

قابل ذکر ہیں۔ جدید ترین تاریخ سائنس موسیورینے تاتان کی نگرانی میں چار جلدوں میں لکھی جا رہی ہے۔ ان میں سے پہلی جلد جس میں ابتدائے تہذیب انسانی سے ۱۲۵۰ء تک علوم صحیحہ کے ارتقاء کا جائزہ لیا گیا ہے، ۱۹۵۷ء میں پیرس میں چھپی اور اس کا انگریزی ترجمہ ۱۹۶۳ء میں لندن میں شائع ہوا۔ تینوں کتابوں کے مولف خصوصاً موسیو تاتان اس بات کا افسوس کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے کہ قرون وسطیٰ میں عالم اسلامی کو علوم و فنون کا سب سے بڑا اور سب سے ترقی یافتہ مرکز ہونے کی حیثیت سے جو اہمیت اور منزلت حاصل تھی، اس کا آج سائنس کی دنیا کو کوئی اندازہ نہیں، اس لئے کہ مسلمانوں کی علمی خدمات کے بارے میں ابھی تک بہت ناکافی معلومات فراہم ہو سکی ہیں۔ اس کو تاہی کا اور بھی زیادہ افسوس ناک نتیجہ یہ ہے کہ یونانیوں کے زمانے سے علوم صحیحہ کے باضابطہ نشوونما کا جو سلسلہ متروک ہوا اور اب تک جاری ہے اس کی کڑی سے کڑی نہیں مل سکی ہے اور تاریخ سائنس ادھوری رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ادارہ عربی داں مورخوں اور سائنس دانوں کے اشتراک عمل سے اس کی تکمیل میں مدد کر سکے گا اس کا دنیائے سائنس پر بڑا احسان ہوگا۔

اب یہ بھی سن لیجئے کہ قرون وسطیٰ میں عالم اسلام کی علمی کاوشیں نہ صرف علوم و فنون کی تاریخ میں بلکہ عام طور پر تہذیب و تمدن کی تاریخ میں کیا اہمیت رکھتی ہیں، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لئے اصل مطلب کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید کی ضرورت ہے۔

اب تک تاریخ سائنس کا جو مواد حاصل ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولادت مسیح سے تین ہزار سال قبل تہذیب انسانی اور اسی کے ساتھ علم انسانی نے دنیا کے چار خطوں میں خاصی ترقی کر لی تھی۔ ہندوستان، چین، مصر اور عراق عرب۔ ان میں سے چین اور ہندوستان کے اس عہد کے علمی سرمائے کے بارے میں کچھ مبہم اشارے ملتے ہیں، کوئی واضح معلومات حاصل نہیں ہوتیں۔ البتہ عراق عرب اور اس سے زیادہ مصر کے لئے کسی قدر وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہاں اس زمانے میں تحریر کا فن ایجاد ہو چکا تھا، اور ریاضی، ہیئت اور طب کی اچھی خاصی معلومات فراہم ہو گئی تھیں۔ مصری تہذیب کے عروج کا دور دو ہزار سال قبل مسیح سے لے کر ایک ہزار سال قبل مسیح تک تھا۔ اس دور کی آخری صدیوں میں اہرام مصر کی تعمیر قدیم اہل مصر کی علمی اور تہذیبی ترقیوں کا کافی ثبوت ہے۔

سنہ سال قبل مسیح کے لگ بھگ جب ہندوستان اور چین میں علوم و فنون راہ ترقی پر

گامزن تھے۔ مصر اور عراق عرب میں ذہنی انحطاط کا دور شروع ہو رہا تھا، مگر قدرت جس طرح کائنات مادی کے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہوتے دیتی، اسی طرح اپنے اشراف مخلوق کی ذہنی دولت کو بھی بربادی سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس میں کمی تو درکنار اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اس کے حامل اور خازن بدل جاتے ہیں۔ جب اہل مصر اور اہل عراق میں اپنے بزرگوں کے علمی تر کے کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تو اہل یونان نے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط کڑھوں میں اٹھالیا۔ اور ۳۰۰ قبل مسیح تک مصر و عراق کی علمی میراث یونان کو منتقل ہوتی رہی، اس وقت سے ۳۰۰ بعد مسیح تک تیرہ سو سال کا زمانہ تاریخ سائنس میں یونانی علم و حکمت کا دور ہے۔ اس میں سے پہلے آٹھ سو سال میں یعنی طالیس اور بقراط سے لے کر جالینوس تک اہل یونان نے نہ صرف طبیعتاً، ریاضی اور طب کی ان معلومات میں جو انھیں اہل مصر و اہل عراق سے پہنچی تھیں، بہت بڑا اور بہت بیش بہا اضافہ کیا، بلکہ اسے منطقی اساس پر قائم کر کے باضابطہ علم کی شکل دے دی۔ اس کے علاوہ انھوں نے منطق، اخلاقیات اور مابعدالطبیعیات کے نئے علوم کی بنیاد ڈالی، اہل یونان کو مبداء فیاض نے حیرت انگیز ذہانت اور علمی بصیرت بخشی تھی، وہ معروفیت و دقت نظر اور صحت فکر جسے ہم *SCIENTIFIC ATTITUDE OF MIND* یعنی علمی انداز نظر کہتے ہیں اور صاحب طبقات اللام ابن صاعد الاندلسی نے الاعتناء بالصیحح کے نام سے موسوم کیا ہے، اپنی ابتدائی شکل میں اہل یونان ہی نے دنیا کو دیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد دو سو سال کے عرصے میں عیسائیوں کے تعصب اور تقشف کی بادِ سموم نے یونان میں علم و حکمت کے باغ کو جھلس دیا۔ اہل روم جو اس کی پود اپنے ہاں لے گئے تھے، مزید تین سو سال تک جیسے تیسے اس کی آبیاری کرتے رہے، مگر اس کی تازگی اور شادابی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ مگر قدرت کی کارسازی اپنے کام سے غافل نہ تھی۔ اس ہزار گیارہ سو سال کے عرصے میں جب جنوب مشرقی یورپ میں یونانی ذہن حکمت طبیعی کی تخلیق و تدوین کر رہا تھا، جزیرۃ العرب میں سامی ذہن حکمت الہی کی تفسیر و تعبیر میں مصروف تھا، ادھر حکماء و وحدت کائنات کے نظریے کی تعلیم دے رہے تھے۔ ادھر انبیاء وحدت خالق کائنات کے عقیدے کی تلقین کر رہے تھے۔ ادھر انسان کی جسمانی اور ذہنی تربیت کا اہتمام ہو رہا تھا، ادھر اس کے اخلاقی اور روحانی ضبط کا انتظام کیا جا رہا تھا۔

دنیا کے یہ دو خطے جن میں علم و حکمت کے یہ دو دھارے بہ رہے تھے، ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے کہ ان کا ایک نہ ایک دن ملنا ضروری تھا۔ ان کا پہلا سنگم دوسری صدی عیسوی میں شام

میں نظر آتا ہے، جہاں یونانیوں کی نوآبادیاں تھیں، مگر اس زمانے کی عیسائیت کے آب شور کی لہروں کا یونانیت کے آب شیریں سے ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دریا دریائے شور بن گیا۔ آب شیریں کے سوتے سوکھ گئے۔ یونانی ذہن کی زمین خیر ہو گئی۔ شام و فلسطین کے نوآباد یونانیوں میں جو نئے نئے عیسائی ہوئے تھے، ان کو خود اپنی تہذیبی میراث سے اس قدر تعصب پیدا ہو گیا تھا کہ سستین نام یونانی الاصل شامی عیسائی جو جالینوس کا ہم عصر تھا، کہتا ہے ”یونانی ذہن نے کوئی اختراع اور کوئی ایجاد نہیں کی۔ اس کا سارا علم مانگے کا تھا۔ سب اہل بابل، سیدیون، فنیقیوں اور مصریوں سے لیا تھا۔ صرف دو فن ہیں جن میں انہیں فوقیت حاصل تھی۔ فنِ نخریر اور دروغ گوئی ہیں“ ظاہر ہے کہ اس فضا میں جو شام کے بعد خود یونان میں بھی پیدا ہو گئی، علم و حکمت کا پینپنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔

مگر پانچ سو سال بعد یونان کی حکمتِ طبیعی اور جزیرۃ العرب کی حکمتِ الہی کے دھاروں کا ایک اور سنگم ہوا، جو ”مرج البحرین یلتقین“ کا مصداق تھا، اس قید کے ساتھ کہ دونوں دھارے ساتھ ساتھ بہنے لگے، مگر پھر بھی ان میں ایک غیر مرنی فصل باقی رہا۔ اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں اسلام کا ظہور ہوا، اور اس نے انسان کے عقل و ادراک کو ان زنجیروں سے جن میں جاندار مذہبیت نے اسے جکڑ کر رکھا تھا، رہا کر دیا۔ مشرق و مغرب اقصیٰ اور اندلس تک عرب مسلمانوں نے نہ صرف تین اقلیموں میں اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا بلکہ تین تہذیبوں یعنی قدیم ہندی، ایرانی اور یونانی تہذیبوں کی بہترین علمی میراث کو اپنے قبضہ تصرف میں لے آئے۔ مگر دراصل عرب مسلمانوں کے علم و حکمت میں غالب رنگ دو ہی تھے۔ اسلامیات کا مذہبی اور اخلاقی رنگ اور یونانیت کا فکری اور علمی رنگ۔ انھوں نے کم و بیش سات سو سال تک یونانی علم و حکمت کی جس میں اب ہندو ایران کی علمی دولت بھی شامل ہو گئی تھی، نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس میں اپنی طرف سے قابل قدر اضافہ بھی کیا۔ آٹھویں صدی کے وسط سے گیارھویں صدی تک یعنی جاہرا بن حیان کے زمانے سے عمر خیام اور ماوردی کے زمانے تک عالم اسلام میں سیاسی وحدت اور علوم و فنون کی ترقی کا دور تھا۔ اس کے بعد کے ساڑھے تین سو سال میں سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ذہنی انحطاط کا عمل جاری رہا۔ اگرچہ اکاڈ کا جدید عالم جیسے ابن خلدون اور ابن رشد آئندہ صدیوں میں بھی پیدا ہوتے رہے۔ بارھویں صدی کے شروع سے پندرھویں صدی کے وسط تک وہ عبوری دور ہے جس میں علم و حکمت کے خزانے عربی سے لاطینی اور عبرانی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں

پہنچنے لگے۔ اس عرصے میں مشرقی ذہن میں علم و حکمت کے سوتے پلکے ہوتے ہوتے بالکل خشک ہو گئے اور مغربی ذہن میں دھیرے دھیرے رستے رستے بیکارگی زور شور سے اُبلنے لگے۔ علم و حکمت کا عربی اسلامی دور ختم ہوا اور مغربی دور شروع ہوا۔

تاریخ سائنس کے عربی اسلامی دور کے اس ناقص و نامکمل جائزے سے جواب تک مغربی محققوں نے لیا ہے۔ اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اس زمانے میں نہ صرف یونانی علم و حکمت کے خزانے کی حفاظت اور اس میں اضافہ کیا گیا بلکہ ایک معاملے میں مسلمانوں کی علمی فکر یونانی فکر سے کہیں آگے بڑھ گئی تھی اور عہد جدید کی سائنس کے قریب پہنچ گئی تھی، یعنی تجربی طریق کی دریافت اور نظری علم کا عملی استعمال۔ موسیو تاتان نے اپنی کتاب *GENERAL HISTORY OF THE SCIENCE* میں عربی اسلامی دور کی فتوحات کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”ہم نے عربوں کی سائنس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ بات کہ عرب صرف قدما کے افکار کو متاخرین تک منتقل کرنے والے تھے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ انہوں نے دنیا میں علمی ذوق کو نئے سرے سے بیدار کیا اور یونانیوں کے نظریات کو عملی تجربے کی کسوٹی پر کسا۔ ان کی اس ایچ کا جو انہوں نے سائنس کے عملی استعمال میں دکھائی، یہ نتیجہ تھا کہ وہ رصد، جبر تھیل اور علم کیمیا کے حیرت انگیز آلات کے موجد ہوئے، انہوں نے تاریخ میں پہلی بار ہسپتال قائم کئے جن میں وہ نہ صرف مریضوں کا علاج کرتے تھے بلکہ طبیبوں کی ٹریننگ اور علمی تحقیقات کا کام بھی انجام دیتے تھے۔“

”اس علم و حکمت کی شمع کو جسے مغرب میں وحشی قبائل نے گل کر دیا تھا، بحر روم کے کنارے بسنے والی ایک اور قوم نے روشن رکھا، جس کے فرزند شب و روز اسی دھن میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے پر شان اور ہر رنگ میں دیکھیں اور اس کی عظمت و قدرت کے گن گائیں۔“

مگر جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کہہ چکے ہیں موسیو تاتان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عرب مسلمانوں کی علمی جدوجہد کے بارے میں ہماری تاریخی معلومات اب تک جس مرحلے پر پہنچی ہیں، اس میں یہ ادعا فضول ہے کہ ہم اس کی وسعت و عظمت کا اور ان اثرات کا جو اس نے باقی دنیا پر ڈالے ہیں کما حقہ جائزہ لے سکتے ہیں۔

اس جائزے میں جو وقتیں پیش آتی ہیں وہ موسیو تاتان کے نزدیک یہ ہیں کہ ”گو ایسی کتابیں جن سے ماخذ کا کام لیا جاسکتا ہے، کافی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں جن اصلی تصانیف کی عبارات نقل کی گئی ہیں،

ان میں بعض ناپید ہو گئی ہیں۔ بعض کے پورے نام نہیں دیئے ہیں، اس لئے ان کا پتہ لگانا دشوار ہے، بعض مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، پھر جو کتابیں مل بھی جاتی ہیں، ان کی عبارتوں کو سمجھنے سے پہلے ان کی زبان سیاق و سباق اور ماخذوں کے بارے میں بہت کچھ تحقیقات کی ضرورت ہے۔

ان وقتوں کے علاوہ ایک وقت اور بھی ہے جس کی طرف فاضل مورخ کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ حکمت اسلامی اور حکمت یونانی کے دھاروں کا ملنا کلام مجید کی آیت مبارکہ ”مرج البحرین بلیتین“ کا مصداق تھا، آیت کے دوسرے ٹکڑے ”بینہما برزخ لایسجین“ کی طرف محض اشارہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ میرے خیال میں یونانی ذہن اور اسلامی ذہن کے درمیان وہ فصل جو کسی طرح دُور نہیں ہو سکتا، یہ تھا کہ یونانی فکر تمام تر دنیوی یا سیکولر تھی اور اسلامی حکماء میں سیکولر طرز خیال کی تہ میں مذہب کا اثر خفی یا جلی صورت میں ضرور موجود ہوتا تھا۔ عہد جدید کے ان ذہنوں کے لئے جنہوں نے قدیم یونانی سیکولرزم اور جدید مغربی سیکولرزم کی فضا میں تربیت پائی ہے، عربی اسلامی حکمت کی گہرائی میں انٹرکراس کی روح تک پہنچنا مشکل ہے۔ یہ کام جیسا چاہیے صرف مشرق کے وہ مسلمان علماء انجام دے سکتے ہیں، جو عرب اسلامی فکر کی گود میں پلے اور بڑھے ہیں اور جدید علم و حکمت سے بھی بخوبی واقف ہیں۔

کام نہایت اہم اور ضروری ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ اس پر تاریخ سائنس کے اباب ادھور سے باب کا پورا ہونا اور عالمی علم و حکمت کے سلسلے کی کڑی سے کڑی ملنا منحصر ہے، بلکہ اس لئے بھی کہ اس کے ذریعے سے وہ جمود جو مسلمانوں کے ذہن پر مسلط ہے اپنے بزرگوں کے علمی کارناموں سے فیضان حاصل کر کے دُور ہو سکتا ہے اور اس میں وہ حرکت اور تازگی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ زمانے کی علمی ترقیوں میں حصہ لینے کے قابل ہو جائے۔ وہ مردان کارجن میں اس مہم کو سر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آگے بڑھیں اور تاریخ سائنس کی تکمیل اور مسلمانوں کے ذہن کی نشاۃ ثانیہ کی خاطر اسے قوت سے فعل میں لائیں۔

صلائے عام ہے یارانِ نکتہ داں کے لئے۔