

# اسلامی علوم کے ہندی مصادر

جناب سید محمود حسن صاحب قیصر امر و ہوی (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ہندوستان کا بین ثقافتی پس منظر | اسلامی علوم جو آج اتنی مکمل شکل میں ہمارے سامنے ہیں، وہ دراصل کئی قوموں کے علمی آثار، اور یونانی و ایرانی، ہندی و عربی تمدن کے باہمی اختلاط کا نتیجہ ہیں، اس سلسلہ میں ایرانی اور سریانی قوموں کے علاوہ ایک قابل ذکر تعداد مسیحی و صابئی اور ہندی مترجمین کی بھی ہے، جن کی مجموعی کوششوں سے مسلمانوں میں تمدین علوم کا کام انجام پذیر ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام جب آیا ہے تو اس وقت دنیا میں چار بڑے علمی مرکز تھے: <sup>۱</sup> اسکندریہ، <sup>۲</sup> یونان، مدرسہ جندیسا اور ایران کے دیگر تمام علمی مراکز، ہندوستان۔

یہ وہ بنیادی مراکز ہیں جہاں سے دنیا کے مختلف گوشوں میں علم پھیلا ہے نیز تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ان مکاتب کے مابین بھی قدیم زمانے سے ثقافتی روابط رہے ہیں بایں معنی کہ ایک جگہ کی کتابیں دوسری جگہوں پر جاتی تھیں اور ہر مکتبہ اپنی اپنی زبان میں ان کے ترجمے کر کے محفوظ رکھتا تھا، اسی طرح ان کی تشکیل میں ایک دوسرے کی معاونت کو پورا پورا دخل ہے، البتہ ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علمی سرمایہ جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے اور طب، فلسفہ، ریاضیات وغیرہ کسی علم میں اس نے کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز عاریت نہیں لی، اس کا سبب صرف اس کا استغنا ہی نہ تھا بلکہ اس میں ان کی چھوٹ چھات اور تعصب و تنگ نظری کو بھی دخل ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:



یہ نہایت لطیف شرح ہے افسوس نایاب ہے۔

(۱۱) دشی الدبیان: علامہ جمعوعی المتونی ۱۲۹۸ھ نے علامہ سیوطی کی شرح کی تلخیص کی ہے جو مصر

سے طبع ہو چکی ہے۔

(۱۲) السراج الوہاج: مولانا نواب صدیقی حسن خاں صاحب المتونی ۱۳۰۷ھ،

یہ بھی مختصر منذری کی شرح ہے جو طبع ہو چکی ہے۔

(۱۳) مختصر صحیح مسلم: علامہ عبد العظیم منذری نے صحیح مسلم کا اختصار کیا اور تبویب بھی کی ہے، یہ اس کی

شرح ہے۔

(۱۴) فتح الملہم: یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی المتونی ۱۳۰۷ھ کی شرح ہے، اس کی صرف تین

جلدیں مکمل ہو سکیں، غالباً پانچ جلدوں میں یہ مکمل ہوتی، مگر افسوس کہ حضرت مولانا کا دصال ہو گیا، اس لئے کتاب ناقص رہی، ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کسی اپنے بندہ کے ذریعہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، مصنف نے شروع میں ایک مفصل مقدمہ لکھا ہے جس میں علم حدیث کے اصول و ضوابط اور کتاب کی خصوصیت سے بحث کی ہے، نیز شرح میں خصوصیت سے اسرار حدیث کی طرف خاص توجہ مبذول فرمائی ہے، اس مقالہ میں اس سے بہت کچھ استفادہ کیا گیا ہے۔

صحیح مسلم کی شروح و متعلقات کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، جو ملا علی قاری ۱۰۱۶ھ، علامہ مطلقانی ۹۲۳ھ وغیرہ کے قلم سے نکلی ہیں، صاحب کشف الظنون وغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

مصنف: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب۔

الفوز الکبیر فی اصول التفسیر

مترجمہ: رشید احمد صاحب انصاری مرحوم۔

اس کتاب کی اہمیت کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی کافی ہے۔ شاہ صاحب نے

اس کتاب میں قرآن مجید کی تفسیر کے تمام بنیادی اصولوں پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ یہ کتاب کلام الہی

کی تفسیر صحیح کے لئے ایک کنجی کام دیتی ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ، قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی



# اسلامی علوم کے ہندی مصادر

جناب سید محمود حسن صاحب قیصر امر و ہوی (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ہندوستان کا بین ثقافتی پس منظر | اسلامی علوم جو آج اتنی مکمل شکل میں ہمارے سامنے ہیں، وہ دراصل کئی قوموں کے علمی آثار، اور یونانی و ایرانی، ہندی و عربی تمدن کے باہمی اختلاط کا نتیجہ ہیں، اس سلسلہ میں ایرانی اور سریانی قوموں کے علاوہ ایک قابل ذکر تعداد مسیحی و صابئی اور ہندی مترجمین کی بھی ہے، جن کی مجموعی کوششوں سے مسلمانوں میں تمدین علوم کا کام انجام پذیر ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام جب آیا ہے تو اس وقت دنیا میں چار بڑے علمی مرکز تھے: <sup>۱</sup> اسکندریہ، <sup>۲</sup> یونان، مدرسہ جندیسا اور ایران کے دیگر تمام علمی مراکز، ہندوستان۔

یہ وہ بنیادی مراکز ہیں جہاں سے دنیا کے مختلف گوشوں میں علم پھیلا ہے نیز تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ان مکاتب کے مابین بھی قدیم زمانے سے ثقافتی روابط رہے ہیں بایں معنی کہ ایک جگہ کی کتابیں دوسری جگہوں پر جاتی تھیں اور ہر مکتبہ اپنی اپنی زبان میں ان کے ترجمے کر کے محفوظ رکھتا تھا، اسی طرح ان کی تشکیل میں ایک دوسرے کی معاونت کو پورا پورا دخل ہے، البتہ ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علمی سرمایہ جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے اور طب، فلسفہ، ریاضیات وغیرہ کسی علم میں اس نے کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز عاریت نہیں لی، اس کا سبب صرف اس کا استغنا ہی نہ تھا بلکہ اس میں ان کی چھوت چھات اور تعصب و تنگ نظری کو بھی دخل ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:



سکندر کے ہندوستان آنے سے قبل یونانی فلسفہ کے آثار کم و بیش سنسکرت کتابوں میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ سندھند کی زچ کا تیسرا حصہ جو اسکندریہ کے باشندے پولیس (PAULIS) سے منسوب ہے اور چوتھا حصہ روک سدھانہ جو ایک رومی عالم ایشتر یجن کا لکھا ہوا ہے، ان سب کو خطاب کرتے ہوئے ایک ہندی فاضل برہمہ (VARAHAMIHIRA) کہتا ہے: یونانی باوجود اس کے کہ ناپاک ہیں لیکن علوم سے وابستگی کے سبب وہ بڑے درجہ پر پہنچ گئے، پس اگر برہمن اپنے اس ذاتی تقدس کے ساتھ جو وہ رکھتا ہے، علم کو بھی ان پر پڑھاتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ کس مقام پر پہنچ گیا ہوتا۔

چھٹی صدی قبل مسیح وہ دور ہے جب یونانی فلسفہ و حکمت کا آفتاب طالع ہونا شروع ہوا، اس وقت ہندوستان کا تمدن شامگا ہی منزلوں میں تھا، چنانچہ سنسکرت کی بہت سی کتابیں مثلاً شولوا سوترا، ریاضیات میں اور اپنشد کے رسائل اسی زمانے میں لکھے گئے ہیں۔

شعور نباتات کا مسئلہ جس کی نسبت افلاطون کی طرف دی جاتی ہے، قدم عالم، باین معنی کہ علت قدیم ہے تو معلول بھی قدیم ہوگا۔ ملکات و اخلاق کی دستہ بندی اور ان پر موشگاف بحثیں، عدد عناصر، تجرد نفس جو سقراط کی بحثوں کا محور ہے، یہ سب ہندی افکار ہیں جن کو یونانیوں نے لیا ہے اور ان کی کتابیں ان سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ان کی ذاتی صلاحیت تھی کہ جو افکار انھوں نے مصر و بابل اور خاص طور پر ہندوستان سے حاصل کئے تھے، ان کو اتنی ترقی دی کہ اصل کے خدو خال دھندلے پڑ گئے، یہی وجہ ہے کہ یونانی افکار میں ہندی افکار کی بہ نسبت زیادہ دقت نظر ملتی ہے، چنانچہ ابوزرکان بیرونی جو خود ہندی علوم کا مروجہ ہے، اس نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ”زچ سندھند“ جو ریاضی کی ایک اہم ترین کتاب ہے، کسی طرح مجسطی کے پایہ کو نہیں پہنچتی۔

ذیل میں اس کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی شواہد کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔

کتاب خانہ اسکندریہ اور ہندی ثقافت | کتاب خانہ اسکندریہ دنیا کا سب سے قدیم علمی مرکز مانا جاتا ہے، اس کی بنیاد جب رکھی گئی ہے اور کتابوں کی فراہمی کے لئے مختلف ممالک میں دفن بھیجے گئے ہیں تو ان میں ایک نام ہندوستان کا بھی ملتا ہے، جیسا کہ ابن ندیم کی حسب ذیل روایت سے معلوم ہوگا:۔

”اسکندریہ کے بادشاہوں میں سے بطولوماوس فیلاولفوس جب تخت نشین ہوا تو اس کو علمی کتابوں



کی تلاش ہوئی، یہ کام اس نے ایک شخص 'زمرہ' نامی کے سپرد کر دیا، اس نے تھوڑے ہی عرصہ میں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے چون ہزار ایک سو بیس (۵۲۱۲۰) کتابیں جمع کر لیں اور بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ! ابھی تو دنیا میں بہت کچھ علمی ذخیرے سند، ہند، فارس و جرجان، ارمان و بابل، موصل اور روم میں باقی رہ گئے ہیں۔

ابن ندیم نے اس روایت کو یہیں پر ختم کر دیا ہے لیکن قفطی کے یہاں اتنا اضافہ ہے کہ بادشاہ نے جب کتابوں کی اتنی تعداد سنی تو نہایت خوش ہوا اور حکم دے دیا کہ یہ کام برابر جاری رکھا جائے، چنانچہ اس کی وفات تک کتابوں میں اضافہ ہوتا رہا، اس کے مرنے کے بعد جو بادشاہ تخت پر بیٹھا وہ اپنے پیشرو کے نصب العین کی تکمیل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے فتح اسکندریہ کے وقت تک یہ کام جاری تھا اور حکومت کی طرف سے ان کتابوں کی حفاظت اور ان سے استفادہ کے لئے مستقل ایک محکمہ تھا۔

یونان اور ہند | یونان اور ہند کے ثقافتی روابط کی ابتداء اسکندر کے حملہ کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اس وقت ہندوستان کا تمدن انہی ترقی کر چکا تھا کہ سکندر یہاں کے عجائبات کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے اس کی اطلاع ارسطو کو دی، ارسطو نے اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے، اس کو پڑھ کر یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سکندر نے ہندوستان کے بارے میں اپنے کیا تاثرات اس کے سامنے رکھے تھے، یہ خط حسب ذیل ہے۔

”اما بعد! آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے بیت الذہب کی عمارت آپ کو بہت پسند آئی ہے اور آپ نے وہاں عجیب و غریب چیزیں، بلند و بالا اور مختلف قسم کے جواہرات سے مرصع و مزین جو عمارتیں دیکھیں، اُن کا ذکر کیا ہے اور اس سُرخ سونے کا بھی ذکر کیا ہے جو نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور ساری دنیا میں جس کا چرچا ہے، لیکن یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جن مذکورہ بالا علوی اور ارضی چیزوں سے واقفیت حاصل کی ہے اور جو آپ کو بڑی تعجب انگیز اور دلفریب معلوم ہوتی ہیں، یہ سب انسانی دستکاری نے اپنی دانائی سے بہت تھوڑی مدت میں بنائی ہیں، ان کے بجائے میں آپ کے لئے یہ پسند کروں گا کہ آپ اپنی نگاہ اوپر، نیچے، دائیں، بائیں اٹھا کر قدرت کی کرشمہ سازیاں

لیے قفطی: تاریخ الحکماء مطبوعہ بغداد (ص ۳۵۶ - ۳۵۷) مسعودی: التنبیہ والاشراف (ص ۲۰۱)



یعنی آسمان کی بلندیوں، چٹانوں، پہاڑوں اور سمندروں پر ڈالنے اور دیکھنے کہ ان کے اندر کیسے کیسے عجائبات پوشیدہ اور کسی کیسی واضح اور عیاں مصنوعات اور بلند و بالا عمارتیں ہیں، جو نہ لوہے سے تیار ہو سکتی ہیں، نہ منجنیقیں انہیں توڑ سکتی ہیں اور نہ انسان کے کمزور اور ناتواں جسم انہیں زندگی کی تھوڑی سی مدت میں بنا سکتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ سکندر کے حملہ کی جہاں اور وجوہات کارفرما رہی ہوں وہاں ایک بڑی وجہ ہندوستان کی ثقافتی شہرت بھی تھی چنانچہ شہرستانی کا بیان ہے کہ سکندر جب ہندوستان آیا تو یہاں کے حکماء نے اسکی علمی دل چسپیوں کو سراہتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان سے مناظرہ کے لئے کسی حکیم کو بھیج دیا جائے، سکندر کے ان کی یہ خواہش قبول کر لی اور اپنے یہاں کے کچھ حکماء کو ان کے پاس بھیج دیا، اس کے بعد مؤلف کے یہ الفاظ ہیں :-

”و مناظر اتمھم مذکور کافی کتب ارسطوطالیس (ان کے مناظرے ارسطوطالیس کی کتابوں میں مذکور ہیں)

اس کے بعد سکندر جب واپس چلا گیا تو راجہ سکندر نے اس کو لکھا کہ یونان کے کچھ حکماء کو آپ ہم سے مباحثے کے لئے بھیج دیں، سکندر نے اس کے جواب میں حکماء یونان کی ایک جماعت کو اس کے پاس بھیج دیا، چنانچہ ان کے اور راجہ سکندر کے درمیان جو مباحثے ہوئے ہیں، ان کا ذکر مسعودی نے حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے :-

”جب تمام حکماء اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے بیٹھ گئے تو (راجہ سکندر) ان کی طرف متوجہ ہوا اور اصول فلسفہ و طبیعیات اور الہیات کے مسائل پر ان سے بحث شروع کی، اس وقت اس کے سامنے کی طرف اس کے درباری حکماء اور فلاسفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس بحث نے جو مبادی اول پر تھی، کافی طول پکڑا اور آپس میں اختلاف شروع ہو گیا اور لوگ علماء کے موضوعات اور حکماء کی ترتیبات میں غور کرنے لگے اور بالآخر علویات سے متعلق مسائل میں حکماء نے جہاں سے بحث شروع کی تھی وہیں پھر پلٹ کر آ گئے۔“

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سکندر جب ہندوستان سے واپس گیا ہے تو یہاں کے کچھ حکماء کو وہ اپنے ہمراہ لے گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال کے وقت حاضرین میں جہاں فارس اور یونان کے دیگر حکماء تھے، وہاں



ہندی حکماء کے نام بھی ملتے ہیں جیسا کہ مسعودی کا بیان ہے۔<sup>۱</sup>

فلہامات الاسکندر طافت به الحكماء فمن  
کان معہ من حکماء البونا نیین الفرس  
والہند وغیرہم من علماء الہم وکان یجمعہم  
ولیستر یجر الی کلامہم ولا یصدر الیہم  
الاعن سرأہم۔

اس موقع پر جن حکماء نے اپنے اپنے طور پر تعزیتی الفاظ کہے ہیں، ان میں ایک ہندی حکیم بھی ہے، جس کے یہ الفاظ مسعودی نے اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں۔<sup>۲</sup> یا من کان غضب الموت، ہلا غضبت علی الموت  
(اے وہ جس کا غضب موت تھا، اب موت پر غضبناک کیوں نہیں ہوتا۔) ایک دوسرے حکیم نے کہا ان یک  
دنیا یکون ہکذا اخرھا فالزہد اولی ان یکون فی اولھا۔ (اگر دنیا کا انجام یہی ہے تو آغاز ہی میں زہد  
اختیار کرنا بہتر ہے) اس حکیم کے بارے میں مسعودی نے لکھا ہے: ”وکان من نساك الہند“ یہ ہندوستان  
کے تارک دنیا لوگوں میں تھا۔

ہند اور ایران | ہند اور ایران کے ثقافتی روابط کی ابتداء عام طور سے ’کلیہ و دمنہ‘ سے کی جاتی ہے، جو  
نوشیرواں کے زمانہ میں ہندوستان سے ایران پہنچی اور پہلوی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، لیکن تاریخ کا اگر  
گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں ممالک کے ثقافتی روابط کا سلسلہ اس کے بہت پہلے سے  
قائم تھا اور کلیہ و دمنہ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے، ابن ندیم کی حسب ذیل روایت سے اس پر کافی روشنی پڑتی  
ہے، وہ لکھتا ہے۔<sup>۳</sup>

”اہل ایران کا کچھ علی سرما یہ ہند اور چین کے اطراف میں باقی رہ گیا تھا جس کو ایران کے بادشاہوں  
نے اپنے پیغمبر زروشت اور جاماسپ العالم کے عہد میں مدون کیا تھا اور ان ممالک میں اس  
خیال سے محفوظ کر دیا تھا کہ زروشت اور جاماسپ العالم نے ان کو اس بات سے ڈرا دیا تھا کہ

۱۔ مروج الذهب (۱: ۲۴۶) ۲۔ ایضاً: (۱: ۲۴۷) ۳۔ ۹۔ الفہرست (ص ۶۴۷)



سکندر ایران کو فتح کرے گا اور یہاں کے علمی سرمایہ پر جس حد تک وہ قابو پائے گا، یا تو برباد کر دیگا یا ایران سے اس کو نکال کر اپنے قبضے میں کرے گا، اس بنا پر وہاں علم اور علماء کی کمی ہو گئی..... یہاں تک کہ ساسانی نسل سے ارد شیر بن بابک ایران کا بادشاہ ہوا، اس نے یہ علمی سرمایہ حاصل کرنے کی غرض سے ہند، چین اور روم کی طرف اپنے آدمیوں کو بھیجا، نیز جو اجزاء اس کے ساقط ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ لکھوایا، اس کے علاوہ عراق میں جو بھٹوڑا سرمایہ باقی تھا، اس کو بھی اپنے قبضے میں کیا، اس طرح یہ تمام کتابیں جو متفرق اور پراگندہ تھیں، ایک مرکز پر محفوظ ہو گئیں..... ارد شیر کے بعد اس کے بیٹے سابور نے بھی اپنی توجہ اس طرف قائم رکھی بلکہ اس نے ان تمام کتابوں کو فارسی میں نقل کرایا، ان میں بعض ہندی کتابیں بھی تھیں۔

مدرسہ جندیابور | ایران کا مشہور علمی مرکز ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ شاپور اول (۲۲۱ - ۲۷۱ء) نے اسکی بنیاد رکھی تھی اور اسی کے زمانے میں اس نے علمی مرکز کی حیثیت حاصل کر لی تھی، بعض مؤرخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاپور نے متعدد یونانی کتابوں کے ترجمے کرائے اور اس مکتبے میں ان کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد کسریٰ نیشیرواں نے اس کی از سر نو تشکیل کی، اسی کے زمانے میں بزر وید ہندوستان آیا اور کلیہ و دمنہ اپنے ہمراہ لے کر گیا، اس سلسلے میں عام خیال یہ ہے کہ بزر وید کا یہ سفر صرف کلیہ و دمنہ کے حصول کی غرض سے تھا لیکن پوری روایت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بزر وید تنہا نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اس کے ہمراہ حکماء ایران کی ایک جماعت تھی اور حکومت کی طرف سے ایک وفد کی شکل میں یہ لوگ بھیجے گئے تھے، اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ جندیابور کو ترقی دینے کے سلسلے میں یہ ایک قدم تھا اور اس کا مقصد ہندوستان کے علمی سرمایہ کو حاصل کرنا تھا، ظاہری طور سے اس سفر کے نتیجے میں بجز کلیہ و دمنہ اور کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو سفرا اتنے اہتمام کے ساتھ ایک ہیئتِ علمیہ کو لے کر کیا جائے، اس کا مقصد صرف کہانیوں کی ایک کتاب کا حصول نہیں ہو سکتا، یقیناً کلیہ و دمنہ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آئی ہوں گی، لیکن تاریخ ان کے ذکر سے خاموش ہے، ہمارے اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بزر وید کے اس سفر کے بعد ہی ہندی اطباء کی ایک خاصی تعداد مدرسہ جندیابور میں

لے ذبح اللہ صفا: تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام (ص ۱۸) ۲۷ ایضاً (ص ۲۷)



ملتی ہے اور روایات بتاتی ہیں کہ طب ہندی وہاں کا ایک مستقل شعبہ تھا جس کے لئے ہندو اساتذہ وہاں رکھے گئے تھے، عصر حاضر کے مشہور مؤرخ احمد امین مصری جندیسا بور کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

وقد كانت تدريس في مدارس جندیسا بور مدرسہ جندیسا بور میں یونانی ثقافت کے ساتھ ساتھ  
الثقافة الهندية بجانب الثقافة اليونانية ہندی ثقافت کا بھی درس دیا جاتا تھا اور اس کے لئے  
وكان يشترك بعض الهنود في الدرس باللغة کچھ ہندو اساتذہ بھی وہاں رکھے گئے تھے جو پہلی زبان  
الفهلوية میں درس دیتے تھے۔

قطعی کا بیان ہے :-

”اس مدرسہ میں مختلف قوموں: ایرانی، ہندی، یونانی، اسکندرانی اور سریانی علماء کے تجربہ  
سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن ان سب چیزوں کو انھوں نے تصرفات کے ساتھ قبول کیا تھا  
یہی وجہ ہے کہ طب ایرانی، طب یونانی سے زیادہ مکمل ہے۔“

مذکورہ بالا تمام روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جب آیا ہے تو اس وقت تک ہندی  
ثقافت کے اثرات ہر جگہ پہنچ چکے تھے اور اس نے علمی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تھا، عرب بہت پہلے  
سے ہندوستان سے واقف تھے، ان دونوں کے درمیان اگر ثقافتی روابط بنے تھے تو تجارتی تعلقات تو بلاشبہ  
بہت قدیم زمانے سے قائم تھے، خصوصاً مسلمانوں میں جب تدوینِ علوم کا کام شروع ہوا ہے تو اس وقت تک  
ہندوستان عرب سے بہت قریب آچکا تھا بلکہ اس کا ایک حصہ خود اسلامی قلمرو میں شامل تھا، چنانچہ تاریخ بتاتی ہے  
کہ شاہانِ بنی عباس، خصوصاً ہارون رشید، مامون رشید وغیرہ کے زمانے میں ہندی علماء، حکماء، اطباء کافی  
تعداد میں وہاں جمع ہو گئے تھے، جن میں اکثر وہ بھی تھے جو مدرسہ جندیسا بور کی بدولت اپنی مادری زبان سنسکرت  
کے علاوہ فارسی اور عربی سے بھی واقف تھے، اس طرح عربی میں نقلِ علوم کے لئے وہ بہت مفید ثابت ہو سکتے تھے،  
ذیل میں ان کی ایک مختصر فہرست دی جاتی ہے :-

کنکا ہندی | بہندوستان کا مشہور، باکمال اور ماہر فلسفی تھا، طب میں بڑا درک رکھتا تھا، اشیاء کے مزاج و طبائع

لہ ضحی الاسلام (۱/۲۵۶) ۷ اخبار الحکماء (ص ۹۳)



اور ان کے خواص و افعال میں بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے ساتھ علم ہیئت، ترکیب افلاک، ستاروں کی حرکات کا بھی بڑا عالم تھا۔<sup>۱</sup>

جرجی زیدان لکھتا ہے:

”دور عباسی میں ہندوستان کے طبیبوں، نجومیوں اور فلسفیوں کی ایک جماعت بغداد میں تھی، جن میں سے کنک (کنکا) بہت مشہور ہے، یہ طب کے علاوہ نجوم کا بھی ماہر تھا۔“

بعض مؤرخین نے اس کا نام منک اور کنک بھی لکھا ہے بلکہ یہاں تک اس میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ کنک اور منک کو دو الگ الگ شخصیتیں سمجھا جانے لگا، چنانچہ ابن ابی اصیبعہ نے اپنی کتاب ”عیون الانباء فی طبقات الاطباء“ میں اور ابن ندیم نے اپنی فہرست میں کنک اور منک کو دو الگ الگ عنوانات کے تحت ذکر کیا ہے، نیز کنکا کی جس قدر مصنفات ہیں، ان میں سے کچھ کو کنک کی طرف اور کچھ کو منک کی طرف منسوب کر دیا ہے لیکن تحقیق یہی ہے کہ منک نامی ہندوستان کا کوئی طبیب یا فلسفی نہیں ہے بلکہ وہ کنکا ہی ہے، جس کو مطابقت ہندی کے اصل نام (कनका) سے بھی ہوتی، اس کے بغداد آنے کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاروں رشید سحت بیمار پڑا، بغداد کے تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے، اس موقع پر ایک درباری امیر ابو عمرو عجمی نے اس کو منک (کنکا) کے بلانے کا مشورہ دیا، ہاروں رشید نے اس کو منظور کر لیا اور فوراً ایک آدمی کو سفر خرچ دے کر ہندوستان روانہ کیا، کنکا نے اس کا علاج کیا اور شفا ہوئی، جس کا اثر بادشاہ پر بہت زیادہ ہوا اور سرکاری طور پر اس کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا۔<sup>۲</sup>

جاہظ کے بیان کے مطابق کنکا ان لوگوں میں ہے جن کو یحییٰ بن خالد برمکی نے ہندوستان سے بغداد بلایا تھا، مگر اس میں یہ نام منک ہے۔

ابو معشر جعفر بن محمد نے اس کو نجومیوں کے طبقے میں رکھا ہے، اور لکھا ہے: کنک گزشتہ زمانہ میں ہندوستان کے تمام پنڈتوں اور عالموں کے نزدیک جوتش میں سب سے زیادہ فائق تھا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ جندلیسا پور کے منجمین اور اطباء میں تھا۔ اور ان لوگوں میں تھا، جنہوں نے دیگر مترجمین کی مدد سے بہت سی

<sup>۱</sup> عیون الانباء فی تاریخ الاطباء (ص ۳۲) <sup>۲</sup> تاریخ التمدن الاسلامی (۱۴۴/۳) <sup>۳</sup> عیون الانباء (۳۳/۲) <sup>۴</sup> ایضاً (ص ۳۲) تاریخ الحكماء (ص ۲۶۵)



ہندی کتابوں کا فارسی اور عربی میں ترجمہ کیا۔

کنکا کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چادر پر کچھ جڑی بوٹیاں رکھے ہوئے ایک معجون کی خوبیاں اور خصوصیات بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ روزانہ آنیوالے ایک بدن مانعہ کے ساتھ آنے والے اور چوتھے دن آنے والے بخار، کمر اور گھٹنوں کے درد، بدگوشت، بواسیر، ریاچ گھٹیا، آشوب چشم، پیٹ کے درد، سر اور کپٹی کے درد، سلس البول، فالج اور عرشہ، غرض کہ جسم کی تمام بیماریوں کے لئے شفا بخش ہے، منکہ (کنکا) نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ترجمان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کو سن کر منکہ (کنکا) مسکرا کر کہنے لگا: واقعہ جو بھی ہو، عرب کے بادشاہ کی نادانیت کا ثبوت ہے، اس لئے کہ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو خلیفہ نے مجھے میرے وطن سے بلا کر اعزاز سے کیوں جدا کیا اور مصارف سفر کیوں برداشت کئے، جب کہ ایسا شخص اس کے سامنے ہی موجود ہے اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اسے قتل کیوں نہیں کر دیا، قانون اور شریعت کی رو سے اس قسم کے لوگوں کا قتل کرنا مباح ہے۔ اگر یہ شخص قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک ایسے آدمی کا قتل ہوگا جس سے ایک مخلوق کو زندگی حاصل ہوگی اور اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنے جہل کا اسی طرح اعلان کرتا رہا تو روزانہ لوگوں کی جانیں لے گا۔

عرب مؤرخین نے اس کی تصانیف میں حسب ذیل کتابوں کے نام دیئے ہیں:

۱۔ کتاب النہوضار فی الاعمار۔

۲۔ کتاب اسرار الموالید (کتاب زائچوں کے بھید میں)

۳۔ کتاب القرائات الصغیر و کتاب القرائات الکبیر (بڑے اور چھوٹے قرآن یا لگن کی کتاب)

اس کتاب کے بارے میں ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے: یہ کتاب فن طب میں ایک دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔

۴۔ کتاب فی احداث العالم والدور فی القرآن (دنیا کے واقعات اور ستاروں کے لگن میں چکر کے متعلق)

۵۔ کتاب فی التوہم (مسمیہ یزیم)

ان مستقل کتابوں کے علاوہ، اس کے وہ ترجمے بھی ہیں جو اس نے سنسکرت سے عربی یا فارسی میں کئے جن کا ذکر

لے عیون الانباء (۳۴/۲، ۳۵) لے ابن ندیم: الفہرست (ص ۳۹۲)، تاریخ الحکماء (ص ۲۶۷) عیون الانباء (۳۲/۲)



آگے آئے گا۔

صالح بن بہلہ | اس کا اصلی نام سالٹہ **SAALTA** اور باپ کا نام بہلہ تھا۔ عرب چونکہ ٹ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اس لئے یہ نام معرب ہو کر صالح ہو گیا اور اب اپنی اصل سے اتنا دور ہو گیا کہ جب تک پوری تحقیق نہ کی جائے، اصل نام کا پتہ نہیں چل سکتا، عربی اور فارسی کی تمام تارتخوں میں اس کا ذکر اسی نام سے ملتا ہے:

جرجی زیدان اس کے بارے میں لکھتا ہے:

ومنہ صالحو بن بہلہ الہندی ان (اطباء) میں ایک صالح بن بہلہ ہندی بھی ہے جو ہارون رشید  
جاء العراق فی ایام الرشید ایضا کے زمانہ میں عراق آیا اور عہد گیر شہرت حاصل کی اور اس وقت جو  
ونال شہرۃ واسعة وخالط اطباءها اطباء وہاں تھے، ان سے بہت جلد اس کا ربط ضبط ہو گیا،  
یومئذٍ واخلطوا بلہ، فاذا الحو یو نیز وہ بھی اس سے مانوس ہو گئے، اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا  
نقلوا شیئاً من کتبہ فلا من ہے کہ اگر انھوں نے اس کی کتابوں سے کچھ نقل نہیں کیا تو اس قدر  
اقتباسہم شیئاً من تو مانا پڑیگا کہ اس کے واسطے سے انھوں نے ہندی اطباء  
اراء الہند - کی آراء سے ضرور اقتباس کیا ہے۔

ابراہیم بن صالح، خلیفہ ہارون رشید کے چچا زاد بھائی کا اس نے بڑا محرکۃ الآراء علاج کیا تھا، پوری روایت کے دیکھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اس پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس کو دیکھ کر خلیفہ کے طبیب خاص جبرئیل بن یحییٰ نے اس کی موت کا حکم لگا دیا تھا، اس موقع پر سالٹہ نے اس کا علاج کیا اور فی الفور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک زمانہ تک وہ زندہ رہا۔ ابن ابی اصیبعہ اور قفطی نے تفصیل کے ساتھ یہ پوری روایت نقل کی ہے۔

ابن دھن | اس کا اصلی نام ابن دھن ہے جو عربی میں آکر 'ابن دھن' ہو گیا اور اسی نام سے تمام مسلم مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ رسم الخط کی ابتدائی غلطی ہے جس کی تصحیح ابھی تک نہیں ہو سکی، پروفیسر ایڈورڈ سنخاؤ (SAKHAU) نے ابن دھن کے نام کی صحت میں دلچسپ مشرگافیاں کی ہیں مگر صحیح نام وہ بھی نہ بتا سکے،

۱ تاریخ التمدن الاسلامی (۱۷۸/۳)

۲ عیون الانباء (۳۵/۲) تاریخ الحکماء (ص ۲۱۵)



ابن ندیم اس کے بارے میں لکھتا ہے: ”ابن دھن اہندی وکان الیہ بیمارستان البرافکہ نقل الی العربی من اللسان اہندی“ ابن دھن ہندی برافکہ کے بیمارستان (میڈیکل کالج) کا افسر اعلیٰ تھا، اور ہندی سے عربی زبان میں کتابوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا۔

صنجل ہندی | اس کا اصل نام سنگھل **सिंहल** ہے، صنجل اس کی معرب شکل ہے، ہندوستان کے مشہور پنڈتوں اور ویدوں میں تھا، نجوم اور طب میں مہارت رکھتا تھا، اس کی تصانیف میں دو کتابوں کے نام ملتے ہیں جو عربی میں منتقل ہوئیں۔

۱۔ الموالید الکبیر (بڑے زائچے) ۲۔ اسرار المسائل (سوالوں کے بھید) ۳۔ سنگھل کا نام بیرونی نے بھی اپنی کتاب ”تحقیق مالہند“ میں نجوم کے بیان میں لیا ہے۔ ۴۔ حسب ذیل نام وہ ہیں، جن کے بارے میں جاہظ نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن خالد نے ان کو ہندوستان سے بغداد بلوایا تھا۔ ۵۔

- ۱۔ منکہ یہ وہ کنکا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔
- ۲۔ بازیکر اس کا اصل نام بجے گر (बिजगर) ہے۔
- ۳۔ قمر قل۔

۴۔ سند باز اس کا اصل نام سدھ بار ”सिद्धवार“ ہے

### علم طب

علم طب دنیا کا ایک قدیم علم ہے، جس کے آثار ۶۰۰۰ قبل مسیح سے ملتے ہیں، البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کا موجد کون ہے؟ اس بارے میں قفطی اور ابن ندیم نے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہل مصر اس کے موجد ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مس نے ان تمام علوم: طب اور فلسفہ کا استخراج کیا، بعض کے خیال میں اہل قوس یا قولوس، اسی سلسلہ میں افسوں نے ایک نام ہندوستان کا بھی لیا ہے۔ ۶۔

۷۔ فہرست (ص ۳۵۶) ۸۔ ایضاً (ص ۳۹۲) عیون الانباء (۳۲/۲) ۹۔ تحقیق مالہند (ص ۷۶)

۱۰۔ العیان والبتیین ۱/۴۰ - ۱۱۔ تاریخ الحکماء (ص ۹۲) فہرست ابن ندیم (ص ۴۱۲)



بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ امر مسلم ہے کہ علمی حیثیت سے جن قوموں نے طب کی تدوین کی، ان میں اہل ہند قابل ذکر حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں میں جب اس فن پر کام شروع ہوا تو مصری، یونانی، ایرانی مآخذ کے ساتھ ساتھ ویدک کی کتابوں کے بھی انھوں نے ترجمے کئے جن کی ایک کثیر تعداد ہے۔ اگرچہ ان کے بارے میں بحر چند کے تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں پھر بھی جس حد تک مؤرخین نے لکھا ہے، اس سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ طب عربی کی تشکیل میں ہندی طب (ویدک) ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، یحییٰ بن خالد برکی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک شخص کو ہندوستان اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کی جرئی بوٹیوں، دواؤں اور مذاہب کا حال لکھ کر لائے، اس شخص کے بارے میں اگرچہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا لیکن ہندوستانی دواؤں اور جرئی بوٹیوں پر عربی میں کچھ کتابیں ضرور ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ بن خالد کی یہ کوشش بارور ثابت ہوئی۔

غرض کہ ویدک سے مسلمان جس حد تک متاثر ہوئے، اس کا اندازہ جرجی زیدان کی حسب ذیل عبارت سے ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے:

”عباسی دور کے بعد مسلمانوں نے ادب، طب، صید اور پرچہ کچھ لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام مصادر میں ہندی اصل کتابوں پر پورا پورا اعتماد کرتے تھے، مثال کے طور پر قانون ابن سینا یا رازی کی ملکی یا ان کے علاوہ طب کی دوسری کتابوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب کسی مرض کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مثلاً ہندوؤں میں اس کا یہ نام ہے اور وہ اس طرح اس کا علاج کرتے ہیں۔“

ذیل میں ہندی کی ان کتابوں کا اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے جو عباسی دور میں عربی میں نقل کی گئیں۔

۱۔ سشرت سنہتا | سشرت سنہتا | غالباً ویدک کی سب سے پہلی کتاب جو عربی میں نقل کی گئی وہ سشرت سنہتا ہے، اس کا مؤلف سشرت ہے جو ایک ماہر فن دید تھا اور ان لوگوں میں تھا جو ویدک کے ارکانِ اصلہ شمار کئے جاتے ہیں، اس نے دیوداس سے بنارس میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی، عربی میں یہ کتاب حکیم بوعلی سینا کی ”قانون“ کے ہم پلہ کہی جاتی ہے، عرب مؤرخین نے کتاب ”سرد“ کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔



اس کتاب میں بیماریوں کی مختلف علامات اور ان کے علاج اور دواؤں کی تفصیل ہے، پوری کتاب دس ابواب میں ہے، ابن ندیم اس کے ذکر میں لکھتا ہے<sup>۱</sup>۔

کتاب سسر د، عشر مقالات  
امر یحییٰ بن خالد بن نفیس  
لمنک الہندی فی البیارستان  
دیجری مجری الکناس -  
کتاب سسر د، یہ دس مقالوں میں ہے، یحییٰ بن خالد  
نے منک ہندی (کنکا) کو جو بیمارستان کا افسر اعلیٰ تھا  
اس کتاب کے ترجمے پر مامور تھا، یہ کتاب طبی دستور العمل  
کی قائم مقام ہے۔

رازی نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر اس کتاب کے حوالے دیئے ہیں<sup>۲</sup>۔  
کتاب مذکور کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جس کا مترجم کویراج بھیشا گراتنا ہے اور ۱۹۰۷ء میں کلکتہ سے چھپی ہے۔  
۲۔ چرک سنہتا (चक्र संहिता) | یہ کتاب ہندوستان کے مشہور وید چرک کی تصنیف ہے۔ جو  
ہندوستان کے نامور مہاراجہ کنشک کے دربار میں تھا، ناگارجن ماہر علم کیمیا اور آشوگھوش بھی چرک کے معاصرین  
میں تھے۔ اس کا زمانہ پہلی صدی عیسوی کا رہا ہے، اس کتاب کے بارے میں البیرونی کا بیان ہے<sup>۳</sup>۔

”ہندوؤں کے پاس ایک کتاب ہے جو اپنے مصنف چرک کے نام سے مشہور ہے، یہ لوگ اس کتاب کو  
اپنی طب کی کل کتابوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ چرک کچھلے دوا پر میں ایک رشی تھا، جس کا  
نام ’اگنیش‘ تھا، جب اس نے مقد میں سے سوتر کی اولاد سے جو رشی لوگ تھے، طب کی تعلیم حاصل  
کی، اس وقت اس کا نام ’چرک‘ یعنی عقلمند رکھ دیا گیا، ان لوگوں نے یہ علم اندر سے سیکھا تھا، اور  
اس نے اثنوی سے جو دیو کے دو طبیبوں میں سے ایک تھا، اور اس نے ’پر جاپت‘ سے سیکھا تھا جو برہما  
یعنی پدراول ہے، یہ کتاب برکیوں کے لئے عربی میں نقل کی گئی تھی“

یہ کتاب اصل سنسکرت سے پہلے فارسی میں منتقل ہوئی پھر عبداللہ بن علی نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔

<sup>۱</sup> عیون الانباء فی طبقات الاطباء (ص ۳۳/۲) <sup>۲</sup> فہرست ابن ندیم (ص ۴۳۵)

<sup>۳</sup> ” (ص ۳۳/۲) <sup>۴</sup> ذبیح اللہ صفا: تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام (ص ۲۸)

<sup>۵</sup> البرک (ص ۶۲۹) <sup>۶</sup> تحقیق باللہ (ص ۷۶)



بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مترجم کنکا ہندی تھا۔

عرب مؤرخین نے اس کا ذکر کتاب 'شرک' اور 'سیرک' کے نام سے کیا ہے۔

رازی نے اپنی تصانیف میں اس کتاب کے حوالے دیئے ہیں۔

۳۔ کتاب السموم (زہروں کی کتاب) | اس کتاب کا اصل مصنف چانکیہ (CHANAKYA) جس کو عرب

مؤرخین نے شاناق کہا ہے، یہ چندرگپت موریہ (۳۲۱ - ۲۹۸ قبل مسیح) کا وزیر تھا۔

ابن ابی اصیبعہ اس کے بارے میں لکھتا ہے:

ہندوستان کے مشہور اور نامور اطباء میں شاناق بھی ہے

علم طب میں اس کے معالجات اور تجربات کثیر ہیں، اس کے

علاوہ مختلف علوم اور فلسفہ و حکمت میں بھی اس کو دستگاہ تھی

خصوصاً جوتش کا ماہر تھا، اس کی بحثیں بہت عمدہ ہوتی ہیں

یہ ہندی راجاؤں کے یہاں مقرب تھا۔

ومن المشہورین ایضاً من اطباء الہند

شاناق وکانت له معالجات وتجارب

کثیرۃ فی صناعتہ الطب وتفنی فی العلوم

وفی الحکمتہ وکان بارعاً فی علم النجوم

حسن الکلام متقدماً عند ملوک الہند

یہ کتاب پانچ مقالات میں ہے، اولاً کنکانے یحییٰ بن خالد برمکی کے لئے یہ ترجمہ کیا تھا، پھر خلیفہ ماموں رشید

کے غلام عباس بن سعید جوہری نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے

ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا زیر نظر کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: ۱۹۳۴ء میں ایک کتاب بعنوان "کتاب

الشاناق فی السموم و التریاق" برلن میں جرمن ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئی تھی جس کا مصحح "BENITLA STRAUSS"

ہے، یہ کتاب دو حصوں میں ہے، پہلا حصہ کتاب السموم شاناق سے ماخوذ ہے، جس کو کنکانے ہندی سے پہلوی میں نقل

کیا تھا، دوسرا حصہ غالباً وہ ہے جو عربی میں اس کے ترجمہ کے وقت یونانی ماخذ سے سموم و تریاقات کے باب میں اس پر

اضافہ کیا گیا ہے۔

۴۔ کتاب فی علایات النساء | یہ کتاب ہندوستان کی ایک طبیبہ "روما" کی تصنیف ہے۔ اس کے عربی مترجم کا

(کتاب عورتوں کے علاج میں) نام معلوم نہیں ہو سکا۔ رازی کے سامنے یہ کتاب رہی ہے، چنانچہ اس نے اپنی مصنفات

۱۔ ابن ندیم: الفہرست (ص ۴۳۵) عیون الانباء (۳۲/۲) یعقوبی: تاریخ (۹۴/۱) ۲۔ عیون الانباء (۳۳/۲)

۳۔ عیون الانباء، ابن ندیم (ص ۴۲۱) ۴۔ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلام (ص) ۵۔ ابن ندیم: الفہرست (ص ۴۳۵)



میں اس کے حوالے دیئے ہیں۔

۵۔ کتاب توقشئل / نوکشئل ہندوستان کے کسی وید توقشئل نامی کی تصنیف ہے۔ عرب مؤرخین کی یہ تم ظنی ہے کہ اکثر جگہ انھوں نے ہندی کتابوں کے ذکر میں کتاب کا اصل نام یا معرب نام بھی نہیں دیا بلکہ لفظ کتاب کو مصنف کی طرف مضاف کر دیا ہے گویا اس طرح وہ اپنے حق بیان سے عہدہ برآ ہو گئے، یہ توقشئل کون ہے؟ کس زمانہ کا ہے، کتاب کا اصل سنسکرت نام کیا ہے؟ یہ تمام تفصیل تحقیق طلب ہیں، عرب مؤرخین کے یہاں صرف اتنا بیان ملتا ہے کہ زیر نظر کتاب میں تنو امراض اور سوداؤں کا ذکر ہے۔

اسی طبیب کی ایک دوسری کتاب "التوہم فی الامراض والعلل" ہے، یہ دونوں کتابیں بھی رازی کا ماخذ رہی ہیں۔

۶۔ کتاب فی اجناس الحیات وسمومہا (کتب ساپنوں کی اقسام اور ان کے زہروں کے بیان میں) اس کتاب کا مصنف رائے ہندی ہے، عربی مترجم کا نام تحقیق نہیں ہو سکا۔

۷۔ کتاب ندان بعض مؤرخین کے یہاں اس کا لفظ "بدان" بھی ملتا ہے، بظاہر یہ مصنف کا نام معلوم ہوتا ہے جس کی طرف لفظ کتاب کو مضاف کر دیا گیا ہے، اس کتاب میں چار سو چار بیماریوں کی شناخت کا بیان ہے۔

مجهول الاسم ہندی کتابیں مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ اس فن پر اور بھی بہت سی کتابیں عربی میں منتقل ہوئیں، جن کے الگ الگ نام مؤرخین نے نقل نہیں کئے، بلکہ کچھ ہندی مصنفین کے نام دیدیئے ہیں، چنانچہ ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے۔

"صنھل کے بعد ہندوستان میں طبیبوں اور ویدوں کی ایک جماعت گذری ہے، طب اور دوسرے

علوم میں ان کی کتابیں مشہور ہیں، جیسے باکھر، راجہ، سکھ، داسر، انکر، زنگل، جہر، اندی،

جاری، یہ سب کے سب صاحب تصانیف ہیں اور ہندوستان کے طبیبوں اور دانشوروں

میں تھے، نجوم اور جوش کے متعلق ان کے قواعد مرتب اور اصول و احکام متعین ہیں، تمام ہندوستانی

ان کی تصانیف کے ساتھ اعتنا کرتے ہیں اور ان کی اقتدا کرتے ہیں، نیز انہیں دوسری زبانوں میں منتقل

۱۔ عیون الانباء (۳۳/۲) ۲۔ ایضاً۔ ۳۔ ایضاً۔ ۴۔ ابن ندیم: الفہرست (ص ۴۳۵)

۵۔ تاریخ یعقوبی (۱/۹۲) ۶۔ عیون الانباء (ص ۳۳/۲)