص، 07
- 9- زہرا بیگم، سیدہ (مؤلف) "مختصر تاریخ اردو ادب اور اصناف شاعری" باراول، الاکرم گرافکس، حیدر آباد، 2005، ص، 23
- 10- مجنوں گور کھپوری "ادب اور زندگی" اردو گھر، علی گڑھ، 1984، ص، 47
- 11- زہرا بیگم، سیدہ (مؤلف) "مختصر تاریخ اردو ادب اور اصناف شاعری" ص، 24
- 12- صدیقی، عبدالحمید "مکالمے کا نظریہ تعلیم"، روہیل کھنڈ لٹریچر، سوسائٹی، کراچی، ص، 69
- 13- فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، "ہندی اردو تنازعہ" نیشنل بک فاؤنڈیشن، کراچی، 1977، ص، 8
- 14- احمد دین "سرگزشت الفاظ" شیخ مبارک علی تاجر کتب، لاہور، 1932، ص، 08

- 15- محمد اسماعیل پانی پتی، مولانا "مقالات سرسید" حصہ دہم، مجلس ترقی ادب، لاہور، 1963ء، ص 06
- 16- گریرسن، جان رچرڈ، "تاریخ اہل ہندوستان"، مترجم قاضی حسین، جلد 02 جامعہ عثمانیہ، حیدت اباد کن، 1921ء، ص 06
- 17- ایضاً
- 18- صدیقی، عبدالحمید، "میکالے کا نظریہ تعلیم" ص 52
- 19- ہاشمی، طارق محمود مضمون "اردو زبان، روایات اور لسانی استعماریت مشمولہ، "بنیاد" جلد 09، 201ء لاہور ص 92
- 20- سلیمان ندوی، نقوش سلیمانی، ص 17
- 21- عبدالحق، مولوی، مرتبہ، "قواعد اردو" انجمن ترقی اردو، نئی دہلی 2007ء، ص 16
- 22- محمد افضل الدین اقبال، ڈاکٹر، "ایسٹ انڈیا کمپنی علمی ادارے" عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد 2002ء، ص 26
- 23- سدرالحسن قدوائی "Gilchrist and language of Hindustan" 22، انیس چشتی، نئی دہلی 1972ء، ص 32
- 24- ایضاً، 23
- 25- فراز فینسن "افنادگان خاک" مترجم، محمد پرویز، سجاد باقر رضوی، فکس ہاؤس، لاہور 1969ء، ص 26
- 26- ایضاً
- 27- ناصر عباس نیر، ڈاکٹر "زبان نوآبادیاتی سیاق اور لسانی استعماریت" <http://lib.bazmeurdu.net>
- 28- قمر جمیل "جدید ادب کی سرحدیں" مکتبہ دریافت قمر پلازہ گلشن اقبال کراچی، جلد اول، ص 44
- 29- فراز فینسن، "افنادگان خاک" مترجم محمد پرویز، سجاد باقر رضوی، ص 27 تا 28
- 30- راج آنند، ملک "اچھوت" ساہتیہ اکادمی 1990ء، ص 13
- 31- ایضاً
- 32- البرٹ میمی، The Colonized and colonized، ص 164