

(۱۱) ابوسرا بید

یہ شخص بھی بنو طے کا رہنے والا تھا۔ اور شاعر تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقرب دوست تھا۔ اس کا انتقال ۶۳۵ء میں ہوا۔

(۱۲) سموعل

اس کا نام سموعل یا صموئیل تھا اس کے باپ کا نام عادیا تھا۔ یہ ایک یہودی رئیس تھا اس کا قلعہ ابلق بہت محفوظ اور مشہور قلعہ تھا یہودیوں کا وطن دراصل ملک شام تھا اور ان کی زبان سریانی تھی۔ تقریباً ۶۰۰ء میں رزمی بت پرستوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ کیا تو یہ بھاگ کر عرب کی وادیوں میں پناہ گزیں ہوئے اور انھوں نے بھی عربوں کی زبان اختیار کر لی تھی انھیں میں ایک رئیس زادہ سموعل بھی تھا جو امرؤ القیس کا ہم عصر اور شاعری میں اس کا ہم پلہ تھا۔ جب امرؤ القیس بنو اسد سے اپنے باپ کا انتقام لے رہا تھا تو شاہان حیرہ نے مختلف قبائل عرب کو امرؤ القیس کے خلاف ابھار دیا اس وقت امرؤ القیس نے بھی قیصر روم سے مدد لینی چاہی اور قیصر روم کے پاس سفارش کا خط لینے کے لئے وہ سموعل کے پاس گیا۔ وہاں سے وہ سفارشی خط لے کر جب قیصر روم کے پاس جانے لگا تو اس نے اپنے چند ہتھیار اور زرہیں سموعل کے پاس مانٹہ رکھ دیں اور اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ ان کو کسی دوسرے کو نہ دے دے گا۔ حیرہ کے بادشاہ منذر کو پتہ لگا کہ امرؤ القیس اپنے ہتھیار سموعل کے پاس امانت رکھ آیا ہے اس نے سموعل کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ وہ زرہیں دراصل میری ہیں لہذا زرہیں تم مجھے دے دو۔ سموعل نے کہا میں امانت میں کسی حالت میں بھی خیانت نہ کروں گا۔ منذر نے ایک جرنیل کو فوج دے کر بھیجا کہ یہ جبر سموعل سے زرہیں لے آئے۔ اس جرنیل نے ہر چند سموعل کو سمجھایا مگر اس نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے سموعل کا بیٹا جنگل سے شکار کھیل کر قلعہ واپس آ رہا تھا کہ منذر کی فوج نے اسے پکڑ لیا۔ اب جرنیل نے سموعل کے پاس کہلایا کہ وہ زرہیں میرے سپرد کر دو تو تمھارے لڑکے کو چھوڑ دوں گا ورنہ اس کی جان

کی خیریت نہیں۔ سمورل نے کہا کہ اگر کا تو مرنے کے لئے پیدا ہی ہوا ہے تم چاہے کچھ کر ڈالو میں وعدہ پورا کروں گا اور امرؤ القیس کی امانت اس کے سوا اور کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ اُس جرئیل نے سمورل کے سامنے لڑکے کو قتل کیا۔ سمورل دیکھتا اور برداشت کرتا رہا مگر وہ اپنے عہد پر قائم رہا اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت گوارا نہ کی۔ اس کا ایک قصیدہ جس کا مطلع یہ ہے۔

اذا المرء علم يدنس من اللوم عرضه فكل سرءاء يرتد به جميل

عربی کے بہترین قصائد میں سے ہے جس میں فخر۔ وفار عہد۔ حسن اخلاق کا مضمون نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے۔

(۱۳) عدی

اس کا نام عدی اور اس کے باپ کا نام زید تھا۔ یہ نہایت فاضل۔ ذی اثر اور ہرگز نہ شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ نعمان اسی کی بدولت تخت سلطنت تک پہنچا۔ جب نعمان بادشاہ ہو گیا تو اس نے اس کی قدردانی میں اسے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ مگر ایک بار یہی نعمان کسی بات پر اس سے ناخوش ہو گیا تو اس نے اسے قید کر دیا۔ اگرچہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے بھی نعمان کو اس کی سفارش لکھی تھی کہ اسے رہا کر دے لیکن نعمان اسے قتل کر چکا تھا۔ یہ واقعہ ۵۸۲ء کا ہے اس کا کلام نہایت پُر تاثیر ہوتا ہے۔ اس کے یہاں رندی اور پرہیزگاری دونوں قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں۔

(۱۴) ربیع

اس کا نام ربیع اور اس کے باپ کا نام ابی الحقیق تھا۔ یہ بھی یہودی تھا اور مدینہ کے قریب ہی ایک بستی میں رہتا تھا۔ یہ شخص جیسا عمدہ شاعر تھا ویسا ہی عمدہ سوار اور ویسا ہی بہادر بھی تھا۔ یہ نابغہ کا ہم عصر تھا۔ اور شاعری میں اس کا حریف۔ جنگ بعات میں یہ شخص بہت دلیری سے لڑا تھا۔

شواعر یعنی شاعر عورتیں

عرب کی سرزمین اگرچہ بظاہر نہایت پتھری۔ ریتی۔ بنجر۔ اوسر۔ چٹیل اور جنگل بھری مگر

برہان دہلی

ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکم میں بے شمار معادن اور بیش قیمت ذخائر امانت رکھ دئے تھے جو آج سونا، پٹرول، پلے ٹیکنیم و دیگر اشیاء کی شکل میں برآمد ہو رہے اور اقوام عالم کے لئے موجب حیرت بن رہے ہیں اور دوسری طرف مرد تو مرد عورتوں تک کو ذہانت، قوت حافظہ، سلامت فہم، زباں آدری اور شاعری کے فضائل عطا ہوئے۔ چنانچہ عرب کی بعض شاعر عورتوں کا حال یہاں لکھا جاتا ہے :-

۱۔ ام ثابت = یہ تائبٹ شر کی ماں تھی۔ یہ بھی مشہور شاعرہ تھی۔ اتفاق سے تائبٹ شر اسی کے سامنے مر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کے ماتم میں جو مرثیہ کہے ہیں وہ بڑے زور کے ہیں۔ خاص کر وہ قصیدہ جس کا مطلع یہ ہے :- لیس شعری ضلّۃً - ائی شعی قتلت
۲۔ عمرۃ الخثعمیہ : اس کے دو بیٹیوں کا اچانک انتقال ہو گیا اس جانکاہ حادثہ پر اس نے بڑے دل دوز مرثیہ کہے ہیں۔

۳۔ عاتکہ :- یہ خواجہ عبدالملک کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی تھیں یہ بھی شعر کہتی تھیں۔ جنگ فجار کے متعلق ان کے اشعار نہایت پُر تاثیر ہیں۔
۴۔ بنت بہدل :- یہ بنو طے کی ایک شاعرہ تھی۔ اس نے اپنے باپ کا مرثیہ بہت زور کہا ہے۔
۵۔ زینب :- بنت طریہ۔ اس نے اپنے بھائی زید کا مرثیہ بہت پُر تاثیر کہا ہے۔
۶۔ ام الصریح :- یہ بنو کنذہ کی رہنے والی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ مرثیہ گوئی میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔

۷۔ سلمیٰ :- یہ زہیر اور خنساہ کی بہن تھیں۔ اہل خاندان کی صحبت و اثر سے انھوں نے بھی شعر کہنے شروع کر دئے تھے۔

۸۔ خنساہ :- شاعر عورتوں میں یہ درجہ اول کی شاعرہ تھیں کہ نہ جاہلیت میں کوئی شاعرہ ان کی ہمسر تھی نہ اسلام میں۔ ان کا اصلی نام تماصر تھا۔ ان کے باپ ابو سلمیٰ تھے، یہ دولت مند گھرانے کی لڑکی تھیں۔ حسین تھیں۔ شاعرہ تھیں اس لئے دوسرے قبائل کے

بڑے بڑے رؤسائے ان کو نکاح کا پیغام دیا مگر انھوں نے قبیلہ سے باہر نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم میں نکاح کیا۔ یہ دولت اسلام سے بھی مشرف ہوئی تھیں۔ زہیر اور کعب ان کے دو بھائی تھے اور دونوں بڑے شاعر تھے۔ کعب بھی اسلام لائے تھے۔ ایک بار خنساء نے اپنے شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے تو حضور نے بہت پسند فرمائے اور فرمایا کہ ”اے خنساء! اور سناؤ“ ان کے ایک بھائی صخر تھے وہ قضا کر گئے تو انھیں بہت صدمہ ہوا۔ ان پر کئی مرثیے کہے اور بہت دردناک مرثیے کہے جو عموماً مشہور ہیں۔ خیال تھا کہ یہ اسلام لانے کے بعد یہ صخر پر رنج و ماتم ختم کر دیں گی مگر چوں کہ یہ ان کو بہت چاہتی تھیں یہ اسلام کے بعد بھی برابر ان پر روتی رنج کرتی اور مرثیہ کہتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ کہتی تھیں کہ اسلام سے قبل تو میں صخر پر اس لئے روتی تھی کہ قوم کے لوگ اس کا خون بے کار نہ جانے دیں بلکہ اس کا انتقام ضرور لیں لیکن اسلام کے بعد اب اس پر روتی ہوں کہ وہ جہنم میں گئے۔

مگر یہی روتی رہنے اور بے صبری ظاہر کرنے والی بی بی — جب خود ان کے ایک چھوٹے چار چار جوان بیٹے جنگ فادسیہ میں شہید ہو گئے تو صبر کئے خاموش بیٹھی رہیں اور کہا بھی تو یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کے شہید ہونے کے باعث مجھے بھی ایک شرف بخشا۔ اب امید ہے کہ اللہ کے دارِ رحمت (جنت) میں ہم سب اکٹھا اور یک جا ہوں گے۔ ۲۴ھ میں بعہد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا۔

ان کے اشعار نہایت عمدہ ہوتے۔ الفاظ نہایت نرم۔ مضامین نہایت معقول اور شیریں۔ بندش نہایت سخت ہوتی۔ ان کے کلام میں فخر اور مرثیہ کے مضامین زیادہ ہیں ان کے علاوہ رطلہ بنت عاصم۔ جلیلہ بنت مرہ اور اسلامی عہد میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ لیلیٰ العقیفہ۔ خرق بنت بدر۔ لیلیٰ اخیلیہ۔ وغیرہ بہت سی قابل ذکر شاعر خواتین تھیں۔ لیکن اس وقت اسی قدر کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ابن خلدون اور اس کا مقدمہ

(از جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب صدیقی پروفیسر یونیورسٹی الہ آباد)

(۲)

سلسلہ کے لئے ملاحظہ فرمائیے برہان بابت ماہ مئی ۱۹۵۷ء

۱۔ ابن خلدون جان دار فکر ہے، وہ بے کار احکام نہیں صادر کرتا اور اپنے میلانِ طبع یا خواہشِ نفس سے کسی طرف نہیں جھکتا۔ بلکہ وہ اپنے کل نتائج کو ان چیزوں پر مبنی کرتا ہے جو اجتماعِ انسانی میں مشاہدہ میں آتی ہیں یا جنکی اسے خبر پہنچی ہے یا جن کو اس نے پوری طرح سمجھ لیا ہے یا جو دلائل سے ثابت ہیں۔ ابن خلدون بے جا غور سے دور ہے حالاں کہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک فن کا موجد ہے اگرچہ درحقیقت وہ ایک کا نہیں دونوں کا موجد ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اہل علم ایسے ہی ہوتے ہیں، ابن خلدون میں یہ رنگ غالب ہے کہ وہ سلف کے طریقہ سے الگ ہونا پسند نہیں کرتا اور امورِ دینیہ و عوائد سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے۔ ان کے ظاہر کو اختیار کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ انسانی عقل اس عالم کے حقائق خواہ وہ طبیعی ہوں یا الہیہ، کے ادراک سے عاجز ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں شرع پر اعتماد کیا جائے۔ قرآن مجید نے جو کچھ بتایا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا سے وہی طریقہ پر جو ظاہر ہو۔ وہ اس بارے میں ابن حزم ظاہری (ت ۴۵۶ھ ۶۴۴-۶۴۱) کے مشابہ ہے۔ تاہم جب وہ عمرانیات پر بحث کرتا ہے اور حالتِ طبیعیہ اور حالتِ اجتماعیہ کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں سے تعلق رکھتی ہیں خواہ وہ مادی ہوں یا محتوی اور ان چیزوں کو جو ان دونوں میں عارض ہوتی ہیں۔ ان کو چھینتا ہے تو اس کا پورا اعتماد عقل کے منطقی قیاسات، طبائع کائنات اور نظر و بصیرت کو حکم بتانے پر ہوتا ہے۔ پس ابن خلدون کا ظاہری مسلک اور سلفی مذہب ان امور میں ہے جو الہیات سے متعلق ہیں۔ مثلاً روح اور لغت اور حقیقت وجود جن کے متعلق فلسفیوں کا فیصلہ ہے کہ ان کا ادراک اختیار انسانی کے احاطہ سے باہر ہے اور ایجابی طریقہ پر وہ ان براہین و قیاسات کے ماتحت نہیں ہیں جو اس عالم پر صادق آتے ہیں جو ہم کو محیط ہے، امور مذکورہ بالا کے علاوہ دوسرے امور میں وہ فیلسوف عقلی طبیعی واقعی ہے

جس کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے عالم مادی و اجتماعی اور نفسانی میں جو امور جاری و ساری ہیں وہ معین قوانین کے ماتحت ہیں اور ایک نظام مخصوص پر چل رہے ہیں۔ پھر وہ امور مکرر پائے جاتے ہیں جب کہ وہ اسباب جن کے اثر سے وہ پہلے ظاہر ہوئے تھے موجود ہو جائیں۔ ابن خلدون کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ یہ حوادث اس کے خلاف جاری نہیں ہو سکتے کیوں کہ یہ جزو ہے اس نظام شامل کا جو عمر ان بشری اور اجتماع انسانی پر غالب ہے۔ ابن خلدون کا اسلوب اپنے بیان میں نہایت صاف اور محکم ہے اور باشتنائے دیباچہ جس میں طرح طرح کی معنوی اور لفظی صناعتیں جمع ہیں اور جو بے دریغ سچوں پر مبنی ہے۔ یہ اسلوب طبعی اور آمد کے طور پر جاری ہے اور وہ اس اسلوب میں معانی اور آراء کو ان کی حقیقی صورتوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ابن خلدون کبھی کبھی لغوی سانچے بھی بناتا ہے، روح معنی کو بچا لینے کے لئے اور مباحث کی تقدیر اور نتائج و غایات کی وضاحت کے لئے ابن خلدون کو یہ چیز بہت مرغوب ہے کہ مقدمہ کی فہلوں میں سے ہر فصل کو قرآن کریم کی ایک آیت یا چند آیتوں یا آیات قرآن کے اقتباس پر ختم کرے، اس طرح پر کہ وہ آیت اس بحث کے مناسب ہو جو اس فصل میں مذکور ہے اور بسا اوقات ایک فصل کو آیتوں سے مزین کرتا ہے ان میں سے ایک آیت کا ختم فصل پر لانا ضروری خیال کرتا ہے اور باقی آیات کا کسی مستقل نظریہ کے ختم میں جو اس فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن خلدون کا اسلوب صاف ہونے کے علاوہ سیدھا بھی ہے جس سے ذوق لغوی اور ذوق ادبی اور موضوعات عقلیہ اور مباحث اجتماعہ و ادبیہ کے بیان پر قادر ہونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس جہت سے اس کا اسلوب ابن المقفع کے اسلوب سے زیادہ عمیق اور جا حظ کے اسلوب سے زیادہ اشمل ہے۔ ابن خلدون کے کچھ خاص لغوی استعمالات ہیں جنہیں ہم یہاں مستقل موضوع نہیں بنا سکتے لیکن ان میں سے بعض پر مطلع کر دینا ضروری ہے کیونکہ ان کا فلسفہ ابن خلدون کے سمجھنے سے گہرا تعلق ہے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ، عرب، کا لفظ بدو اور اعراب (بادیہ یعنی صحرائیں رہنے والے) کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی لفظ بدو، کو وسیع معنی میں بھی استعمال کرتا ہے کہ دیہات کے رہنے والے کاشتکاروں کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ بدو حضرت کے مقابلہ میں بادیہ کے معنی میں ہے اور یہ صحیح لفظ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طرح لفظ

توحش، کو شہر سے دور مقام پر سکونت پذیر ہونے کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ وہ معنی تہیں لیتا جس کی طرف عام طور پر ذہن جاتا ہے یعنی طبیعت میں وحشت۔ نیز لفظ، عمران، کو اس پر طلاق کرتا ہے جسے ہم لوگ آج تک 'اجتماع' کہتے ہیں پس علم العمران ابن خلدون کے یہاں وہی علم ہے جو ہم لوگوں کے نزدیک علم الاجتماع ہے۔

(اس کی جو رائیں مقدمہ میں ہیں ان کی تحلیل)

ابن خلدون کا مقدمہ طبعی، اجتماعی، نفسی، لغوی، اور ادبی رایوں سے مالا مال ہے لیکن ان رایوں کی دو واضح قسمیں نکلتی ہیں (۱) آراء مستعرضہ یعنی علما اور فلاسفہ کی وہ رائیں جنہیں ابن خلدون نے ضمایم بیان کیا ہے اور پھر ان پر نقد و تبصرہ کیا ہے یہ وہ رائیں ہیں جو بالعموم علوم طبعیہ یا فلسفہ عقلیہ سے متعلق ہیں (۲) آرائے اصلیہ۔ یہ وہ رائے ہیں جن کے لئے ابن خلدون نے مقدمہ لکھا ہے اور یہ وسیع تر معنی میں آرائے اجتماعیہ ہی ہیں۔ اور گو کہ مقدمہ ابن خلدون کے درس سے مقصود آرائے اجتماعیہ اصلیہ ہیں لیکن مناسب ہے کہ ہم کسی قدر آرائے مستعرضہ کا بھی ذکر کر دیں کیوں کہ ان سے بھی کسی درجہ میں ابن خلدون کا فلسفیانہ رجحان ظاہر ہوتا ہے۔

۱۔ آراء مستعرضہ ابن خلدون نے اول مقدمہ میں (ص ۴۴-۸۵) جغرافیہ و صفیہ کو بیان کیا ہے جیسا کہ ان حکما کی کتابوں میں بیان ہوا ہے جو احوالِ عالم میں غور کرنے والے ہیں، ان رایوں کے مثل ہم عرب کے جغرافیہ نویسوں یا اخوان الصفا کے یہاں یا جی بن یقظان کے قصہ میں پاتے ہیں۔ پھر اس نے خلافت اور خلافت کے شروط میں امت کے اختلاف کو (ص ۱۹-۲۰۲-۲۱۰) اور حکومت کے دینی و سیاسی (اداری) مناصب مثلاً قضا و وزارت و دیوان الرسائل و دیوان الجبایۃ و السکتہ (العملہ) ... (ص ۲۱۸) کو اور مہدی کو اور ان کے بارے میں لوگوں کے مذہب اور حکومتوں کی ابتدا اور خوں ریزیوں اور جفر کو (ص ۳۱۱-۳۲۲) بیان کیا ہے۔ اور فصل سادس (ص ۲۲۹) اور اس کے بعد میں علم و تعلیم کو ذکر کیا ہے اس میں علوم اسلامیہ شرعیہ کے اقسام مثلاً تفسیر قرآن و حدیث و فقہ و علم کلام و تصوف اور علوم عقلیہ و طبعیہ مثلاً حساب و ہندسہ و فلکیات و منطق و طبیعیات و الہیات و کیمیا و خاص فلسفہ اور طب و کاشتکاری و سحر و تنجیم کو

اس کے باوجود یہ فصلیں کبھی قوی شخصی نظریات سے یا نقدِ صحیح سے یا ایسی رایوں سے جو پورے طور پر اسیلہ ہیں خالی نہیں ہیں لیکن ہم یہاں ان کے متعلق کلام نہ کریں گے کیوں کہ ”آرائے اسیلہ“ کے تحلیل کے بیان میں ان کا ذکر ضروری ہے۔

ب۔ آرائے اسیلہ۔ ابن خلدون کے دماغ میں جب تاریخ میں کتاب تالیف کرنے کی فکر جم گئی اور اس نے تالیف کا کام شروع کر دیا تو اسے پتہ چلا کہ تاریخ کو سمجھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے علل و اسباب کو جانے اور احوالِ بشر سے واقف اور علوم مختلفہ کا ماہر ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ بھی اپنی جمیع تفصیلات کے ساتھ اس کے دماغ میں جما ہوا تھا اس لئے اس نے مقدمہ لکھا اور اس کو ”وضع و تالیف کے ساتھ تنقیح و تہذیب سے قبل“ پانچ ماہ کی مدت میں پورا کیا، اس میں اپنی رایوں کو منظم کیا اور اپنے نظروں فکر کی نقاب کشائی کی۔ اس مشقت کے نتائج علمِ اجتماع اور حضارۃ اسلامیہ کی تاریخ کائنات اور علمِ تاریخ کا اس کی صحیح بنیادوں پر قائم ہونا ہے۔

۱۔ تاریخِ علومِ فلسفہ میں ایک علم ہے اس کا موضوع اجتماعِ انسانی ہے

ابن خلدون کہتا ہے، کہ تاریخ بظاہر اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں جنگوں اور حکومتوں کے حالات مذکور ہوں اور اس میں اقوال و امثال بیان کئے جائیں مجلسوں میں جب اجتماع کثیر ہو تو اس سے دل چسپی پیدا ہو۔ لیکن درحقیقت وہ نظر دقیق اور تحقیق و تحلیل ہے کائنات اور اس کے مبادی کے لئے۔ اور علمِ عمیق ہے واقعات کی کیفیات اور ان کے اسباب کے لئے۔ لہذا وہ حکمت میں اصل کے اعتبار سے داخل ہے اور بجا طور پر اس کا مستحق ہے کہ اس کو حکمت کے علوم میں شمار کیا جائے (ص ۳۰-۴۰) ابن خلدون اکثر مورخین کی تنقید کرتا ہے کیوں کہ وہ اپنے پیش روؤں کی تقلید کرتے ہیں اور یا وہ اپنی کتابوں کو بادشاہوں کے ناموں اور ان کے احوال و کردار کے ذکر پر محدود کر دیتے ہیں۔ اور ایسی بے بنیاد خبریں بیان کرتے ہیں جنہیں عقل صحیح نہیں سمجھتی بلکہ ان کے غلط ہونے پر دلیل قطعی موجود ہوتی ہے پس ابن خلدون نے اس کتاب کی تالیف کی ضرورت محسوس کی اور اس کا وصف اس طرح بیان کیا کہ ”میں نے تاریخ میں ایک

برہان دہلی

کتاب لکھی.... اس میں آبادیوں اور حکومتوں کے شروع ہونے کے علل و اسباب ظاہر کئے.... اور اس کی ترتیب و تنویب میں تادر طریق اختیار کیا اور انوکھا اسلوب ایجاد کیا، اس میں میں نے عمران و تمدن کے حالات اور اجتماع انسانی میں پیش آنے والے اُن عوارض ذاتیہ کو جس سے تم موجودات کے علل و اسباب معلوم کر سکتے ہو بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ کو مآخذ متعددہ کی اور طرح طرح کے علوم کی اور ”اچھے غور و فکر اور ثابت قدمی کی جو اپنے موصوف کو صحیح امر کی طرف پہنچائیں اور لغزشیں اور غلطیوں سے بچائیں حاجت ہے۔ اس لئے کہ خبروں میں جب خالی نقل پر اعتماد ہو اور عادت کے اصول اور سیاسی قواعد آبادی کی طبیعت اور اجتماع انسانی کے احوال پر نظر نہ کی جائے اور غائب کو حاضر پر اور موجود کو ماضی پر قیاس نہ کیا جائے تو بسا اوقات ڈگمگا جانے اور لغزش قدم سے اور سچائی کے راستے سے ہٹ جانے سے بچاؤ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ گذشتہ اور آئندہ میں اس سے زیادہ یکسانیت ہے جو ایک پانی کو دوسرے پانی سے ہے۔

ایک مورخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ احوال، جماعتوں اور خاندانوں کی اس تبدیلی سے غافل نہ ہو جو ان میں زمانہ کی تبدیلی سے آجاتی ہے کیوں کہ یہ تبدیلی زمانہ دراز کے بعد ہوا کرتی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ دنیا کے حالات و معادلات اور طوطی ہمیشہ ایک ڈھنگ پر نہیں رہتے۔ یہ اختلاف زمانہ گزرنے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے پر ہوتا ہے۔ پھر یہ اختلاف جس طرح اشخاص، اوقات اور شہروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اطراف عالم اور ممالک میں اور زمانوں اور حکومتوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ تبدیلی بتدریج واقع ہوتی ہے اس لئے کہ یہ تبدیلی انسان کے دوسرے کے مشابہ بننے اور موجودہ حکومت والوں کی خواہش سابق حکومت والوں کی مخالفت کا نتیجہ ہوتی ہے (ص ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۲۸، ۲۹) اور اسی وجہ سے تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خبر ہے اجتماع انسانی کی جو عالم کی آبادی ہے اور خبر ہے ان احوال کی جو اس اجتماع کو طبعاً عارض ہوتے ہیں مثلاً لوحش اور باہمی اُنس اور نافرمانی اور بعض انسانوں کا بزور دوسرے انسانوں پر غالب آنا اور اس سے جو سلطنت و حکومت اور اس کے مراتب حاصل ہوتے ہیں اور کسب و معاش اور علوم اور صنعتیں جن کو آدمی اپنی کوششوں

اختیار کرتا ہے اور وہ چیزیں جو اس اجتماع سے طبعاً حادث ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ خبریں بالطبع جھوٹ کی گنجائش ہے اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو اس کے مقتضی ہیں مثلاً رایوں اور مذہبوں کی گروہ بندی، ناقلین پر اعتماد۔ اور مقاصد سے بے خبری۔ کیوں کہ بہتیرے ناقلین اس چیز کے مقصود کو نہیں جانتے جس کو انھوں نے لکھا ہوا دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے اور وہ خبر کو اپنے ظن و تخمین کے بنا پر نقل کر دیتے ہیں اس بنا پر وہ کذب میں پڑ جاتے ہیں یا مثلاً احوال کو واقعات پر تطبیق دینے سے ناواقفیت، یا مثلاً لوگوں کا بڑے درجہ والوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کی مدح و ثنا کرنا اور ان کے حالات کو خوشنما صورت میں ظاہر کرنا (ص ۳۵، ۳۶، ۳۷)۔

۲۔ عمران، انسان کا کسی مقام میں سکونت پذیر ہونا۔ ابن خلدون کے نزدیک اجتماع انسانی ہی عمران ہے لیکن مقدمہ کو بنظر غور مطالعہ کرنے سے ان دونوں کے درمیان کھلا ہوا فرق ظاہر ہوتا ہے کیوں کہ عمران، اکثر استعمال میں راجع ہے انسان کے اس تعلق کی طرف جو اس کو ارضِ معمورہ (بیتہ طبعیہ) کے ساتھ ہے اور اجتماع، طبعاً راجع ہے اس تعلق کی جانب جو ایک جگہ یا متفرق جگہوں میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے (البیتہ الاجتماعیہ) یا راجع ہے ان صنائع اور قوانین و معاملات کی طرف جن کے وہ رہنے والے حاجت مند ہوتے ہیں اور جو ان کو پہلے تو بیتہ طبعیہ کی سختیوں پر غالب آنے کی قدرت بخشتے ہیں پھر راحت طلبی اور اسائش کی زیادتی پر قادر بناتے ہیں۔ زمین کے بعض اقلیم رہنے والوں کے لئے دوسرے بعض اقلیم سے زیادہ موافق ہیں۔ اور معتدل بستیوں اُن بستیوں سے زیادہ آباد ہیں جو زیادہ گرم اور زیادہ سرد ہیں۔ اور اقلیم رابع (معتدل) کے لوگ جسم، رنگ اور اخلاق اور دین میں نہایت معتدل حالت میں ہیں جن بستیوں میں گرمی کی شدت ہے وہاں کے رہنے والوں کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ان پر کم عقلی، غصہ اور بے قراری کا غلبہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ رقص و سرور کے دلدادہ ہوتے ہیں اور حماقت کی صفت سے موصوف ہوتے ہیں۔ سرد بستیوں کے باشندوں میں خاموشی کا غلبہ عملیاتی کے درجہ تک پایا جاتا ہے اور وہ نتائج کے لئے متفکر رہا کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ متوازی دو سال کے لئے کھانے پینے کا سامان غلہ وغیرہ سینت کر رکھتے

ہیں۔ جب کوئی ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کا رنگ روپ، بدن اور اخلاق ایک زمانے کے بعد میں اقلیم جدید کے مناسب بدل جاتے ہیں۔ پھر اقلیم کے مختلف ہونے سے غذائیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور ان کا اثر بھی لوگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک ارزاتی، آرام اور ثقیل غذاؤں سے جسم میں قوت و ہمت کی کمی۔ بیوقوفی اور غفلت اور رنگ کا پھیکا پڑنا اور شکل کا بڑا ہونا پیدا ہوتا ہے جس طرح بھوک کی زیادتی سے جسم اور عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن غلہ نہ پیدا ہونے والے مقامات کے لوگ مشقتوں اور فاقوں کی برداشت کی قدرت زیادہ رکھتے ہیں۔

۳۔ اجتماعِ دو قسم پر ہے (۱) بدوی (۲) حضری۔ اول بہ ضرورت ثانی سے سابق اور اس کے لئے مادہ ہے۔ اور وہ دونوں ضروری ہیں۔ جماعتوں کا حالات میں مختلف ہونا ان کے طریقِ معاش میں اختلاف کی وجہ سے ہے اس لئے کہ ان کا اجتماع تحصیلِ معاش میں تعاون کے لئے ہوتا ہے۔ پس کوئی کاشتکاری اختیار کرتا ہے اور کوئی مویشیوں کی دانت و پرداخت میں مشغول ہوتا ہے... یہ لوگ... صحرا میں وارد ہوتے ہیں کیوں کہ وہاں کھیتیوں اور مویشیوں کے لئے چراگاہوں کی ایسی وسعت ہوتی ہے جو شہروں میں نہیں ہوتی۔ اور اس جماعت کا وجود تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے بالخصوص عرب کے لئے۔ اور یہی جماعت کل آبادی کی بنیاد ہے۔

اور اہلِ بدو طبعاً کھلائی کے زیادہ نزدیک ہیں کیوں کہ وہ لوگ فطرت سے قریب ہیں اور طرح طرح کی لذتوں اور آسائشوں کے سامان اور دنیا میں دل لگانے اور خواہشاتِ نفسانیہ میں منہمک ہونے سے بہت دور ہیں۔ اور وہ زیادہ بہادر بھی ہیں کیوں کہ انھیں زیادہ بیداری اور قوت اور متھیا رکھنے کی حاجت ہوتی ہے درندوں اور غارت گروں سے اپنی اور اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لئے اس میں ان کو صرف اپنے نفس پر اعتماد ہونا ہے حالانکہ شہر کے باشندے شہر بنپا ہوں کے بیچ میں سوتے ہیں جو انھیں محفوظ رکھتے ہیں اور چوکیدار ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ حاکم یا سردار کے پاس جا کر التجا کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بادریہ میں رہنا صرف غیرت مند قبائل کا کام ہے۔

قبائلِ اہلِ العصبیت

عصبیت وہی غیرت اور جوشِ طبیعت ہے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حمایت میں اس سے کہ ان کو کوئی سختی یا ہلاکت پہنچے۔ عصبیت مشہور خاندان والوں میں ہوتی ہے یا ان لوگوں میں جو ان کے یہاں سسرالی تعلق