

مطبوعات

تایخ فلسفہ اسلام [تالیف ڈ. ج. - دو بوری فرزانوی - ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب پروفیسر فلسفہ تعلیمات جامعہ ملیہ اسلامیہ ضخامت ۸۰ صفحات قیمت ۱۰/- مکتبہ جامعہ دہلی -

اس کتاب کو فلسفہ اسلام کی "تایخ" کسی معنی میں بھی نہیں کہا جاسکتا۔ زیادہ سے زیادہ اسے "تایخ فلسفہ اسلام پر ایک تبصرہ" کہہ سکتے ہیں، اور علمی حیثیت سے لفظ "تبصرہ" جو وزن رکھتا ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ کتاب اس معرزا نام سے بھی موسوم ہونے کے لائق نہیں۔ پوری کتاب کو بالآخر پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف نے فلاسفہ و متکلمین اسلام کی اصل کتابوں کو دیکھا ہی نہیں، یا اگر دیکھا بھی ہے تو بغیر کسی نظم و ترتیب کے ایک آدھ کتاب ادھر سے اور ایک آدھ ادھر سے سرسری طور پر دیکھ لی ہے جو ہرگز کسی سائنسی فکر مطالعہ کے لیے کافی نہیں۔ اس کی معلومات تمام مستعار ہیں مختلف مغربی مصنفین نے فلسفہ اسلام پر جو تبصرے لکھے ہیں، ان کو جمع کر کے اس نے اپنے ذہن میں ایک مرقع تیار کر لیا ہے اور اسی مرقع کو وہ ہمارے سامنے "تایخ فلسفہ اسلام" کے نام سے پیش کرتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ایک سچے محقق کی طرح وہ اپنے ذہن کو غیر علمی مستحکمات اور شہرت قوم سے صاف کر کے، حقائق کو جیسے کہ وہ فی نفسہ ہیں، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے مستعد نہیں کرتا، بلکہ جو عام غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اہل فرنگ میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو حقائق کی حقیقت سے قبول کر لیتا ہے اور انہی پر اپنے نظریات کی بنا رکھتا ہے۔ اس نے بغیر کسی تحقیق کے یہ فرض کر لیا ہے کہ اسلام جو ننھ ایک امی قوم میں پیدا ہوا ہے، اور ایک امی ہی نے اس کی "بنا" رکھی ہے، یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا بانی ہی سمجھتے ہیں، اس لیے "علم" سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔

کئی "علمی" بیداری یا کسی علمی تحریک کا اس کے ٹریجر اور اس کی تاریخ میں کھوج لگانا ہی غبشہ ہے۔
 ملکہ اس کے برعکس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب مسلمانوں میں "علم" آئے گا — اور وہ بہر حال باہر نکالے
 آئے گا — تو اس کی زد سے وہ اپنے آپ کو نہ بچ سکے گا۔ یہ مصنف کا ایک بڑا مفروضہ ہے جو اس کے
 تبصرے کی عمارت میں خشتِ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی کچی نے آخر تک پوری عمارت کو
 کچ کر دیا ہے۔ ایک دوسرا مفروضہ جس کی حیثیت خشتِ ثانی کی ہے یہ ہے کہ اہل مشرق فطری طور پر
 تنقید و تحقیق کی صلاحیت سے محروم ہیں، سائنٹفک اصول پر حقائق کا سراغ لگانا اور ان کو مرتب
 کردن کرنا ان کی افتاد مزاج ہی کے خلاف ہے، اور اس باب میں "سامی ذہن" تو عام شرنی ذہن
 کے مقابلہ میں بھی گنہگار ہے۔ ان دونوں مفروضات کی بنیاد پر "تاریخ فلسفہ اسلام" کی یہ پوری اُتار
 چھوٹنے لگے ہیں، افکار اسلام کے نشو و ارتقاء کی ایک ایسی تصویر ناظرین کے سامنے پیش کرتی
 جس کو دیکھ کر دو مختلف قسم کے آدمی دو مختلف قسم کے اثرات قبول کریں گے۔ جو شخص قبل اسلام اور
 دور اسلامی کی علمی تاریخ سے نااہل ہے وہ تو سمجھے گا کہ علم کی شمع ہمیشہ "فرنگی دماغ" کی کار فرمایوں سے
 روشن رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں یونانی دماغ نے اس کو روشن کیا، اور زمانہ جدید میں مغربی یورپ
 کی قوموں نے اس کو دیا سلائی دکھائی۔ بیچ کے دور میں اسلامی ذہن کا کارنامہ اس کے سوا کچھ نہیں
 اس نے یونانیوں سے جو کچھ لیا اسے بھی پوری طرح نہ سمجھا، اور فلسفہ کے نام سے محض غلط فہمیوں کا
 انبار جمع کر دیا۔ بخلاف اس کے جو شخص علم رکھتا ہے، جس کی نظر میں حکماء متقدمین اور حکماء اسلام
 دونوں کے کارنامے موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور پائے گا کہ مصنف جس موضوع
 پر کلام کر رہا ہے، اس سے بحث کرنے کا وہ ہرگز اہل نہیں، نہ علمی حیثیت سے اور نہ ذہنی حیثیت سے
 اس مختصر تنقید میں اتنی گنجائش نہیں کہ مصنف کی غلطیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے
 اس کی غلط فہمیوں اور دانستہ غلط بیانیوں کی توضیح کے لیے آخری ہی بڑی ایک کتاب کی ضرورت ہے

مجملاً ہم صرف اتنا کہیں گے جو شخص عربی علم نحو کی بنیاد کا سراغ یونانی اور عجمی علم اللسان میں تلاش کرنا ہو، جس کا خیال یہ ہو کہ قرآن کی صحت زبان ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو محاورے تراشنے کی ضرورت پیش آئی تھی، جس شخص کا مبلغ تحقیق یہ ہو کہ ابتدائی دور کے مشکین نے ”اختیار“ کا عقیدہ ایسی استادوں سے لیا تھا، جس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے مذاہب کلامیہ میں نظائریہ کے سوا کسی کا مذہب ”ظفرہ“ کا قائل نہیں ہے، جو شخص سائنس کی پوری تاریخ سے آنکھیں بند کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو مسلمان سائنٹفک معلومات کے ذخیروں کو علمی طریقہ پر مدون و مرتب کرنا جانتے ہی نہ تھے، جو شخص ذکر یا رازی کی تصانیف پڑھے بغیر یہ رائے دینی کرنے کی جرات کرتا ہو کہ اس نے ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کو نہیں سمجھا، اور ساری عمر کیمیا گری میں گنوا دی، جو شخص ابن رشد پر یہ الزام لگاتا ہو کہ وہ اسلامی علم دین کو حقیر سمجھتا تھا، اور حقیقت اس کے نزدیک قرآن میں نہیں بلکہ ارسطو کی تصانیف میں تھی، ایسے شخص کو مکمل ہی سے اس کا اہل سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ ”فلسفہ اسلام“ جیسے اہم موضوع پر کلام کر سکے۔

حیرت یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مکتبہ سے یہ کتاب بغیر کسی تنقیدی مقدمہ اور بغیر کسی حاشیہ کے جوں کی توں شائع کر دی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اپنے علوم و فنون اور اپنی تاریخ کے متعلق ہمیں دوسروں کی تحقیقات ”یا بیانات“ سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے اس کتاب کا ترجمہ شائع کرنا کوئی قابل اعتراض فعل نہیں، بلکہ فائدہ ہی کا پہلو رکھتا ہے۔ مگر جب کہ ہماری زبان میں فلسفہ اسلام کی معلومات کا ذخیرہ بمنزلہ صفحہ ہے، اور دودان طبقے کے لیے ان مآخذ تک پہنچنا مشکل ہے جن کو دیکھے بغیر مغربی مصنفین کی غلط بیاں کا راز منکشف نہیں ہو سکتا، اس قسم کی کتاب کی بلا تنقید و تحشیہ شائع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں ہماری جو غلط اور بھونڈی تصویر کھینچی ہے، اسے ہم خود اپنے ناواقف طالبان علم کے سامنے

نیش کریں اور انہیں یہ نہ بتائیں کہ تمہاری اصلی تصویر کیا ہے۔ اگرچہ فاضل ترجمہ نے اپنے دیباچہ میں بہت ذہنی زبان سے یہ تنبیہی فقرہ لکھ دیا ہے کہ ”یورپ کے مستشرقین کے لیے عربی غیر زبان ہے۔ اور وہ مشرقی خیال سے بگڑا ہے“ اس لیے ”اگر اس کتاب میں غلطیاں پائی جائیں تو جائے تعجب نہیں“، لیکن تریاق کی یہ ذرا سی چٹکی اس زہر کے مقابلہ میں کوئی اثر نہیں رکھتی جو اس کتاب کے مطالعہ سے، ناواقف اردو دان لوگوں میں پھیلے گی۔ فاضل ترجمہ کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ اصل میں یہ کام خود مسلمانوں کا ہے کہ اپنے تمدن کے تعلق خود اپنی قوم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے صحیح معلومات بہم پہنچائیں، مگر جب وہ جامہ بھی اس کام کو انجام دے جو مسلمانوں کو مغرب کی ذہنی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی تو آخر ہم مسلمانوں کے اور کس طبقہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے تمدن کی صحیح نمائندگی کرے گا؟

ترجمہ کا نقش ثانی بلاشبہ نقش اول سے بہتر ہے۔ سات برس قبل جو ایڈیشن شائع ہوا تھا اس کے مقابلہ میں اب فاضل ترجمہ نے ترجمہ کو بہت زیادہ رواں، سلیس اور مافہم بنا دیا ہے تاہم اتنی اصلاح کے بعد بھی ترجمہ کو پڑھتے وقت اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامی فلسفہ کا بیان نہیں ہے مصنف اور ترجمہ دونوں اسلامی حکماء اور متکلمین کی اصل کتابوں پر نظر نہیں رکھتے، یا ترجمہ در ترجمہ ہو کر ان کے خیالات کی صورت کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ترجمہ نے قدیم اصطلاحات کو چھوڑ کر نئی اصطلاحات وضع کی ہیں جن سے اہمیت اور بڑھ گئی مثلاً

(Categories) کے لیے قدیم اصطلاح ”مقولات“ ہے مترجم نے اس کو چھوڑ کر ”ابواب“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ پرانی اصطلاح کے مقابلہ میں یہ نئی اصطلاح مزید ہے یا نہیں علوم و فنون میں جو اصطلاحات رائج ہو چکی ہوں اور رواج کی قوت سے اپنے معانی میں ہمارے دلالت کرتی ہوں ان کو نئی اصطلاحات سے بدلنا بہر حال قابل اعتراض ہے۔

(Sense-Organ) کا ترجمہ ”الحاشہ“ درست نہیں۔ ”عضو حاس“ یا ”آلہ احساس“ بہا صرف

”حاس“ کہنا چاہیے۔ (Substantial) کے لیے قدیم اصطلاح ”جوہری“ ہے، اسے

”جوہر“ جوہر آسا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ (activity) کے لیے ”فعال“ کی اصطلاح درست

نہیں۔ فعل اور فعلیت اور فعالیت کی اصطلاحیں پہلے سے رائج ہیں۔ (Predestina

tinoist) کے لیے ”قدری“ نہیں بلکہ ”جبری“ کی اصطلاح ہے۔ ”قدری“ اس کو

کہتے ہیں جو انسان کے لیے آزاد ارادہ (free-will) کا قائل ہو۔ ”تکثیر“ یا ”متعدد“

کے لیے مترجم نے ”کثرت آسا“ کی اصطلاح استعمال کی ہے جو بالکل غیر مانوس ہے۔ Phenomena

mena) کے لیے انہوں نے ”مظاہر“ کا لفظ پند کیا ہے، مگر قدیم اصطلاح ”آثار“ ہے اور

یہی لفظ قرآن میں بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ”نوری“ یا ”نورانی“ کے لیے ”نور آسا“

”احاطہ کے معنی میں ”احصاء“، ”علم الاحکام“ یا ”فقہ“ کے لیے ”علم الغرائض“، ”آن“ کے

لیے ”غیر ممتد لمحہ“ کی اصطلاحیں بھی نامناسب ہیں اور ان میں اصلاح کی ضرورت ہے۔

A New Muslim World In Making | تالیف حافظ فضل الرحمن انصاری

بی۔ اے علیگ۔ شائع کردہ آل ملاح اسلام مشنری سوسائٹی، سنگاپور۔

فاضل مصنف مسلمان قوم کے ان نوجوانوں میں سے ہیں جن سے بڑی امیدیں وابستہ کی جاسکتی

ہیں۔ ابھی ان کا زمانہ طالب علمی ختم بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی سے انہوں نے قابل قدر علمی خدمات

انجام دینی شروع کر دی ہیں۔ اپنی اس تازہ تصنیف میں وہ عہد جدید کی تاریخ کا بالکل ایک نیا باب

پیش کرتے ہیں جس کو آزلذ کی (Preaching of

Islam)

میں اسلام اپنے پیروؤں کی مآوی اور رہ گانی کمزوریوں کے باوجود جس طرح ’ایشیا‘ یورپ‘ افریقہ‘

امریکہ، اور کرہ زمین کے بعید ترین جزائر میں پھیلا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اس کی ایک مکمل تصویر آپ کو