

ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار*

زبان اردو ، پاک ترک روابط ثقافتی کا ثمر

تاریخی و لسانی جائزہ

برصغیر جنوبی ایشیا میں شمال مغرب کی طرف سے مختلف قومیں آئیں اور یہاں آ کر آباد ہوئیں۔ آسٹریک، دراوڑ اور آریائی اقوام بھی انہی میں سے تھیں۔ کچھ فاتحین عارضی طور پر یہاں آئے اور چلے گئے، جیسے سکندر یونانی، جو آندھی کی طرح یہاں آیا اور بگولے کی طرح غائب ہو گیا۔ ظہور اسلام سے قبل کشان اور سفید ہن بھی یہاں آئے جنہیں وسط ایشیا کی اقوام کہا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے انہیں ترکمانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔^۱ ان کے اثرات کے بارے میں بھی تاریخی تفصیلات مفقود ہیں۔ مگر ظہور اسلام کے بعد جب ایک صدی کے اندر اندر ایران و خراسان کے بعد وسط ایشیا کی ترک اقوام اسلام کی آغوش میں آئیں تو یہ ایک نئی قوت بن کر ابھریں۔ اس تہذیبی قوت کے اثرات برصغیر جنوبی ہند پر بھی مرتب ہوئے اور ایشیا و یورپ و افریقہ کے دوسرے براعظموں تک بھی پہنچے۔

محسن انسانی، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دین حق کی تکمیل کی (اليوم اكملت لكم دينكم) اور اس کے ذریعے تمام دنیا کے انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک متوازن راہ (صراط مستقیم) تجویز کی گئی۔ ترکوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ساری قوت اور صلاحیت اسلام کی اشاعت و ترقی کے لیے وقف ہو گئی اور انہوں نے صدیوں تک یہ خدمت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے میدانوں، صحراؤں اور کوہساروں میں انجام دی۔ ترکوں کے ساتھ اسلامی تہذیب، ثقافت اور زبانوں کے اثرات دور دور تک پہنچے۔ ہم اس وقت برصغیر جنوبی ایشیا تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے ان اثرات کا مختصر آ جائزہ لیں گے جس کی ایک نمایاں صورت اردو زبان ہے۔ یہ زبان نئے ہند آریائی دور کے لسانی تناظر میں ایک اہم ملک گیر زبان کے طور پر ابھری۔ اس زبان کی نشو و نما میں ملکی عناصر (سورامینی پراکرت کے لسانی ڈھانچے) اور ان ثقافتی اثرات نے نمایاں حصہ لیا ہے جو شمال مغرب سے ترک مسلمان فاتحین کے ساتھ برصغیر میں آئے (ایک کثیر تعداد میں امما اور صفات عربی، فارسی اور ترکی کے ذریعے آئے) یہ زمانہ چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی میلادی) سے شروع ہوتا ہے۔

* سہمان پروفیسر اردو، استنبول یونیورسٹی

ماہرین لسانیات نے برصغیر میں ہند آریائی زبانوں کے لسانی ارتقا کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے،^۲ جن کے کچھ ذیلی ادوار بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ تین ادوار مندرجہ ذیل ازمہ پر محیط کہے جا سکتے ہیں :

اول ، قدیم ہند آریائی دور (سنسکرتی یا ویدی دور) ابتدا تقریباً ۲۵۰۰ ق۔ م سے ۶۰۰ ق۔ م تک

دوم ، وسطی ہند دور (پراکرتی دور) ۶۰۰ ق۔ م سے ۱۰۰۰ میلادی تک

سوم ، جدید ہند آریائی دور (جدید زبانوں کا دور) ۱۰۰۰ میلادی سے موجودہ زمانے تک

اس لسانی نقشے پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ہند آریائی زبانوں کے آغاز اور ترک مسلمانوں کی برصغیر میں آمد کا زمانہ ایک ہی ہے۔ ترک مسلمان اسلام کی تہذیبی وحدت و ثقافت کو لے کر یہاں پہنچے۔ اس لحاظ سے ان کی یہ آمد پہلے آنے والوں (کشان یا سفید ہن) سے بہت مختلف، بے حد نتیجہ خیز اور ثمر آور تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ اسلام کا حیات آفریں توحیدی پیغام اور انسانی بھائی چارے (آخوت و مساوات) پر مبنی معاشرتی نظام عدل و احسان یہاں آیا جو برصغیر کی اصنام پرست اور ذات پات کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہسماندہ اقوام کے لیے ایک نئے اور صحت مند اجتماعی نظام حیات کا نشان تھا۔ مجھے معاف رکھا جائے کہ میں فرق کو واضح رکھنے کی خاطر ترک کے ساتھ مسلمان کا لاحقہ لگایا۔ ورنہ ہمارے ادب میں (قدیم ہو یا جدید) جہاں بھی ترک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہی مسلمان ہوتی ہے۔ گویا یہ دونوں لفظ آردو میں مترادف ہیں۔ اگر ہم ترکوں کی ہند میں آمد کے زمانے کو بھی نگاہ میں رکھیں تو پہلی قوموں کی آمد (جو لوٹ مار کر کے چلی جاتی رہیں یا ہندو معاشرے میں ضم ہو جاتی رہیں) اور ترکوں کی آمد (اور یہاں ایک نئی تہذیبی قوت کے طور پر بسنے) کا فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔

برصغیر میں اشوک اور گپت عہد کے بعد راجہ ہرش (چھٹی صدی میلادی) کا دور ایسا تھا جس میں کم از کم شمالی ہند ایک سیاسی وحدت میں متشکل تھا اور امن و آسودگی کے ساتھ لوگوں نے خوشحالی کے دن دیکھے تھے۔ مگر ہرش کے بعد چار صدیوں تک برصغیر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا، باہمی رزم و پیکار کا نمونہ پیش کرتا رہا۔ اس انتشاری حالت نے اجتماعی زندگی کے نظام کو ہراگندہ

کیا ہوا تھا اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ دیوی دیوتاؤں کی کثرت کے ساتھ جب راجاؤں اور مہاراجاؤں کی بھی اتنی ہی کثرت ہو جائے تو معاشرتی نظام بھی کسی وحدت خیال و عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر لسانی ارتقا پر بھی ہوا، اور ادبی پراکرتیں انحطاط پذیر ہو کر بگڑی بولیوں (اپ بھرنشوں) کی صورت اختیار کرنے لگیں۔ یہی وہ انتشاری دور ہے جب ترک ایک نئی تہذیبی قوت کے جلو میں برصغیر کے منظر پر نمودار ہوئے اور انہوں نے نہ صرف برصغیر کے سیاسی نقشے میں جغرافیائی وحدت اور استحکام کا رنگ بھرا، بلکہ اُن کے زیر اثر یہاں کے تہذیبی و معاشرتی دھارے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انہی تبدیلیوں کی ایک صورت ہمیں جدید ہند آریائی زبانوں میں ملتی ہے۔ اس کی ایک شکل آردو زبان کی شستہ و رفتہ صورت میں ہے، جسے کسی طرح بھی مسجد قوت الاسلام، قطب مینار، تاج محل اور ترک مسلم دور کی دوسری حیرت انگیز تعمیرات سے کسی طرح بھی کم قرار نہیں دیا جا سکتا۔

برصغیر کے نامور ماہر لسانیات پروفیسر سنیتی کمار چیٹ جی ہند آریائی اور ہندی پر اپنے لیکچروں میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ :-

If there had been no Turki-Muhammadan conquest, the modern Indo-Aryan vernaculars might have had their formal birth, but their recognition for serious literary purposes, it would seem, would have been delayed,

پروفیسر چیٹ جی کا بظاہر مقصد تو یہ بتانا تھا کہ اگر ترک مسلمان برصغیر میں نہ آئے ہوتے تو جدید زبانیں تب بھی جنم لیتیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ کر ”مگر انہیں منجیدہ ادبی اہمیت حاصل کرنے میں دیر لگتی“ اس حقیقت کا بالواسطہ اعتراف کر لیا ہے کہ ترک مسلمانوں نے عوامی زبانوں کی سرپرستی کی اور اس کی بدولت آئندہ چند صدیوں میں ان زبانوں کو ادبی اہمیت حاصل ہو گئی۔ آردو زبان اس کا زندہ ثبوت ہے جس کا خمیر ہندوستانی ہے (جو سورسینی اپ بھرنش کے قواعد زبان پر مبنی ہے) اور ہندی آوازوں کے ساتھ اس نے کچھ عربی، فارسی، ترکی اصوات اور خاصی تعداد میں ان زبانوں کے اسما و صفات اپنالے ہیں۔ عربی، فارسی اور ترکی کے ان عناصر نے ثقافتی اعتبار سے اسے ایک دلکش زبان بنانے میں اہم حصہ لیا ہے۔

ترک اسلام کا حیات آفریں پیغام لے کر وسط ایشیا سے نکلے اور ایشیا، یورپ اور افریقہ کے مختلف خطوں میں پھیل گئے جہاں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ زبانوں

کے بارے میں ترکوں کا رویہ بڑا فراخ دلی کارہا۔ ان کی اپنی زبان ترکی تھی۔ وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک اور حدیث شریف کی زبان عربی کو سرآنکھوں پر بٹھایا۔ فارسی اسلامی اثرات کو جذب کرتی ہوئی عربی رسم الخط کے ساتھ ان کے پاس پہنچی تو ایک تہذیبی و ثقافتی زبان کے طور پر انہوں نے اسے بھی سینے سے لگایا۔ پھر جب وہ برصغیر میں آئے تو یہاں آ کر بھی انہوں نے لوگوں پر اپنی کسی زبان کو نافذ نہیں کیا، بلکہ بڑی رواداری کے ساتھ اسلام کا پیغام محبت و اخوت یہاں کی زبانوں میں عوام تک پہنچایا جو ایک قدرتی ذریعہ اظہار تھا۔ ترکوں کو اس امر کا احساس تھا کہ ہر زبان اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہر خطے کے لوگوں کو اپنی زبان سے آنس ہوتا ہے۔ اس لیے کسی زبان کو مٹانا اور دوسری کو نافذ کرنا غیر قدرتی بات ہوگی۔ البتہ وسیع میل جول سے فطری طور پر زبانیں پھیلیں اور ایک دوسری کے اثرات قبول کریں تو یہ اور بات ہے۔ اس طرح اصل اہمیت اور فوقیت مقصد کو دی گئی۔ ذریعہ اظہار ثانوی چیز قرار پایا۔ مقصد اسلام کا عالمگیر پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ عربی، فارسی، ترکی یا ہندی زبانیں ذریعہ تھیں۔ مسلمانوں کے اس لسانی موقف کی وضاحت علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں پیش کی ہے :

ترکی بھی شیریں ، تازی بھی شیریں
حرف محبت ، ترکی نہ تازی !

ترکوں کا یہ رویہ برصغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے براعظموں اور خطوں میں بھی رہا ، جہاں جہاں ان کے اقتدار کا پھیرا لہرایا ۔

برصغیر میں تحوّل زبان اردو کے سلسلے میں چار دور سامنے رکھے جا سکتے ہیں ۔ پہلا دور گیارہویں صدی میلادی کے شروع سے بارہویں صدی کے آخر تک جو کم و بیش پاکستان کے موجودہ علاقوں تک محیط تھا ۔ دوسرا دور سلاطین دہلی کا قطب الدین ایبک سے بلبن اور پھر خلجی اور تغلق سلاطین تک (جو سب ترک حکمران تھے) تیرہویں صدی سے پندرہویں صدی میلادی تک ۔ تیسرا شاہان تیموری کا دور سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی میلادی تک ، اور پھر چوتھا جدید دور تیموریوں کے زوال یعنی اسیویں صدی کے آغاز سے اب تک ۔ مگر یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری ہے کہ زبان کے لیے اردو کا موجودہ نام جو ترکی سے ماخوذ ہے ، برصغیر میں اٹھارویں صدی میں رائج ہوا ۔ اردو ، ترکی میں بمعنی لشکرگاہ یورپ کی اکثر زبانوں میں بھی Turkish Hordes کی صورت میں پہنچا اور ایران و ہند میں بھی لشکرگاہ ، اور اردو سے معنی (شاہی فرودگاہ) کے طور پر تیموریوں کے ساتھ آیا

اور بعد میں مرکز سلطنت کے بادشاہی اقامتی حصے اور اس سے متعلقہ بازار اور شاہی ٹکسال وغیرہ کے ساتھ لاحقے یا سابقے کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور پھر زبان کے لیے بھی زبان آردوے معلیٰ، آردو کی زبان اور پھر صرف آردو نام کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ ورنہ پہلے اس ملی جلی زبان کا نام ہندی کی نسبت سے ہندی یا ہندوی تھا (بعض مسلم مصنفین اور اکثر یورپین سکالروں نے اسے ہندوستانی کا نام بھی دیا ہے) بھارت کی موجودہ سرکاری ہندی زبان کا اس وقت کوئی وجود نہ تھا۔

ترکوں کی برصغیر میں آمد کے ساتھ ہی پاکستان کے موجودہ علاقوں خصوصاً پنجاب میں نئی زبان کی تشکیل کا آغاز ہو گیا تھا۔ ترک اپنے ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت لائے جو اسلامی اثرات جذب کر کے نثر اور ہو چکی تھی۔ جب ترکوں نے یہاں آ کر مقامی لوگوں سے راہ و رسم پیدا کی تو قدرتی طور پر دیسی زبان میں ترکی اور عربی و فارسی کے الفاظ (اسما و ضماثر و صفات) استعمال ہونے لگے۔ اس ابتدائی زبان کے نمونے ناپید ہیں* مگر غزنوی عہد میں بہت سے علما و صوفیا وسط ایشیا سے آ کر یہاں مقامی زبانوں میں رشد و ہدایت کے سلسلے قائم کر رہے

*ہمارے پاس اس زبان کا تحریری نمونہ ایک مکالمے کی شکل میں ہے جو فارسی کی ایک تصنیف سیر الاولیا میں ہے۔ یہ مکالمہ شیخ فریدالدین اور ابک خاتون ”مادر مومنان“ کے مابین ۶۵۹ ہجری میں ہوا۔ مکالمہ اس صورت میں ہے :

”مادر مومنان! بخدشت شیخ الشیوخ العالم عرضداشت کرو بزبان ہندوی کہ ”خوجہ! برہان الدین بالا ہے“، یعنی خورد است، این بارگراں را طاقت نتواند آورد۔ شیخ شیوخ العالم قدس سرہ العزیز فرمود بزبان ہندوی کہ ”مادر مومنان! ہونیوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے“، یعنی ماہ شب چہاردہم در اول شب خورد می باشد کہ بتدریج بکمال می رسد۔“

(بحوالہ مقالات حافظ محمود خاں شیرانی، جلد اول، صفحہ ۱۳۹)

اس مکالمے میں اسم معرفہ قطع نظر دو بنیادی الفاظ یہ آئے ہیں۔ ”خوجہ“ (آردو میں خواجہ) ترکی میں اسی تلفظ کے ساتھ HOCA (صرف خ بدل گئی ح میں) اور ”بالا“ (ترکی میں BALA بمعنی بچہ، بیبک) یہ دونوں لفظ پنجابی آردو اور ترکی میں بدستور رائج ہیں۔ ہونیوں (ہورن ماشی) کا چاند، ”کا“ ہندی اضافت ”ہے“ فعل حال اور ”ہوتا ہے“ فعل مضارع، یہ بنیادی طور پر مقامی قواعد کے مطابق ہیں۔

تھے اور سلطان ابراہیم غزنوی ابن سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی کے عم۔ کا شاعر مسعود سعد سلمان عربی و فارسی کے علاوہ ہندوی میں بھی کلام کہہ رہا تھا۔ اس کے بارے میں مستند شہادت محمد عوفی نے دی ہے جو سلطان قطب الدین ایبک کے ہم عصر جرئیل، امیر ناصر الدین قباچہ کا درباری تھا۔ وہ اپنے فارسی تذکرے ”لباب الالباب“ میں لکھتا ہے: ”اور اسے دیوانست یکے بتازی یکے بیاری و یکے بہندوی“۔^۴ امیر خسرو دہلوی نے اپنے دیوان غرۃ الکمال کے دیباچے میں اس بیان کی تائید کی ہے۔ خود امیر خسرو نے بھی مسعود سعد سلمان کے تقریباً سو سال بعد اس ہندوی زبان میں چند اجزا پر مشتمل کلام کہا، اور اپنی مثنوی ”نہ سپہر“ میں مختلف خطوں کی زبانوں کا ذکر کرتے ہوئے لاہوری اور ملتان کے نام بھی لیے ہیں مگر ہندوی کو ان علاقائی ناموں سے الگ رکھا ہے جو اس زبان کی بین علاقائی حیثیت کا بھی ثبوت ہے۔

اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ برصغیر پر ان اسلامی اثرات کے ساتھ جدید آریائی زبانوں کے ارتقا کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں آردو زبان کی نشو و نما ایک ملک گیر زبان کے طور پر (کم از کم شمالی ہند میں) ہونے لگی تھی۔ یہ غزنی، لاہور اور دہلی کے ترک سلاطین کا دور تھا جس میں مقامی باشندوں سے بڑی روا داری کا سلوک ہوا۔ برصغیر ترک سلاطین کی حکومت میں امن و امان کا گہوارہ اور خوشحالی و ترقی کا محور تھا۔ جب تیرھویں صدی میلادی کے وسط میں چنگیز خانی تاخت و تاراج کے نتیجے میں خوارزم، خراسان اور وسط ایشیا کے ترکمان ہٹا ہلنے کے لیے برصغیر کا رخ کرتے ہیں تو سلطان شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن ان مہاجرین کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ تارکین وطن یہاں رس بس جاتے ہیں۔ اس وسیع پیمانے پر ہجرت نے بھی ہند میں ثقافتی اور لسانی امتزاج کے عمل کو وسیع طور پر متاثر کیا ہوگا۔

جنوبی ہند (دکن) کے مسلمان سلاطین بھی شمال مغرب سے آنے والے ترک نسل سے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے آردو زبان اور شعر و ادب کی اپنے درباروں میں سرپرستی کی۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین لاہور و دہلی کے دور میں ترکی و ہندی عناصر کا انجذاب شروع ہوا۔ گھروں میں ترکی بولی جاتی تھی۔ فارسی درباری زبان رہی۔ دینی زبان عربی تھی، اور ان سب زبانوں کا اثر مقامی زبانوں پر خصوصاً آردو پر ہو رہا تھا۔ ترک فاتحین اس ملک میں رس بس گئے تھے۔ ان کے اور مقامی لوگوں کے درمیان اجنبیت کی دیواریں رفتہ رفتہ گر رہی تھیں۔ اسلام کی اشاعت نے بھی ان میں

آخوت اور مساوات کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ آپس میں شادی بیاہ بھی ہونے لگے تھے، اور نئی ہود دینی رشتے سے ہی نہیں بلکہ نسلی اور لسانی طور پر بھی مشترک خصوصیات کی حامل بن رہی تھی۔ اس کی بڑی مثال خود امیر خسرو دہلوی ہیں جن کے باپ ترک تھے اور ماں ہندی تھی۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو اس معاشرتی اختلاط کے اظہار کے لیے ہے۔ جب گھروں میں یہ صورت ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ طرز معاشرت، ماند و بود، خور و نوش، لباس، زبان، تہذیب، ثقافت کا ایک امتزاجی انداز اس سے نمودار ہو۔ اردو زبان کا اس لحاظ سے تجزیہ کیا جائے تو اس تاریخی عمل کے بہت سے حیران کن ثبوت ہمیں فراہم ہو سکتے ہیں۔

شاہان قیاموری کے دور میں ہمایوں ابن بابر کی ایران سے واپسی کے بعد برصغیر میں ایرانی ثقافتی اثرات کا دور شروع ہوا۔ اس زمانے میں تورانی اور ہندی عناصر کے امتزاج نے اردوئے معلیٰ کے روزمرے اور معاشرے کی تشکیل کی جو دہلی کے شرفا و سرا کی زبان قرار پائی۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں تورانی، ایرانی اور ہندی عناصر کے اشتراک نے مقامی ثقافت کو ایک نئی جہت دی۔ شاہجہان اور اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں یہ امتزاج اپنے اوج کمال تک پہنچ رہا تھا۔ اب اردو زبان جذب و انجذاب کے مرحلے سے گزر کر آسلوب و بیان کے اظہار کے لیے ہر تول رہی تھی اور ادبی اظہار کے لیے فارسی کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔

اٹھارہویں صدی میں جب شمالی ہند کے مرکزوں دہلی، آگرہ، لکھنؤ، عظیم آباد، مرشد آباد اور لاہور میں اردو شعر و شاعری کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، تو مرکز سلطنت دہلی کے ٹکسالی روزمرے اور معاشرے کو ادبی معیار قرار دیا گیا۔ ہندی یا ہندوی زبان کی تراش خراش ادبی و شعری مذاق کے مطابق ہونے لگی، اور اس عمل سے گزرنے کے بعد وہ زبان متشکل ہوئی جسے اردو کا نام دیا گیا۔ اور جو اب پاکستان کی قومی زبان ہے۔

یہ شستہ و رفتہ زبان نئے ہند آریائی سلسلے کی سب زبانوں میں منفرد اور یکتا تھی۔ یہ زبان برصغیر میں ہر جگہ سمجھی جاتی تھی گو بعض علاقوں میں بولی نہیں جاتی تھی۔ جب فرنگی ہمارے ملک میں تاجر کی حیثیت سے آئے تو انہیں اپنے مقاصد کی خاطر ایک ایسی لنگوا فرانکا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے تجارتی اور دفتری کاروبار کے لیے اردو کو اپنایا۔ جب وہ اس ملک کے مالک و مختار ہو گئے تو اپنے دفتری و عدالتی نظام میں فارسی کی جگہ انگریزی کو لانے سے پہلے اردو کو عبوری عرصے کے لیے دفتری اور عدالتی زبان کے طور

پر اختیار کیا ۔

میں اس موقع پر اس انسوسناک بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ فرنگی شاطر کی سرپرستی ہی میں برصغیر میں پراچین ہندی تہذیب و ثقافت کے احیاء کی کوششیں شروع کیں اور صدیوں کی قدرتی تخلیق آردو کے مقابلے میں ایک مصنوعی زبان ہندی کو ایجاد کیا ۔ چنانچہ عام زبان آردو میں سے عربی ، فارسی ، ترکی الفاظ خارج کیے گئے اور ان کی جگہ سنسکرت الفاظ لائے گئے ، اور اس کے لیے دیوناگری رسم الخط اختیار کیا گیا ۔ اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ ہندو برصغیر میں اسلامی عہد کے ہر ثقافتی نشان کو مٹا کر ویدک دور کو واپس لائیں ۔ اس سے اسلامیان ہند میں اپنے الگ قومی تشخص کا شعور پیدا ہوا ، اور وہ پاکستان اور آزادی کی منزل کی طرف بڑھے تاکہ برصغیر میں اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت بھی کر سکیں اور اسے ترقی بھی دے سکیں ۔ یہی وہ ورثہ ہے جو پاکستان اور ترکی کو ایک لازوال رشتے میں منسلک کیے ہوئے ہے ۔

قصہ مختصر ، آردو وہ زبان ہے جو تقریباً ہزار سال پہلے ترک مسلمانوں کی سرپرستی میں منجیدہ ادبی معیار کے حصول کی طرف بڑھی تھی ۔ جدید زمانے کے علمی ، ادبی ، تعلیمی ، دفتری ، عدالتی اور ابلاغی تقاضوں کو قبول کرتی ہوئی اب یہ زبان برصغیر جنوبی ایشیا کی ایک اہم اور ہمہ گیر زبان ہے جس کے اثرات دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور پھیل رہے ہیں ۔

حوالے :

- ۱۔ ڈاکٹر اہرکان ترکمان کے مضامین ، ہندوستان میں ترکوں کا ورثہ ، آردو اور ترکی ، مطبوعہ ”جامعہ“ دہلی ، بابت ۔
- ۲۔ پروفیسر سنیتی کمار چیٹرجی ، ڈاکٹر مسعود حسین خاں ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور ۔
- ۳۔ انڈو ایرین اینڈ ہندی ، پروفیسر سنیتی کمار چیٹرجی ، مطبوعہ کلکتہ ، ۱۹۴۰ء ۔
- ۴۔ لباب الالباب ، آقای سعید نفیسی ، مطبوعہ تہران ۔