

ڈاکٹر الیزاندرو باوسانی

اطالوی ثقافت پر اسلامی اثرات

[سرزمینِ دہشتے کے معروف مشرقی پروفیسر الیزاندرو باوسانی (Alessandro Bausani) ۱۹۳۱ء میں روم میں پیدا ہوئے۔ اوائلِ عمر سے انہوں نے مشرقی زبانوں کی تحصیل سے دلچسپی لی اور عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبان و ادب میں تخصص حاصل کیا۔ روم یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی سند لی اور وہیں ۱۹۳۳ء سے ۱۹۵۷ء تک فارسی زبان و ادب کے استاد رہے۔ ۱۹۵۷ء میں نیپلز کے مشرقی علوم کے ادارے میں شعبہ اردو و فارسی کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۹۷۱ء میں واپس روم یونیورسٹی چلے گئے، مگر اس دفعہ فارسی کے بجائے اسلامیات کی تدریس اُن کی ذمہ داری تھی۔ ۱۹۸۷ء میں یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے۔

پروفیسر باوسانی نے اسلامیات، فارسی زبان و ادب، تاریخِ ایران، اردو ادب اور بالخصوص اقبال و غالب کو اپنی تحقیق کے موضوعات میں شامل کیا ہے۔ "ہاوید نامہ" اور "مثنوی" "گلشنِ راز جدید" کے اطالوی ترجمے اُن کی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے متعدد بار پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ اُن کی خدمات کے اعتراف میں، جو انہوں نے اٹلی میں اردو زبان و ادب کو متعارف کرانے کے لیے انجام دی ہیں، ۱۹۵۹ء میں حکومتِ پاکستان نے انہیں "ستارہ امتیاز" سے نوازا تھا۔

۱۹۶۶ء میں جب وہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، کراچی میں "کونسل آف آرٹس" کے زیرِ اہتمام انہوں نے "اطالوی ثقافت پر اسلامی اثرات" کے موضوع پر اظہارِ خیال کیا تھا جس کا مخلص ترجمہ پبلسٹی بارما ہائما "ماہ نو" (کراچی) کی اشاعت بابت ستمبر ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا تھا۔ مدیراً

ایک مختصر لیچر میں ان تمام اسلامی اثرات کا جائزہ لینا تو مشکل ہے جو اطالوی یا یورپی تہذیب و ثقافت پر ہیں، لیکن کچھ باتوں کا ذکر دلچسپی اور اقدیت سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اطالیہ اور اسلام دو جداگانہ تصورِ آہائے احویات کے نمائندے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت دو ایسی اقدار ہیں جنہیں ایک دوسرے سے بالکل اجنبی اور لالعلق بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ اسلام اور یورپ کا برٹا قریبی ربط رہا ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ اسلام اور عیسائیت دونوں ہی ذاتِ واحد کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہندومت، بودھ مت یا جینی تہذیب کا تصور الٰہِ جدا

ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے "لیکچروں" میں بالکل صحیح اشارہ کیا ہے۔

تاریخ حاضرہ کا سب سے بڑا عجب یہ ہے کہ اسلام بڑی سرعت کے ساتھ روحانی طور پر مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس تحریک میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک یورپی ثقافت کے بعض اہم اثرات کے ارتقائی عمل کا تعلق ہے، اس کا رخ یہی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے یورپ پر بالعموم، اور اٹالیہ پر بالخصوص، جو کچھ اثرات مرتب کیے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اس قدر متغایر بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی کینے کے دو افراد کے باہمی لین دین کا سلسلہ ہیں۔ مثلاً بائبل، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم وغیرہ دونوں ہی ثقافتوں میں مشترک اقدار ہیں۔

میں یہاں صرف دین و مذہب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس تمام تہذیبی قوت کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کے باعث فلان سے بحر فلان تک محیط رہی اور اس کا بہترین زمانہ ساتویں سے سولہویں صدی عیسوی تک سمجھنا چاہیے۔ اس دور کے بعد یورپ کا اپنا اثر بڑھا۔ اسلام کے اثر میں عرب اور عجم دونوں کا ورثہ کار فرما نظر آتا ہے اور اس طرح ایران، بلکہ وسط ایشیا اور چین تک کا اثر یورپ تک پہنچا۔

الفاظ

انسانوں کی زبان پر چڑھے جوئے الفاظ بھی اپنا ثقافتی قصہ سنا تے ہیں۔ علم و حکمت کی ابتدائی تعلیم مدرسوں میں شروع ہوجاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ان الفاظ سے آشنا ہونے لگتے ہیں، گوان کے ماخذ سے واقف نہ ہوں۔ مثلاً "بیت" میں "زینت" (زینتہ) "نادر"، "عظمت" اور بہت سے ستاروں کے عربی نام۔ موجودہ الجبرائے جم عربوں کے واسطے سے ہی واقف ہوئے۔ "صفر" کا لفظ بھی عربوں نے دیا۔ ادویہ سازی اور علم نباتات کے بہت سے نام "سا"، "ساق"، "زیزرو" (جنجر)، "زعفران" وغیرہ۔ سب سے بڑھ کر علم کیمیا ہے۔ "الکلی"، "بوریس" (ساکا) "الاکسیر"، "الانہیق" جیسے الفاظ کھماں سے آئے؟ ہم سینکڑوں سال سے یہ لفظ جانتے ہیں۔ بہت سے دوسرے لفظ جیسے "تربوش" (ترکی ٹوپی) یا "فیض" (روی ٹوپی) نیز "طلمات"، "جن"، "آذری" وغیرہ الفاظ۔ اسی طرح لباس کا معاملہ ہے۔ ہم "جبتہ" اور "شال" (قفیہ) سے واقف ہیں۔ اسی طرح "القوی"، "الخنز"، "صوفہ"، "پرشنی" (ایرانی درپچ)، "سکونی" (نوٹ بک) سے آگاہ ہیں۔ "مشک" کی خوشبو ہم تک بھی پہنچی ہے۔ "شربت" ہمیں بھی پسند ہے۔ ترنج، لیمون (لیموں)، "بازار"، "طرف" (ٹیرف)، "مسکینی" (غربت)، "حشیش" (بھنگ) کے الفاظ ہمارے لیے مانوس ہیں۔ ہمارے ملاح "مون سون" سے واقف ہیں، "آرسنل" (اسلحہ) سے بیگانہ نہیں اور ہر سپاہی "سموم" اور "رزی" (رزم) کو بھی پہچانتا ہے۔ پہلے لوگ جب آپس میں ملتے تو "کیلف" (علیفہ) "سلطان"، "وزیر" اور "درویش" کی خیر خبر دیتے تھے۔ جزیرہ صقلیہ (سسیلی)

اور دوسری جگہوں پر پھیلنے کے چودھری کو "کیپ" کہتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اور حسن اتفاق سے دونوں ہی ہم معنی۔ "کیپ" بمعنی "سر" اور "زنیں" یا "راس" تو "سر" ہے ہی۔ مختصر یہ کہ اس فہرست کو طویل دیا جا سکتا ہے، مگر علوم ظاہری، ریاضی، تجارت، عمارت سازی اور دیگر فنون میں عرب و عجم کا اسلامی اثر ہر جگہ نظر آئے گا۔

بصری فنون

الفاظ کی دنیا سے ہٹ کر ذرا محسوس دنیا کی طرف آئیے۔ وسطی جنوبی اٹلی میں ایک جگہ ہے "ابروزی"، اس کا ایک قصہ ہے "اور تو ا پر تیو"، وہاں حضرت مریم کے نام پر ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر و زینت کو دیکھے تو خالص اسلامی اثر و نفوذ ماننا پڑے گا۔ یہ ۱۰۶۶ء میں تعمیر ہوا تھا۔ تیرہویں اور چودھویں صدی میں اس کی دیواروں پر نقاشی کی گئی۔ نقاشوں کا نام معلوم نہیں، مگر ایک نقش کا موضوع ہے حشر و نشر۔ ایک طویل پیل ہے، اسے پیل صراط کہیے۔ جو اچھے ہیں، آرام سے گزر جاتے ہیں جو بد ہیں وہ گر پڑتے ہیں، جو نیک ہیں ان کی رہنمائی حضرت میکائیل فرشتہ کے سپرد ہے۔ اس تصور میں ایرانی یا عجمی اثر صاف جھلکتا ہے۔ صقلیہ (سلی) یہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں عربوں نے عرصہ دراز تک حکومت کی، مگر "ابروزی" جیسے دور دراز مقام پر ان باتوں کا پہنچنا قابل لحاظ امر ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کے گرجاؤں میں جو قدیم ملبوسات اور قالینیں محفوظ ہیں، انہیں سارسینی یعنی عربی الاصل ہی کہنا چاہیے۔ اطالیہ میں مسلمانوں کی آخری مستحکم آبادی "لوسیرا" کے مقام پر تھی۔ یہاں سے "ابروزی" کی سرحد آملتی ہے۔ یہ نوآبادی ۱۳۰۰ء تک موجود تھی، مگر جب چارلز دوم نے عدم رواداری حد کو پہنچا دی تو یہ مسلم آبادی ختم ہو گئی۔ ۱۳۲۳ء میں ابن عباد نے سلی میں بغاوت کا حکم ضرور بلند کیا تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جو مسلمان بچے تھے انہیں فریڈرک دوم نے یہاں لا کر آباد کر دیا تھا۔ ان کی تعداد ۳۰ ہزار سے کم نہ تھی۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور کوئی سو سال تک یہ لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس زمانے کے عرب اٹلی کی شکل کو دیکھ کر اسے "ارض طویل" کہتے تھے۔ ۱۲۶۰ء میں مشہور شافعی قاضی جمال الدین محمد بن سلیم یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ مصر کے ملوک سلاطین کی طرف سے سفیر تھے۔ انہوں نے عیسائی بادشاہ منفریڈ سے بھی ملاقات کی تھی جو شاہ فریڈرک دوم کا فرزند تھا۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے لکھا تھا۔

میں جہاں ہوں، اس کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام "لہارہ" ہے۔ یہاں کے سب مسلمان صقلیہ سے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں شعائر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ منفریڈ کے دربار میں بعض اعلیٰ اعمدوں پر مسلمان بھی فائز ہیں اور اس کے پائے گاہ میں مسلمانوں کو اذان دینے اور صلوة ادا

کرنے کی بھی آزادی ہے۔

لوسیرا کے مقام سے مسلمانوں کے زمانے کی مہرین اور دستاویزات بھی ملی ہیں جنہیں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ۱۳۰۰ء میں انہیں زبردستی تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا، مگر ان کی ثقافت کا اثر گہرا تھا، اس لیے قائم رہا۔ ان کی وجہ سے دور دراز علاقوں تک مسلمانوں کی تصویر کشی اور وہ تصاویر خاص طور پر پہنچیں جنہیں "ابروزی" نقش کہا جاتا ہے۔ مسلمان نقاشوں کے شاہ پاروں کا بڑا ذخیرہ پلاٹینا کے گرجا میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ پالمیرو کے مقام پر ہے۔ یہی جگہ سسلی کا دارالحکومت تھی۔ یہیں سے نویں صدی عیسوی کے گیارہویں صدی تک اس تمام نواح میں مسلمانوں کی ثقافت کے ظاہری اثرات پہنچتے رہے، مگر بعد میں دست برد زمانہ نے انہیں بڑی حد تک معدوم و مفقود کر دیا۔ عمارت میں مسلمانوں کے حصہ عمل کی نمود بہ حال باقی ہے۔ اس میں یہاں کے نارمن بادشاہوں کا کام بھی شامل ہے، اسی لیے یہ "عرب نارمن" فن تعمیر کہا جاتا ہے۔ یہ طرز تعمیر نارمنوں کی فتح اطالیہ کے بعد شروع ہوا، یعنی گیارہویں صدی کے اواخر سے۔ فلج نارمن بادشاہ کالڈکارو جر دوم اسلام سے کوئی پرفاش نہیں رکھتا تھا، اس کی شہادت وینس کے سیاح ابن جبیر کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ یہ مسلم سیاح ۱۱۸۵ء میں جزیرہ سسلی میں آیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ولیم دوم بادشاہ وقت خوب عربی بولتا اور لکھتا ہے، یہاں کے دربار میں بھی عرب موجود ہیں، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، پالمیرو کی عیسائی خواتین بھی عربی خوب بولتی ہیں اور مسلمان عورتوں کی طرح نقاب ڈال کر نکلتی ہیں۔

پالمیرو کی اکثر عمارت میں عربوں کی خوش ذوقی شامل ہے، بلکہ بعض ناموں کو دیکھو تو عربی الفاظ کی جھلک بھی ملتی ہے، جیسے "ڈیلاکالہ" ایک چوک کا نام ہے جو اصل میں "الخالصہ" یعنی کھلی جگہ کے لیے مستعمل تھا۔ اسی طرح "ڈیلا فورارا" ہے یعنی عربی کا "الفوارہ" ہے۔ یہ فوارہ امیر جعفر (۶۹۷ء - ۱۰۱۹ء) نے بنوایا تھا۔ بعد میں نارمن بادشاہوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ یہ بہت ارضی کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے اور اس کا نقشہ ایرانی باغات سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح سینٹ کٹالڈو کا گرجا ہے (تعمیر ۱۱۶۱ء)۔ اس کا نقشہ بھی بڑی حد تک مشرقی ہے۔ ایوان کے تین سرخ قبتے دیکھو تو مسجد کا گمان ہوتا ہے، مگر شروع سے ہی یہ گرجا ہے۔ سینٹ جان، عیسائی ولی کے نام پر جو گرجا ہے، ۱۱۳۰ء میں تعمیر ہوا۔ اس پر بھی عرب فن عمارت کا گہرا اثر ہے۔ زیسا کا محل بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ زیسا اصل میں "الزیز" کا بڑا ہوا تلفظ ہے۔ یہ ولیم اول نے بنوایا تھا۔ اسے "گوبا" بھی کہا جاتا ہے جو صاف "قبتہ" (گنبد) کی یاد دلاتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، پالمیرو کی کلیسا نے پلاٹینا میں جو نقاشی ہے، اس پر بھی مسلم طرز فن کا اثر نمایاں ہے۔ یہ نارمن بادشاہ کے محل کا گرجا ہے۔ اس کا ایک مینار پسان ٹاور کہلاتا ہے اور شمالی افریقہ کے "قصر المنار" کی خصوصیت اس میں بھی ہے۔ یہ قصر المنار بنی حماد (گیارہویں صدی) کے قلعہ میں

نظر آتا ہے۔ اس گرجا کی تعمیر جو جرہوم نے کرائی تھی (۶۱۳۲۲ - ۶۱۳۳۰) اس کی اندرونی چمت پر لکڑی کا کام ہے جس میں سنایت نفیس "سقرا" اور دوسرے نقوش و اوصاف نظر آتے ہیں۔ یہ کن مسلمان ہنزول کا کام تھا، اس کا پتہ نہ چل سکا۔ مور، گھمبور، طہامین اور اسی طرح کے دیگر نقوش اس کام کی اصل کی طرف ذہن راجح کرتے ہیں اور ایران کے "چھوٹے مرقعوں" کی یاد دلاتے ہیں۔

ملبوسات اور قالینیں

صرف عمارت ہی نہیں، ملبوسات اور قالینیں بھی اسلامی طرز فن کی شاہد ہیں۔ ایسے نوادریساں کے گرجاؤں میں محفوظ ہیں۔ ایک اطالوی مصور نے اپنا نقش کسی اطالوی قالین کو دیکھ کر ہی بنایا تھا۔ یہ قالین پندرہویں صدی تک وسط اطالیہ کے ایک گرجا میں محفوظ رہا اور اب برلن کے عجائب خانے میں ہے۔ پہلی زمین پر اڑھے اور خیالی پرند، ققنس، کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اناطولیہ (ترکی) میں یہ نقوش تیسور کے ساتھ چین اور وسط ایشیا سے سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ اس قسم کے اوصاف بے شمار اطالوی فنکاروں کے کام میں مھلکتے ہیں، بیشتر فلانس کے عجائب خانے میں موجود ہیں۔ ٹسکانی کے علاقے میں لکہ کا مقام مسلم تاجروں کی منڈی تھی جہاں اسلامی طرز کے کپڑے دور دور سے بکے آتے تھے۔ بعض کے عربی الاصل نام زبان زد ہیں، مثلاً "قفیٹا"، "فیٹہ" ہے۔ "مموکا" یا "مموکاٹو" ایرانی "مخواب" ہے۔ ایک پارچہ "سگلا تون" ہے جو "سقلات" کا دوسرا روپ ہے۔ "گھیلاریشم" گیلانی ریشم ہے۔ "مسندرونی" کپڑا ماژندرونی ریشم کا دوسرا نام ہے۔ یہ چند نام اور کہیں نہیں تو داستے کے ہاں تو ملتے ہیں۔ اس نے "طریہ خداوندی" میں یہ نام گونائے ہیں اور تاری و ترکی ملبوسات کا بھی ذکر چھیرا ہے۔ اکثر کپڑے نارمن بادشاہ پالمیرو کے اپنے کارخانے میں بنتے تھے۔ خود یہ کارخانہ "طراز" کہلاتا تھا۔

ویانا میں وہ مقدس عبارت کھی ہوئی ہے جو "مقدس روی شہنشاہوں" کو تاجپوشی کے وقت دینی رسم کے دوران پہنائی جاتی تھی۔ یہ تیرہویں صدی کے بعد تک استعمال میں رہی (گو صرف رسماً ہی)۔ یہ بھی پالمیرو کے کارخانے میں بنائی گئی تھی جو نارمن بادشاہوں نے مسلم کاریگروں کے ہاتھ سے بنوائی تھی۔ اس عبا کے حاشیے پر عربی میں دو حاشیہ جملے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ بنانے کی تاریخ بھی "۵۲۸ ہجری" درج ہے اور لکھا ہے کہ یہ صغیہ کے دار الحکومت میں تیار ہوئی۔ روی بادشاہوں کی تاجپوشی کے وقت جو شاہی نشان استعمال ہوتا تھا، اس پر بھی عربی عبارت مرقوم ہے۔ اس میں بھی سن ہجری نظر آتا ہے۔ یہ نشان انیسویں صدی کی ابتداء تک استعمال میں رہا۔ اس پر بھی لکھا ہے کہ یہ اٹلی کے مسلمان صنعتوں نے بنایا۔ اس شاہی نشان میں دو شہر بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں حیات کی علامت، ایک تناور درخت ہے۔ یہ بالکل عجیب تصور ہے۔ خط واضح طور پر عربی ہے۔ عرصہ دراز تک اطالوی نقاش، زبان نہ جاننے کے

باعث، اسے صرف نمونہ فن سمجھتے رہے۔ آرائشوں کے لیے کوئی خط کو یہاں بہت فروغ ہوا، بالخصوص وہ بے شمار وضعیں "جمل" اور "الف" سے نکالی گئی تھیں۔ کاشانی پیالوں پر بنے ہوئے زنجیرے دار نمونے تیرہویں صدی تک یہاں رائج رہے۔ قرآن شریف کی جلدوں پر بنے ہوئے نقش و نگار پندرہویں صدی کی اطالوی عمارت پر بھی جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ فنکار لیونارڈو لسی (۱۳۵۲-۱۵۱۹ء) کی مشہور صنعت "پہشت گرہ" نمکلائی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی نمونوں سے مستعار ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں سفورزا محل میں ڈوری کی بندشوں کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی صناعتوں کی اختراع ہے۔ اناطولیہ یا ایران کے نمونے اٹلی اور یورپ میں بہت زمانے تک مروج رہے۔ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔

ہنزوری کے دیگر نمونے

وینس یورپ کا دوسرا جمہورہ فن ہے۔ یہاں بھی ہمیں مسلم فن کا اثر دکھائی دیتا ہے مثلاً "پروکیورہ ٹوریا" کی صندوقچی پر چنگ و رباب بجانے والے دو ایرانی موسیقار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینس اور سارسانی (عربی) فن کی نمود پینٹل کے ظروف پر بھی موجود ہے۔ عراق، شام، ایران اور مصر کے ہزاروں کارخانے یہ نمونے تیار کرتے تھے اور ہل یورپ ان کو دیکھ کر عیش عیش کرتے تھے۔ ان میں پیالے، کتھریاں، عود دان، دواتیں، طشت، مراحیاں وغیرہ شامل تھیں۔ ان کی جلا بھی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ ان پر جڑوا کام بھی ہوتا جو سونے یا چاندی کا ہوتا۔ اٹلی میں اسلامی ہنر کی ستائش زیادہ تھی اور اس قسم کے کام کو "دمشقی" یا "عجمی" کام کہا جاتا تھا۔ پندرہویں اور سولہویں صدی تک ان چیزوں کو اٹلی، خاص کر وینس میں بہت پسند کیا گیا۔ وینس میں شام اور ایران کے بہت صناعت آتے اور داد و ہز پاتے تھے۔ بعض نام تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں، کیوں کہ بنانے والوں نے اپنے نام ثبت کر دیے تھے۔ مثلاً محمود انگری، زین الدین عمر، قاسم، حبیب اللہ بن علی مرجانی، علاؤ الدین برجندی وغیرہ۔ اس کے بعد اطالوی صناعتوں نے ان نمونوں کو خود بھی بہت ترقی دی۔ یہ فنون "ازیمینی" کام کے نام سے مشہور ہوئے جو دراصل "عجمی" ہنر مند ہی تھی۔

جب ہم سولہویں صدی تک پہنچیں تو چند اور عجائبات بھی نظر آئیں گے۔ جنوبی اٹلی کے بعض شہروں میں طرح طرح کے نوادر ملتے ہیں۔ مثلاً "سٹائلی کاسیلو" میں پادری کی کرسی۔ یہ عرب اور "المغرب" (یعنی شمالی افریقہ) کا فن ہے۔ فلانس میں میدنا ٹو کے گرجا میں، پاسا شہر کے گرجا میں فاطمی عہد کے صناعتوں کا کام موجود ہے۔

علوم

اب علم و فکر کی دنیا میں آئیے۔ مسلمانوں کی حکمت اور علم پروری کا ایک زمانہ تک چرچا رہا۔ میں

ان کا کھانا تنگ بیان کروں! ایک واقعہ سن لیجیے، اطالیہ کے ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام پروفیسر ٹوماسی سارنیلٹی ہے۔ یہ طب کے استاد ہیں۔ عربی خوب جانتے ہیں اور بہت سے اسلامی سلکوں میں رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ یمن پہنچے، ایک مقام پر ایک پرانے عرب حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تشخیص و تجویز کے لیے جس کتاب سے ہر وقت کام لیا کرتے تھے، وہ ابن سینا کی "القانون فی الطب" تھی۔ یہ اس کا وہ عربی ایڈیشن تھا جو ۱۵۹۳ء میں روم میں چھاپا گیا تھا۔ دنیا میں عربی حروف میں "القانون" کا یہ سب سے پہلا مطبوعہ نسخہ تھا۔ یہ بھی اٹلی میں چھپا۔ برہنہ جانتا ہے کہ اٹھارہویں صدی تک مغربی ڈاکٹروں میں فنِ طب پر یہ کتاب سد مانی جاتی تھی۔

جدید علوم کی شروعات

موجودہ دور علم و دریافت کا سہرا "تجربے" اور "تجزیے" کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شروعات بھی مسلمان حکماء نے ہی کی تھی۔ بالخصوص ریاضی میں ان کی درک بہت قابلِ قدر تھی۔ عربی ہندسوں کا رواج اور عربوں کے الجبرا کا ذکر مسلمانوں نے رہے گا۔ یہ یونانیوں کے اقلیدس کی تجریدت سے سہرا ہے۔ تجربے اور تجزیے کے ذوق میں بے شمار مسلمان حکماء کا نام لیا جاسکتا ہے۔ آپ اس دور کو عرب اسلامی سائنس دانوں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام توحید کا سبق دیتا ہے اور ہر شے کو ذات باری کی رحمت اور نعمتوں سے وابستہ کرتا ہے جو یونانی صمم پرستی اور کفر سے قطعاً جدا احساس پیدا کرتا ہے، اس لیے عرفانِ حق اور حقائقِ اشیا کی جستجو مسلمانوں کا خاص ورثہ ہے۔ ان سائنس دانوں میں یہ جینگ تھی کہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات کے راز معلوم کریں تاکہ ذاتِ الہی کا قرب حاصل ہو۔ حضور ﷺ کی یہ حدیث کہ علم حاصل کرو خواہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو، مسلمان حکمرانوں اور سائنس دانوں کے لیے مشعلِ راہ بنی۔ یہی وجہ ہے کہ رازی (وفات ۹۲۵ء) جیسا مسلم سائنسدان ہمیں نظر آتا ہے جس نے مغربی طب پر عرصہ دراز تک اپنا اثر قائم رکھا۔ اٹلی میں کچھ نہیں تو پانچ سو برس تک اس کی حکمتِ حام رہی۔ اس کی کتابوں کے ترجمے یہاں بہت ہوئے۔ اسی طرح ابن زہیر (وفات ۱۱۶۲ء) کا نام لیجیے جس نے جراحی اور ادویہ کو الگ الگ کیا (مغرب والوں نے یہ فرق بہت بعد میں آکر کیا)۔ اسی عہد میں علمِ فطر کے شاہکار تالیف ہوئے جن کے اصول اٹھارہویں صدی تک یورپ میں مانے گئے۔ میسر ہوف نے ثابت کیا ہے کہ یہ ابن النفیس ہی تھا جس نے پھیپھڑوں کی تالیوں میں گردشِ خون کا مسئلہ جاننا۔ یہ یورپ والوں نے بعد میں دریافت کیا۔ اس مسلمان حکیم کی کتابوں کا ترجمہ الہاکو نے چودہویں صدی میں بزبانِ اطالوی کیا۔ یہ کتابیں ۱۵۳۷ء میں بمقام وینس طبع ہوئیں۔ ایران نژاد البیرونی (وفات ۱۰۴۰ء) کو بھی لیجیے جس نے مختلف چیزوں کے اوزانِ طبعی کے طریقے مقرر کیے اور ایسے صحیح کہ موجودہ حکماء نے یورپ بھی اس کے قائل ہیں۔ اسی طرح الماسون کے درباری محققین نے پامیرا کے شمال میں ایک نقطے

سے سمت الراس کی توس ناپنے کا طریقہ نکالا۔ یہ ۱۸۵، ۱۱۱ میٹر ثابت ہوا۔ موجودہ دور کے بہترین آلات سے جو ناپ کی گئی ہے اس سے صرف ۵۷ میٹر کا فرق نکلا ہے۔ "اصطرب" کو مسلمانوں نے ہی مکمل کیا۔ یہ آگہ نہ صرف خوبصورت سے خوبصورت بنتا چلا گیا، بلکہ اطالوی بحریہ سائنس کے بڑے کام لیا۔ سب سے بڑا علمی کام الجبرا اور عربی ہندسے کے باعث ہوا۔ اس ضمن میں انوار زنی (وفات ۸۳۶ء) کا ذکر ضروری ہے۔ یورپ میں اس کی شاخ ریاضی کا تعارف اطالوی استاد "لیونارڈو فیبوناچی ڈالیسا" کے ذریعے ہوا (۱۱۷۰ء-۱۲۴۰ء)۔ اس نے الجبرا کی تطہیم بجایہ میں پائی تھی۔

نقشہ نویسی و جغرافیہ

نقشہ نویسی اور جغرافیہ کے میدان میں اللارسی کا ذکر ہمیشہ کیا جائے گا۔ اس کی وفات اٹلی ہی میں ہوئی (۱۱۶۶ء)۔ وہ پالمیرو میں نارمن بادشاہوں کا متوسل رہا۔ اس کی کتاب، "جغرافیہ" میں ایسے ایسے نقشے تھے جو اس وقت تک کہیں نہ بنے تھے اور صحت میں بے مثال تھے۔ یہ کتاب سسلی کے بادشاہ روجر کے نام پر "کتاب روجر" کے نام سے ہی مشہور ہوئی۔ اسی طرح علم نظر میں مسلمان حکماء کا کام ہے۔ الخیزن [ابن البیہم] نے اقلیدس اور بطلمیوس پر جو اعتراض کیے ہیں ان کو اس نے خوب ثابت کیا ہے۔ وہ سب مشاہدہ اور تجربے کی کوئی پر پورے اثر ہے۔ اشعہ نظر کا کسی شے پر مرکوز ہونا اسی نے سمجھایا۔ اس حکیم نے ہی سورج گرہن کے وقت اس کے عکس میں نیم شبیہ قمر کا مشاہدہ کیا جس کے لیے اس نے ایک کمرہ بنا کر اور دیکھے میں سوراخ کر کے اپنا تجربہ مکمل کیا تھا۔ اسے بھی آپ "کیمبرے" یا "ڈارک روم" کی ابتدا سمجھ سکتے ہیں۔ حدب اور غیر حدب شبیلوں سے اس نے آگہ تکبیر شبیہ بنایا۔

کپیلر اور لیونارڈو وولسی کے مشاہدات فلک پر اس مسلمان حکیم کی کتاب کا اثر غالب ہے۔ اس کتاب کا اطالوی ترجمہ "اپیٹیکہ تھیامیرس" کے نام سے چھپا تھا۔ طب و حکمت کے کم از کم ستر رسالے عربی سے اطالوی میں اسی وقت ترجمہ ہو چکے تھے۔

شعر و ادب

شعر و ادب کی دنیا پر بھی مسلمانوں کا اثر نمایاں رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے قصے، حکایتیں، لطائف مشرق سے ہی پہنچے۔ یہ قصے ایران سے ہوتے ہوئے اٹلی آئے اور پھر پورے یورپ میں عام ہوئے۔ یہ خیالی قصے تھے، مگر اسلوب کی گرفت بے پناہ تھی۔ اسلام نے یورپ کی بیانیہ تحریروں میں اصلیت پسندی کی روح پیدا کی۔ عربی اثر نے بھی اپنا اثر پیدا کیا۔ لظم کے پہلے سٹیزا کی ہیست اور قافیے کی پابندی کا عربی اسلوب اسپین سے اٹلی تک آیا۔ ہمارے قدیم شعر پر اس کا اثر اسی دور کی یادگار

ہے، مثلاً جیکو بین ڈاٹوٹی (۱۲۳۰-۱۲۳۰-۶۱۳۰) کے ہاں عربیت شعرِ ملتے ہے، وہ ہمیں تمس اور ترجیح بند کی یاد دلاتی ہے۔

ڈاٹے اور اسلامی اثرات

ڈاٹے پر ہمارے ہاں بڑی تحقیق ہوئی ہے۔ دو علمائے ادب کا خاص طور پر یہ خیال ہے کہ ڈاٹے پر مسلم ماخذ کا کافی اثر تھا اور یہ اثر اس کی نظم "ظریعہ خداوندی" میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں بالکل متوازی مثالیں تو چنداں نہیں ملتیں، مگر اس ضمن میں مشہور "کتاب المعراج" کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ ان محققوں نے بتایا ہے کہ اس وقت یورپ میں "کتاب المعراج" کے دو ترجمے موجود تھے۔ ایک لاطینی میں، دوسرا قدیم فرانسیسی میں۔ ڈاٹے یہ دونوں زبانیں خوب جانتا تھا۔ بہت سی جزئیات قابل غور ہیں، مگر صرف اتنا ہی اثر ڈاٹے پر نہ تھا۔

ڈاٹے کی تحریروں پر ارسطوی اور اظلموسی فکر و فلسفہ چھایا ہوا ہے۔ ان کے فلسفے کے تعارف اور چنان بین کے سلسلے میں مسلمان اربابِ دانش کی کوششوں کو گھٹایا نہیں جاسکتا۔ ہمارا ایک دوسرا فلسفی سینٹ تھامس اکیوی ناس تھا (۱۲۲۵-۱۲۷۳)؛ وہ بھی مسلمان فلاسفہ کی خوش چینی سے آزاد نہیں ہے۔ نوافلاطونی ارسطویت بھی مسلمان مفکروں کی مزہون منت ہے۔ ڈاٹے تو ابن سینا سے بہت ہی متاثر ہے۔ وہ اس مسلمان حکیم کو اپنے عقیدے کے مطابق "کافر" تو گردانتا تھا، مگر اس بات پر راضی نہ ہو سکا کہ اپنی نظم میں وہ اسے کہیں دوزخ میں دکھائے۔ اس لیے وہ ایک عالم برزخ میں دیگر حکماء کے ساتھ نظر آتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی اور ابن رشد بھی موجود ہیں۔ سینٹ تھامس بھی عربی تہہ پسند ہونے نظر آتے ہیں۔

سینٹ تھامس اور ابن رشد دونوں کا ذکر "عربیت" (اسلام) کے ضمن میں کیا جاتا ہے، بلکہ قرونِ وسطیٰ کے اٹلی میں "ایوسے رواسٹ" (ابن رشد کے متبعین) بہت تھے، مگر اکثر لوگ "عربیت" اور "ابن رشدیت" کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ اٹلی کی ٹاڈوا یونیورسٹی میں چودھویں، پندرہویں اور سولہویں صدی تک ابن رشد کے ماتے والے بہت رہے جنہیں "آزاد خیالی" مظہر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ میں سائنسی دورِ احیاء کے باب میں ابن رشد کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ حتمہ یہ کہ مسلم فلسفے نے اگر اطالوی فکر پر اثر ڈالا تو ابن سینا نے خاص طور پر سینٹ تھامس جیسے فلسفی کو متاثر کیا۔

ایک سوال

اب آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ قرونِ وسطیٰ اور یورپ کے دورِ احیاء علوم میں جب ہم اتنے زبردست اسلامی اثر کو دیکھتے ہیں تو معاً یہ خیال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بعد کی صدیوں میں

اثرات معدوم کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلامی روح بڑی حد تک وہی ہے جسے آج کل ہم "روح مغرب" کہتے ہیں۔ یعنی دریافت و حرکت و عمل۔ اسلامی اثرات نے یورپی انداز فکر کو بدل دیا، مگر جب یہ سلسلہ کار ختم ہوا تو وہیں مستقر میں چلا گیا۔ اس کا راز اقبال نے خوب سمجھایا ہے۔ اس حکیم دانانے بتایا کہ یہ روح "ایک نوع کے ایشیائی تصوف میں پہنچ کر تحلیل ہو گئی۔ توحید کی ترقی پسندانہ اور مستحکم بنیاد مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔" بہ حال ہوا ایسا ہی، مگر اس دور میں حالات نے پھر کروٹ لی ہے۔ یہ بد قسمتی تو انانی کا دور ہے اور لازماً اس کے اپنے شروفیاد بھی ہیں، مگر اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ یہ عہد، یہ جدید ثقافت عالم ترقی پذیر اور ترقی پسند ہے۔ اس کی جڑیں تاریخ کی سرزمین میں پیوست ہیں۔ دنیا بہ سرعت قدیم سے جدید کی طرف بڑھ رہی ہے۔

ماضی کی طرف لوٹنے والوں کی مثال "ہندویت" کی طرف ذہن راجح کرتی ہے، مگر جدید اسلام اپنی قوت آپ ہے اور یہ قوت اپنا مقام پیدا کر رہی ہے۔ اس کے بہترین نمائندے بڑا کام کر گئے۔ اسلام کا قدم جدید کی طرف ہو گا۔ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اسی سلسلے میں مشہور فرانسیسی مستشرق، ماسیخوں نے خوب کہا ہے کہ میں نے اپنے دین اور یسوع کی دریافت نو محبت اسلام کے طفیل حاصل کی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک توحید پرست مذہب ہے اور وہ اپنی اہمیت کے باعث ہمیں بت پرستی و کفر سے بچانے رہے گا۔ وہ مجھے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ثقافت عالم ایک ہو جائے گی، ایک خالص پاکیزہ انسان دوستی گا یورپ نے ماضی کا سبق بھلا دیا ہے اور اس پر اقبال نے اسے لتاڑا بھی ہے۔

عرب کے سوز میں سازِ عجم ہے
حرم کا راز، توحیدِ ام ہے
تھی وحدت سے ہے اندیشہِ غرب
کہ تہذیبِ فرہنجی بے حرم ہے

