

اسلامی دنیا میں ترجمے کی تحریک

ترجمہ ڈاکٹر شریف حسین قاسمی دہلی یونیورسٹی

ہر نیا مذہب اپنے اصول و شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کی توجہ اپنے احکام اور اصولوں کی طرف مبذول کراتا ہے۔ اس لیے قدرتی بات ہے کہ اسلام میں علمی تحریکیں قرأت قرآن کریم، تفسیر قرآن ادا احادیث نبوی کی تحصیل و تعلیم سے شروع ہوئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اور عظیم استاد کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو شریعت، حقوق، اخلاق اور تاریخ کا درس دیا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی اور آپ کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا۔

لہٰذا ایسی زبان میں ابراہیم مذکور کی کتاب ”عرب دنیا میں ارغنونِ ارسطو“ کے باب کا فارسی ترجمہ ایرانی رسالے ”نشر دانش“ سال سوم، شمارہ پنجم، مرداد و شہرورد ۱۳۶۲ء میں شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون اسی کا اردو ترجمہ ہے مصنف نے اپنی کتاب میں تفصیلی حواشی بھی لکھے ہیں جو مترجم اسماعیل سعادت نے طوالت کے خوف سے حذف کر دی ہیں، لیکن راقم نے بعض ضروری حواشی کا مطالب کی صراحت کی غلط اضافہ کر دی ہے۔

اسلام کا یہ طریقہ درس و تدریس اسی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ جلد ہی مسلمانوں نے حاصل
 علم کے لیے اسلام سے قبل عرب دنیا سے زیادہ تمام دنیا کی طرف توجہ کی۔ اسلامی فتوحات نے
 مسلمانوں کا تسلط اسی وسیع و عریض ممالک پر قائم کر دیا جو عظیم تہذیب و تمدن کے حامل تھے۔
 یہودیوں اور عیسائیوں نے نئے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ ایران، ہندوستان، سریانی و مصری،
 مغربی دنیا اور اسپین کے لوگوں نے دین اسلام کی فتح مندر شریعت کے سامنے گدوں جھکا دی، حتیٰ کہ
 محمد لوگوں نے اپنے قدیم عقائد پر قائم رہنا چاہا، انھوں نے بھی سربراہان اسلام کے ساتھ تعاون
 کی ماہ نکالی۔ خاص طور پر اسلام کے دورِ اوائل میں عربوں نے مفتوح اقوام کے ساتھ اعتدالِ ملہ
 نرمی کا رویہ اپنایا۔ بلاشبہ عربوں کا یہ طریقہ کار بیشتر قوموں کی تاریخ میں آپ اپنی مثال آپ
 کے اربابِ حل و عقد کی مخالفت و مخالفت کے باوجود مسلمانوں اور یہودیوں یا مسلمانوں اور عیسائیوں
 کے درمیان اندواجی رشتے قائم ہوتے رہے۔ تمام اسلامی فکر دینِ عربی نے ایک مشترک زبان کی حیثیت
 اختیار کر لی۔ حاذق طبیبوں اور عظیم دانشور حضرات کو اسلامی خلفاء کے درباروں میں تقرب حاصل
 ہوا۔ اس لیے لوگوں میں عام طور پر یہودی، عیسائی اور خاص طور پر مسطوری شان تھے۔ اس کے نتیجے
 میں اسلامی دنیا کے مختلف عناصر میں ربط و ضبط برقرار ہوا اور اس نئی دنیا میں عقلی افکار کے وسیع
 پیمانے پر تبادلے اور اشتراک کو بہت رفتاری حاصل ہوئی اس طرح عربوں کا یونانی اور ایرانی
 تہذیب و تمدن سے بلاواسطہ رابطہ پڑا اور وہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے ان اہم دھاروں
 سے بلاواسطہ شدید طور پر متاثر ہوئے۔ آج اس بے بنیاد تصور کی کوئی حیثیت نہیں کہ قبل اسلام
 عرب دنیا نے اپنے زمانے کی دیگر تہذیبوں اور تمدنوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں، البتہ یہ مسلم ہے کہ
 اسلام نے دوسری قوموں سے نزدیکی و رابطہ قائم کرنے کے امکانات میں اضافہ کر دیا تھا۔

یہ بے بنیاد خیال ہے کہ مسلمانوں کا علم اور فلسفہ یک بارگی وجود میں آیا منطقی طریقہ کار
 یہ مفروضہ کو قبول نہیں کرتا۔ یونان ہی طرح عرب دنیا میں بھی عقلی افکار کی متعدد مذہبی اقتصاد
 عیسائیوں کا ایک فرقہ

میں اس دور میں حوالہ کے تحت تشکیل عمل میں آئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے اپنی تمام تر قوم میں ہمارے ممالک میں اپنی قوت بڑھانے اور آئیں اسلام کی اشاعت پر مبدول رکھی جب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور ہر طرف اس دامن کی حکمرانی ہو گئی تو عقلی افکار کو عروج حاصل ہوا۔ عام طور پر اموی خلفاء کی اس بنا پر سرزنش کی جاتی ہے کہ ان میں علمی ذوق کا فقدان تھا اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں علمی تحریکوں کی تشویق نہیں کی۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن یہ نہیں بھلایا جاسکتا کہ بے حد بے اندہ دنی اور خارجی جنگوں نے اموی خلفاء کو عروج و آسماں سے نہیں بلٹھنے دیا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر مسلمانوں کے علوم کی ترقی، ترویج اور..... عباسی خاندان کے برسر اقتدار آنے تک مؤخر ہو گئی۔ یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ عباسی خلفاء کا دور حکومت جنگ و جدل سے محفوظ نہیں رہا، لیکن ان خلفاء کو اپنے دور کے ادائن میں لبثتاً زیادہ اطمینان اور قوت و اقتدار حاصل رہا۔

۱۔ ترجمے کے میدان میں مسلمانوں کی ابتدائی کوششیں | پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اسلامی دور کے مترجمین نے مختصر تصانیف کے تراجم کیے۔ ترجمے کی واقعی تحریکیں دوسری صدی ہجری کے وسط سے شروع ہوتی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں، جو اسلام کے ادبیات عالیہ کا دور ہے، یہ روایت اپنے عروج پر پہنچی اور پانچویں صدی ہجری تک جاری رہی۔ چھٹی اور ساتویں صدی میں بھی یہی مزرم نظر آتے ہیں، لیکن یہ تمام حضرات اپنے پیشرو ہماروں سے کم درجہ رکھتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تین صدیوں سے زیادہ طویل عرصے تک تعلیم تہذیب و تمدن سے معلق علمی، فلسفی، ادبی اور مذہبی آثار کے تراجم میں سخت مشغول رہے۔ اس کوشش کے نتیجے میں مسلمان اس عظیم انسانی میراث کے وارث بن گئے جس کا سرچشمہ اس زمانے کی

۱۵ ۶۶۱ء سے ۷۵۰ء عیسوی تک

۱۵ بنی امیہ کے زوال کے بعد ۷۵۰ء سے ۷۶۵ء/۱۳۵۸ء تک یہ خاندان پانچ صدیوں سے زیادہ عرصے تک حکمران رہا۔

عظیم زبانوں کی برائی سرکاری رشا زبان، قادی، شکرت، طیف اور اسباب سے تیار
ہم پرانی زبان میں مختص تھا۔

مسلمانوں نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی۔ جس میں ترجمہ کر
لازم رکھا گیا۔ ان کی کتابیات کی حفاظت بھی اسی ادارے نے کی۔ بیت الحکمت نے اسے
نابینہ سے بڑا ارتقا کماؤں کی تلاش میں ایمان، ہندوستان اور قسطنطنیہ رمانیک کے پانچویں
نے دوسرے زبانوں میں محفوظ انکار و عقاید کو پوری علمی دیانت کے ساتھ عربی میں منتقل کیا۔ پچھ
کے عربی تراجم کی تصحیح کی ایمان کا دوبارہ ترجمہ کیا۔ ان گوناگوں تراجم کو ان کی طبعی جدوجہد اور
تحقیق و تفسیر کے میدان میں کارہائے نمایاں کا آغاز سمجھنا چاہیے۔

کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طرح آدمی کی ضروریات خود ہر قسم کی جسمانی
اور فکری جدوجہد کے لیے تحریک کی قوت بہم پہنچاتی ہیں۔ یہی اسباب ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی جسمانی
اعمال و صافی فضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے قدیم تمدنوں کے ثمرات تک رسائی حاصل کی۔
اس صورت حال کے باوجود کہ مسلمانوں کے اولین تراجم علمی نوعیت کے تھے، لیکن ان کا اصل
براہ راست روزمرہ کی زندگی اور کام سے تھا۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ زندگی گزارنا
افضل ہے۔ اس کے بعد ہی انسان فلسفے یا دوسرے امور کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی
خلفاء کے دور حکومت میں مصر کے حاکم خالد بن یزید کیمیا اور طبیعی علوم سے بہت دلچسپی رکھتا
تھا۔ غالباً اسی وجہ سے وہ مصر میں مقیم بھی رہا۔ اس نے کیمیا کے موضوع پر کتابیں بھی لکھیں۔
اس کیمیا دوست حاکم نے حکم دیا کہ اسکندریہ کے حکماء کیمیا اور طب کی کتابوں کو جولیانائی
ابن جلی زبان (مصری زبان) میں موجود تھیں، عربی زبان میں منتقل کریں۔ ابن ندیم کے مطابق
۱۷ مئی ۸۰۳ء کے محمد بن اسحاق النذیم جو ابو یعقوب الوزراق کے نام سے بھی معروف ہے، مولیٰ
شہور کتاب الفہرست کا مصنف ہے۔ یہ کتاب ۳۷۷ھ میں مرتب کی گئی اس کے کچھ حصے ضائع ہو گئے ہیں۔
بار جلدیں پیرس کی شاہی لائبریری میں موجود ہیں۔ عربی کتب کی یہ سب سے پرانی اور قابل اعتماد فہرست ہے۔

یہاں کے اسلام میں یہ سب سے پہلے تراجم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اسی غلڈن اور جہدیں (Jehdian) کی یہ تحقیق اشتباہ پر مبنی نظر آتی ہے کہ اقلیدس کی کتاب "اصول" سب سے پہلی یونانی کتاب ہے جس کا ترجمہ عباسی خلیفہ منصورؒ کے حکم سے عربی میں کیا گیا تھا۔ ابونعیم کی تحقیق کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ اس وجہ سے خالد بن یزید کے دور کے تراجم عباسی خاندان کی حکومت کے دوران ہونے والے تراجم سے بلحاظ زمانہ قدیم تر ہیں۔ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنے خاندان کے حکمرانوں میں علم و معرفت کے سب سے زیادہ دلدادہ تھے۔ ان کے حکم سے طب کے موضوع پر ایک رسالہ عربی میں منقول کیا گیا۔ یہ بات بہر حال صحیح ہے کہ یہ تمام تراجم ناقص تھے اور اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تراجم علم و معرفت کے میدان میں بعض خصوصی تحسین و تلاش کی نشاندہی کرتے ہیں اور چنداں اہمیت کے حامل نہیں۔

۲۔ عباسیوں کی خدمات | یہ افتخار عباسی خاندان کے حصے میں آیا ہے کہ اسلامی تراجم کو اس دور میں نہایت سنجیدگی اور مناسب روش کے ساتھ پیش کیا گیا۔ دوسرے عباسی خلیفہ یعنی منصورؒ کو علم و دانش سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس نے علم کے میدان میں غظیم کوششوں اور زبردست تحقیقات کا دوازہ کھول دیا۔ اس نے بغداد کی بنیاد رکھی (۱۳۵/۶۷۳ء) اور اس جدید شہر کو اتمغز اور اسکندریہ کی علمی روایات کا وارث بنادیا۔ اس عباسی دارالخلافہ کی بنیاد رکھتے وقت اس نے اطباء اور مترجمین کی تلاش کی جو بعد میں اسلامی تہذیب و تمدن کے مروج قرار پائے۔ خلیفہ منصورؒ کے جانشینوں نے بھی اس کے طریقہ کار کی پیروی کی اور علم و دانش کی سرپرستی کی۔ اس ضمن میں ناموں کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس نے جدید افکار و خیالات کی تردید و اشاعت کی تحریک کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ اس نے کلاسیکی آثار کے مطالعے اور اس قسم کی اہم کتابوں کے ترجمے کی تشویق میں اضافہ کیا۔ اس طریقہ پر عباسی خلفاء کی شاندار کوششیں اسلامی قلم و میں علمی زندگی کی نشوونما اور ترقی کا سبب بن گئیں۔ نا انصافی ہوگی اگر ہم

لہ دور حکومت ۷۵۴ - ۶۷۷ء

ان خلفاء کے ساتھ ان علم دوست حضرات کا ذکر کریں جن کی ایک طویل فہرست یہاں دی گئی ہے۔ رنانی (Renani) اور اس کے بعد کاراوردو (Carraud) کا خیال ہے کہ مشرقی دنیا میں علم و فلسفہ صرف بعض فرماں برداروں کے ساتھ ہی رہا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان فرماں برداروں کے دوش بدوش ایسے اشخاص بھی تھے جو علم و تدریس کے والد و شفیع تھے۔ چنانچہ اُس زمانے میں مساجد و دیگر غیر سرکاری مدارس کے عظیم الشان محلات کی طرح تحقیق و مطالعے کے مراکز تھے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے علمی کاوش اور حصول علم و دانش کی کوششیں صرف درباروں تک محدود ہوتیں تو یہ کام ہمارے کے محدود دائرے سے باہر قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔

بغداد نے جو اسلامی دنیا کے اتنی پرفکر و فلسفے کے عظیم مرکز کی حیثیت سے نمودار ہوا، علم کی تابناک شعاعوں سے اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں کو بھی جگمگا دیا۔ دوسرے لوگ ہر طرف سے اس علمی کعبے کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے۔ اسپین سیاسی معاملات میں مغرب سے جدا کرتا تھا۔ یہاں دانشور اپنے مشرقی ہمکاروں سے ترجمے اور دوسری تحقیقات اخذ و اقتباس کرتے تھے۔ مرقی نے اپنی کتاب کے ایک کل باب میں اسپین کے ایسے افسانہ نگاروں کا ذکر کیا ہے جو حصول علم و دانش کی خاطر بغداد آئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسپین جو مغرب کا ایک نزدیکی ہمسایہ ملک تھا، ترجمے کے اس شاندار کام میں خود کیوں خریک نہیں ہوا۔ میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اول تو اس سرزمین میں علمی و ادبی مشرقی دنیا کے مقابلے میں کچھ تاخیر سے پہنچیں۔ دوسرے اسپین کے لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ وہ یونانی یا لاطینی کتابوں سے رجوع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متعلقہ کتابوں کے عربی تراجم و تفسیریں اسلام میں کیے گئے تھے، ان کی دسترس سے باہر نہیں تھے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اسپین میں عبدالرحمن سوم (۹۱۲ - ۹۶۱ء) کے دور سلطنت میں دیو سکوریوس (Deyskorios) یا استفورایزوشس) کی کتاب "الحشایش و النباتات" کے ترجمے کی تصحیح و تکمیل کی گئی۔

بن ہاسل سناں کتب کا بغداد میں عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ کام بنیادی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہر حال خلافت کلام یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں عباسی قلمرو کی حدود سے باہر ترجمے کی کوئی سنجیدہ اور قابلِ قدر کوشش عمل میں نہیں آئی۔

۳۔ عظیم مترجمین | عباسیوں نے اس کا مُیعنی علمی اور فلسفیانہ تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی خاطر ایرانی، ہندوستانی، عیسائی، ہندی، اور عیسائی زبانوں کی خدمات حاصل کیں۔ اس دور میں ترجمے کے تین اہم مرکز آئے، اسکندریہ، جندیشاپور اور حران، عربی زبان میں کتابوں کے تراجم کی اہم ترین کوشش اسکندریہ میں شروع ہوئی۔ اسکندریہ درحقیقت علم و دانش کے عبادت گاہ تھا۔ کاتاقم مقام اور دارت تھا۔ یہ شہر اسلامی یونانی انکار کے درمیان ایک وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان افکار و خیالات کے اثرات اسلامی علوم و فلسفے پر نہایت گہرے ہیں۔ عربی علم کی یہ ان اثرات کا حاصل ہے۔ اسی طرح اسلامی طب بنیادی طور پر جالینوسی ہے بلکہ اسے اسکندرانی کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ فلسفے کے لئے صابینی ایک ایسے ذوق کو کہا گیا ہے جو رشتوں کی عبادت اور زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ بعض دیگر اہل تحقیق کے نزدیک یہ یہود کا کوئی فرقہ ہے۔

۴۔ دجلہ کے پار عراق کے مشرق میں ایک علاقہ پہلے ایلام کہلاتا تھا۔ قدیم زمانے میں اس علاقے کا دارالحکومت شوش تھا اور اب یہ خطہ خوزستان کہلاتا ہے۔ جندیشاپور اسی خطے کا ایک مشہور شہر ہے جسے شاپور نے بنوایا تھا۔ جندیشاپور کے اطباء نے فن میں ہمیشہ مشہور رہے ہیں چونکہ ان کے پاس قدیم شاہی ایران کا علم موجود تھا جس سے دوسرے اطباء محروم تھے۔ تاریخ الحاکم: الغفلی، اردو ترجمہ غلام جیلانی برق، انجمن ترقی اُردو، ۱۹۴۵ء، ص ۱۶۸۔

۵۔ یہ شام کا مشہور شہر ہے جو موصل شام و روم کی سرحد پر واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ طوفانِ نوح کے بعد پہلا شہر تھا جو سطحِ ارض پر تعمیر ہوا تھا۔ اس میں مدتوں تک نجوسی آباد رہے اور بڑے بڑے حکماء نے یہاں جنم لیا۔

میدان میں بھی ہم بعد کی سطور میں مکتب عربی پر افلاطونی اثرات کی طرف اشارہ کریں گے۔
 چندیشا پورہ شہر تھا جہاں عباسی خلیفہ منصور نے اپنے ادیبی مترجمین کی دعوت پر یہ شہر
 شہر بھی کھتا جہاں خسرو اول انوشیروان نے طب کا مشہور مدرسہ قائم کیا تھا۔ مختلف شہروں کے
 معروف اور دانشوروں کے خاندان کو عباسی خلفاء کا قرب حاصل تھا۔ اس خاندان سے طب
 اور عربی زبان میں تراجم کے میدان میں نمایاں شان خدمات انجام دی تھیں۔ یہ خاندان
 چندیشا پورہ ہی کا رہنے والا تھا۔ حران کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ شہر قدیم یونانی
 تہذیب کا مادہ و مامن تھا۔ اس شہر نے عالم اسلام کو کثیر تعداد میں دانشور اور مترجم دیے۔
 حران کے ایسے صاحب علم اشخاص میں ثابت بن قریہؒ اس کا رط کا سلاطین ثابت، اباطنی
 منجم اور ریاضی دان، ماہر نباتیات ابن وحشیہ اور صاحب کتاب الفلاحۃ النبطیہ (۹۰۹ھ) قری
 (قری) کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیشتر اسلامی مترجمین کا انہی تین عظیم شہروں سے تعلق تھا اور تمام
 نسٹوری یا یعقوبی طبیب اور یونانی فلسفے کے شارحین مشرق ہی سے تعلق رکھتے تھے۔

تھوڑی ہی مدت میں مسلمانوں نے اپنے عیسائی اساتذہ کے دوش بدوش غیر عربی زبان کی
 کتابوں کے تراجم اور ان کی تفسیر کا کام شروع کر دیا۔ فارسی، ہندوستانی، عبری اور سریانی زبانوں
 کی کتابوں کے خاص طور پر تراجم اور ان کی شرح کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان مترجم
 لے انوشیروان (۵۲۱-۵۷۹ء) نے جندی شاپور میں فلسفہ و طب کی ایک درس گاہ قائم کی تھی جو بیستم
 چند عیسائی عالم تدریس پر مامور تھے۔ ۵۲۹ء میں افلاطونی اسکول کے سات حکیم اسے تخریب سے نکال دیے
 گئے تھے جنہیں انوشیروان نے اپنے ہاں پناہ دی تھی۔

۳۵ یہ حران کے مقام پر ۲۲۱ھ میں پیدا ہوا۔ اس نے منطق، حساب، علم ہندسہ و علم الافلاک پر مستند
 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جمہرات کے دن ۶۶۲ھ صفر ۲۸۸ھ میں فوت ہوا۔

۳۶ اپنے والد کی طرح مشہور طبیب تھا۔ ۳۳۱ھ میں بغداد میں فوت ہوا۔ یہ علم ہیئت کا زبردست ماہر تھا۔
 اس فن پر اس کی کافی تصانیف ہیں۔ تاریخ الحکامہ ص ۳۷۲۔

اور مختصر کیا یونانی زبان سے واقف تھے، رینان پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کوئی بھی دانشور یونانی نہیں جانتا تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا حکم آسانی سے نہیں لگایا جاسکتا۔ مثلاً سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ کُندیؒ بظاہر یونانی زبان جانتا تھا۔

اور اس نے یونانی سے کتابوں کے عربی ترجمے کیے ہیں۔ کندی کے بارے میں یہ تصور مشتبہ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی دستیاب تصانیف میں سے مختصر رسالوں کا مطالعہ کریں تو ان میں ایسے شواہد نہیں ملتے جو کندی کی یونانی زبان سے واقفیت کی گواہی دیں۔ احتمال یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد موجود بہت سے ایسے مترجمین کی مدد سے، جو

یونانی زبان جانتے تھے، اس زبان کے بارے میں جیسے جیسے معلومات اور مکتوبی بہت واقفیت حاصل کر لی تھی اور ان اطلاعات دو واقفیت کی بنیاد پر وہ غلط تراجم کی تصحیح کا کام کرتا رہا۔ دوسرے مسلمان فلسفیوں کے بارے میں آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ یونانی زبان نہیں جانتے تھے۔ ہر بلوٹ (Herbott) اور دیگر متعدد مصنفین اشتباہ کا

شکار ہوئے ہیں اور لکھا ہے کہ ابن رشدؒ متوفی: ۵۹۵ھ) نے ارسطو کی تصانیف کو گویا یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیا تھا مونک (Monk) اور رینان بھی اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسلامی خلفاء اور دوسری سربراہان آوردہ شخصیتوں کے حضور میں مترجمین کو جو قرب حاصل تھا، اسی طرح وہ اہمیت جو لوگ ان کے تراجم کو دیا کرتے تھے، وہ اس قدر

عام بات ہے کہ اس کا ذکر ضروری نہیں۔ اس امر کا پتہ ایک مثال سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشیدؒ نے ایک روز اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جس شخص کی جو خواہش ہو وہ جبریل (رحمۃ اللہ علیہ) سے کہندے۔ میں ایسی ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا

ہے ابو یوسف یعقوب بن اسحاقؒ الکندی متوفی ۲۲۶ھ۔ ۱۷۱ھ میں عرب فلسفی سمجھا جاتا ہے۔

لے ہارون الرشیدؒ نے اس طبیب کی بہت عزت کی۔ زہری خلعت عطا کی اور بے شمار مال و دولت سے نواز کے بھوکا کر آج۔ یہ تہیں رئیس الاطباء بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا ہمارے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔ تاریخ الخلفاء ص ۱۸۷

ہے کہ عینی بن اسحاق اپنے تراجم کو سونے کے برابر تول کر اور دین کے اہم تر نعمت کی طرح
یہ بیان بہر صورت افسانہ معلوم ہوتا ہے، البتہ اس سے یہ ضرور ظاہر ہو سکتا ہے کہ تراجم اور
خاص طور پر جنس کے تراجم کس قدر زیادہ معتبر اور اہمیت کے حامل تھے۔

ایمانی مترجمیں ہیں عبد اللہ بن المقفع صحیح نام قابل ذکر ہے۔ اس کا اسلوب آج بھی گنے
والوں کے لیے نمونے اور سر مشق کا حکم رکھتا ہے۔ اس مصنف نے اسلام لانے کے بعد عربی
زبان سیکھی اور اس پر عبور حاصل کیا۔ اس نے چند اخلاقی کتابیں، جس کا بہترین نمونہ کلیل
و دمنہ ہے، عربی زبان میں منتقل کیں۔ اس کے لڑکے محمد نے بھی اس کی دفات کے بعد منطق پر
چند رسالے مثلاً فروریوس کا رس اور الیساوغی، ارسطو کی تصانیف قاطی فوریاں، اہم نیاس
اور آناطولیکا، جو پہلے فارسی میں متعارف تھیں، عربی زبان میں منتقل کیں۔ تاریخی لحاظ
سے یہ تراجم بڑی اہمیت کے حامل ہیں چونکہ بظاہر یہ سب سے پہلے تراجم ہیں جن کے ذریعے
مشائی فلسفی نظامِ علم عربی زبان میں منتقل ہوا۔ حاجی خلیفہ کا کہنا ہے کہ اتن نامی شخص نے خالد
بن یزید کے حکم سے منطق پر ارسطو کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ اگر یہ ترجمہ واقعی ہوا تھا تو اسے

لاحقہ میں ماہر تھا متعدد یونانی کتابوں کو سریانی و عربی میں منتقل کیا۔ المتوکل نے اسے کتابوں کا ترجمہ
کرنے کی خدمت پر مامور کیا منطق پر ایک عمدہ کتاب لکھی یہ ایک صحیح مردہ پایا گیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو
تاریخ الحکماء ص ۲۳۶ لکھ ابو عمرو دینید: ابو عمرو دینہ اور بدویں اس کا نام عبد اللہ بن ابی بکر
داؤد تھا۔ ۱۰۶ تا ۱۳۳/۱۰۲ تا ۱۵۱ھ ۶۰-۳۶ برس کی عمر میں مقتول ہوا۔ ایرانی الاصل تھیں ہندوستان کا
مشہور کتاب بیچ ختر کا اس نے کلیل و دمنہ کے عنوان سے عربی میں ترجمہ کیا۔ تاریخ الحکماء ص ۳۰۶۔
لکھ افلاطون کی یہ عادت تھی کہ وہ طلبہ کو پڑھانے کے دوران ہلکا دھرتا تھا اور تلامذہ ساتھ ساتھ بچتے
تھے۔ ہذا اگر اس اور اس کے شاگردوں کے متعلق بھی یہی مشہور ہے۔ افلاطون نے ایک اکیڈمی
کی بنیاد رکھی۔ اس اکیڈمی والے اکیڈمی کی نسبت سے مشہور ہوئے ارسطو کے پیروؤں کے لیے
مشائی دہنے والے نام سے مشہور ہوئے۔

فہم ترجمہ جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، البتہ اس ترجمے کا وہ دعوہ مشکوک ہے چونکہ مقدم مؤرخین
جس میں سیدنا ابن الفضلؒ اس ترجمے کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ابن
محقق کے لڑکے محمد بن جویرا ہم کیسے وہ غلطی سے اس کے والد سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ اس قدیم
اشتباہ کا حال ہی میں پہلی بار پل تراؤس نے اپنی تحقیقات کے ذریعے اظہار کیا ہے۔

پھر حال اسطوکی تصانیف اور یونانی علوم و معارف کا بیشتر حصہ حنین (متوفی: ۲۶۰
ہجری قمری) اور اس کے لڑکے احماد (متوفی: ۲۹۸ یا ۲۹۹ ہجری قمری) اور ان کے معاصرین کی
درس گاہ میں عربی زبان میں منتقل ہوا۔ اس معروف درس گاہ کے بارے میں روز بروز ہماری معلومات
میں اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدد دانشور اور طبیب اس کتب خانے سے وابستہ تھے۔ ان میں سے حجاج
بن مطر، یحییٰ البطرینی (متوفی بہ سال ۳۲۲ ہجری) اور قسطنطین لوقا (متوفی در حدود ۳۰۰ ہجری)
قابل ذکر ہیں۔ اس ادارے میں کلاسیکی تصانیف کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا اور تلامذہ کو
مختلف زبانیں سکھائی جاتی تھیں۔ یہ شاگرد بعد میں اپنے اساتذہ کے کام کو آگے بڑھاتے
تھے۔ ایسے شاگردوں میں حنین کا ہمیشہ زادہ حبیشؒ ممتاز شخصیت کا مالک ہے۔ حبیش کو
حنین سے اپنی یہ رشتہ داری بڑی مہنگی پڑی یعنی حنین کی شہرت کی وجہ سے یا اس بنا پر کہ عربی
رسم الخط میں حنین اور حبیش کے لکھنے میں بڑی مشابہت ہے، ایسے بہت سے تراجم جو حبیش کا
کارنامہ ہیں، اس کے ناموں حنین سے منسوب کر دیے گئے تھے۔

حنین اور اسحاق عربی، فارسی، سریانی اور یونانی زبانیں خوب جانتے تھے۔ یہ دونوں
فلسفیانہ اور علمی کتابوں کی تلاش میں ہر جگہ خاص طور پر مشرقی روم کا سفر کیا کرتے تھے حنین
لے مصنف تاریخ الحکماء

لے حبیش ابن الحسن الاحمسن النضرانی۔ تراجم کے علاوہ اس کی ایک کتاب کا نام کتاب الزیادۃ فی
المسائل النحینی، ہے۔ تاریخ الحکماء ص ۲۵۵۔

لے اس طرح کی اطلاع تاریخ الحکماء میں بہم پہنچائی گئی ہے۔ ص ۲۵۵۔

دو ہیں مرقوم میں تعیم رہا تا کہ یونانی زبان کی حالت میں مناسب ہوئے اور اس کی حالت میں
اس ذہین مترجم نے اپنے تراجم کے اسلوب، صحیح طریقہ کار اور دیانت کا ذکر کیا ہے اور یہ
یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ بعض متون کا اس نے عربی میں مناسب ترجمہ نہیں کیا تھا چنانچہ
ایسی تصانیف کا اس نے دوبارہ ترجمہ کیا ہے۔ انہی کتابوں میں اس نے اپنے اہل علم
مترجمین پر تنقید کی ہے جنہوں نے مجتہد میں ناقص تراجم اہل علم کی پیش کیے ہیں۔ جس سے اس
بات پر زور دیتا ہے کہ اس کے تمام نئے اور نظر ثانی شدہ تراجم ایسے یونانی متالغ حاکم پر
مبنی ہیں جن کے ایک یا دو سے زیادہ نسخے اس کی دست رس میں تھے۔

اسحاق جو اپنے والد عین کی طرح دیانت داری اور غور و فکر کے ساتھ ترجمہ کرتا تھا،
دنیا کے اسلام میں پروان چڑھا تھا۔ وہ عربی میں گفتگو کرتا تھا اور اس درجہ سے عربی میں
ترجمہ کر سکتا تھا۔ اس کے برخلاف اس کے والد نے یونانی متون کا غالباً سریانی میں ترجمہ کیا،
اس امید پر کہ بعد میں ان سریانی تراجم کو وہ خود یا کوئی دوسرا شخص عربی میں مستقل کر دے گا۔
مثالی فلسفے کو دنیا کے اسلام میں متعارف کرنے کا سہرا اسحاق کے سر ہے، چونکہ اسطوکی نصف
سے زیادہ تصانیف کا اسی نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، یا ان کی تصحیح کی ہے۔ فلسفے کی کتابوں
کے تراجم میں اسے ہارت حاصل تھی۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس نے ارغنون کا جو عربی
میں ترجمہ کیا ہے اسے 'الدستور' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ارغنون کے دوسرے
تراجم کا اس کے ترجمے سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسحاق اور اس کے والد بلاشبہ
جہان اسلام کے سب سے عظیم مترجم رہے ہیں۔

ایک دوسرا عیسائی دانشور یحییٰ بن عدی (متوفی برس ۳۶۳ ہجری قمری) ترجمے کے کام میں
حنین ناسحاق کی مدد کرتا تھا۔ اس نے ان سریانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جنہیں حنین نے یونانی سے

ملہ ابو کریما یحییٰ بن عدی بن حمید نے ۸۶ برس کی عمر یابی منطقی تھا۔ اس نے حکامین کی بے شمار کتابیں نقل
کی ہیں۔ خود اس کی اپنی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تاریخ الحکما ص ۶۰، ۶۱

عربی میں منطق کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے قابلِ تعریف سنجیدگی اور غور و فکر کے ساتھ ارسطو کی تصانیف کو اسلامی دنیا میں متعارف اور نقل و اقتباس کرنے میں مدد کی۔ اسے ارسطو کے بعد فلسفے اور منطق کی کتابوں کا غالباً سب سے اہم مترجم سمجھا جاسکتا ہے۔ یحییٰ بن عدی منطق کے دو بڑے اساتذہ فارابی اور ابو بشر مثنیٰ بن یونس کا شاگرد تھا۔ یہ صرف ایک مترجم ہی نہیں تھا بلکہ خیال پرداز اور شارح کی حیثیت سے بھی اسے ایک عظیم سند سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے 'المنطقی' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں منطق کی اولین کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارغنون کے اس نسخے میں جو بیرس کی فیشنل لائبریری میں محفوظ ہے، چند بار اس کا ذکر نظر آتا ہے اور اسے ایک بادقوت اور معتبر اخذ شمار کیا گیا ہے۔ ابن ندیم، جو اس کا معاصر ہے، اس کی کتابوں اور تبحر علمی کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یحییٰ بن عدی کا شمار ان اولین مترجمین میں ہوتا ہے جن کی دنیا نے اسلام ارغنون ارسطو کی ترویج و اشاعت میں احسان مند ہے۔

کاراد دو اسلامی دور کے مترجمین کو، ان کی وسیع معلومات کی بنا پر، خود دائرۃ المعارف کا درجہ دیتا ہے۔ اس سے قبل ایک دوسرے عربی سوانح نگار نے ان مترجمین کو عالم و دانشور قرار دیا تھا۔ حقیقت ہے بھی یہی کہ یہ مترجم عملی اور نظری علوم میں زبردست تبحر کے مالک تھے۔ یہ لوگ طب کے موضوع پر خاص طور پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس زمانے میں علم کی اہم صفت یہ تھی کہ تاریخی منابع، اسناد اور متون میں گہری تحقیق کی جائے۔ بعض مترجم محقق ہونے کے علاوہ خاص خاص علوم میں گہری بصیرت و بصارت کے حامل تھے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ اسحاق کو فلسفے اور فلسفیانہ کتابوں کے ترجمے پر قدرت حاصل تھی اور اس کے والد طب کی کتابوں کا مطالعہ اور ترجمہ کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی شہرت جالینوس کی تمام طبی کتابوں کے مترجم کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ حنین کے بارے میں یہ بیان مبالغے سے خالی نظر نہیں آتا، لیکن اتنا مسلم ہے کہ اسے علم طب میں تخصص حاصل تھا اور وہ طبی کتابوں کے ترجمے پر قدرت رکھتا تھا۔

ایک دور میں کہ اس کی سرحدیں تمام اہمیت و فخر سے محروم ہو گئیں۔ مسلمانوں نے ان کی سرحدیں
ہندوستان کے تمام اہمیت و فخر سے محروم کر دیں۔ ان کی سرحدیں ایک ہی طرف سے
اس صورت حال کے بغیر نظر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ مختلف اہمیت و فخر سے محروم
مسلمانوں نے اپنی ملی تحریک کے ادوار میں اس تحریک کی راہنمائی اور واقفیت
کے سپرد کی۔ ان اہمیت و فخر کے ساتھ ساتھ ان کے عظیم دانشوروں کی تصانیف
اہمیت و فخر کے ساتھ ساتھ ان کے عظیم دانشوروں کی تصانیف

۳۔ اسلامی تراجم کے موضوعات | اچھے عرض کیا ہے کہ کیا اور طب وہ اداسی مضمون تھا جسے جن کی طرف مسلمان سب سے پہلے متوجہ ہوئے لیکن ایک انسان کا کہیں بھی یہ تخیل و جستجو کی راہ پر لگ جاتا ہے تو جیب تک اسے خاطر خواہ تسلی نہ ہو جیسے یا جب تک وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے یا کم از کم اسے یہ لگے کہ نہ ہو جائے کہ اس نے مقصد حاصل کر لیا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اس کے علاوہ علوم کی مختلف شاخیں قدرتی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں، خاص طور پر ایسی شاخیں ہیں جن میں جہاں تعلیم کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ (دائرۃ المعارف) کے انداز کا ہو، مختلف علوم ایک دوسرے سے مربوط نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کی علمی تحریک محض کھیا اور طب تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا دائرہ کار علوم طبیعی، مابعد الطبعی اور مذہبی علوم میں تحقیقات تک وسیع ہو گیا۔ بایں اہل مانوی اور زردشتی کتابیں مسلمانوں کے مذہبی علوم کی تشکیل میں بڑا حصہ رکھتی ہیں۔ ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ نجوم، ریاضی اور سیاست کے میدان میں ہندوستانی اور فارسی زبانوں سے عربی میں ترجمے کیے گئے۔ اس کے سوا، ہندسہ، طب اور نجوم پر یونانی کتابوں کے عربی میں تراجم ہوئے۔ فی الحال ہم ان مختلف تراجم کے عربی تہذیب پر اثرات سے بحث نہیں کرنا چاہتے چرکہ ہمارا موضوع صرف فلسفہ اور مخصوصا منطق ہے۔

فاسفے کی دنیا میں مسلمان سقراطی، نیمہ سقراطی، سوفسطائی، شکاکی، پلے و دھانی اور

۶ مئی ۸۵

۶۲

ان توری سے قبل کے بعض فلسفوں سے واقف تھے۔ ایسے قطعی شواہد موجود ہیں جن سے واضح طور پر چھٹا ہے کہ وہی منہ لیں اور ان توری کی تصانیف ان عظیم اسلامی درسگاہوں کے صاحبزادے اور اساتذہ تھے جہاں علم کا علم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مادی اصالت کے رومانی عقیدے کے حامی مغربیوں کے ذہن پر ناقابل انکار اثر ڈالا۔ مثال کے طور پر نظام ایسے افکار و

۱۹۹۹ء - ۳۹۹ قبل مسیح۔ ایک غریب تراش کاڑھ کا تھا، لیکن بعد میں اس نے فطرتِ انسانی کو تراشنا شروع کیا۔ ایک زبردست مصلح اور حکیم تھا۔ یہ فیساغورس کا شاگرد اور افلاطون کا استاد تھا اسے قول روا ہے وقت سے فواہش سے روکنا چاہا اور وہ باز نہیں آیا اس لیے قتل کر دیا گیا۔

۲۔ سقراطی طرز فکر کے حامیوں میں سب سے زیادہ مشہور ریڈاگوراس تھا جو دیمقراطیس کا دوست اور چھوٹا تھا۔ اس وقت تک یہ لفظ سقراطی اپنے اصلی معنوں میں یعنی معلم حکمت کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس اصطلاح کو سقراط، افلاطون، ارسطو اور ان کے شاگردوں نے ایسا بدنام کیا کہ یہ لفظ استدلالی دھوکے پرانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ۳۔ یعنی متشککین۔ تشکیک کا علم بروہا پر ہوتا ہے جو ارسطو کا معاصر اور اسکندر اعظم کا دور ہے۔ تھا۔ اسکندر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو بروہا اس کے ساتھ تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: داستانِ دانش از خلیفہ عبدالحکیم مطبوعہ انجمن ترقی اردو۔

۴۔ راقیت کا ۱۱م زینون (۳۴۰ - ۳۱۵ قبل مسیح) اپنی طور کا معاصر تھا۔ رواقیت نے تکلفات اور ہمہ پستی اور جاہ طلبی کے خلاف علم بلند کیا اور ایسے عقاید کی تعلیم دی جن کی بنا پر انسان کی سیرت استوار ہو سکے۔ ۵۔ اپنی طور (۳۴۱ - ۲۷۰ ق م) ایتھینا کا رہنے والا تھا۔ اس نے ۳۰۶ ق م کے قریب اپنے باغ میں ایک قسم کی درسگاہ قائم کی اور سکون قلب اور لذت پرستی کے فلسفے کا درس دیا جس کا فلسفہ کوئٹیت کا فلسفہ کہا جا رہا ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: داستانِ دانش۔

۶۔ دیمقراطیس کو ذراتی طبیعیات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اسی نوعیت کی طبیعیات نے اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہماری جدید سائنس پیدا کی۔ جس طرح تمام تصورات کا امام افلاطون ہے اسی طرح تمام باتریت کا بانی دیمقراطیس ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۱۶ پر)

خیالات کا قائل تھا جس کا سرچشمہ رواقی ہے۔ اس طرح یونانی عقائد کی ان وجوہات کے لیے
ایسے عقاید بھی تھے جو ارسطوی فلسفے کے خلاف تھے، لیکن اس اہم کے ساتھ اس فلسفے کے
انکار و خیالات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس طرح عرب متکرمہ نگاروں نے اس فلسفے کو
آہستہ آہستہ گوداں اور امپڈرکس کے انکار و عقاید کے مختصر انتخابات نقل کر دیا۔ اس طرح
نمونے شہرستانی کی املل و اخل میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ افلاکات اس
اور بعض اوقات مشتبہ ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی متکرمہ فلسفے کے متون نظام میں سے
پوری طرح واقف نہیں تھے۔ ہوا یہ ہے کہ شہرستانی نے فیثاغورث کے فلسفے اور ارسطوی فلسفے
کے سمجھ میں غلطی کی ہے اور بعض نوا فلاطونی عقاید کو روایتوں سے منسوب کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے
مسلمان افلاطون اور ارسطو کے سوا، دوسرے یونانی فلسفیوں سے بہت راست واقف نہیں
ہوئے تھے بلکہ پلو تارک، جالینوس اور فارابی کی تصانیف نے انہیں متاثر کیا تھا۔
قدیم یونانی فلسفے کی جن کتابوں کے عبرانی میں تراجم ہوئے ہیں ان میں غالباً کوئی ترجمہ
ایسا نظر نہیں آیا جس کا مضمون افلاطون اور ارسطو کے فلسفے یا اس کی تفسیر و شرح کے سوا کچھ
اور ہو۔ اسلامی دور کے مترجمین نے افلاطون کے مکالمات جیسے کتاب سیاست یا کتاب
(حاشیہ نمبر ۱۵۱) ۱۵۱ اس فرقے کا بانی حاصل ہو عطا (۸۰-۱۳۱ھ) حسن بصری کا شاگرد تھا۔
استاد سے اختلاف کی وجہ سے اس نے قدیم عقاید سے ہٹ کر بعض نئے عقاید کا اعلان کیا اور اس نے
زیادہ اعتزلی عقائد اس دن سے یہ فرقہ معتزلہ کہلایا۔ اسے یا تالیس خطہ کا رہنے والا تھا اس کا
زمانہ ۶۰۰ ق م کے قریب ہے۔ یہ یونیا کے مذاہب فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔
۵۲ اس کا سن پیدائش ۵۸۲ھ اور جائے پیدائش ساموس بنائے جاتے ہیں۔
۵۳ یہ مفکر یونیا میں پیدا ہوا۔ یہ اس ذراتی طبیعیات کا بانی ہے جس نے دوبارہ انیسویں صدی میں ہماری
موجودہ سائنس پیدا کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ مکمل فلاطینوس کا سب سے مشہور شاگرد ہے
اس نے اپنے استاد کی تعلیمات کو مددوں کیا۔

اسیاسہ (اس کا فارسی ترجمہ جہوت کے نام سے موسوم ہے) نوامیس (کتاب النوامیس) سوفسطائی (سوفیست)، خیدون اور سقراط کے رسالہ دفاع کو عربی میں منقل کیا ہے۔ ہم نے اس بے بنیاد نظریے کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا ہے جس کی وجہ سے افلاطون کو مسلمانوں میں مناسب طور پر سمجھا نہیں گیا۔ ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس کے برخلاف سقراط کے عقاید نے اسلام کے مختلف مکاتیب فکر بردہ حد تک متاثر کیا ہے۔ اکیڈمی کا یہ بانی سقراط اپنی زندگی کے طریقہ کار اور اصلاح روح پر مبنی اپنے عرفان و فلسفے کی وجہ سے تھا بھی اسی لائق کہ اسلامی فلسفی، زہاد اور متکلمین اس طرف متوجہ ہوتے۔ ہمارے مقصد نہیں کہ مسلمانوں کی نظر میں افلاطون کو ارسطو جیسی قدر و منزلت اور اعتبار حاصل تھا۔

ارسطو بلا شک و تردید اسلامی علوم عالیہ کا متفقہ طور پر استاد ہے۔ اسلامی فلسفیوں نے ارسطو کی جو سائنس آمیز تعریف و توصیف کی ہے، رینان نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ارسطو کے اسی بلند مرتبے کی وجہ سے اسلامی دود کے مترجم بڑے شوق سے اس کے آثار کی جستجو میں رہتے تھے اور اس کی تمام طبعی، مابعد الطبعی، اخلاقی، اقتصادی اور منطقی کتابوں کا انھوں نے کئی بار ترجمہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ارغنون کا ذکر ضروری ہے جسے معروف ترمزجین نے مختلف مابج و ماخذ سے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ ارغنون اپنے فارسی، سریانی یا مختلف یونانی نسخوں سے عربی میں منقل کی گئی ہے۔ اس کے مترجمین میں جنس، عبد المسیح بن ناعمہ ابو بشر متی کے علاوہ، جن میں سے بیشتر محقق و منطقی اور چند زبانوں کے جاننے والے تھے، محمد بن المقفع، اسحاق اور یحییٰ بن عدی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

ارسطو کی کتابوں کی بہتر طور پر تفہیم کے لیے لازمی تھا کہ ان کو ایسی شرحوں اور تفسیروں کی روشنی میں پڑھا جائے جو شارحین نے کی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ناگزیر تھا کہ ان کتابوں کی وضاحت و تشریح کے لیے ایسے اولین منابع اور نسخوں پر بھروسہ کیا جائے جو دستیاب تھے۔ اس بنا پر ارسطو کے براہ راست شاگردوں اور مکتب مشائی کے بانیوں کی تصنیفات و تالیفات سے رجوع کیا گیا۔ ارسطو کے ان شاگردوں میں سب سے زیادہ مؤثر اسٹنس ہے استفادہ کیا گیا جو ارسطو سے قریبی تعلقات رکھتا تھا اور اپنی تصانیف کے ذریعے مسلمانوں میں مقارن تھا۔ اس کے بعد اسکندر اور افروڈیسی تھا۔

(حافضہ نمبر ۱۱۱ ص ۱۲۷)

جو مسلمان فلسفیوں کی نگاہ میں ارسطو ہی کی مانند معتبر سمجھا جاتا تھا۔ ابن سینا کے عقلی فلسفے کے
 المتأخرین، تھا۔ ابجد الطبیعیہ اور آثارا لطبیعیہ پلاس کی شرحوں کو مسلمان فلسفی فلسفہ آفریقہ میں
 سے دیکھتے تھے۔ اسکندر افرو دیسی کی کتاب النفس کی شرح سے عقل کے معروف نظریہ کی ابتدا
 ہوتی ہے۔ اس کتاب نے اسلامی علوم عالیہ اور پوری تہذیب و عقل کو متاثر کیا ہے۔ اس سے
 عربوں نے مکتب مشائی کا پلا حاسطہ مطالعہ کیا اور اس مکتب کے عظیم تفسیری تالیفات کی کتابوں
 کے وسیلے سے یہ مکتب فکر عربوں میں متعارف ہوا۔

اسکندر افرو دیسی کا معاصر ایک دوسرا یونانی مفکر جالینوس بھی دنیا سے اسلام کی علمی تحریک
 میں نہ صرف ایک طبیب کی حیثیت سے بلکہ ایک مؤرخ اور فلسفی کے طور پر قطعی انداز میں اثر کیا ہوا
 ہے۔ اسی کے توسط سے رواقیوں اور شکاکیوں کے آراء و افکار مسلمانوں میں متعارف ہوئے ہیں۔
 افلاطون کی تیماؤس کی شہرت بہت بڑی حد تک اسی کی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ اس مسئلے
 کی جو شرح اس نے لکھی، اس کی دہرے سے یہ کتاب قدیم دور کے اداریں سریانی اور عربی
 ادب میں معروف ہو گئی۔ اسلامی دور کے منطق اور مترجم منطق کے بارے میں جالینوس کے آثار
 کے بہت طلبکار تھے۔

اسلامی فلسفیوں نے ارسطو کو صرف خود اس کے آثار اور مشائیوں کی کتابوں کے ذریعے پہچانا
 تھا، لیکن اس میں شک نہیں کہ اسلامی فلسفیوں کے جو افکار و عقاید ہم تک پہنچے ہیں وہ ارسطو
 کے افکار و عقاید سے متفاوت ہیں۔ مکتب اسکندرانی مسلمانوں اور ارسطو کے درمیان ایک
 واسطہ بنا اور اسی واسطے نے مسلمانوں پر بڑی قوت سے اپنا اثر ڈالا۔ فلسفیوں پر اسکندرانی
 مکتب کا اثر خاص طور سے اس بنا پر زیادہ تھا کہ یہ اثر براہ راست قبول کیا گیا تھا اور زیر برآں
 (حاشیہ نمبر ۱ از صفحہ ۱۷) لے جالینوس طبیب کا ہم عصر تھا۔ اپنے عہد کا عظیم المرتبت فلسفی تھا۔
 ارسطو کی کتابوں کی تفسیر لکھی۔ اس کی تصانیف اس قدر مقبول ہوئیں کہ عہدِ روم سے لے کر آج تک
 مسائل فلسفیوں کے زیر مطالعہ میں تاریخ الحکماء ص ۸۷

کتبہ اسکندریہ کی ایسے (فکار و خیالات) تشکیل ہوئی تھیں جو مذہب کی توقعات سے میل کھاتے تھے
یعنی ان عقائد و عقاید اور مذہب کی روایات میں یکساں نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ ہے
کہ اسلامی فلسفہ، ارسطو کے نظا ہر براہ راست شاگردوں جیسا کہ فریبوس، تھیسیتوس، آمونیوس،
سیمپلیکیوس اور دیگر نحوی سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ یہ کوئی عجیب کی بات نہیں، کیونکہ اسکندریہ
شائعہ ان کے اسلاف کے بلا واسطہ اور نزدیک ساتھ تھے۔ شہر شامی فریبوس تھیسیتوس
(ٹاسپیوس) کا تھیس آئیز انفاطین ذکر کرتا ہے اور انھیں ارسطو کے صاحب نظر شارحوں
میں شمار کرتا ہے، لیکن شہرستانی کا یہ خیال ہے کہ انھوں نے ارسطو کو اور فلاطونی عقاید کو
ایک ہی سمجھا ہے۔ فارابی نے آمونیوس کا صراحت سے ذکر کیا اور اس کے نظریات سے اخذ و
اقتباس کیا ہے۔ یہی نحوی نے آفرینش جہان کا اپنا نظریہ پیش کیا اور اس ضمن میں ارسطو کے
فلسفے سے اختلاف کیا۔ اس وجہ سے وہ متکلموں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکا ہے۔
صرف اسکندریہ شارحوں کے طفیل غالباً ارسطو کی ارغنون عربی میں متعارف ہوئی۔ یہ شرحیں
بعض لحاظ سے ارغنون کا کما حقہ تھیں اور ارغنون کے ترجمے کے ساتھ ہی ساتھ عربی میں ترجمہ
ہوئیں۔ جہاں تک ان دوسری نو افلاطونی شرحوں اور تفسیروں کا تعلق ہے؟ مسلمانوں کی نظر میں
ارسطوی عقاید کا لازمی حصہ تھیں۔ ان کا معاملہ اس سے مختلف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مکتب
اپنے خاص تاریخی اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے اپنے فلسفی نظاموں اور تحریروں کو نیا
اسلام میں شائع کر سکا ہے۔

اگر ارسطوی فلسفہ، اسلامی فلسفیانہ عقاید کا ایک بنیادی رکن ہے تو افلاطونی اور
نو افلاطونی فلسفہ اسلامی فلسفے کے لیے ایسے مواد اور مصالح کی تشکیل کرتے ہیں جس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ اس نو افلاطونی فلسفے کے مزاج کو مدتوں پہلے سمجھ لیا گیا تھا، لیکن یہ اب تک
لے ابو نصر محمد بن فارابی مکتب بر معلم شامی ۲۶۰ھ / ۸۷۴ء میں فارابی میں پیدا ہوا۔ یہ اسلامی دور کے عظیم
فلسفوں میں شمار ہوتا ہے اس کی وفات ۳۳۹ھ / ۹۵۰ء میں ہوئی۔

معلوم نہیں ہو سکا کہ نوافلاطونی فلسفہ کی اصل آگے کی مثال ہے اور کب تک
 کبھی ان ذرائع اور آخذ کی تلاش غلطیوں اور کئی اور جیسے غزل اور کتب فلسفہ
 کی جاتی ہے۔ نوافلاطونی فلسفہ (پیرینی) کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اس کی تصانیف کا
 ترجمہ ہرگز عربی زبان میں نہیں ہوا خواہ شہرستانی اسے ہر چند مکتب اسکندریہ کے
 قرار دے اور اس کے بعض اہم ترین نظریات کی طرف اشارہ کرے۔ اٹولوجیائے غزل
 اور کتاب العلل نے بلا شک و شبہ اس کے آرام و عقاید کی گونج کو اسلامی دنیا کے فلسفیوں
 کے کانوں تک پہنچایا، لیکن ان دو کتابوں کے علاوہ اسکندریہ فلسفیوں کی ان تفسیروں کا
 ذکر بھی ضروری ہے، جنہوں نے اس مسخ شدہ نوافلاطونی فلسفے کو جو نوافلاطونی، رواقی اور نوافلاطونی
 عقاید و افکار سے مشتبہ ہو گیا تھا، مسلمانوں تک پہنچایا۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر ابھی تک
 نہیں کیا گیا ہے۔ جس وقت فرغوریوس یا سیمپلیکیوس ارسطو کے فلسفے کی شرح و توضیح کرتے تھے
 تو خود کو اپنے تمام آرام و عقاید سے آزاد نہیں کر لیتے اور اپنے عقاید کو مکمل طور پر چشم پوشی نہیں
 کر لیتے۔ اس لیے دوسری صدی میں ارسطو کے فلسفے کی از سر نو اشاعت جو راوسون
 (Ravasson) اور رینان کے ہاتھوں عمل میں آئی وہ فلسفہ ارسطو کی خالص اور
 بے لگ شکل و صورت نہیں تھی۔ مکتب اسکندریہ کے شارحین نے ہمیشہ کوشش کی کہ نوافلاطونی،
 مشائی اور رواقی مکاتب فلسفے کو ایک جگہ جمع کریں اور ان میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ ہمارا خیال
 ہے کہ اسلامی فلسفے کے بنیادی نظریات کو واضح طور پر پیش کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اسکندریہ
 اور مشائیوں کی شرحیں ہمارے سامنے ہوں۔ چونکہ جب تک یہ شرحیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی
 اس وقت تک اسلامی دنیا میں فلسفیانہ افکار کی تاریخ پر ہمارے نظریات و خیالات ناقص
 اور غیر صحیح ہوں گے۔

لے اٹولوجی یا فلاطین۔ نوافلاطونی مکتب کا ایک فلسفی تھا۔ مصر میں مقیم رہا۔ امویہ و عباسی
 خدمت میں رہا اور ہندوستانی حکمت کا خواہاں تھا۔

منطق میں مسلمان کم از کم بلاواسطہ طور پر نہ تو ردِ ماقیوں کے 'جدل' سے اور نہ ہی ابی قریب کے 'معیار' سے واقف تھے۔ یہ کچھ کی ضرورت بھی نہیں کہ نوافلاطونی مفکرین نے منطق کے میدان میں اپنا مخصوص نظریہ پیش نہیں کیا۔ ان کا اپنا عرفان ایک حد تک اس امر کے خلاف تھا۔ جبکہ افلاطین کا 'جدل'، بیشتر مابعد الطبیعی اور مادراتجربہ تھا جس کتاب نے مکمل طور پر اسلامی منطق کے بنیادی اصولوں کی تشکیل کی وہ ارسطو کی کتاب 'ارغنون' تھی، لیکن یہ صورت حال اس کے بعد عمل میں آئی جب متقدم شارحوں اور مفسروں نے اس کتاب کے بارے میں اپنا تجربہ اور توضیح پیش کی۔ ابن ندیم نے ہندوستانی کتابوں کی ایک طویل فہرست میں ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام "حدود منطق الہند" ہے۔ کیا یہ کتاب، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، درحقیقت منطق کے موضوع پر تھی؟ اس کا جواب ہم قطعی طور پر اقرار نہیں دے سکتے چونکہ لفظ منطق گفتار و زبان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال اگر یہ کتاب واقعی طور پر منطق ہی کے موضوع سے بحث کرتی تھی تو اس کا امکان یہ ہے کہ یہ کتاب گوتم (Gautama) کی بنیاد (Nyaya) ہی ہوگی۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں جو احساس ذہن پر غالب آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کا متقی جواب دیا جائے چونکہ اس کتاب کے نقوش و اثرات عربی ادب میں کہیں نظر نہیں آتے اور خود ابن ندیم بھی اس کے عربی ترجمے کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔

لہذا روایتوں کے 'جدل'، ابی قریب کے معیار اور افلاطین کے 'جدل' وغیرہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو داستانِ دانش، ص ۱۸۵، ۱۹۹۔ بہر حال ان الفاظ سے مراد غالباً ان فلسفی نظاموں کا طریقہ کار اور دوسرے نظاموں سے ان کی کشمکش ہے۔

لکھ نیا یا سوترا یہ ہندوستانی فلسفے کی کتاب اکش باہو گوتم سے منسوب ہے۔ اس کے بارے میں اطلاع مفقود ہے۔ اس کی تاریخ تصنیف چوتھی صدی عیسوی ہے۔ اس کے بعض حصے قدیم زمانے کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہندوستانی منطق کا نظام نیا یا بیان کیا گیا ہے۔

۵۔ عربی تراجم کی اندازش | عربی تراجم کے بارے میں تاریخ نے جو اسے بے شمار مواد محفوظ نہیں رکھا ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ تھوڑا بہت محفوظ بھی ہے وہ دنیا کے ہزاروں کونوں میں منتشر اور مشرق و مغرب کے کتب خانوں میں منقسم ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس مواد اور کتابوں کے اعلیٰ ترین کے ساتھ مقابلے سے پہلے ہم ان عربی تراجم کے بارے میں کوئی قطعی اور کلی رائے نہ دے دیں کہ اپنے تازہ مطالعات اور حال ہی میں دستیاب ہونے والے نسخوں کے تجربے اور اس کے مطالعات اسلامی دور کے تراجم کے اسلوب کو قطعی انداز میں سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مزید عرض کریں۔

اسلامی دور کے مترجمین کی دقتِ نظر، اخلاقی اوصاف اور نہایت وسیع معلومات کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ان سب سے زیادہ قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ ان مترجمین نے ترجمے کے میدان میں مکمل طور پر علمی رویے کی پیروی کی ہے۔ ایک ہی متن کو چند مختلف ترجموں نے ایک دوسرے سے متفادات مناج کو سامنے رکھ کر عربی کا لباس پہنایا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مترجم اُن ترجموں پر جو ان سے قبل جلدی میں کیے گئے تھے یا یہ تراجم ایسے لوگوں نے کیے تھے جو بہتر صلاحیتوں کے حامل نہیں تھے، تجدیدِ نظر یا ان کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ اس صورت حال کو سمجھنے کے لیے بعض اعداد و شمار بڑی حد تک مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تینیس (۲۳) اشخاص نے ارسطو کی تصانیف کا پہلی بار ترجمہ کیا ہے یا ان پر تجدیدِ نظر کی ہے۔ ان تینیس مترجمین میں آدھے سے زیادہ یونانی زبان جانتے تھے۔ دنیا کے اسلام میں ارسطو کی بیس متعارف کتابیں تقریباً (۸۸) بار عربی میں منتقل کی گئی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ ارسطو کی ہر کتاب کے تقریباً چار سو سے زیادہ تراجم کیے گئے۔ یہی صورت حال جالینوس کی تصانیف کے ساتھ پیش آئی۔ ان اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اشخاص کبھی قدرِ قنایت سے کام لیا کرتے تھے اور ان کی یہ کوششیں کس حد تک قابلِ قدر اور پُر انداز ہوتی تھیں۔ ایک ہی متن کے جو مختلف ترجمے آج دستیاب ہیں ان کی مدد سے اس متن کے سلسلے میں تقابلی مطالعہ اور

گہری تحقیق ممکن ہو گئی ہے۔

عربی لازم پر عام طور سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بیشتر سریانی تراجم پڑنی ہیں۔ اور اس وجہ سے اصل سے چنداں مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ ظاہر ہے کہ سریانی ادبیات، یونانی اور عربی زبانوں کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتا تھا اور اسی زبان نے یونانی نکلنے کے آخری آثار کو زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھا ہے۔ پانچویں صدی عیسوی میں اوساکی درسگاہ میں مشائی فلسفہ، زبان کی گرامر، خطابت، موسیقی، طب اور نجوم کی تعلیم دی جاتی تھی تحقیق و مطالعے کے اس مرکز میں خاص طور پر منطق کو اہم مقام حاصل تھا۔ اسلام کی آمد سے دو صدی قبل ارسطو کی کتاب ارغنون کے چند حصے سریانی زبان میں منتقل ہوئے تھے۔ اسلام میں علمی تحریک کے بیشتر علمبردار نسطوری یعنی سریانی تھے۔ قدرتی بات ہے کہ ان روشن دل راہنماؤں نے سب سے پہلے اپنی زبان میں موجود منابع اور ایسے مآخذ سے رجوع کیا جن سے وہ واقف تھے۔ چونکہ سریانی نسبتاً کم مایہ اور تہی دست تھی اور اس میں یونان کی تمام تصانیف موجود نہیں تھیں اس کے نتیجے میں اس زبان کے ادب نے اسلامی دنیا کے وسیع مطالعات کی ضروریات کو پورا نہیں کیا۔ بہت سے یونانی آثار یونانی زبان سے براہ راست عربی میں منتقل ہوئے تھے چونکہ اُن کے سریانی تراجم دستیاب نہیں تھے۔ مثلاً:

ارغنون کے صرف ایساغوجی، ارمیناس اور آنالوطیقائے اول ایسے ابواب تھے جو سریانی میں متعارف تھے۔ مسلمانوں نے بعد میں یونانی منابع سے استفادہ کرنے کے بعد اس کتاب کو مکمل طور پر عربی زبان میں ترجمے کرنے کا ڈول ڈالا گیا۔ اسی طرح، جیسا کہ مجھے علم ہے، کسی بھی یونانی زبان کی ریاضی پر کتاب کا عربی میں ترجمہ سریانی زبان کے واسطے سے نہیں ہوا۔ بعد کے ادوار میں سریانی زبانوں نے خود کو عربی زبان کے وسیلے سے مالا مال کیا اور اس طرح وہ زبان جو کبھی خود عربی زبان کے لیے اخذ و اقتباس کا ذریعہ تھی، اب اسی سے اپنا دامن بھرنے لگی۔ اسلامی دور کی تحقیقات نے بلاشبہ سریانی ادب کو ایک حیات تازہ بخشی۔ اس کے باوجود

عربوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ یونانی کتابیں جو قبلہ سریانی زبان میں تھیں ان کو اسی صورت میں قبول کر لیں۔ بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسی کتابوں کے عربی میں سہولت سے پڑھائے کریں۔ جنہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے قدیم غلط سریانی تراجم کی ان کے اصل یونانی متون سے مقابلہ کرنے کے بعد تصحیح کی ہے۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا کے اندر غلط فہمی سرور آور وہ اشخاص میں اصل متون کی حصہ لی اور ان کے عربی تراجم حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کی رقابت حکم فرما رہی ہے۔

ان تمام حقایق کے باوجود بعض مترجمین نے ترجمے کے کام میں بلا واسطہ طریقہ کار نہیں اپنایا اور اس وجہ سے کہ ان کا یہ کام براہ راست انجام نہیں دیا گیا، دل میں اعتماد پیدا نہیں کرتا۔ اس قسم کے مترجم عام طور پر یونانی زبان سے سریانی زبانوں میں ترجمہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد سریانی ترجمے سے عربی میں ترجمہ ہوتا تھا اور یا پھر اسی سریانی ترجمے پر اکتفا کیا جاتا تھا اور سریانی سے عربی میں ترجمے کو دوسروں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اب ممکن ہے یہ تصور ذہن میں ابھرے کہ یہ مترجم غمگس کرتے ہوں گے کہ وہ اس قدرت و تبحر کے حامل نہیں جو یونانی زبان سے عربی میں بلا واسطہ ترجمہ کرنے کے لیے لازمی ہے، لیکن ایسا تصور بے بنیاد ہے حجت یہ ہے کہ سریانی سے ترجمہ کرنے کا رواج بیشتر ترجمے کے اسلوب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے تھا یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی وجہ خود مترجمین کی یہ خواہش تھی کہ وہ جدید علمی ذخیروں کو اپنی زبان میں منتقل کریں۔ پہلی وجہ کے سلسلے میں کہنا چاہیے کہ تقریباً تمام مترجم سریانی زبان جانتے تھے جبکہ ان میں ایسے اشخاص کی تعداد بہت کم تھی جو یونانی زبان سے واقف ہوں۔ اس لیے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ یونانی جاننے والے یونانی متون کو پہلے کسی دوسری زبان میں جس کی مدد سے عربی میں ترجمہ کرنا آسان تر ہو، منتقل کریں۔ یونانی زبان کے آثار سریانی سے عربی میں منتقل ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مترجم عربی سے واقف نہیں تھے بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ اس طرح دوسروں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی تھیں اور ایک قسم کا روحانی

یہاں پر ہم نے جو بات کہی ہے اس میں بھی شک نہیں کہ مترجم، جو میں اکثر سریانی تھے، چاہتے تھے کہ عربی زبان کو بالامال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنی زبان کو بھی وسعت دینے اور بالامال کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے نہ صرف یونانی بلکہ عربی متون کو بھی اپنی سریانی زبان میں منتقل کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل مترجمین نے پہلے یونانی سے عربی زبان میں اور اس کے بعد اپنے عربی تراجم کو سریانی زبان میں منتقل کیا ہے۔

یہ طریقہ کار جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، جنس نے بہت زیادہ برتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ مترجم، جس نے عربی زبان نسبتاً دیر میں سیکھی تھی، کس طرح اس قدر صراحت بیان اور زبانی انداز کے ساتھ عربی میں لکھ سکا ہے۔ اس کی شرحوں اور تفاسیر کے وہ حصے جو ہم تک پہنچے ہیں، اس کے انداز بیان کی فصاحت و ایجاز کے حیرت ناک نمونے ہیں۔ ہم اس ضمن میں قاری کی توجہ اس کے ایک رسلے کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے جو اس نے جالینوس کے آثار کے بارے میں لکھا ہے اور جس میں اس کا اندازِ تحریر بیانِ محکم، استوار اور مکمل ہے۔

جنس کے تراجم کی کیفیت و نوعیت کے بارے میں ہم برگسٹر اسر (Bergström) کی گواہی پر اعتماد کریں گے، جو اس ضمن میں بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتا ہے اور جس نے جنس کے تراجم کا اہل کے اصل یونانی متون سے مقابلہ کرنے کے بعد ان کی صحت اور اعتبار پر شہادت دی ہے۔ اس کے علاوہ برگسٹر اسر، سیمون (J. Simon) کے اس الزام کی تردید بھی کرتا ہے کہ جنس نے اپنے تراجم میں مناسب الفاظ کا انتخاب نہیں کیا اور عامیانا الفاظ استعمال کیے۔ اس میں شک نہیں کہ جنس کو وضاحتِ مطالب کا اتنا پاس تھا کہ اس نے کبھی کبھی معمولی الفاظ استعمال کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ حق مطلب کو زیادہ وفاداری کے ساتھ ادا کیا جائے اس عمل میں اسے اپنے اسلوب کی زیبائش ہی کو کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ بہر حال شتراسر کا خیال ہے کہ اس کے تراجم صحت و اعتبار کے لحاظ سے بلند پایہ ہیں اور یہ تراجم

ترجمہ

۱۰

ترجمہ

دل میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ مصنف ان الفاظ و زبان کی تکلف اور سوزی و غریبی سے بے نیاز ہے۔ بلکہ الفاظ و تعبیرات پر جنھیں کے الفاظ کا بخش اور ہرگز تسلط کا حاصل ہے۔ یہ الفاظ و تعبیرات میں اس کے تراجم، ادا، درست اور نقالی سے پاک ہیں اور خود ہی عربی اور فارسی کے ہیں۔ اس کے تراجم میں فصاحت نظر آتی ہے۔ جنھیں کے تراجم کی باقاعدہ تصدیق کا مرقعہ اسلام کے تراجم پر اطلاق کیا جاسکتا ہے جو کہ یہ تراجم یا ترجمہ خود جنھیں کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اسی کے ادارے میں ان کی تصدیق و تصحیح ہوئی ہے۔

ارغون کا وہ اہم خطی نسخہ جو پیرس کی پبلیک لائبریری میں محفوظ ہے اسلامی ترجمہ کیلئے مایہ انتہا ہے۔ یہ نسخہ اپنی نوعیت کا واحد نسخہ ہے اور دوسرے آخذ کے مقابلے میں اس نسخہ ہم عربی تراجم کے بارے میں زیادہ بہتر طور سے انصاف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جس میں تقنی لفظی کی گنجائش نہیں۔ بہت سے شرق شناس اور معاصر دانشمندان نے اس کے بعض حصوں کو شائع اور ان پر تبصرہ کیا ہے اور سب ہی نے اس کی تعریف کی ہے۔ مونک (Munk) نے ایک جگہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ: اس گراں بہا نسخے کی قیمتی حیثیت پر اگر ایک اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو بہت بڑی حد تک ہم اس حقیقت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ عربوں کے پاس نہایت صحیح اور توجہ سے کیے گئے تراجم موجود تھے۔ اس وجہ سے کہ دوائے جنھوں نے ان تراجم کا مطالعہ کیے بغیر انھیں ابتدائی، بیکار اور غیر بخیر نوعیت کا قلم کار یا زبردست غلطی کا شکار ہیں۔ اس قسم کے لکھنے والوں نے اپنی رائے کو لاطینی زبان کے ایسے تراجم کی بنیاد پر تشکیل دیا ہے جو عربی زبان سے نہیں بلکہ عبرانی زبان کے تراجم سے لاطینی میں منتقل کیے گئے ہیں۔

مذکورہ بالا نسخہ عربی میں ارغون کا سب سے قدیم ترجمہ ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو اسلامی دنیا میں منطق سے متعلق مطالعات کے آغاز کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ چند مترجمین کی کوششوں کا حاصل ہے جن کی زبان اور اسلوب ایک دوسرے سے

علم الہدی، لیکن انھوں نے مکمل ایرانی متن کو مبراحت، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے عربی میں منتقل کیا ہے۔ یہ نسخہ ترجمہ کے کام میں دیانت و اوری برتنے کی بہترین مثال ہے۔ اس میں صرف چند مختصر عبارتیں ایسی ہیں جہاں مترجم اصل عبارت کا صحیح طور پر مطلب نہیں سمجھ سکا ہے۔ مگر اس ترجمے میں اصل متن کا اس قدر پابند رہا ہے کہ کبھی تحت اللفظ ترجمہ ہی اس کے قلم سے نکلا ہے۔ اس ترجمے کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عربی زبان کا مترجم ہمیشہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تب بھی اس نے اصل مطلب کے اظہار میں ہمیشہ دیانت و امانت سے کام لیا ہے۔ اس نسخے میں ایک قابل توجہ نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کے مترجم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اسلامی فلسفین مستقل حیثیت رکھتے ہیں یا ان سے مشابہ ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ ترجمہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی مدد سے اسلامی علوم میں مستعمل الفاظ و کلمات کی تفکیک کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔

اسلامی دور کے مترجمین کی دوسری ذمہ داری تھی۔ ایک یہ کہ وہ اصل متن سے صحیح روایت پیش کریں۔ دوسری یہ کہ نئے اور جدید مقام پر مناسب الفاظ و کلمات کو منطبق کریں۔ اس میدان میں بھی انھوں نے اپنی صلاحیت اور ہر شہمندی کا سکہ جمادیا ہے۔ ادیل میں انھوں نے یہ الفاظ عربی زبان سے مستعار لیے۔ اس طرح عربی زبان کی وسعت اور پلچندار پن کی خصوصیات کی بنا پر انھوں نے نئے الفاظ ڈھالے جن کا اس زمانے میں بہت رواج ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر کبھی عربی نے مناسب الفاظ کی فراہمی میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو انھوں نے دوسری زبانوں سے مدد لی۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی، سریانی، فارسی اور ہندوستانی الفاظ اسلام کے جدید علوم میں راہ پا گئے۔ اس صورت حال کا اندازہ لگانے کے لیے خوارزمی کے ایک مختصر رسالے "مفتاح العلوم" پر نظر ڈالنی کافی ہوگی۔ یہ اپنی نوعیت کے سب سے قدیم رسالوں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں اسی قسم کے نئے الفاظ کے نمونے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہ تمام علوم جو دوسروں سے اخذ کیے، ان کے بعض فنی الفاظ مستعار لیے جو کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفاہیم

الفاظ سے جہاں نہیں کے جا سکتے۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم اپنا ہر بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب میل مار سریانی سے عربی میں منتقل ہوئی یونانی زبان سے۔ اس پر عربی کے علم اسلام کے آخذ پر بھی گرا نقدر مدنی پڑے گی۔ یاد ستارک کے ساتھ ساتھ عربی نے اورو جیائے مغول کو سامنے رکھ کر اس قسم کی تحقیق کی ہے۔ اس کے بارے میں آئندہ اشارہ کریں گے۔

سریانی، فارسی اور ہندوستانی الفاظ کے علاوہ عربی تراجم میں متعدد لفظی و معنی بھی نظر آتی ہیں جو یا تو اپنی اولین صورت میں استعمال کی گئی ہیں یا ایک نئی ہیئت اور شکل و صورت کے ساتھ عربی ادبیات میں راہ پا گئی ہیں۔ عربی طاق دانشوروں نے اس قسم کی اصطلاحات کی فہرست تیار کی ہے اور کیمیا اور طب کی عربی کتابوں میں ان کے استعمال کی تفادیم بھی کی ہے۔ مثلاً فلسفے میں ہیولا، اسطقس، فانطاسیا، تاموس، لوقیا جیسے الفاظ کے استعمال سے ہم باسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا سرچشمہ کون سی زبان ہے۔

یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ علمی اصطلاح خود زمانے کی دین ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح جس قدر استعمال میں آتی ہے اسی قدر وہ اپنی جگہ بناتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے کہ ایک اصطلاح اپنا مستقل مقام بنائے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پے در پے تبدیل ہوتی رہتی ہے، تب کہیں جا کر آخر کار اپنے اصل مقصد سے مطابقت اور اصل موضوع سے ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ عربی کی فنی اصطلاحات بھی تحول و تغیر کے ایسے ہی گونا گوں مراحل سے گزری ہیں۔ اس کی آخری شکل، ترسیم و تفسیر کے ایک طویل سلسلے کا نتیجہ ہے۔ مثلاً ارسطر کے (Oroica) کا پہلا دھین، ترجمہ کیا گیا تھا جو در اصل عربی لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ایک مختلف مفہوم کا حامل تھا۔ اس لیے فارسی زبان کے لفظ جوہر نے اس کی جگہ لی اور بعد کے ادوار میں اسلامی فلسفہ اور

لہ اس یونانی لفظ کا لفظ (Oroica) ہے۔ اسی کا ترجمہ دھین اور جوہر کیا گیا۔

علوم کی لیاؤ میں یہ لفظ غریب استعمال ہونے لگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ چوتھی صدی کے بعض متکلمین، خاص طور پر اشعری فلسفیوں سے مخالفت کی وجہ سے، ارسطو کے مفہوم جوہر کے لیے لفظ عین ہی استعمال کرتے تھے۔ محواری کے بقول پانچویں صدی اور اس کے بعد کسی نے کلمہ عین استعمال نہیں کیا اور یہ لفظ اس معنی میں آج تک منسوخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ میں بھی مغایم کی طرح ایک قسم کی کشمکش جاری ہے اور اس کشمکش میں زیادہ واضح، مطلب کو بہتر طور پر ادا کرنے اور موجز الفاظ دوسرے الفاظ کی جگہ لیتے ہیں۔ بہر طور مترجمین نے اسلامی علوم کی اصطلاحات کی تشکیل اور تکامل میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ الفاظ کا یہ رول اب تک واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ امید ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے موضوعات ایک حصہ تک کافی ہوں گے۔

اسلامی دور کے مترجم ایک دوسری مشکل سے بھی دوچار ہوئے، جسے حل کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے اور یہ مشکل تھی اصل کتابوں کو غلط طور پر دوسروں سے منسوب کتابوں سے ممتاز کرنے کی۔ اس کے باوجود ان مترجمین نے اپنی حقیقت دوستی اور نسبتاً زیادہ ہمارت کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی حل کیا ہے۔ ایک قسم کی تنقیدی روح نے انھیں اس قابل بنایا کہ وہ ایسی کتابوں کی شناخت کریں جن کے اصل ہونے میں شک و شبہ تھا۔ مثال کے طور پر جنین بجا اینوس کے اسلوب سے اس طرح واقف تھا کہ وہ آسانی سے قطعی طور پر یہ بتا سکتا تھا کہ یہ کتاب اس عظیم یونانی طبیب کے قلم کا نتیجہ ہے یا نہیں۔ اپنی اس واقفیت کی بنا پر اس نے ایسی چند کتابوں کو جو غلط طور پر جالینوس سے منسوب تھیں، اس کی اصل کتابوں سے جدا کر دیا۔ اس کے باوجود یہ تنقیدی رویہ ہمیشہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا اور فاحش غلطیاں برقرار رہتی ہیں۔ خاص طور پر انٹولوجیاے مخلول اور کتاب العلل کے بابے کی کتابوں کے غلط انتساب کا پتا نہیں لگایا جا سکا ان دونوں کتابوں نے، جو غلط طور پر ارسطو سے منسوب تھیں، فردن وسطیٰ میں مشائی فلسفے کو بہت زیادہ اشتباہات سے آلودہ کیا۔ اسلامی فلسفی اور مترجم اس کتاب کے غلط انتساب کو محسوس

عربوں کو سکھانے اور انہیں اسلامی علوم عام کرنے کے لیے عربی زبان کو اپنا وسیع عالم عربی کے ترجموں کے بعد کو کے ان کتابوں کو اس خطہ کے قلم کار تیار کیا۔ لیکن اس اشتباہ میں ایسے عربوں کو دیکھنا ہے جن کی وجہ سے اسلامی دور کے مترجمین کا تصور بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ ان کتابوں کے مترجمین سب سے پہلے سریانیوں نے اس خطہ سے منسوب کیے۔ اس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سریانی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس غلطی کا مرتکب بنایا۔ ان لوگوں کا نام اس خطہ کے بارے میں یہ عرض کیا جانا چاہیے کہ بادستارک (Baudistark) نے جس طرح غلطی انداز میں صراحت کی ہے اس کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مسلمانوں کی اس غلطی کے ذمے دار سریانی تھے۔ بادستارک نے اس کتاب کی بعض فنی اصطلاحات کے تجربے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا سب سے قدیم عربی ترجمہ اس کے سریانی ترجمے کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ خود کتاب العلل بھی سریانی زبان کے وسیلے سے عربی میں منتقل کی گئی تھی۔ اس بارے میں خاص طور پر یہ قوی شہادت ہوگی کہ اس کتاب کا موضوع سریانی متکلمین کے افکار سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات دل کو لگتی ہے کہ کتاب العلل کا عربی ترجمہ بھی سریانی ترجمے سے کیا گیا تھا۔ اس طرح سریانی زبان نے جہاں عربی ادب کی خدمت انجام دی وہاں اس قسم کے اشتباہات بھی اس کے ذریعے عربی ادب میں داخل ہو گئے اور سریانی زبان کے وسیلے سے اگر بہت سی علمی اور فلسفیانہ کتابیں عربی میں منتقل کی گئیں تو اسی کے ساتھ مسروقہ تحریریں بھی اسی زبان کے ذریعے عربی میں رانچا ہوئیں۔ بہر حال ہم جو کچھ اسلامی دور کے مترجمین کے بارے میں عرض کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ سہو و خطا سے مبتلا تھے اور اپنے کاموں میں دقت نظر اور دیانت جیسی شرائط کو انتہائی فرض شناسی کے ساتھ برتتے تھے۔

اسلامی دور کے مترجمین نے ترجمہ کرنے کے اپنے بنیادی فرائض پر ایک دوسری خدمت انجام دینے کا اضافہ بھی کر لیا۔ یہ مترجم چونکہ علم و دانش کی اشاعت کے خواہاں تھے اس لیے

انھوں نے مختلف علوم پر جیسے طب، علوم طبیعی، کیمیا، نجوم، ریاضیات اور فلسفہ پر بہت سی کتابیں خود ہی تصنیف فرمایاں کیں۔ یہ کتابیں کہنا چاہیے کہ ان کے مطالعات کا حاصل نہیں۔ وہ ان کتابوں کے نام بھی ایسے رکھتے تھے جن سے ان کے انکسار کا احساس ہوتا تھا بہر حال ان تصانیف نے اسلامی دنیا میں عقلی مطالعات کی شعاعوں کو پہنچایا اندازے سے اس دور کے اس زمانے کے مسلمہ علوم کی مکمل تصویر کا خلاصہ اور اس کی روح کو پیش کر دیا اس کام نے علوم کے ایک طرح ابتدائی نقوش کو غیر متخصص انشا میں عام کر دیا۔ اسی کے بعد اہل محققین کی سنجیدہ اندر گہری تحقیقات کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں نے اپنے گونا گوں علوم پر مدارس و مکاتب میں آزماغہ کام شروع کیا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مترجمین کا کام نہایت اہم اور قابلِ توجہ ہے۔ ان مترجمین نے ایک عظیم تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ ان کے تراجم الفاظ و معانی دونوں کے لحاظ سے نہایت معتبر ہیں۔ ان کا سبب یہ ہے کہ ان مترجمین نے بعض اشتباہات سے قطع نظر یونانی تہذیب و تمدن کو خود اس تہذیب و تمدن کے علمبرداروں کی طرح اسلامی دنیا میں منتقل کیا۔ تاریخ علوم کے لحاظ سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان تراجم کی ایک دوسری ارزش بھی ہے جو ان کے دوسرے اہم پہلوؤں سے کسی طرح کم نہیں۔ وہ ارزش یہ ہے کہ ان تراجم نے یونان اور عربستان کے درمیان ایک رابطہ برقرار کیا، عربی علوم عالیہ کو یونانی علوم کی طرف متوجہ کیا اور مختصر آہ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح ان مترجمین نے عہدِ قدیم کا قرونِ وسطیٰ سے رشتہ استوار کیا۔ ان تراجم ہی کے واسطے سے لاطینی زبان جاننے والے بہت سے کلاسیکی آثار سے روشناس ہوئے۔ آج بھی بعض اسی یونانی تصانیف کا ہمیں علم ہے جن کا اصلی متن نابود ہو چکا اور جنہیں ان تراجم نے دستِ بروزانہ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی تصانیف کے بارے میں اپنی واقفیت کے لیے ہم انہیں تراجم کے احسان مند ہیں۔

ختم شد