

موسد یون کی تاریخ عربیہ ایک نظر

جناب شبیر احمد خاں صاحب غوری

ایم اے، ایل ایل بی بی ٹی ایچ، رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی اتر پردیش

مبحث اول

(عربوں کے تحصیل علوم کی ابتداء اور خلیفہ منصور عباسی کی خلافت کا آغاز)

یہ فخر عرب خلفاء کے زمرہ میں ابو جعفر المنصور عباسی کو حاصل ہے کہ اُس نے سب سے پہلے عربوں کو دماغی اور ذہنی مشاغل میں مشغول کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ قدامد عرب کی کتابوں میں بجز بعض ایسے فوائد کے جن کا تعلق عملیاتِ فلکیہ سے ہے اور کوئی علمی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ یہ چند فلکی عملیات بھی عربوں کو آسمانی منظر کے وسیلے سے حاصل ہوئے تھے، کیوں کہ منظرِ فلک نے ان کے ذہنوں کو اپنی طرف جذب کر کے اس بات پر غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی کہ آخر اس چادرِ نیلی میں یہ تاباں و درخشاں اجرام کیوں پائے جاتے ہیں، یہ ایک فطری احساس ہے اور دنیا کی تمام قوموں کو ہوا اور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممالک کی خوبی اور درستی آب و ہوا کی حالت میں کو اکب اور نجوم کے مشاہدہ اور رصد کی طرف متوجہ اور مائل ہوں۔

قدما عرب منازلِ قمر اور نجومِ فلکیہ کے احکام سے واقف و آگاہ تھے۔ ان کو سیار کو اکب اور بعض دیگر روشن و درخشاں ستاروں کا بھی علم تھا۔ ان ستاروں کو وہ نجومی پہچانتے تھے، بلکہ ماسوی اللہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان کے ہاں حسابِ سنین میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا حساب رائج تھا۔ مگر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انھوں نے کبھی یہ فکر کی ہو کہ آسمان کی حرکتوں کی کوئی حد مقرر کریں، یا کوئی ایسا سنہ اور تاریخ قرار دیں جو ان تمام قوموں میں یکساں رواج پا جائے۔ چنانچہ کسی عام تاریخ یا شمارِ سنین کا حساب نہ ہونے کی وجہ سے تاریخِ عرب کے سلسلہ کی سال وار ترتیب قبل از اسلام تک بالکل محال ہے۔ اور جب تک ان کے مختلف طریقے کی عبادتیں منسوخ ہو کر انہیں بالکلیہ

اسلام کی تبعیت نصیب نہیں ہوئی، اُس وقت تک اُن کا کوئی مسلسل سنہ قائم نہ ہو سکا۔

مگر عربوں کی طبیعت میں فطری جودت تھی اور اُن میں اس بات کی کامل استعداد موجود تھی کہ جو بات اُن کو کہیں سے حاصل ہو، اس سے تنہا خود ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اوروں تک بھی پہنچانے کا واسطہ بنیں۔ چنانچہ جو علم عرب علماء کو حاصل ہوتا تھا۔ اُس کی بہت جلد دنیا میں عام اشاعت ہو جاتی تھی۔

دریائے فرات اور دریائے دادی الکبیر کے مابین روئے زمین کے طویل و عریض رقبے پر جتنی قومیں آباد تھیں اور جو آدمی وسط افریقہ کے جنوبی خطے میں بودوباش رکھتے تھے، عرب علماء محققین کے دماغی جدوجہد کے ثمرات سب کو پہنچ جاتے تھے اور ان سب ممالک میں اُن کے جدید ترین علمی مسائل ہمپائے برق ہو کر شائع ہو جاتے تھے اور قابلِ تریف امر یہ تھا کہ عربوں کے مشاغل کثیر اور اُن کی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیت بھی علم کی خدمت اور اُس کی اشاعت میں اُن کی سنگ راہ نہیں بن سکتی تھی۔

اگرچہ عرب مسلمان اس بات کے ہرگز متحمل نہیں ہوتے تھے کہ دین اسلام پر کسی اور دین کو ترجیح دیں یا اُس کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کریں، تاہم وہ بنی اسرائیل کے طرِ تمدن سے اس بارہ میں ضرور خلافت تھے کہ مغلوب و مفتوح اقوام کی عورتوں سے تناسلی اختلاط نہ قائم کیا جائے، مگر اس تناسلی اختلاط کے باوجود انھوں نے اپنی عربی طبیعت اور مرثیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ وہ اُن روایات کے بہت سختی سے پابند رہے، جن سے وطنِ اصلی کی یاد تازہ ہوتی رہتی تھی، عربوں کی بودوباش کا یہ حال تھا کہ وہ تقریباً خانہ بدوش رہے۔ ہمیشہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نقل مقام کر کے وہاں سکونت اختیار کی اور پھر اس سے منتقل ہو کر تیسرے ملک میں چلے گئے، لیکن یہ دیکھ کر کمال حیرت ہے کہ اُن کی عادتوں اور طبیعتوں پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہو سکا، حالانکہ اور قوموں میں نقلِ سکونت کی وجہ سے بہت کچھ تغیر طبائع اور عادات میں نمایاں ہو جاتا ہے۔

قدیم جرمن اقوام اپنے ملکوں سے نکل کر دنیا میں پھیل گئیں اور فتوحات کے ذریعے نو آبادیاں قائم کر کے وہاں سکونت اختیار کر لی، مگر انھوں نے ترکِ وطن اور حصولِ سلطنت کے بعد بہت دیر میں اپنے تمدن کا آغاز کیا۔ لیکن عربوں کا معجزہ دیکھیے کہ وہ اپنے مفتوحہ ممالک میں دین اسلام کا نور، اپنی کامل زبان اور اپنے اشعار کے لطائف ایک ساتھ پھیلاتے چلے گئے، گویا دنیا کی قومیں اسی انتظار میں بیٹھی تھیں کہ عرب فاتحین کی ہر آد کو دلی رغبت سے

اختیار کر لیں۔ چنانچہ فرانس کے صوبہ پروانس کے وہ شاعر جو فرنگستان کی خاک سے اٹھے یادگیر فرنگی مغنی و مطرب جب عشق و مستی کا دلولہ انگیز کلام کہتے یا گاتے تھے تو انہیں کے طرز سخن اور اندازِ طرب و غما کی پیروی کرتے تھے، اور یہ صرف چند روزہ عربی حکومت میں رہنے کا اثر تھا۔

محلاتِ نظریہ

اس بحث میں مندرجہ ذیل باتیں مزید توضیح و اصلاح چاہتی ہیں :

۱۔ مسلمانوں میں علم و حکمت کا آغاز

۲۔ عربوں کا علم الانوار

۳۔ سن ہجری کا آغاز

۴۔ اسلامی ثقافت کے ارتقاء میں عربوں اور غیر عربوں کا حصہ۔

تبصرہ

(۱) مسلمانوں میں علم و حکمت کا آغاز | موسیو سدیو نے اس بحث کا افتتاح بدین طور کیا ہے :-

”یہ فخر عرب خلفاء کے زمرہ میں ابو جعفر المنصور عباسی کو حاصل ہے کہ اُس نے سب سے پہلے عربوں کو دماغی

اور ذہنی مشاغل میں مشغول کیا“

علم و حکمت کی تشویق و تشیخ اسلام کی بنیادی تعلیم میں مضمر ہے اور جس تیزی سے اس کا تحقق ہوا اُس کا ایک مختصر خاکہ اد پر مذکور ہو چکا ہے۔ مگر امویوں کے ”ملک عضوض“ کے زمانہ میں یہ ترقی کی رفتار بالکل رک گئی، اُن کے زمانہ میں تنہا شخصیت خالد کی ہے جس نے ذاتی مصالِح کی بناء پر کیمیا اور طب و نجوم کی کتابیں یونانی و قطبی سے عربی میں ترجمہ کرائیں۔ مگر خالد کی اس علم دوستی کے پیچھے زطلبی کا جذبہ کارفرما تھا۔ لہذا جو مثال اُس نے قائم کی اُس سے عام معاشرہ متاثر نہ ہو سکا۔

لے چنانچہ ابن ندیم لکھتا ہے کہ کسی نے اسے مہوسی کے چکر میں پڑنے پر ملامت کی تھی تو اُس نے کہا میرا مقصد مھن اس سے حصولِ زر نہ ہے۔ وہ لکھتا ہے: (الفہرست صفحہ ۴۹) ”یقال اندھیل لہ: لقد فعلت اکثر شغلک فی طلب الصنعة۔ فقال خالد ما طلب بذاک الا ان اغنی اصحابی و اخوانی۔ انی طمعت فی الخلافہ فاخترت لدونی۔ فلو اجد منها عوضاً الا ان ابلغ آخر هذه الصناعة، فلا اخرج احد اعرفنی یوماً او عرفته الی ان یقف بباب سلطان رغبة اور رعبہ“

(۱) قبل بعثت اسلام (ب) صدر اسلام اور (ج) عباسی خلافت کا زمانہ -

قاضی صاعد عرب جاہلیہ کی مذہبی حالت بتانے کے بعد ان کی علمی حالت کے بارے میں لکھتا ہے :

یہ فعل لسانہا و احکام لغتہا و نظم الاشعار کرتے تھے تو وہ اُن کا اپنی زبان اور لغت کا علم ہے یا

یا کچھ دسی بخوم کا علم تھا۔ جسے وہ "علم الانواء" کہتے تھے۔ چنانچہ قاضی صاعد آگے چل کر لکھتے ہیں :-

مطالع النجوم و مغاربها و علم بانواء الكواكب
غروب اور اوقات طلوع و غروب کی کچھ واقفیت بھی، نیز

لیکن اس تجرباتی نجوم (علم الانواء) کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

”وكانت العرب في صدر الاسلام لا تعني اهل عرب اسلام کے ابتدائی زمانہ میں کسی علم کے ساتھ اعتنا

شریعتہا حاشا صناعة الطب ہے کی معرفت رکھتے تھے یا (پھر تھوڑا سا) طب کا تجربہ رکھتے تھے۔

اور اموی عہد کے دورِ زوال میں تو اس مخالفت کے بہانے سائنٹفک علم الہیّت سے بھی پہلو ہتی کی جانے لگی۔ چنانچہ

۱۔ صحابہ میں تو تفسیر حدیث فقہ اور نحو کے جاننے والے عرب تھے مگر تابعین کے زمانہ سے تو ان علوم کے فضلاء کی اکثریت عجمی مسلمانوں (موالی) ہی میں ہونے لگی۔ ۲۔ طبقات الامم صفحہ ۷۴۔

جب ہشام اموی (۱۰۵-۱۲۵ھ) سے کہا گیا کہ خراج کی وصولی کا وقت جو فصل کے اعتبار سے ہونا چاہئے، اُس سے بہت پہلے ہو جاتا ہے، اس سے رعایا کو بہت تکلیف ہے لہذا اس دن کا تعین از سر نو کیا جانا چاہئے تو ہشام نے یہ کہہ کر اس مطالبہ کو ٹال دیا کہ ایسا کرنا قرآنی مانعت سے سرباہی کرنا ہوگا، چنانچہ البیرونی لکھتا ہے:-

”ان الفرنس كانوا يكسبونهم - فلما جاء
الاسلام عطلوا ذلك بالناس
واجتمع الدهاقنة زمن هشام بن
عبد الملك الى خالد القسري فشرحوا له
هذا وسألوه ان يوخرا النور وزشهرهوا -
فابى وكتب الى هشام بذلك - فقال
اني اخاف ان لا يكون هذا من قول
الله تعالى: (انما النسي زيادة في الكفر
(الآثار الباقية ص ۳۲ -)

اہل ایران میں لونڈ کا مہینہ مقرر کرنے کا رواج تھا، مگر جب اسلام
مبعوث ہو گیا تو یہ نظام معطل ہو گیا، لیکن اس سے لوگوں کو
بڑا ضرر پہونچا۔ اس لئے زمین دار لوگ بزمانہ ہشام بن
عبد الملک خالد بن عبد اللہ القسری کے پاس پہونچے اور
صورت حال اُس کے گوش گزار کرنے کے بعد نوروز کے
(جس دن خراج واجب ہوتا تھا) ایک مہینہ موخر کر نیکی
درخواست کی، اس نے انکار کر دیا اور مطالبہ کو ہشام کے پاس بھیجا۔
تو ہشام نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا کرنا ”نسی“ کے مترادف نہ ہو
جسے قرآن میں از دیا د کفر کا موجب کہا گیا ہے۔

جب ان معمولی علوم کے ساتھ ان عربوں کی بے اعتنائی کا یہ عالم تھا تو فلسفہ و حکمت کا تو کہنا ہی کیا، چنانچہ وہ خالص
عربوں کی کل علمی کائنات گمانے کے بعد خصوصیت سے فلسفہ و حکمت سے اُن کی طبعی محرومی کی تصریح کرتا ہے اور لکھتا ہے:

”فهذا ما كان عند العرب من المعرفة -
واما علمو الفلسفة فلم يمنهم الله عز وجل
شيئاً منه والاهيأ طبائهم للعناية به“
(طبقات الامم صفحہ ۷۰)

یہ سنی صدر اسلام میں عربوں کی کل علم و معرفت کی کائنات
رہا فلسفہ تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اس سے بالکل محروم رکھا
اور اُن کا مزاج ہی اس قابل نہیں بنایا کہ اس کے ساتھ
اعتناء کر سکیں۔

یہی نہیں بلکہ بقول قاضی صاعد سوائے دو ایک فضلاء کے عربوں میں کوئی فلسفی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔
(ج) لیکن تیسری منزل میں جو صرف نام ہی کے لئے عربوں کا کارنامہ کہا جاسکتا ہے (کیوں کہ درحقیقت اس دور میں تمام
علوم کے فضلاء غیر عرب (موالی) یا آزاد عجمی مسلمان ہی تھے، اس منزل میں صورت حال بالکل بدل جاتی ہے اور علم و حکمت

کا چرچا عام ہو جاتا ہے، چنانچہ قاضی صاعد نے اموی عہد کی علمی و ثقافتی بیاہنگی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد عباسی عہد کی علمی ترقی اور ثقافتی ثروت کا تذکرہ کیا ہے:-

”فہذا كانت حالة العرب في الدولة
الاموية فلما اوال الله تعالى تلك الدولة
للهاشمية وصرف الملك اليهم ثابت لهم
عن غلتها وهبت الفطن من سنتها“
(طبقات الامم صفحہ ۷۵)

یہ بھی عربوں کی حالت اموی عہدِ خلافت میں۔ لیکن جب
اللہ تعالیٰ نے حکومت کو لوٹا کر ہاشمی خاندان کی طرف
پھیر دیا اور ملک و دولت بھی اس خاندان میں آگئے تو
اللہ تعالیٰ نے ہمتوں کو استواری بخشی اور فطانتیں اپنے
جمہور و غفلت سے بیدار ہو گئیں۔

غرض عباسیوں کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد صورتِ حال بالکل بدل گئی کیوں کہ یہ محض حکمران خاندانوں کی تبدیلی
نہ تھی، بلکہ ایک ثقافتی انقلاب تھا۔ ”زب“ کی لڑائی صرف امویوں اور عباسیوں کے اقتدار کی لڑائی نہ تھی، ”یہ عرب کے
سوزِ دروں“ اور ”عجم کے حسنِ طبیعت“ کا مقابلہ تھا، جس میں موخر الذکر کو کامیابی ہوئی، چوں کہ عباسی ایرانیوں کی مدد سے
برسرِ اقتدار آئے تھے، لہذا انھوں نے قدیم ایرانی بادشاہوں کی طرح علم و حکمت کی سرپرستی پر توجہ دی،
پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس سفاح تھا جس کا وقت ”بازا انقلابات“ کے سدباب اور استحکامِ مملکت کی کوششوں
میں گزرا۔ اُس نے چار سال کی خلافت کے بعد ۱۳۶ھ میں وفات پائی، اس کے بعد ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا جس نے
باقاعدہ اس علمی تحریک کا آغاز کیا۔ چنانچہ قاضی صاعد کہتے ہیں:

”فكان اول من عني منهم بالعلوم الخليفة
الثاني (ابو جعفر المنصور)“ ۱

اس خاندان میں پہلا شخص جس نے علوم و فنون کی طرف
توجہ کی خلیفہ ثانی ابو جعفر منصور تھا۔

منصور خود صاحبِ علم و فضل تھا چنانچہ قاضی صاعد آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”فكان رحمه الله مع براعته في الفقه
وقد مله في علم الفلسفة وخاصة في
علم صناعة النجوم كلفاً بها وباهلها“ ۲

پس وہ فقہ میں دستگاہِ عالی اور علمِ فلسفہ میں بالخصوص
فہمِ نجوم میں درجہ کمال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان علوم کا
شوقین اور اس کے ماہرین کا قدردان بھی تھا۔

۱۔ طبقات الامم ص ۷۵۔ ۲۔ ایضاً ص ۷۵۔

منصور کا ابتدائی زمانہ علوی دعویٰ دارانِ خلافت کی شورشوں کے دبانے میں گزرا۔ جب اس سے فراغت ملی تو اس نے علم و حکمت کی سرپرستی پر توجہ دی، چنانچہ سیوطی نے ذہبی سے نقل کیا ہے کہ ۱۲۳۳ھ سے علوم و فنون کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی:-

”قال الذہبی فی سنة ثلث واربعمین و

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ۱۲۳۳ھ سے اس عہد میں علماء نے

مائة شرع علماء الاسلام فی هذا العصر

ہریش فتنہ اور تفسیر کے مدون کرنے کی شروعات کی.....

فی تدوین الحديث والفقه والتفسیر.....

علوم کی تدوین بڑھ گئی اور وہ ابواب و فصول میں مرتب

و کثرت تدوین العلم و تبویبه و دونت

ہونے لگا۔ عربیت، لغت، تاریخ اور ایام الناس کے

کتب العربیة واللغة والتاریخ و ایام الناس

موضوعوں پر کتابیں مرتب ہونے لگیں۔ اس سے

وقبل هذا العصر كان الائمة یتکلمون

پہلے ائمہ فن یا تو اپنے حافظہ پر اعتماد کر کے تقریر کیا

من معظمهم او یردون العلم من صحف صحیحة

کرتے تھے یا ایسی یادداشتوں سے علم کی روایت کرتے

غیر مرتبہ“ (تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۸۱-۸۲)

تھے جو غیر مرتب ہوتی تھیں۔

خدا امام ذہبیؒ نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں لکھا ہے:-

”وفی عصر هذه الطبقة تحولت دولة

اس طبقہ کے زمانہ میں حکومت بنی اُمیہ سے بنی عباس

الاسلام من بنی اُمیة الی بنی العباس.....

میں منتقل ہو گئی..... اور بڑے بڑے علماء

و شرع الکبار فی تدوین السنن و تالیف

نے سنن کی تدوین، فروع کی تالیف اور عربیت

الفروع و تصنیف العربیة.....

کی کتابوں کی تصنیف کی ابتداء کی.....

وانما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعین

ورنہ اس سے پہلے صحابہ اور تابعین کا علم صرف

فی الصدور“ (تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۸۱)

اُن کے سینہ میں محفوظ رہا کرتا تھا۔

اسی طرح مسعودی نے محمد بن علی الخراسانی سے نقل کیا ہے:-

”المنصور اول الخلیفة قرب المنجمین و عمل

منصور پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو تقرب بخشا اور ان

باحکام النجوم..... و اول خلیفة ترجمت

کے مشوروں پر عمل کیا۔ وہ پہلا خلیفہ ہے جس کے لئے

لہ الکتب السریانیة والاعجمیة بالعربیة سریانی اور عجمی (پہلوی) زبانوں سے عربی میں کتابیں ترجمہ
کتاب کلیلة ودمنة و اقلیدس^۱ کی گئیں جیسے کہ کتاب کلیلة ودمنة اور اقلیدس کی مہول ہندسہ
منصور کا منجم خصوصی نوخت تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اُس کا بیٹا ابوسہل بن نوخت منجم ہاشمی ہوا۔ نوخت ہی نے
ابراہیم بن عبد اللہ کے مقابلے میں منصور کی فتح کی پیشین گوئی کی تھی اور جب وہ فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو اُس نے
اُسے ایک بڑی جاگیر انعام میں دی^۲۔

منصور کے عہد کا دوسرا مشہور منجم ماشاء اللہ تھا، جس نے نوخت کے ساتھ مل کر بغداد کی بنیاد ڈالنے کی مہورت
نکالی تھی۔ نوخت ابراہیم بن محمد الفزاری اور طبری کی نگرانی میں مہند سین (انجینیروں) نے بغداد کو تعمیر کیا تھا۔^۳
شہر کے چاروں طرف چار مشہور مہندسوں نے تعمیر کئے تھے:

باب کوفہ سے باب بصرہ تک عمران بن وضاح نے، باب کوفہ سے باب شام تک عبد اللہ بن محرز نے، باب شام سے
دجلہ کے پُل تک حجاج بن یوسف بن مطر نے اور باب خراسان سے دجلہ کے پُل تک شہاب بن کثیر مہندس نے^۴۔

اس عہد کے مشہور ہیئت دانوں کے نام یہ ہیں:

ابراہیم بن حبیب الفزاری: نجوم و ہیئت میں دستگاہ عالی رکھتا تھا اور اس فن کی کئی کتابوں کا مصنف ہے۔^۵
وہ عہد اسلام میں پہلا فاضل ہے جس نے اصطلاح بنایا۔ اس کی کتاب "تسطیح الکرة" اصطلاح سازی کے باب میں بعد کے
مسلمان ہیئت دانوں کا ماخذ تھی۔

محمد بن ابراہیم الفزاری: غالباً موجد الذکر کا بیٹا تھا۔ وہ علم ہیئت اور حرکات کو اکب کا فاضل، نجومی اور
پیشین گوئی کا ماہر تھا۔^۶ حسب تصریح ابن القفطی وہ پہلا شخص ہے، جس نے تاریخ اسلام میں عموماً اور عباسی دور میں خصوصاً
اس علم میں تبحر حاصل کیا۔

^۱ مروج الذهب و معادن الجواہر برجامشہ کمال ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۳۷ - ^۲ کمال لابن الاثیر جلد ۸ صفحہ ۲۱۰ - ^۳ ایضاً صفحہ ۲۱۲۔

^۴ وضع اساس المدینة فی وقت اختارہ نوخت و ماشاء اللہ بن سارید (کتاب البلدان لابن دافع الیعقوبی صفحہ ۲۳۸)۔

^۵ کان الذین ہندسوا عبد اللہ بن محرز و حجاج بن یوسف و عمران بن وضاح و شہاب بن کثیر بحضرة نوخت و ابراہیم بن محمد الفزاری و الطبری (ایضاً)
^۶ ابراہیم بن حبیب الفزاری: الامام العالم المشہور المذكور فی حکماء الاسلام دہو اول من عمل فی الاسلام اصطلاحاً و کتاب فی تسطیح الکرة منہ اخذ
کل الاسلامیین و لہ تصانیف مذکورة منہا کتاب القصیدہ فی علم النجوم و کتاب المقیاس للزوال و کتاب التزیج علی سنی العرب و کتاب العمل
بالاصطلاحات ذوات الخلق و کتاب العمل بالاصطلاحات المستطیع (اخبار العلماء باخبار الحکماء صفحہ ۱۲۷)۔

^۷ محمد بن ابراہیم الفزاری: فاضل فی علم النجوم متکلم فی حوادث الخدائن خیر بتیسیر الکواکب، و هو اول من عنی فی الملة الاسلامیة و فی ادائل
دولة العباسیة بہذا النوع (ایضاً صفحہ ۱۲۷)۔

یعقوب بن طارق: سدھانت کو عربی میں منتقل کرنے میں محمد بن ابراہیم الفزاری کا شریک تھا۔ ہندی عالم سدھانت کی مدد سے اُس نے ہندوستانی ہیئت کے "ادوار اربعہ" (چتر گیہ) کو عربی میں منتقل کیا تھا۔ علم ہیئت میں اس کی خاص کتاب "ترکیب اہل فلاک" ہے۔

الطبری (غالباً پورا نام عمر بن فرخان الطبری) : تاریخ اسلام کے چار حذاق مترجمین میں محسوب ہوتا ہے۔ اُس نے بطلمیوس کی "کتاب الاربعہ" کی جسے ابو یحییٰ البطریق نے ترجمہ کیا تھا، شرح لکھی تھی۔
توخت : منصور کا منجم خصوصی تھا۔ اسی نے ماشاء اللہ کے ساتھ مل کر بغداد کا سنگ بنیاد رکھنے کی مہورت نکالی تھی۔
ماشاء اللہ : منصور کے زمانہ کا بہت بڑا جیوتشی تھا۔ نجوم اور جیوتشی کی متعدد کتابوں کے علاوہ ابن النذیم نے اصطلاح پر اس کی کئی کتابیں بنائی ہیں جیسے "کتاب صنعة الاصطرلابات والعمل بہا" "کتاب ذات الخلق" وغیرہ۔

غالباً اس وقت بغداد میں عرب نظامِ فلکیات (علم الانواء) متداول تھا۔ اسی انداز پر ابراہیم بن حبیب الفزاری نے اپنی زج "کتاب الزج علی سنی العرب" مرتب کی تھی۔ اور اسی انداز پر اُس کے بیٹے محمد بن ابراہیم الفزاری سے منصور نے برہم سدھانت کا ترجمہ کرایا تھا۔ (مزید تفصیل آگے آرہی ہے)

دوسرا، مسیحی نظام ایرانیوں کا تھا جس کی بنیاد "زرتج شہریار" ("یا" زیک شریار") پر تھی۔
اسی زمانہ میں ایک تیسرا نظام ہیت بغداد کے علمی حلقوں میں داخل ہوا، یہ ہندوستان کا، ہیتی نظام (سودھانت)
تھا۔ قاضی صاعد اندلسی نے لکھا ہے :-

”ان الحسنین بن محمد بن حمید المعروف بابن الادھی اور حسین بن محمد بن حمید المعروف بابن الادھی نے اپنی بڑی

ذکر فی زجیہ الکبیر المعروف بنظم العقد (۱۵۶) زج معروف بہ "نظم العقد" میں لکھا ہے کہ ۱۵۶ میں

له " قال ابو معشر في كتاب المذاكرات لشاذان هذا في التراجم في الاسلام اربعة: حنين بن اسحاق ويعقوب بن اسحاق الكندي وثابت بن قره الحارثي وعمر بن فرخان الطبري " (طبقات الاطباء جلد اول ص ٢٠٠) له " عمر بن المخرمان ... احدرؤوس التراجم والمحققين لعلم حركات النجوم له كتباً كثيرة في النجوم منها كتاب تفسير الاربع مقالات لبطليموس من نقل ابن يحيى البطرقي " (ابن قنطري ص ٣٠) كان نوبخت ابوه (ابو ابى سهل بن نوبخت) مخجاً ايضاً فاضلاً يصحب المنصور - فلما ضعف نوبخت عن الصحبة قال له المنصور احضر ولدك ليقوم مقامك " (ايضاً ص ٢٦٦) له الفهرست لابن النديم ص ٣٨٢ " كان فاضلاً اوحد زمانه في علم الاحكام وله من الكتب كتاب منعة الاصطرلابات والعمل بها وكتاب ذات النول كتاب ما يهدى من مقوله مقبوله عند العقل او مرزوله للبيردي ص ٢٨

قدم علی الخلیفة المنصور فی سندہ ستاد
 خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں ایک شخص ہندوستان سے پہونچا
 خمسین ومائة رجل من الهند عالم بالحساب
 جو وہاں کے مخصوص ہستی حساب "سدھانت" میں ماہر تھا۔
 المعروف بالسندہ ہند فی حرکات النجوم مع
 اس کے ساتھ ایک کتاب (برہم سدھانت) بھی تھی جو حرکات
 تعادیل معلومۃ علی کروجات محسوبۃ لنصف
 نجوم آدھے آدھے کروڑ کی تقدیمات، نیز دیگر اعمال فلکیہ اور
 نصف درجہ مع ضرب من اعمال الفلک ومع
 کسوف و خسوف اور مطالع بروج وغیرہ پر مشتمل تھی۔ اس میں
 کسوفین ومطالع البروج وغیر ذلک فی کتاب
 بارہ ابواب تھے.....
 محتوی علی اثنی عشر باباً..... فامر المنصور
 پس منصور نے اس کتاب کے عربی میں ترجمہ کرنے، نیز اس کے
 بترجمة ذلک الكتاب الی اللغة العربیة و
 اصول پر علم ہیئت کی ایک کتاب لکھنے کا حکم دیا، جسے عرب حرکات
 ان یولف منه کتاب فتخذہ العرب اصلاً
 کواکب کے حساب میں اصل و معتمد علیہ بنائیں۔ پس محمد بن ابراہیم
 فی حرکات الکواکب، فتولی ذلک محمد بن
 ابراہیم الفزاری وعلی منه کتاباً یسمیہ المنجمون
 بالفارسی نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور اس کی مدد سے ایک
 کتاب تیار کی جسے ماہرین فلکیات "السندہ ہند الکبیر" کہتے ہیں۔
 بالسندہ ہند الکبیر..... فكان اهل ذلک
 الزمان یعلمون بہ الی ایام الخلیفۃ المأمونؑ
 اس زمانہ کے لوگ خلیفہ مامون المرشید کے
 عہد تک اسی پر عمل کرتے تھے۔

قاضی صاعد نے ہندوستان کے اس علمی وفد کا سال ۱۵۶ھ بتایا ہے لیکن البیرونی ۱۵۲ھ کہتا ہے ۲
 والہ اعلم بالصواب۔

برہم سدھانت ہی کے ذریعہ مسلمان مہندسین "جیب" (SINE) کے تصور سے واقف ہوئے ورنہ یونانی اور
 ایرانی علم الہیئت میں "اقمار" (CHORDS) ہی کے ذریعہ "مثلثاتی حسابات" کئے جاتے تھے، اس طرح "علم المثلثات"
 کی ترقی میں مسلمانوں کا یہ پہلا قدم تھا۔

منصور کو علم و حکمت کی ترقی سے اس درجہ دل چسپی تھی کہ اُس نے رومی بادشاہوں سے یونانی حکمت و ریاضیات
 وطبیعیات کی کتابیں ترجمہ کرا کر منگوائیں :-

”فبعث ابو جعفر المنصور الى ملك الروم پس فليخ ابو جعفر نے بادشاہ روم کو ریاضیات کی کتابوں
 (ان) یبعث الیہ بکتاب التعلیم مترجمۃ کا عربی میں ترجمہ کرا کے بھیجنے کے لئے لکھا، پس اُس نے
 فبعث الیہ بکتاب اوقلیدس وبعض اقلیدس کی ”اصول ہندسہ“ اور طبعیات کی کچھ کتابیں اُس نے
 کتب الطبیعیات فقرأھا المسلمون بھیجیں جنہیں مسلمانوں نے پڑھا اور ان کے مفہامین سے
 واطلعوا علی ما فیہا فازدادوا حرصاً علی واقف ہوئے، اس سے ان کتابوں کے لئے جو روم میں
 الظفر بما بقی منها“ ۱۷ رہ گئی تھیں، اُن کا شوق اور بڑھ گیا۔“

منصوری کے زمانہ میں سب سے پہلے ”اصول اقلیدس“ کا عربی میں ترجمہ ہوا اور غالباً یہ سب سے پہلی کتاب تھی
 جو یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوئی، ابن خلدون کہتا ہے:-

”کتاب اوقلیدس ویسمی کتاب الاصول کتاب اقلیدس“ اسے ”کتاب الاصول“ بھی کہا جاتا ہے....
 اول ما ترجم من کتب الیونانیین یونانی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے جو ابو جعفر المنصور
 فی الملة ایام ابی جعفر المنصور“ ۱۸ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں میں ترجمہ ہوئی۔ (مقدمہ ابن خلدون ۵۳۲ھ)

منصوری کے زمانہ میں پہلی مرتبہ ارسطاطالیسی منطق کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ قاضی صاعد اندلسی نے لکھا ہے:-
 ”فاما المنطق فاول من اشتہر به فی هذه رہی منطق تو سب سے پہلے جو شخص اس حکومت میں اس میں تہرو
 الدولة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسی تبحر کے لئے مشہور ہوا وہ عبد اللہ بن المقفع مشہور ایرانی خطیب
 کاتب ابی جعفر المنصور فانه ترجم کتب اور منصور کا کاتب تھا۔ اُس نے ارسطاطالیسی منطق کی پہلی
 ارسطاطالیسی المنطقية الثلاثة القی فی تین کتابوں کا جو صوری منطق پر مشتمل ہیں عربی میں ترجمہ کیا یعنی
 صورة المنطق وہی کتاب قاطاغوریاس کتاب قاطیغوریاس (کتاب المقولات) باری ارمینیاں (کتاب
 باری ارمینیاں و کتاب انولو طبقا و ذکرانہ العبارة) اور انالوطیقا (کتاب القیاس) کہا جاتا ہے کہ
 لم یترجم منه الی وقتہ الا الكتاب الاول اس سے پہلے موائے پہلی کتاب کے اور کسی کتاب کا عربی میں
 فقط وترجم ذلك المدخل الی کتاب المنطق ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ عبد اللہ المقفع نے ان تین کتابوں کے علاوہ
 المعروف بالایساغوجی لفوروریوس الصوری“ ۱۹ فروریوس کی ایساغوجی کا بھی ترجمہ کیا تھا۔

غالباً عبداللہ بن المقفع نے یہ کتابیں پہلی تراجیم سے نقل کی تھیں۔ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو معارف میں ۱۹۵۶ء
منصور ہی کے زمانہ میں یونانی طب ۱۳۸ھ میں جندی ساہور سے بغداد میں داخل ہوئی، ہوا یہ کہ اس سال منصور
سخت بیمار ہو گیا اور جب اطباء کے دربار کے علاج سے افادہ نہ ہوا تو جندی ساہور سے جو رجس بن جبرئیل طبیب کو بلایا گیا۔
اس کے علاج سے منصور کو صحت ہوئی۔ اس کے بعد منصور نے جو رجس کو اپنا طبیب خصوصی بنالیا، جو رجس نے منصور کے
حکم سے بہت سی یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ابن ابی اسیبہ نے لکھا ہے:-

جورجیس بن جبرئیل کانت له خبرة بصناعة الطب وعرفة بالمداد اواع العلاج وخدام بصناعة الطب المنصور وكان خطباً عند رفيع المنزلة وقد نقل للمنصور كتباً كثيرة من كتب اليونانيين الى العربي“ لے

”جورجیس بن جبرئیل: اُسے فن طب میں بہت اچھی مہارت تھی، دوا سازی اور طریق علاج سے واقف تھا، منصور کا معالج خصوصی تھا اور اُس کے صلوات و جوائز سے برابر مستفید ہوتا رہتا تھا۔.....“

منصور کے ایما سے بہت سی یونانیوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔

یہ سنی مسلمانوں میں علم و حکمت کی باضابطہ ابتداء جو حقیقتاً ”شانداد ابتداء“ کہلانے کی مستحق ہے۔ بعد کی تاریخ آگے آئے گی۔

(۲) عربوں کا دینی علم نجوم (علم الانواء) | عرب کی آب و ہوا اور کھلا آسمان بابل و کالندیا کی طرح فلکیاتی مشاہدات کے لئے بہت زیادہ سازگار ہیں چنانچہ انھوں نے عہد جاہلیہ (قبل اسلام) میں ایک مخصوص فلکیاتی نظام بھی مرتب کر لیا تھا جسے وہ علم الانواء کہتے تھے مگر اس پر ہنیت کا تو کم البتہ جیوش کا زیادہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور چوں کہ جوش اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انواء کو بھی ممنوع قرار دیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے:-

”مناظر النجوم“ میں عربوں کی ہنیت دانی کے بارے میں لکھا ہے:-

عرب پسند حضرات کو اس قدیم دینی نظام یا ”علم الانواء“ پر بڑا فخر تھا، چنانچہ ابن قتیبہ اپنی ”کتاب الانواء“ میں لکھتا ہے:-

”انی رأیت علم العرب برها هو العلم الظاهر للعيان میں نے دیکھا ہے کہ اس باب میں عربوں کا علم (علم الانواء) ایسا الصادق عند الامتیان، النافع لنازل البر علم ہے جو ظاہر اور عیاں ہے (جو خالی آنکھوں کی مدد دیکھا جاسکتا ہے) لے طبقات الاطباء لابن ابی اسیبہ جلد اول صفحہ ۱۲۳۔

دراکب البحر وابن السبیل^۱ امتحان کے وقت سچا ثابت ہوتا ہے اور سمندر اور خشکی سمجھنے کے مسافروں کے لئے مفید ہوتا ہے۔

چنانچہ اکثر عرب مصنفین نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں: جیسے کتاب الانوار للاصمعی، کتاب الانوار لابن قتیبة، کتاب الانوار لابن صنف

کتاب الانوار لقطرب، کتاب الانوار لابن الاعرابی، کتاب الانوار للمبرد، کتاب الانوار لابن قتیبة، کتاب الانوار لابن صنف

الدينوري، کتاب الانوار للزجاج، کتاب الانوار لابن دريد، کتاب الانوار للدهسني، کتاب الانوار للمزبيدي، کتاب الانوار

لوكيع، کتاب الانوار لابن عمار، کتاب الانوار لابن غالب احمد بن سليم الرازي، کتاب الانوار لمحمد بن حبيب^۲

اور لوگوں نے بھی اس فن میں کتابیں لکھی تھیں، سب سے پہلا مصنف ابو فید مورج بن سدوسی (المتوفی ۱۹۵ھ) ہے۔

متاخرین میں ابن دريد (المتوفی ۳۲۱ھ) اور الزجاجی (المتوفی ۳۳۴ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

غرض یہ عرب نظام فلکیات "چوتھی صدی ہجری کے وسط تک یونانی "علم الکواکب الثابتة"

(URANOMETRY) کے حریف کی حیثیت سے مروج رہا، چنانچہ مشہور سمیت داؤد عبد الرحمن الصوفی اپنی کتاب

"صور الکواکب الثابتة" میں لکھتا ہے:-

"انی رأيت كثيرًا من الناس يخوضون في

طلب معرفة الكواكب الثابتة.....

ووجدتهم على فرقتين: احدها تسلك

طريقة المنجمين..... واما الفرقة الاخرى

فانها سلكت طريقة العرب في معرفة الانوار

ومنازل القمر - ومعلوم على ما وجدوا في

الكتب المولفة في هذا المعنى^۳

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کواکب ثابتہ کے علم میں

غور و فکر کرتے ہیں..... اُن کی دو جماعتیں ہیں: ایک ہمت والا

کے طریقہ کی حامل ہے..... اور دوسری جماعت عربوں

کے طریقہ پر عمل پیرا ہے جس طرح وہ پختروں کی معرفت اور

چاند کی منزلوں کا علم رکھتے تھے۔

بہر حال عرب علم الانوار میں سب سے بہتر ابو حنیفہ الدینوری کی کتاب الانوار تھی۔ چنانچہ عبد الرحمن الصوفی آگے چل کر لکھتا ہے:-

"ووجدت في الانوار كتبًا كثيرة اتمها واكملها

في فنه كتاب الی حنیفہ الدینوری فانہ

مکمل ابو حنیفہ الدینوری کی کتاب ہے جس سے معلوم

۱۔ کتاب الانوار لابن قتیبة ص ۲۔ ۲۔ کتاب الفہرست لابن الفہیم ص ۱۳۰۔ ۳۔ دیز دیگر صفحات متفرقة۔

یدل علی معرفة تامة بالأخبار الواردة عن
العرب في ذلك وأشعارها وأسماءها فوق معرفة
غيره ممن القوا الكتب في هذا الفن ۛ
ہوتا ہے کہ اُسے اُن روایات کے اوپر جو اس باب میں
عربوں سے مروی ہیں اور اشعار و اسماء جو اُن سے
مروی ہیں دوسرے مصنفین انوار سے زیادہ معرفت نامہ تھی۔

ابو حنیفہ الدینوری کی کتاب کو غالباً ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "مناظر النجوم" میں (بقول مسعودی) ہتیا لیا تھا۔
ابن قتیبہ کی کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد سے چھپ گئی ہے۔

یہ عربوں کا "علم الانوار" تھا۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے علم الانوار (EPISYMASIA) پر بھی حکماء اسلام
نے کتابیں لکھی تھیں۔ ان میں سے حسن بن سہل بن زنجت، ابو معشر بلخی، ثابت بن قرہ، سنان بن ثابت بن قرہ
کی "کتاب الانوار" زیادہ مشہور ہیں۔

لیکن عربوں کا ایسی علم الانوار ہیئت کی سائنٹفک وقت نظری سے معری تھا اور اُسی حد تک تھا۔ جہاں تک کہ
عام کسانوں اور ملاحوں کو تجربہ ہوتا ہے۔ البیرونی عرب جاہلیہ کے اس ورثہ کا بڑا سخت نقاد ہے اور ابن قتیبہ نے جو کچھ
عرب علم الانوار کی تعریف کی ہے، اُس سے زیادہ شدید الفاظ میں البیرونی نے اُس کی تنقید کی ہے :-

"وكذلك لو تعاملت اسامیہم للكوکب الثابتة اور اسی طرح اگر تم اُن ناموں پر غور کرو جو عربوں نے
لعلمت انهم كانوا من علم البروج والصور بمعزل کوکب ثابتہ کے رکھے تھے تو معلوم کر لو گے کہ انہیں بروج
وان كان ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة اور صور (CONSTELLATION) کا کوئی علم ہی نہ تھا
الجلی یھول ویطول فی جمیع کتبہ و خاصتہ اگرچہ ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الجلی وغیرہ عربوں کے
فی کتابہ فی تفضیل العرب علی العجم وزعمہ علم الانوار بڑے رعب ڈالنے والے انداز میں بڑھا چڑھا کر
ان العرب اعلم الامم بالکوکب ومطالعها اپنی کتابوں میں لکھا کرتا ہے۔ بالخصوص اپنی اُس کتاب
ومساقطها ولا ادري اجمهل ام تجاهل میں جس میں اُس نے غیر عربوں پر عربوں کی افضلیت ثابت
ما علیہ الزراعون والاکرة فی کلی موضع وبقعة کی ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ عرب دنیا کی ساری قوموں میں
..... ولو تعاملتھا فی کتب الانوار و خاصتہ کتابہ ستاروں اور اُن کے مطالع و مساقط کے سب سے زیادہ عالم
الذی وسمیہ بعلم مناظر النجوم لعلمت تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابن قتیبہ کی نادانی تھی یا تجاہل عارفانہ

ۛ کتاب صور الکوکب لعبد الرحمن الفوفی ص ۷۔

انہم علم یختصوا من . کہ وہ اُن چیزوں کو بھی نہیں جانتا جو ہر جگہ اور مقام کے کسان اور کیرے جانتے ہیں.....

ذلك باكثر مما اختص اور اگر تم ان کو دیکھی ہوئی کتابوں میں غور کرو خاص طور سے ابن قتیبہ کی کتاب "مناظر الخوم"

به فلا حول ولا قوة . میں تو جان لو گے کہ عربوں کو فلکیات کا اس سے زیادہ علم نہیں تھا جتنا کہ ہر مقام

(الآثار الباقیہ، ص ۲۳۸-۲۳۹) اور جگہ کہ کسانوں کو ہوتا ہے۔

اس علم الا نواذ کا بدترین پہلو یہ تھا کہ عرب جاہلیہ نے اجرام سماوی کی پرستش شروع کر دی تھی، چنانچہ حمیر آفتاب کی، کنانہ قمر کی، تمیم دبران کی، لخم و جذام مشتری کی، طے سہیل کی، قیس شمری عبور کی اور اسد عطار کی پرستش کرتے تھے۔ اس لئے اسلام نے جس کی بعثت کا مقصد اسنی خدا سے واحد کی عبادت کا اعلان تھا، دوسرے توہمات اور دھوکوں کے ساتھ نجوم اور جوش کی بھی ممانعت کر دی۔

(۳) سن ہجری کا افتتاح و آغاز | موسیو موصوف نے لکھا ہے کہ :-

"جب تک اُن کی مختلف طریقے کی عبادتیں منسوخ ہو کر انھیں بالکلیہ اسلام کی تبعیت نصیب نہیں ہوئی،

اُس وقت تک اُن کا کوئی مسلسل سن قائم نہ ہو سکا"

مگر یہ بالکل بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز انداز استدلال ہے، جس کا تاریخی حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ سن ہجری کا افتتاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۱۱ھ یا حسب تصریح ابن الاثیر ۱۲ھ میں کیا۔ چنانچہ ابن الاثیر ۱۲ھ کے واقعات میں لکھتا ہے :-

"وفیہا کتب عمر التاریخ ہمیشہ رتہ اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے خطوط میں

علی بن ابی طالب :- (کامل لابن الاثیر جلد ثانی ص ۲۰) تاریخ لکھنا شروع کیا۔

حالانکہ عربوں کی مختلف طریقے کی عبادتیں ۱۱ھ میں ہی منسوخ اور کالعدم ہو چکی تھیں جبکہ سوائے یہود و نصاریٰ کے پورا جزیرہ نماے عرب مسلمان ہو چکا تھا اور ہر چند کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات (۱۱ھ) کے بعد بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے تھے مگر جلد ہی فتنہ و ارتداد کی قرار واقعی سرکوبی ہو گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ۱۲ھ سے پیشتر پھر مرتدین سب مسلمان ہو گئے۔

غرض سن ہجری کے آغاز اور عربوں کے طریقہ ہائے عبادت کی منسوخی میں کوئی تعلق نہیں ہے اور موسیو موصوف کا

یہ استدلال "مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ" کی بدترین مثال ہے، سن ہجری کے آغاز کار کی تفصیل تو تاریخ میں من و عن مذکور ہے۔ اور ان میں اس قیاس آرائی کا ادنیٰ امام بھی نہیں ملتا۔ ہو ایہ تھا کہ کسی عامل کا خط حضرت عمرؓ کے پاس آیا جس میں شعبان کے کسی واقعہ کا حوالہ تھا، آپؐ نے فرمایا: کون سا شعبان، سال رواں کا شعبان یا سال گزشتہ کا شعبان یا سال آئندہ کا شعبان، اس کے بعد آپؐ کو کسی سن کی تعیین کی ضرورت کا احساس ہوا اور آپؐ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا ولادت نبویؐ سے سن کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا بعثت سے، لیکن حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہجرت ہماری تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ہے اور اس لئے اسلامی تقویم (سن) کا آغاز ہجری ہی سے کیا جائے، حضرت عمرؓ نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور سن ہجری کا آغاز فرمایا چنانچہ امام بخاریؒ نے "التاریخ الصغیر" میں لکھا ہے:-

"حد ثنا عبد اللہ بن مسلم حد ثنا عبد العزیز بن عبد اللہ بن مسلم نے ہم سے حدیث بیان کی کہ عبد العزیز بن ابی حازم ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال قال فاعداً نے ان سے حدیث بیان کی انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے من مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من سہل بن سعد سے کہ مسلمانوں نے نہ تو سن کا شمار بعثت نبویؐ گیا وفاتہ ولا عدا والا من مقدمہ المدینہ نہ آپؐ کی وفات اور نہ کسی اور واقعے سے۔ صرف آپؐ کی آمد مدینہ (التاریخ الصغیر ص ۹) (ہجرت) سے سن کا شمار کیا۔

اسی طرح دوسری روایت نقل کی ہے:

"حد ثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب الحجی حد ثنا ہم سے عبد اللہ بن عبد الوہاب الحجی نے حدیث بیان کی، ان سے عبد العزیز بن محمد بن عثمان بن رافع قال سمعت عبد العزیز بن محمد بن عثمان بن رافع نے انھوں نے کہا میں نے سعید بن سعید بن المسیب قال عمر مٹی نکتب التاریخ۔ المسیب کو کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہم کب سے تاریخ لکھیں پس آپؐ فجمع المهاجرون فقال له علی من یوم ہاجر النبیؐ مہاجرین کو جمع کیا۔ تب حضرت علیؓ نے فرمایا اس دن جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ فکتب التاریخ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، پس اسی دن سے (ایضاً ص ۹) تاریخ لکھی گئی۔

یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر سن ہجری کے آغاز اور عربوں کے طریقہ ہائے عبادت کی منسوخی میں کوئی تعلق ہوتا تو پھر بعثت نبویؐ سے اسلامی سن کا آغاز کیا جاتا کیونکہ بعثت ہی نے معبودانِ باطل کے بجائے خدا کے واحد کی پرستش کا آغاز کیا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔

اس لئے یہ موسیو موصوف کی محض اختراع ذہنی ہے۔

(۴) اسلامی ثقافت کی نسلی عبقریت سے بے نیازی | موسیو سدیو نے اسلامی ثقافت کو عربوں کا کارنامہ بتایا ہے اور اس پر بڑی

شدت سے اصرار کیا ہے ہر جگہ وہ عربوں ہی کو اس کا بانی اور علمبردار قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں :-

”عربوں کی طبیعت میں فطری جودت تھی..... جو علم عرب علماء کو حاصل ہوتا تھا، اُس کی بہت جلد دنیا میں عام امت ہو جاتی تھی..... عرب علماء محققین کے دماغی جدوجہد کے ثمرات سب کو پہنچ جاتے تھے..... عربوں کے مشاغل کثیر بھی علم کی خدمت اور اُس کی اشاعت میں اُن کے سنگ راہ نہ بن سکے۔“

حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی علمی و ثقافتی ترقی اُن کی گونا گوں نسلی و خاندانی خصوصیتوں کا نتیجہ

نہ تھی، جن فضلاء نے باکمال نے علوم اسلامیہ کی ثروت میں حصہ لیا ہے، اُن میں عرب بھی تھے اور عجم بھی، رومی بھی تھے اور یونانی بھی، ترک بھی تھے اور ایرانی بھی، سندھی بھی تھے اور ہندی بھی، آج ان میں سے ہر قوم اپنی گزشتہ ثقافتی عظمت کی تعریف میں رطب اللسان ہے، یہاں ان دعویٰ کی تائید و تردید کا کوئی محل نہیں ہے۔ لیکن ایک امر یقینی ہے :- بحسب اسلام سے بہت پہلے اُن میں سے ہر قوم کی علمی و ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ جو دواضمحلال کی زندگی بسر کر رہی تھیں، اس صورت میں کسی مسلمان فاضل کی عبقریت اور اُس کے فضل و کمال کو اُس کی نسلی یا وطنی خصوصیات کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

عربوں کا قبل اسلامی دور تو ہمیشہ سے ”عہد جاہلیہ“ کا مصداق رہا ہے اور بجا طور پر رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ عجمی اقوام کی حالت بھی اس سے کچھ بہتر نہ تھی :-

رومیوں نے بیشک ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی، مگر علم و حکمت کی ترقی میں اُن کا کبھی کوئی حصہ نہیں رہا۔
ابن خلدون لکھتا ہے :-

”ولما انقرض امرال یونان وصار الامر للقیاصک اور جب یونانیوں کا دور ختم ہو گیا اور روم کے قیصر کے عالمی اقتدار کا
واخذوا بدین النصرانیۃ هجروا تلك العلوم آغلز ہوا اور انھوں نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا تو پھر ان علوم کو
وبقیۃ فی صحفہا وادوا وینہا فخلدۃ باقیۃ بالکل ہی چھوڑ دیا..... اور یہ علوم کتابوں اور رسالوں میں کتب خانوں

کے اندر بند پڑے رہے۔ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵۲۶)

فی خزائنہم

مثال کے طور پر ”علم الہندسہ“ کو لیجئے۔ رومیوں نے ۱۴۶ ق م میں یونان کو فتح کیا اور اُس کی سیاسی عظمت کے ساتھ

اُس کے "ثقافتی کمال" کے بھی وارث بنے۔ اُس کے بعد ۸۴۲ء تک مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کے اور اُس کے بعد سے سقوط قسطنطنیہ تک مشرقی رومن امپائر کے حکمران بنے رہے۔ مگر اس طویل عرصہ میں "اصول اقلیدس" کے ساتھ اُن کے اعتناء کا یہ عالم تھا کہ اُن کی ملکی و قومی زبان لاطینی میں صرف بولیتے تھے۔ چوتھی صدی مسیحی میں اس کتاب کا ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ بھی کیا کیا۔ صرف پہلے تین چار مقالوں کی تلخیص ہے اور بس۔ کامل اصول اقلیدس کا لاطینی ترجمہ ۱۱۲۰ء میں ایٹھیلارڈ نے عربی سے کیا۔ مگر اس کا تعلق رومن سرپرستی سے نہیں ہے بلکہ قرون وسطیٰ سے ہے۔ حالانکہ آٹھویں صدی کے وسط سے مسلمانوں نے اقلیدس کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور قلیل عرصہ میں متعدد ترجمے کر ڈالے، بشمار شرحیں لکھیں اور یہی نہیں بلکہ جابجا اقلیدس اور دوسرے قدیم ہندسہ دانوں کے افلاطون کی تصحیح و اصلاح کی۔

یونانیوں کا عالم یہ تھا کہ مشرقی رومن امپائر (بازنطینیہ) میں تاسطیوس اور برقلس کے بعد کوئی نام کا عالم بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ ایم، ڈی، ولف لکھتا ہے:-

"نور فلطونیت کے آخری علمبردار تاسطیوس اور برقلس وغیرہ کے بازنطینیہ (مشرقی رومن امپائر) کے ساتھ تعلقات آمد و رفت تھے، لیکن اُن کے بعد آٹھویں صدی مسیحی سے پہلے ہمیں وہاں کوئی قابل ذکر نام نہیں ملتا۔" (قرون وسطیٰ کے فلسفہ کی تاریخ صفحہ ۸۱)

ساتویں صدی مسیحی میں ہرقل نے قدیم علمی عظمت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ سب بیکار ثابت ہوئی، مشہور مؤرخ فلسفہ ایم، ڈی ولف لکھتا ہے:-

"مشرق کے مسیحی شاہنشاہوں نے فلسفہ کا مدرسہ جاری کرنے کی متعدد بار کوشش کی تاکہ نیا دارالسلطنت ایٹھنر اور اسکندریہ کا حریف بن جائے۔۔۔۔۔ ۶۸۵ء میں شاہنشاہ ہرقل نے اسکندریہ کے ایک استاد کو قسطنطنیہ بلا یا تاکہ اُس کی تعلیم سے بازنطینی ذہانت و فطانت اپنے جمود سے بیدار ہو جائے۔ مگر یہ سعی سعی لاماصل ثابت ہوئی۔ متوقع بیداری کو ابھی ظہور میں آنے کے لئے نسلہا نسل درکار تھیں۔"

(قرون وسطیٰ کے فلسفہ کی تاریخ ص ۸۱)

اس سے بدتر حال مغربی یورپ کا تھا۔ جس کے بارے میں ایک دوسرا مؤرخ فلسفہ پروفیسر تھیلی لکھتا ہے:-

"ساتویں اور آٹھویں صدیاں غالباً ہماری مغربی یورپ کی تہذیبی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ ہیں۔ یہ لالچ تھا

جہالت اور بربریت و بہیمیت کا زمانہ تھا جس کی تباہ کاریوں اور غارت گریوں کے اندر کلاسیکی عہد ماضی کے ادبی اور جمالیاتی کا زمانے گم ہو کر رہ گئے تھے۔ (تاریخ فلسفہ صفحہ ۱۲۲)

ڈاکٹر ایم، ڈی، ولٹ اپنی دوسری کتاب ”قدیم و جدید مسیحی علم الکلام“ میں یورپ (یونان و روم) کی ثقافتی حالت کے بارے میں خود یورپی مؤرخین کا قول نقل کرتا ہے:-

”۵۲۹ء سے لیکر جبکہ قیصر جسٹینین نے یونانی مدارس کو بند کر دیا تھا، ۶۳۷ء تک جبکہ ڈیکارٹ کی مقالاً برنابج شائع ہوئی، یونان کی مادی انسانیت نے غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یا یوں کہئے کہ علم و حکمت کے اہم مسائل کو تفکر و رویت کے حضور میں لانا چھوڑ دیا تھا“ (قدیم و جدید مسیحی علم الکلام ص ۶)

ترکوں کی تاریخ قدیم کا تو ذکر ہی کیا جو جہالت و بربریت کی تاریکی میں مشہور ہے، چنانچہ قاضی صاعد نے ان کا شمار ان اقوام میں کیا ہے جن کا علم و حکمت سے کوئی تعلق نہ تھا:-

”واما الطبقة التي لم تعن بالعلوم فبقية الاعم رہا وہ طبقہ جس نے علوم کے ساتھ اعتنا ہی نہیں کیا تو

ممن ذکونا من ترک واصنافا اُس میں باقی اقوام داخل ہیں جیسے ترک یا حبش

السودان من الحبشة والزنج وغانہ وغیرہم“ زنج، غانہ وغیرہ کے باشندے: (طبقات الامم ص ۹)

ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ سے علم و حکمت کا گہوارہ رہا ہے بلکہ یہیں سے فلسفہ و نجوم کا آغاز ہوا اور یہیں سے یہ گوہر گراں مایہ یونان پہونچا۔ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ازمنہ قدیم میں حکماء یونان ”مغان فارس“ سے آداب ریاضت و مجاہدہ سیکھنے جاتے تھے۔ مگر بعثت اسلام کے قبیل جہالت کی جو عام صرصر تند باد دنیا میں چل رہی تھی، ایران بھی اُس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ فارس کا قدیم علمی و حکمی سرمایہ تو سکندر ہی لوٹ کر لے گیا تھا۔ ساسانی عہد میں اس کی تجدید کی کوشش کی گئی، مگر وہ اتنی غیر اہم تھی کہ تاریخ نے اُس کی تفصیل یا درکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، حالانکہ ان کی سیاسی فتوحات کی جزئیات تک محفوظ ہیں۔

اسلام سے پہلے ایرانی ثقافت کا سب سے روشن دور نوشیرواں کا عہد ہے۔ اُس نے علم و حکمت کے احیاء پر

خصوصی توجہ کی، مگر اُس کی علمی مساعی پر ایک ہم عصر مؤرخ اکا تھیاس نے بڑا مایوس کن تبصرہ پیش کیا ہے چنانچہ مشہور مؤرخ کرستین سین لکھتا ہے:-

اگاتھاس..... کے نزدیک یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ایک بادشاہ جو سیاسی اور جنگی معاملات میں اس طرح معروف ہو، یونانی اور رومی ادبیات کی لفظی اور معنوی خوبیوں کو بنظر غائر دیکھ سکے بالخصوص جبکہ اُس کے پیش نظر یونانی کتابوں کے صرف وہ ترجمے ہوں جو بقول اُس کے ایک اگھڑ اور بدرجہ غایت ناشائستہ زبان میں کئے گئے ہوں، یونیوس جو..... خسرو کو فلسفہ پڑھاتا تھا، اگاتھاس کے نزدیک وہ ایک جاہل اور فریبی شخص تھا۔^۱ یہی نہیں بلکہ ساسانی عہد کے آخری دور کی علمی و فکری سرگرمیوں کو البیرونی اُس تشکیک وارتیابیت سے تعبیر کرتا ہے جو قوموں کے اندر زوال اور فکری جمود و اضمحلال کے بعد طاری ہو جایا کرتے ہیں:-

کچھ ایسا ہی حال ہندو سند کا تھا، اُن کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر قبیل اسلام جو بودھ مت کے علی الرغم برہمنیت کا عروج ہوا تو اُن کے تعصب و تنگ نظری نے قدیم علم و حکمت کے لئے کوئی گنجائش نہ چھوڑی، آج اُن کے علمی و حکمی کارنامے اگر کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی مثلاً چینی اور بتی یا عرب مصنفین کے یہاں۔ شروع میں اُن کی طلب اور محبت سے مسلمانوں نے اعتناء کیا مگر جلد ہی اُس کی بیمانگی کا اندازہ ہو گیا، چنانچہ البیرونی نے جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لئے مشہور ہے ایک مستقل کتاب "ان رائے العرب فی مراتب العدد اصبوب من رائی الهند فیہا" کے عنوان سے لکھی تھی، جس میں ثابت کیا تھا کہ علم الحساب میں بھی جو ہندوؤں کا عظیم ترین کارنامہ ہے، عرب فائق تھے۔
رہے عرب تو اُن کی طبعی و نسلی خصوصیات ہی علم و حکمت کے ساتھ اعتناء کے لئے سازگار نہیں تھیں، چنانچہ ابن خلدون لکھتا ہے:-

"فصل فی ان العرب ابعدا الناس عن الصنائع۔ فصل اس بات میں کہ عرب نوع انسان میں صنائع سے سب سے زیادہ والسبب فی ذلک انہم اعراق فی البدو و البعد بے بہرہ ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جنگلی پن میں راسخ ہیں اور شہری عن العمران الہندی و ما یدعوا لہ من الصنائع" تمدن اور اُس کی ضروری صنائع سے سب سے زیادہ دور ہیں۔
اور یہ واقعہ بھی تھا، چنانچہ قاضی صاعد کا قول اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ "فلسفہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن عربوں کو بالکل ہی بے بہرہ رکھا ہے اور اُن کا مزاج ہی اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اُن علوم کے ساتھ اعتناء کر سکیں۔" چنانچہ عربی النسل لوگوں نے بعثت اسلام کے بعد بھی ان علوم میں کوئی ترقی نہیں کی، اموی دور میں علوم دینیہ اور لسانیات میں ضرورت ترقی ہوئی، مگر اس میں زیادہ حصہ غیر عرب موالی کا ہے اور صحابہ کو چھوڑ کر عربوں کا بالکل ہی برائے نام اور علوم حکمیہ میں تو سوائے دو تین مشاہیر جیسے الکندی،

ابن الحاکم یا ابن الا علم وغیرہ کے بعد کے زمانہ میں بھی خالص عربوں کا نام عبقرۃ اسلام کی فہرست میں نظر نہیں آتا، چنانچہ قاضی صاعد اندلیسی آگے چل کر لکھتا ہے:-

”و اما علم الفلاسفة..... لا اعلم احداً من صميم اور در علم فلسفہ..... تو میں خالص عربوں میں سے سوائے ابو یوسف

العرب شہربہ الام با یوسف یعقوب بن اسحاق یعقوب بن اسحاق کنڈی اور ابو محمد حسن ہمدانی کے کسی اور کو نہیں

الکندی و اباحمد الحسن الہمدانی۔“ جانتا جو ان علوم میں مشہور ہوا ہو۔ (طبقات الامم ص ۴)

علوم حکمیہ ہی میں نہیں بلکہ علوم دینیہ اور لسانیات میں بھی اسلامی ثقافت نے جو بیش بہا خدمات انجام دیں، ان کا فضل و شرف صرف عربوں ہی کو پہنچتا ہے۔

مگر یہی امتیاز اسلامی ثقافت بلکہ خود عظمت اسلام کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جب عربوں نے غیر عرب بلانوں پر اپنی نسلی برتری اور تفوق کا اصرار کیا تو مجبوراً انہیں اس کا انکار کرنا پڑا اور پھر وہ تحریک شروع ہوئی جو ”شعوبیت“ کہلاتی ہے، شروع میں یہ صرف ایک فکری تحریک تھی، مگر عہد حاضر میں دول یورپ کی ہوس استعمار نے اسے سیاسی شکل دیدی اور ”کامن بینان موصوص“ ہونے کے باوجود نبی اُمی کی اُمت پارہ پارہ ہو گئی، حالانکہ رب العزۃ نے ”وحدت ملی“ کو ایک بڑی نعمت فرمایا تھا۔

”و اذ کوو النعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیرتقا، اُس نے

قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا“ تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اُس کے فضل سے تم آپس میں

(آل عمران - ۱۰۳) بھائی ہو گئے۔

مگر جب شیطان نے انگلی دکھادی تو یہی ”اُلفت“ نفرت میں بدل گئی اور ”ملت اسلام“ کے بجائے نہ صرف ایرانی و تورانی قومیتیں ظہور میں آ گئیں، بلکہ خود عربوں میں بھی رعبیہ و مضر اور عدنانی و قحطانی کی تفریق و تمزین پیدا ہو گئی فاناللہ وانا الیہ راجعون۔

بہر حال یہ نہ عربی ثقافت تھی نہ ایرانی نہ تورانی۔ یہ صرف خالص ”اسلامی“ ثقافت تھی اور صرف ”مسلمان“ (مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے علمبردار تھے، مگر مسیحی یورپ کو اسلام کی عظمت کا نام لینا ناگوار تھا۔ اس لئے بادل نا خواستہ اس نے اس کا نام ”عربی ثقافت“ رکھا۔ فہل من ہڈ کر۔