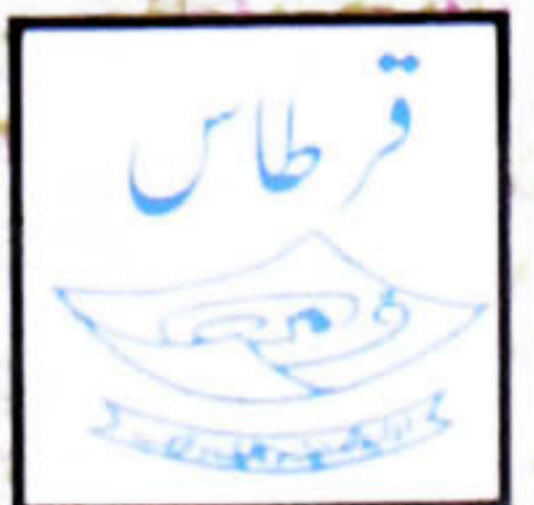


مقالہ تاریخی

پندرہویں صدی عیسوی اور ۱۶ویں صدی عیسوی



**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

**پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ**



فالحیل و اللیل و البیداء تعرفنی
والسيف و الرمح و القرطاس و القلم
(المتنبی)

(اور گھوڑے اور رات اور صحرا مجھے جانتے ہیں
اور تلوار اور نیزہ اور کاغذ و قلم)

اسلامی علوم و تاریخ کے موضوع پر پندرہ (۱۵)
منتخب، پُر مغز و نادر تحقیقی مقالات کا بیش بہا مجموعہ

مقالاتِ تاریخی

تالیف

علی محسن صدیقی

پروفیسر (ریٹائرڈ) معارفِ اسلامی و تاریخِ اسلام

کراچی یونیورسٹی، کراچی



قرطاس

131193

قرطاس

سلسلہ مطبوعات نمبر ۴۰
قیمت: ۲۸۰/- روپے مجلد
۲۵۰/- روپے غیر مجلد
بار اول محرم ۱۴۲۵ھ / مارچ ۲۰۰۴ء

کمپوزنگ: فرید گرافکس، فون 8123380
کمپوزر: اسعد ہاشمی، فون 8010481
سرورق: شاکر ظہیر

زیر اہتمام

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی یونیورسٹی،

کراچی - 75270

فون/فیکس: 9243966

موبائل: 0300-9245853

ISBN :

969-8448-40-3

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	نام رسالہ و سال اشاعت	صفحہ
	انتساب		۶
	مقدمہ مؤلف		۷
۱	قرآن میں غیر عربی الفاظ کی حقیقت	چراغِ راہ، کراچی ۱۹۶۸ء	۹
۲	لفظ "مولیٰ" کی لغوی و اصطلاحی تشریح	المعارف، لاہور، ۱۹۸۱ء	۴۱
۳	عرب جاہلیت میں "موالیٰ" کی حیثیت	آگہی، کراچی، ۱۹۹۰ء	۶۰
۴	اسلام سے پہلے عرب کی مذہبی حالت	بینات، کراچی، ۱۹۷۰ء	۹۳
۵	نظامِ خلافت کا تاریخی ارتقاء (عہد اموی تک)	مطبوعہ	۱۱۶
۶	اسلام کا نظامِ احتساب	المعارف، لاہور، ۱۹۶۹ء	۱۵۳
۷	جامعہ نظامیہ بغداد	المعارف، لاہور، ۱۹۷۲ء	۱۷۲
۸	جامعہ مستنصریہ بغداد	المعارف، لاہور، ۱۹۷۲ء	۱۸۶
۹	قاضی ابویعلیٰ کی "الاحکام السلطانیہ"	نگار، کراچی، ۱۹۶۸ء	۱۹۷
۱۰	نظام الملک طوسی کے سیاسی نظریات	نگار، کراچی، ۱۹۶۸ء	۲۱۹
۱۱	فلسطین بعہد اسلامی (از آغاز تا ۱۹۴۷ھ)	دنیا زاد، کراچی، ۲۰۰۲ء	۲۳۸
۱۲	زوالِ خلافتِ عباسیہ کی ایک اہم دستاویز	الولی، حیدرآباد، ۱۹۸۷ء	۲۵۳
۱۳	زوالِ خلافتِ عباسیہ کے اثرات	المعارف، لاہور، ۱۹۶۸ء	۲۸۲
۱۴	فاتح "صقلیہ" قاضی اسد بن فرات	الحق، پشاور، ۱۹۷۰ء	۳۰۵
۱۵	امام ابوالفرج ابن الجوزی	نگار، کراچی، ۱۹۷۰ء	۳۱۶

انتساب

سیدہ صدیقہ فاطمہ بیگم

کے نام

جن کی پچاس برسوں سے زیادہ عرصہ پر محیط
پر خلوص رفاقت نے مجھے اپنے علمی مشاغل کو جاری
رکھنے کا حوصلہ دیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

یہ کتاب میرے اُن مضامین کا منتخب مجموعہ ہے جو اسلامی علوم، بالخصوص اسلامی تاریخ کے موضوع پر، میں نے مختلف اوقات میں تحریر کیے اور مختلف علمی جرائد میں شائع ہوئے۔ قریب قریب ایسے پچاس (۵۰) مضامین کی نقول میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے ان میں سے پندرہ (۱۵) مضامین کو اس مجموعہ میں شامل کیا ہے مضامین کا یہ انتخاب میرے اپنے ذوق کے مطابق ہے اور اس کی ایک وجہ ناشر کی تنگی داماں بھی ہے۔ اگر عمر گریز پانے مہلت دی اور میں نے مناسب خیال کیا تو باقی مضامین بھی ایک مجموعہ میں شائع کر دیئے جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے برعظیم پاک و ہند کی تاریخ و ثقافت سے متعلق مقالات اور بعض دیگر عنوانات کے تحت لکھے گئے مضامین شائع ہوں گے۔ یوں باقی مضامین متذکرہ بالا جس مجموعہ کی زینت بنیں گے وہ سلسلہ مضامین کا چوتھا مجموعہ ہوگا۔ واللہ اعلم عند اللہ

اس مجموعہ میں شامل مضامین کا عرصہ تحریر ٹلٹ صدی پر پھیلا ہوا ہے، مگر مؤلف کی فکر میں کوئی قابل ذکر فرق قارئین کو محسوس نہ ہوگا، یوں یہ تمام مضامین ایک ہی سلسلہ میں منسلک اور ایک ہی نہج پر مربوط و مرتب ہوں گے ہاں مرویر زمانہ سے قلم میں پختگی اور فکر میں رسوخ کسی قدر ضرور نمایاں ہوگا لیکن بحیثیت مجموعی اینکلات ہی دکھائی دے گا اور اختلاف کا تاثر انشاء اللہ قائم نہ ہوگا۔

اس کتاب میں شامل مضامین کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ان کی تحریر و تسوید میں انتہائی احتیاط برتی ہے اور جو بات بھی لکھی ہے، کتب مراجع کی ضروری مراجعت کے بعد اس کی توثیق ضرور کر لی ہے۔ احتیاط مزید کی غرض سے اس مقدمہ کی تحریر سے پہلے تمام مضامین کو میں نے لفظاً لفظاً پڑھا ہے اور جہاں کوئی غلطی نظر آئی، اس کی تصحیح اور حوالہ جات کی توثیق مزید کر دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی تسامح ہوا ہے، تو اس کی نشاندہی کی درخواست کرتا ہوں۔

خاکسار

علی محسن صدیقی

قرآن میں غیر عربی الفاظ کی حقیقت

قرآن مجید، عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ خود اللہ نے اس کی زبان کو عربی کہا ہے۔ قرآن میں ایسے آٹھ مقامات ہیں جہاں قرآن کی زبان کو عربی کہا گیا ہے۔

۱۔ انا انزلناہ قرآناً عربیاً [۱] (ہم نے اس کو عربی قرآن اتارا)

۲۔ انزلنا حکماً عربیاً [۲] (ہم نے اسے عربی حکم نازل کیا)

۳۔ انزلناہ قرآناً عربیاً [۳] (ہم نے اسے عربی قرآن اتارا)

۴۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج [۴] (عربی قرآن جس میں کجی نہیں ہے)

۵۔ کتاب فُصِّلَتْ آیاتہ قرآناً عربیاً [۵] (کتاب جس کی آیتیں مفصل ہیں، عربی قرآن)

۶۔ اوحینا الیک قرآناً عربیاً [۶] (ہم نے آپ کی جانب عربی قرآن کو وحی کیا)

۷۔ انا جعلناہ قرآناً عربیاً [۷] (ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا)

۸۔ وھذا کتاب مصدق لساناً عربیاً [۸] (یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، عربی زبان میں)

ان کے علاوہ دو جگہوں پر اس لسان عربی کو ”عربی مبین“ کہا گیا ہے :-

۱۔ وھذا لسان عربی مبین [۹] (یہ زبان ”عربی مبین“ ہے)

۲۔ بلسان عربی مبین [۱۰] (بہ زبان ”عربی مبین“)

عموماً مفسرین لفظ ”مبین“ کو صفت قرار دے کر اس کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہیں اور اس سے واضح کھولنے والا اور ظاہر کرنے والا مراد لیتے ہیں [۱۱] لیکن اگر اسلام سے قبل عرب کی لسانی تقسیم کا مطالعہ کیا جائے اور قحطان و عدنان کی زبانوں کے امتیازات کو پیش نظر رکھا جائے تو اس نتیجہ پر بہ آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ یہاں ”عربی مبین“ کے معنی واضح عربی نہیں ہیں بلکہ اس سے ایک خاص عربی زبان مراد ہے۔ آل قحطان کی زبان حمیری اور ان کا رسم الخط ’مسند‘ کہلاتا تھا۔ اور یوں عربی مبین وہ زبان تھی جو بنو اسماعیل بولتے تھے۔ مشہور عالم یا قوت حموی ”معجم البلدان“ میں لکھتا ہے:-

”چھٹی زبان جسے اللہ نے سرزمین عرب میں بول چال کی زبان بنایا، اور جو اس سے قبل رائج نہ تھی، حضرت اسماعیلؑ کی زبان تھی۔ بنو اسماعیل کی اس زبان کا نام ’مبین‘ تھا۔ ان کے رسم الخط کو بھی ’مبین‘ ہی کہتے تھے اور آج وہی عرب کی غالب زبان ہے..... اور یہی (مبین) (بنو اسماعیل یعنی) معد بن عدنان کی زبان ہے“۔ [۱۲]

یہی عربی مبین ”بنو اسماعیل“ کے تمام قبائل کی زبان قرار پائی۔ قریش جو اپنے مورث اعلیٰ کے جانشین اور آل اسماعیل میں سب سے نمایاں اور باعزت تھے ان کی زبان عربی مبین ہی تھی اور اسی لسان قریش اور عربی مبین میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں قرآن کی نقول کی تیاری کا کام شروع ہوا تو ناقلین کے مابین اختلاف قرأت کی صورت میں آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اسے قریش کے تلفظ و قرأت میں تحریر کیا جائے کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں اتارا گیا ہے۔ [۱۳]

قرآن کو زبان قریش (عربی مبین) میں نازل کرنے میں صرف یہی مصلحت نہ تھی کہ قریش تمام قبائل عرب کے روحانی پیشوا سمجھے جاتے تھے اور ان کی زبان پورے ملک میں مشترک ذریعہ افہام و تفہیم کے باعث ممتاز خیال کی جاتی تھی اور اسی کا پورے عرب میں چلن تھا، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قریش ایک تاجر پیشہ قوم تھے۔ ان کے تجارتی قافلے حبش، شام و عراق سے گزرتے رہتے تھے۔ اس عہد کی متمدن

اقوام میں روم و ایران سے ان کے قریبی تعلقات تھے [۱۴] اور ان تعلقات نے ان کی زبان کو دیگر السنہ عربیہ کے مقابلہ میں خاصا وسیع بنا دیا تھا اور اس میں اعلیٰ خیالات کی ادائیگی اور بلند مضامین کے ذریعہ اظہار بننے کی صلاحیت دوسری قبائلی زبانوں سے بدرجہ اتم زیادہ تھی۔ قریش کی زبان ایک زندہ اور ارتقاء پذیر زبان تھی جس میں تہذیب و تمدن کے نئے نئے لوازم کو قبول کرنے اور اخذ و نفوذ کی صفت موجود تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ہم سایہ ممالک کی زبانوں سے اثر قبول کیا اور خود بھی ان کو متاثر کیا۔ اس زبان نے حبشی، نبطی، سریانی، عبرانی، فارسی اور رومی (یونانی) سے الفاظ مستعار لئے۔ عموماً ان الفاظ کا تعلق لوازمات تمدن اور مذہبی اصطلاحات سے تھا جہاں تک حبشی اور نبطی زبانوں کے الفاظ مستعار لینے کا مسئلہ ہے تو یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہوگا کہ یہ دونوں زبانیں اصل عربی زبان کی شاخیں ہیں۔ یمن کے عرب حکم رانوں نے بحر احمر کے دوسرے ساحل پر اپنی نوآبادیاں قائم کیں اور وہاں ان کی زبان و تہذیب کو فروغ ہوا۔ یہ مقامی اثرات سے متاثر ہوئی اور اصل عربی سے کسی قدر مختلف ہو گئی تاہم اسے جنوبی عربی کی ایک شاخ ہی سمجھا گیا [۱۵] اسی طرح نبطی جو انباط کی زبان تھی درحقیقت شمالی عربی کی ایک شاخ تھی۔ جب انباط جزیرہ عرب سے نکل کر عراق و شام کے سرحدی مقامات میں پھیلے تو ان کی زبان مقامی زبانوں سے متاثر ہوئی۔ عراق کی آرامی اور شام کی سریانی زبانوں سے اس نے الفاظ مستعار لئے اور یہ نفوذ اس حد تک بڑھا کہ انباط کی زبان ایک مستقل حیثیت کی مالک بن گئی مگر رہی وہ شمالی عربی کی ایک قسم ہی [۱۶] سریانی اور عبرانی زبانوں کا تعلق السنہ سامیہ سے ہے۔ عربی بھی اسی نسل سے تعلق رکھتی ہے اور یوں یہ دونوں زبانیں عربی کی ہم نسل زبانیں ہیں اور جیسا کہ مسلم ہے امم سامیہ کا مسکن اول سرزمین عرب ہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی زبان عربی ہی تھی تو کلدانیہ و شام میں آباد ہونے والے سامی قبائل نسلًا عرب ہی ہوئے اور ان کی زبانیں جو بعد میں امتداد زمانہ سے عبرانی اور سریانی کہلائیں ابتداء میں عربی ہی کی ایک شکل ہوں گی۔ بناء بریں عبرانی اور سریانی زبانیں بھی عربی زبان کی

شاخیں ہیں جو اپنے بولنے والوں کی نقل مکانی کے باعث مقامی اثرات کی اثر پذیری سے الگ زبانیں قرار پائیں [۱۷] اس لئے اگر عربی زبان نے زمانہ مابعد میں ان زبانوں سے کچھ الفاظ مستعار لئے یا مشترک الفاظ کے وہ معانی و مفہیم لے لئے جو ان زبانوں کے ساتھ مخصوص ہو گئے تھے تو ہمیں کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے۔ ان زبانوں میں بہت سے الفاظ مشترک نظر آئیں گے۔ نیز بہت سی ترکیبیں اور محاورے بھی باہم دگر مشترک ملیں گے۔ دو طرفہ عمل نفوذ و تاثر ہر دور میں جاری رہا۔ قریش کی زبان بھی اس سے متاثر ہوئی اور اس نے فاعلی و منفعلی دونوں کردار ادا کئے۔

جہاں تک فارسی اور رومی زبانوں سے اثر پذیری کا تعلق ہے تو اس کے اسباب ظاہر ہیں پہلی صدی عیسوی کے آغاز ہی سے عراق و شام سے متصل سرحدات عرب پر حیرہ کی ایرانی طفیلی ریاست اور غسان کی رومی طفیلی حکومت قائم ہو چکی تھیں۔ ان ریاستوں کے تمدنی و سیاسی اثرات پورے جزیرہ نمائے عرب پر جلد ہی چھا گئے۔ چھٹی صدی عیسوی میں یمن پر حبشیوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی مگر حبش کا یہ اقتدار دیر پا نہ ثابت ہوا اور ایرانیوں نے یمن کو اپنی شہنشاہیت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ نزول قرآن تک یہی کیفیت رہی [۱۸] نتیجہ یہ ہوا کہ ایران و روم کے تمدنی و سیاسی اثرات سر زمین عرب میں کافی گہرے ہو گئے۔ ان سے متعلق الفاظ بھی عربی زبان میں داخل ہو گئے۔ فارسی و رومی کے یہ الفاظ جو غیر سامی زبانوں سے تعلق رکھتے تھے عربی زبان میں اپنی اصلی ہیئت میں قبول نہ کئے گئے اور تعریب کی منزل سے گزر کر ایسے نکھرے کہ خالص عربی الفاظ معلوم ہونے لگے۔ [۱۹] انہیں عربی اوزان کے مطابق بنایا گیا۔ عربی صیغوں پر ڈھالا گیا اور یوں عجمیت کے اثر سے یہ الفاظ پاک ہو کر خالص عربی بن گئے۔ قرآن جو قریش کی زبان یعنی عربی بسین میں نازل کیا گیا ہے اس نے بھی متعدد ایسے غیر عربی الفاظ کو قبول کیا جو عربوں کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ السنہ سامیہ کے مشترک الفاظ کے ان استعمالات سے بھی کام لیا جو عربی میں رائج نہ تھے اور دوسری زبانوں کے ساتھ مخصوص ہو گئے تھے۔ [۲۰]

قدیم مفسرین میں سے کچھ حضرات اس خیال کے حامی ہیں کہ قرآن میں کوئی عجمی لفظ موجود نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی زبان کو عربی کہا ہے۔ جب قرآن کی زبان عربی ہوگی تو اس میں غیر عربی الفاظ کے وجود کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مشہور ماہر لغت عرب ابو عبیدہ بن معمر (متوفی ۲۰۹ھ) اور مفسر و مورخ محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ھ) اسی خیال کے حامی تھے اور انہوں نے اس سلسلہ میں بڑا غلو کیا ہے [۲۱] مگر مفسرین اور ماہرین لغت کی ایک کثیر تعداد قرآن میں غیر عربی الفاظ کے وجود کو ہمیشہ تسلیم کرتی رہی ہے۔ متقدمین میں حضرت عبداللہ بن عباس، عکرمہ و مجاہد نے قرآن میں عجمی الفاظ کی نشان دہی کی۔ مشہور لغوی جوہری نے متعدد الفاظ کی اصل سے بحث کر کے ان کی عجمیت ثابت کی۔ ایک دوسرے ماہر لغت ابو منصور نے ان دونوں اقوال میں یہ تطبیق کی کہ اصلاً یہ الفاظ عجمی ہیں مگر جب ان کی تعریب ہوگئی تو پھر یہ عربی بن گئے۔ شہاب الدین خفاجی نے یہ الزامی جواب دیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس (متوفی ۶۸ھ) عکرمہ (متوفی ۱۰۷ھ) اور مجاہد (متوفی ۱۰۳ھ) نے قرآن میں عجمی الفاظ کے وجود کو تسلیم کیا ہے تو طبری و ابو عبیدہ کا بیان ان کے مقابلے میں کیا وقعت رکھتا ہے کیونکہ یہ حضرات تاویل و تفسیر قرآن کے مسائل میں جمہور امت کے پیشوا ہیں اور طبری وغیرہ کی حیثیت ان کے مقلدین کی ہے۔ [۲۲]

حقیقت یہ ہے کہ جن علماء نے قرآن میں غیر عربی الفاظ کے وجود سے انکار کیا ہے وہ اصول لسانیات سے ناواقف ہیں۔ دنیا کی ہر زبان دوسری زبان سے متاثر ہوتی ہے اور ان سے الفاظ مستعار لیتی ہے۔ یہ عمل شعوری طور پر بھی ہوتا ہے اور غیر شعوری طور پر بھی۔ وہی زبانیں زندہ رہتی ہیں جو اس اثر پذیری کو قبول کرتی ہیں اور جو زبانیں ایسا نہیں کرتیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ قدیم آریاؤں کی دیوبانی زبان سنسکرت کا یہی حشر ہوا۔ زندہ زبانوں کی یہ امتیازی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دوسری زبانوں سے خود بھی متاثر ہوتی ہیں اور انہیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہی حال زندہ تہذیبوں کا بھی ہے۔ تھوڑے سے غیر زبان کے

الفاظ کی موجودگی سے کسی زبان کا نام نہیں بدل جاتا اور نہ ہی کسی تہذیبی استنباط سے دوسری تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے۔ عربی زبان جس کے ذخیرہ الفاظ میں لاکھوں الفاظ ہیں چند صد عجمی الفاظ کی موجودگی سے غیر عربی نہیں کہی جا سکتی بعینہ اسی طرح قرآن جس میں (۷۷۹۳۲) الفاظ ہیں [۲۳] ایک سو سے کچھ اوپر عجمی الفاظ کی موجودگی کی وجہ سے اس کی زبان نہ بدل جائے گی۔ وہ الفاظ و محاورات جو اصلاً غیر عربی تھے مگر قریش کی زبان میں رائج ہو گئے تھے یہ بلاغت کا اقتضاء تھا کہ قرآن انہیں استعمال کرتا کہ افہام و تفہیم کا مقصد ان سے صرف نظر کر کے پورا نہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے ان الفاظ و محاورات کو اپنے اسلوب خاص میں ڈھال کر استعمال کیا۔

جلال الدین سیوطی نے قرآن میں غیر عربی الفاظ پر ایک کتاب ”المہذب فی ما وقع فی القرآن من المعرب“ کے نام سے تالیف کی۔ اس کے علاوہ اپنی مشہور کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں اس کتاب کی تلخیص کی۔ سیوطی نے ۱۱۹ غیر عربی الفاظ کی قرآن میں موجودگی کی نشان دہی کی ہے [۲۴] مگر ان الفاظ میں سے بعض الفاظ بوجہ غیر عربی نہیں ہیں۔ ہم ذیل میں ایسے الفاظ کی کسی قدر وضاحت کرتے ہیں۔

(۱) تین الفاظ جن کو سیوطی نے عجمی الاصل قرار دیا ہے دراصل حروف مقطعه ہیں۔ ان کے خیال میں (ط) حبشی لفظ ہے جس کے معنی ”پامد“ ہیں۔ ایک دوسری روایت کی رو سے یہ نبطی لفظ ہے جس کے معنی ”یارجل“ یعنی اے آدمی کے ہیں۔ (ن) کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ فارسی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں ”اصنع ما شئت“ یعنی جو چاہو کرو۔ تیسرا حرف۔ (یس) ہے جو حبشی لفظ ہے اور ”یا انسان“ یعنی اے مرد کے معنی میں ہے۔ دراصل (ط) اور ہ ہے (ن) ایک حرف ہے اور (یس) ی و س ہے۔ مفسرین نے عموماً حروف مقطعات کے معنی بیان نہیں کئے ہیں اور ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہے کہ ان حروف کی تاویل کا علم اللہ ہی کو ہے [۲۵] شاہ ولی اللہ نے اپنے مخصوص حکیمانہ انداز میں ان حروف مقطعات سے بحث کر کے یہ رائے قائم کی ہے کہ جن۔ رتوں کے اوائل میں یہ حروف مقطعات ہیں

دراصل یہ ان سورتوں کے نام ہیں۔ اور جن مفہیم و معانی سے ان سورتوں میں بالتفصیل بحث کی گئی ہے ان عنوانات (حروف مقطعات) سے وہی معنی اجمالاً مراد ہیں۔ اور یہ بات بعینہ ایسے ہی ہے جیسے مصنفین و مولفین اپنی تصانیف و تالیفات کے نام رکھتے ہیں اور ان ناموں کے سامنے آتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں میں کس قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں [۲۶] بہر کیف حروف مقطعات کو کسی اعتبار سے عجمی الفاظ نہیں کہا جاسکتا اور اگر ایسا سمجھ بھی لیا جائے تو جو معنی ان کے بیان کئے جاتے ہیں ان سے مضامین سورت کا کوئی خاص تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا۔

(۲) آزر (پدر حضرت ابراہیمؑ) روم (ایک قوم و ملک کا نام) مجوس (ایک قوم) ہود و یہود (ایک مذہب و قوم کا نام) اعلام ہیں۔ چونکہ غیر عربی الفاظ کی فہرست میں سیوطی نے اعلام کو شامل نہیں کیا ہے اور مفسرین نے عموماً انہیں عجمہ کی فہرست میں محسوب نہیں کیا ہے اس لئے ہم انہیں ایک الگ فہرست میں دیگر اعلام کے ساتھ اس مضمون کے اخیر میں شامل کریں گے۔

(۳) لفظ (سنا) بمعنی بجلی کی روشنی اور چمک کو ابن حجر نے عجمی بتایا ہے حالانکہ یہ لفظ عربی ہے [۲۷] خود سیوطی کو اس پر حیرت ہے کہ ابن حجر نے اس لفظ کو عجمی قرار دیا ہے [۲۸]

(۴) (غساق) بمعنی ٹھنڈا اور بدبودار، ترکی ہے۔ کتاب المہانی کے مؤلف نے بھی اسے طخارستان کی زبان کا لفظ قرار دیا ہے [۲۹] اسلام سے قبل عربوں کا ترکوں سے کسی قسم کا میل جول نہ تھا و نیز (غساق) کا مادہ (غسق) ہے اور اس کے متعدد مشتقات کا عربی لغات میں ذکر موجود ہے [۳۰]۔ بناء بریں یہ خالص عربی لفظ ہے۔ شہاب الدین خفاجی نے بھی اس کی تعریب پر شک کا اظہار کیا ہے اور اس کی عربیت کی جانب اشارہ کیا ہے [۳۱] قرآن میں غساق سے پیپ مراد ہے جو اہل دوزخ کی خوراک ہوگی۔ سورۃ نباء کی ۲۳-۲۶ آیتوں میں ہے (لا یذوقون فیہا برداً ولا شراباً) الا جہیماً و غساقاً جزاء وفاقاً

(۵) (الاولیٰ و الآخرة) (بطائن) (سید) اور (مزجاة) کے متعلق یہ رائے ظاہر کی

نے قصد کیا یا شروع کیا، طَفَّقَ جَعَلَ كَرُبَ أَخَذَ أَوْ شَكَ عَسَى اور كَادَ افعال
مقاربہ ہیں۔ یہ افعال رجا، آغاز کار اور سرعت کے مفاہیم ادا کرتے ہیں [۳۷] ان افعال
میں سے کسی کے مُتَرَب ہونے کا دعویٰ محتاج ثبوت ہے اور محل نظر بھی۔

(۹) (اخلد) بمعنی مائل ہوا۔ (الیم) بمعنی درد ناک (رمز) بمعنی ہونٹ ہلانا اور
(قمل) بمعنی جوں سیوٹی کے خیال میں عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ الفاظ
انہی معنوں میں عبرانی میں بھی مستعمل ہوں جن میں عربی زبان میں وہ استعمال کیے جاتے
ہیں اور جو قرآن میں مراد ہیں، لیکن یہ خالص عربی الفاظ ہیں۔ عبرانی و عربی ایک ہی نسل کی
زبانیں ہیں اس لیے ان میں اشتراک الفاظ ممکن ہے عربی میں کہتے ہیں اخلد الرجل بصلبہ
یعنی آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ بجز لازم و ملزوم کے ہو گیا۔ اس کے مجازی معانی مائل
ہونے اور راضی ہونے کے ہیں [۳۸]۔ (الیم) کا مادہ (الم) ہے۔ جس کے معنی درد کے
ہیں ”تالم، الم، الیم، اور مولم“ اس کے مشتقات ہیں [۳۹]۔ (رمز) اشارہ و ایماؤ کو کہتے ہیں
خواہ وہ ہونٹوں، آنکھیں، بھوؤں، منہ، ہاتھوں یا زبان سے ہو اسے رمز ہی کہیں گے [۴۰]۔
(قمل) چھوٹے پسوؤں کو کہتے ہیں جن کے چرنہ ہوں مثلاً پسو، جوں، کھٹل وغیرہ ایسے
پسوؤں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جن کے سرخ پر و بازو ہوں [۴۱]۔ ان الفاظ
کے متعدد معانی، مشتقات اور استعمالات کی وجہ سے جن کا ذکر کتب لغت میں ہے، انہیں
عربی ہی سمجھنا ہوگا۔

(۱۰) جن الفاظ کو سریانی الاصل قرار دیا گیا ہے ان میں (سجداً) بمعنی سر ڈھانکے
ہوئے، (شہر) بمعنی مہینہ، (طور) بمعنی پہاڑ، (ہون) بمعنی حکماء، اور (ہبت للک)
بمعنی جلد آؤ، بھی شامل ہیں۔ (سجداً) کا مادہ سجد ہے جس کے معنی سر جھکانا ہے قرآن
میں ہے (ادخلوا الباب سجداً) یعنی دروازہ میں جھک کر داخل ہو [۴۲]۔ جن لوگوں نے لفظ
”سجداً“ کو سریانی کہا ہے وہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ”دروازے میں ڈھانک کر یا
چھپا کر داخل ہو“۔ اسی طرح ”طور“ قرآن میں بطور علم استعمال ہوا ہے۔ اگر سریانی میں

اس سے پہاڑ یعنی کوہ و جبل مراد لیے جاتے ہیں تو اس کا کیا اعتبار ہے۔ یہی صورت ”ہون“ کی ہے جس کے معنی نرم رفتاری کے ہیں۔ اور یہی قرآن کا مفہوم ہے [۴۳] سریانی میں اس کے معنی حکماء ہوں گے۔ مگر قرآن میں یہ معنی مراد نہیں لیے گئے ہیں ”شہر“ عربی زبان میں ”قمر“ یعنی چاند کو کہتے ہیں چونکہ ہر نئے چاند سے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کے معنی مہینہ کے ہو گئے۔ خود اردو میں ”چاند“ سے مجازاً مہینہ مراد لینے کا طریقہ موجود ہے۔ قمر کو شہر اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے ظہور، نمود اور شہرت کے سبب دوسرے سیاروں سے ممتاز ہے۔ عربی محاورہ ہے (اشہر نامذ نزلنا علی هذا الماء) یعنی ہمیں اس چشمہ پر اترے مہینوں ہو چکے اور شہر، بمعنی مہینہ بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے مشتقات بکثرت ہیں [۴۴] (ہیت لک) خالص عربی ہے عرب ”ہیت“ اونٹ اور کتے کو پکارنے کے لیے بولتے ہیں۔ ایک عربی شعر ہے۔

جاء يدل كرشا الغرب وقلت هيتاه فتاه كلبی

اس کے افعال بھی مختلف صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ [۴۵]

(۱۱) سیوطی نے جن الفاظ کو (آرامی) کہا ہے ان میں سے بعض الفاظ عربی الاصل ہیں۔ (تتبیرواً) تتبیر کے معنی ہلاکت تباہی اور بربادی کے ہیں۔ اس کا مادہ (تَبَر) ہے (تبار) ہلاک کے معنی میں اور (تابور) ہلاک کرنے والے اور مجازاً فوج کے دستہ کو، کہ اس کا کام بھی ہلاکت ہی ہے، کہتے ہیں۔ اسی طرح (متبور) ہلاک ہو جانے والے اور ناقص کے معنی میں ہے [۴۶]۔ سیوطی کا بیان ہے کہ (تحت) قرآن میں (بطن) یعنی نچلے حصے اور پیٹ کے معنی میں نبٹی ہے۔ سیوطی کا یہ قول اس لیے درست نہیں کہ لفظ (تحت) ظرف ہے اور (فوق) کی ضد اور عکس ہے۔ اس کے معنی نیچے کے ہیں۔ عربی میں بطور اسم بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جمع (تحتوت) آتی ہے۔ جس کے معنی نچلے طبقے کے لوگ ارازل و انفار ہیں [۴۷]۔ (دھوواً) بمعنی ہلکی چال، نرم رفتاری، تھما ہوا اور آرام کی غرض سے پرندے کا اپنے بازوؤں کو پھیلانا عربی لفظ ہے۔ سیوطی کا یہ خیال ہے کہ سکون کے معنی میں

یہ لفظ نبطی یا سریانی ہے جیسا کہ ظاہر ہے اس لفظ کے جو معانی عربی زبان میں ہیں۔ ان میں سکون شامل ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سکون معنی مجازی ہے اصلی نہیں مگر اس لفظ کو غیر عربی قرار دینا صحیح نہیں [۴۸]۔ (صِرْهُنَّ) میں (صِر) کے معنی شق کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بتائے گئے ہیں اور اسے نبطی کہا گیا ہے اس کا مادہ صا ر ی صور ہے۔ اس کے معنی پکارنے، آواز لگانے، پرچانے، مائل ہونے، سامنے آنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ہیں [۴۹]۔ قرآن میں اس لفظ کا تعلق حضرت ابراہیم کے واقعہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ بارگاہِ الہی سے یہ جواب ملا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا یقین تو ہے مگر یہ سوال اطمینان قلب کے لیے کیا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو لو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں مختلف پہاڑوں پر ڈال آؤ۔ تم جب انہیں بلاؤ گے تو وہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ ایسے ہی قیامت میں مردے اللہ کے حکم سے زندہ کیے جائیں گے [۵۰]۔ علامہ ابو مسلم اصفہانی نے اس ترجمہ پر اعتراض کیا اور یہ مطلب لیا کہ تم ان پرندوں کو پرچالو پھر انہیں پہاڑوں پر چھوڑ آؤ۔ جب تم انہیں آواز دو گے تو یہ دوڑے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ روحوں کو آواز دے گا۔ تو وہ اپنے جسموں میں واپس آئیں گی [۵۱]۔ دونوں ہی صورتوں میں لفظ (صِرْهُنَّ) کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ عربی ہیں اور ان میں عجمیت کا ذرا بھی شائبہ نہیں۔ (عَبَدت) کے معنی ہیں تو نے غلام بنا لیا۔ اس کا مادہ عبد ہے، سیوطی کی روایت ہے کہ یہ لفظ، تو نے قتل کر دیا، کے معنی میں نبطی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”عبدت بنی اسرائیل“ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا [۵۲]۔ اگر قتل کے معنی لیے جائیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، جو خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے اس لفظ کے اگر نبطی میں قتل کے معنی ہیں تو وہ یہاں مراد نہیں ہیں اور یوں یہ لفظ عربی ہے۔ (کَفَر) بمعنی دور کر، محو کر، نبطی نہیں بلکہ عربی ہے۔ اس کا مادہ کَفَر ہے۔ کفر کے معنی ہیں۔ انکار کرنا، چھپانا، ڈھانپ لینا، کسی پیر پر

پردہ ڈالنا، وہ زمین جو لوگوں سے دور ہو [۵۳] اس معنی حقیقی سے (کفر عنا سیناتنا) ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے یا محو کر دے) میں جو معنی مراد لیے گئے ہیں، غیر متعلق نہیں اس لیے یہ معنی مجازی ہیں اور معنی حقیقی سے ان کا تعلق باقی ہے کسی لفظ سے اس کے مجازی معنی مراد لینے سے اس کی اصل تبدیل نہیں ہو جاتی۔ (وراء) پیچھے مگر سیوطی کہتے ہیں کہ ایک ضعیف روایت کی رو سے نبطی زبان میں اس کے معنی (امام) آگے کے ہیں۔ قطع نظر روایت ضعیف کے قرآن میں لفظ وراء پیچھے ہی کے معنی میں آیا ہے اور اس لیے آگے کے معنی مقصود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ وراء ظرف مکان ہے۔ اور اضداد میں ہے۔ اس کے معنی (خلف) آگے اور (امام) پیچھے دونوں ہیں۔ اس کے علاوہ (سوا اور علاوہ) بھی اس کے معنی ہیں [۵۴] (وزر) کو بھی نبطی قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی طباء، جائے پناہ اور امن کے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی پہاڑ کے ہیں اور چونکہ پہاڑ کی پناہ لی جاتی ہے اس لیے اس لفظ کے معنی مجازی جائے پناہ ہو گئے [۵۵]۔

(۱۲) حبشی، الفاظ میں سے بھی چند لفظوں کو غیر عربی نہیں کہا جاسکتا۔ (دُرَّ مِی) بمعنی چمک دار عربی ہے۔ کوکت درئی، روشن اور چمک دار ستارے کو کہتے ہیں۔ اس کا مادہ، وراء ہے جس کے متعدد معانی میں سے ایک معنی روشن کرنے کے بھی ہیں [۵۶]۔ (حُرْم) بمعنی حرام کیا گیا عربی ہے مگر بقول سیوطی ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے یہ روایت کی ہے کہ (دُرَّ مِی) حبشی میں، واجب کیا گیا کے معنوں میں ہے۔ یہاں واؤ عطف کو حُرْم کا جزو فرض کر کے یہ نکتہ آفرینی کی گئی ہے جو در خود اعتناء نہیں ہے۔ (سُکْر) نشہ آور چیز کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ بیان ہے کہ قرآن میں یہ لفظ سُر کہ، کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس مفہوم میں یہ لفظ حبشی ہے مگر اہل لغت مفسرین کے اس دعویٰ کو نہیں مانتے [۵۷]۔ (بِجُور) وہ لوٹے گا، اس کا مادہ "بِجُور" ہے، جس کے معنی رجوع (لوٹنے) کے ہیں۔ اس کے بیسیوں مشتقات مختلف معانی و استعمالات کے ساتھ لغت عرب میں مذکور ہیں [۵۸]۔ (بِضْـُـدُونَ) وہ روکتے ہیں۔ سیوطی کا بیان ہے کہ ابن الجوزی یصدون کے معنی

(بضحوٹن) وہ لوگ شور مچاتے ہیں، لیتے ہیں اور یہ اس لفظ کے حبشی میں معنی ہیں۔ قرآن کی عام تفاسیر میں اس لفظ کے معنی ”روکتے ہیں“ بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہمیں اس کے حبشی معنی سے کوئی سروکار نہیں [۵۹]۔ حبشی زبان سے متعلق یہاں اس بات کا پھر ذکر کروں گا کہ یہ زبان جنوبی عربی (حمیری) کی ایک شاخ ہے اس کے علاوہ چھٹی صدی عیسوی میں اہل حبش نے یمن پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا ایک جزو بنا لیا تھا اور اس کے بعد یہاں ایک خود مختار حبشی (اکسومی) حکومت قائم ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے چند ہی دنوں پہلے ابرہہ، یمن کا اکسومی فرماں روا مکہ پر حملہ آور ہوا تھا تا کہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کر دے [۶۰]۔ نزول قرآن کے قریبی عہد میں عربوں کے حبشیوں سے یہ قریبی حلیفانہ و حریفانہ تعلقات عربی زبان پر بھی اثر انداز ہوئے اور اس موقع پر بہت سے حبشی الفاظ جو اصلاً عربی ہی ہوں گے اپنی بگڑی ہوئی شکل میں عربی میں داخل ہوئے۔ عربوں نے عموماً بمصداق (تلك متاعنا ردت الینا) یہ ہماری ہی پونجی تھی، جو ہمیں لوٹا دی گئی، انہیں عربی سمجھا اور کہیں کہیں، اگر مناسب سمجھا تو یہ تصریح کر دی کہ یہ اہل یمن کی زبان ہے۔

(۱۳) بعض ایسے الفاظ بھی ہیں جنہیں سیوطی نے عجمی لکھ دیا ہے، مگر وہ کس زبان کے الفاظ ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ بوجہ عربی ہیں اور انہیں عجمی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ (أَبْ) بمعنی خشک گھاس اور بروایتے گھاس خواہ خشک ہو خواہ تر، قرآن میں فَاكْهَنَةً (میوہ) کے مقابل آیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کی روایت ہے کہ فَاكْهَنَةُ انسان کی خوراک اور اَبْ چوپایوں کی خوراک ہے اور اس سے تمام چراگا ہیں مراد ہیں۔ ایک عربی شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے۔

جذ منا قیس و نجد دارنا ولنا الابُّ به والکلاء [۶۱]

(وَسْ) اس کنویں کو کہتے ہیں جسے کنکریوں سے پاٹ دیا جائے۔ قرآن میں ایک گناہ گار قوم کا تذکرہ اصحاب الرس، کے نام سے کیا گیا ہے [۶۲]۔ زبیدی کا بیان ہے کہ یہ کنواں ثمود یا بقیہ ثمود کا تھا جو عرب قدیم کی ایک قوم تھی۔ زجاج کی روایت یہ ہے کہ

مقالات تاریخی ۲۲ ۱۳۱۱۹۳

شمود کے ایک گروہ کی بستی کا نام رس تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ یمامہ میں ایک گاؤں کا نام رس تھا۔ جسے زبیدی کے زمانہ میں فلج کہتے تھے [۶۳]، سید سلیمان ندوی کی تحقیق کی رو سے اصحاب الرس آل اسماعیل تھے اور قید ماہ بن اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے [۶۴]۔ بہر صورت اصحاب الرس ایک خاص عربی النسل قبیلہ تھے، اور ان کا نام بھی خالص عربی تھا۔ (وَرْدَة) گلاب کا پھول دراصل ”وَرْدَة“ ہر درخت کی کلی کو کہتے ہیں۔ مگر اس کا استعمال سرخ رنگ کے پھول کے لیے زیادہ ہوتا ہے اس کی جمع (وُرْد) ہے۔ زبیدی کے بقول یہ لفظ عربی ہے مگر مصباح میں یہ درج ہے کہ یہ مُعْرَب ہے [۶۵] یہ کس زبان کا لفظ ہے اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ (سَقْر) بمعنی دوزخ بھی عجمی نہیں بلکہ عربی ہے۔ اس کے معنی سورج کی گرمی کے ہیں۔ ساقور، آگ میں گرم کر کے گدھے کو داغنے کے لوہے کو کہتے ہیں۔ [۶۶]

اس وضاحت کے بعد ہم ان الفاظ کی فہرست ذیل میں درج کرتے ہیں جنہیں سیوطی نے غیر عربی قرار دیا ہے اور جو بوجہ عجمی الاصل ہیں۔

۱۔ فارسی الفاظ			
نمبر شمار	لفظ	معنی	ضروری تفصیل
۱	اباریق	لونا	ابریق واحد ہے۔ فارسی میں (آب ریزد) تھا [۶۷]
۲	بج	کلیسا، گرجا	اس کی اصل (بیجہ) ہے، سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لفظ سریانی ہے [۶۸] اور یہی قرین قیاس ہے
۳	سنور	روئے زمین، روٹی	فارسی میں (سَنَر) [۶۹]
		پکانے کی بھٹی	
۴	بجیل	سخت گندھی ہوئی مٹی، کنکر	یہ لفظ سنگ (پتھر) اور گل (مٹی) سے مرکب ہے، سنگ گل [۷۰]

۵	دینار	ایک سونے کا سکہ	فارسی میں (دینار) تھا [۷۱]
۶	زنجبیل	سونٹھ	سید سلیمان ندوی اسے سنکرت کا (زرنجاہیرا) کہتے ہیں [۷۲]۔ فارسی میں یہ (زنجبیل) تھا [۷۳] غالباً فارسی میں سنکرت سے اور وہاں سے عربی میں آیا۔
۷	سراوق	شامیانہ شاہی، دہلیزہ۔ سراپردہ	فارسی میں سراپردہ تھا [۷۴]
۸	سندس	باریک دیبا، ریشمی کپڑا	ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لفظ سنکرت کا ہے۔ بہر کیف اس کے معرب ہونے پر اتفاق ہے [۷۵]
۹	کافور	کافور	سید سلیمان ندوی اسے سنکرت اور اس کی اصل (کپور) قرار دیتے ہیں [۷۶]
۱۰	کنز	خزانہ	فارسی کا کج عربی میں کنز ہو گیا [۷۷]
۱۱	مسک	مشک (نافہ آہو)	سید صاحب نے اسے سنکرت اور اس کی اصل (موشکا) بتائی ہے [۷۸]، فارسی میں مشک ہے [۷۹]
۱۲	مقالید	کنجی	اس کا واحد (قلید) ہے۔ فارسی کے (کلید) کی یہ تعریف ہے۔ اقلید بھی ہے [۸۰]
۱۳	یاقوت	یاقوت (ایک قیمتی پتھر) [۸۱]	فارسی میں گناہم تھا۔ مگر زیادہ درست یہ ہے کہ یہ عبرانی کے (کہنام) کی تعریف ہے [۸۲]
۱۴	جہنم	جہنم۔ دوزخ	فارسی میں گناہم تھا۔ مگر زیادہ درست یہ ہے کہ یہ عبرانی کے (کہنام) کی تعریف ہے [۸۲]
۱۵	مرجان	مونگا۔ ایک قسم کا موتی	سیوطی نے اس کی اصل نہیں بتائی ہے۔ مگر شاید یہ فارسی (مارگان۔ جمع مار) کا معرب ہے۔

۲۔ رومی (یونانی) الفاظ

نمبر شمار	لفظ	معنی	ضروری تفصیل
۱	رقیم	لوح سنگی، تختی،	
		دوات [۸۳]	
۲	صراط	راستہ	یونانی میں (صراط یا زراط) ہے [۸۴]
۳	فردوس	باغ، انگور کا باغ،	ثعالبی اور سید سلیمان ندوی کے خیال میں یہ لفظ فارسی ہے۔ اس کی اصل (پریڈیزہ) ہے [۸۵]
		تاکستان	
۴	قسط	عدل، انصاف [۸۶]	
۵	قسطاس	ترازو، میزان عدل	اس کی اصل (قسطاس) ہے [۸۷]
۶	قنطار	بارہ ہزار اوقیہ	اوقیہ ایک رطل کا بارہواں حصہ ہے۔ رطل آدھا سیر ہوتا ہے اوقیہ وزن میں ۴۰ درم کے برابر ہے، یوں ایک قنطار ۴ لاکھ ۸۰ ہزار درم کے برابر ہوا [۸۸]
۷	قراطیس	کاغذ، ورق	اس کا واحد (قراطس) ہے [۸۹] اصل میں (کارتمس) تھا سیوطی نے اسے صرف عجمی لکھا ہے اس کی اصل کی نشاندہی نہیں کی ہے۔

۳۔ عبرانی الفاظ

۱	اسباط	قبائل بنی اسرائیل	اس کا واحد (سبط) ہے [۹۰]
۲	بعیر	بارکش چوپایہ، اونٹ،	زبور داؤد میں ہے کہ ہر بار برداری کے جانور کو عبرانی میں بعیر کہتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت (لمن جاء به حمل بعیر) میں بعیر سے مراد گدھا ہے، یہ روایت مقاتل بن سلیمان کی ہے [۹۱]
		گدھا	

۳	حکمت	درست، صواب	اس کے معنی ہیں (درست، صواب) (اس کے معنی ہیں)
۴	دارست	اس عورت نے پڑھا	اس کا مادہ (درستی) ہے، بدراس (بجاء المدراس)
			یہودیوں کی مذہبی درسگاہ [۹۲]
۵	راعنا	ایک گالی -	یہود مدینہ شرارتا آنحضرت ﷺ کے لیے استعمال کرتے تھے [۹۳]
۶	ربانیوں	فقہاء	یہ (ربانی) کی جمع ہے [۹۴] اسے سریانی بھی کہا گیا ہے
۷	رحمن	اللہ کا نام - مہربان	اس کی اصل (رحمن) ہے، یہ مہر و اور ثعلب کا بیان ہے
۸	صلوة	یہودیوں کا کئی عبادت گاہ	عبرانی میں (صلوتا) ہے
۹	طوی	بوقت شب، ایک مقام	یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی آدمی کے ہیں۔
۱۰	قوم	گندم، گیہوں	
۱۱	لینت	کھجور کا درخت (نخلہ)	یہ یثرب (مدینہ) کے یہودی زبان تھی
۱۲	مقوم	مکتوب، لکھا ہوا، نوشتہ	
۱۳	ہدنا	ہم نے توبہ کی۔	ماضی معروف تشبیہ و جمع متکلم کا صیغہ
۱۴	تجین	گناہ گاروں کا اعمال نامہ، مقام اہل دوزخ	سیوطی نے اس کی اصل نہیں بتائی ہے، مگر چونکہ (عین، مقام اہل جنت) عبرانی ہے یہ لفظ بھی عبرانی ہی ہوگا۔

۴۔ سریانی الفاظ

نمبر شمار	لفظ	معنی	ضروری تفصیل
۱	أسفار	کتابیں	بئر کی جمع ہے اسے بھلی بھی کہا گیا ہے، موما اس سے تورات کے اجزاء مراد ہوتے ہیں [۹۵]

۲	ربیعون	مذہبی پیشوا	ربی یہود کے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں۔ ربیعون اس کی جمع ہے (ربائی) اور (ربی) ہم معنی ہیں اور میرے خیال میں دونوں ہی عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔
۳	سری	چشمہ۔ نہر	سری چھوٹی نہر، اس کی جمع (اسریۃ) اور (سریان) ہے [۹۶]
۴	عدن	انگور کا باغ، تانستان	ایک روایت ہے کہ یہ رومی ہے، سید صاحب اسے (عادین) کا مخفف اور قوم عاد کا مسکن بتاتے ہیں [۹۷]
۵	قیوم	کبھی نہ سونے والی ذات	اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیوم کے معنی ایسی ذات کے ہیں جس کا کوئی مقابل نہ ہو [۹۸]
۶	نیم	سمندر، دریا	ابن جوزی نے اسے عبرانی قرار دیا ہے۔ اس کی جمع نہیں آتی [۹۹]

۵۔ نبطی الفاظ

نمبر شمار	لفظ	معنی	ضروری تفصیل
۱	إصر	عہد، پیمان، بوجھ	اس کے معنی گناہ کے بھی ہیں [۱۰۰]
۲	اکواب	کوزے جام سفال	بے کنڈی کا کوزہ، واحد اس کا (کوب) ہے [۱۰۱]
۳	إل	اللہ کا نام	قریباً تمام سامی زبانوں میں اللہ کے لیے (إل یا ایل) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے [۱۰۲]
۴	حواریون	دھوبی، مددگار	حواری حضرت عیسیٰ کے مددگاروں اور ساتھیوں کو کہتے ہیں [۱۰۳]
۵	سفرة	پڑھنے والے، لکھنے والے	سافر بمعنی کاتب کی جمع ہے [۱۰۴]

۶	سینا	حسین، خوبصورت
۷	قطنا	ہمارا نامہ اعمال، نوشت (قط) نوشتہ اور جمع مشکلم کی ضمیر ہے
۸	ملکوت	بادشاہت
		سید صاحب نے اسے سریانی زبان کا لفظ قرار دیا ہے
		[۱۰۵]
۹	مناس	جائے فرار، فرار

۶۔ حبشی الفاظ

۱	ابلی	تو نگل جا	بلع اس کا مصدر ہے (ابلی) فعل امر، صیغہ واحد مونث حاضر [۱۰۶]
۲	ارانک	تخت	وحد اس کا (اریکتہ) ہے جس کے معنی آراستہ تخت کے ہیں [۱۰۷]
۳	اؤاۃ	رحیم، نرم دل	یہ بھی مروی ہے کہ یہ عبرانی کا لفظ ہے اور یہ ایک قسم کی دعاء ہے
۴	اؤاب	رجوع کرنے والا، تسبیح	
		حواں	
۵	حبث	شیطان	
۶	حصب	لکڑی	عربی تلفظ (حطب) ہے۔
۷	حوب	اٹم، گناہ	
۸	سجن	کتاب، آدمی	بعض مفسرین نے اسے فارسی بھی کہا ہے
۹	سینین	حسین و خوبصورت	عام مفہوم میں یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو شام میں واقع ہے [۱۰۸]
۱۰	شظرا	ایک جانب	

سید صاحب نے اسے سریانی الفاظ میں شمار کیا ہے [۱۰۹]	کاہن	طاغوت	۱۱
سیوطی کی ایک روایت کی رو سے یہ سنسکرت اور بقول سید صاحب سریانی ہے [۱۱۰]	جنت کا نام، مبارک	طوبی	۱۲
اس لفظ کا واحد نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد عرمتہ ہے [۱۱۱]	بہ آب، سد	عزم	۱۳
	کی، خشک کردہ، جذب شدہ	غیض	۱۴
	شیر	قِسْوَرَة	۱۵
عام معنی دو حصے، کفل واحد اور کفلین تثنیہ ہے	دو چند	کفلین	۱۶
اصلاً مشکاة اس چھوٹے طاق کو کہتے ہیں جو دیوار میں چراغ رکھنے کی غرض سے بنایا جائے، بعد میں اس سے چراغ کے معنی مستعار لیے گئے [۱۱۲]	قدیل	مِشْكَاتَة	۱۷
	عصا، ڈنڈا	نساہ	۱۸
	ہڈ، بھرا ہوا، پھٹنے والا	منظر	۱۹
(ناشیۃ اللیل) قیام شب بغرض عبادت وغیرہ	قیام، اٹھنا	ناشیۃ	۲۰
سیوطی نے اسے عجی کہا ہے مگر یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ سید صاحب اسے حبشی کہتے ہیں [۱۱۳]	سبر رنگ کا مونا دیبا	استبرق	۲۱

۷۔ عجمی

۱۔ سلسبیل جنت کا ایک سیوطی نے اسے عجمی زبان کا لفظ قرار دیا ہے مگر اس کی اصل نہیں
چشمہ بتائی ہے اسی طرح شہاب الدین خفاجی نے بھی اس کی اصل
بتائے بغیر اسے عجمی کہا ہے [۱۱۳]

تصریحات بالا کی رو سے سیوطی کے بتائے ہوئے (۱۱۹) غیر عربی الفاظ میں سے
(۴۵) الفاظ کے اخراج کے بعد (۷۴) الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جو قرآن میں عجمی الاصل
ہیں۔ مگر سیوطی کے نشان زدہ الفاظ کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ قرآن میں موجود ہیں جن
کی اصل عربی نہیں۔ ہم ذیل میں ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔

نمبر شمار	لفظ	معنی	حوالہ قرآن	اصل	ضروری تفصیل/حوالہ
۱	احبار	جبر کی جمع یہودی مذہبی	(مائدہ - ۴۴)	سریانی	لغات جدیدہ، ص ۲۲۳
		عالم			
۲	اساطیر	اسطورہ کی جمع، قصہ	(انعام - ۲۵)	سریانی	استوریاء، ہسٹری (تاریخ) ایک ہی ہیں
۳	برزخ	دو چیزوں کے درمیان	(مومنون - ۱۰۰)	سریانی	دوزخ اور جنت کے درمیان کا مقام/حالت۔
۴	برہان	دلیل، ثبوت	(نساء - ۱۷۴)	عربی	لغات جدیدہ، ص ۲۱۵
۵	تابوت	صندوق	(بقرہ - ۲۴۸)	عبرانی	
۶	تبیح	پاکی بیان کرنا	(بنی اسرائیل - ۴۴)	سریانی	لغات جدیدہ، ص ۲۲۳ و شفاء الغلیل ص ۵۳
۷	توبہ		(آل عمران - ۹۰)	سریانی	لغات جدیدہ، ص ۲۲۳
۸	تمن	انجیر	(تمن - ۱)	سریانی	
۹	بجاج	گناہ، ہرج	(بقرہ - ۲۰)	فارسی	لغات جدیدہ، ص ۲۵۰

۱۰	خزیر	سور	(ماندہ - ۳)	سریانی
۱۱	دراہم	درم، درہم، ایک سکہ	(یوسف - ۲۰)	یونانی
				الفرائد الدرر، ص ۶-۹ و لغات جدیدہ، ص ۲۲۲ و شفاء الغلیل ص ۸۳۔
۱۲	زبانہ	دوزخ کے پیادے	(علق - ۱۸)	سریانی
		(فرشتے)		لغات جدیدہ، ص ۲۲۳
۱۳	زُر	کتابیں (زبور کی جمع)	(آل عمران - ۱۸۳)	عبرانی
۱۴	زمہریہ	سخت سردی	(دہر - ۱۳)	سریانی
۱۵	زیتون	ایک درخت اور اس کا پھل	(انعام - ۹۹)	سریانی
۱۶	سَبْت	ہفتہ، یہودیوں کا مقدس دن	(بقرہ - ۶۵)	عبرانی
				لغات جدیدہ، ص ۲۱۵
۱۷	سراب		(نور - ۳۹)	فارسی
۱۸	سرابیل	سربال کی جمع، پاجامہ	(ابراہیم - ۵۰)	فارسی
				اصل میں شلوار ہے، شفاء الغلیل ص ۱۰۵
۱۹	سراج	چراغ	(فرقان - ۶۱)	فارسی
۲۰	سکینہ	تسکین، طمانیت	(بقرہ - ۲۲۸)	عبرانی
۲۱	صوامع	یہودیوں کی عبادت گاہ	(حج - ۴۰)	عبرانی
۲۲	طوفان		(اعراف - ۱۳۳)	سریانی
۲۳	علتین	نیکوں کا نامہ اعمال	(مطففین - ۱۸)	عبرانی
۲۴	فرات	میٹھا پانی	(فرقان - ۵۳)	

۲۵	فیل	ہاتھی	(فیل - ۱) فارسی - القرائد الدرر، ص ۹۲
			لغات جدیدہ، ص ۲۵۵
۲۶	قسسین	عیسائیوں کے مذہبی عالم، قسسیں کی جمع -	(ماندہ - ۸۲) سریانی لغات جدیدہ، ص ۲۲۲
۲۷	قیامت	-	(آل عمران ۷۷) سریانی لغات جدیدہ، ص ۲۲۳
۲۸	کری		(بقرہ - ۲۵۵) سریانی
۲۹	ماندہ	دسترخوان	(ماندہ - ۱۱۲) حبشی لغات جدیدہ، ص ۲۱۵
۳۰	نفاق		حبشی لغات جدیدہ، ص ۲۱۵

ان الفاظ کے علاوہ کچھ غیر عربی نام بھی قرآن میں مذکور ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

نمبر شمار	نام	اصل	تفصیل
۱	آدم	سریانی	
۲	آزر	آرامی	پدر حضرت ابراہیم
۳	ابلیس	عبرانی	شیطان کا علم
۴	ادریس	عبرانی	
۵	اسحاق	عبرانی	
۶	اسرائیل	عبرانی	حضرت یعقوب کا لقب
۷	الیاس	عبرانی	
۸	الیاسین	عبرانی	حضرت الیاس کے نام کی ایک صورت جو سورہ صافات کی آیت ۱۳۰ میں ہے
۹	البع	عبرانی	ایک نبی کا نام
۱۰	انجیل	یونانی	
۱۱	ایوب	عبرانی	

قدیم عراق کا ایک شہر	آرامی	بابل	۱۲
	عبرانی	تورات	۱۳
	عبرانی	جالوت	۱۴
	عبرانی	جبریل	۱۵
ایک پہاڑ جس پر کشتی نوح ٹھہری	سریانی	جودی	۱۶
	عبرانی	داؤد	۱۷
	یونانی	روم	۱۸
	عبرانی	زبور	۱۹
	عبرانی	زکریا	۲۰
	عبرانی	سامری	۲۱
	عبرانی	سلیمان	۲۲
(شفاء الغلیل، ص ۱۲۸)	عبرانی	طالوت	۲۳
لغات جدیدہ، ص ۲۲۳	سریانی	طور	۲۴
شام کی ایک وادی کا نام ہے	سریانی	طوی	۲۵
پدر حضرت مریم	عبرانی	عمران	۲۶
	عبرانی	عیسیٰ	۲۷
	عبرانی	فرعون	۲۸
	عبرانی	قارون	۲۹
	آرامی	لوط	۳۰
لغات جدیدہ، ص ۲۱۶	عبرانی	ماجوج	۳۱
شفاء الغلیل، ص ۱۸۳	عبرانی	ماروت	۳۲

شفاء الغلیل، ص ۱۸۱، یہ اصل لفظ (عربی) ہے
 بمعنی چھوٹے کانوں والا تھا۔

قرآن میں یہ لفظ شہر کے معنی میں آیا ہے، جو عربی
 ہے مگر ایک مشہور ملک کے نام کی حیثیت میں عجم
 ہے

فرشتہ موکل پر روزی رسائی خلق

فرعون مصر کا وزیر

لغات جدیدہ، ص ۲۱۶، وشفاء الغلیل، ص ۲۱۵

۳۳ مجوس فارسی

۳۴ مریم عبرانی

۳۵ مسیح عبرانی

۳۶ مصر عبرانی

۳۷ موسیٰ عبرانی

۳۸ میکال عبرانی

۳۹ نوح سریانی

۴۰ ہاروت عبرانی

۴۱ ہارون عبرانی

۴۲ ہامان عبرانی

۴۳ یاجوج عبرانی

۴۴ یثرب عبرانی

۴۵ یحییٰ عبرانی

۴۶ یعقوب عبرانی

۴۷ یوسف عبرانی

۴۸ یونس عبرانی

۴۹ یہود عبرانی

مختصر یہ کہ قرآن میں کل (۱۰۴) الفاظ عجمی الاصل ہیں اور (۴۹) ایسے غیر عربی
 اعلام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں اور یوں ان سب کی مجموعی تعداد (۱۵۳) تک پہنچتی ہے۔

مقالات تاریخی ۳۴

حواشی

- [۱] القرآن سورہ یوسف، آیت ۲۔
- [۲] القرآن سورہ رعد، آیت ۳۷۔
- [۳] القرآن سورہ طہ، آیت ۱۱۳۔
- [۴] القرآن سورہ زمر، آیت ۳۸۔
- [۵] القرآن سورہ حم فصلت، آیت ۳۔
- [۶] القرآن سورہ شوریٰ، آیت ۷۔
- [۷] القرآن سورہ زخرف، آیت ۳۔
- [۸] القرآن سورہ احقاف، آیت ۱۲۔
- [۹] القرآن سورہ نحل، آیت ۱۰۳۔
- [۱۰] القرآن سورہ شعراء، آیت ۱۹۵۔
- [۱۱] تفسیر علامہ ابی السعود۔ مطبعہ قاہرہ مصر، ۱۲۸۹ھ، جلد ۶، ص ۵۵، (بر حاشیہ التفسیر الکبیر)
- [۱۲] یاقوت حموی، معجم البلدان، مطبعہ سعادت مصر ۱۳۲۲ھ.....، جلد ۶، ص ۱۴۰۔
- [۱۳] تاریخ ابن خلدون (ترجمہ) مطبوعہ کراچی ۱۹۶۳ء، جلد اول، ص ۲۲۵۔
- [۱۴] تاریخ طبری، مطبوعہ دارالمعارف مصر ۱۹۶۱ء، جلد دوم، ص ۲۵۲۔ قرآن میں قریش کے انہیں تجارتی سفروں کو ”رحلۃ الشتاء والصفی“ یعنی سرما اور گرما کے سفروں سے تعبیر کیا گیا ہے (سورہ القریش)
- [۱۵] سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ۱۹۲۳ء، جلد اول، ص ۲۰۴، ۲۲۳، ولغات جدیدہ دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱۹۳۷ء، ص ۱۔۲۔
- [۱۶] سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، جلد دوم، ص ۲۳، ولغات جدیدہ، ص ۲۔
- [۱۷] سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، جلد اول، ص ۱۰۷، جلد دوم، ص ۱۳۴، وما بعد۔
- [۱۸] تاریخ طبری، جلد اول، ص ۶۰۹-۶۲۸۔ جلد دوم، ص ۱۲۷-۱۳۶۔ وما بعد، مزید مطالعہ کے لیے جرجی زیدان کی کتاب ”العرب قبل الاسلام“ مطبوعہ دارالہلال مصر، ۱۹۵۸ء اور ڈاکٹر جوادی علی کی کتاب ”العرب قبل الاسلام“، القسم السیاسی مطبوعہ الجمع العلمی بغداد، ملاحظہ فرمائیں۔
- [۱۹] ابن عطیہ مغربی، مقدمہ فی علوم القرآن، مکتبہ الخانجی، مصر ۱۹۵۴ء، ص ۲۰۷، ۲۰۸ (مقدمہ کتاب المبانی)
- [۲۰] مصطفیٰ صادق رافعی، اعجاز القرآن، مطبوعہ استقامتہ مصر ۱۳۷۵ھ، ص ۷۵۔

[۲۱] ابن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، مطبوعہ سعیدیہ کبریٰ، مصر ۱۳۲۴ھ، ج اول، ص

۷-۶

[۲۲] شہاب الدین خفاجی، شفاء الغلیل فی مانی کلام العرب من الدلیل۔ مطبوعہ سعادت، مصر

۱۳۲۵ھ، ص ۲۔

[۲۳] سیوطی۔ الاتقان، مطبوعہ مصطفیٰ بانی حلبی مصر ۱۳۶۰ھ، ج ۱، ص ۷۰۔

[۲۴] سیوطی الاتقان، ج ۱، ص ۱۳۵-۱۴۱۔

[۲۵] امام رازی۔ التفسیر الکبیر۔ مطبوعہ مطبعہ باہرہ مصر ۱۲۸۹ھ، ج ۱، ص ۲۲۶-۲۲۸۔

[۲۶] شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر (ترجمہ عربی) صحیح المطالع، کراچی ۱۳۸۰ھ، ص ۶۴۔

[۲۷] فیروز آبادی، القاموس المحیط، مطبوعہ مصطفیٰ بانی حلبی مصر ۱۳۶۰ھ، ج ۱، ص ۳۴۷۔

[۲۸] سیوطی الاتقان، ج ۱، ص ۱۴۰۔

[۲۹] مقدمہ کتاب السبانی۔ مکتبہ خانجی، مصر ۱۹۵۴ء، ص ۲۱۲۔

[۳۰] فیروز آبادی۔ القاموس المحیط۔ ج ۳، ص ۲۸۱۔

[۳۱] شہاب الدین خفاجی، شفاء الغلیل۔ ص ۱۴۲۔

[۳۲] فیروز آبادی القاموس المحیط، ج ۴، ص ۳۴۰۔

[۳۳] سید سلیمان ندوی۔ ارض القرآن۔ ج ۱، ص ۱۶۳ و ۱۶۴۔

[۳۴] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۲، ص ۷۶، ج ۴، ص ۵۴، ۳۰۲، ۳۰۳۔

[۳۵] فیروز آبادی۔ القاموس المحیط۔ ج ۴، ص ۴۔

[۳۶] صراح من الصحاح۔ مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ ۱۳۰۵ھ، ج ۱، ص ۳۷۶ و شہاب الدین

خفاجی۔ شفاء الغلیل، ص ۱۶۹۔ خفاجی نے جوہری کا حوالہ غلط دیا ہے صحاح میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

[۳۷] ہدایۃ النحو۔ صحیح المطالع، دہلی ۱۳۲۸ھ، ص ۹۷ و ۹۸۔

[۳۸] سید مرتضیٰ زبیدی۔ تاج العروس من جواہر القاموس۔ مطبوعہ مطبعہ خیرہ مصر ۱۳۰۶ھ، ج ۲،

ص ۳۳۵۔

مقالات تاریخی ۳۶

[۳۹] فیروز آبادی، القاموس المحیط - ج ۴، ص ۷۷۔

[۴۰] ایضاً، ج ۲، ص ۱۸۔

[۴۱] ایضاً، ج ۴، ص ۴۱۔

[۴۲] زبیدی، تاج العروس - ج ۲، ص ۳۷۱ و ۳۷۲۔

[۴۳] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۴، ص ۲۸۱۔ (ہون) کے معنی وقار، انکساری اور طمانیت کے بھی ہیں۔

[۴۴] زبیدی، تاج العروس، ج ۳، ص ۳۲۱۔

[۴۵] زبیدی، تاج العروس، ج ۱، ص ۵۹۷۔

[۴۶] راغب الاصفہانی، مفردات القرآن، مطبع اصح المطابع، کراچی ۱۹۶۱ء، ص ۷۱ و لوئیس

معلوف المنجد، کیتھولک پریس، بیروت، ۱۹۵۱ء، ص ۵۶۔

[۴۷] زبیدی، تاج العروس، ج ۱، ص ۵۳۲، و صراح، ج ۱، ص ۱۰۷۔

[۴۸] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۴، ص ۳۴۰۔

[۴۹] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۲، ص ۷۵ و ۷۶۔

[۵۰] قرآن مجید - سورہ بقرہ، آیت ۲۶۰۔

[۵۱] امام رازی، بحوالہ شبلی نعمانی، علم الکلام - مسعود پبلشنگ ہاؤس، کراچی ۱۹۶۴ء، ص ۱۳۲۔

[۵۲] القرآن، سورہ شعراء، آیت ۲۲۔

[۵۳] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۲، ص ۱۳۲ و ۱۳۳۔

[۵۴] لوئیس معلوف، المنجد، ص ۹۶۰، صراح، ج ۱، ص ۲۸۔

[۵۵] زبیدی، تاج العروس، ج ۳، ص ۶۰۱۔

[۵۶] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۱، ص ۱۵۔

[۵۷] زبیدی، تاج العروس، ج ۲، ص ۲۷۴۔

[۵۸] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۲، ص ۱۵ و ۱۶۔

- [۵۹] مولانا تھانوی، بیان القرآن، مطبوعہ تاج کمپنی، کراچی، ج ۳، ص ۱۳۰۔
- [۶۰] طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۶۶۰۔
- [۶۱] زبیدی، تاج العروس، ج ۱، ص ۱۴۳۔
- [۶۲] قرآن۔ سورہ فرقان، آیت ۳۸، سورہ ق، آیت ۱۲۔
- [۶۳] زبیدی، تاج العروس، ج ۴، ص ۱۶۱۔
- [۶۴] سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، ج ۲، ص ۶۱ و ۶۲۔
- [۶۵] زبیدی، تاج العروس، ج ۲، ص ۵۳۱۔
- [۶۶] زبیدی، تاج العروس، ج ۳، ص ۲۷۲۔
- [۶۷] لغات جدیدہ، ص ۲۴۸۔
- [۶۸] سید سلیمان ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۲۴۔
- [۶۹] ابن منظور، لسان العرب، مطبوعہ بولاق، مصر ۱۳۰۷ھ، ج ۵، ص ۱۶۲ و ۱۶۳۔
- [۷۰] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۰۳، و ہاوا، الفرائد الدرہ، کیتھولک پریس، بیروت (۱۹۵۱ء)، ص ۹۱۱۔
- [۷۱] ابن منظور، لسان العرب، ج ۵، ص ۳۷۸۔
- [۷۲] ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۲۱۔
- [۷۳] ثعالبی، فقہ اللغۃ و سر العربیہ، مطبوعہ مصطفیٰ بابی حلبی مصر ۱۳۱۳ھ، ص ۲۸۵ و ۲۸۶ و ہاوا۔
- الفرائد الدرہ، ص ۹۱۰۔
- [۷۴] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۰۵۔
- [۷۵] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۰۴ و ابن منظور، لسان العرب، ج ۷، ص ۴۱۲۔
- [۷۶] ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۲۱، و ثعالبی، فقہ اللغۃ و سر العربیہ، ص ۲۸۵ و ۲۸۶۔
- [۷۷] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۰۰۔
- [۷۸] ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۲۱۔
- [۷۹] ثعالبی، فقہ اللغۃ و سر العربیہ، ص ۲۸۶۔

- [۸۰] صراح، ج ۱، ص ۲۵۳۔
- [۸۱] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۲۱۶ و ثعالبی، فقہ اللغۃ و سر العربیہ، ص ۲۸۶۔
- [۸۲] ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۳۷۸ و ۳۷۹ و ہاوا، الفرائد الدرہ، ص ۸-۹، و ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۱۵۔
- [۸۳] ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۴۲۔
- [۸۴] ابن منظور، لسان العرب، ج ۹، ص ۲۱۳۔
- [۸۵] ثعالبی، فقہ اللغۃ، ص ۲۸۵ و ۲۸۶ و ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۵۵، و خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۴۸۔
- [۸۶] صراح، ج ۱، ص ۵۲۵۔
- [۸۷] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۵۶۔
- [۸۸] ثعالبی، فقہ اللغۃ، ص ۲۸۷، و المنجد، ص ۱۹ و ۲۶۸ و غیاث اللغات، نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۸۵ء، ص ۲۳۹۔
- [۸۹] ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۴۲ و خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۵۹۔
- [۹۰] ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۱۵۔
- [۹۱] زبیدی، تاج العروس، ج ۲، ص ۵۲۔
- [۹۲] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۵۷۔
- [۹۳] مولانا تھانوی، بیان القرآن، ج ۱، ص ۳۴۔
- [۹۴] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۹۴۔
- [۹۵] المنجد، ص ۳۴۷۔
- [۹۶] المنجد، ص ۳۴۲۔
- [۹۷] سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، ج ۱، ص ۱۸۶۔
- [۹۸] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۴، ص ۱۷۰۔

[۹۹] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۴، ص ۲۹۵۔

[۱۰۰] صراح، ج ۱، ص ۲۸۱۔

[۱۰۱] صراح، ج ۱، ص ۵۲۔

[۱۰۲] ارض القرآن، ج ۲، ص ۲۳۳۔

[۱۰۳] جن بارہ (۱۲) آدمیوں نے ابتدا میں حضرت عیسیٰ کی متابعت کی ان میں سے دو دھوبی

تھے۔ نبطی میں دھوبی کو حواری کہتے ہیں اس لیے ان تمام اصحاب مسیح کو حواری کا نام دیا گیا (تفسیر

موضح القرآن، شاہ عبدالقادر دہلوی بحوالہ لغات القرآن، عبدالرشید نعمانی، ج ۲، ص ۲۹۵ و ۲۹۶،

مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۵۹ء۔

[۱۰۴] المنجد، ص ۳۳۷۔

[۱۰۵] لغات جدیدہ، ص ۲۲۳۔

[۱۰۶] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۳، ص ۷۔

[۱۰۷] صراح، ج ۱، ص ۱۶۰۔

[۱۰۸] فیروز آبادی، القاموس المحیط، ج ۴، ص ۲۳۰۔

[۱۰۹] سید سلیمان ندوی، لغات جدیدہ، ص ۲۲۳۔

[۱۱۰] لغات جدیدہ، ص ۲۲۳۔

[۱۱۱] صراح، ج ۲، ص ۲۱۵۔

[۱۱۲] معلم بطرس بستانی، قطر المحیط، مطبوعہ بیروت ۱۸۶۹ء، ج ۹، ص ۱۰۶۷۔

[۱۱۳] لغات جدیدہ، ص ۲۱۵۔

[۱۱۴] خفاجی، شفاء الغلیل، ص ۱۰۵۔

(ماہ نامہ "چراغ راہ"، کراچی، ۱۹۶۸ء)



مقالات تاریخی ۴۰

لفظ مولیٰ کی لغوی و اصطلاحی تشریح

عربی زبان میں لفظ ”مولیٰ“ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم ذیل میں اس کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں۔

۱۔ لغوی معنی

مولیٰ کا مادہ ”وَلِی“ ہے جس کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہیں۔ عربی محاورہ ہے ”تباعدا بعد ولی“ یعنی وہ نزدیکی کے بعد دور ہو گیا۔ [۱]

”وَلَاء“ (بواو مفتوح) ملک اور محبت کو کہتے ہیں۔ ”وَلَاء“ (بواو مکسور) اس میراث کو کہتے ہیں جس کا انسان کسی ایسے شخص کی آزادی سے جو اس کی ملکیت میں تھا یا جس نے اس کے ساتھ ”موالاة“ کا عہد و پیمان باندھا تھا، مستحق ہوا ہو۔ [۲]

”وَلَاء“ (بفتح داد) بمعنی ملک ”مولیٰ“ کا اسم ہے اور مولیٰ مالک کو کہتے

ہیں۔ [۳]

ان مختلف مشتقات کے مصادر مختلف ہیں۔ ”وَلَايَة“ (بفتح واو) نسب، نصرت اور عتق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ”وَلَايَة“ (بکسر واو) امارت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ ”وَلَاء“ آزاد کردہ شخص کے لیے اور ”مَوَالَاة“ والی اور دوست کے لیے مستعمل

ہیں۔ [۴]

لفظ ”وَلَاء“ اور ”توالی“ کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں اس کا وقوع ہو، ان میں کسی قسم کا فرق باقی نہ رہے اور دونوں میں سے کسی میں وہ بات نہ پائی جائے جو

دوسرے میں موجود نہ ہو۔ اس معنی حقیقی کی مناسبت سے اس سے بطور استعارہ قرب کا مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ یہ قرب مختلف النوع ہوتا ہے مثلاً باعتبار مقام، نسبت، دین، دوستی، نصرت اور اعتقاد۔ اور یوں اگر دو یا دو سے زائد افراد کے باہم اتحاد مقامی، نسبی، دینی وغیرہ ہوں تو ہم انہیں ایک دوسرے کا مولیٰ، ولی اور مشولی کہیں گے۔ ”وَلَايَةَ“ (بواو مفتوح) کے معنی کسی کو کسی کام کا متولی بنانا اور اُسے اس پر مامور کرنا ہے اور یوں اعراب کے فرق سے اس لفظ کے مفہیم بدل جاتے ہیں۔ مگر بعض اہل لغت کی یہ رائے ہے کہ ”وَلَايَةَ“ (بکسر واو) اور ”وَلَايَةَ“ (بفتح واو) معنی کے اعتبار سے مختلف نہیں ہیں، جیسے ”وَلَايَةَ“ (بفتح دال) اور ”وَلَايَةَ“ (بکسر دال) میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مفہوم میں ”ولی“ اور ”مولیٰ“ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں باہم دگر کوئی فرق نہیں ہے۔ معنی فاعلی میں ”موالیٰ“ اور معنی مفعولی میں ”موالیٰ“ کہا جاتا ہے۔ [۵]

اسی طرح اگر کوئی شخص مولیٰ نہ ہو مگر اپنے کو مولیٰ ظاہر کرے تو اس کے لیے ”مولویۃ“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں۔ ”هُوَ يَتَمَوْلَىٰ عَلَيْنَا“ یعنی وہ اگرچہ مولیٰ نہیں ہے مگر اپنے کو مولیٰ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا اسم ”وَلَاءٌ“ ہے۔ [۶]

۲۔ استعمال

لفظ مولیٰ مختلف صورتوں میں یعنی کبھی واحد، کبھی جمع، کبھی کسی اضافت کے بغیر اور کبھی اضافت کے ساتھ عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ اکیس (۲۱) بار آیا ہے اور مختلف معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی ﷺ میں الفاظ مولیٰ، موالیٰ، ولاء، ولی اور تولی بار بار مذکور ہیں۔ کتب صحاح ستہ کے علاوہ دیگر مسانید اور کتب سنن میں بھی ان کے مشتقات متعدد احادیث و احکام کے ضمن میں آتے ہیں۔ لفظ مولیٰ ایک ایسا اسم ہے جو جماعت کثیرہ، معانی مختلفہ اور مفہیم متعددہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان معانی میں سے اکثر احادیث میں مراد لیے گئے ہیں اور اقتضائے بیان و سیاق و سباق کے لحاظ سے جو مفہوم متبادر ہوتا ہے وہی مرعی و ملحوظ رکھا جاتا ہے [۷]۔ ہم

ذیل میں ان مفہیم کی کسی قدر وضاحت کریں گے۔

۱۔ ناصر و معین (مددگار) :

لفظ مولیٰ، مدد کرنے والے، اعانت کرنے والے اور حامی کے معنوں

میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ط نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

[الانفال ۴۰] (۸)

اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ناصر ہے۔ وہ اچھا معین و

مددگار ہے۔

۲۔ يٰۤاَعۡرَبُوْا لِمَنْ ضَرُّهُۥ اَقْرَبُ مِنْ نَّفَعِهِ ط لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ

[الحج، ۱۳] (۹)

وہ شخص ایسے (معبود) کی عبادت کر رہا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ

قریب الوقوع ہے۔ وہ (معبودِ باطل) برا حامی و مددگار ہے اور وہ (شخص) اس کا برا ساتھی

ہے۔

۳۔ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (الحج، ۷۸) [۱۰]

وہ (اللہ) تمہارا مددگار ہے۔ وہ اچھا ناصر و معین ہے۔

۴۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ

(محمد، ۱۱) [۱۱]

یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ناصر و معین ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں

ہے۔

۵۔ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيْرِيْنَ (ال عمران، ۱۵۰) [۱۲]

بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِیْلُ وَصٰلِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ح (التحریم، ۴) [۱۳]

مقالات تاریخی ۴۳

رسول (ﷺ) کے مددگار و رفیق اللہ، جبریل اور نیک مسلمان ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”قريش والانصار وجهينة ومزينة واسلم وغفار واشجع [۱۴]

موالی ليس لهم مولى دون الله ورسوله“ [۱۵]

یعنی قبائل قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع اللہ اور اس کے رسول

کے معین و مددگار ہیں۔

۲۔ سید، مالک، متولی اور ولی :

قرآن مجید میں ہے:

۱۔ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (التحریم ۲) [۱۶]

اور اللہ تمہارا مالک ہے۔ اور وہ بڑا دانہ و حکمت والا ہے۔

۲۔ وَاعْفُ عَنَّا اللَّهُ وَاعْفِرْ لَنَا اللَّهُ وَارْحَمْنَا اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرہ ۲۸۶) [۱۷]

اور اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مالک

ہے۔ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔

۳۔ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ (الانعام ۶۲) [۱۸]

پھر سب اللہ کے پاس جو ان کا مالک حقیقی ہے لائے جائیں گے۔

۴۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ (التوبہ ۵۱) [۱۹]

(اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر صرف وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے

ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

حدیث میں آیا ہے: ایما عبد تزوج بغير اذن موالیه فهو عاهر۔

جس غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ گناہ گار (زانی) ہوا۔

یہی حدیث ان الفاظ سے بھی روایت کی گئی ہے ”ایما عبد نکح بغیر اذن

مولاه فنکاخہ باطل“ [۲۰]

۳۔ رب:

قرآن میں ہے۔

۱۔ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَذَرُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ

وَضَلُّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ (یونس ۳۰) [۲۱]

اس مقام پر ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا اور یہ لوگ اللہ کی جانب جو ان

کا رب ہے لوٹا دیئے جائیں گے اور انہوں نے جو باطل معبود بنائے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے (یعنی ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے)۔

۲۔ برادران عم زادا، برادر زادگان اور دوسرے عصبہ (قرابت دار):

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي

مِنَ الذَّنْكَ وَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ (مریم ۵) [۲۲]

(حضرت زکریا نے اللہ سے دعاء کی) مجھے اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد

اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے اس لیے تو مجھے ایک وارث عطاء کر۔

۲۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (الدخان

[۲۳])

جس دن کوئی قرابت دار کسی قرابت دار کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی حمایت کی

جائے گی۔

ایک عربی شاعر کہتا ہے: [۲۴]

رَأَيْتُ الْمَوَالِيَ الْأُولَى يَخْذَلُونَ نِسِي عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ إِذْ يَتَقَلَّبُ [۲۵]

میں نے اپنے برادران عم زاد کو دیکھا کہ وہ مجھے گردش زمانہ میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔

مقالات تاریخی ۲۵

عہد اموی کا ایک شاعر فضل بن عباس [۲۶] بنو امیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے: [۲۷]

مہلا بنی عمنا مہلا موالینا لا تبشوا بیننا ما کان مدفونا

مہلا بنی عمنا من نحت اثلتنا سیر وارویدا کما کنتم تسیرونا

اے ہمارے برادرانِ عم زاد نرمی اختیار کرو اور گڑی ہوئی عداوتوں کو نہ اکھاڑو۔

اے ہمارے عم زاد بھائیو ہماری بے عزتی نہ کرو اور وہی چال چلو جو تم پہلے چلتے تھے۔

۵۔ وارث:

قرآن میں ہے۔ ولکل جعلنا موالیٰ مما ترک الوالدان

والا قربون ط والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم ط [۲۸] (النساء ۳۳)

اور ہر ایسے مال کے لیے جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں اور جن سے تم نے عہد و پیمان باندھے ہیں انھیں ان کا حصہ دے دو۔

حدیث میں ہے:۔ وَمَنْ اسَلَّمَ عَلٰی یَدِهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاہُ“ (ای یروثہ کما یرث من اعتقہ) [۲۹] جس مسلمان کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام لایا تو وہ (مسلمان) اس (نومسلم) کا مولیٰ و وارث ہو گیا۔

۶۔ اولیٰ و مناسب (اولیٰ کیم):

قرآن میں ہے:۔ ما واکم النار ط ہی مولا کم ط و بنس

المصیر (الحدید ۱۵) [۳۰]

تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارے لیے مناسب ہے اور وہ بُرا ٹھکانہ ہے۔

مشہور مخضرمی (جاہلی و اسلامی) شاعر لبید بن ربیعہ عامری [۳۱] کہتے ہیں۔

ففرت کلا الفرجین تحسب انه مولیٰ المخافة خلفها و اما مها [۳۲]

(”مولیٰ“ سے مراد ”اولیٰ“ ہے۔ ”مخافۃ مقام خوف کو کہتے ہیں۔ ”مولیٰ الخافۃ“ کے معنی

ہیں سب سے اہم مقام خوف [۳۳] شعر کے معنی یہ ہیں کہ وہ وحشی گائے یہ سمجھ کر کہ عقب

اور سامنے کے دونوں ہی راستے خوف اور ڈر کے لیے مناسب ہیں (یعنی ان سے بہت ڈرنا

مقالات تاریخی ۲۶

چاہئے) صبح صبح وہاں سے چل دی)

۷۔ منعم (احسان کرنے والا) و معتق (آزاد کرنے والا) (بصورت فاعلی):

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:۔ ومن تولى قوما بغير اذن موالیه فعليه

لعنة الله والملائكة والناس اجمعين“ [۳۴]

جس شخص نے اپنے آزاد کرنے والے اور محسنوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے موالیات اور عہد و پیمان کر لیا تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

۸۔ منعم علیہ (جس پر احسان کیا گیا ہو) و معتق (آزاد کردہ) (بصورت مفعولی)

حدیث میں ہے:۔ مولی القوم من انفسهم [۳۵] (قوم کا آزاد کردہ شخص انہی میں سے ہوتا ہے) یعنی اس کے حقوق و فرائض اس کے آزاد کرنے والوں کے مانند ہوتے ہیں

چوں کہ مولی کے معنی آزاد کنندہ اور آزاد کردہ دونوں ہی ہیں اس لیے ارباب لغت و حدیث

نے فرق کی غرض سے آزادہ کنندہ کو ”المولی الاعلی، و مولی من فوق“ اور آزاد

کردہ کو ”المولی الاسفل و مولی من تحت“ کہا ہے۔ [۳۶]

۹۔ عبد (غلام) و تابع [۳۷]:

حصین بن حمام مزی [۳۸] کہتا ہے:

موالی موالینا لیسبوا نسانا لعمری لقد جنتم بسنة اشأ ما

ہمارے موالی کے غلام بھی ان کے ساتھ جنگ کی غرض سے آئے ہیں تاکہ ہماری

عورتوں کو گرفتار کر کے لے جائیں میری زندگی کی قسم یہ بڑی منحوس بات ہے۔

۱۰۔ حلیف:

حدیث میں وارد ہے: ”من ’والی‘ قوما بغير اذن موالیه فعليه

لعنة الله والملائكة والناس اجمعين“ [۳۹]

جس شخص نے اپنے موالی کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے ”عہد و پیمان

باندھ لیا“ تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

مقالات تاریخی ۴۷

ایک عربی شاعر، جس کے حلیف کو اس کے برادرِ عم زاد نے مارا پیٹا تھا، کہتا ہے: [۴۰]
 سَا خذ منكم ال حزنٍ لحوشبٍ و ان كان مولیٰ لی و کنتم بنو ابی
 اے بنی حزن! میں تم سے عنقریب حوشب کا انتقام لوں گا۔ اگرچہ وہ میرا حلیف
 ہے اور تم میرے برادرانِ عم زاد ہو۔ [۴۱]
 ۱۱۔ محبت، دوست اور قریب:

قرآن میں ہے:۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله
 فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و مرالیکم ط (احزاب: ۵) [۴۲]
 تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک راستی کی
 بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کے نام سے واقف نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور
 دوست ہیں۔

ایک شاعر کہتا ہے:

وَمَوْلَى جفت عنه الموالی کأنه من البوسِ مطلقاً به القار اجرب
 (اور کتنے ایسے قریب و دوست ہیں جنہیں ان کے اقربا اور دوستوں نے چھوڑ دیا اور وہ لوگ
 ان سے یوں کتراتے ہیں جیسے خارش زدہ اونٹ سے، جس پر قطرہ اور تیل مل دیا گیا ہو۔
 ۱۲۔ پڑوسی: مولیٰ، پڑوسی اور ہمسایہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ [۴۳]
 ۱۳۔ صاحب (والا) مثلاً 'مولیٰ سوئے' برائی والا۔ [۴۴]

ایک عربی شاعر کہتا ہے:

ولست بمولیٰ سوئته اوعیٰ بها فان لسوات الامور موالیا [۴۵]
 میں برائی والا نہیں ہوں کہ اس کی جانب منسوب کیا جاؤں، کیوں کہ برے
 کاموں کے کرنے والے دوسرے لوگ ہیں۔ [۴۶]
 ۱۴۔ صہر: (رشتہ ازدواج کے سبب سے قرابت دار بن جانے والے۔ خسر، داماد و
 سالاے وغیرہ) [۴۷]

۳۔ اقسام

عربی زبان میں مختلف استعمالات کی بناء پر اہل لغت نے مولیٰ کی متعدد قسمیں کی ہیں۔ مشہور لغوی ابو عبیدہ [۴۸] سے روایت ہے کہ مولیٰ کی چھ قسمیں ہیں:

۱۔ عصبات و ورثہ (چچا زاد بھائی، چچا، بھائی، بیٹا وغیرہ)

۲۔ ناصر، معین و مددگار

۳۔ ولی اور متولی امور۔ عرب کہتے ہیں رجل ولاء اور قوم ولاء یعنی رجل ولی اور

قوم اولیاء کیونکہ لغت میں لفظ ”ولاء“ مصدر ہے اور مصدر تشنیہ و جمع نہیں ہوتا۔

۴۔ مولی الموالات: اور یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام

قبول کرے اور اس سے ”موالات“ کر لے۔

۵۔ مولی نعمت: اور یہ آزاد کرنے والا آدمی ہے جس نے اپنے غلام کو

آزاد کر کے اس پر انعام و احسان کیا۔

۶۔ مولی: وہ شخص ہے جسے آزاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ برادرِ عم زاد کی طرح ہوتا

ہے اور اس کی حمایت آزاد کرنے والے پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا شخص مر جائے

اور کوئی وارث نہ چھوڑے تو یہ آزاد کرنے والا شخص اس کا وارث بھی ہوتا ہے۔ [۴۹]

دوسرے عالم لغت ابن سلام [۵۰] نے مولیٰ کی مندرجہ ذیل اقسام کی نشاندہی

کی ہے:

۱۔ مولی فی الدین: اللہ فرماتا ہے ”ذَلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَّ اَنَّ

الْکٰفِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ“ (سورہ محمد: ۱۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ”مزینة

وجہینة و اسلم و غفار موالی اللہ و رسوله“۔ [۵۱]

۲۔ مولی الحلف: حلیف یعنی جس کی عزت تمہاری عزت ہے اور جس کی قوت کا

انحصار تمہاری حمایت پر ہے۔

۳۔ آزاد کردہ غلام: اسے اس لیے مولیٰ کہا جاتا ہے کہ اس کا انتساب آزاد

کرنے والے کے نسب کے ساتھ ہوتا ہے۔ [۵۲]

خلاصہ بحث:

مولیٰ سے متعلق ان تمام معانی و استعمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولت بحث کے لیے اس کی مندرجہ ذیل قسمیں کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ مولیٰ القرابتہ والولادۃ: رشتہ دار نسبی یا نسبتی مثلاً بھائی، چچا، چچا زاد بھائی، بھتیجا، بھانجا، داماد، خسر اور سالا وغیرہ۔

۲۔ مولیٰ الحلف والیمین: معاہدہ اور عہد و پیمان کے ذریعہ موالات قائم کرنے والے اشخاص و قبائل حصین بن حمام مری کہتا ہے:

فقلتُ لهم یا آل ذبیان مالکم تفاقدم لا تقدمون مقدا

موالیکم، مولی الولادۃ منهم و مولی الیمین حابس قد تقسما [۵۳]

میں نے ان سے کہا کہ اے بنو ذبیان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ میں اپنے شایان شان پیش قدمی نہیں کرتے۔ تمہارے مولی، جن میں مولی ولادت (رشتہ دار) اور مولی یمین (حلفاء) سبھی شامل ہیں، رکے ہوئے ہیں اور منتشر ہو گئے ہیں۔

مشہور جاہلی شاعر نابغہ جعدی [۵۴] کہتا ہے:

موالی حلف لا موالی قرابتہ ولكن قطیناً بساء لون الا تاویبا [۵۵]

وہ حلیف ہیں رشتہ دار نہیں ہیں لیکن گھر والے ان سے متعلق عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں۔

۳۔ مولی فی الدین: دینی یگانگی کی وجہ سے جو موالات اور دوستی قائم ہو جائے،

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَبَاخُوا نُكْمَ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ“ (احزاب: ۵)

پس اگر تم ان کے باپوں سے واقف نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور مولی (دینی دوست) ہیں۔

۴۔ مولیٰ نعمت: آقا، غلام، غلام کو آزاد کرنے والا اور آزاد شدہ غلام۔ آقا کو جو اپنے غلام کو آزاد کر دے ”المولیٰ الاعلیٰ“ اور ”مولیٰ من فوق“ کہتے ہیں جبکہ غلام کو آزادی کے بعد ”المولیٰ الاسفل“ اور ”مولیٰ من تحت“ کہتے ہیں۔

۱۔ حدیث میں ہے: ایما عبد نکح بغیر اذن مولاه فنکاحہ باطل۔

جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔

۲۔ حصین بن حمام مری کہتا ہے:

موالی موالینا یسبوا انسانا لعمری لقد جنتم بسنة اشأ ما

ہمارے دشمنوں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہم سے جنگ کرنے اور ہماری عورتوں کو گرفتار کرنے آئے۔ خدا کی قسم یہ بڑی بری بات ہے۔

۳۔ حدیث ہے: من تولی قوما بغیر اذن موالیہ فعلیہ لعنة الله

والملائكة والناس اجمعین۔ جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے عقد موالات باندھا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

۴۔ ایک دوسری حدیث ہے: ”مولی القوم من انفسہم“ قوم کا آزاد کردہ

غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔

۵۔ مولی الموالات: ایسا شخص جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اس کا

مولیٰ ہو جائے۔ حدیث میں ہے: ”قال تمیم الداری، ساء لت رسول الله ﷺ

السنة فی رجل من اهل الشرك اسلم علی ید رجل من المسلمین۔ فقال

ﷺ ہوا ولی الناس بمحیاء ومماتہ“۔ [۵۶] تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ سے اس مشرک شخص کے بارے میں مسنون طریقہ دریافت کیا جو کسی

مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے (یعنی اس مسلمان کرنے والے اور مسلمان ہونے

والے کے مابین کس قسم کا تعلق رکھنا سنت ہے)۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ

(مسلمان کرنے والا) اس (مسلمان ہونے والے) کی موت و حیات میں تمام لوگوں سے

زیادہ مرتب اور حق دار ہے۔

ایک دوسری حدیث ہے: من اسلم علی یدہ رجل فهو مولاً۔ جس (مسلمان) کے ہاتھ پر کوئی (غیر مسلم) اسلام قبول کرتا ہے تو وہ (مسلمان) اس (نومسلم) کا مولیٰ ہو جاتا ہے۔

درحقیقت ”مولى النعمة“ اور ”مولى الموالاة“ عرب جاہلیت میں حمایت اور امداد حاصل کرنے کی غرض سے بنائے جاتے تھے۔ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو باقی رکھا۔ ارشاد نبویؐ ہے:

وإن مولى القوم منهم و حليفهم منهم۔

یہاں ”مولى“ سے ”مولى النعمة“ (مولى العتاقة، آزاد کردہ شخص) اور ”حليف“ سے ”مولى الموالاة“ مراد ہیں، کیونکہ یہ عربوں کا قاعدہ تھا کہ وہ ”موالات“ کو حلف یعنی قسم سے پختہ کرتے تھے۔ [۵۷]

حواشی

[۱] اسماعیل بن حماد جوہری متوفی ۳۹۸ھ۔ تاج اللغة وصحاح العربية۔ دارالکتب العربی، مصر۔ جلد ششم۔ صفحہ ۲۵۲۸۔

[۲] محمد فرید وجدی۔ دائرة المعارف القرن الرابع عشر / العشرین۔ مطبع دائرة المعارف القرن العشرین، مصر ۱۳۲۳ھ۔ جلد دہم۔ صفحہ ۸۱۱۔

[۳] سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ۔ تاج العروس من جواهر القاموس۔ مطبعہ خیریہ، مصر ۱۳۰۶ھ۔ جلد دہم، ص ۳۹۹۔

[۴] مجد الدین مبارک بن اشیر جزری متوفی ۶۰۶ھ۔ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار۔ مطبعہ خیریہ، مصر ۱۳۲۳ھ۔ جلد چہارم۔ ص ۳۲۶۔

[۵] حسین بن محمد بن مفضل الملقب براغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ۔ المفردات فی غریب القرآن۔ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۰ھ۔ ص ۵۵۔

[۶] ابن منظور افریقی مصری متوفی ۷۱۱ھ۔ لسان العرب۔ مطبعہ میریہ، بولاق، مصر ۱۳۰۷ھ۔ جلد بیستم، ص ۲۹۲۔

[۷] ابن اثیر جزری۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثار۔ جلد چہارم، ص ۳۳۶۔

[۸] ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زحشری خوارزمی متوفی ۵۳۸ھ۔ تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل۔ مطبعہ مصطفیٰ بابی حلبی، مصر ۱۹۲۸ء۔ جلد دوم، ص ۱۵۔

[۹] ایضاً، ج ۲، ص ۳۲۳۔

[۱۰] ایضاً، ج ۲، ص ۳۵۶۔

[۱۱] ایضاً، ج ۳، ص ۱۲۹۔

[۱۲] ایضاً، ج ۱، ص ۳۵۲۔

[۱۳] ایضاً، ج ۳، ص ۲۴۶۔

[۱۴] قریش فہر بن مالک کا لقب ہے جو کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر کی نسل سے تھا۔ انصار، اوس و خزرج کے قبائل کا اسلامی نام ہے، یہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے جو کہلان بن سبا کی شاخ اور قحطانی عرب تھے۔ جہینہ کا قبیلہ بنو قضاء کی شاخ تھا جس کا نسلی سلسلہ قحطان سے ملتا ہے۔ مزینہ کا تعلق عمرو بن طاہر بن الیاس بن مضر سے تھا۔ اسلم انصاری بن عامر بن قثم بن الیاس بن مضر کی فرع تھا۔ قبیلہ غفار خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اشجع قیس بن مضر کی شاخ تھا۔ (الملك المؤد عماد الدین اسماعیل ابو الفداء متوفی ۷۳۲ھ۔ المختصر فی اخبار البشر۔ مطبعہ حسینیہ۔ مصر، ۱۳۲۵ھ۔ ج ۱، ص ۱۰۷، و ابن حزم اندلسی متوفی ۴۵۶ھ۔ جمہرۃ انساب العرب۔ دار المعارف، مصر ۱۳۸۲ھ۔ ص ۴۲۴، ۴۸۰، ۴۶۵، و المختصر فی اخبار البشر، ج ۱، ص ۱۰۶) بالترتیب

[۱۵] امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔ صحیح البخاری۔ مطبعہ ہاشمی، میرٹھ، ۱۳۲۸ھ۔ ج ۱،

ص ۹۸۔

[۱۶] زخشری۔ تفسیر کشاف۔ ج ۳، ص ۲۲۵۔

[۱۷] ایضاً، ج ۱، ص ۳۰۸۔

[۱۸] ایضاً، ج ۱، ص ۵۰۹۔

[۱۹] ایضاً، ج ۱، ص ۴۳۔

[۲۰] ابوداؤد متوفی ۲۷۵ھ۔ سنن ابی داؤد۔ مطبعہ مصطفیٰ بانی حلبی، مصر ۱۳۸۱ھ۔ ج ۱، ص ۴۸۰۔

[۲۱] زخشری۔ تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۷۴۔

[۲۲] ایضاً، ج ۲، ص ۲۷۳۔

[۲۳] ایضاً، ج ۲، ص ۱۱۰۔

[۲۴] تبری کی روایت ہے کہ یہ شعر مرہ بن عدافعی کا ہے جس کا تعلق بنو فقہس بن طریف

سے ہے جو قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ ہے۔ (ابو زکریا یحییٰ بن علی تبری متوفی ۵۰۲ھ۔ شرح

الحماہ۔ بر حاشیہ دیوان الحماہ۔ مطبعہ جمالیہ، مصر ۱۳۳۳ھ۔ ج ۱، ص ۶۱۔)

[۲۵] ابوتمام حبیب بن اوس طائی متوفی ۲۳۲ھ۔ دیوان الحماہ۔ مطبعہ جمالیہ، مصر ۱۳۳۳ھ۔

ج ۱، ص ۶۱۔

[۲۶] فضل بن عباس بن عتبہ بن ابی لہب۔ بنو ہاشم کا ممتاز شاعر تھا۔ وہ عہد اموی کے مشہور شعراء

فرزوق، جریر اور عمر بن ابی ربیعہ کا معاصر تھا۔ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دربار سے وابستہ اور اس

کے متوسلین خاص میں تھا۔ سلیمان کے ہاں اس کی پذیرائی نہ ہوئی اور وہ عطا و کرم سے محروم رہا۔

(ابو علی احمد بن محمد بن حسن مرزوقی متوفی ۴۲۱ھ۔ شرح دیوان الحماہ۔ لجنۃ التالیف والترجمہ

والنثر، مصر ۱۹۵۱ء، ج ۱، ص ۲۲۳۔)

[۲۷] ابوتمام طائی۔ دیوان الحماہ۔ ج ۱، ص ۶۶۔

[۲۸] زخشری۔ تفسیر کشاف۔ ج ۱، ص ۳۹۴۔

[۲۹] ابن اثیر جزری۔ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار۔ ج ۴، ص ۲۳۶۔

مقالات تاریخی ۵۴

[۳۰] زختری۔ تفسیر کشاف۔ ج ۱، ص ۲۹۴۔

[۳۱] لبید کی کنیت ابو عقیل ہے۔ وہ بنو عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتے تھے جو ایک مشہور مضری قبیلہ ہے۔ عہد جاہلیت کے مشہور شعراء اور شہ سواروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعثت نبوی کے بعد وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ جب عہد فاروقی میں کوفہ آباد ہوا تو لبید نے ہجرت کر کے کوفہ کی سکونت اختیار کی اور یہیں ۴۱ھ میں وفات پائی۔ لبید نے بڑی طویل عمر پائی۔ ان کے تمام اشعار دور جاہلیت کے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہ کہا اور جب ان سے شعر گوئی کی فرمائش کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ”اللہ نے مجھے شعر کے عوض قرآن عطاء فرمایا“ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمانہ اسلام میں صرف ایک شعر کہا جو یہ ہے:

الحمد لله اذلم ياتني اجلي حتى لبست من الاسلام سربالا

ایک دوسری روایت یہ ہے کہ لبید کا وہ اسلامی عہد کا شعر مندرجہ ذیل ہے:

ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح

المعلقات السبع جو سات بہترین عرب جاہلی قصائد پر مشتمل ہے، اس میں لبید کا قصیدہ چوتھا ہے۔

(محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ۔ الطبقات الکبریٰ۔ دار صادر بیروت، ۱۳۷۷ھ، ج ۶، ص

۳۳ و ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ مطبعہ سعاده، مصر، ۱۳۲۸ھ۔ ج ۳۔

ص ۳۲۶)، لبید کا دیوان وی آنا (آسٹریا) میں ۱۸۸۰ء میں چھپا اور اس کا جرمن ترجمہ لیڈن سے

۱۸۹۱ء میں شائع ہوا (جرجی زیدان متوفی ۱۹۱۶ء تاریخ آداب اللغۃ العربیہ۔ دارالہلال، مصر

۱۹۵۷ء، ج ۱، ص ۱۲۱)

[۳۲] المعلقة السبع۔ قصیدہ لبید عامری۔ مطبع قیومی، کانپور، ص ۷۴۔

[۳۳] ابن منظور افریقی۔ لسان العرب۔ ج ۲۰، ص ۲۹۱۔

[۳۴] امام بخاری۔ صحیح البخاری۔ ج ۱، ص ۲۵۲ (کتاب فضائل المدینہ، باب حرم المدینہ) امام

بخاری نے یہ حدیث اس کے علاوہ دو اور مقامات پر روایت کی ہے (ج ۲، ص ۱۰۰۰۔ کتاب

مقالات تاریخی ۵۵

الفرائض، باب من تبرء فی موالیہ اور ج ۲، ص ۱۰۸۴، کتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بافعال
النبي

[۳۵] امام بخاری۔ صحیح البخاری۔ ج ۲، ص ۱۰۰۰۔

[۳۶] ابو عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ۔ جامع الترمذی۔ مطبعہ صاوی، مصر۔ ۱۳۵۲ھ۔ ج ۸، ص

۲۵۶ و ابن حزم اندلسی۔ جمہرۃ انساب العرب۔ ص ۱۴۲، و ۲۲۵۔

[۳۷] مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی متوفی ۸۱۷ھ۔ القاموس المحیط، طبع مصطفیٰ

بانی حلبی، مصر ۱۳۷۱ھ۔ ج ۴، ص ۰۴۔

[۳۸] حصین بن حمام بنو غطفان کی مشہور شاخ بنو مرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے بالاتفاق عہد جاہلیہ

کے کم گو شعراء میں سب سے عمدہ شاعر سمجھا گیا ہے۔ اس کا مشہور قصیدہ فخریہ ہے جس کا مطلع یہ ہے:

جزی اللہ الفناء العشیرة کلہا بدارۃ موضوع عقوقا و ما ثما

اس قصیدے کو مفصل ضعی نے ”مفصلیات“ میں جو عہد جاہلی کے شعرا کا قدیم ترین

مجموعہ اشعار ہے، نقل کیا ہے۔ شعر زیر حوالہ اسی قصیدے میں شامل ہے۔ اس نے زمانہ اسلام پایا

اور عہد رسالت میں وفات پائی۔ ابن ماکولا کا خیال ہے کہ حصین صحابی تھا۔ (تبریزی۔ شرح دیوان

الحماسہ۔ ج ۱، ص ۵۴ و ابن حجر۔ الاصابہ۔ ج ۱، ص ۳۳۶)

[۳۹] امام بخاری۔ صحیح البخاری۔ ج ۲، ص ۱۰۸۴۔

[۴۰] ابو تمام طائی۔ دیوان الحماسہ۔ ج ۱، ص ۹۸ و ۹۹۔

[۴۱] مرزوقی۔ شرح الحماسہ۔ ج ۱، ص ۲۱۳۔

[۴۲] زبختری۔ تفسیر کشاف۔ ج ۲، ص ۵۳۰۔

[۴۳] ابو تمام طائی۔ دیوان الحماسہ۔ ج ۲، ص ۲۲۔

[۴۴] ابن اثیر جزری۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثار۔ ج ۴، ص ۳۲۶۔

[۴۵] ابو تمام طائی۔ دیوان الحماسہ۔ ج ۱، ص ۱۳۵۔

[۴۶] مرزوقی۔ شرح الحماسہ۔ ج ۱، ص ۴۱۵۔

مقالات تاریخی ۵۶

[۴۷] ابن اثیر جزری۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ ج ۴، ص ۳۴۶۔

[۴۸] ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ یہودی النسل اور فارسی الوطن تھا۔ وہ قریش کی شاخ بنی تیم کا مولیٰ تھا اور ۱۱۰ھ میں بصرہ میں پیدا ہوا۔ ۱۸۸ھ تک بصرہ میں رہا۔ اس کے بعد ہارون کے وزیر فضل بن ربیع کی دعوت پر بغداد آیا اور یہیں ۲۰۹ھ میں وفات پائی۔ چونکہ وہ لوگوں کے نسب میں طعن کرتا تھا اس لیے اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا۔ مذہبی اعتبار سے اس کا رجحان طبع خارجیوں کے فرقہ اباضیہ کی جانب تھا اور سیاسی لحاظ سے وہ شعوبی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے عربوں کی برائی میں متعدد کتابیں تحریر کیں۔ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا لغت، انساب اور اخبار عرب کا عالم تھا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے غریب حدیث میں کتاب تصنیف کی۔ اس کی تصانیف کی تعداد دو سو کے قریب ہے جو تمام کی تمام ناپید ہیں۔ صرف ایک کتاب الخلیل موجود ہے جو ۱۳۵۸ھ میں حیدر آباد سے دائرۃ المعارف کی زیر نگرانی شائع ہوئی ہے۔ گھوڑوں پر اس کی ایک دوسری کتاب ”الدیباجہ“ کو ابن قتیبہ نے بغیر کسی حوالہ کے اپنی کتاب ”ادب الکاتب“ میں نقل کیا ہے۔ اس کے اقتباسات ”عیون الاخبار“ میں بھی موجود ہیں۔ جاحظ نے ”کتاب الحيوان“ میں بھی اس کے مباحث نقل کیے ہیں۔ اس کے تلامذہ میں یونس بن حبیب، ابو عمرو بن علاء اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام جیسے علماء شامل ہیں۔ مشہور عباسی شاعر ابو نواس نے بھی اس کے آگے زانوئے تلمذتہ کیا ہے۔ مبرد، جاحظ اور ابن قتیبہ نے اس کی شان دار الفاظ میں تعریف کی ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، یاقوت حموی نے ”ارشاد الاریب“ میں اور ابن ندیم نے ”الفہرست“ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مشہور محدث دارقطنی نے اس کی روایت حدیث کو لینے کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ”اس میں کوئی حرج نہیں الا یہ کہ وہ کسی قدر خوارج کی ہم خیالی سے متہم ہے“۔ (ابو عبیدہ۔ کتاب الخلیل۔ دائرۃ المعارف، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۸ھ۔ حواشی از سالم کرکوی، ص ۱۷۴۔)

(۱۷۸)۔

[۴۹] ابن منظور افریقی۔ لسان العرب۔ ج ۲۰، ص ۲۸۹۔

[۵۰] محمد بن سلام مشہور صحابی قدیمہ بن مظعون تجمی قرشی کے موالیٰ میں تھا۔ اس کی ولادت اور

مقالات تاریخی ۵۷

نشوونما بصرہ میں ہوئی اس کا شمار اساطین لغت و ادب عربی میں ہوتا ہے۔ اس کے تلامذہ میں اس عہد کے بہت سے اہل علم شامل ہیں جن میں نمایاں حیثیت مشہور لغوی ثعلب کو حاصل ہے۔ طبقات الشعراء اس کی اہم تصنیف ہے جو عرب کے شعرائے قدیم کے حالات میں قدیم ترین کتاب ہے۔ ابن سلام نے بغداد میں ۳۲-۲۳۱ھ میں وفات پائی۔ (جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف قفطی متوفی ۶۳۶ھ۔ انباء الرواة علی انباء النخاة۔ دارالکتب المصریہ، ۱۳۷۲ھ۔ ج ۳، ص ۱۴۳۔ ۱۴۵)۔

[۵۱] یہ حدیث لسان العرب جلد بیستم صفحہ ۲۸۸ میں اتنی ہی نقل ہوئی ہے۔ پوری حدیث صحیح البخاری جلد اول صفحہ ۳۹۸ (مطبوعہ مطبعہ ہاشمی میرٹھ) میں یوں ہے: ”قربش والانصار وجہینة و مزینة و اسلم و غفار و اشجع موالی لیس لہم مولی دون اللہ و رسولہ“۔ [۵۲] ابن منظور افریقی۔ لسان العرب۔ ج ۲۰، ص ۲۸۸۔

[۵۳] ابوتمام طائی۔ دیوان الحماسہ۔ ج ۱، ص ۱۲۶۔

[۵۴] نابغہ جعدی کا نام قیس بن عبداللہ یا باختلاف روایت جہان بن قیس بن عبداللہ ہے۔ مشہور مضری قبیلہ بنوقیس کی شاخ بنوجعدہ سے اس کا تعلق ہے۔ وہ عہد جاہلی کا مشہور شاعر ہے۔ اس نے عہد جاہلیہ میں معاد و وجود باری سے متعلق غور و فکر کیا، بتوں کی پرستش چھوڑ دی اور دیگر مشرکانہ رسوم سے اجتناب برتا۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا۔ اس نے قبول اسلام کے بعد شعر و شاعری سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بڑی لمبی عمر پائی اور ابن زبیر کے عہد خلافت (۴۳-۶۳ھ) میں وفات پائی۔ ابوزید قرشی نے جمہرۃ اشعار العرب میں اس کا قصیدہ بھی شامل کیا ہے۔ (ابن عبدالبر قرطبی متوفی ۴۶۳ھ۔ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب۔ بر حاشیہ الاصابہ لابن حجر عسقلانی۔ مطبعہ سعادت، مصر ۱۳۲۸ھ۔ ج ۳، ص ۵۸۱ و ۵۸۲)۔

[۵۵] ابن منظور افریقی۔ لسان العرب۔ ج ۲۰، ص ۲۹۰۔

[۵۶] ترمذی۔ جامع الترمذی۔ مطبعہ علوم، دہلی ۱۲۶۵ھ، ص ۳۵۰۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں یہ حدیث قمیم داری کے سوا کسی اور سلسلے سے نہیں ملی۔ ابن

اشیر جزری نے النہایہ جلد چہارم، ص ۳۴۶ میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل جملے تحریر کیے ہیں:

ذهب قوم الی العمل بہذا الحدیث. و اشترط آخرون أن یضیف الی الاسلام علی یدہ المعاقدة و الموالاة. و ذهب آخر الفقہاء الی خلاف ذلك و جعلوا ہذا الحدیث بمعنی البر و الصلۃ و رعى الزمام. و منهم من ضعف الحدیث۔

کچھ لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ قبول اسلام کے ساتھ ساتھ عہد و پیمان اور موالات بھی ضروری ہے۔ دوسرے فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے احسان، صلہ رحم اور رعایت ذمہ کے معنی لیے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی فقہاء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔

[۵۷] برہان الدین ابوالحسن المرغینانی متوفی ۵۹۳ھ۔ الہدایہ۔ مطبع حیدری، بمبئی ۱۲۷۹ھ۔ ج ۳، ص ۳۔

(المعارف، لاہور ۱۹۸۱ء)



عرب جاہلیہ میں ”موالیٰ“

اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب کا نظام زندگی بدویانہ تھا اور ایسا ہونا عرب کے حالات کے عین مطابق تھا کیونکہ ایک ایسا ملک جو وسیع صحراؤں، بے آب و گیاہ میدانوں اور طویل کوہستانی سلسلوں پر مشتمل ہو، جہاں کوئی دریا نہ ہو جس کے گرد منظم بستیاں بسائی جائیں اور زراعت کی جاسکے، وہاں کے باشندوں کا سب سے بڑا ذریعہ معیشت گلہ بانی ہی ہوگا اور وہاں کے لوگ چارنے اور پانی کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب نقل مکانی کرتے رہیں گے اور یوں عرب کی بنجر سرزمین جسے اللہ نے وادی غیر ذی زرع [۱] کے نام سے یاد کیا ہے، اس کی آبادی کا غالب حصہ انھیں بدوی قبائل پر مشتمل تھا [۲]۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام سے قبل کا عرب بحیثیت مجموعی بدوی نظام حیات کا آئینہ دار نہ تھا۔ بلکہ جزیرہ نما کا جنوبی حصہ یمن اسلام سے ہزاروں سال پہلے بھی ایک منظم ضابطہ حیات کا پابند تھا اور وہاں تہذیب و حضارت کی جو شمعیں جلیں ان سے یونان و روم کے قصر ہائے علم و حکمت اور قلعہ ہائے حکومت جگمگا اٹھے تھے۔ یمن کے ان حکمرانوں نے وسیع سلطنتیں قائم کیں، جزیرہ نما کے باہر بحر احمر کے دوسرے ساحل پر حبشہ میں اپنی نوآبادی کی بنیاد رکھی اور اندرون ملک میں پہاڑوں کے مابین ماآرب کے مقام پر بند باندھ کر یمن کے ایک معتد بہ علاقے کو زراعت کے قابل بنایا [۳] اور یوں ان کا شمار اس عہد کی متمدن اقوام میں ہوتا تھا [۴] مگر ان یمنی حکمرانوں اور ان کے نظام معاشرت و معیشت کا وسطی اور شمالی عرب پر کوئی اثر نہ پڑا، یہاں کے باشندے حسب سابق بدویانہ نظام حیات کے خوگر

اور ان کا معاشرہ قبائلی نوعیت ہی کا رہا۔ اس کے علاوہ ظہور اسلام سے کم و بیش ایک صدی قبل یمن کی قومی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور پورے ملک میں کسی آزاد و منظم حکومت کا وجود نہ تھا۔ اس زمانہ میں یمن کا علاقہ براہ راست ایرانیوں کے ماتحت رہا، سرحد عراق پر مناذرہ [۵] (آل نخم) کی حکومت جو بحرین پر بھی برائے نام تسلط کی دعوے دار تھی، ایرانیوں کی طفیلی ریاست تھی، اسی طرح شام کی سرحد پر غسانہ [۶] (آل جھنہ) کی حکومت رومیوں کے زیر اثر قائم تھی، مگر ان ریاستوں کی اپنی حیثیتوں سے قطع نظر اندرون ملک میں ان کا کوئی سیاسی اثر نہ تھا اور یوں سرزمین عرب اسلام سے ایک صدی پہلے ایک ایسی سرزمین تھی جہاں کوئی منظم نظام سیاسی نہ تھا اور اسی طرح یہاں کوئی معاشی نظام بھی نہ تھا۔ اسی حقیقت کی جانب اللہ نے عرب کو ”بھوک اور خوف کی سرزمین“ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

[۷]

عرب کے وسط اور شمال میں شہروں کا وجود بھی تھا۔ چنانچہ حجاز میں مکہ، یثرب اور طائف کے شہر تھے، ان شہروں میں خصوصاً مکہ میں ایک منظم نظام کا پتا چلتا ہے مگر ان شہروں کے ان نظاموں کی بنیاد بھی وہی قبائلی نظام تھا۔ اسی طرح یثرب میں یہود کی ایک جماعت آباد تھی جس کی ایک منظم معیشت تھی اور جس کا اپنا معاشرتی نظام بھی تھا۔ مگر یہود کا یہ نظام بھی قبائل ہی کی اساس پر مبنی تھا چنانچہ مکہ کی شہری ریاست قبیلہ قریش کی ریاست تھی اور اس کے مختلف عہدے قبائل قریش کے درمیان منقسم تھے اور یہ مناصب ایک حیثیت سے ان بطون قریش میں موروثی تھے [۸] بعینہ یثرب کے عرب قبائل بھی خرزج اور اوس کے متعدد بطون پر مشتمل تھے اور ان کا نظام بھی قبائلی ہی تھا جو خرزج کے دس اور اوس کے دو بطون کے محور پر گردش کرتا تھا۔ یثرب کے یہود بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے قبائل میں منقسم اور خود ایک دوسرے سے دست بہ گریباں رہتے تھے [۹]۔ یہی حال طائف میں آباد ثقیف کے قبیلے کا تھا [۱۰]۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نہ صرف بدوی نظام حیات قبائلی تھا بلکہ حضری اور منظم شہروں میں بننے والے افراد بھی اسی نظام حیات کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔

عرب قبل از اسلام لامرکزیت کا شکار تھا۔ پورے ملک میں کوئی حکومت قائم نہ تھی جس کے سامنے قبائل جو ابده ہوں۔ اس لئے انھیں من مانی کرنے کی ایک گونہ کھلی چشمی ملی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں جبکہ ملک میں معاشی وسائل محدود اور بیشتر حصوں میں ان کا کم و بیش فقدان ہو، یہ سیاسی انتشار ایک کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ چنانچہ بدوی، جن کی معاش کا انحصار گلہ بانی پر تھا، چارہ اور پانی کی تلاش و دستیابی، کہ مویشیوں کی بقاء کا دارومدار انھیں پر ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ چراگا ہوں اور پانی کے چشموں پر قبضے کے لئے ان میں آئے دن جنگ کا بازار گرم رہتا تھا [۱۱] ان لڑائیوں میں غالب قبائل کو معاش کے نئے ذرائع ہی حاصل نہ ہوتے تھے، بلکہ مغلوب قبائل کے افراد قتل و قید کے باعث کم ہو کر ان کے معاشی دباؤ کو بھی کم کر دیتے تھے۔ یہ لوٹ مار صرف چراگا ہوں اور چشموں پر قبضہ کی غرض سے نہ کی جاتی تھی، بلکہ تجارتی کاروانوں کو لوٹ کر ان کے سامان پر قبضہ کرنے کو بھی عرب کی معاشرت کا ایک کثیر الوقوع واقعہ خیال کیا جاتا تھا۔ قریش اور دیگر قبائل عرب نے کاروانہائے تجارت کی بسلامتی آمد و رفت کی غرض سے مختلف قبائل سے معاہدے بھی کئے تھے [۱۲] اور اس کے علاوہ بعض مہینوں میں قتل و غارت گری کو حرام قرار دے دیا گیا تھا مگر ان ”اشہر حرم“ کی بھی بعض اوقات بے حرمتی کرنے میں جذبہ جنگ مانع نہ آتا تھا [۱۳]۔ یہی وجہ تھی کہ عام تاجروں کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں کے اسباب تجارت بھی بازاروں میں اسی وقت بحفاظت آ سکتے تھے جب ان کی بار برداری اور صیانت کی ضمانت قرب و جوار کے قبائل نے لی ہو [۱۴] تو ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد لاقانونیت جس کا مزاج لامرکزیت اور جس کی معیشت غنائم پر ہو اس میں ذاتی اور اجتماعی حفاظت کے لئے جو طرز رائج ہو گا وہ قبائلی ہوگا۔ یعنی عصبت حکومت و مذہب کی عدم موجودگی میں شخصی اور عمومی صیانت کی بنیاد قبائل کی باہمی عصبت ہی پر ہوگی۔ چنانچہ قبل از اسلام میں معاشرے کی ہیئت ترکیبی قبائلی نوعیت کی تھی۔ یہی عصبت تھی جس کے باعث افراد اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ تصور کر سکتے تھے۔ عرب کی اس قبائلی

عصیت کی اساس اتحاد نسب تھی۔ چنانچہ ایک باپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ایک رقبہ اتحاد میں پروئے ہوئے تھے۔ مرور زمانہ سے ان قبائل کی بھی شاخیں ہو چکی تھیں اور جیسا کہ قدیم مورخین و لغویین نے نشاندہی کی ہے، ان قبائل کے داخلی طبقات مندرجہ ذیل تھے۔

۱۔ شعب: بعید ترین نسبی تعلق مثلاً عدنانی قبائل کے لیے عدنان کا تعلق اور قحطانی قبائل کے لئے قحطان کا نام جس کے زمرے میں تمام عدنانی یا قحطانی قبائل باہم دگر ہم رشتہ ہو جاتے تھے۔

۲۔ قبیلہ: ایک شعب سے تعلق رکھنے والے مختلف نسلی گروہ الگ الگ ٹولیوں میں منقسم ہو جاتے تھے۔ ان میں ہر ٹولی کو ایک قبیلہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً عدنان کی نسل سے تعلق رکھنے والے خاندان متعدد بڑے گروہوں میں منقسم ہوئے جن میں سے ایک کا نام مضر اور دوسرے کا ربیعہ ہے۔

۳۔ عمارۃ: ایک قبیلہ امتداد زمانہ سے مختلف نسلی سلسلوں میں بٹ جاتا تھا۔ ان میں سے ہر سلسلہ کو عمارہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً مضر کا قبیلہ مختلف عمار میں منقسم ہو گیا جن میں سے ایک قریش اور دوسرا بنو غفار تھا۔

۴۔ بطن: عمارہ کی نسلیں مختلف شاخوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہر شاخ کو بطن کہتے تھے مثلاً قریش کی متعدد شاخوں میں سے ایک بنو عبد مناف اور دوسری بنو مخزوم تھی۔

۵۔ فخذ: بطن کے متعدد انساب الگ الگ فخذ کہلاتے تھے مثلاً بنو عبد مناف کے بطن کی نسلیں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے ناموں سے موسوم ہوئیں۔

۶۔ فصیلہ: فخذ کی نسلی تقسیم کو فصیلے کی اصطلاح سے ظاہر کرتے تھے۔ مثلاً بنو ہاشم کی فخذ کی نسلوں میں آل ابی طالب اور آل عباس [۱۵]۔

قبائل کی داخلی تقسیم کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ فصیلہ بھی متعدد خاندانوں میں منقسم تھا اور ہر خاندان کو ایک الگ اُسرہ یا عائلہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مثال کے

طور پر آل ابی طالب کو لیجئے جو علمائے انساب کی اصطلاح میں ایک فصیلہ ہے، یہ خود متعدد
 اُسروں میں منقسم تھا، تاریخ میں ہمیں آل ابی طالب کے اُسروں یا عائلوں میں آل جعفر اور
 آل علی اور آل عقیل کے نام ملتے ہیں۔ [۱۶]

ان طبقات قبائل کے مابین کامل اتحاد اور یک جہتی کا فقدان نظر آتا ہے، یہ تمام
 طبقات بھی باہم دگر دست بہ گریبان رہتے تھے۔ مگر دوسروں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے
 تھے۔ مثلاً ایک عائلہ کے افراد دوسرے عائلے کے افراد کے مقابلے میں، ایک فصیلہ کے
 لوگ دوسرے فصیلے کے لوگوں کے مقابلے میں ایک فخذ سے تعلق رکھنے والے فصیلے دوسرے
 فخذ کے فصیلوں کے مقابلے میں ایک عمارہ کے بطون دوسرے عمارہ کے بطون کے مقابلے
 میں اور ایک قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے مقابلے میں متحد ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک
 شعب کے قبائل دوسری شعب کے قبائل کے مقابلے میں ایک ہو جاتے تھے اور تمام عرب
 غیر عرب کے خلاف متحد ہو جاتے تھے۔ عربوں کا قول تھا کہ انا و اخی علی ابن عمی و
 انا و ابن عمی الغریب [۱۷]

جب عصبیت کا مدار قبائل پر ہو اور ملک میں ایک قسم کی لاقانونیت کا عمل دخل ہو تو
 ہر قبیلہ کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنی قوت میں اضافہ کرے۔ یہ اضافہ قوت کثرت تعداد ہی سے
 ممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنی تعداد بڑھانے کا کوشش میں رہتا تھا اور کثرت
 تعداد انتہائی فخر کی بات خیال کی جاتی تھی۔ ایک جاہلی شاعر انیف بن حکیم بہانی کہتا ہے۔

ابی لهم ان يعرفوا الضیم لهم

بنو نائق كانت کثیرا عیالها [۱۸]

کثرت اولاد سرداری کے لوازمات میں محسوب ہوتی تھی اور اس مقصد کے
 حصول کی غرض سے تعدد ازدواج اور تہنسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے مختلف طریقے رائج
 تھے [۱۹]۔ نکاح کا مقصد اغلباً تولید ہوتا تھا۔ اسی لئے عربوں میں ماں کا بڑا اونچا مقام تھا
 اور جب تک عورت اس مقام پر نہ پہنچتی تھی معاشرہ میں اسے امتیازی حیثیت نہ حاصل ہوتی

تھی مگر بیٹوں کی ماں بنتے ہی اس کے شرف و اعزاز میں اضافہ ہو جاتا تھا جس عورت کے متعدد بیٹے ہوتے تھے اسے بڑی عزت حاصل ہو جاتی تھی [۲۰]۔ تولید کے علاوہ بھی کثرت تعداد کے حصول کے متعدد طریقے رائج تھے۔ ہم ذیل میں ان کی کسی قدر تفصیل درج کرتے ہیں۔

۱۔ حلف بین القبائل والا جانب: مختلف قبائل آپس میں پیمانہ وفا باندھتے تھے اور یوں ایک دوسرے کے مدد و معاون بن جاتے تھے۔ اس پیمانہ بندی میں اس امر کی تخصیص نہ تھی کہ حلیف قبائل کا تعلق کسی مخصوص نسلی گروہ سے ہو مثلاً دونوں قبیلے عدنانی ہوں یا قحطانی یا دونوں کا تعلق مضر سے ہو یا ربیعہ سے۔ قبائل کے مابین اس قسم کے معاہدوں کے علاوہ غیر عرب اقوام جو سر زمین عرب میں آ کر بس جاتی تھیں ان سے بھی عرب قبائل معاہدے کر لیتے تھے اور یوں ان کے درمیان ایک رشتہ مودت و اتحاد پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یثرب کے یہود اوس اور خزرج کے معاہدہ اور حلیف تھے۔ اس عقد مخالفت کی حیثیت اجتماعی تھی یعنی ایک قبیلہ یا افراد کا گروہ دوسرے قبیلے یا افراد کے گروہ کا حلیف و معاہدہ ہوتا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طریقہ تھا کہ ایک فرد کسی دوسرے فرد کا یا پورے قبیلے کا حلیف بن جاتا تھا۔ ایسے حلیف جو اپنی حفاظت و صیانت کی غرض سے کسی طاقتور قبیلے سے معاہدہ کر لیتے تھے عموماً یا تو خود اسی قبیلے کے اسیر ہوتے تھے اور آزادی کے بعد اس کے معاہدہ بن جاتے تھے یا پھر کسی دوسرے قبیلے کی گرفت میں ہوتے تھے اور معاہدہ قبیلے کا کوئی فرد انھیں آزاد کر دیتا تھا۔ ان لوگوں میں ایسے آزاد فرد بھی شامل ہوتے تھے جو کسی وجہ سے اپنے قبیلے سے الگ ہو کر کسی دوسرے قبیلے کی پناہ میں آ کر ان کے جوار یا پڑوس میں بس جاتے تھے مثلاً حضرت یاسر بن عامر جو یمن کے قبیلہ کہلان سے تعلق رکھتے تھے مکہ آ کر بنو مخزوم کے حلیف ہو گئے تھے اور وہ اور ان کی اولاد بنو مخزوم ہی کے افراد میں محسوب ہوتے تھے [۲۱]۔

۲۔ استلحاق: اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی شخص کو اپنے نسب میں داخل کر لیتا

تھا۔ اس طور سے یہ نیا شخص اس کے خاندان کا فرد بن جاتا تھا۔ ایسے شخص کو مُسْتَلْحَق اور دَعی کہتے تھے۔ اور جو شخص اسے اپنے خاندان میں شامل کرتا تھا اسے مُسْتَلْحَق کہا جاتا تھا۔ مُسْتَلْحَق اور دَعی کبھی غلام، قیدی یا مولیٰ بھی ہوتا تھا۔ اس صورت میں اسے مُسْتَلْحَق کا مولیٰ کہتے تھے اور اسے اسی کی جانب منسوب بھی کرتے تھے۔ عرب جاہلیہ میں ایسے ادعیاء کی کمی نہ تھی۔ یہ ادعیاء اس بات کے بھی مجاز ہوتے تھے کہ دوسروں کو اپنا مُسْتَلْحَق اور دَعی بنالیں۔ چنانچہ زیر نظر دور میں بنو خلیج کا پتا چلتا ہے۔ جو قریش کے ادعیاء تھے اور خود ان بنو خلیج کا دَعی ابن حصرمہ تھا۔ یہ استلحاق انفرادی کے علاوہ اجتماعی بھی ہوتا تھا اور پورا قبیلہ بطن یا فخذ رشتہء استلحاق میں منسلک ہو جاتا تھا۔ استلحاق عموماً اس صورت میں وجود میں آتا تھا کہ ایسا گروہ کسی قبیلہ میں آ کر مقیم ہو جاتا تھا یا پھر اپنے دشمنوں کے خلاف ان سے استمداد کرتا تھا۔ ایسے ادعیاء عموماً اپنے مُسْتَلْحَق کے خاندان کے افراد سمجھے جاتے تھے اور صریح کی طرح اپنے مُسْتَلْحَق کی وفات کے بعد میراث کے حقدار ہوتے تھے۔ [۲۲]

۳۔ مواخاہ: یہ بھائی چارہ کبھی افراد کے مابین اور کبھی قبائل کے درمیان ہوتا تھا۔ رشتہء مواخاہ استوار کرنے کا بھی یہی مقصد ہوتا تھا کہ کمزور افراد اور قبائل کو حامی اور محافظ مل جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حامی اور محافظ قبائل و افراد کی عددی قوت میں اضافہ ہو۔ یوں مواخاہ بیک وقت دو فائدوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ [۲۳]

۴۔ استرقاق: غلامی کی تاریخ انسانی تہذیب کی تاریخ کی طرح نہایت قدیم ہے۔ قدیم ترین انسانی گروہ کی تاریخ جو ہمارے سامنے آئی ہے اس میں غلامی کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے۔ حمورابی کے سنگی لوح آئین میں بھی غلام کا ذکر اور اس کی معاشرتی حیثیت سے متعلق واضح اشارے ملتے ہیں۔ یونان کی شہری ریاستوں میں غلام کا وجود معاشرے کے ایک قائم بالذات طبقے کی حیثیت سے ملتا ہے۔ اسی طرح رومیوں کے معاشرہ میں بھی غلاموں کی کثرت اور ان کی رنج و مشقت کی زندگی کی طویل داستانیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں۔ ایران و ہند کے قدیم تہذیبی عناصر کے اجزائے ترکیبی میں بھی غلام کا وجود

شامل ہے۔ یہ غلام اجنبی اقوام سے جنگ، اغوا یا بردہ فروشی کے ذریعہ حاصل کئے جاتے تھے۔ خود اپنی قوم کے افراد کو بھی قرض کی نادہندگی یا کسی جرم کی پاداش میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا رواج موجود تھا۔ فتوحات کی کثرت سے غلاموں کی کثرت بھی ہوئی اور جب فتوحات کے دھارے خشک پڑنے لگے تو بردہ فروشی نے غلاموں کی نئی کھپیوں کی فراہمی اپنے ذمہ لی۔ یہ غلام زراعت، تجارت و صنعت کے علاوہ گھریلو کاموں کی انجام دہی پر مقرر کئے جاتے تھے۔ بوقت ضرورت ان سے جنگوں میں بھی کام لیا جاتا تھا۔ [۲۴] عرب قبل از اسلام میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ یہاں جو غلام موجود تھے وہ ان تمام معلوم ذرائع سے حاصل کئے جاتے تھے جو اس عہد کی متمدن اقوام میں رائج تھے۔ بردہ فروشی اور اسیران جنگ کے ذریعہ جو غلام ہاتھ آتے تھے وہ لازماً غیر عرب ہی نہ ہوتے تھے بلکہ ان میں عرب کے مختلف قبائل کے افراد کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ افراد مغلوب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح اغواء کر کے بھی بھولے بھٹکے اور تنہا سفر کرنے والوں کو غلام بنانے کا رواج تھا۔ یہ لوگ جو کسی جرم کی پاداش میں اپنے قبیلے سے ذات باہر کر دیئے جاتے تھے اور جنہیں خلیج [۲۵] کہا جاتا تھا، اگر چالاک لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے تو انہیں بھی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ان غلاموں سے جنگ میں بھی کام لیا جاتا تھا اور ایسی صورت میں انہیں مال غنیمت سے کوئی حصہ نہ ملتا تھا بلکہ ان کا حصہ ان کے آقا کو ملتا تھا [۲۶] لیکن عرب کے قانون عربی کی رو سے غلام عموماً جنگوں میں حصہ لینے سے احتراز کرتے تھے [۲۷]۔ ایسے اسیران جنگ جو فاتح قبائل کے ہاتھ آتے تھے ان کے متعلق یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ انہیں گرفتار کرنے والے ان کے بال کاٹ کر اپنے ترکش میں رکھ لیتے تھے اور جب تک ایسے لوگ اپنی آزادی خرید نہ لیں ان کے بال کو ان کے گرفتار کنندہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے [۲۸] اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام کی طرح عرب کے لوگ باندیوں سے شادیاں بھی کرتے تھے اور ان سے جو اولاد ہوتی تھیں انہیں بھی غلام ہی سمجھا جاتا تھا [۲۹] اگر پرستار زادہ کوئی کارنمایاں انجام دیتا یا پھر اس کا آزاد باپ اپنی کسی دوسری مصلحت کے پیش نظر اسے آزاد

کر کے اپنے بیٹے کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا تو ایسے بیٹوں کی حیثیت میں آزاد ماؤں کی اولاد سے کوئی فرق نہ ہوتا تھا [۳۰]۔

اس بیان سے جو نقش اُبھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل عرب میں بقاء اور جہد للحمیات کی غرض سے یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنی تعداد بڑھائے۔ تعداد میں اضافے کے کئی طریقے رائج تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مخالف اور معاہدہ کر لیتا تھا۔ اور بوقت ضرورت اس کی نصرت و اعانت پر اعتماد کرتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ استلحاق کے ذریعہ کسی گروہ، فرد، عربی، غیر عربی، آزاد یا غلام کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ اور یوں نہ صرف یہ کہ ایسے افراد دست بردا غیار سے محفوظ ہو جاتے تھے بلکہ خود ان قبائل کو یک گونہ ان کی شمولیت سے تقویت پہنچتی تھی۔ یہی ضرورت گویا طریقہ ولاء کی اساس تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی اور وہ یہ کہ ایسے ملک میں جہاں کوئی منظم حکومت نہ ہو اور جو شدید قسم کی لامرکزیت کا شکار ہو ان لوگوں کی جان و مال کیسے محفوظ رہے، جو یہاں کسی ضرورت یا کسی مجبوری کے تحت آرہیں۔ اس لئے بھی یہ امر ضروری تھا کہ ان اجانب کو عرب کے معاشرے میں مدغم کرنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ اس غرض سے یہ طریقہ رائج کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو موالات کے طریقہ پر کسی قبیلے کا رکن بنا لیا جائے اور یہ طریقہ ادغام اغیار جیسا کہ آج کی دنیا میں رائج ہے اس عہد میں بھی جاری تھا۔ [۳۱]

یہ نظام موالات جو عرب میں رائج کیا گیا تھا بلاشبہ کوئی نیا نظام نہ تھا، بلکہ اس عہد میں قریب قریب ہر قوم کو کم از کم غیر ملکی باشندوں اور ملک میں مفتوح، مغلوب اور آزاد شدہ غلاموں کے مسائل درپیش تھے۔ مگر دنیا کی مہذب اقوام نے ان مسائل کو کس انداز میں حل کیا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ قدیم اہل ہند نے مفتوح و مغلوب اقوام کو جو غیر آریائی تھیں، عام انسانی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ انھیں شدر یا اچھوت کہا جاتا تھا اور معاشرے کے سب سے نچلے طبقے میں وہ محسوب کئے جاتے تھے۔ حکمراں نسل کی خدمت گاری اور غلامی ان کا نوشتہ تقدیر تھی۔ اسی طرح اہل یونان اور ان کے

جانشین اہل روم نے اپنے زیر نگیں غیر اقوام کو کسمپرسی کی حالت میں رکھا۔ ان کی حیثیت آزاد غلام (Libertine) سے زیادہ نہ تھی اور وہ زندگی کی ان تمام سہولتوں سے قریب قریب محروم تھے جو یونان و روم کے عام شہریوں کو حاصل تھیں۔ یہی حال دنیائے قدیم کے تہذیبی گہوارے ایران کا بھی تھا، جہاں غیر اقوام غلاموں کے درجے میں رکھی جاتی تھیں اور نسل ایرانی سے ہمسری اور ہم چشتی کی جرأت بھی جرم سمجھی جاتی تھی [۳۲]۔ یہ حکمت عملی جو ہند قدیم، یونان و روم اور ایران قدیم میں غیر اقوام سے متعلق ہمیں یکساں طور پر بروئے کار نظر آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے قدیم فلاسفہ نے انھیں یہ نظریہ عطا کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں انھیں ایک الوہی تقدس حاصل ہے اور انھیں ان لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ [۳۳]

عرب جاہلیہ کی یہ محرومی کہ اس میں کوئی ایسا مفکر نہ پیدا ہوا جو نظم مملکت کے جابرانہ اصول کو عین فطرت اور فلسفہ سیاست کو مبنی بر انصاف قرار دینے میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، دراصل اس کے حق میں رحمت ثابت ہوئی اور شاید ملک کی لامرکزیت کو بھی اس میں یک گونہ دخل تھا کہ سرزمین عرب کے تقدس کا ترانہ ان کے لبوں پر شعر بن کر نہ اُبھرا اور نسل سامی کی برتری ان کی سیاست کاری کا فلسفہ نہ بن سکی۔ ایسے نظریہ ہائے حیات جو قوموں میں تنگ نظری اور لوگوں کے ذہنوں میں تنگی پیدا کرتے ہیں، ان سے عرب کے اذہان خالی اور ان کے افکار عاری تھے۔ اسی لئے ان میں ذہنی اعتبار سے بڑی وسعت اور فکری حیثیت سے بڑی سادگی تھی۔ غیر عرب یا آزاد کردہ غلام، اسی لئے جب اس معاشرے میں در آئے تو انھیں عربوں نے اپنے معاشرے میں مدغم کر لیا اور یہ ادغام ایسا مکمل تھا کہ اس کے بعد عرب و غیر عرب کی تمیز نہ رہی اور اس سرزمین میں جو بھی آیا وہ عرب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یمن کے اسرہ حاکمہ ابنائے احرار [۳۴] اور حجاز کے یہود [۳۵] قبائل کے سوا تمام غیر عرب آباد کار، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس طور سے باہم مل جل گئے تھے کہ عرب کے سوا یہاں کوئی اور نہ بستا تھا۔

مختصر یہ کہ عربوں نے غیر عربوں اور ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو اس کی مرضی سے اپنے میں مدغم کرنے نیز افراد کو اپنی حسب منشاء کسی قبیلے سے منسلک ہو جانے کی غرض سے نظام ولاء رائج کیا اور یوں اس محدود معاشرے میں جو قبائلی نوعیت کا تھا، یک گونہ وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس پیمان ولاء سے وابستہ دونوں ہی فریقوں کو فائدے پہنچے۔ وہ افراد جو کسی قبیلے سے موالات کا رشتہ قائم کرتے تھے، ان کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت اور جامیوں کی ایک جماعت مل جاتی تھی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایسے افراد کو اپنا مولیٰ بنا لیتے تھے، انھیں اپنی تعداد بڑھانے اور اپنے حریفوں کے مقابلے میں طاقت بہم پہنچانے کا موقع مل جاتا تھا۔

عربی زبان میں ولاء کے جن لغوی مفاہیم سے بحث کی گئی ہے (دیکھئے اس مجموعہ میں شامل مقالہ ”لفظ مولیٰ کی لغوی واصطلاحی تشریح“) وہ درحقیقت ایسے مجازی معنی ہیں جن میں یہ لفظ اور اس کے مختلف مشتقات استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اس استعمال کی اساس، ظاہر ہے، عرب جاہلیہ کے معاشرے کے مختلف پہلو ہیں اور انھیں پہلوؤں کی عکاسی ان مجازی معانی سے ہوتی ہے اسی لئے آیات قرآنی، احادیث نبویٰ اور اشعار عرب میں ان تمام استعمالات سے متعلق شواہد موجود ہیں لیکن ان تمام معانی میں سے مولا کے لفظ کو عمومیت کے ساتھ جن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ مولیٰ القرباب والولادت: (رشتہ و نسب کا مولیٰ)

۲۔ مولیٰ الحلف والیمین: (عہد و پیمان کا مولیٰ)

۳۔ مولیٰ النعمت: (احسان کا مولیٰ)

ان تینوں اقسام کی کسی قدر تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:-

۱۔ مولیٰ القرباب والولادت: نسب و نسل سے قائم ہونے والی قرابت کا

دائرہ عرب کے معاشرے میں بڑا وسیع تھا۔ دنیا کی شاید ہی کسی قوم نے اپنے شجرہ نسب کی

حفاظت میں اتنا اہتمام کیا ہو جتنا عربوں نے کیا ہے۔ عہد جاہلیت میں عربوں کے علوم و

فنون کا دائرہ چنداں وسیع نہ تھا مگر ان کے جو ابتدائی نقوش بھی ان کی لوح ذہن پر مرتسم ہوئے ان میں علم انساب کے واضح خدوخال نظر آتے ہیں۔ صدر اسلام میں بھی اس علم کی جانب خصوصی توجہ مبذول کی گئی اور اس کی تعلیم و تعلم کو بڑی اہمیت دی گئی۔ علم انساب کی یہ اہمیت دراصل اس لئے تھی کہ اسی کے ذریعہ نسلی نجابت اور نسبی رشتوں کی حفاظت و صیانت ممکن تھی [۳۶] اسی نسب کے محور پر عرب جاہلیت کی معاشرتی زندگی گردش کرتی تھی اور یہی رشتے اس کے سماج کے تانے بانے تھے۔ چنانچہ بوقت ضرورت اس رشتہ کے ناطے سے یہ لوگ ایک دوسرے سے استمداد کرتے اور بوقت مفاخرت ان تعلقات پر فخر کرتے تھے۔ وہ مخالفت و موالات جو اس طور سے وجود میں آتی تھی دوسری تمام اقسام حلف و ولاء سے زیادہ قوی اور موثر ہوتی تھی۔ اسی لئے چچا زاد بھائی کو مولیٰ کہا جاتا تھا جو افراد کے مابین قریب ترین رشتہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے موالی کو سہولت اداء کی غرض سے دو درجوں یا دو قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ ایک ”مولیٰ قرابت“ اور دوسرا ”مولیٰ ولادت“۔ تفصیل ان دونوں قسم کی ولاء کی ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔

(۱) مولیٰ قرابت: یہ قرابت شادی اور نکاح کے ذریعہ قائم ہوتی تھی۔ اسلام سے قبل عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ ایک فرد شادی بیاہ کے ناطے سے کسی غیر قبیلہ کا مولیٰ بن جاتا تھا۔ یہ ولاء جو ازدواج کے تعلق سے وجود میں آتی تھی اس میں قبیلہ کے صریح اور غیر صریح دونوں ہی افراد شامل ہوتے تھے۔ اس طور سے داماد، خسر، سالے ایک دوسرے کے موالی بن جاتے تھے۔ [۳۷]

(ب) مولیٰ ولادت: ایک مورث اعلیٰ کی نسل میں شامل افراد جو ابنائے عم (چچا زاد بھائی) ہوتے تھے ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے تھے۔ یہ ولاء خون کے رشتہ سے وجود میں آتی تھی اور اس میں لوگوں کا اتحاد اور اس سے ان کی وابستگی اسی خونی رشتہ کے باعث ہوتی تھی۔ چنانچہ دو بھائیوں کی اولاد اور ان سے اوپر نسب بعد کے تعلق سے دو خاندانوں کا نسلی اتحاد بھی ولاء کے انعقاد کا باعث ہوتا تھا اور یہ افراد ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے

تھے۔ مثلاً بنو ہاشم و بنو امیہ جو عبد مناف کی اولاد میں تھے باہم رشتہ موالات میں منسلک تھے اور ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے تھے [۳۸]۔ چنانچہ عتبسی ہاشمی بنو امیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

مہلا بنی عمنا مہلا موالینا

لاتنبشو ایننا ماکان مدفونا [۳۹]

(اے ہمارے چچا زاد بھائیو! اے ہمارے موالی! نرمی اختیار کرو اور ان پرانی عداوتوں کو از سر نو زندہ نہ کرو جو ہمارے سینوں میں دفن ہو چکی ہیں)

اس طرح قریش اور بنو غفار کہ ان کا مورث اعلیٰ کنانہ ہے بنو اعمام اور موالی ہوئے [۴۰]۔ ایسے موالی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔

۲۔ مولیٰ الحلف والیمین: بعض وجوہ کی بناء پر کوئی شخص کسی غیر قبیلہ کے

فرد سے معاہدہ کر لیتا تھا اور اس پیمان بندی کے ذریعہ وہ اس قبیلہ کا مولیٰ بن جاتا تھا۔ ایسے شخص کو مولیٰ الحلف یا مولیٰ الاصطناع کہا جاتا تھا۔ یہ موالات متعدد طریقوں سے وجود میں آتی تھی۔ کبھی مخالفت یعنی باہمی عہد پیمان سے، کبھی مخالفت یعنی کسی فرد کے کسی قبیلہ میں ایک عرصہ تک قیام کرنے کے باعث اور کبھی ملازمت یعنی کئی پشتوں سے تعلقات کے نتیجہ میں ایک فرد کے کسی قبیلہ کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے سبب سے، ولاء کا انعقاد ہو جاتا تھا [۴۱] ابولکیر بن عبدیاللیل حضرت عمر فاروقؓ کے دادا نفیل بن عبدالعزی کے حلیف اور اس رشتہ سے ان کے مولیٰ تھے [۴۲] اور یہود یثرب مخالفت و ملازمت کے باعث اوس و خزرج کے مولیٰ بن گئے تھے [۴۳] ان موالی کے حقوق کا تعین بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی موت کے بعد صلبی وارث نہ ہونے کی صورت میں ان سے موالات کرنے والا ان کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر یہ لوگ مارے جاتے تو ان کے دیت بھی ان سے موالات کرنے والا وصول کرتا تھا [۴۴]۔ حقوق و فرائض میں انہیں مساوی سمجھا جاتا تھا اور یہ اپنے موالات کنندہ خاندان میں شادی بیاہ بھی کرتے تھے [۴۵]۔ اور یوں مولیٰ الحلف والیمین کے

ساتھ ساتھ یہ مولیٰ القرابت بھی بن جاتے تھے۔ عبداللہ بن جحش اور عبید اللہ بن جحش بنو امیہ کے سردار ابوسفیان بن حرب کے مولیٰ الحلیف تھے۔ عبید اللہ کا نکاح ابوسفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ سے ہوا تھا [۴۶]۔ اس موالات میں جہاں قید نسل نہ تھی وہیں قید مذہب بھی نہ تھی۔ اسی لیے رشتہ ولاء میں بت پرست، یہود، نصاریٰ بھی منسلک نظر آتے تھے [۴۷]۔

۳۔ مولیٰ النعمت: حسن کارکردگی کے باعث یا کسی اور سبب سے غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ اگر غلام اسیر جنگ ہوتا تو اُسے آزاد کرتے وقت اس کی پیشانی کا بال کاٹ کر اپنے ترکش میں رکھ لیتے اور اُسے آزاد کر دیتے تھے۔ ایسے شخص کو ذلیل سمجھتے اور فخر یہ اس کا اظہار اشعار میں بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی آقا یہ وصیت کرتا کہ اُس کی وفات کے بعد اس کا غلام آزاد متصور ہوگا۔ اس طریقہ کو تدبیر اور ایسے غلام کو مدبر کہتے تھے۔ اپنے آقا کی موت کے بعد یہ غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آزاد مرد اور باندی کے تعلق زنا شوقی سے پیدا ہونے والی اولاد بھی غلام ہی ہوتی تھی۔ مگر اُسے بھی آزاد کئے جانے کا رواج عام تھا۔ عمار بن یاسر [۴۸] کے والد آزاد اور ماں سمیہ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کی باندی تھی۔ چنانچہ عمار بھی اس وقت تک آزاد نہ ہوئے جب تک کہ ان کی ماں کے آقا نے انہیں آزاد نہ کر دیا۔ آزادی غلام کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ غلام اپنی آزادی خرید لیتا تھا اور ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کے بعد وہ آزاد ہو جاتا تھا، اس غلام کو مکاتب اور اس آزادی کے طریقے کو مکاتب کہتے تھے۔ ان تمام طریقوں سے آزادی حاصل کرنے والے افراد کو معاشرے میں شامل کرنے کے لیے یہ طریقہ رائج کیا گیا تھا کہ انہیں اپنے آزاد کنندہ یعنی سابق آقا کی ولاء حاصل ہو جاتی تھی اور یوں وہ بے یار و مددگار نہ رہتے تھے بلکہ ان کی پشت پر ایک ایسی طاقت ہوتی تھی جو بوقت ضرورت ان کی ناصر و حامی ہوتی اور انہیں ظلم و ستم سے محفوظ رکھتی تھی۔ عموماً یہ ولاء، جو سابق آقا کو اپنے سابق غلام کی ملتی تھی، ایک موروثی حق متصور ہوتی تھی اور نہ صرف یہ کہ آزاد کنندہ اور آزاد شدہ افراد ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے بلکہ اُن کے خاندان کو پشتہا پشت تک ایک دوسرے کا مولیٰ کہا جاتا تھا [۴۹]۔

چنانچہ صُحیح جو ابو حنیفہ سعید بن عاص بن امیہ کے مولیٰ تھے، سعید کے بعد اس کے بیٹوں کے اور اُن کی اولاد سعید کے پوتوں کی مولیٰ تھی۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ سابق آقا ایسے مولیٰ کی ولاء کسی دوسرے شخص کی جانب منتقل کر دیتے تھے اور یوں یہ موالات ایک نئے خاندان میں قائم ہو جاتی تھی۔ مکاتبت کی صورت میں اگر رقم کتابت غلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرد اداء کرتا تھا تو آزادی کے بعد ولاء آزاد کنندہ سابق آقا کے بجائے زر کتابت ادا کرنے والے شخص کو حاصل ہو جاتی تھی۔ زر کتابت اگر آزادی حاصل کرنے والا شخص اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم سے اداء کرتا تو ایسی صورت میں کبھی کبھی وہ سابق آقا سے رشتہ موالات نہ قائم کرتا تھا۔ کبھی سابق آقا خود اس بات کا اعلان کر دیتا تھا کہ وہ حق ولاء سے دست بردار ہوتا ہے۔ ایسے آزاد شدہ شخص کو سائبہ کہتے تھے اور اُسے پیمان ولاء باندھنے کی آزادی ہوتی تھی اور اس کے ترکہ سے سابق آقا کو کچھ نہ ملتا تھا [۵۰]۔ ایسے ہی سائبہ سالم [۵۱] مولائے ابو حذیفہ [۵۲] تھے۔ وہ ابو حذیفہ کی بیوی بٹینہ کے اصطرخی غلام تھے جنہوں نے انہیں سائبہ آزاد کر دیا تھا۔ موالی حصول آزادی کے بعد بھی معاشرے میں دیگر آزاد افراد سے ایک طبقہ کمتر محسوب ہوتے تھے اور آزاد و غلام کے درمیانی طبقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ اس حیثیت سے آزاد تھے کہ انہیں فروخت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس اعتبار سے وہ آزاد اشخاص سے فروتر تھے کہ نکاح و میراث میں آزادوں کی طرح انہیں آزادی عمل نہ حاصل تھی۔ موالی کسی آزاد عورت سے شادی نہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان کی دیت آزادوں کی دیت کے نصف کے بقدر تھی۔ گویا آزادی کے بعد بھی انہیں غلام ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر اُن پر قصاص واجب ہوتا تو آزادوں کے مقابلہ میں نصف دیت کی ادائیگی پر پابند کیے جاتے تھے۔ ایسے موالی کی موت کے بعد ان کے سابق آقا اور حال موالی ان کے وارث بھی ہوتے تھے۔ انہیں موالی نعمت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ سابق آقا ایسے موالی کے وارث ہوتے تھے مگر خود یہ اپنے آقاؤں کے وارث نہ ہو سکتے تھے۔ [۵۳]

حاصل بحث یہ ہے کہ عرب جاہلیت کا معاشرہ دو طبقوں میں منقسم تھا۔ ایک آزاد

اور دوسرا غلام۔ آزادوں کا طبقہ دو ذیلی طبقات پر مشتمل تھا: صریح اور غیر صریح۔ صریح تو وہ تھا جس کا قبیلہ متعلقہ سے نسلی تعلق ہوتا تھا اور بزرگ قبیلہ سے خونی رشتہ رکھنے کی وجہ سے افراد قبیلہ سے اس کا تعلق خون کا ہوتا تھا۔ مثلاً حرب بن امیہ اور بوسفیان بن حرب بنو امیہ کے صریح افراد تھے اور اس خاندان کے مورث اعلیٰ امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں تھے۔ اسی طرح بنو عبد مناف اور قریش سے انہیں خونی رشتے کی بناء پر انتساب تھا۔ عبد اللہ بن جحش اور عبید اللہ بن جحش مخالفت کے ناطے سے حرب اور بوسفیان سے وابستہ تھے۔ اسی لیے بنو امیہ اور بنو عبد مناف و قریش سے ان کی وابستگی ان بنیادوں پر نہ تھی جن پر ان کے حلفاء۔ حرب و بوسفیان کی تھی۔ اور وہ بنو امیہ، بنو عبد مناف اور قریش کے غیر صریح افراد تھے۔ ان قبائل میں ان کی حیثیت صریح افراد سے کم تر تھی۔ گو جملہ حقوق و فرائض میں وہ ان کے مساوی محسوب ہوتے تھے۔ صریح و غیر صریح دونوں ہی کی حفاظت جان، صیانت مال اور حمایت کی خاطر قبائل کی رگ انتقام پھڑک اٹھتی تھی اور ان کی تمام قوت عمل اس نقطہ پر مرکوز ہو جاتی تھی کہ اس کا انتقام لینا اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنا ان کا انفرادی فریضہ بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ جس طرح افراد قبائل اپنے بھائی، بھتیجے اور خون کے رشتے سے وابستہ افراد کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اسی طرح وہ اپنے ان موالی کی خاطر بھی اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کو داؤ پر لگانے سے دریغ نہ کرتے تھے [۵۴]۔ مگر فی الجملہ صریح کے مقابلہ میں غیر صریح یا مولیٰ کو کسی قدر کمتر حقوق حاصل ہوتے تھے۔ مثلاً آزاد کے مقابلہ میں مولیٰ کی دیت نصف ہوتی تھی۔ ارتکاب جرائم کی صورت میں اس پر جو قصاص لازم آتا تھا وہ بھی آزاد کے قصاص سے نصف ہوتا تھا۔ اگر اس کی صلیبی اولاد نہ ہوتی تو اس کے تمام ترکہ کا حق دار اس کا سابق آقا اور حال مولیٰ ہوتا تھا اور صلیبی اولاد کی موجودگی میں اُسے ترکہ کا ایک ثلث ملتا تھا۔ اسی حقیقت کی عکاسی ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے:

”عرب میں بنو جنبی آ کر سکونت گزریں ہو جاتے ان کو، ”مولا“ کا نام دیا جاتا

تھا۔ عرب اور خاص کر مکے والوں کے مولیٰ کے ساتھ یونان کے مقابلہ میں کم سختی کا سلوک

ہوتا تھا۔ چنانچہ ان پر کوئی خصوصی محصول عائد نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کو اور ان کے سرپرستوں کو جملہ شہری حقوق حاصل رہتے تھے۔ مساوات کی حد یہ تھی کہ اجنبی اور ان کے سرپرست دونوں کے لیے ایک ہی لفظ مولیٰ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ تحدید بدامتہ پائی جاتی تھی کہ کوئی اجنبی متوطن کسی اور نئے اجنبی کو اپنا مولا بنانے کا اور اپنی سرپرستی میں لینے کا مجاز نہ تھا۔ اس پابندی سے قطع نظر ہر اجنبی متوطن اپنے سرپرست کے خاندان کا ایک رکن بن جاتا اور اُسے وہ سب شہری حقوق حاصل رہتے جو کسی اصلی شہری کو حاصل تھے۔ البتہ نئے اجنبی کو اپنی پناہ میں لینے سے پہلے اُسے خود اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی۔ اصل میں عرب یہ چاہتے تھے کہ اوروں کو اپنا لیں اور عرب بنا ڈالیں۔ اس کے برخلاف یونانیوں کو ان کے فلاسفہ نے کہہ رکھا تھا کہ قدرت ہی کا یہ منشاء ہے کہ اجنبی یونانیوں کے غلام بنیں۔ [۵۵]

حواشی

[۱] القرآن، سورۃ ابراہیم آیت ۳۷۔

[۲] جنوب مغربی ایشیا میں واقع ملک عرب جزیرہ نما ہے اور اس کے تین سمت سمندر اور چوتھی سمت خشکی ہے۔ مگر اہل عرب اسے عموماً جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ اس کے حدود اربعہ کی تحدید یوں کی گئی ہے کہ مغرب میں بحر احمر (Red Sea) مشرق میں خلیج فارس و بحر عمان (Persian Gulf & Sea of Oman) جنوب میں بحر ہند (Indian Ocean) اور شمال میں بادیہ شام (The Syrian Desert) ہے۔ تمام ملک میں پہاڑوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ سب سے طویل سلسلہ کوہ جبل السراة ہے جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ جا بجا بڑے بڑے صحرا ہیں۔ سب سے بڑا صحرا شام و عرب کا ریگستانی میدان ہے جو بادیہ شام یا بادیہ عرب کہلاتا ہے۔ دوسرا ریگستان یمن، عمان اور یمامہ کے درمیان واقع ہے، جسے دہنا

صحرائے اعظم یا الربع الخالی کہتے ہیں۔ پورے ملک میں کوئی دریا نہیں، البتہ پہاڑی چشمے ہیں اور کہیں کہیں کنویں بھی ہیں۔ کبھی کبھی یہ چشمے پھیل کر مصنوعی جھیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آب و ہوا کے لحاظ سے پورا ملک گرم ہے۔ میدانوں میں بادِ سموم چلتی ہے۔ سردیوں میں کسی قدر بارش ہوتی ہے، جس سے گھاس اگ آتی ہے ایسے مقامات کو بطور چراگاہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موسم میں راتوں کو پانی برف بن جاتا ہے۔ البتہ وہ مقامات جو ساحل سمندر کے قریب ہیں عموماً سرسبز ہیں۔

(The Encyclopaedia of Islam, Leyden 1960 Vol 1, PP 533-534 and

537-539. And the Encyclopaedia Britanica Chicago 1949 Vol 2, P.173.)

[۳] عرب قدیم میں یمن میں جبل سرات کے کوہستانی سلسلوں میں بارش کے پانی کو وادیوں میں ذخیرہ کرنے اور بند باندھنے کا رواج عام تھا۔ ان بندوں میں وہ بند سب سے مشہور تھا جو شہر مآرب کے جنوب میں واقع جبل ابلق نامی دو پہاڑوں کے درمیان باندھا گیا تھا۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں وادی اذینہ ہے۔ بارش کا پانی پہاڑوں اور برساتی نالوں سے بہتا ہوا اس وادی میں جمع ہو جاتا تھا۔ سب سے قریباً ۸۰۰ ق م میں ان دونوں پہاڑوں کے وسط میں سد مآرب کی تعمیر کی گئی۔ یہ بند ایک سو پچاس فٹ لانی اور پچاس فٹ چوڑی دیوار سے عبارت تھا جسے پتھر اور تارکول سے بنایا گیا تھا۔ اس دیوار میں تلے اوپر تیس (۳۰) درتے تھے جن سے پانی بند میں ذخیرہ کیا جاتا تھا حسب ضرورت ان درپچوں کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ بند کے دائیں اور بائیں جانب مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمین کو سیراب کرتا تھا۔ یہ بند یمن کی معیشت کے لئے گویا ریڑھ کی ہڈی تھا۔ اس کی تعمیر، اہمیت اور شکست و ریخت سے عرب قدیم کی بہت سی داستانیں وابستہ ہیں۔ اشعار عرب، اخبار جاہلیہ و نیز قرآن کی سورہ سبا آیات ۱۵، ۱۶ و مابعد میں اس بند کی تعمیر و تخریب کے تذکرے موجود ہیں۔ یمن کے قبائل کے تفرق و تشتت کی داستانیں اسی بند کی تخریب کے گرد گردش کرتی ہیں۔ مورخین قدیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایام حمیر تک یہ بند صحیح سلامت رہا مگر جب ملک میں سیاسی انتشار پیدا ہوا اور بند کی

مقالات تاریخی ۷۷

نگرانی کی جانب سے غفلت برتی گئی تو یہ بتدریج تباہ ہو گیا۔ اس بند کا ایک تہائی حصہ آج بھی موجود ہے بقول حمزہ اصفہانی ظہور اسلام سے چار سو سال قبل یہ بند تباہ ہوا، یا قوت حموی کا بیان ہے کہ یمن پر حبشیوں کے تسلط کے زمانہ یعنی چھٹی صدی عیسوی میں یہ بند تباہ ہوا، اور ابن خلدون کا خیال ہے کہ بند کی تباہی پانچویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں ہمدانی نے سد مآرب کے کھنڈروں کو قریب سے دیکھ کر اس کے حالات اپنی کتاب الاکلیل میں قلمبند کئے۔ انیسویں صدی عیسوی میں فرانسیسی مستشرق ارنو نے مآرب تک پہنچ کر اس کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیا اور ہمدانی کے بیان کی تصدیق کی (جرجی زیدان، العرب قبل الاسلام۔ طبع دارالہلال مصر ۱۹۵۸ء (طبع جدید) ص ۱۷۰-۱۷۸) وسید سلیمان ندوی ارض القرآن طبع دارالمصنفین، اعظم گڑھ ۱۹۲۳ء۔ ج ۱ ص ۲۵۴)

[۴] عرب قدیم کا متمدن ترین اور سب سے زیادہ سرسبز خطہ یمن تھا۔ اہل یمن کے تجارتی تعلقات اہل ہند، اہل ایران اور اہل حبشہ کے ساتھ قائم تھے۔ یہاں ظہور اسلام سے صدیوں پہلے آل سبا کی حکومت قائم ہوئی۔ انھوں نے عرب کے علاوہ بحر احمر کے دوسرے ساحل پر بھی اپنی نو آبادی قائم کی۔ افریقی باشندوں اور فاتحین کے امتزاج سے ایک نئی نسل وجود میں آئی اور سبا کی حکومت کے خاتمہ کے بعد اس نے افریقہ کے اس خطہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ آل سبا کے بعد یمن میں اس خاندان کی ایک اور حکومت آل حمیرا کے نام سے وجود میں آئی۔ ان حکمرانوں کو تبع کہتے ہیں۔ یمن کی خود مختار حکومت کا خاتمہ ۵۲۵ء میں اہل حبشہ کے تسلط سے ہوا۔ یمن پر حبشیوں کی حکومت قریباً ۷۴ سال تک رہی اور ان کے چار حکمرانوں نے یہاں بساط حکومت بچھائی۔ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں حبشیوں کو شکست دے کر ایرانیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا اور ظہور اسلام تک یمن ایرانی سلطنت کا ایک حصہ رہا۔ یہاں ایرانی گورنر حکومت کرتے رہے۔ آخری ایرانی گورنر باذان نے آنحضرت ﷺ کی دعوت قبول کر لی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی یمن اسلام کی عمل داری میں آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں تباہ (آل حمیر) کی حکومت اعیانی تھی بڑے بڑے سرداروں کی جنہیں ملک کہتے تھے ایک مجلس حاکمہ ہوتی تھی حاکمان

ملکوں کی تعداد آٹھ ہوتی تھی اور انھیں مشامہ کہتے تھے۔ حکمران کی وفات کے بعد اس کے بیٹے یا بیٹی کی عدم موجودگی میں انھیں آٹھ ملکوں میں سے ایک کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اور ملک کی خالی نشست مجلس زیرین کے ایک قیل کو ملک بنا کر پُر کر دی جاتی تھی۔ مجلس زیرین میں اسی (۸۰) قیل ہوتے تھے۔ اسی طرح قیل کی خالی اسامی کو اہل البیت میں سے ایک آدمی کو قیل بنا کر پُر کر دیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یمن میں نظام سیاسی کتنا باقاعدہ تھا اور ملک کی انتظامی ساخت کتنی مستحکم تھی (عبدالملک بن ہشام متوفی ۲۱۳ھ۔ السیرۃ النبویۃ۔ طبع مصطفیٰ بابی حلبی، مصر ۱۳۵۵ھ، ج ۱، ص ۱۹-۱۰۳، ۷۱، ۷۲۔ محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ تاریخ الرسل و الملوک طبع دارالمعارف، مصر ۱۹۶۱ء، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۲۳ و ۱۲۸۔ و عزالدین ابن اثیر متوفی ۶۳۰ھ۔ الکامل فی التاريخ، طبع ادارة الطباعة المنیر یہ دمشق ۱۳۲۸ھ، ج ۱، ص ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۰ و ۲۶۵۔ و عبدالرحمن بن خلدون متوفی ۸۰۸ھ۔ العبر و دیوان المبتداء والخیر۔ طبع بولاق، مصر ۱۲۸۴ھ، ج ۲، ص ۶۳، ۶۴، و ابوعلی مرزوقی اصفہانی متوفی ۴۲۱ھ۔ الازمنہ والامکنہ، طبع دائرة المعارف، حیدرآباد دکن ۱۳۳۲ھ، ج ۲، ص ۱۵۳۔

[۵] عراق عرب کے مقام حیرہ میں لخمیوں کی نیم خود مختار حکومت قائم تھی۔ ان حکمرانوں کا تعلق قضاعہ کی شاخ تنوخ سے تھا۔ قضاعہ کو قدیم مورخین نے قبائل یمن میں محسوب کیا ہے، اسی لیے حیرہ کے ان حکمرانوں کو بھی یمنی النسل قرار دیا ہے۔ مگر اب اس غلط فہمی کا ازالہ ہو چکا ہے اور قضاعہ کی شاخ کے تمام قبائل کو معد بن عدنان کی نسل میں شمار کیا گیا ہے۔ تنوخ کے اس خانوادہ کا پہلا حاکم جذیمۃ الابرش تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا خواہر زادہ عمرو بن عدی اس کا جانشین ہوا، اس کا تعلق قضاعہ کی دوسری شاخ لخم سے تھا اس لیے اس کی اور اس کے احفاد کی حکومت و آل لخم کی حکومت، پایہ تخت کی مناسبت سے ملوک حیرہ اور متعدد حکمرانوں کے نام مندر ہونے کی وجہ سے مناذرہ کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ ان سلاطین کے حالات حیرہ کے گرجاؤں کی کتابوں کے علاوہ عرب قبل از اسلام کے اشعار اور ایام عرب کی داستانوں میں محفوظ ہیں۔ حمزہ اصفہانی نے سنی الملوک میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حیرہ پر مناذرہ کے بائیس بادشاہوں نے تین سو چونسٹھ

سال تک حکومت کی، جن میں مشہور عمرو بن عدی (۲۶۸-۲۸۸) منذر بن نعمان اعور (۲۳۱-۲۷۳) منذر بن امراء القیس ملقب بہ ماء السماء (۵۱۰-۵۳۳) عمرو بن ہند (۵۳۳-۵۷۸) اور نعمان بن منذر ابو قابوس (۵۸۵-۶۱۳) ہیں۔ کوفہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع حیرہ کا شہر ان کا پایہ تخت تھا اور عالی شان محلات، شاداب باغات اور نظر فریب نہروں کی وجہ سے اس عہد کا نہایت بارونق شہر سمجھا جاتا تھا۔ بادیہ عراق، نجد و حجاز و بحرین کے عرب قبائل پر منذرہ کے سیاسی اثرات تھے۔ ان قبائل کو اپنا ہموا بنانے کی غرض سے یہ بادشاہ انہیں انعامات سے نوازتے، ان کے شعراء کو پیش قرار صلے دیتے اور ان کے باہمی تنازعات کا تصفیہ کراتے تھے۔ اسی طرح ان کے میلوں اور بازاروں میں اپنے تجارتی مال و اسباب بھی فروخت کی غرض سے بھیجتے تھے۔ (ابن اثیر۔ الکامل فی التاريخ، ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۳ و ابن خلدون، العمر و دیوان المبتدا، والخبر، ج ۲، ص ۲۶۲-۲۷۱)۔

[۶] علمائے انساب کا بیان ہے کہ قحطان کی ایک شاخ کہلان کو کاہنوں نے یہ بتا دیا تھا کہ سدما رب ٹوٹنے والا ہے۔ اس لیے یہ لوگ یمن سے نقل مکانی کر کے شمالی عرب چلے آئے ہیں۔ انہیں کہلانیوں میں جھنہ بن عمرو بن عامر (مزلقیاء) بھی تھا، جو شام کی جانب ہجرت کر گیا۔ اس ہجرت سے قبل یہ لوگ تہامہ میں نہر غسان کے کنارے آباد ہو گئے تھے، اسی لیے وہ غسان کے نام سے موسوم ہوئے۔ مشارف شام میں قیام کے دوران انہیں یہاں کے قدیم آباد کار قبائل قضاء سے لڑائیاں لڑنی پڑیں، ان پر غلبہ کے بعد رومۃ الکبریٰ کی سرپرستی میں اپنی نیم خود مختار حکومت قائم کی جس کا پایہ تخت بصری کا شہر تھا۔ غسانیوں کو تحقیق حال کی بناء پر یمن کے قبائل کے بجائے شمال کے قبائل میں محسوب کیا گیا ہے اور ان کا نسلی سلسلہ قحطان کے بجائے نابوط سے ملتا ہے جو آل اسماعیل سے تھے۔ آل غسان کے حالات حکومت عموماً منتشر ہیں۔ ان کی مدت حکومت، تعداد سلاطین اور دائرہ اختیار میں شدید اختلافات ہیں۔ ابوالفداء کی رائے ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں یہ سلطنت وجود میں آئی اور اس کا خاتمہ ۶۳۳ھ میں عہد فاروقی میں ہوا۔ یوں انہوں نے کم و بیش چار سو سال حکومت کی۔ ان حکمرانوں نے رومیوں کے زیر اثر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ ان

میں جبلہ جو ۵۰۰ھ میں بادشاہ ہوا اور اس کا بیٹا حارث بن جبلہ جو ۵۶۹ھ تک حکمران رہا، مشہور ہیں۔ ایرانیوں اور رومیوں کے تعلقات کی نوعیت کے لحاظ سے غسانیوں اور لخمیوں کے تعلقات بھی حلیفانہ یا حریفانہ رہتے تھے۔ شمال کے عرب قبائل پر اپنے سیاسی اثرات کے قیام کی کوشش بھی انہیں لخمیوں سے برسر پر خاش رہنے پر آمادہ کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی اپنے حریفوں کی طرح شعراء کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابن خلدون، العمر و دیوان المبتداء والخبر، ج ۲، ص ۲۷۹-۲۸۲۔ سید سلیمان ندوی (ارض القرآن، ج ۲، ص ۸۸-۹۰)۔

[۷] القرآن، سورہ قریش، آیات ۲، ۳۔

[۸] فہر بن مالک کا نسلی تعلق مشہور مضر بنو کنانہ سے تھا۔ قوی تر روایات کی رو سے اس فہر کا لقب قریش تھا۔ مکہ میں آباد ہونے والے قبائل قریش کا جد اعلیٰ یہی فہر ہے۔ مگر قریش کی حقیقی عظمت کا آغاز اس خاندان کے ایک باہمت فرد قصی بن کلاب کی سیادت سے ہوتا ہے۔ اس نے قبائل قریش کو منظم کیا۔ مکہ اور اس کے مضافات سے بنو خزاعہ کو نکال کر وہاں قریش کی بستیاں بسائیں۔ اس نے مکہ میں ایک اعیانی حکومت کی بنیاد رکھی جس کے چودہ عہدوں کی سربراہی دس بطون قریش میں منقسم تھی۔ قصی کی اپنی حیثیت رئیس اعلیٰ کی تھی۔ یہ ریاست یونانی ریاستوں کی طرز کی تھی اور اس کے اطراف میں بھی ایک ماتحت سرزمین تھی جسے حرم کہتے تھے اور جو تھمینا سوا سومربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس ریاست کا ایوان حکومت کعبہ کے متصل دارالندوہ کی عمارت میں تھا۔ یہیں باہمی صلاح و مشورے سے اجتماعی، حربی، مذہبی، معاشی و عدالتی فیصلے ہوتے تھے۔ حجاج کی دیکھ بھال اور خورد و نوش کے اخراجات کی ادائیگی کی غرض سے شہریوں پر ایک قسم کا ٹیکس بھی عائد کیا گیا تھا۔ یہ شہری ریاست اپنے عہد کی بڑی متمدن ریاست تھی اور قریش کی ترقی یافتہ سوسائٹی کی خبر دیتی ہے (ابن ہشام السیرۃ النبویہ، ج ۱، ص ۱۲۲-۱۲۳، ۱۳۰-۱۳۷، و ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، مطبوعہ دارصادر، بیروت ۱۹۵۷ء ج ۱، ص ۶۶-۷۳ و ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی، طبع مکتبہ ابراہیمیہ، حیدرآباد دکن (بار اول)۔ سال طباعت ندارد، ص ۲۶، ۳۳، ۳۷، ۳۹، ۲۲۸) و سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، ج ۲، ص ۱۱۷، ۱۱۸)۔

[۹] حجاز کے شہروں میں یثرب کو نہایت اہمیت حاصل تھی۔ یہ یمن و حجاز سے شام کی جانب جانے والی شاہ راہ پر واقع تھا۔ اس کی تاریخ نہایت قدیم ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے یہود کے قبائل آباد ہوئے، ان کے بعد سد مآرب کی شکست و ریخت سے منتشر ہونے والے قبائل کہلان کی ایک شاخ نے یہاں ڈیرا ڈالا۔ یہ لوگ اوس و خزرج کے نام سے اور اسلام کے بعد انصار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدا میں ان کے تعلقات یہود سے اچھے رہے مگر بعد میں باہمی مناقشات اتنے بڑھے کہ اوس و خزرج کو اپنے ہم نسب غسانوں سے مدد مانگنی پڑی اور غسانوں نے یثرب آ کر یہود کا زور توڑا۔ اس کے بعد اوس و خزرج کے ساتھ یہود کے تینوں۔ بنو قبیقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ قبائل کے معاہدے ہو گئے اور یہ معاہدے صدر اسلام تک باقی رہے۔ ہجرت نبوی کے بعد اس شہر کا نام مدینۃ النبی (نبی کا شہر) ہو گیا اور پھر علی الاطلاق مدینہ ہو گیا (العرب قبل الاسلام، ص ۲۸۰-۲۸۱)۔ یثرب کے شہر اور اس کے مضافات میں آباد قبائل عرب و یہود کا نظام حیات قبائلی تھا اور یہاں مکہ جیسی کوئی شہری ریاست نہ تھی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ کی اپنی مجلس شوریٰ ہوتی تھی جسے سقیفہ کہتے تھے۔ اسی طری روایات سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ قبائلی انتشار کے خاتمہ پر متحارب گروہ متفق ہو گئے تھے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی سلول خزرجی کو اپنا رئیس اعلیٰ بنانا منظور کر لیا تھا (ڈاکٹر حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۳۹-۴۴)۔

[۱۰] حجاز کا تیسرا مشہور شہر طائف تھا۔ یہ سطح سمندر سے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اسے حجاز کی جنت کہتے ہیں۔ موسم گرما میں اہل مکہ زمانہ قدیم سے یہیں قیام کرتے ہیں۔ اس لیے زمانہ زیر نظر میں قریش کے بہت سے لوگوں کی زمینیں یہاں تھیں اور اسے مکہ کے مخالف میں سے ایک مخالف سمجھا جاتا تھا۔ طائف کی پیداوار میں شہد، تربوزے، کیلے، انجیر، اخروٹ، ناشپاتی، اور انار مشہور ہیں۔ گلاب کے لیے طائف مشہور تھا اس سے عطریات کیا جاتا تھا، جو شرقائے قریش کے صرف میں آتا تھا۔ یہاں ابتداء میں بنو عدوان آباد تھے جن کی آبادی ستر ہزار کے قریب تھی، مگر جب ان میں ضعف آ گیا تو قیس عیلان کی شاخ ہوازن سے تعلق رکھنے والے قبیلہ ثقیف نے شہر پر قبضہ کر لیا اور یہی لوگ یہاں ظہور اسلام کے بعد تک آباد رہے۔ ثقیف کا قبیلہ اپنی ذہانت اور

چالاک کے لیے عرب میں مشہور تھا۔ ان سے قریش کے شادی بیاہ کے بھی تعلقات تھے۔ ثقیف کا نظام معاشرہ قبائلی تھا اور چند بڑے بڑے سردار یہاں کے کرتا دھرتا تھے (ابوالحسن بلاذری متونی ۲۷۹ھ، فتوح البلدان، طبع مطبعہ استقامت، مصر ۱۹۵۹ء ص ۶۸، و جرجی زیدان العرب قبل الاسلام ص ۲۸۲ و فلپ کے ہٹی۔ ہسٹری آف دی عربس۔ طبع نیویارک ۱۹۵۹ء، ص ۱۰۲ و ۱۰۳ و ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۳۵)

[۱۱] اگرچہ سرزمین عرب ریگستانی و سنکستانی خطوں پر مشتمل تھی مگر ملک میں جا بجا قابل کاشت زمینیں بھی تھیں۔ خصوصاً یمن میں اور اس سے کم حجاز کے شہروں طائف، یثرب و خیبر اور نجد کے بعض مقامات میں کاشتکاری ہوتی تھی۔ یہاں کی زرعی پیداوار میں جو، جئی، سبزیاں، کھجور، انگور، اور مختلف قسم کے میوے شامل تھے۔ اسی طرح ساحلی مقامات میں ملکی اور بین الممالک تجارت کا بھی پتا چلتا ہے، خود اندرون ملک میں قریش تاجر تھے، جن کی تجارت عرب، حبش، شام و مصر تک پھیلی ہوئی تھی عرب میں صنعت و حرفت کا بھی سراغ ملتا ہے۔ مثلاً یمن میں پارچہ بانی عام تھی اور یمنی چادریں اپنی نفاست کے لیے مشہور تھیں، طائف میں چمڑے کی دباغت کا نہایت عمدہ کام ہوتا تھا اور اسے بلد الد باغ کہتے تھے۔ یثرب کے بنو قینقاع سونا رتھے لیکن معیشت کے یہ تمام ذرائع ملک کی عمومی ضروریات کے پیش نظر نہایت قلیل اور ناکافی تھے اور اصل ذریعہ معاش گلہ بانی تھا۔ یہ قبائل چارہ اور پانی کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب ہجرت کرتے رہتے تھے۔ چراگاہوں اور پانی پر قبضے کی کوشش میں قبائلی جنگوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ عرب قبل اسلام کی ان قبائلی جنگوں کو ایام العرب (عرب کے دن) کہتے ہیں۔ اگرچہ عرب جاہلیہ کی یہ تمام جنگیں معاشی اسباب کی بناء پر نہ لڑی گئیں۔ مگر ان میں سے بیشتر لڑائیوں کا محور ہی چراگاہوں، مویشی اور مال تجارت کی لوٹ تھی۔ یہ ایام کسی ایک نسلی گروہ کے مابین یا دو مختلف نسلی گروہوں کے درمیان ہی نہ ہوتے تھے۔ بلکہ ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے قبائل آپس میں دست و گریباں ہو جاتے تھے، اسی طرح عرب و عجم کی متحارب جماعتیں بھی مصروف جنگ رہتی تھیں۔ ان ایام میں سب سے مشہور لڑائیاں یہ ہیں۔ حرب بسوس جو ربیعہ کے دو قبائل بنو بکر اور بنو تغلب کے

درمیان ہوئی اور جس کی اصل وجہ چراگاہ میں اونٹ کو چرانے کا حق تھا۔ دوسری مشہور جنگ حرب داحس و غمراء تھی جو دو گھوڑوں کی مسابقت اور شرط کی رقوم کی ہارجیت پر اختلاف ہو جانے کے باعث مضر کے دو قبیلوں عبس و ذبیان کے مابین ہوئی۔ تیسری مشہور جنگ حرب فجار تھی جس میں مضر کے دو قبیلے ایک دوسرے سے متحارب تھے۔ ایک فریق قریش و کنانہ اور دوسرا فریق قیس عیلان کی شاخ ہوازن کے قبائل تھے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ ایک فریق نے عکاظ کے بازار میں آنے والے شاہان حیرہ کے اسباب تجارت کو لوٹ لیا تھا۔ چوتھی قابل ذکر جنگ حرب ذی قار کے نام سے مشہور ہے جس میں ربیعہ کے قبائل اور ایران کی شاہی فوج کے مابین شاہان حیرہ کے امانت رکھے ہوئے سامانوں کی واپسی کے تنازعہ پر جنگ ہوئی۔ مختصر یہ کہ عرب کی معیشت کا ایک بڑا ذریعہ مال غنیمت بھی تھا جو انہیں قبائلی جھڑپوں اور جنگوں کے ذریعہ حاصل ہوتا تھا۔ (الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۲۶-۱۲۸ و ابن ہشام السیرۃ النبویہ ج ۱، ص ۱۹۵-۱۹۸، ابن جریر طبری۔ تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۱۹۳-۲۱۲ و ابن اثیر الکامل فی التاريخ، ج ۱، ص ۲۸۵-۲۹۱، ۳۱۲-۳۲۳، ۳۲۳، ۳۵۴ و ابو الفدا حموی۔ المختصر فی اخبار البشر، ج ۱، ص ۷۷-۷۹، محمود شکر آلوسی بغدادی۔ بلوغ الارب فی معرفۃ احوال العرب، طبع دار الکتاب العربی، مصر ۱۳۲۳ھ۔ ج ۳، ص ۳۸۵-۴۱۸، و ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۳۲-۲۳۵ و ابو تمام طائی، دیوان الحماسہ، ج ۱، ص ۱۹۹)

[۱۲] کاروانہائے تجارت کی بسلامتی آمد و رفت کی غرض سے قریش نے بیرون عرب اور اندرون عرب متعدد معاہدے کیے تھے۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم نے ملوک شام (غسانیوں اور رومیوں) سے، عبد شمس نے نجاشی اکبر (بادشاہ حبشہ و یمن) سے، مطلب نے حمیریوں (مخالیف یمن کے حکمراں) سے اور نوفل نے کسری سے عراق و فارس میں تجارتی قافلوں کے آنے جانے کی اجازت حاصل کی۔ اسی طرح رابیہ (حضر موت) میں قریش ملوک کندہ کی حفاظت میں اپنا مال لے جاتے تھے۔ تمام قبائل عرب میں قریش سامان تجارت لے کر جاتے تھے اور ان قبائل کے سرداروں سے مخالفت کے باعث انہیں کوئی گزند نہ پہنچائی جاتی تھی۔ اسی طرح دیگر قبائل کے تجارتی مال و

اسباب کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا مختلف قبائل سے معاہدوں کے باعث ہی ممکن تھا۔ مثلاً رابیہ میں آل مسروق بن وائل حضری سے ان کے معاہدے تھے اور انہیں کی حفاظت میں یہ کاروانہائے تجارت یہاں آتے تھے (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۷۳، ۷۵، وابن جریر طبری تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۲۵۲، مرزوقی، الازمنہ والامکنہ، ج ۲، ص ۱۶۵)۔

[۱۳] عربوں میں جن چار مہینوں میں جنگ حرام خیال کی جاتی تھی، انہیں اشہر حرم کہتے ہیں۔ صدر اسلام میں بھی اس حرمت کو برقرار رکھا گیا۔ ان چار حرام مہینوں کی تعیین میں اختلافات بھی ہیں مگر سب سے مرعج روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ اس روایت کی رو سے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ وہ چار مہینے تھے جن میں قتال حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان مہینوں میں نہ جنگ کرتے تھے اور نہ لوٹ مار کرتے تھے۔ مگر طے، نضعم اور بنی حارث بن کعب کے بعض بطون ان مہینوں کا احترام نہ کرتے تھے اور لوٹ مار سے باز نہ آتے تھے۔ یہ لوگ نہ حج کرتے تھے نہ عمرہ ادا کرتے تھے اور نہ بلد حرام کی حرمت ملحوظ رکھتے تھے۔ مگر دوسرے قبائل بھی اس تحدید کو توڑنے میں پس و پیش نہ کرتے تھے۔ چنانچہ فجار کی لڑائی جو قریش و کنانہ سے قبائل ہوازن نے لڑی انہیں اشہر حرم میں ہوئی۔ اسی لیے اسے حرب فجار کہا گیا ہے۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ عربوں میں اشہر حرم کا طریقہ سب سے پہلے قلمس حدیفہ بن عبدکنانی مضری نے رائج کیا۔ ان حرام مہینوں کو حلال کر کے، ان میں جنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہر تیسرے سال نسئی کر کے تیرہویں مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے جو ذوالحجہ اور محرم کے درمیان ہوتا تھا۔ اس کا اعلان حج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ یہ اضافہ شدہ مہینہ حرام نہ ہوتا تھا۔ اس لیے اس کی وجہ سے حرام مہینوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا تھا۔ حرام مہینوں کی تعداد پوری کرنے کی غرض سے آئندہ مہینے یعنی صفر کو حرام قرار دیتے تھے جو عام حالات میں حرام مہینہ نہ تھا۔ اس نسئی کے متعلق ارشاد الہی ہے، ترجمہ: (بے شک نسئی کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں۔ تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں)۔ بقول علامہ مرزوقی ایام حج میں، جو اشہر حرم میں واقع ہیں، قبائل عرب

میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوٹ مار، چوری اور قتل کی غرض سے گھروں سے نکلے تھے۔
 (القرآن سورہ توبہ، آیت ۳۷ و ابن ہشام السیرۃ النبویۃ، ج ۱، ص ۴۵-۴۶ و مرزوقی الاذمنہ و
 الامکنہ، ج ۱، ص ۸۸-۹۰، ۲۲۱-۲۲۲ و ج ۲، ص ۱۶۶ و عبدالکریم شہرستانی متونی ۵۲۸ھ الملل
 والنحل، مصطفیٰ بابی جلی، مصر ۱۹۶۱ء، ج ۲، ص ۲۳۷ و ۲۳۸۔

[۱۴] عرب کے مختلف بازاروں میں اسباب تجارت کو بحفاظت پہنچانے کی غرض سے تاجروں کو
 ایک رقم دینا پڑتی تھی جسے خفارہ کہتے تھے جس کے لفظی معنی ہیں کسی کو اپنی پناہ میں لینا خواہ بعوض نقد
 یا بلا معاوضہ۔ دو متہ الجندل کے بازار میں جو بیچ الاول کے پہلے پندرہ ہواڑے میں لگتا تھا۔ تجارت بنو
 کلب و جدیلہ کی حفاظت میں خرید و فروخت کرتے تھے، مشرق کے بازار میں جو جمادی الاخرہ میں لگتا
 تھا، عبدالقیس اور بنو تمیم کا عمل دخل تھا اور ان کی رضا مندی کے بغیر یہاں مال لانا ممکن نہ تھا، رابیہ
 حضر موت میں بنو آکل المرار (ملوک کندہ) اور آل مسروق بن وائل حضرمی کے زیر خفارہ مال
 تجارت لایا جاتا تھا، عکاظ کا مشہور بازار جو اشعر حرم (ذوالقعدہ، ذوالحجہ) میں لگتا تھا، خفارہ سے
 پاک تھا۔ یہ رقم عشور کے علاوہ ہوتی تھی جو تجارت کو بازار کی زمین استعمال کرنے اور راہداری کے
 عوض دینا پڑتی تھی (مرزوقی الاذمنہ والامکنہ ج ۲ ص ۱۶۱، ۱۶۷)

[۱۵] ابوالحسن علی ماوردی متونی ۲۵۰ھ۔ الاحکام السلطانیہ۔ طبع مصطفیٰ بابی حلبی، مصر، ۱۳۸۰ھ ص ۲۰۵
 [۱۶] ابن منظور۔ لسان العرب مطبوعہ بولاق، مصر ۱۳۰۰ھ، ج ۵ ص ۷۷ (قبائل کی اس تقسیم میں
 ابن عبد ربہ نے جزوی ترمیم کی ہے ان کا خیال ہے کہ فخذ کے بعد فصیلہ نہیں بلکہ عشیرہ ہوتا تھا یعنی
 کسی شخص کے اہل خاندان مثلاً آل عباس و ابی طالب، اس کے بعد فصیلہ تھا جو کسی شخص کے اہل
 خانہ (اہل بیت) سے عبارت تھا) ابن عبد ربہ قرطبی متونی ۳۲۸ھ العقد الفرید طبع عامرہ مصر،
 ۱۲۹۳ھ ج ۲ ص ۵۵۔

[۱۷] جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، مطبوعہ دارالہلال، مصر ۱۹۵۸ء، ج ۲، ص ۱۹۔

[۱۸] ابوتمام الطائی، دیوان الحماسہ مطبوعہ جمالیہ، مصر ۱۹۱۶ء، ج ۱، ص ۲۲۱۔

[۱۹] اسلام سے پہلے عربوں میں نکاح کے متعدد طریقے رائج تھے۔ ان میں سے اہم طریقے یہ

تھے: (۱) وہ نکاح جسے اسلام نے باقی رکھا کہ آدمی کسی شخص کو اس کی ولیہ سے نکاح کا پیغام دیتا ہے، مہر اداء کرتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے۔ (۲) شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو فلاں کے پاس چلی جانا اور اس سے ہم بستری کرنا۔ ایسی عورت سے اس کا شوہر اس وقت تک جنسی تعلق نہ قائم کرتا تھا جب تک کہ اس نئے شخص سے وہ عورت حاملہ نہ ہو جاتی۔ ایسا عموماً اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ جو پیدا ہو نجیب ہو۔ ایسے نکاح کو نکاح استبضاع کہتے تھے۔ (۳) دس سے کم افراد کسی عورت سے جنسی تعلقات قائم کرتے اور جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے چند روز بعد وہ ان تمام مردوں کو جمع کر کے نومولود کو کسی ایک شخص کی جانب منسوب کر دیتی اور وہ شخص اس انتساب کو قبول کر لیتا۔ (۴) بہت سے لوگ کسی پیشہ ور عورت سے جنسی تعلقات رکھتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے بعد وہ عورت ان سب لوگوں کو جمع کر کے قیافہ شناس کو بلاتی۔ قائف چہرے مہرے کی مناسبت سے بچہ کو کسی ایک شخص کی جانب منسوب کر دیتا اور یوں یہ نومولود اس کی ولدیت میں داخل ہو جاتا۔ (۵) نکاح متعہ جو ایک مقررہ وقت کے لیے کیا جاتا اور مدت گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ (۶) نکاح بدل یعنی دو آدمی آپس میں بیویاں بدل لیتے تھے (امام بخاری صحیح البخاری مطبوعہ اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ، ج ۲، ص ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱ و شہرستانی، الملل والنحل، ج ۲، ص ۲۳۶ و محمود شکاری آلوسی، بلوغ الارباب، ج ۲، ص ۳-۵)۔

[۲۰] ابو تمام الطائی۔ دیوان الحماسہ، ج ۱، ص ۲۲۱۔ (کثیر الاولاد عورت کو نائق کہتے تھے اور یہ عورتوں میں پسندیدہ صفت سمجھی جاتی تھی)۔

[۲۱] ابوالفرج الاصفہانی، متوفی ۳۵۶ھ الاغانی۔ طبع ساسی مغربی، مصر ۱۳۲۳ھ ج ۷، ص ۱۰۲، ۱۰۵ (ابوالفرج نے اس ضمن میں بنو منفق بن عامر بن عقیل کے ایک شخص ابو جراد کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نئے طرن نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ طرن یا زرفد یہ ادا کر دے گا یا خود ابو جراد کے پاس مع اہل و عیال چلا آئے گا۔ زرفد یہ کا بند و بست نہ ہو سکا اس لیے طرن اپنے اہل و عیال کے ساتھ ابو جراد کے پاس چلا آیا اور یہ لوگ جن کی تعداد پانچ سو افراد کے قریب تھی بنو منفق کے موالی و حلفاء محسوب ہوئے) و ابن سعد۔ الطبقات الکبریٰ۔ ج ۲، ص ۱۳۶۔

[۲۲] ابوالفرج اصفہانی۔ الاغانی، ج ۱، ص ۹۲ (حریم نامی شخص کے اہل خانہ کے ساتھ) استلحاق کر کے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ حریم کی وفات کے بعد اس شخص نے اس کے ورثے سے حرم کے میں نزع کیا اور حاکم وقت کے فیصلے کے مطابق اسے حریم کے ترکے میں سے سہام شری (ملا)۔

[۲۳] تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۴، ص ۲۵۔

[۲۴] غلامی پر مزید تفصیل کی غرض سے ”غلامی قدیم“ اور ”غلامی“ پر مضامین بالترتیب ملاحظہ فرمائیں:

The Encyclopaedia of Social Sciences, New York, 1950, Vol XIV, PP 74-77. The Encyclopaedia Britanica, Vol XX, PP 773,775.

[۲۵] خلیج (اسے لعین بھی کہتے تھے) یا ذات باہر وہ شخص ہوتا تھا جس کے شر اور کمینہ پن کی وجہ سے اس کے اہل خاندان اسے خاندان بدر کر دیتے تھے۔ اس خلع کا اعلان خلیج کا باپ ایام حج کے موقع پر کرتا تھا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس شخص سے دست بردار ہوتا ہے اور اس کے کروت کی ذمہ داری اس پر یا اس کے قبیلے پر عائد نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو قتل کر دینے پر قاتل کے اوپر کسی قسم کی دیت لازم نہ آتی تھی۔ یہ خلیج آبادی سے دور یکہ و تنہا رہتے تھے۔ کبھی کبھی انہیں گرفتار کر کے غلام بھی بنا لیا جاتا تھا اور کبھی یہ لوگ بھی دوسروں کو قتل کر دیتے یا سامان تجارت لوٹ لیتے تھے۔ مشہور جاہلی شاعر امرؤ القیس کہتا ہے ”وداد کجوف العیر قفر قطعہ۔ بہ الذنب یعوی کالخلیع المعیل (محمود شگری آلوسی، بلوغ الارب، ج ۳، ص ۲۷) ابو عبد اللہ حسین بن احمد روزنی متوفی ۲۸۶ھ۔ شرح المعلقات السبع۔ طبع مصطفیٰ بابی حلبی، مصر ۱۳۷۷ء، ص ۲۸)۔

[۲۶] ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قیعبہ دینوری متوفی ۲۷۶ھ۔ المعارف۔ طبع حسینہ، مصر ۱۳۵۳ھ، ص ۱۴۱۔

[۲۷] ابوالفرج اصفہانی (الاغانی، ج ۷، ص ۱۴۱۔ عربوں ہی میں نہیں بلکہ یونانیوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ غلاموں سے جنگ میں کام نہ لیتے تھے)۔ بحث غلامی قدیم در۔

The Encyclopaedia of Social Sciences, Vol XIV, PP 74-77.

[۲۸] محمود شگری آلوسی، بلوغ الارب، ج ۳، ص ۱۵۳۔

[۲۹] ابوالفرج اصفہانی۔ الاغانی۔ ج ۷، ص ۱۴۱ (عربوں کا قاعدہ تھا کہ باعدی زادوں کو غلام ہی

رکھتے تھے اگر وہ کوئی بڑا کام انجام دیتے تو انہیں آزاد کر کے آقا پنا بیٹا بنا لیتے۔ بصورت دیگر وہ ساری زندگی غلام ہی رہتے تھے)

[۳۰] عربی زبان کا مشہور شاعر اور داستانوں کا امیر حمزہ عنترہ بن شداد عبسی ایک حبشی باندی زبیبہ کے بطن سے تھا۔ ایک مرتبہ حرب و غبراء کے دوران بنو ذبیان نے بنو عبس پر چھاپہ مارا۔ بڑا زبردست رن پڑا۔ مگر عنترہ نے لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ اس کے باپ شداد نے کہا کہ تو کیوں دشمنوں سے جنگ نہیں کرتا؟ عنترہ نے جواب دیا میں غلام ہوں اور غلاموں کا کام مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا اور دودھ دوھنا ہے، انہیں لڑائی سے کیا سروکار؟ باپ یہ سن کر غصہ سے آگ بگولہ ہو گیا اور بولا ”حملہ کر تو آزاد ہے“۔ (ابوالفرج الاصفہانی۔ الاغانی ج ۷، ص ۱۳۱ و زوزنی، شرح المعلقات السبع، ص ۱۳۶)۔

[۳۱] ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۱۶۲ و حاشیہ تحت صفحہ ۱۶۳ و ص ۷۰۔ ۷۱۔

[۳۲] بحوالہ زیر نشان، ۲۴۔

[۳۳] سید امیر علی متوفی ۱۹۲۷ء، Spirit of Islam۔ طبع لندن ۱۹۵۳ء صفحہ xxx

(مقدمہ) و ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، طبع دارالاشاعت، کراچی ۱۳۸۰ھ، ص

۲۸۹۔ ۲۹۰۔ و سعید احمد اکبر آبادی۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ طبع ندوۃ المصنفین، دہلی

۱۳۷۹ھ۔ ص ۲۷۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۳۔

[۳۴] یمن سے اہل حبشہ کے تسلط کو ختم کر کے ایرانیوں نے تابعہ یمن (یمن کے سابق شاہی

خاندان) کے آخری چشم و چراغ سیف بن ذی یزن کو یمن کا حکمران بنایا۔ اس کی موت کے بعد

یمن پر ایرانی قابض ہو گئے۔ یہ قابضین یہیں رہ پڑے اور مقامی آبادی سے شادی بیاہ کے

تعلقات قائم کر لئے۔ اپنی انفرادیت باقی رکھنے کے لئے انھوں نے اپنے لئے ابناء الاحرار (آزاد

باپوں کی اولاد) کا نام تجویز کیا جو مخفف ہو کر ابناء رہ گیا۔ ابناء نے آنحضرت ﷺ کی دعوت پر

لبیک کہا اور صدق دل سے اسلام قبول کیا۔ فتنہ ارتداد میں بھی، ان کے قدم نہ ڈمگائے۔ صدر

اسلام میں وہب بن منبہ، ہمام بن منبہ اور طاؤس بن کیسان جیسے جلیل القدر تابعی انھیں ابناء سے

تعلق رکھتے تھے (ابن ہشام السیرة النبویة - ج ۱ ص ۱۷۱ ابن جریر طبری - تاریخ الرسل والملوک،

ج ۱ ص ۱۴۸ و ج ۱ ص ۱۴۸ ج ۱ ص ۱۴۸ - تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۴ ص ۳۲-۳۳)

[۳۵] اوس و خزرج سے مخالفت و موالات کے باوجود یہودیوں نے اپنی انفرادیت باقی رکھی۔

ان کے محلے اور گڑھیاں الگ، ان کے رسم و رواج الگ اور ان کے نسلی غرور و امتیاز باقی رہے اور

وہ انصار میں یا دوسرے قبائل عرب میں مدغم نہ ہوئے۔ اسی لئے ہجرت کے بعد آنحضرت ﷺ نے

میثاق مدینہ کے موقع پر ان سے الگ معاہدہ کیا۔ تفصیل کے لئے ڈاکٹر حمید اللہ کی ”رسول اکرم کی

سیاسی زندگی“ ص ۲۰۹-۲۲۲ و فجر الاسلام - احمد امین - طبع الہنضہ المصریہ - دسواں ایڈیشن

۱۹۶۵ء ص ۲۳-۲۵ ملاحظہ فرمائیں)

[۳۶] محمود شکاری آلوسی - بلوغ الارب ج ۳ ص ۱۸۲-۲۱۰، جرجی زیدان تاریخ التمدن الاسلامی

ج ۴ ص ۴۰)

[۳۷] ابوالفرج اصفہانی - الاغانی ج ۱۳ ص ۱۵۶ (سدیف بن میمون بنو خزاعہ کا مولیٰ تھا۔ اس

نے یا اس کے باپ نے آل ابی لہب میں ان کی ایک مولا سے شادی کر لی تھی جس کی بنا پر اس

نے آل ابی لہب کی ولاء کا دعویٰ کیا اور ان کے موالی کے زمرے میں شامل ہو گیا)

[۳۸] القرآن - سورة مریم، آیت ۵، سورة دخان آیت ۴۱، زختری - تفسیر کشاف مطبوعہ

دارالکتب العربی، بیروت، ۱۳۶۶ھ، ج ۳ ص ۴ و ۵ و ج ۴ ص ۲۸۰، ابوتمام طائی - دیوان

الحماصہ ج ۱ ص ۶۔

[۳۹] ابوتمام طائی، دیوان الحماصہ ج ۱ ص ۶۶

[۴۰] ابن سعد - الطبقات الکبریٰ، ج ۴ ص ۲۱۹، ابوالفداء، المختصر فی اخبار البشر ج ۱ ص ۱۰۷

(قبیلہ قریش کا جد اعلیٰ فہر بن مالک کا دادا انضر بن کنانہ اور بنو غفار کا مورث اعلیٰ عبدمناتہ بن کنانہ

بھائی تھے۔ دونوں ہی خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر کی نسل سے تعلق رکھتے تھے)

[۴۱] ابوالفرج اصفہانی - الاغانی ج ۱۹ ص ۹۷

[۴۲] ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۸۸

مقالات تاریخی ۹۰

[۴۳ و ۴۴] بنو قبیقاع، خزرج کے موالی تھے۔ (ابن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک ج ۲ ص

۲۸۰)، بنو نضیر خزرج کے حلفاء تھے (ایضاً ص ۵۵۱) اور بنو قریظہ اوس کے موالی تھے (ایضاً ص ۵۸۴)

[۴۵-۴۶] ابن سعد۔ الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۹ و ابن ہشام السیرة النبویہ ج ۱ ص ۳۲۶

[۴۷] ابن جریر طبری تاریخ الامم والملوک ج ۲ ص ۲۸۰

[۴۸] عمار بن یاسر قحطان کے قبیلہ کہلان سے تھے۔ ان کے والد یاسر مکہ اپنے گمشدہ بھائی کی

تلاش میں آئے اور یہیں کے ہو رہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی سے مخالفت و موالات کر لی اور

اس کی باندی سمیہ بنت خیاط سے شادی کر لی۔ انھیں کے لطن سے عمار پیدا ہوئے جنھیں ابو حذیفہ

نے آزاد کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے جب دعوت اسلام دی تو عمار اپنے والدین اور بھائی عبداللہ

کے ساتھ اسلام لائے۔ اس وقت تک تمیں (۳۰) کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انھوں

نے اسلام کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد

فاروقی میں ۲۱ھ تا ۲۲ھ ایک سال کوفہ کے والی رہے۔ عہد عثمان میں جو تحقیقاتی جماعت مصر گئی

اس میں یہ بھی شامل تھے۔ دور علوی میں جنگ جمل و صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑے اور

صفین کے معرکے میں صفر ۳ھ میں جام شہادت نوش کیا۔ ۹۳ یا ۹۴ سال کی عمر پائی۔ کنیت

ابو یقظان تھی (ابن سعد۔ الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۶۴-۲۶۳۔ ابن جریر طبری تاریخ الامم و

الملوک ج ۴ ص ۱۲۴-۱۶۳-۳۲۱)

[۴۹] ابن اثیر جزری۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثار، ج ۴ ص ۳۴۵

[۵۰] مجدالدین فیروز آبادی۔ القاموس المحیط مطبوعہ مصطفیٰ بانی حلبی، مصر ۱۳ھ، ج ۱ ص ۸۷،

ابن ہشام، السیرة النبویہ ج ۱ ص ۹۱-۹۲ و ابن قتیبہ دینوری۔ المعارف ص ۱۱۹ و تاریخ التمدن

الاسلامی، ج ۴ ص ۲۹ و ۳۰۔

[۵۱] سالم اسطخر کے باشندے اور حضرت ابو حذیفہ کی بیوی بئینہ انصاریہ کے غلام تھے۔ انھوں

نے سالم کو سائبہ آزاد کر دیا، ابو حذیفہ نے انھیں اپنا متبنی اور مولیٰ بنا لیا تھا اور ان کی شادی اپنی

بہتیمی فاطمہ بنت ولید بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس سے کر دی تھی۔ انھوں نے ابو حذیفہ کے ساتھ

ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہجرت کے بعد قبا میں قیام کیا اور چونکہ وہاں موجود صحابہ میں قرآن کا علم سب سے زیادہ انھیں کو تھا اس لئے مسجد قبا میں امامت نماز کے فرائض وہی انجام دیتے رہے۔ جب بیان مواخاۃ باندھا گیا تو آنحضرت ﷺ نے انھیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھائی بنا دیا ۱۲ھ میں جھوٹے نبی مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں مہاجرین کے علم دار وہی تھے۔ نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے مولیٰ ابو حذیفہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ جنگ کے خاتمہ پر جب ان کی لاش کی تلاش کی گئی تو ان کا سر ابو حذیفہ کے قدموں میں تھا۔ ان کی میراث ان کی سابق آقا کے پاس بھیجی گئی مگر انھوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے سالم کو سائبۃ آزاد کیا تھا۔ حضرت سالم کی جلالت شان کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے بوقت استخلاف فرمایا تھا کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو میں انھیں مسلمانوں کا امیر نامزد کر دیتا۔ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ۔ ج ۳ ص ۸۵-۸۸ و ۳۲۳)

[۵۲] ابو حذیفہ کا نام ہشیم تھا۔ وہ سردار قریشی عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کے بیٹے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے انھوں نے اسلام قبول کیا وہ نہایت قدیم الاسلام صحابہ میں محسوب ہوتے ہیں۔ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں وہ شامل رہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر سالم کے ساتھ مکہ سے نکلے اور قبا میں قیام کیا۔ عبادہ بن بشر انصاری سے ان کی مواخات ہوئی۔ جنگ بدر میں اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کو جو سردار قریش تھا، دعوت مبارزت دی۔ مگر آنحضرت ﷺ نے انھیں روک دیا۔ تمام غزوات میں رسالت مآب ﷺ کے ساتھ حق جاں نثاری ادا کیا۔ ۱۲ھ میں جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ان کی عمر ۵۳ یا ۵۴ سال تھی (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ۔ ج ۳ ص ۸۴-۸۵)

[۵۳] ابن سعد۔ الطبقات الکبریٰ۔ ج ۳ ص ۸۶ و ابوالفرج اصفہانی، الاغانی ج ۲ ص ۱۷۰-۱۷۱
[۵۴] ابو تمام طائی۔ دیوان الحماسہ، ج ۱ ص ۹۸-۹۹، ۱۲۲ و ج ۲ ص ۱۶۱ و تاریخ التمدن الاسلامی، ج ۴ ص ۲۳ و بعد۔

[۵۵] ڈاکٹر حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی۔ ج ۱ ص ۷۰-۷۱۔ (ماہنامہ "آگہی" کراچی، ۱۹۹۰ء)

اسلام سے پہلے عرب کی مذہبی حالت

دنیا کے ارتقائے مذہبی کے مطالعہ کی غرض سے اگر کسی خاص قوم کے ذہنی ارتقاء کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے کہ اس کی حیثیت تمام انسانوں کی نمائندہ ہے اور اس کے مذہبی تخیلات نوع انسانی کے بہت بڑے طبقے کے تخیلات کا آئینہ ہیں تو یقیناً اس مقصد کے لئے سامی اقوام ہی کو منتخب کرنا پڑے گا اور اس لحاظ سے کہ سامی اقوام کا مسکن اول جزیرہ نماء عرب ہے [۱] ملک عرب کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ گویا دنیا کے ذہنی و اعتقادی ارتقاء کے مطالعہ کے مترادف ہوگا۔ اس حقیقت کے پیش نظر ادیان عالم کی عہد بعہد کی تاریخ کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب عرب قبل اسلام کی مذہبی حالت کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ اور یوں اس عہد کا مطالعہ ادیان مقامی نوعیت اور محدود افادیت کے بجائے بین الاقوامی نوعیت اور وسیع افادیت کا حامل ہے۔

عرب قبل اسلام کو ”دور جاہلیتہ“ کہا جاتا ہے۔ اس دور کے بھی دو حصے ہیں۔ ”جاہلیتہ اولیٰ“ جو عرب باندہ اور عرب عاربہ و مستعربہ کے حالات پر مشتمل ہے اور ظہور اسلام سے چند صدیاں قبل اس کا اختتام ہوا، دوسرا حصہ ”جاہلیتہ ثانیہ“ کہلاتا ہے جو فتح مکہ پر ختم ہوا [۲]، جہل، جہالت اور جاہلیت کے لغوی معنی بیوقوفی، سفاہت، حماقت، نادانی اور ظلم کے ہیں۔ مشہور جاہلی شاعر عمرو بن کلثوم تغلمی کہتا ہے:-

الالا یجھلن احدعلینا

فنجھل فوق جھل الجاہلینا [۳]

مقالات تاریخی ۹۳

اسی لئے جو لوگ اس لفظ ”جاہلیہ“ کے اصطلاحی معنی سے ناواقف ہیں قبل از اسلام کے عرب کو ایسی زمین سمجھتے ہیں جہاں تعقل، تفکر اور تدبیر کا شائبہ بھی نہ تھا اور بقول حالی، عرب جس پہ قرونوں سے تھا جہل چھایا“ [۴] یہ ملک دنیا کا غیر مہذب ترین ملک اور یہ قوم دنیا کی بدترین اور پست ترین قوم تھی، حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی قوم کو احمق، نادان اور غیر مہذب سمجھنا یقیناً درست نہیں جس کے تاجروں نے اس عہد کی دنیا کو تمدن و حضارت کے سبق سکھائے جس کے حکمرانوں نے یمن، تدمر، رقیم اور بصریٰ میں متمدن حکومتیں قائم کیں اور جس کے شعراء نے دنیا کے شعر و ادب کو ایک ایسا گنجینہ بے بہاء عطا کیا جس کے سامنے قدیم یونان کے ادبی خزانے بھی بے قیمت اور بے قدر ہیں [۵] دراصل اصطلاح میں ”جاہلیہ“ سے مراد ایک ایسا دور ہے جس میں کسی ملک میں کوئی شریعت کوئی صاحب وحی نبی اور کوئی الہامی کتاب نہ ہو۔ عرب کا دور ”جاہلیہ“ دو نبیوں کا درمیانی زمانہ یا دور فطرت ہے۔ یہ زمانہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی وفات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا درمیانی زمانہ ہے۔ جس میں کوئی شریعت عرب میں باقی نہ رہی۔ حضرات موسیٰ و عیسیٰ کی دعوات مقامی نوعیت کی تھیں یہ نبی صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور ان کی تعلیمات سر زمین عرب کے لئے نہ تھیں [۶] عرب ثقافت و تہذیب کے میدان میں دیگر اقوام سے پیچھے نہ تھے۔ وہ زیر نظر عہد جاہلیہ میں اپنے تہذیبی تنوع کے ساتھ ساتھ مذہبی تنوع کے لئے بھی ممتاز تھے۔ تمام جزیرہ نما مذاہب عالم کے حق میں ایک عالم اصغر تھا جس میں دنیا کے تمام طریقہ ہائے عبادت کی مختلف شکلیں موجود تھیں، ہم ذیل میں عربوں کے مختلف مذاہب اور عقائد کا ذکر کریں گے تاکہ ان کا تنوع پوری وضاحت کے ساتھ منظر عام پر آجائے۔

عربوں میں ”دہریہ“ بھی تھے جو نہ خالق کائنات کو
 ۱۔ منکرینِ خلق، بعثت اور معاد:

تسلیم کرتے تھے نہ بعثت بعد الموت کے قائل تھے اور نہ
 ہی معاد پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں فطرت نے پیدا کیا اور زمانہ (دہر) ہمیں فنا

کردے گا۔ ان کے خیال میں زندگی عبارت تھی طبائع محسوسہ کے عالم سفلی میں ترکیب پانے سے اور موت عبارت تھی ان طبائع محسوسہ کے انتشار سے۔ یہ ترکیب قانون فطرت کے تحت پیدا ہوتی ہے اور زمانہ اسے درہم برہم کر دیتا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر پنڈت برج نرائن چکبست لکھنوی نے انہیں خیالات کی ترجمانی کی ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا انہی دہریوں کا ذکر قرآن حکیم میں ان لفظوں میں کیا گیا ہے۔

وقالوا ماہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یہلکنا الا الدھر (جاثیہ ۲۳)

(ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں ہماری اس دنیوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانے سے موت آتی ہے۔)

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خالق اور ابتدائے خلق کے تو قائل تھے مگر بعث بعد الموت کے منکر تھے ان کے بارے میں ارشاد الہی ہے:-

و ضرب لنا مثلاً ونسی خلقه قال من یحی العظام وہی رمیم (یس ۷۸)

(ترجمہ: اس نے ہماری شان میں ایک عجب مثل بیان کی، اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟)

۳۔ منکرین بعث جسمانی: عرب میں بعث جسمانی کے انکاری بھی موجود تھے، قرآن میں ہے۔

للمبعوثون أو آباء ونا الاولون (صافات ۱۶-۱۷)

(ترجمہ: کفار کہتے تھے جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کئے جائیں گے یا ہمارے پہلے باپ دادا؟۔)

عہد جاہلیت کا ایک شاعر کہتا ہے

حیاة ثم موت ثم نشرٌ حدیث خرافة یا أم عمرو [۷]

زندگی پھر موت، اس کے بعد نثر جان من! اس گپ کو سچ مانے گا کون؟
 ۴۔ منکرین انبیائے کرام: عربوں میں ایسے افراد کی بھی کمی نہ تھی جو خالق، ابتدائے خلق اور معاد کے مقر تو تھے مگر انبیائے کرام کے منکر تھے۔ قرآن

ان لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہے:-

وقالوا ما لهذا الرسول يا كل الطعام ويمشى في الأسواق ط لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا (الفرقان، آیت ۷)

(ترجمہ: کفار کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتارا گیا، جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا۔)

۵۔ منکرین بعث انبیائے بشری: کچھ عرب بعثت انبیاء کے تو قائل تھے مگر یہ چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جائے۔ عام انسان کو

نبی کی حیثیت سے قبول کرنے پر ان کا ذہن آمادہ نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے:-

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ (اسرا-۹۳)

(ترجمہ: اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی تو انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات مانع ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟)

۶۔ قائلین تناخ: بعض عرب تناخ کے قائل تھے ان کا خیال تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا دماغ اور دیگر اعضائے جسم کا خون

جمع ہو کر ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا نام ”ہامہ“ ہے اور یہ پرندہ ہر سو سال بعد قبر میں مدفون شخص کے سر کی جانب لوٹ جاتا ہے [۸] اگر صاحب قبر مقتول ہے تو یہ پرندہ اس کی قبر پر آواز لگاتا رہتا ہے۔

۷۔ فرشتوں کے پرستار: عربوں میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور الوہیت میں اس کے شریک ہیں۔ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت

اسی خیال سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ان الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الانثى (نجم: ۲۷)

وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فرشتوں کو مونث کہتے ہیں۔

۸۔ جنات کے پجاری: بعض قبائل عرب جنات کی پرستش کرتے تھے۔ خزاعہ کی ایک شاخ جو بنو یلیح کہلاتی تھی اسی عقیدہ کی حامل تھی [۹] ان لوگوں

کا عقیدہ تھا کہ جنات کو وہ دیکھتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں [۱۰] جنات کی عورتوں اور چڑیلوں کے ساتھ شادی کے بہت سے واقعات اخبار جاہلیت میں مذکور ہیں [۱۱] جن پرستی کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے:-

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

(انعام: ۱۰۰)

(ترجمہ: اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں محض بے سند تراش رکھی ہیں۔)

۹۔ بت پرست: قدیم دنیا اور آج کی دنیا کی آبادی کے ایک معتد بہ گروہ کا محبوب ترین مذہب پرستش اصنام رہا ہے۔ انسان کی نظر پیکر محسوس کی خوگر

تھی، اور بتوں کی عورتوں میں اس کی تشنگی نظر کی سیرابی کے سامان بہم پہنچتے تھے اس نے بت تراشی ان کے آگے سر بسجود ہوا اور اپنی ہی مخلوق کو خالق سمجھنے لگا۔ بت پرستی کی ترویج کا ایک سبب اعظم پرستی بھی رہا ہے۔ ماضی میں جن لوگوں نے اپنے ملک و قبیلے کے لئے بڑے بڑے کام انجام دئے ان کے اخلاف نے ان کے مجسمے تراش کر انھیں کی پوجا شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ لات، وڈ اور یغوث گزشتہ اقوام کے بڑے لوگ تھے جن کی یادگار کے بطور ان کے بت بنائے گئے اور مرور زمانہ کے ساتھ ان کی پرستش کی جانے لگی [۱۲] جہاں تک عرب کا تعلق ہے اس کے متعلق ہمارے مورخین کا

یہ بیان ہے کہ اہل عرب دین اسمعیلی کے پیرو تھے اور بت پرستی سے ان کا دامن عقیدت سے پاک تھا کہ بنو خزاعہ کے ایک سردار عمرو بن لُحی نے جو کعبہ کا مہار پر وہت بھی تھا، شام سے بت لا کر بیت اللہ میں رکھے اور اس وقت سے تمام عرب میں بت پرستی کا چلن ہوا [۱۳] ہمیں اس روایت کو تسلیم کرنے میں تامل ہے گو عمرو بن لُحی کا زمانہ کتب تاریخ میں متعین نہیں کیا گیا ہے مگر قرین غالب یہ ہے کہ اس کا دور اقتدار ۲۵۰ء ہوگا کیونکہ قریش کا زمانہ ۳۲۵ء متعین کیا گیا ہے [۱۴] قریش کا پردادا کنانہ اس حساب سے کہ ایک شخص کے لئے مورخین اوسطاً پچیس سال کا زمانہ فرض کرتے ہیں [۱۵] ۲۵۰ء میں برسراقتدار ہوگا۔ کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس اور عمرو بن لُحی بن قمعہ بن الیاس دونوں الیاس بن مضر کے پڑپوتے تھے۔ [۱۶] اور دونوں کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے چونکہ کنانہ کا زمانہ ۲۵۰ء ہے اس لئے یہی زمانہ عمرو کا بھی ہوگا۔ جن علمائے انساب نے خزاعہ کو قحطانی الاصل قرار دیا ہے ان کے بیان کے مطابق عمرو بن لُحی اور کہلان کے نائین چودہ پشتیں ہیں [۱۷] کہلان نے پہلی صدی قبل مسیح میں سدماآرب کے ٹوٹنے اور اہل یمن کی تجارت پر رومیوں کے قبضے کی وجہ سے جنوب سے ہجرت کی [۱۸] کہلان کا عہد پہلی صدی قبل مسیح ہے۔ اس لئے عمرو بن لُحی کا زمانہ اس صورت میں بھی ۲۵۰ء کے قریب ہوگا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اگر عمرو بن لُحی کو عرب میں بت پرستی کا بانی تسلیم کر لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ عرب میں اصنام پرستی کا آغاز ۲۵۰ء کے قریب ہو اور اس سے پہلے سرزمین عرب میں عموماً اور آل عدنان میں خصوصاً دین اسمعیلی کی اتباع کی جاتی تھی۔ ایسا تسلیم کرنا درست نہ ہوگا۔ عرب کی اقوام میں عرب باندہ (عاد، ثمود، جرہم، لہیان، طسم اور جدیس) کا وجود دو ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور ان کی عظمت کا دور ۱۷۰۰ سال قبل مسیح میں ختم ہو جاتا ہے [۱۹] ان اقوام کا مذہب بت پرستی تھا اور عرب، عراق، شام، مصر جہاں جہاں یہ لوگ گئے اپنے ساتھ اس مذہب کو لے گئے [۲۰] عرب عاربہ (بنو قحطان، یارب، حضر موت، سہا اور حمیر) جن کا زمانہ عروج پندرہ سو سال قبل مسیح سے ۵۲۵ء تک ہے۔ بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ یغوث،

یعوق، نسر، عمیانس، مدان، کعبیت، جلسر اور ذرتح ان کے بتوں کے نام تھے اور آخری تابعہ یمن کے قبول یہودیت کے باوجود یمن میں ستاروں کے ہیکل اور بت پرستی عام تھی [۲۱] اسی طرح عرب مستعربہ (مدین، ودان، بنو ادم اور آل اسمعیل) میں بھی مرور زمانہ کے ساتھ کواکب پرستی اور بت پرستی کا آغاز کعبہ کے پتھروں کو تبرکاً اٹھا کر لے جانے اور ان کی پرستش سے ہوا۔ بنو قیدار اور انباط ۶۲۵ء ق م میں اشتار (زہرہ) کو پوجتے تھے۔ ہیروڈوٹس تقریباً ۴۰۰ء ق م میں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ عرب الیلات اور دتل کی عبادت کرتے تھے۔ اصحاب الحجر سب کی تقلید میں آفتاب کی پرستش کرتے تھے [۲۲]

مختصر یہ کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز عمرو بن لُحی سے بہت پہلے ہو چکا تھا، جہاں تک اس کے شام سے بتوں کے لانے کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اس نے بیت اللہ میں بت لا کے رکھے ہوں گے۔

بہر کیف بت پرستی عرب کا مقبول ترین مذہب تھا۔ بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان کے شاندار منڈپ بنائے گئے تھے اور ان کی خوشنودی کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل عرب کے مختلف قبائل کے بتوں کی تفصیل کچھ یوں تھی:

(۱) بنو ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضر کا بت (سواع) تھا جو ینبوع کے مقام پر رہاٹ میں نصب تھا۔

(۲) قبیلہ کلب بن دہرہ (شاخ قضاہ) کے بت کا نام (وَدّ) تھا جو دومتہ الجندل کے مقام میں تھا

(۳) قبیلہ طی کی شاخ انعم اور بنو مذحج کے بت کا نام (یغوٹ) تھا جو جرش کے مقام میں تھا۔

(۴) قبیلہ ہمدان کے بطن خیوان کا بت (یعوق) تھا جو یمن کے مقام ہمدان میں نصب کیا گیا تھا۔

- (۵) حمیر کی شاخ قبیلہ ذوالکلاع کے بت کا نام (نسر) تھا جو بلخ میں تھا۔
- (۶) قضاہ کی دوسری شاخ بنو خولان کے بت کا نام (عمیانس) تھا جو سرزمین خولان میں نصب تھا۔
- (۷) بنو ملکان بن کنانہ کا بت (سعد) تھا جو ایک چٹیل میدان میں ایک بڑی چٹان کی صورت میں رکھا تھا۔
- (۸) قریش کا معبود اعظم (ہبل) جو فکعبہ میں تھا۔
- (۹) (اساف، اور نائلہ) جو مرد اور عورت کی شکل کے تھے چارہ زم زم کے پاس نصب تھے اور یہیں قریش قربانی کرتے تھے۔
- (۱۰) مقام نخلہ میں (عزّی) دیوی نصب تھی جس کی پوجا قریش اور بنو کنانہ کرتے تھے۔
- (۱۱) طائف میں بنو ثقیف کا بت (لات) تھا۔
- (۱۲) اوس و خزرج کی دیوی کا نام (مناة) تھا جو ساحل سمندر کے قریب قدید کے مقام پر نصب تھی۔
- (۱۳) جبال طی یعنی سلمیٰ و آجا میں آباد قبیلہ کا بت (فلس) تھا۔
- (۱۴) بنو بکر اور تغلب اور ایاد کا بت (ذوالکعبات) مقام سنداو میں تھا جو بعد میں آباد ہونے والے شہر کوفہ کے سواد میں تھا۔ [۲۳]
- (۱۵) آل حمیر (سبائے ثانی) شمس دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ [۲۴]
- (۱۶) عبدالمدان جو یمن کا ایک قبیلہ تھا (مدان) کی پرستش کرتا تھا اور اسی نسبت سے ”مدان کے بندے“ کہلاتا تھا۔ [۲۵]
- (۱۷) اہل صنعا عیسائیت قبول کرنے سے پہلے (کعبیت) کی عبادت کرتے تھے جو لکڑی کا تھا اور ساٹھ ہاتھ لمبا تھا۔ [۲۶]
- (۱۸) قبائل حضرموت اور کندہ (جلسد) نامی بت کو پوجتے تھے۔ [۲۷]
- (۱۹) اہل نجیر (واقع حضرموت) (ذرتح) کی پوجا کرتے تھے۔ [۲۸]

(۲۰) اہل نجران ایک درخت کو پوجتے تھے جس پر وہ ہر سال چڑھاوے چڑھاتے تھے [۲۹] عرب کے طول و عرض میں متعدد بتکدے تھے جن میں بڑے بڑے بت نصب تھے۔ ان کی رکھوالی، پروہتی، اور چڑھاوے کے خاصے انتظامات تھے ان کی آبادی اور مصارف کی غرض سے لوگ اپنی زرعی پیداوار اور مال تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے [۳۰] ان بتکدوں میں مشہور یہ تھے۔

۱۔ غمدان: صنعائے یمن کی مشہور عمارت تھی۔ دراصل یہ ستارہ زہرہ کا ہیگل تھا۔ اس میں نئے اوپر سات منزلیں تھیں جو سات منازل فلکی کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اس بتکدے میں شیر کا مجسمہ تھا۔ اسے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں منہدم کیا گیا [۳۱]

۲۔ رام یا ریام: یہ ہیگل بھی یمن میں تھا۔ عرب کی یہ قدیم مذہبی عمارت صنعاء کے شہر میں تھی اور قبیلہ ہمدان اس کے پروہت اور پجاری کے فرائض انجام دیتا تھا [۳۲]

۳۔ ذوالخلصۃ: یہ ہیگل مکہ سے سات منزل کے فاصلے پر یمن میں واقع تھا اور ”کعبہ یمن“ کہلاتا تھا اس میں ہیگل کے نام کا ایک بت ایستادہ تھا جو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر پتھر تراش کر منقش تاج پہنایا گیا تھا۔ دوس، خشم اور بجیلہ کے قبائل اس کی پرستش کرتے تھے [۳۳]

۴۔ قلیس: یہ لفظ کلیسا کا معرب ہے اسے اہل حبش نے اپنے تسلط یمن کے زمانے میں تعمیر کیا تھا اس میں دو بت تھے جو میاں بیوی تھے۔ مرد کا نام کعبیت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا [۳۴] عام روایات کی رو سے ابرہہ اکسومی نے قلیس کی تعمیر عیسائیت کی اشاعت کی غرض سے کی تھی معلوم نہیں اس میں بت کب رکھے گئے ممکن ہے اہل حبشہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد عربوں نے اس کلیسا پر قبضہ کر کے اسے بتکدہ میں تبدیل کر دیا ہو۔

۵۔ رضاء: یہ بنو تمیم کا بتکدہ تھا۔ اس قبیلہ کی ایک شاخ بنو ربیعہ اس کی پجاری تھی [۳۵]

۶۔ کعبہ: اگرچہ کعبہ بیت اللہ تھا اسے حضرت آدمؑ نے اللہ کی عبادت کی غرض سے تعمیر کیا تھا اس کی تعمیر ثانی حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی تاکہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جائے [۳۶] مگر مرور

زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ خدا کا گھر اپنے عہد کا ایک بہت بڑا بنگلہ بن گیا تھا۔ اس کے پر وہت بنو جرہم تھے۔ بعد ازاں خزاعہ اس کے کلید بردار ہوئے اسی زمانے میں بتوں کو جگہ دی گئی۔ پھر قریش اس کے نگراں ہوئے اور ظہور اسلام تک یہی حالت رہی [۳۷] یہ دنیا کا پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لئے روئے زمین پر تعمیر کیا گیا تھا تین سو ساٹھ (۳۶۰) بتوں کا منڈپ بن گیا تھا۔ یہ بت صرف سنگی یا گلی ہی نہ تھے بلکہ کاغذی بھی اور دیوار پر نقش کی صورت میں بھی تھے۔ قریش نے تمام عرب کے لئے پرکشش بنانے کی غرض سے اس میں مسج و مریم کی تصاویر بھی رکھ چھوڑی تھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبح اللہ کی تصاویر بھی اس مقدس گھر کے دیوار و در کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ [۳۸] قریش نے کعبہ کی سدانت، حفاظت اور صیانت کے لئے ایک ترقی یافتہ نظام رائج کیا تھا۔ اور یہ نظام مذہبی ان کے نظام اجتماعی کا جزو تھا۔ قُصی کے قائم کئے ہوئے مناصب میں سے مندرجہ ذیل عہدے خالص مذہبی تھے۔ [۳۹]

۱۔ سدانت: کعبے کی رکھوالی اور پر وہتی

۲۔ حجابت: کعبہ کی دربانی اور کلید برداری

۳۔ سقایۃ: حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا۔ اس غرض سے زم زم کے دوبارہ کھودے جانے سے پہلے قریش مشکیزوں میں پانی لا کر مکہ میں جمع کرتے تھے۔

۴۔ رفادۃ: حجاج کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اس کے لئے قریش اپنے قبیلے سے ایک قسم کا ٹیکس لیتے تھے۔

۵۔ عمارۃ: حرم کعبہ کا عام انتظام اور دیکھ بھال کہ کوئی شخص حدود حرم میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ یا شور و غل نہ کرے۔

۶۔ اموال مجرۃ: کعبہ پر چڑھائے جانے والے اموال کی حفاظت کا بندوبست کرنا۔

۷۔ نسبی: قمری مہینوں کو کیسے کر کے شمسی بنانا۔ [۴۰]

اس کے علاوہ قریش نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ فال یا دیگر امور میں ہٹل کے

قریب جو ان کا مہادیوتا تھا۔ بذریعہ قداح قرعہ اندازی کرتے تھے [۴۱]۔ اس طرح انھوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ جو شخص کعبہ کا طواف کرے وہ اس مقصد کے لئے قریش سے کپڑے حاصل کرے اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو پھر برہنہ طواف کرے۔ یا اگر اپنے کپڑوں میں طواف کرے تو طواف سے فارغ ہو کر انھیں اتار کر الگ کر دے اور پھر ان کو استعمال نہ کرے۔ [۴۲]

عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب اپنے بتوں پر قربانی کا چڑھاؤ اچڑھاتے تو ذبیحہ کو خون میں لت پت کر دیتے کیونکہ ان کے خیال میں اس سے ان کے مال میں اضافہ ہوتا تھا [۴۳] وہ اپنے زعم میں اپنے چوپایوں اور کھیتوں کو بتوں اور اللہ کے مابین تقسیم کر لیتے تھے۔ جو بتوں کے حصے ہوتے تھے وہ ان کے لئے مخصوص ہوتے تھے مگر جو حصہ اللہ کے لئے الگ کرتے تھے اس میں ان کے بت بھی حصہ دار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والا نعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر كائنا فما كان لشر كائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شر كائهم ساء ما يحكمون (انعام۔ ۱۳۶)

(ترجمہ: ان کفار نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کھیتوں اور چوپائیوں میں سے اللہ کے لئے ایک حصہ الگ کر دیا ہے اور اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شرکاء (بتوں) کا ہے۔ جو حصہ ان کے شرکاء کا ہے اس میں سے کچھ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے مگر جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچتا ہے۔ وہ بہت بُرا فیصلہ کرتے ہیں۔)

جہاں بتوں سے عربوں کی والہانہ شیفتگی کا پتا چلتا ہے وہیں ایسے واقعات بھی نادر الوقوع نہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اگر متوسلین کی دستکاری اور معتقدین کی مقصد برآری نہ ہو تو یہ لوگ اپنے ان محبوب معبودوں کو ذلیل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ قدیم کتب سیرت و تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے۔ عبدالملک بن ہشام صاحب السیرۃ النبویہ نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرب اونٹ پر سوار ہو کر اپنے معبود

(سعد) کی خدمت میں آیا۔ یہ بت ارض بنی ملک ان کے ایک چٹیل میدان میں ایک لمبی چٹان کی صورت میں تھا جس پر خون بہایا جاتا تھا۔ اس نے چاہا کہ برکت کی غرض سے اونٹ کو بت کے پاس ٹھہرائے جب اونٹ نے مہیب خون آلود پتھر کی چٹان کو دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا اونٹ کا مالک غضب ناک ہو گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر بت کو مارا اور بولا کہ خدا تجھ میں برکت نہ دے تو نے میرا اونٹ بھگا دیا۔ پھر اونٹ کی تلاش میں چل پڑا بڑی مشکلوں سے اونٹ اسے ملا اس کے بعد اس نے اپنے بت کی شان میں یہ ہجو یہ اشعار پڑھے۔

اتینا الی سعد لیجمع شملنا قشتنتنا سعد فلا نحن من سعد

ہم سعد کے پاس جمع حال کے لیے آئے مگر سعد نے ہمیں پراگندہ کر دیا تو ہم سعد سے
بے تعلق ہیں

وہل سعد الا صخرة بتنوخة من الارض لا تدعولغی ولا رشد [۴۴]
اور سعد چٹیل میدان کا ایک معمولی پتھر ہے جو نہ تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہدایت
دے سکتا ہے

عربی زبان کے مشہور شاعر اور خاندان کندہ کے آخری حکمران امراء القیس بن حجر کندی کا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے۔ اس نے اپنے باپ حجر بن عمرو کندی کے قتل کا انتقام لینے کی غرض سے (ذوالخصلہ) نامی بت کے منڈپ پر فال نکالی۔ فال میں لا (نہیں) نکلا اس نے ناراض ہو کر بت کو گالی دی اسے پتھر سے مارا اور مندرجہ ذیل شعر کہا۔

لو كنت يا ذا الخصل الموتورا مثلی وکان شیخک المقبوراً
(اے ذوالخصلہ اگر تو میری ہی طرح ہوتا کہ اپنے مقتول عزیز کا انتقام نہ لے پاتا اور تیرا
سردار (باپ) قتل کر دیا جاتا)

لم تنه عن قتل العداة زورا [۴۵]
(تو تو مجھے دشمنوں کے قتل سے منع نہ کرتا)

مقالات تاریخی ۱۰۴

مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بتوں سے بد عقیدگی عام نہ تھی۔ لوگ عموماً ان کی بڑی عزت کرتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لات کا بت توڑا گیا تو ثقیف کی عورتیں اس پر بین کرتی تھیں [۴۶] عربوں میں عام دستور تھا کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو سب سے آخری کام جو وہ کرتا وہ بتوں کے سامنے عقیدت سے جھک کر ان کو چومنا ہوتا اور سفر سے واپس آنے پر جو کام وہ سب سے پہلے کرتا وہ یہ ہوتا کہ گھر آنے سے پہلے بت کی خدمت میں حاضری دیتا اور فرط عقیدت سے اسے چوم لیتا۔ [۴۷]

عربوں میں توہمات کی بھی کار فرمائی تھی اگرچہ توہم پرستی انسان کی تاریخ سے کم قدیم نہیں ہے مگر عربوں کو اس وصف خاص میں بھی دیگر اقوام عالم پر تفوق حاصل تھا۔ ان کی توہم پرستی کے واقعات سے عرب قبل الاسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم ان توہمات میں سے کچھ ذیل میں درج کرتے ہیں:-

(۱) عرب یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر میت کی قبر پر اس کا اونٹ نہ باندھا گیا تو قیامت میں وہ پا پیادہ اٹھے گا۔ اور سفر آخرت طے کرنے میں اسے سخت زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے وہ اپنے ورثاء کو یہ وصیت کرتے تھے کہ ان کی قبر کے ساتھ ان کی سواری کا جانور باندھ دیا جائے۔ یہ اونٹ اپنے مالک کی قبر پر سرنگوں باندھ دیا جاتا تھا تا آنکہ وہ مرجاتا تھا۔ [۴۸]

(۲) ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شیطان بیلوں کے سینگوں پر سواری کرتا ہے۔ [۴۹]

(۳) اگر کسی کو سانپ ڈس لے اور اسے سونے کے زیور پہنائے جائیں تو وہ اچھا ہو جائے گا اور اگر سیسے کے زیور پہنائے جائیں تو وہ مرجائے گا۔ [۵۰]

(۴) اظہار کبر و عجب کی غرض سے قبر پر اونٹ ذبح کرتے تھے۔ [۵۱]

(۵) عربوں کا یہ بھی وہم تھا کہ آدمی کے پیٹ میں سانپ ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ سانپ اس کی پسلی اور جگر کو ڈس لیتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ [۵۲]

(۶) جب کوئی شخص کسی بستی میں داخل ہوتا تو وہاں کی وبایا جن کے خوف سے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر گدھے کی آواز نکال کر چلاتا تھا تا کہ وبایا جن بھاگ جائے۔ [۵۳]

(۷) اگر کسی مریض کے متعلق یہ خیال ہو جاتا کہ اس پر بُری ارواح کا سایہ ہے یا اس پر جنون کا اثر ہو گیا ہے تو اسے گندا کر دیتے اور مردوں کی ہڈیاں اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ [۵۴]

(۸) کوئے کو نہایت منحوس خیال کرتے تھے۔ [۵۵]

(۹) مرغ، کوئے، کبوتری، خرگوش، شتر مرغ، سانپ اور چوہے کو جنات یا ان کی سواری کہتے تھے۔ [۵۶]

(۱۰) اگر بادشاہ یا سردار بیمار پڑتا تو اسے کاندھوں پر بٹھا کر لیئے لیئے پھرتے اور یہ خیال کرتے کہ اس طرح وہ اچھا ہو جائے گا۔ [۵۷]

(۱۱) اگر کسی پر عشق کا دورہ پڑتا تو اسے پیٹھ پر سوار کر کے اس کے جسم کو لوہے سے داغ دیتے اور یوں عشق کا بھوت بھاگ جاتا تھا۔ [۵۸]

(۱۲) اگر کوئی اونٹنی پانچ بچے جنتی اور آخری بچہ نہ ہوتا تو اس کے کان پھاڑ کر اسے چھوڑ دیتے پھر نہ تو وہ ذبح کی جاتی اور نہ اس پر سواری کی جاتی نہ کسی چشمے پر پانی پینے سے اور کسی چراگاہ میں چرنے سے روکی جاتی تھی۔ ایسی اونٹنی کو (بجیرہ) کہتے تھے۔ [۵۹]

(۱۳) اسی طرح اگر کسی اونٹنی کے دس مادہ بچے پیدا ہو جاتے تو اسے آزاد کر دیتے تھے اس پر سواری نہ کرتے تھے اس کے بال نہ کاٹتے تھے اور اس کا دودھ صرف مہمانوں کے پینے کے کام میں لایا جاتا تھا۔ اسے (سائبہ) کہتے تھے۔ [۶۰]

(۱۴) وہ بکری جو سات بار صرف مادہ جوڑے جنتی اور آٹھویں بار نہ مادہ جنتی تو اس کا دودھ پینا عورتوں پر حرام تھا۔ اس بکری کو (وصیلہ) کہا جاتا تھا۔ [۶۱]

(۱۵) جب کسی اونٹ کے بچے کا بچہ جوان ہو جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور وہ آزادی

کے ساتھ جہاں چاہتا چرتا پھرتا۔ ایسے اونٹ کو (حامی) کہتے تھے۔ [۶۲]

۱۱۔ کاہن اور لال بھکرو: عربوں کے مذہبی معتقدات میں کاہن، قائف، عائف، زاجر، عارف اور ہاتف کو بھی بڑا دخل تھا۔ اس لئے ان لوگوں کا مجملاً ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا۔

۱۔ کاہن: کہانت کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض کاہنوں کو جن آسمان کی باتیں بتاتے تھے۔ بعض کو جن دنیا کے وہ حالات آ کر بتا جاتے تھے جو عموماً لوگوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ بعض کاہن محض گمان اور قیاس سے باتیں بتاتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کاہن اپنی ہوشیاری اور تجربہ سے بات کی تہہ تک پہنچ کر سائل کو اس کے سوال کے تشفی بخش جواب دیتے تھے۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ کاہن کے پاس ایک جن بطور موکل ہوتا ہے اور وہ اسے غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ کاہن علم نجوم کے بھی ماہر ہوتے تھے اور اس کی مدد سے بھی لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کاہنوں میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ طریفہ اور زبراء عرب جاہلیت کی مشہور کاہنہ گزری ہیں۔ کاہنوں نے سوالات کے جوابات دینے کے عجیب و غریب طریقے اپنا رکھے تھے۔ مثلاً کنکریاں اٹھا لیتے انھیں گنتے پھر رگڑتے اور انھیں بجا کر بات کی تہہ تک پہنچتے۔ اسی طرح ریت یا نرم زمین پر تیزی کے ساتھ لکیریں کھینچتے پھر انہیں ایک ایک کر کے مٹاتے اور یوں سوال کا جواب معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دانوں سے بھی مدد لیتے تھے۔ غرض عوام کو دھوکا دینے کے بہت سے ہتھ کنڈے ان کاہنوں نے گڑھ رکھے تھے۔ [۶۳]

۲۔ قائف: قیافہ شناسی عربوں میں نہایت قدیم زمانے سے رائج تھی۔ قیافہ شناس کو (قائف) کہتے تھے۔ یہ انسان کے چہرے بشرے سے حالات کا پتا چلاتے تھے۔ عموماً قیافہ شناس اور کاہن ایک ہی شخص ہوتا تھا۔ [۶۴]

۳۔ عائف: عیافہ شناس یا عائف اسے کہتے تھے جو نشانات قدم اور ایسے ہی دیگر آثار سے باتوں کی تہہ تک پہنچ کر ان کے جوابات دیتا تھا۔ [۶۵]

۴۔ زاجر: جانوروں کی آوازیں، ان کی حرکات، سکنت اور دیگر احوال سے حادثات کا پتہ لگانے اور غیب کی خبر دینے والوں کو زاجر کہتے تھے۔ [۶۶]

۵۔ عراف: عرافہ بھی غیب دانی کے اداروں میں شمار ہوتی تھی۔ عراف امور مستفسرہ میں اسباب و مقدمات سے استدلال کرتا تھا۔ عرافت اور کہانت میں یہ فرق تھا کہ عرافہ کا تعلق ماضی کی باتوں سے ہوتا تھا اور کہانت کا مستقبل کی باتوں سے۔ عرافت کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ حوادث گزشتہ اور واقعات آئندہ کے مابین اگر کوئی مناسبت، مشابہت، اختلاط یا ارتباط خفی ہو تو اس سے استدلال کی بنا پر فیصلہ صادر کیا جائے۔ [۶۷]

۶۔ ہاتف: کبھی کبھی اہم امور کا فیصلہ ایسی آواز بھی کر دیتی تھی جس کے بولنے والے کی صورت غیر مرئی ہوتی تھی۔ عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاتف جن یا مردوں کی ارواح ہیں۔ [۶۸]

۱۲۔ مشرک: عرب کا سب سے وسیع الاثر مذہب شرک تھا۔ شرک کے معنی ہیں ایک اللہ کو مان کر صفات میں اوروں کو اس کا شریک گردانا۔ عرب میں زیادہ تر اسی عقیدہ کے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ساتھ اصنام، جنات، فرشتوں یا کواکب کو الوہیت کی صفات سے متصف کرتے تھے۔ قرآن میں ہے:

اذ ادعی اللہ وحده کفرتہم وان یشرک بہ فومنون (مومن۔ ۱۲۰)

(ترجمہ: جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا جاتا ہے تو تم اس پر ایمان لے آتے ہو۔)

۱۳۔ مجوس: مجوسیت ایران کا سرکاری مذہب تھا۔ اہل ایران کے سیاسی اثرات سرزمین عرب پر کافی گہرے تھے۔ یمن، حضرموت، بحرین، اور حیرہ ان کی حکومت کے براہ راست یا بالواسطہ زیر اثر رہے مگر ایران کے مذہبی اثرات عربوں پر کم پڑے صرف قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ مجوسی ہو گئے تھے۔ [۶۹]

۱۴۔ صابئی: ستارہ پرستی قدیم اہل بابل کا مذہب تھا۔ بابل کے یہ قدیم باشندے بھی

سامی الاصل ہی تھے عربوں میں بالعموم اور یمن کے قحطانیوں میں بالخصوص ستارہ پرستی کا رواج تھا۔ بہت سے ہیگل مختلف ستاروں کے نام پر قائم تھے۔ عربوں نے تمام طبعی کاروبار ان ستاروں کے طلوع و غروب سے وابستہ کر رکھے تھے [۷۰]۔ ان کا خیال تھا کہ منازل قمر کے ۲۸ ستاروں میں سے جب ایک ڈوبتا ہے تو جب تک دوسرا ستارہ اس کے مقابل میں طلوع نہ ہو اس کا عمل قائم رہتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف یہ کہ تقسیم زمانہ پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ سرسبزی، قحط سالی، حادثات اور دیگر انسانی اعمال پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں [۷۱] قرآن کی یہ آیت (فلا اقسام بمواقع النجوم) اس عقیدے کی تردید کرتی ہے [۷۲] اگرچہ صابئی عرب میں موجود نہ تھے مگر ان کے معتقدات کا عربوں پر اثر تھا چنانچہ یمن کے حمیری آفتاب پرست تھے۔ شمال کے بنو کنانہ قمر پرست تھے [۷۳] قبائل لخم، خزاعہ، قریش اور قیس شمری کی پرستش کرتے تھے [۷۴] بتکدہ عمدان ستارہ زہرہ کا ہیگل تھا۔ جسے منازل فلکی کے لحاظ سے سات طبقوں میں بنایا گیا تھا۔

۱۵۔ حنیف: عربوں کے نزدیک حنیف حضرت ابراہیمؑ کا لقب تھا اس لئے انہوں نے دین ابراہیمی کو حنیفیت کا نام دیا تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ عربوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو طاق نسیاں کی نذر کر دیا اور بت پرستی و ستارہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے باوجود عرب میں بعض ایسے نیک دل افراد موجود تھے جو تلاشِ حق میں بیتاب اور ملتِ ابراہیمی کے عقائدِ حقہ کی جستجو میں سرگردان رہتے تھے [۷۵] آغاز اسلام کے وقت عرب میں قس بن ساعدہ ایادی، ورقہ بن نوفل قریشی اور زید بن عمرو بن نفیل قریشی تلاشِ حق میں نکلے تو انہیں ملتِ حنفی ہی کے دامن میں پناہ ملی مگر ملتِ حنفی کے عقائد سے کوئی واقف نہ تھا باوجود تلاشِ بسیار کے اس دین ابراہیمی کے عقائد و اصول عربوں کو صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکے تھے۔ [۷۶]

۱۶۔ یہود: اگرچہ یہود کا مذہب نسل اسرائیل کا مذہب ہے۔ اور اس کا موطن اصلی ارضِ کنعان ہے مگر عرب میں بھی یہود کی آبادی تھی۔ یمن کے بتابعہ نے یہودیت اختیار کر لی

تھی۔ بنو کنانہ، بنی حارث بن کعب اور کندہ کے قبائل میں بھی یہودی موجود تھے۔ یثرب سے شام تک یہود کے قلعے اور منظم آبادیاں تھیں۔ حجاز و تہامہ میں ان کے مضبوط قلعے اور تجارتی گودام تھے۔ خیبر، فدک، وادی القرئی وغیرہ ان کی مشہور بستیاں تھیں۔ عربوں کے مذہبی عقائد سے یہ یہود بھی متاثر ہوئے اور انھوں نے بھی عربوں کو اپنے عقائد سے متاثر کیا۔ [۷۷] عرب میں یہود کا ایک فرقہ صدوقی تھا جو عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا [۷۸] قرآن نے اسی عقیدہ کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ (وقالت اليهود عزیر ابن اللہ) (التوبہ آیت ۳۰)

۷۱۔ عیسائی: سلطنت روم و حبشہ کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ شام کی سرحدت پر آباد عرب قبائل نے بالعموم عیسائیت قبول کر لی تھی۔ غسان، لخم، جذام، مذحج عیسائی تھے۔ عراق میں تنوخ اور تغلب کے قبائل نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ حیرہ کے آل منذر میں بھی بعض فرمانروا عیسائی تھے۔ یہاں عیسائیوں کے گرجے تھے اور ان کی خاصی آبادی تھی یہ عیسائی عبادی کہلاتے تھے۔ طے کا قبیلہ جو نجد میں آباد تھا، عیسائی تھا۔ یمن میں نجران ان عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ خود قریش میں بنو اسد کے بعض افراد عیسائی تھے۔ عیسائیوں کو کعبہ کی جانب متوجہ کرنے کی غرض سے قریش نے خانہ کعبہ میں مریم و مسیح کی تصاویر بھی رکھ دی تھیں۔ عرب میں نسطوری، یعقوبی، مارونی اور ملکانی (کیٹھولک) فرقے کے عیسائی موجود تھے [۷۹] ان میں سے مارونی فرقے کا عقیدہ تھا کہ مریم بھی الوہیت میں شریک ہیں۔ قرآن اسی عقیدے کی یوں تردید کرتا ہے۔

یا عیسیٰ بن مریم أنت قلت الناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ

(المائدہ آیت ۱۱۶)

(ترجمہ: (اللہ پوچھے گا) اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے

اور میری ماں کو معبود بناؤ؟۔)

قرآن میں ہے کہ فرقہ یعقوبی کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ہی خدا ہے۔

مقالات تاریخی ۱۱۰

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم (مائدہ ۷۲)
 (ترجمہ: ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف مسیح بن مریم ہے۔)
 ملکائی اور نسٹوری یہ کہتے تھے کہ خدا تین میں تیسرا ہے قرآن میں ان کے عقیدہ کا
 ذکر یوں کیا گیا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الا اله الا اله واحد (مائدہ ۷۳)
 (ترجمہ: وہ لوگ کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا
 کوئی معبود نہیں ہے۔)

حواشی:

- [۱] سید سلیمان ندوی: ارض القرآن مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ۱۹۲۳ء ج ۱ ص ۱۰۷-۱۱۶
- [۲] جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی، مطبوعہ دارالہلال مصر ۱۹۵۸ء ج ۱ ص ۳۲۔ محمود شکر
 آلوسی، بلوغ الارب مطبوعہ دارالکتب العربی مصر ۱۳۲۳ھ ج ۱ ص ۱۵
- [۳] ابو عبد اللہ زوزنی: شرح المعلقات السبع، مطبع مصطفیٰ بابی حلبی مصر ۱۳۷۵ھ ص ۱۳۶
- [۴] الطاف حسین حالی: مسدس حالی، مطبوعہ اردو اکیڈمی سندھ کراچی، ۱۹۵۷ء ص ۷۷
- [۵] ہٹی: تاریخ عرب، (انگریزی) مطبوعہ نیویارک ۱۹۵۸ء ص ۸۷
- [۶] ایضاً بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۸۶
- [۷] عبدالکریم شہرستانی: الملل والنحل، مطبوعہ مصطفیٰ بابی حلبی، مصر ۱۳۸۱ھ ج ۲ ص ۲۳۶
- [۸] الملل والنحل، ج ۲ ص ۲۳۷ و بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۱۱
- [۹] بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۰۷
- [۱۰] ایضاً ج ۲ ص ۳۴۰

[۱۱] قبیلہ بنو عمرو بن یربوع کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں ایک چڑیل تھی جس سے ان کے

باپ نے شادی کی تھی۔ قبیلہ جرہم کے بارے میں داستان تراشی گئی ہے کہ ان کا باپ ایک فرشتہ تھا جسے نافرمانی کی پاداش میں زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ مشہور جاہلی شاعر عبید بن ابرص کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفر شام کے دوران میں ایک مرد شجاع سے اس کی ملاقات ہوئی جو پیاس سے بے حال تھا اس نے اسے پانی پلایا اور اپنی راہ لی واپسی پر اس کا اونٹ گم ہو گیا وہ سنسان بیابان میں سرگرداں تھا کہ مرد شجاع کی قوت سے جو دراصل جن تھا اس کا اونٹ مل گیا اور وہ اس پر سوار ہو کر چشم زدن میں بیس مرحلے کی طویل مسافت طے کر کے اپنے گھر پہنچ گیا (بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۴۰-۳۴۱، ۳۴۸، ۳۵۵۔)

[۱۲] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۰۲۔

[۱۳] عبد الملک بن ہشام: السیرة النبویہ، مطبوعہ مصطفیٰ بانی حلبی مصر، ۱۳۵۵ھ ج ۱، ص ۷۸، ۷۹۔

[۱۴-۱۵] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۱۳، [۱۶] السیرة النبویہ، ج ۱ ص ۷۷، ۷۸۔

[۱۷] ابوالفدا: المختصر فی اخبار البشر مطبوعہ حینیہ مصر، ۱۳۲۵ھ ج ۱ ص ۱۰۱۔

[۱۸] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۱۳ [۱۹] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۳۰۔

[۲۰] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۶۳ [۲۱] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۲۷، ۱۲۹۔

[۲۲] ارض القرآن، ج ۲ ص ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹۔

[۲۳] ابن ہشام ج ۱ ص ۸۰، ۸۹، ۹۱۔

[۲۴] ابن جریر طبری: تاریخ الرسل والملوک، مطبوعہ دار المعارف مصر، ۱۹۶۱ء ج ۲ ص ۱۱۱۔

[۲۵] یاقوت حموی: معجم البلدان، مطبوعہ سعادت مصر ۱۹۰۶ء ج ۷ ص ۲۲۲۔

[۲۶] معجم البلدان، ج ۷ ص ۱۵۶ [۲۷] معجم البلدان، ج ۳ ص ۱۲۲۔

[۲۸] معجم البلدان، ج ۳ ص ۱۲۵ [۲۹] تاریخ الرسل والملوک ج ۲ ص ۱۲۱۔

[۳۰] ارض القرآن ج ۲ ص ۱۸۱ [۳۱] معجم البلدان ج ۶ ص ۳۰۱۔

[۳۲] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۹ [۳۳] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۸۔

[۳۴] معجم البلدان ج ۷ ص ۱۵۶ [۳۵] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۸-۸۹۔

[۳۶] آل عمران آیت ۹۶ والبقرة آیت ۱۲۷ والملل والنحل ج ۲ ص ۲۳۲-۲۳۳

[۳۷] السيرة النبوية ج ۱ ص ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳

[۳۸] ارض القرآن ج ۲ ص ۱۹۷

[۳۹] ڈاکٹر محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی، مطبوعہ مکتبہ ابراہیمہ، حیدرآباد دکن (بار دوم)

ج-۱، ص ۴۵-۵۸

[۴۰] عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ ہر تیسرے سال ایک تیرھویں مہینہ کا اضافہ کر دیتے تھے جو ذوالحجہ اور محرم کے درمیان ہوتا تھا اس کا اعلان حج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ یہ اضافہ شدہ مہینہ حرام نہ ہوتا تھا اس لئے اس کی وجہ سے تین حرام مہینوں (ذوالقعدة، ذوالحجہ اور محرم) کا تسلسل ٹوٹ جاتا۔ حرام مہینوں کی تعداد پوری کرنے کے لئے آئندہ مہینے یعنی صفر کو حرام قرار دیتے تھے جو عام حالات میں حرام مہینہ نہ تھا۔ نسى کے متعلق ارشاد باری ہے (انما النسئى زيادة لى فى الكفر بصلبہ الدين كفر و ايجلونہ عاماً و يجر مونہ عاماً ليو اطنوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرام الله) بیشک نسی کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ ہوتے ہیں وہ اس حرام مہینہ کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کئے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں پھر اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں (الملل والنحل ج ۲ ص ۲۳۸-السيرة النبوية ج ۱ ص ۲۵ مرذوقی: الا زمانہ والامکنہ ج ۱ ص ۸۸-۹۰، القرآن، سورة توبہ آیت ۳۷۔

[۴۱] قریش کا قاعدہ تھا کہ جنگ، سفر، شادی، بیاہ، ختنہ، تعمیر، دیت، کنویں کی کھدائی، دفن و اثبات نسب کے امور درپیش ہوتے تو اپنے معبود اعظم ہبل کے پاس سو درم اور ایک قربانی کا جانور لے کر جاتے اور ان چیزوں کو فال نکالنے والے شخص کو دیتے اور اس سے فال نکالنے کی استدعا کرتے جس شخص سے متعلق فیصلہ چاہتے اسے بت کے سامنے کرتے اور کہتے اے ہمارے معبود یہ فلاں ابن فلاں ہے ہم نے اس کے بارے میں ایسا ارادہ کیا ہے اس لئے اس کے متعلق سچی بات ظاہر کر دے، پھر فال والے سے کہتے کہ فال نکال دو وہ جو فال نکالتا اس پر عمل کرتے۔ فال کے مقصد سے ہبل کے پاس سات پیالے تھے جن میں سے ایک پر (دیت) دوسرے پر

(ہاں) اور تیسرے پر (نہیں) چوتھے پر (تم میں سے) پانچویں پر (مجهول النسب) چھٹے پر (تمہارے غیروں میں سے) اور ساتویں پر (پانی یا چشمہ) تحریر تھا اور اس مضمون کی پرچیاں ان پیالوں پر رکھی ہوتی تھیں حسب ضرورت متعلقہ پیالوں سے فال نکالی جاتی تھی۔ (السیرة النبویہ ج ۱ ص ۱۶۰، ۱۶۱ و بلوغ الارب ج ۳ ص ۶۶، ۶۷)

[۴۲] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۲۱۴ [۴۳] الملل والنحل ص ۲ ص ۲۸

[۴۴] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۳

[۴۵] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۸، ۸۹، بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۰۷ و ج ۳ ص ۶۷

[۴۶] تاریخ الرسل والملوک ج ۲ ص ۱۱۰ [۴۷] السیرة النبویہ ج ۱ ص ۸۵

[۴۸] الملل والنحل ص ۲ ص ۲۴۴، ایسے اونٹ یا اونٹنی کو "بلیہ" کہتے تھے مرنے کے بعد کبھی اسے جلا بھی دیتے تھے۔، بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۰۷

[۴۹-۵۲] بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۶۰ (بالترتیب)

[۵۳-۵۶] بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۶۰ (بالترتیب)

[۵۷] بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۰ [۵۸] ایضاً ج ۲ ص ۳۲۱

[۵۹] بحیرہ وغیرہ کی تعریف میں شدید اختلافات ہیں مگر تمام تعریفوں کا ما حاصل یہی ہے کہ کثرت

اولاد کی بنا پر اونٹنی کو کچھ مراعات دیدی جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ ان جانوروں کی حیثیت بتوں

کے چڑھاوے کی ہوتی تھی ماوران کو احتراماً آزاد کر دیا جاتا تھا (بلوغ الارب ج ۳ ص ۳۶۰)

[۶۰] سائبہ کی تعریف میں بھی اختلافات ہیں یہ اونٹ یا اونٹنی بتوں کے پروہتوں کو بطور نذر دئے

جاتے تھے (بلوغ الارب ج ۳ ص ۳۷)

[۶۱] وصیلہ کی بھی مختلف تعریفیں ہیں (بلوغ الارب ج ۳ ص ۳۷)

[۶۲] ایضاً ج ۳ ص ۳۸

[۶۳] ایضاً ج ۳ ص ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۸۳، ۲۸۸

[۶۴] بلوغ الارب ج ۳ ص ۲۶۱ [۶۵] ایضاً ج ۳ ص ۲۶۱

مقالات تاریخی ۱۱۴

[۶۷] ایضاً ج ۲ ص ۲۷۵، ۲۷۴

[۶۶] ایضاً ج ۳ ص ۳۰۷

[۶۸] مرتضیٰ زبیدی: تاج العروس من جواهر القاموس مطبوعہ مطبع خیر یہ مصر ۱۳۰۶ھ ج ۲ ص ۲۷۲

[۷۰] الا زمنہ والامکنہ ج ۱ ص ۱۷۸

[۶۹] بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۳۵

[۷۲] الواقعة آیت ۷۵

[۷۱] ایضاً ج ۱ ص ۲۸

[۷۳] بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۳۹

[۷۳] ارض القرآن ج ۲ ص ۲۰۳

[۷۵] ارض القرآن ج ۲ ص ۲۲۷

[۷۶] زید بن عمرو حضرت عمرؓ کے برادر عم زاد اور مشہور صحابی حضرت سعیدؓ بن زید کے والد

تھے۔ انھوں نے بت پرستی سے توبہ کی، رسوم جاہلیت سے قطع تعلق کر لیا۔ دین ابراہیمی کی تلاش

میں مکہ سے نکل کر عرب، جزیرہ، عراق و شام کے چکر کاٹے، راہبوں اور احبار سے اس کے اصول

دریافت کئے مگر کچھ پتانہ چلا آخر کار دمشق کے قریب مقام بلقاء کے راہب نے بنی آخر الزماں کی

بعثت کی بشارت دی، زید بسرعت مکہ لوٹے مگر راستہ میں شام میں بنو لخم نے انھیں قتل کر دیا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا زید قیامت میں تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ والسیرۃ النبویہ

ج ۱ ص ۲۳۹-۲۴۷

[۷۷] بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۴۱

[۷۸] ابن حزم ظاہری الفصل فی الملل والاہوا والنحل، مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ ج ۱ ص ۹۹

[۷۹] ارض القرآن ج ۲ ص ۲۰۷، ۲۰۸۔

(ماہنامہ بینات، کراچی ۱۹۷۰ء)



نظامِ خلافت کا تاریخی ارتقاء

(از ۱۳۲ھ تا ۱۳۲ھ یعنی آغاز سے عہد اموی کے اختتام تک)

اسلام کے نظامِ سیاسی سے ہماری مراد نظامِ خلافت و امامت ہے۔ ہم اپنی بات چیت کو اس تک محدود رکھیں گے اور اس کے بعد عہد بعہد کے تطورات و تغیرات سے بحث کریں گے۔ یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سیاسی عمل سے اصول اخذ کریں گے اور اپنی جانب سے اصول موضوعہ قائم کر کے عمل سیاست کاری کو اس کے پیکر میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم امت مسلمہ کے تعامل اور ہر عہد کے سیاسی اعمال و اوضاع سے اصول مستنبط کرنے کی امکانی سعی کریں گے۔

قرآن مجید میں خلافت سے متعلق کوئی مکمل ضابطہ اور جامع اصول موجود نہیں ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید انسانوں کے اخلاق اور ان کے عقائد و عبادات کی تزیین اور تزکیہ اور ایک صالح معاشرہ کے قیام کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ایک اعلیٰ و ارفع معاشرہ کا انصرام و انتظام ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہو جہاں محاسنِ اخلاق کی آبیاری کی جاتی ہو اور جہاں لوگ صحیح عقائد اور منصفانہ طرز بود و ماند کے اصول پر کار بند ہوں۔ یہ معاشرہ دنیا میں بھلائی (معروف) کو پنپنے اور برائی (منکر) کو روکنے میں سرگرم ہو اہل ایمان اس کے لیے ذمہ دار ہوں اور اہل عالم کے اعمال و افعال پر شاہِ عدل بھی ہوں [۱]۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں خلیفہ کے انتخاب، اس کے اوصاف، اسے منتخب کرنے والوں کے اوصاف، حکومت، اس کے محکموں

وغیرہ کے متعلق کوئی بلا واسطہ ذکر نہیں ہے۔ اُن قرآنی آیات سے جو ایک صالح معاشرہ کے قیام کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ہم کچھ قواعد اور اصول ضرور مستنبط کر سکتے ہیں، اور چونکہ ایک صالح و کارگزار معاشرہ کے بارے میں اسلام جو کچھ چاہتا ہے، اس میں ”سیاسی قوت“ بھی شامل ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کے بغیر کسی بھی معاشرہ کی بقاء ممکن نہیں ہے۔ یوں قرآن مجید میں ہمیں سیاست کاری کے اصول مل جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے حیوانات کے مانند پابند اور بے اختیار نہیں پیدا کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسے بہت زیادہ با اختیار بھی نہیں بنایا ہے۔ اسے عقائد صحیحہ اور محاسن اخلاق پر عمل پیرا ہونے کا پابند بھی کیا گیا ہے اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سرانجام دے اور اپنے لیے ایک عادلانہ نظام سیاست کاری وضع کرے۔ سیاست کاری کی تاریخ انسانی ارتقاء کی تاریخ کے تابع ہے۔ اس بناء پر ایسا ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو کسی مخصوص اصول سیاست کاری کا پابند کر دیتا اور وہی اصول ہر دور اور ہر حال میں نافذ العمل قرار پاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جو پہلے تھا وہ آج نہیں ہے اور وہ جیسا آج ہے، کل ویسا نہیں رہے گا۔ چونکہ انسانی معاشرہ ترقی پذیر ہے اور اس کی تاریخ تغیر پذیری اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی طویل اور غیر مختتم داستان ہے، اس لیے اگر اسلام ایک مخصوص نظام حکومت و مملکت پندرہ سو (۱۵۰۰) سال پہلے متعین کر دیتا، تو تمام انسانی ترقیاں رک جاتیں اور تہذیب و تمدن کا ارتقاء ممکن نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کاری کے نظام کے وضع کرنے کا اختیار اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے [۲]۔ اس طریقہ سے نوع انسانی کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے، مگر اس کی خام خیالیوں اور بشری کمزوریوں سے کچھ نقصان بھی پہنچے۔ ہماری تاریخ کے طالب علم کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا اختلاف اسی مسئلہ خلافت و جانشینی رسول ﷺ سے متعلق پیدا ہوا۔ اور یہی وہ سب سے اہم مسئلہ تھا جو بعد میں اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب ٹھہرا [۳]۔ یہ ابتدائی سیاسی

اختلافات، سیاسی احزاب کی صورت میں ظاہر ہوئے اور مخصوص سیاسی اہواء و اغراض رکھنے والے لوگ ایک ”حزب“ یا گروہ کہلائے۔ مگر جلد ہی یہ سیاسی دھڑے بندی مذہبی فرقہ میں بدل گئی۔ اور اپنے کو دوسروں سے ممتاز کرنے کی کوشش میں مفروضہ و مزعومہ اختلافات پیدا کیے گئے۔ فروعی تنازعات کھڑے کر کے اپنے علیحدہ تشخص کے لیے جواز پیدا کیا گیا۔ پھر بتدریج ان فروعیات کو اصول میں تبدیل کر دیا گیا، اور انہیں اسلام کے اساسی ارکان و عقائد سے مماثل قرار دیا گیا [۴]۔ حتیٰ کہ ”توحید باری“ پر بھی حرنی و فرضی اختلاف رائے کا اظہار کیا گیا۔ معتزلہ اور ان کے مخالفوں نے ذات و صفات باری تعالیٰ کی نظری بحثوں کو جزو ایمان بنا کر تکفیر و تہلیل کے فتوے صادر کرنے شروع کیے اور نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ [۵]

قصہ مختصر جناب رسول اللہ ﷺ کے وصال کے فوراً ہی بعد مسلمانوں میں تین (۳) گروہ بن گئے، جن میں ایک گروہ انصار مدینہ کا تھا، جس میں زیادہ تر قبیلہ خزرج کے سربراہ اور وہ لوگ تھے، دوسرا گروہ حضرت علیؑ کے حامیوں کا تھا، جس میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کے کچھ افراد شامل تھے اور تیسرا اور سب سے بڑا گروہ مہاجرین کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو السابقون الاولون مہاجرین صحابہ کی خلافت کے لیے بڑے پرزور دلائل دینے پڑے اور ایک مدلل بحث کے بعد ان کے استدلال کو سقیفہ بنی ساعدہ میں حاضر اصحاب نے تسلیم کیا اور اس کے بعد ان کی اہمیت و اولویت کے باعث لوگوں نے انہیں (حضرت ابو بکر صدیقؓ کو) خلیفہ منتخب کر کے ان کی بیعت کر لی [۶]۔ صحابہ کرام کے اس تعامل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں جانشینی کے بارے میں کوئی واضح اور طے شدہ حکم موجود نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں بعض لوگ اسے خاندانی میراث قرار دیتے تھے اور اسے بنو ہاشم اور ان کے نمائندہ حضرت علیؑ کا حق سمجھتے تھے۔ دوسرا گروہ خلافت کے لیے انصار مدینہ کو حق دار سمجھتا تھا۔ کیونکہ وہی تھے جنہوں نے اسلام کو ایک مرکز و ماویٰ فراہم کیا تھا۔ تیسرا گروہ مہاجرین صحابہ کا تھا، جو سبقت الی الاسلام، جاں نثاری اور جاں فشانی کے باعث اللہ

کے دین کی تائید و نصرت میں تمام اصحاب سے بڑھ کر تھا۔ یہ گروہ اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانی دینے، جناب رسول اللہ ﷺ کی سب سے زیادہ نصرت و تائید کرنے اور اکابر قریش سے تعلق رکھنے کے سبب، امت کی امامت اور رسول اللہ ﷺ کی نیابت و جانشینی (خلافت) کا سب سے بڑھ کر مستحق خیال کیا جاتا تھا [۷]۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت خلافت کے موقع پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ تھا کہ امت میں سے کون سے افراد امامت کے بارے میں رائے دینے کے مجاز ہیں اور انہیں امام و خلیفہ کے تقرر کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ بات قریب قریب حتمی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ اور مسجد نبویؐ میں انتخاب امام و خلیفہ سے متعلق پہلے سے کوئی طے شدہ اصول موجود نہ تھا، بلکہ یہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا اجتہاد تھا جسے صحابہ کرام نے قبول کیا اور یوں اصول اجماع کے تحت ان کا تقرر جائز قرار پایا۔ یوں حالات پیش آمدہ کے تحت امام و خلیفہ کا تقرر اجتہاد سے طے پایا اور انصار کے ایک نمائندہ حضرت سعد بن عبادہؓ کے سوا کسی صاحب نے اس انتخاب سے اختلاف نہ کیا جہاں تک حضرت علیؓ کا تعلق ہے، تو ایک روایت کی رو سے انہوں نے بیعت عامہ کے موقع پر دوسرے اصحاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کر لی تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد خلیفہ الرسول کی بیعت کی [۸]۔ لیکن کسی معتبر تاریخ سے ان کے ادعاء خلافت کا پتا نہیں چلتا۔ ان کے دعویٰ خلافت کی داستان بعد کے وضامین کے ذہنوں کی پیداوار ہے۔ بلکہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض حضرات کے مشورہ پر اپنی خلافت کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ منع فرمادیں گے تو خلافت انہیں کبھی نہ مل سکے گی [۹] اسی طرح بعد میں انہیں بیعت خلافت کی پیش کش کرنے والوں کو بھی سختی سے انہوں نے ڈانٹ دیا تھا۔ [۱۰]

بہر کیف انعقادِ خلافت و امامت کے سلسلہ میں یہ پہلا اختلاف تھا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کسی پہلے سے طے شدہ اصول کے تحت نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس میں بھی اجتہاد و

اجماع کا اصول ضرور کارفرما تھا جمہور اہل اسلام کے نزدیک اجماع مستند ہے اور اس کے حجت شرعیہ ہونے پر ان کا اتفاق ہے [۱۱]۔ ہر چند کہ بعض مسلمان فرتے اجماع کو حجت شرعیہ نہیں مانتے، مگر ان کا انکار محض ہوائے نفس اور تحکم ہے، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

۱۳ھ میں اسلام کے نظام سیاست کاری نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے مرض موت میں خلافت کا مسئلہ ایک بار پھر اٹھا۔ مورخ کبیر، محمد بن جریر طبری اور دوسرے مورخین کے بیان کے مطابق انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے حضرت عمر فاروقؓ کی نام زدگی پر صحابہ کرامؓ میں سے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا، اور دلائل سے اپنی جانشینی کے لیے ان کو موزوں تر، ا صلح و امثل ثابت کیا۔ بعد ازاں آپ نے صحابہ کرام کے مجمع سے جو، ان کے دولت کدہ کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا، خطاب فرمایا اور منصب خلافت کے لیے حضرت عمر فاروقؓ کا نام پیش کیا۔ تمام اصحاب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور یوں سیدنا عمر فاروقؓ کی خلافت کا انعقاد ہوا [۱۲]۔ قاضی ابوالحسن علی الماوردی کے خیال میں یہ انعقاد، ولی عہدی کی ایک صورت تھا اور اس سے انہوں نے اس کے جواز کی سند بہم پہنچائی ہے [۱۳]۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، تو ”استخلاف عمرؓ“ میں ولی عہدی یا نام زدگی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک طرح کا انتخابی طریقہ ہی اختیار کیا گیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کی شخصیت سب سے نمایاں اور ممتاز تھی اور ان کے ہوتے کسی اور کے انتخاب کا سوال ہی نہ تھا [۱۴]، چنانچہ جب ارباب حل و عقد کے سامنے خلیفہ رسولؐ نے ان کا نام پیش کیا تو سبھی نے ان کے فضل و اہلیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور صرف حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کی امسلیت اور اولویت کے اعتراف کے ساتھ ان کے مزاج کی قدرے سختی کا ذکر کیا (انہ فیہ غلظۃ)۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ”چونکہ مجھ میں نرمی ہے، اس لیے عمر میں قدرے سختی ہے، مگر جب میں نہ ہوں گا تو ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گی“۔ اس سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی مطمئن ہو گئے [۱۵]۔ حقیقت یہ ہے کہ آئندہ ہونے والے

خلیفہ کا نام خلیفہٴ حال نے عام و خاص اصحاب کے سامنے پیش کیا، جو صرف ایک طرح کی تجویز تھی، سبھی نے اس تجویز کی تائید و توثیق کی اور جنہیں اس سے کچھ اختلاف تھا، وہ بھی دلائل کے بعد اس سے متفق ہو گئے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت مسلمانوں پر مسلط نہیں کی گئی، بلکہ اس پر اکابر صحابہ سے مشورہ کیا گیا اور عامۃ المسلمین سے اس کی تائید و توثیق کرائی گئی اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ ولی عہدی ایک جبر کے تحت لوگوں پر محض قرابت داری کے زیر اثر مسلط کر دی جاتی ہے اور اس میں امت کا اختیار غیر اہم و غیر موثر ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کر ولی عہدی کی مختلف صورتوں کا ذکر کریں گے جس سے ہمارے معروضہ کی تصدیق مزید ہوگی۔ قصہ مختصر حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت عام منظوری کے بعد منعقد ہوئی لہذا الماوردی اور دوسرے سیاسی مفکرین کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ اسلام میں یہ ولی عہدی کا آغاز تھا، اور یہیں سے اس کے جواز کی سند ملتی ہے۔

سیدنا عمر فاروقؓ کے بعد ایک بار پھر مسئلہ خلافت زیر بحث آیا کہ امت کا امام و خلیفہ کے مقرر کیا جائے۔ جب زخمی ہونے کے بعد ان کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تو ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے جانشین کا فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ اسی غرض سے حضرت عمر فاروقؓ نے ممتاز صحابہ (بقیہ عشرہ مبشرہ) میں سے چھ (۶) حضرات کی مجلس شوریٰ مقرر کی کہ یہ اصحاب اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ بقیہ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید عدویؓ بھی شامل تھے، مگر چونکہ وہ حضرت عمر فاروقؓ کے برادرِ عم زاد اور برادرِ نسبتی بھی تھے، اس لیے اپنے قرابت دار ہونے کی وجہ سے خلیفہٴ رسول نے انہیں مجلس شوریٰ میں شامل نہ کیا [۱۶]۔ ان کا یہ عمل نظام ”ولی عہدی“ کے خلاف ایک قوی دلیل ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ ان سے یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ وہ اپنے لائق بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو اپنا جانشین نامزد کر دیں مگر انہوں نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا [۱۷]۔ یوں نظام ولی عہدی کے انکار پر یہ ایک اور دلیل ہے۔ بہر کیف یہ چھ (۶) افراد جنہیں حضرت عمر فاروقؓ نے مجلس شوریٰ کے ارکان کے بطور نامزد کیا، حضرات عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان،

علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یہ لوگ امت محمدیہ کے نہایت ممتاز افراد تھے اور ان میں سے ہر شخص خدمت اسلام اور مثالی کردار کے سبب منصب امامت و خلافت کا تمام افراد سے زیادہ اہل اور مستحق تھا۔ ان میں سے کسی ایک کو حضرت عمر فاروقؓ کا جانشین (خلیفہ) اور مسلمانوں کا پیشوا (امام) مقرر کیا جانا تھا [۱۸]۔ گویا یہ ایک طرح ”حلقہ انتخاب“ تھا۔

کافی بحث و تمحیص اور عامۃ المسلمین سے استصواب رائے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اور تمام مسلمانوں نے بلا کسی اختلاف کے ان کی بیعت کر لی [۱۹]۔ حضرت عثمانؓ کے طریقہ انتخاب سے جو اصول وضع ہو اوہ یہ تھا کہ ان کی بیعت دو طریقوں سے ہوئی۔ پہلے ”بیعت خاصہ“ یعنی ارکان شوریٰ کی بیعت، بعد ازاں ”بیعت عامہ“ یعنی عامۃ المسلمین کی بیعت۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طریقہ انتخاب سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی ”بیعت خاصہ“ ہوئی اور اس کے بعد مسجد نبویؐ میں ان کی ”بیعت عامہ“ کا انعقاد ہوا۔ خلفاء راشدین کے انتخاب کے یہ دونوں طریقے (یعنی انتخاب حضرت ابو بکر صدیقؓ و انتخاب حضرت عثمانؓ کا طریقہ اور انتخاب حضرت عمر فاروقؓ کا دوسرا طریقہ) ”اختیار و انتخاب“ کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور ان میں نامزدگی اور ولی عہدی کا کوئی تصور کارفرما نہیں ہے، بلکہ ”انتخاب و اختیار“ کی روح جلوہ گر ہے اور ”اجماع امت“ کے اصول پر اس کی اساس استوار ہے۔

لیکن مجلس شوریٰ کے رکن کی حیثیت سے ان حضرات کی نامزدگی سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ ان اصحاب کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو امام و خلیفہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخ سے گو واضح نہیں، لیکن بطریق استقراء یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ مجلس شوریٰ کے ان ارکان کو منصب خلافت کا مستحق ترین شخص نہیں، تو کم از کم اس پر کسی کو منصوب و فائز کرنے کا مجاز ضرور سمجھتی تھی، اور اس میں وہ حق بجانب بھی تھی۔ [۲۰]

امیر المومنین حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ساتھ سیاسی کشمکش اور اقتدار کی رسہ کشی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس خلفشار کی صدائے انتشار اسلامی تاریخ کے بیشتر ادوار میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ساتھ امت محمدیہ کے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھر گیا اور اختلاف و تشمت کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو گیا۔ اجناد (جند، فوجی چھاؤنیاں) میں مقیم مقاتلہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے، جس سے اسلام کا نظام سیاست سخت متاثر ہوا، لامرکزیت بڑھنے لگی اور عربوں کی ”مرکز گریز“ فطرت دوبارہ جاگ اٹھی۔ اس لامرکزیت کو اس سانحہ سے کافی تقویت بہم پہنچی، جب مدینہ سے دار الخلافہ کو فہ منتقل کر دیا گیا۔ [۲۱]

قصہ کوتاہ حضرت عثمانؓ کے خلاف مدینہ پر باغیوں کی یورش کے باعث، اس ”شہر نبی“ میں انار کی اور نراج کی بدترین صورت پیدا ہوئی، اس سے فائدہ اٹھا کر شہر (المدينة النبویة) پر باغی قاتلین عثمانؓ قابض ہو گئے۔ شہر کے بیشتر باشندے حالات کے جبر کے سبب بے بس ہو گئے اور ممتاز صحابہ بھی اس شورش پر قابو پانے پر کسی طرح بھی قادر نہ ہو سکے۔ اس ہنگامہ خیز فضا میں امت کے امام اور نبی کے خلیفہ کے تقرر و نصب کا مسئلہ بڑی شدت سے اٹھا۔ ”ارباب حل و عقد“ بے اختیار تھے، ”ارکان شوری“ بے بس تھے اور باغیوں کے سرغننے شہر پر قابض اور چیرہ دست ہو گئے تھے۔ ان حالات میں حضرت علیؓ کی بیعت خلافت عمل میں آئی اور رسول اللہ ﷺ کے چوتھے ہدایت یافتہ جانشین (خلیفہ راشد) مسند نشین خلافت ہوئے [۲۲]۔ اس بیعت خلافت سے متعلق تاریخ میں بالکل غیر منضبط اور ژولیدہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ ہم اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور اس سے ایک ”قاعدہ کلیہ“ اخذ کریں گے۔

جیسا کہ معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پانچ (۵) دن بعد ذوالحجہ ۳۵ھ کے آخری ہفتہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی گئی مگر دنیائے اسلام کے تمام مراکز نے متفقہ طور پر انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا اور ان کی بیعت سے لوگوں کی

معتد بہ تعداد نے تخلف کیا۔ بیعت نہ کرنے والوں کا یہ استدلال تھا کہ خلافت کے انعقاد کے لیے اربابِ وحل و عقد یعنی نخبہ مہاجرین و انصار کی رضامندی ضروری ہے، جب کہ مجرموں کے ٹولے نے ایک سازش کے تحت مدینہ پر قبضہ کر کے خلیفۃ المسلمین (حضرت عثمانؓ) کو شہید کر دیا اور حضرت علیؓ کو منصب پر فائز کر کے ان اصحاب سے جو مدینہ میں مقیم تھے جبراً ان کی بیعت کرائی [۲۳]۔ خود حضرت علیؓ نے مدینہ پر باغیوں کی چیرہ دستی اور اپنی بے بسی کا اظہار کئی موقعوں پر کیا [۲۴]۔ یہ بات درست ہے کہ باغیوں کے ٹولے کو جو قتل عثمانؓ میں ملوث تھے، امام اور خلیفہ کے انتخاب کا کوئی حق نہ تھا، یہ بھی درست ہے اکابر صحابہ میں سے کچھ سے باغیوں نے زبردستی بیعت لی تھی، مثلاً حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے بزور شمشیر بیعت لی گئی [۲۵]، تاریخ کی یہ بھی شہادت ہے کہ مدینہ ہی میں موجود صحابہ کرام کی اکثریت نے حضرت علیؓ کی بیعتِ خلافت برضاء و رغبت کی تھی، یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بقیہ ارکانِ شوریٰ میں حضرت علیؓ نمایاں اور ممتاز تھے، سبقتِ الی الاسلام، عہد رسالت میں اعلیٰ حربی خدمات اور اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ادوار میں اپنے صاحبِ مشوروں کے باعث وہ امامتِ مسلمین اور خلافتِ نبویہ کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے۔ حضرت علیؓ کے استحقاقِ خلافت کو ان کے مخالفوں نے بھی تسلیم کیا تھا اور انہیں انعقادِ خلافت کے طریقہ و نیز قصاصِ خلیفہ مظلوم (حضرت عثمانؓ) میں تاخیر پر اعتراضات تھے [۲۶]۔ حضرت علیؓ بوجہ قصاصِ عثمانؓ نہ لے سکے اور سیاسی منظر کے بتدریج تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ انہیں لوگوں پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گئے، جو قتلِ عثمانؓ میں گلے گلے ڈوبے ہوئے تھے، مثلاً مالک اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر، عمرو بن الحمق، کنانہ بن بشر تھیبی وغیرہ [۲۷]۔ ان سب باتوں کے باوجود امتِ محمدیہ نے انہیں خلیفہ راشد، امام و مجتہد تسلیم کیا اور انہیں کے اندازِ جہاں بانی کو خلافت راشدہ کا تسلسل قرار دیا، سو جمہور کے نزدیک وہی امام برحق ہیں [۲۸]۔ بہر کیف ساری صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرت علیؓ کی خلافت میں بھی انتخاب کا عنصر غالب ہے، کیونکہ مسلمانوں

کی بڑی تعداد نے ان کی بیعت کی تھی اور اس بیعت سے تخلف کرنے والوں (مخلفین) کی تعداد کم تھی [۲۹]۔ یوں ایک تیسرا طریقہ انتخاب وجود میں آیا، جو کسی صورت میں ناجائز نہیں تھا، بلکہ اکثریت کی حمایت و بیعت کے باعث حضرت علیؑ کی خلافت جائز اور خلافت راشدہ کا تسلسل ہی تھی۔

خلفاء راشدین کے انتخاب کے ان تینوں طریقوں میں شوریٰ کا اصول کارفرما ہے اور یہی تین طریقے اسلامی سیاسی نظام کی اساس ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ کے انتخاب کا طریقہ، حضرت عمر فاروقؓ کے انتخاب کا طریقہ اور حضرت علیؑ کے انتخاب کا طریقہ۔

۳۰ھ میں امیر المومنین علیؑ کی شہادت کے بعد اس نظام میں بتدریج تبدیلی واقع ہونے لگی۔ جن لوگوں نے حضرت علیؑ کی بیعت سے تخلف کیا تھا، ان میں امیر شام حضرت معاویہؓ سب سے نمایاں اور اہم فوجی قوت کے مالک تھے۔ شام کے لوگوں نے حضرت علیؑ کی کبھی بیعت نہ کی اور وہ قصاص عثمانؓ کے مطالبہ پر ڈٹے رہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہؓ کی سیاسی و عسکری قوت میں اضافہ ہوتا گیا اور جلد ہی مصر پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا [۳۰]۔ بعد ازاں انہوں نے حضرت علیؑ کے مقبوضات پر چھاپے مارنے شروع کیے۔ آخر کار ۴۰ھ میں ایک معاہدہ کے تحت ان سرحدی جھڑپوں کے سلسلے بند ہو گئے [۳۱]، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ حضرت معاویہؓ عہد فاروقی سے شام میں مختلف فوجی عہدوں پر فائز تھے اور عہد عثمانؓ کے اختتام تک وہ پندرہ (۱۵) سال سے وہاں کے والی اور حاکم تھے۔ وہ ایک منظم و مستعد فوج، ایک اعلیٰ نظم حکومت اور ایک عظیم سیاسی قوت کے مالک تھے۔ والی شام کی حیثیت میں وہ رومیوں سے بڑی و بحری جنگوں میں مسلسل سرگرم رہتے تھے اور ان کی زیر کمان افواج، عراقی افواج سے زیادہ مستعد، جنگ آزما اور منظم تھیں۔ اس بہترین فوج کے کمان دار ہونے کے باوجود حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؑ کی حیات میں خلافت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور امیر شام ہی کہلائے۔ انہوں نے حضرت علیؑ کی

شہادت کے بعد ۴۰ھ میں بیٹ المقدس میں اپنی خلافت کا اعلان کیا [۳۲]۔ یوں ۳۵ھ کے
 اواخر سے ۴۰ھ کے رمضان تک دنیائے اسلام میں تمام تر اختلافات کے باوجود ایک ہی
 خلیفہ حضرت علیؑ رہے۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے ان کے صاحب زادہ جناب حسنؑ کی
 خلافت کی بیعت کر لی [۳۳]، یوں پہلی بار دنیائے اسلام میں بیک وقت دو خلفاء برسر
 اقتدار آئے اور دونوں ہی آمر و ناہی تھے۔ حضرت حسنؑ کی خلافت، اگرچہ صرف چند ماہ
 رہی، مگر وہ اسلام کے نظام سیاسی پر غور کرنے والوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ اول تو اس
 لیے وہ اہم ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی و خلافت کا وہ پہلا واقعہ ہے، دوم یہ کہ ایک
 ہی وقت میں حضرت معاویہؓ شام و مصر کے امیر و خلیفہ تھے اور حضرت حسنؑ عراق و خراسان
 کے، یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کے دو مراکز اقتدار ایک ہی وقت میں قائم ہو گئے۔ حضرت
 حسنؑ کے مختصر عہد خلافت کی تیسری اہمیت اس امر کی وجہ سے ہے کہ خلافت کے دو
 دعویداروں میں صلح ہو گئی اور ایک سخت شورش و انتشار کے بعد ربیع الثانی ۴۱ھ میں حضرت
 معاویہؓ کی خلافت کی بیعت کر لی گئی جس سے اتحاد و آشتی کا دور شروع ہوا، جو حضرت معاویہؓ
 کی ۶۰ھ میں وفات تک باقی رہا، اس لیے اس سال (۴۱ھ) کو ہماری تاریخ میں ”عام
 الجماعة“ یعنی اتحاد و اتفاق، امن و سلامتی اور توسیع و قوت کا سال کہا گیا ہے [۳۴]۔
 بہر حال ۳۵ھ کے اواخر سے ۴۱ھ کے اوائل تک اسلام کے نظام سیاسی میں جو خلل در آیا
 تھا، وہ دور ہو گیا، ہر چند کہ اسے عسکری طاقت سے دور کیا گیا جو مستحسن نہ تھا۔

جب حضرت معاویہؓ کی خلافت کا اعلان کیا گیا، تو شام و مصر کے تمام مسلمانوں
 نے ان کی بیعت برضا و رغبت کر لی، اسی طرح حجاز (مکہ و مدینہ) میں بھی ایک معتد بہ
 جماعت نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ ارباب حل و عقد کی اکثریت ان کی بیعت پر متفق
 تھی اور ان میں منصب خلافت پر فائز ہونے کے اوصاف و شروط بدرجہ اتم موجود تھے۔
 ۴۱ھ میں حضرت حسنؑ کی خلافت سے دست برداری اور اہل عراق کی بیعت کے بعد وہ

دنیاے اسلام کے امام و خلیفہ ہو گئے۔ ان کے خلیفہ مقرر کیے جانے میں انتخاب و اختیار کا غالب عنصر موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ یہاں ”اقتدار“ ”بیعت“ سے مقدم ہے، جبکہ اسے مؤخر ہونا چاہئے تھا۔ اس طرح حضرت معاویہؓ کا طریقہ انتخاب، پہلے تینوں طریقوں سے مختلف ہے، لیکن ان کی خلافت پر امت مسلمہ کے اتفاق سے، بقول ابن خلدون، وہ جائز ٹھہرتی ہے [۳۵] یوں ان کا انتخاب بحیثیت امام و خلیفہ، جائز اور شوروی ہے۔ اور یہ انتخاب خلیفہ کی چوتھی صورت ہے۔

اس کے بعد اسلام کا نظام سیاست کاری ایک نئی صورت حال سے دوچار ہوا۔ ۵۹ھ میں حضرت معاویہؓ نے اس خیال سے کہ ان کی وفات کے بعد امت محمدیہ پھر کسی انتشار کا شکار نہ ہو جائے، اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے کو، جس کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ وہ خلیفہ کا فرزند تھا اور شامی عربوں کی عصبيت و حمایت اُسے حاصل تھی، اپنا ولی عہد بنا دیا۔ اس ولی عہدی کی دنیاے اسلام میں کوئی قابل ذکر مخالفت نہ ہوئی اور ارباب حل و عقد نے، اسے تسلیم کر لیا۔ صرف مدینہ کے چار ممتاز بزرگوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے سنتِ شیخین کے خلاف ٹھہرایا۔ یہ حضرات تھے عبدالرحمان بن ابی بکر صدیق، عبداللہ بن عمر فاروق، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم۔ حضرت معاویہؓ ان حضرات کو ولی عہدی پر متفق کرنے کی غرض سے بنفس نفیس مدینہ آئے اور ان حضرات سے اس مسئلہ پر بات چیت کی، مگر اپنی تمام تر ذہانت، حلم و تدبر کے باوجود وہ ان لوگوں کو یزید کی ولی عہدی پر اپنا ہم خیال نہ بنا سکے [۳۶]۔ اپنی اس ناکامی کا حضرت معاویہؓ گوشدید احساس تھا، چنانچہ اپنے مرض الموت میں بھی انہوں نے یزید کو جو نصیحتیں کیں ان میں ان حضرات کی مخالفت کا بطور خاص ذکر کیا۔ [۳۷]

ان چار (۴) حضرات کی مخالفت نہایت اہم تھی کیونکہ حجاز میں بالخصوص اور دنیاے اسلام میں بالعموم ان کو ان کے قابل احترام آباء کرام کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کبار صحابہؓ میں سے اکثر کی وفات اور بعض کے پس منظر میں چلے

جانے کے باعث یہ لوگ، کہ عہدِ عثمانی تک صغار صحابہؓ میں شمار ہوتے تھے اب اشرافیہ کے ارکان، صاحبانِ دانش و بینش اور اربابِ بست و کشاد سمجھے جاتے تھے۔ یہ حضرات نہ صرف یہ کہ خانوادہ صدیقی، فاروقی و علوی کے نمائندہ تھے، بلکہ مدینہ و مکہ کے انصار، مہاجرین اور قریش کے مقتدا اور پیشوا بھی تھے۔ اس کے علاوہ عالمِ اسلام میں انہیں ”مذہبی عصیت“ بھی بڑی حد تک حاصل تھی۔ اس بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل حجاز، جو دنیائے اسلام میں اب بھی قابلِ احترام سمجھے جاتے تھے، یزید کی ولی عہدی پر راضی نہ تھے۔ انہیں راضی نہ کرنے کی وجہ سے، بیعت یزید کا مقصد، کہ مسلمان انتشار کا شکار نہ ہوں، پورا نہیں ہوا۔ ہمارے اس خیال کی تائید خلافت یزید میں رونما ہونے والے سانحات سے بھی ہوتی ہے اور اس کی موت کے بعد کے شورش انگیز حادثات سے بھی۔

بہر کیف انعقادِ خلافت کی روایت میں اکثریت کو جو کلیدی حیثیت حاصل تھی، اس نامزدگی اور ولی عہدی میں بھی اسے برقرار رکھا گیا۔ اور امت محمدیہ کی بھاری اکثریت کو اس ولی عہدی اور اس کے نتیجہ میں خلافت کے انعقاد پر حضرت معاویہؓ کے تدبیر کے سبب کوئی اعتراض نہ ہوا۔

خلیفہ کی زندگی میں اس کے ولی عہد کی بیعت سے موروثی نظامِ حکومت کا آغاز ہوا اور منصبِ خلافت میں کسرویت و قیصریت کی پیوند کاری کر دی گئی۔ یہ ایسی صورت حال تھی جو اسلام کے نظامِ سیاست کاری کے بالکل الٹ تھی اور سنتِ خلفائے سلف سے کسی طور پر بھی ہم آہنگ نہ تھی۔ اس امر کی نشاندہی اس زمانہ میں بھی کر دی گئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت معاویہؓ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے سلسلہ میں مدینہ آئے، تو اہل مدینہ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ان سے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہمارے نزدیک انعقادِ خلافت کے وہی طریقے معتبر ہیں جنہیں حضراتِ شیخین نے اختیار کیا تھا اور ان کے علاوہ کسی اور طریقہ کو مسلمان کسی صورت میں قبول نہ کریں گے [۳۸]۔ یوں اسلامی نظامِ خلافت کے تاریخی ارتقاء میں ایک نیا عنصر داخل ہو گیا یعنی خلیفہ کی زندگی میں ہی اس کا

جانشین (ولی عہد) نام زد کر دیا جائے اور امت سے اس کی بیعت بھی لے لی جائے، تاکہ خلیفہ کے انتقال کے وقت کوئی انتشار نہ پیدا ہو اور ولی عہد کو ایک نئی بیعت سے مسند نشین خلافت کر دیا جائے۔

اس طریقہ کی حمایت میں سب سے قوی دلیل یہ دی جاسکتی ہے کہ ایسا کرنا امت میں انتشار کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ مگر یہ کہ ”ولی عہد“ خلیفہ وقت کا بیٹا ہی کیوں ہو ”تقویٰ“ کی بنیاد پر ”ارباب حل و عقد“ کے مشورہ اور اجماع امت کے ذریعہ، کیوں نہ اس کی نامزدگی عمل میں لائی جائے۔ جو مفکرین نظام ولی عہدی پر حضرت عمر فاروقؓ کے اختلاف سے استدلال کرتے ہیں، اگر ان سے اتفاق کر لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اختلاف امت کے خوف سے حضرت معاویہؓ کو سنت صدیقی پر عمل پیرا ہو کر کسی ”صلح“ و ”امثل“ فرد کو اپنا ولی عہد بنانا چاہئے تھا۔ ابن خلدون کے خیال میں یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کو اس بنیاد پر اپنا جانشین نامزد کرنا چاہا تھا مگر وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ امت کی ”عصبیت“ بنو امیہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہ تھی اور اس کے علاوہ کسی کی نامزدگی سخت انتشار کا سبب تھی [۳۹]۔

قصہ کوتاہ رجب ۶۰ھ میں جناب معاویہؓ نے نسبتاً طویل عمر پا کر انتقال کیا اور ان کے حسب انتظام ان کا فرزند اول یزید بن معاویہ دمشق میں مسند آرائے خلافت ہوا۔ تمام دنیائے اسلام میں اس کی بیعت کی گئی اور کہیں جبر سے، کہیں رضا سے یہ مرحلہ بیعت انجام پایا۔ جیسا کہ صفحات گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں مدینہ کے چار اصحاب سے یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صاحب زادہ حضرت عبدالرحمانؓ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے فخر امت صاحب زادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کو اس مناقشہ سے الگ کر لیا اور کہہ دیا ”امت جس شخص کی بیعت پر راضی ہوگی وہ بھی اس کی بیعت کر لیں گے“ [۴۰]۔ یوں یزید کی بیعت خلافت کے موقع پر حضرت حسین بن علیؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے ہی اختلاف کا خطرہ تھا۔ چنانچہ یزید کے حکم سے امیر

مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو اس بات کی خاص طور سے ہدایت کی گئی کہ ان صاحبوں سے وہ ضرور بیعت لے، مگر بوجہ ان دونوں حضرات نے یزید کی بیعت نہ کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے [۴۱]۔ اس طرح جس متوقع خطرہ کے پیش نظر یزید کی اپنے والد کی صحت حیات ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا، وہ ٹلا نہیں، بلکہ بڑے شد و مد سے سر پر آ گیا۔

محرم ۶۱ھ میں عراق کے مقام کربلا میں حضرت حسینؑ، یزید کے حق خلافت کے خلاف اور اپنی خلافت کی جدوجہد میں اپنے مٹھی بھر جاں نثاروں کے ساتھ کوفیوں کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے [۴۲]۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ کے نہایت اہم واقعات میں سے ہے۔ وہ جگر گوشہ رسولؐ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے فرزند دل بند، امیر المومنین علی مرتضیٰؑ کے سبط اصغر، رسول اکرمؐ کے عزیز نواسے تھے۔ ان کی شہادت نے اسلام کے نظام سیاسی پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے، اور بعد کے حوادث پر اس حادثہ فاجعہ کی گہری چھاپ ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ المیہ ظہور پذیر ہوا انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ”خون حسینؑ“ اسلام کی مذہبی و سیاسی تاریخ کے لیے ایک عظیم المیہ ثابت ہوگا اور اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ [۴۳]

یزید کی خلافت کے دوسرے بڑے مخالف حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی حمایت میں اہل مدینہ نے ۶۲ھ میں یزید کی بیعت فسخ کر دی، اسے منصب خلافت سے خلع کر دیا اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ یزید نے ان لوگوں کو افہام و تفہیم کے ذریعہ مخالفت سے باز رکھنے کی کوشش کی ناکامی کے بعد شامی افواج نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ ذوالحجہ ۶۳ھ میں مدینہ کے باہر ”واقعہ خزہ“ پیش آیا، اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور کشت و خون کے بعد مدینہ پر یزید کی حکومت بحال ہو گئی [۴۴]۔ شہر نبیؐ پر مدینہ الرسولؐ پر یہ حملہ اسلام کے لیے بڑا افسوس ناک ثابت ہوا۔

اس کے بعد شامی افواج نے مکہ کا رخ کیا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ محرم ۶۴ھ میں افواج شام نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور ابن

زیر سے جنگ شروع ہوگئی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ آتش زنی کا شکار ہو گیا۔ اس محاصرہ کے دوران میں ہی یزید نے ربیع الاول ۶۲ھ میں انتقال کیا اور شامی افواج مکہ سے واپس چلی گئیں۔ [۴۵]

یزید کے دور حکومت کے یہ تین واقعات یعنی شہادت حسینؑ، جنگ حرہ اور حصار مکہ، اسلام کی سیاسی و مذہبی تاریخ میں بڑے دور رس نتائج کے حامل ثابت ہوئے۔ ۶۲ھ سے ۶۳ھ تک کے نو (۹) سال کہ اسلام کے نہایت پر آشوب ماہ و سال ہیں انہیں کی صدائے بازگشت ہیں۔ یہ زمانہ دنیائے اسلام کے تفرق و تشتت کا عبرت انگیز مرقع ہے اور اس مرقع خوں ریز و نفاق بیز میں ہماری سیاست کاری کی جو تصویر نمایاں ہوتی ہے وہ حد درجہ تاریک ہے، فہل من مذکور۔

ربیع الاول ۶۲ھ میں یزید کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا، کہ ولی عہد سلطنت تھا سریر آرائے خلافت ہوا۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ کی بیعت صرف چالیس دنوں تک قائم رہی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی:

”لوگو! میں نے تمہاری امارت و قیادت سے متعلق بہت غور کیا، اس کے نتیجے میں میں نے خود کو اس بار کے اٹھانے اور اس ذمہ داری کو سرانجام دینے سے عاجز و ناتواں پایا۔ میں نے تمہاری امارت کے لیے ابو بکر صدیقؓ کی سنت پر عمل کر کے عمر فاروقؓ جیسا شخص تلاش کیا، مگر مجھے ایسا کوئی شخص نہ مل سکا۔ پھر میں نے چاہا کہ عمر فاروقؓ کی اتباع میں چھ اصحاب کی شوریٰ مقرر کر دوں، جو اپنے میں سے کسی کو امام و خلیفہ چن لے، لیکن مجھے ایسے چھ افراد بھی نہ مل سکے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود کو اس بار عظیم سے سبکدوش کر لوں اور تمہیں یہ اختیار دے دوں کہ جسے چاہو اپنی امامت و قیادت کے لیے چن لو۔“

یہ کہہ کر نوجوان ابولیلیٰ معاویہ بن یزید قصر امارت میں چلا گیا اور پھر وہاں سے مر کر ہی نکلا۔ یہ تقریر سنت شیخین کی تائید مزید و توثیق کرتی ہے [۴۶]۔

اس طور سے ۶۲ھ میں دنیائے اسلام پھر ایک نئی صورت حال سے دوچار ہوئی۔

لیکن اب وقت بہت آگے جا چکا تھا، یہ دور اُس دور سے بہت مختلف تھا جو آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت تھا۔ اس وقت رسول ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اوصاف امامت و خلافت سے متصف تھی، نیز اس زمانہ میں اسلامی ریاست سادہ اور سیاسی عمل غیر پیچیدہ تھا۔ اُس زمانہ میں ایسی مشکلات نہ تھیں جیسی کہ ۶۳ھ میں پیدا ہو چکی تھیں۔ اب پہلے کی طرح صرف مدینہ ہی ارباب حل و عقد کا مرکز نہ تھا، بلکہ ان کی بڑی تعداد نو مفتوحہ ممالک کے پرانے اور نو آباد شہروں میں منتقل ہو چکی تھی۔ ان شہروں میں عراق میں کوفہ و بصرہ، مصر میں فسطاط اور شام میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قسریں کے ”اجناد“ (فوجی چھاؤنیاں) تھے۔ ہر چند کہ مدینہ بھی ایک ”جند“ تھا، مگر اس کی اہمیت دوسرے ”اجناد“ کے مقابلہ میں بہت گھٹ گئی تھی۔ ایک تو حضرت علیؑ کے زمانہ میں دارالخلافہ کی منتقلی کے باعث، دوسرے واقعہ حرہ کی تباہ کاری کے سبب اور تیسرے معاشی وسائل کی کم یابی اور اقتصادی و سیاسی ابتلاء کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آبادی کے انخلاء اور ”اجناد“ میں منتقلی کی وجہ سے۔ اس لیے اب بنو ساعدہ کے سقیفہ میں جمع ہو کر نہایت سادگی سے خلیفہ منتخب نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اب بدلے ہوئے حالات کا یہ اقتضاء تھا کہ تمام مراکز سے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر، اور وہ مقام مدینہ ہی ہو سکتا تھا، اصول شوریٰ کے مطابق خلیفہ کا انتخاب کر لیتے۔ مگر ایسا کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ یہ اسلامی سیاست کاری کا ایک چھپا ہوا نقص تھا، جو اس موقع پر ابھر کر سامنے آیا، اور یہاں کوئی ایسا گروہ یا ایسے اصول موجود نہ تھے، جو اس مسئلہ کو حل کرنے میں مدد و معاون ہوتے اور ان کے مطابق مناسب قدم اٹھائے جاتے۔ کبار صحابہؓ کے بعد ایسی شخصیات بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھیں جن پر سب لوگ بلا اختلاف متفق ہو سکتے تھے۔ یوں اسلام کا نظام سیاست کاری ایک ایسی مشکل صورت حال سے دوچار ہوا، جو اس سے پہلے اسے کبھی پیش نہ آئی تھی۔ اس کے نتیجے میں دنیائے اسلام ۶۳ھ سے ۷۳ھ تک نو (۹) سال بدترین انتشار اور طوائف الملوکی کا شکار رہی۔

یہ وہ دور تھا جب ایک عجیب معاشرتی تبدیلی وجود میں آ چکی تھی۔ خلفاء راشدین

کے آخری دور اور بنو امیہ کے اوائل عہد میں جو غیر عرب اقوام (عجمی) ”اجناد“ خصوصاً کوفہ و بصرہ میں آباد ہو گئی تھیں، ان کا اپنا ایک شاندار ماضی تھا، وہ پڑھے لکھے اور ایک فکری ورثے کے امین بھی تھے [۴۷]، جبکہ وہ عرب قبائل جو ان کے ساتھ انہیں ”اجناد“ میں آباد تھے، ان کی اکثریت بے پڑھی لکھی، اجڈ اور شوریدہ سر تھی۔ عراق میں یہ نو آباد عرب بیشتر یمنی تھے اور فتنہ ارتداد میں ملوث بھی رہ چکے تھے [۴۸]، ان سب کو قابو میں رکھنے کے لیے سیدنا عمر فاروقؓ، حضرت معاویہؓ یا زیاد بن ابی سفیان جیسے نابغہ روزگار منتظمین کی ضرورت تھی۔ ایسے حضرات کی عدم موجودگی میں یہ لوگ بے سری فوج اور شتر بے مہار کی طرح تھے۔ انہیں عربوں کو فوجی اقتدار حاصل تھا۔ لیکن دینی علوم پر غیر عرب مسلمانوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ مگر حکومت کے معاملات میں انہیں کوئی خاص عمل دخل حاصل نہ تھا۔ اس لیے ان شہروں میں جو ”مرکز اطاعت“ قائم ہوا، وہ ”دو عملی“ کا شکار ہو گیا، کیونکہ جو فوجی اقتدار کے مالک تھے، وہ عموماً دینی علوم سے دور تھے اور جو دینی علم کے ماہر تھے، وہ دنیوی اقتدار سے بہت حد تک محروم تھے۔ اس صورت میں ارباب حل و عقد کی تعیین جوئے شیر لانے سے کم نہ تھی، کہ قوت بے علم اور علم بے قوت دونوں ہی انہدام معاشرہ کا باعث ہیں اور انضباط کے لیے قوت و علم دونوں کی یکجائی ضروری ہوتی ہے۔ [۴۹]

عہد زیر نظر میں دنیائے اسلام میں جو ”اجناد“ تھے، ان کو ”فوجی قوت“ کا مرکز، اور نظام سیاسی کی تکوین و تعیین میں اساسی حیثیت کا مالک سمجھنا اور ہر سیاسی تبدیلی میں انہیں کو کلیدی اہمیت کا حامل خیال کرنا چاہئے۔

مدینہ اگرچہ ایک جند کی حیثیت سے پہلی جیسی مرکزیت کا مالک نہ تھا اور اس عہد میں اس کی اہمیت بہت کم ہو گئی تھی، پھر بھی اسے اس بناء پر اہم خیال کیا جاتا تھا کہ وہ تین بڑے سیاسی گروہوں یعنی مہاجرین، قریش اور انصار کا مستقر، مہبط و مرکز تھا۔ اس کے علاوہ دین کا علم اسی شہر میں تھا، رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث اسی شہر میں تھیں اور مہاجرین و انصار کہ اسلامی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی تھے، ان کی نسلیں بھی اسی شہر سے تعلق

رکھتی تھیں، اسی لیے مرکز سیاسی و فوجی نہ ہوتے ہوئے بھی اور عظیم ابتلا کے باوجود، یہ شہر بڑی اہمیت کا مالک تھا۔ اسلامی دنیا کی اشرافیہ اور اولاد صحابہ کا ایک معتد بہ گروہ یہیں رہتا تھا اور دین کے علم کے حصول کی غرض سے لوگ یہیں آتے تھے۔ [۵۰]

عراق (کوفہ و بصرہ) میں نسلی گروہوں کے ساتھ نظریاتی گروہ بھی وجود میں آچکے تھے۔ ان میں کوفہ کے ”شیعانِ علیؑ“ اور بصرہ کے ”خوارج“ نمایاں ہیں۔ عراق خصوصاً بصرہ میں ایک تیسرا ”کلامی“ و عقلی گروہ، کہ سیاست میں ایک مخصوص نظریہ رکھتا تھا، اور مذہب کے معاملات میں عقل کی کارفرمائی کا قائل تھا، ”معتزلہ“ کہلاتا تھا۔ معتزلہ حریتِ فکر کے داعی تھے اور اپنے سیاسی و مذہبی افکار کو بڑی جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن ”اعتزال“ کا یہ پودا ابھی کم زور اور نشوونما کے ابتدائی مرحلے میں تھا [۵۱]۔ اس طور سے عراق میں عربی، عجمی کشمکش، قبائلی عصبیت اور فکری و نظری اختلافات موجود تھے۔

عہد زیر نظر میں شام ہی عربوں کی اصل قوت کا مرکز تھا۔ لیکن یہاں بھی شمالی عرب کے بنو مضر اور جنوبی عرب کے بنو قحطان، بلکہ زیادہ درست تعبیر کی رو سے شمالی عربوں کے قبیلہ قضاہ کی شاخ بنو کلب اور شمالی عربوں کے بنو مضر کی شاخ بنو قیس کے قبائل، سیاسی و قبائلی مفادات کی خاطر مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کے اس افتراق سے سیاسی مہم جو اور اقتدار کے متلاشی حسب دل خواہ فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ یہ قبائلی منافرت بعد میں شامی عربوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ثابت ہوئی۔ [۵۲]

جب معاویہ بن یزید بن معاویہ خلافت سے دستبردار ہو گیا [۵۳]، تو ان تمام مراکز میں نہ تو کسی قسم کا رابطہ تھا اور نہ ان کے اہواء و اغراض یکساں تھے، اس لیے سب نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ قدم اٹھایا۔ بصرہ میں خوارج نے، کوفہ میں شیعانِ علیؑ نے، حجاز میں خلافت راشدہ کے احیاء کے حامیوں نے اس سیاسی انتشار سے فائدہ اٹھانے یا اگر حسن ظن ہو تو اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ اسی طرح شام میں کلبی و قیس

قبائل نے اپنے قبائلی مفاد کی حفاظت کی خاطر اقتدار کی سرکشی میں حصہ لیا، شام کے قیسی اہل حجاز کے ہم نوا ہو گئے اور وہاں کے کلبی اموی خاندان کے حامی و ناصر [۵۴]۔ دوسری جانب کوفیوں نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا [۵۵] اور بصرہ کے خوارج نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنالی [۵۶]۔ یوں دنیائے اسلام میں انتشار، افتراق اور لامرکزیت کا فتنہ در آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نو (۹) سال تک بیک وقت چار دعویدارانِ خلافت منصب خلافت پر قبضہ کے لیے ایک دوسرے سے برس پیکار رہے، حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی، کہ اسلام کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی یک جہتی و اتحاد کا مظہر ہے، مسلمانوں نے چار (۴) مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کر چار (۴) مختلف پرچموں تلے اور چار (۴) سیاسی قائدین کی امارت میں فریضہ حج ادا کیا۔ یہ نتیجہ [۵۷] تھا انتخاب خلیفہ و امام سے متعلق اصول و ضوابط کی عدم موجودگی کا۔

شام میں قیسی قبائل، ضحاک بن قیس فہری (قرشی) کی قیادت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی اور حجازی گروہ کے ہم نوا تھے۔ بنو کلب جن کا قائد حسان بن مالک بن بحدل کلبی تھا وہ ابن زبیر کا سخت مخالف اور نتیجہ اموی حکومت کی بازیابی و استقرار کے لیے کوشاں تھا۔ اس کی وجہ سے مروان بن حکم نے اس گروہ کی قیادت قبول کی، ورنہ وہ ابن الزبیر کی بیعت کرنے پر آمادہ تھا۔ اموی گروہ میں مزید استحکام کی غرض سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکمراں مروان ہو، اس کا ولی عہد و جانشین یزید اول کا بیٹا خالد ہو جو بنو کلب کا نواسہ تھا، خالد کے بعد عمرو بن سعید اموی کو ولی عہد دوم نامزد کیا گیا، جو مروان کا عم زاد اور داماد تھا اور ایک باصلاحیت فوجی قائد اور بہادر سپاہی بھی تھا [۵۸]۔ یوں ”اموی پارٹی“ یا حزب اموی میں پہلی بار ایک ساتھ ایک سے زائد ”ولی عہد“ کی نامزدگی کا طریقہ رائج ہوا، جس سے بعد میں انتشار اور بد مزگی میں اضافہ ہوا۔ قصہ کوتاہ شام پر اقتدار حاصل کرنے کی غرض سے قیسی و کلبی عربوں یا زبیری و اموی احزاب میں دمشق میں مروان بن حکم کی قیادت میں ۶۳ھ میں اموی خلافت کا استقرار ہو گیا، مگر اس خاندان کے سفیانی گھرانے کے بجائے

مروانی گھرانے میں اور بعد کے تمام اموی خلفاء اسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔
مرج راہط نے اپنے عہد کی تاریخ اور اس دور کے عربی ادب پر بڑے گہرے نقوش ثبت
کیے ہیں [۵۹]، جن کا بیان ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

دوسری جانب عرب (حجاز و یمن) اور بصرہ کے لوگوں نے امام و خلیفہ کی حیثیت
سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ ابن زبیر نے مصر و شام سے بھی اپنی بیعت لینی
چاہی مگر عمرو بن سعید کے ہاتھوں ان کی افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن خراسان میں
ان کی بیعت کر لی گئی اور کوفہ میں بھی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں مصر و شام
کے علاوہ ایک مختصر عرصہ کے لیے تمام اسلامی دنیا نے ان کی خلافت کو تسلیم کر کے ”نظام
شوروی“ کی تائید و توثیق کر دی [۶۰]۔ مگر یہ سوال جواب طلب ہے کہ کیا ابن زبیر نے
خلافت راشدہ کو بحال کیا؟ کیا ان کا انتخاب اجماع و اختیار امت کے ذریعہ ہوا؟ اور کیا
انہوں نے انہیں اصول جہاں بانی کو اختیار کیا جو مثلاً سیدنا عمر فاروقؓ کے اسوہ سے ثابت
ہیں؟ یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کیا اُس عہد کے دیگر گوں اوضاع و اطوار میں ایسا کرنا ممکن
بھی تھا؟ کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابن زبیر کے قول و عمل میں تضاد تھا اور مشہور
اموی قائد روح بن زباع جذامی نے یہ کہا بھی تھا۔ [۶۱]

تیسرا گروہ شیعان علیؑ کا تھا، جسے کوفہ اور اس کے توابع میں کافی قوت حاصل تھی۔
اس عہد کے انتشار سے اہل کوفہ نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ان کے متفق الخیال
ہونے سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے کوفہ پر قبضہ کر کے اپنا گورنر (والی) مقرر کر دیا تھا [۶۲]،
اسی زمانہ میں جناب سلیمان بن صرد خزاعیؓ کی قیادت میں کوفہ کے معززین نے حمایت حسینؑ
نہ کرنے پر سخت ندامت کا اظہار کیا اپنی اس غلطی پر توبہ کی اور تاریخ میں ”التوابون“ کے نام
سے شہرت پائی۔ کوفہ کے چھ ہزار اشراف شیعہ نے شام پر حملہ کرنے اور قاتلین حسینؑ کو کیفر
کردار تک پہنچانے کی غرض سے ۶۵ھ میں شامی افواج سے ”عین الوردہ“ کے مقام پر
جنگ کی اور شکست کھائی [۶۳]۔ التوابون کے کوفہ کے افتخ سے ہتے ہی مختار بن ابی عبید

ثقفی کو موقع مل گیا، اس نے شہر سے زبیری گورنر کو لڑ کر نکال دیا اور شیعیانِ علیؑ کے ترجمان و خون حسینؑ کے انتقام کے داعی کی حیثیت سے ۶۶ھ میں کوفہ اور اس کے متعلقہ علاقوں میں زبردست جنگی قوت بہم پہنچائی۔ اس نے امامتِ آلِ علیؑ کا نعرہ بلند کیا اور حضرت علیؑ کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ کی لوگوں سے بیعت لینے شروع کر دی۔ [۶۴]

چوتھا گروہ ”خوارج“ کا تھا۔ یہ خوارج بصرہ اور اس کے اعمال یعنی انتظامی علاقوں میں کافی قوت کے مالک تھے۔ مگر ان کا مرکز وسطی عرب میں یمامہ و نحرین تھا۔ عہد زیر نظر میں ان کے سردار نافع بن ازرق حنظلی، عبداللہ بن اباض صریحی، ابو فدیٰ یکیشکری اور نجدہ بن عامر حنفی تھے۔ ان خوارج نے اسلامی ممالک میں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا یہ لوگ اپنی خیرہ سری کی وجہ سے مخالفوں کے قتل کے ساتھ ہی اپنے حامیوں کو معمولی اختلاف پر تلوار کی دھار پر رکھ لیتے تھے۔ یوں یہ گروہ نہایت خطرناک تھا۔ بات بات پر تکفیر، تفسیق اور قتل ان لوگوں کا معمول تھا۔ امامت و خلافت کے مسئلہ پر ان کے خیالات سب سے الگ اور ان کا رویہ بے لچک تھا۔ [۶۵]

سطور بالا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عہد انتشار میں کہ ۶۴ھ سے ۷۳ھ تک ہے، دنیائے اسلام میں بیک وقت چار مدعیانِ امامت و خلافت تھے اور ان میں سے ہر ایک کے دعویٰ کی اساس دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ اہل شام بنو امیہ کی حمایت عربوں کی نسلی برتری و قبائلی عصبیت کی بنیاد پر کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیائے اسلام کی قیادت کا حق صرف عربوں کو تھا اور ان عربوں کی غالب اکثریت بنو امیہ کی حامی تھی، وہی دوسروں کے مقابلہ میں امت کی امامت اور قیادت کے حقدار تھے [۶۶]۔ عبداللہ بن زبیرؑ کے حامی خلافت کو ”شوروی“ سمجھتے تھے، ان کے خیال میں خلافت و امامت کے لیے انہیں اوصاف کی ضرورت تھی جو خلفائے راشدین میں تھیں۔ تقویٰ اور اصلحیت کی وجہ سے ان کا حق امامت و خلافت دوسروں سے مرئح و مقدم تھا۔ ان میں اس منصب کی مطلوبہ صفات و شروط بدرجہ اتم موجود تھیں یعنی وہ صفات و شروط جو حضرت ابو بکر صدیقؓ و حضرت عمر فاروقؓ

رضی اللہ عنہما کے انتخاب و اختیار کی بنیاد تھیں اور جو زمانہ مابعد میں خلافت و امامت کے امیدوار کے انتخاب میں معیار کا درجہ رکھتی تھیں۔ ان کے نزدیک اس معیار پر صرف حضرت عبداللہ بن زبیرؓ پورے اترتے تھے اور وہی اس منصب کے اصلح، امثل و اقمی ہونے کے باعث حقدار تھے [۶۷]۔ خلافت کے بقیہ دو دعویداروں کے نظریات بہت مختلف تھے۔ جب مختار بن ابی عبید ثقفی کو آل علیؑ کے نام پر اقتدار حاصل ہو گیا اور اس نے اپنی سہولت کی خاطر محمد بن حنفیہ کو امام و خلیفہ کی حیثیت سے متعارف کرایا، تو واقعی اقتدار اسی کے ہاتھ میں رہا اور محمد بن حنفیہ کو اس میں سے کوئی حصہ نہ ملا۔ وہ اقتدار پر مستبدانہ قابض تھا اور ابن حنفیہ کا نام اپنے ذاتی اغراض کے حصول کی خاطر استعمال کرتا رہا [۶۸]۔ اس نے حضرت علی مرتضیٰؑ کی فاطمی اولاد (خانوادہ حسن و حسینؑ) کے بجائے غیر فاطمی اولاد کا سہارا اس لیے بھی لیا کہ ان لوگوں کو کوئی خاص حمایت و اہمیت حاصل نہ تھی اور آل فاطمہؑ کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس تیسرے فریق نے جو امامت آل علیؑ کا نعرہ بلند کیا وہ اولاً تو امامت آل محمدؑ کے نعرہ سے مختلف تھا، کیونکہ آل محمدؑ میں حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد داخل تھیں حضرت علیؑ کی غیر فاطمی اولاد نہیں۔ بہر کیف مختار نے اپنے دعویٰ کی وجہ سے اسلام کے نظام سیاست کاری میں جو جوہری تغیرات پیدا کیے وہ یہ تھے کہ امامت موروثی اور ایک خاندان کا حق ہے اور وہ خاندان خلیفہ چہارم کا ہے، جگر گوشہ رسول کا نہیں، دوسری تبدیلی یہ آئی کہ امام محض برائے نام ہو اور واقعی اختیار کسی اور کو حاصل ہو، یہی عمل عہد انحطاط کے عباسی و فاطمی خلفاء کے زمانوں میں بروئے کار آیا، تیسری تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ امامت و خلافت شوروی نہیں، بلکہ موروثی ہے، امت کو اختیار امام کا حق نہیں ہے بلکہ ”یہ ضرورت دین“ ہے اور امام کا عزل و نصب امت کے دائرہ کار سے باہر ہے، اسے صرف اطاعت کرنا چاہئے، کہ یہی اطاعت دین ہے اور اس سے انحراف دین سے انحراف ہے۔ امام، امت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور امت کا مرجع اطاعت وہی، منصوص من اللہ وہی اور آمر و ناهی وہی ہے [۶۹]۔ مختار ثقفی کے مذہبی افکار اور اس کی بدعات کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے کہ

اس سے یہ بحث غیر ضروری طور پر دراز ہو جائے گی، ہم ان عقائد و تصورات کو اسی موضوع سے متعلق ایک طویل تر بحث میں سپرد قلم کریں گے۔ مختار ثقفی کے بعد خلافت و امامت کے چوتھے دعویٰ دار کے افکار پر غور کرنا چاہئے، یہ چوتھا گروہ خوارج کا ہے۔ ان کے نظریات پہلے تینوں احزاب، اموی، شوروی و علوی، سے یکسر الگ تھے۔ پہلے تینوں گروہ کم از کم اس بات پر متفق تھے کہ امام و خلیفہ کو خاندانِ قریشی سے ہونا چاہئے، ہر چند کہ وہ جزئیات یا کلیات میں باہم مختلف الخیال تھے۔ لیکن خوارج کا یہ گروہ امام کے لیے قریشیت کی شرط کے بھی خلاف تھا، اس کے عقیدہ کی رو سے کوئی بھی مسلمان اس منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا تھا، خواہ وہ عرب ہو یا عجم، اسی طرح اس کا آزاد (حُر) ہونا بھی ضروری نہ تھا وہ غلام (عبد) بھی ہو سکتا تھا۔ خوارج کے گروہ مختلف الخیال اور باہم دگر مجادل بھی تھے، ان کے نزدیک منصبِ امامت و خلافت دوسرے احزاب کے برخلاف، واجب اور ضروری بھی نہ تھا، اس کا انعقاد امت پر لازم نہ تھا، اس سے اس منصب کی اہمیت ان کی نگاہوں میں حد درجہ کم ہو کر رہ گئی، اس کے علاوہ امام کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے مخالفوں سے جنگ کرے اور تلوار کے ذریعہ اپنے استحقاق کو امت سے تسلیم کرائے۔ ایک ہی وقت میں ان خوارج کے مختلف دھڑوں کے متعدد امام و امیر تھے، یہ تعدد، تشتت و تفرق کا سبب بنتے تھے، چنانچہ دنیائے اسلام میں یہ لوگ ”لا قانونیت“ کی علامت بن گئے۔ [۷۰]

محولہ بالا بات چیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے اختتام سے پچیس (۲۵) سال پہلے ہی خلافت و امامت، طاقت، شوری، تقدیسِ نسلِ علیؑ اور انتشار و تشتت کے متضاد و باہم متضاد نظریات کی پیچیدگیوں میں الجھ گئی، اور اختلافات کی ایسی مضبوط و مستحکم بنیادیں وجود میں آ گئیں جن سے دین کی وحدت متاثر ہوئی، احزابِ سیاسیہ فرق ویدیہ کی شکل اختیار کر گئے اور امت کی سربراہی و امامت و خلافت کے انعقاد کا اصل مقصد فوت ہو گیا کہ اتحاد ملت اور شیرازہ بندی امت کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اصول دین قرار پایا اور عقائد و افکار کی بلند و بالا عمارت اس کی بنیاد پر تعمیر

کی گئی، اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ہر گروہ، ایک فرقہ نہیں، ایک جداگانہ گروہ ہے۔ اور انسانی اقدار کے اشتراک کے علاوہ ان میں باہم دیگر کوئی بات مشترک اور کوئی اصل اتحاد نہیں رہی۔ اس اختلاف کی تفصیل ہم نے اپنے طویل تر مقالہ میں کسی قدر وضاحت سے تحریر کی ہے، یہاں اسے قلم زد کرتے ہیں۔

قصہ کوتاہ پایان کار ”نظریہ طاقت و تفوق عرب“ کو کامیابی حاصل ہوئی اور مروان اول کا فرزند و جانشین عبدالملک ۳۷ھ میں اپنے تمام مخالفوں کو زیر کر کے دنیا سے اسلام کا واحد و مقتدر حکمراں ہو گیا [۷۱]۔ عبدالملک کے جانشینوں کے عہد میں اسلامی دنیا ۱۲۵ھ تک متحد رہی اور عظیم فتوحات و شاندار کامیابیوں کا یہ زمانہ پچاس (۵۰) سال سے زیادہ عرصہ پر پھیلا ہوا ہے۔

بنو امیہ نے دوبارہ برسر اقتدار آ کر نظام ولی عہدی میں مزید تبدیلیاں کیں۔ ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ خلیفہ ولی عہد کی بیعت کو منسوخ کرنے لگا۔ چنانچہ جب اہل شام نے مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کیا تو اس کے بعد خالد بن یزید اور عمرو بن سعید کو یکے بعد دیگرے اس کا ولی عہد نامزد کیا [۷۲]۔ لیکن مروان بن حکم نے اپنی مختصر ترین مدت خلافت میں ان دونوں ولی عہدوں کی ولایت عہد منسوخ کر کے اپنے بعد اپنے بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کو یکے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کر دیا [۷۳]۔ جب عبدالملک کی باری آئی تو اس نے اپنے بھائی عبدالعزیز کی ولی عہدی پر خط تہنیت کھینچنے کی کوشش کی مگر موت نے عبدالعزیز کو میدان سیاست سے دور کر دیا اور عبدالملک نے اپنے بیٹوں ولید اول اور سلیمان کو ولی عہد نامزد کر دیا [۷۴]۔ ولید اول نے سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی [۷۵]۔ ولید کی اس ناکام کوشش کا نہایت افسوس ناک نتیجہ نکلا اور سلیمان کی آتش انتقام میں دنیائے اسلام کے عظیم فاتحین موسیٰ بن نصیر نخعی، قتیبہ بن مسلم باہلی اور محمد بن قاسم ثقفی جل کر راکھ ہو گئے اور اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے قدم یکبارگی رک گئے۔ موسیٰ جس کی عتابانہ نگاہیں جبل برنات کے پار جنوبی فرانس کی تسخیر پر

مرکز تھیں، ولی عہدی کی تنسیخ و کشمکش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ قتیہ جو بقول خواجہ عطار امت محمدیہ کا شیر نر تھا، اور چین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں جان سے گیا اور محمد، کہ دنیا کا نہایت کم سن مگر قابل ترین فاتح و سپہ سالار تھا، برعظیم میں ملتان کے صحراؤں کے پرے لشکر کشی کے منصوبے بنا رہا تھا اسے پابجولاں عراق واپس لے جایا گیا اور ایسی موت مرا جو ایک عظیم جنرل کے شایانِ شان نہ تھی۔ [۷۶]

بیک وقت ایک سے زائد ولی عہدوں کی نامزدگی سے خود اموی خاندان بھی اختلاف کا شکار ہوا۔ مروان کے بعد عمرو بن سعید کا عبدالملک کے ہاتھوں قتل اس خاندان میں پھوٹ کا پہلا بیج تھا جو بویا گیا [۷۷]، اسی طرح خالد بن یزید کی ولی عہدی کی تنسیخ سے خاندان میں ایک اور تفرقہ پڑا اور مروانی و سفیانی خانوادے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے [۷۸]۔ اس کے علاوہ خلیفہ سابق کے عہد میں دو ولی عہدوں کی بیعت اور خلیفہ حال کے دور میں ان میں سے ایک کی تنسیخ، ادارہ بیعت کی بے قدری اور بے وقعتی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں ایسی بیعت کی کیا قدر ہو سکتی تھی جو ایک خلیفہ منعقد کرے اور اس کا جانشین خود کو برقرار مگر دوسرے ولی عہد کی بیعت کو توڑ کر اسے بازیچہ اطفال بنا دے۔

جب ۹۶ھ میں سلیمان بن عبدالملک سریر آرائے، خلافت ہوا، تو اس نے اپنے پیش رو خلفاء کی روش سے انحراف کیا اور اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنا جانشین (خلیفہ) نام زد کرنے کے بجائے خاندانِ اموی کے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا جو بلاشبہ اصول شوریٰ اور خلفاء راشدین کے اسوہ کے مطابق بھی خلافت و امامت کی اہلیت رکھتا تھا [۷۹]۔ اس طور سے سلیمان کے نام زد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کی ذات میں طریق شوردی و روایتِ تفوق نسلِ عربی دونوں مجتمع ہو گئیں، یہ یقیناً ایک خوشگوار تبدیلی تھی اور امت نے بجا طور پر اطمینان کا سانس لیا، حتیٰ کہ خوارج نے اپنی تمام شورہ پشتی و خیرہ سری کے باوجود، اس تقرر کو پسند کیا ان کے دور خلافت میں انہوں نے عموماً مسلح جدوجہد سے احتراز کیا، اسی طرح شیعانِ علیؑ نے بھی ان کی خلافت کو قبول کیا [۸۰]۔ یوں ۹۹ھ میں ایک

اصلاح کی صورت نکلی، بگاڑ کی فضاء بدلی اور امت میں اصلاحی عملوں کی ترقی ہوئی۔
 عبدالعزیز کی نامزدگی کے لیے سلیمان بن عبد الملک کی کھلے دل سے تعریف کی گئی۔
 فاتحین اسلام کے استیصال کو بھی امت نے اس کا رخیہ کی وجہ سے برداشت کر لیا۔ امت
 سلیمان کو ”مفتاح الخیر“ یعنی ”کلید خوبی“ کے لقب سے نوازا، لیکن اس نے حضرت عمر
 عبدالعزیز کے بعد دوسرا جانشین اپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو نامزد کر کے، اس تبدیلی
 اچھے اثرات کو محدود اور اس کی برکات کو کم کر دیا [۸۱]۔ ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں
 اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو موت نے مہلت دی ہوتی اور وہ تین سال کے مختصر عرصہ
 بجائے زیادہ طویل عرصہ تک مسند نشین خلافت رہتے تو اسلام کے نظام سیاست کاری میں
 بہتری پیدا ہوتی اور اس کی وہ گت نہ بنتی جو بعد کے ادوار (بقیہ عہد اموی، عہد عباسی وغیرہ
 میں ہوئی، کیونکہ تاریخ نے یہ واقعہ محفوظ رکھا ہے کہ وہ یزید ثانی کی ولی عہدی کے باوجود
 اتقی، امثل اور اصح ہونے کی بناء پر سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کو اپنا جانشین
 (خلیفہ) اور امت کا امام مقرر کرنا چاہتے تھے۔ [۸۲]

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ۱۰۱ھ میں ولی عہدی کی بناء پر یزید بن
 عبد الملک سریر آرائے خلافت ہوا۔ خاندانی شرف میں وہ اپنے بھائیوں سے ممتاز تھا کہ
 یزید اول کا نواسہ اور سفیانی خانوادہ کا بھی فرد تھا اور مروانی خانوادہ کا بھی۔ مگر جناب معاویہ
 کی پوتی عاتکہ بہت یزید اور مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک کے فرزند ہونے کے سوا اس
 میں کوئی خصوصیت و اہلیت نہ تھی۔ بہر حال جوں توں کر کے اس نے پانچ سال کی مدت
 گزار دی اور ۱۰۵ھ میں مرنے سے پہلے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو اور اس کے بعد
 اپنے بیٹے ولید بن یزید (ولید ثانی) کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ یوں بیک وقت دو ولی عہدوں
 کی بدعت جاری و ساری رہی۔ [۸۳]

ہشام بن عبد الملک کا عہد خلافت ۱۰۵ھ سے ۱۲۵ھ تک نسبتاً ایک طویل عرصہ
 ہے۔ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں اور سادہ اخلاق کے لیے اس کے دور کی مورخین نے

تعریف کی ہے، وہ اپنے خاندان کا آخری مدبر تھا، مگر ولی عہد دوم نکما اور نااہل ترین شخص تھا، اسی لیے ہشام اپنے اس جانشین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر یہ اموی خاندان اور دنیائے اسلام کی بد قسمتی تھی کہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو پایا اور جب ۱۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا تو بدترین خاندانی عداوتوں کے پس منظر میں ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان بن حکم، اپنے چچا ہشام بن عبد الملک جیسے مدبر و منتظم کا جانشین ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خاندانی عداوتوں اور قبائلی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جس نے اموی خلافت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ [۸۴]

ولید بن یزید (ولید ثانی) نے ۱۲۵ھ سے ۱۲۶ھ تک سو سال کے قریب حکومت کی، ولید اول اور ہشام کے گھرانوں سے اس کی عداوت نفرت میں بدل گئی تھی، یوں بنو امیہ کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا، لیکن ولید ثانی کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ اس کی مذہب سے بے راہ روی اور خلاف مذہب حرکات تھیں، اس کا چچا ہشام اس سے اسی لیے ناراض تھا اور اسے منصب خلافت سے اس کے فسق و فجور کے باعث ہٹانا چاہتا تھا۔ عہد عباسی کے مورخین نے، یقیناً ولید ثانی کی جانب بہت سی غلط باتیں بھی منسوب کر دی ہیں مگر یہ سچ ہے کہ اس کی مے نوشی، موسیقی سے شغف، شعائر اسلام کے استخفاف اور فسق و فجور کی روایتیں متواتر ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کی ان ”مذہب مخالف“ حرکات کی وجہ سے شام میں اس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جس میں پیش پیش اس کے خاندان کے افراد ہی تھے۔ مخالفوں کے ٹولے کا سردار یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان (یزید ثالث) تھا، جو اپنے تقویٰ اور نیکو کاری کے لیے مشہور تھا [۸۵]۔ بہر کیف جمادی الآخرہ ۱۲۶ھ میں اپنے محاصرہ کے دوران میں ولید ثانی نے محاصرین کے سرغنہ یزید بن عنبہ سکسکی سے اس کی مخالفت کی وجہ دریافت کی، تو اس نے یہ جواب دیا:

”ہم تمہارے مخالف اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی ذاتی عداوت ہے، ہم تو تمہاری مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے ان چیزوں کو حلال کر لیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ

نے حرام قرار دیا ہے، تم شراب پیتے ہو، تم اپنے باپ کی لونڈیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو اور تم اللہ کے دین کا استخفاف کر رہے اور اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہو۔“ [۸۶]

اسلام کے نظام سیاست کاری کی تاریخ میں خصوصاً عہد اموی کے تناظر میں یہ ایک نئی اور مستحسن روش تھی، بعد میں بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ان مثالوں سے عہد اموی کی مزعومہ ”لامذہبیت“ کی ان روایتوں کی بے اصلی ثابت ہو جاتی ہے، جنہیں عہد عباسی کے درباری وضاعین نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی غرض سے بڑی آب و تاب سے بیان کیا ہے۔ [۸۷]

جمادی الآخرہ ۱۲۶ھ میں ولید ثانی کے قتل کے بعد اس کا برادر عم زاد یزید بن ولید (یزید ثالث) سریر آرائے خلافت ہوا۔ اس کا عہد نہایت مختصر اور داخلی انتشار سے پُر ہے۔ اس نے چھ ماہ کی حکومت کے بعد ذوالحجہ ۱۲۶ھ میں انتقال کیا۔ اس کے دور کی دو باتیں ہمارے موضوع سے بطور خاص تعلق رکھتی ہیں، ایک اس کی ”مذہبیت“ دوسری اس کی ”شورویت“۔ جب اس کی بیعت کی جانے لگی اور اس کے حامیوں نے اس کا نام تجویز کیا تو وہ کھڑا ہوا اور کہا:

”بارالہا! اگر میری خلافت تیری رضا کی خاطر ہے، تو میری دستگیری فرما اور میری اصلاح کر، لیکن اگر ایسا نہ ہو، اور یہ بیعت خلافت تیری خوشنودی کے لیے نہ ہو، تو اسے مجھ سے میری موت کے ذریعہ پھیر لے (یعنی مجھے موت دے دے)۔“ [۸۸]

یزید ثالث کے شش ماہہ عہد کی دوسری اہم بات جو سیاسی تغیرات اور نظام میں تبدیلی کے طالب علم کے نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت کی مالک ہے، وہ اس کی تقریر ہے جو اس نے اپنی بیعت کے بعد لوگوں کے سامنے کی تھی۔ اس نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا:

”لوگو! اللہ کی قسم میں نے غرور و تکبر، دنیا کی حرص و طمع اور حکومت کی طلب و رغبت کے سبب یہ خروج نہیں کیا، اگر میں ایسا کروں تو میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کروں گا اور میرا رب مجھ پر رحم نہ کرے گا۔ میں نے یہ خروج اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی

خاطر کیا، کیونکہ ہدایت کے نشان راہ کو ڈھایا جا رہا تھا، پرہیزگاروں کے نور کو بجھایا جا رہا تھا، سرکش ظالم غالب ہو گیا تھا، جس نے ہر حرمت کو حلال کر دیا تھا اور ہر بدعت کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ بخدا نہ اللہ کی کتاب (قرآن) کی تصدیق کرتا تھا اور نہ روز حساب (قیامت) پر اس کا ایمان تھا۔ وہ حسب میں میرا ابن عم اور نسب میں میرا کفو و ہم سر تھا۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے تو اس معاملہ میں اللہ سے بھلائی طلب کی (استخارہ کیا) اور یہ دعاء کی کہ میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے علاقہ کے لوگوں کو جنہوں نے میری پکار پر لبیک کہا، بلایا اور اس کام (ولید ثانی کے عزل) میں کوشش کی یہاں تک کہ اللہ نے عباد (بندوں) اور بلاد (ملک) کو ولید سے نجات دلائی۔ ایسا میری قوت و طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی قوت و طاقت سے ہوا۔

لوگو! مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں اس وقت تک پتھر پر پتھر اور اینٹ پر اینٹ نہ رکھوں (کوئی عمارت تعمیر نہ کراؤں) نہ کوئی نہر کھدواؤں، نہ کسی قسم کا مال اکٹھا کروں، نہ اسے زن و فرزند کو بخشوں اور نہ ایک علاقہ (بلد، صوبہ، خطہ) سے دوسرے علاقہ کو منتقل کروں، جب تک کہ اس علاقہ کی سرحدوں کی حفاظت کا بندوبست نہ کر لوں اور وہاں کے ضرورت مندوں کی اعانت و دستگیری نہ کر لوں۔ اگر اس علاقہ کی ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی کچھ مال بچ رہے گا، تو میں اسے اس کے متصل زیادہ ضرورت مند علاقے کو منتقل کر دوں گا۔ میں تم لوگوں کو تمہاری سرحدی فوجی چھاؤنیوں میں زیادہ عرصہ تک مقیم نہ رکھوں گا جس سے تمہارے اہل خانہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ میں تم لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کروں گا، کہ تمہارے قوی افراد تمہارے کم زور اشخاص کو ہڑپ کر جائیں۔ میں تمہارے زمینوں کو جزیہ سے اس قدر زیر بار نہ کروں گا کہ وہ اپنے علاقوں سے ترک وطن کر جائیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے۔ میں تم لوگوں کو تمہارے عطیے (اعطیات) سالانہ اور تمہاری تنخواہیں (ارزاق) ماہانہ اداء کرتا رہوں گا تا آنکہ مسلمانوں کے مابین معیشت کے وسائل کی فراوانی ہو جائے اور ان میں جو لوگ دور ہیں وہ ان کے مانند ہو جائیں جو قریب تر ہیں۔

تم لوگوں سے میں نے جو وعدے کیے ہیں، اگر میں انہیں پورا کروں تو تم پر میری اطاعت، فرماں برداری و حسن منشورہ (ذمہ داری میں ہاتھ بٹانا) لازم ہے۔ اگر میں اپنے وعدے ایفاء نہ کروں، تو تمہیں اختیار ہے کہ مجھے منصب خلافت سے علیحدہ کر دو، یا پھر مجھ سے توبہ کرو اور اگر میں توبہ کر لوں، تو میری توبہ کو تسلیم کر لو۔ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے علم میں ہو، جو صلاح و تقویٰ سے معروف ہو اور تمہیں اپنی طرف سے ان حقوق کے دینے پر آمادہ ہو جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور تم اس کی بیعت کرنا چاہتے ہو، تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی بیعت کر کے اس کی اطاعت قبول کر لے گا۔

لوگو! خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی طاعت لازم نہیں، وعدہ خلافی سے اس کے لیے کوئی ایفاء عہد نہیں، بے شک اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اس وقت تک امام کی اطاعت کرو جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور معصیت کی جانب لوگوں کو بلائے، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کی گردن ماری جائے، میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تم سب کے لیے دعاء مغفرت کرتا ہوں۔“ [۸۹]

یزید ثالث کا یہ خطبہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے خطبہ خلافت کی صدائے بازگشت ہے۔ ربیع الاول ۱ھ میں مسجد نبوی میں منبر رسول ﷺ سے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روبرو کی گئی تقریر، اسلام کے نظام سیاست کی اساس اور اس کی کارکردگی کی بنیاد ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے حمد و صلوة کے بعد لوگوں سے یہ خطاب کیا تھا:

”لوگو! مجھے تمہارا والی و امیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن میں تم لوگوں سے برتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں، تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلطی کروں، تو میری اصلاح کرو، صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تم میں سے جو لوگ کم زور ہیں، وہ میرے نزدیک قوی ہیں، تا آنکہ میں ان کے لیے ان کا حق نہ لے لوں، اور تم میں جو لوگ قوی ہیں، وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ میں ان سے حق واپس نہ لے لوں،

انشاء اللہ۔ تم میں سے کسی کو جہاد سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرو۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں، تو تم لوگوں پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔“ [۹۰]

یزید ثالث کے خطبہ میں جن مالی اصلاحات و مواعید کا ذکر ہے، وہ عہد اموی کی بے اعتدالیوں کی نشان دہی کرتی ہیں اور ان سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ اسلامی نظام سیاسی میں ”مقامیت“ یا ”صوبائیت“ کا کس حد تک عمل دخل ہو گیا تھا۔ یہ امر عربوں کی مرکز گریز فطرت کا عکاس ہے اور اموی عہد کے تحزب، تشیع و قبائلی تعصب کا اسے لازمی نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ اوپر ذکر کی گئی دونوں تقریروں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امام و خلیفہ کے ”عزل“ کا اختیار ”امت“ کو حاصل تھا، لیکن کسی واضح و مسلم طریقہ کی عدم موجودگی میں یزید ثالث کو تلوار کا سہارا لینا پڑا اور جب تلوار حکم بنتی ہے تو انتشار و تشتت کی کوکھ سے ”فتنہ“ جنم لیتا ہے جو ”فساد“ اور بگاڑ کی آخری حد ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا اور شام میں عربوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ”الجزیرہ“ کے اموی گورنر مروان بن محمد بن مروان نے، کہ پہلے مروانی خلیفہ کا پوتا تھا، علم بغاوت بلند کر دیا اور ۱۲ھ میں دمشق پر اپنا قبضہ کر کے یزید ثالث کے ولی عہد و نامزد جانشین ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان کو معزول اور ولی عہد دوم عبدالعزیز بن حجاج بن عبد الملک بن مروان کو دلایت عہد سے الگ کر دیا۔“ [۹۱]

مروان بن محمد بن مروان (مروان ثانی) کا شش سالہ عہد ۱۲ھ سے ذوالحجہ ۱۳ھ تک، داخلی انتشار کا دور ہے [۹۲]۔ شامی عربوں، اولاد ولید اول، سلیمان و ہشام کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں پر مستزاد الجزیرہ اور عرب کے خوارج کی بغاوتوں نے حکومت کے شیرازے کو بکھیر کر رکھ دیا، جس سے مشرق (خراسان) سے سیاہ بادلوں کی طرح اٹھنے والی عباسی تحریک اپنے سیلاب میں اموی حکومت کو بہا لے گئی اور پایاں کار دریائے ”زاب“ کے کنارے اموی خلافت کا سفینہ کہ عربوں کی بالادستی کی کشتی نوح تھا، غرق آب ہو گیا

[۹۳] اور پھر عربوں کی عائشہ باکلی (اختیار عت) کا خواب ”ویلنے کا خواب“ میں گیا۔ اس عبرت ناک سانحہ کی توجہ خوانی و داستان سرائی ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے استحقاق خلافت کی بنیاد بھی ولی عہدی شہری۔ ولید ثانی نے اپنے چچہ ماہ کے مختصر اور پر شور و ہفتس و فخور عہد میں بھی اپنے بعد اپنے دو بیٹوں حکم بن ولید ثانی و عثمان بن ولید ثانی کو ولی عہد نامزد کیا تھا [۹۴] اور تمام ممالک محروسہ سے ان دونوں کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی تھی۔ یزید ثالث نے ان دونوں کو ان کے باپ کے قتل کے بعد قید کر دیا تھا، جب ابراہیم بن ولید اول خلیفہ ہوا اور مروان ثانی نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور دمشق کے قریب فوج لے کر چڑھ آیا تو ابراہیم کے آدمیوں نے ولید ثانی کے محبوس ولی عہدوں کو قتل کر دیا تاکہ مروان ثانی انہیں منصب خلافت پر متمکن نہ کر سکے، اس ہنگامہ قتل و غارت سے ایک اموی سردار ابو محمد سفیانی زعمہ بچ رہا تھا، اس نے مروان کے روبرو یہ شہادت دی کہ ان ولی عہدوں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور حکم بن ولید ثانی کے چند اشعار سنائے جن میں یہ شعر بھی تھا: [۹۵]

فان اهلك انا وولئى عهدى فمروان امير المؤمنين

(یعنی اگر میں اور میرا ولی عہد (عثمان) مارے جائیں تو مروان (ثانی) مسلمانوں کا امیر اور امام و خلیفہ ہوگا)

ہم اس بحث کو اموی عہد تک کے تغیرات و تطورات کے حوالے سے مروان ثانی کے ایک مکتوب کے اہم نکات پر ختم کرنا چاہتے ہیں، جن سے اموی خلفاء کا خلافت سے متعلق نظریہ واضح ہوتا ہے۔ یہ مکتوب ولید ثانی کے بھائی عمر بن یزید بن عبدالملک بن مروان کو لکھا گیا تھا: [۹۶]

”یہ خلافت اللہ کی جانب سے اس کے رسولوں کے منج و سنت پر اور اس کے دین کے قوانین (شرائع) کے قیام و انصرام پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلفاء کو یہ منصب عطا فرما کر، شرف و بزرگی عطا کی ہے، اللہ نے ان خلفاء کو اور ان کا احترام کرنے والوں کو عزت و

اقتدار ارزانی فرمایا ہے، جنہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے برخلاف راستہ اختیار کیا ان پر ہلاکت ہو، مسلمانوں کی مدد کے ساتھ خلافت کے حقوق کو مرعی رکھنے والے یکے بعد دیگرے اٹھتے رہیں گے۔“

حواشی

[۱] القرآن المجید، البقرہ ۱۴۳، آل عمران، ۱۱۰، ۱۵۹، النساء ۵۹، النور ۵۵، الشوریٰ ۳۸، الحج ۴۱۔

[۲] ابن خلدون، المقدمة، مکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ مصریٰ ن، ص ۱۹۲، ابوالحسن الماوردی، الاحکام السلطانیۃ، مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلی، مصر ۱۹۶۰ء، صفحہ ۵ و بعد۔

[۳] محمد بن عبدالکریم الشہرستانی، المملک والنخل، مطبوعہ مصطفیٰ البابی والحلی ۱۹۶۱ء، جلد اول، صفحہ ۲۳ تا ۲۷۔

[۴] الشہرستانی، المملک والنخل، جلد اول، ص ۱۳ تا ۱۶۔

[۵] محمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، مطبوعہ دارالمعارف مصر ۱۹۶۹ء، جلد ہشتم، صفحہ ۶۳۱ و بعد۔

[۶] ابن الاثیر جزری، الکامل فی التاریخ، مطبوعہ بیروت ۱۹۶۷ء، جلد دوم، صفحہ ۲۲۰۔

[۷] طبری، جلد سوم، صفحہ ۲۲۰ و بعد۔

[۸] طبری، ۳: ۳۲۱ و بعد، ابن کثیر و مشقی، البدایہ والنہایہ، المکتبۃ القدوسیہ، لاہور ۱۹۸۳ء، جلد ہشتم، صفحہ ۳۰۲۔

[۱۰] ابن الاثیر، ۲: ۲۲۰۔

[۹] ابن الاثیر، ۲: ۲۱۷۔

[۱۲] ابن الاثیر، ۲: ۲۹۲، ۲۹۳۔

[۱۱] ابن خلدون، المقدمة، ص ۱۹۱۔

[۱۳] طبری، ۳: ۲۳۲۔

[۱۳] الماوردی، ص ۱۰۔

[۱۶] طبری، ۳: ۲۲۸۔

[۱۵] ابن الاثیر، ۲: ۲۹۱ و ۲۹۲۔

مقالات تاریخی ۱۴۹

- [۱۷] طبری، ۴: ۲۲۷ و ۲۲۸۔
- [۱۸] ابن الاثیر، ۳: ۳۲۷ و ۳۲۸۔
- [۱۹] ابن الاثیر، ۳: ۳۳ تا ۴۰۔
- [۲۰] طبری، ۴: ۲۲۸ (سیدنا عمر فاروق کا قول (مثلاً)۔
- [۲۱] ابن الاثیر، ۳: ۱۱۴۔
- [۲۲] ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۰۵، طبری، ۴: ۲۲۷۔
- [۲۳] طبری، ۴: ۲۲۹-۲۳۲ و ۲۳۷۔ [۲۴] طبری، ۴: ۲۳۷۔
- [۲۵] طبری، ۴: ۲۲۹ تا ۲۳۱ و ۲۶۷ و ۲۶۸۔
- [۲۶] طبری، ۴: ۲۲۲۔ [۲۷] طبری، ۴: ۲۵۶۔
- [۲۸] ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۰۵۔
- [۲۹] ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۱۴۔ [۳۰] طبری، ۵: ۱۰۱ او بعد۔
- [۳۱] طبری، ۵: ۱۴۰۔ [۳۲] طبری، ۵: ۱۶۱۔
- [۳۳] طبری، ۵: ۱۴۶ و ۱۴۷۔ [۳۴] طبری، ۵: ۱۶۲ و ۱۶۳۔
- [۳۵] ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۰۵ و ۲۰۶۔
- [۳۶] طبری، ۵: ۳۰۱ تا ۳۰۴۔ [۳۷] طبری، ۵: ۳۲۳۔
- [۳۸] ابن الاثیر، ۳: ۲۵۲۔
- [۳۹] ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۰۶ و ۲۰۷۔
- [۴۰] طبری، ۵: ۳۲۲۔ [۴۱] طبری، ۵: ۳۲۲ تا ۳۲۸۔
- [۴۲] طبری، ۵: ۴۰۰ و بعد۔ [۴۳] طبری، ۵: ۲۸۵ و بعد۔
- [۴۴] طبری، ۵: ۲۸۷ و بعد۔ [۴۵] طبری، ۵: ۴۹۶ و بعد۔
- [۴۶] طبری، ۵: ۵۳۰ و ۵۳۱۔
- [۴۷] احمد امین، فجر الاسلام، مطبوعہ مکتبۃ النہضۃ المصریہ، قاہرہ ۱۹۶۵ء، صفحہ ۹۱ و بعد۔
- [۴۸] ابن الاثیر، ۲: ۲۷۶ و ۲۹۸۔ [۴۹] فجر الاسلام، ص ۱۵۲ تا ۱۵۶۔

- [۵۰] فجر الاسلام، ص ۱۷۰ و بعد۔
- [۵۱] فجر الاسلام، ص ۱۸۲ و بعد۔
- [۵۲] طبری، ۷: ۲۶۲ و بعد۔
- [۵۳] طبری، ۵: ۵۳۰ و ۵۳۱۔
- [۵۴] طبری، ۵: ۵۳۳۔
- [۵۵] طبری، ۷: ۷ و بعد۔
- [۵۶] طبری، ۶: ۱۱۹۔
- [۵۷] طبری، ۶: ۱۳۸۔
- [۵۸] طبری، ۵: ۵۳۶ و ۵۳۷۔
- [۵۹] طبری، ۵: ۵۳۵ و بعد۔
- [۶۰] طبری، ۵: ۵۳۰۔
- [۶۱] طبری، ۵: ۵۳۶۔
- [۶۲] طبری، ۵: ۵۲۹ و ۵۳۰۔
- [۶۳] طبری، ۶: ۱۳ و ۱۴۔
- [۶۴] طبری، ۶: ۱۳ و ۱۴۔
- [۶۵] فجر الاسلام، ص ۲۵۷ و بعد۔
- [۶۶] حسن ابراہیم حسن، تاریخ الاسلام سیاسی، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۹۶۳ء، جلد اول، صفحہ ۳۳۲۔
- [۶۷] تاریخ الاسلام سیاسی، ۱: ۳۱۱۔
- [۶۸] طبری، ۶: ۱۳ و بعد، شہرستانی، ۱: ۱۳۷ تا ۱۵۰، تاریخ الاسلامی سیاسی، ۱: ۲۰۲ و بعد۔
- [۶۹] فجر الاسلام، صفحہ ۲۶۷ و بعد۔
- [۷۰] فجر الاسلام، ص ۲۵۸ تا ۲۶۱۔
- [۷۱] طبری، ۶: ۳۱۸۔
- [۷۲] طبری، ۵: ۵۳۷۔
- [۷۳] طبری، ۵: ۶۱۰۔
- [۷۴] طبری، ۶: ۳۱۶۔
- [۷۵] طبری، ۶: ۳۹۸ و ۳۹۹۔
- [۷۶] ابن الاثیر، ۴: ۱۳۷ تا ۱۴۲۔
- [۷۷] طبری، ۶: ۱۳۵۔
- [۷۸] ابن الاثیر، ۳: ۳۳۷۔
- [۷۹] طبری، ۶: ۵۵۰۔
- [۸۰] طبری، ۶: ۵۵۵ و بعد، ابن الاثیر، ۴: ۱۶۳۔
- [۸۱] ابن الاثیر، ۴: ۱۵۱۔
- [۸۲] طبری، ۶: ۵۶۵ و بعد، ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۰۶ و ۲۰۷۔
- [۸۳] طبری، ۶: ۵۷۴ و بعد۔
- [۸۴] طبری، ۷: ۷ و بعد۔

[۸۵] طبری، ۷: ۲۳۱ و بعد۔

[۸۶] طبری، ۷: ۲۳۶۔

[۸۷] جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، مطبوعہ اصح المطابع، کراچی سن، صفحہ ۱۸۔

[۸۸] طبری، ۷: ۲۳۰۔

[۸۹] الجاحظ، البیان والتبیین، مطبوعہ دار صعب، بیروت سن، جلد دوم صفحہ ۲۸۴، طبری،

۷: ۲۶۸ و ۲۶۹۔

[۹۱] طبری، ۷: ۳۰۰ و بعد۔

[۹۰] ابن الاثیر، ۲: ۲۲۴ و ۲۲۵۔

[۹۳] طبری، ۷: ۳۰۰ و بعد۔

[۹۲] طبری، ۷: ۲۴۲۔

[۹۵] طبری، ۷: ۳۱۱ و ۳۱۲۔

[۹۴] طبری، ۷: ۲۱۸۔

[۹۶] طبری، ۷: ۲۸۱۔

(مطبوعہ ۲۰۰۰ء)



اسلام کا نظامِ احتساب

مفہوم :

اسلام ایک مکمل ضابطہٴ حیات پیش کرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے دنیوی اظہار کو مقصد نہیں حصول مقصد کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی دراصل ایک مکمل، مقدس اور با مقصد زندگی کی منزل کا جادہ ہے، خود منزل نہیں ہے۔ مزرعہ ہستی کا حاصل اُس زندگی میں ملے گا جو اس کے بعد آتی ہے۔ یہ زندگی جہد مسلسل اور عملِ پیہم سے عبارت ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ اُس منزل مقصود کی جانب ایک قدم ہے جو حاصلِ زیست اور سرمایہٴ حیات ہے۔ ہمارا یہ قدم صحیح منزل کی جانب اٹھتا ہے یا غلط سمت کی طرف، اس کی نگرانی اور دید بانی ریاستِ اسلامی کا فریضہ ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
”تم میں ایک ایسی جماعت موجود ہو جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے“۔ (سورہ آل عمران، آیت ۱۰۴)

دعوتِ الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امتِ اسلامیہ پر فرداً فرداً بھی فرض ہے اور اجتماعی طور پر بھی ”ترکِ معروف اور فعلِ منکر کے ظہور پر بھلائیوں کے کرنے کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا“ احتساب کہلاتا ہے [۱]۔ یہ احتساب انسانی اعمال پر تحدید عائد کرتا ہے، افعالِ سیئہ سے احتراز کی تلقین کرتا ہے اور ان کے ارتکاب پر دار و گیر کرتا ہے اور یوں معاشرہ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا نہایت ہی موثر ذریعہ ہے۔ اسلامی

مقالات تاریخی ۱۵۳

ریاست اپنے اس فرض کی انجام دہی کی غرض سے جو ادارہ قائم کرتی ہے اسے حسبہ (احساب) کہتے ہیں۔

نشوونما:

حضرت عمر فاروقؓ پہلے شخص تھے جنہوں نے نظامِ احساب کی بنیاد رکھی۔ وہ محتسب کے فرائض خود انجام دیتے تھے [۲]۔ تاریخ میں ہمیں ان کے احساب کے بہت سے واقعات کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ انہوں نے ایک شتر بان کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد رکھا ہے تو اُسے درے لگائے اور سختی سے ڈانٹا۔ ایامِ حج میں انہوں نے لوگوں کو عورتوں کے ساتھ طواف کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ڈرے سے مارا [۳]۔ اسی طرح جب ایک بٹے کئے آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو نہ صرف یہ کہ اسے زجر و توبیخ کی بلکہ اس کی جھولی جو آٹے سے بھری ہوئی تھی، چھین کر بیت المال کے اونٹوں کے آگے ڈال دی [۴]۔ حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں بھی احساب کا یہ طریقہ رائج رہا۔ اس دور میں خلیفۃ المسلمین کی جانب سے اس فریضہ کی انجام دہی پر کسی دوسرے آدمی کا تقرر بھی کیا جانے لگا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں جب مدینہ میں کبوتر بازی اور غلیل بازی کی وباعام ہو گئی تو آپ نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال ۳۱ھ میں اس کی روک تھام کی غرض سے ایک شخص کا تقرر فرمایا جو لوگوں کو ایسا کرنے سے روکتا تھا [۵]۔ اس طور سے یہ پہلا موقع تھا کہ احساب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ایک شخص کا تقرر کیا گیا۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے فرائض مخصوص تھے اور انہیں عمومیت حاصل نہ تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان کے عہد میں احساب سے متعلق شوریٰ کا بھی انعقاد ہوتا تھا اور اہل شوریٰ کے مشورے سے فیصلہ دینے والوں پر جس کا استعمال مدینہ میں بہت بڑھ گیا تھا حد جاری کی گئی [۶]۔ حضرت علیؓ بھی اپنے دورِ خلافت میں کوفہ میں بنفس نفیس احساب کی خدمت انجام دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ کو اس بات کا پتا چلا کہ اہل کوفہ برسرِ راہ بیٹھ کر منہیات کا ارتکاب کرتے ہیں

تو آپ نے انہیں راستوں میں بیٹھنے سے روک دیا اور انہیں اشرافِ کوفہ کی اس یقین دہانی کے بعد کہ اب ان سے قابلِ اعتراض حرکات کا صدور نہ ہوگا اس شرط پر اجازت دی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ راہ گیروں کو سلام کریں گے۔ ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے اور اگر کوئی راہ سے بھٹکا ہوا شخص ان کے پاس آئے تو اسے راستہ بتائیں گے۔ [۷]

عہدِ اموی میں بھی احتساب کے فرائض و لاءِ ہی انجام دیتے تھے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ محکمہ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ چنانچہ زیاد بن ابی سفیان نے اپنے دورِ امارت بصرہ میں لوگوں کی اخلاقی بے راہ روی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے اور شرطہ کو ایسے لوگوں پر تشدد کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اہل کوفہ و بصرہ جب نماز میں سجدوں سے اٹھتے ہیں تو اپنی پیشانیوں پر لگی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہیں تو انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگ اس طریقہ کو نماز کی سنت نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے انہوں نے صحنِ مسجد میں کنکریاں ڈلوادیں تاکہ لوگ ایسا نہ کر سکیں [۸]۔ ولید کے عہد میں خود خلیفہ بازاروں کے زخوں کی نگرانی کرتا تھا [۹]۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو وقت سے نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ شراب کی دکانوں کو بند کرایا۔ حمام میں تصاویر بنانے اور عورتوں اور مردوں کے ایک ساتھ نہانے پر پابندی عائد کی۔ لوگ زلفیں رکھنے لگے تھے، انہوں نے آدمی مقرر کیے جو ایسی زلفوں کو کاٹ دیتے تھے [۱۰]۔ ہشام کے دور میں خلیفہ نے احتساب کے فرائض کی انجام دہی سے غفلت نہ برتی۔ اس نے ایسے لوگوں پر سختی کی جو عقائد میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، بدعات کا قلع قمع کیا اور مئے و نغمہ پر پابندی لگائی [۱۱]۔ ہشام ہی کے عہد میں خالد بن عبداللہ قسری والی عراق نے اس شکایت پر کہ لوگ مساجد کے ماذنوں پر چڑھ کر پڑوس کے مکانوں میں جھانکتے ہیں۔ ماذنوں کی بلندی عام مکانات کی چھتوں سے کم کرادی [۱۲]۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ اموی میں احتساب کے فرائض محکمہ شرطہ کو تفویض کیے گئے تھے اور صاحبِ شرطہ ہی اس سے عہدہ برآ ہوتا تھا۔ [۱۳]

عہدِ عباسی میں جہاں بہت سی دفتری اصلاحات ہوئیں، وہیں شرطہ سے احتساب

کی ذمہ داریاں لے کر ایک علیحدہ محکمہء حسبہ قائم کیا گیا۔ یہ مہدی کا عہد تھا۔ مہدی کے بعد سے خلافت عباسی کے اختتام تک احتساب کا علیحدہ محکمہ قائم رہا۔ یہ محکمہ عموماً صیغہ قضاء کے ماتحت ہوتا تھا [۱۴]۔ مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ محتسب قاضیوں سے بھی تعمیل احکام میں نہ چوکتے تھے چنانچہ بغداد کے والی حسبہ ابراہیم بن بطحان نے اپنے عہد کے قاضی القضاء ابو عمر بن حماد کے مکان کے باہر دیکھا کہ اہل مقدمہ دروازے پر بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اُس وقت دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ اور دھوپ نہایت تیز تھی۔ والی حسبہ نے قاضی کے حاجب کو بلا کر کہا کہ قاضی صاحب سے جا کر کہو کہ اہل معاملہ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے یا تو باہر نکل کر ان کے مقدمات کے تصفیہ کی غرض سے اجلاس کریں یا پھر معذوری کا اظہار کریں تاکہ یہ لوگ لوٹ جائیں اور اس اذیت سے انہیں نجات ملے [۱۵]۔ عہد عباسیہ میں نہایت لائق اور عالم حضرات احتساب کی خدمت پر مامور کیے جاتے تھے۔ چنانچہ مقتدر کے عہد خلافت میں ابو سعید اصطخری جو امام شافعی کے نہایت ممتاز اصحاب میں تھے، اس منصب پر فائز تھے۔ والی حسبہ کے نائبین بھی ہوتے تھے جو بازاروں اور شہر کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے تھے اور مجرمین کو محتسب کے سامنے پیش کرتے تھے [۱۶]۔

اندلس میں محکمہ احتساب کو ”حُظَّةُ الاحْتِسَابِ“ کہتے تھے اور ایک قاضی اس کا سربراہ ہوتا تھا۔ وہ خود بازاروں میں اپنے عملے کے ساتھ جاتا تھا۔ اس کے نائبوں کے پاس باٹ اور ترازو ہوتے تھے اور وہ خریداروں میں سے بچوں وغیرہ کی خریدی ہوئی چیزوں کو لے کر وزن کراتا۔ اگر وزن کم ہوتا تو دکان دار کو سزا دیتا تھا۔ احتساب کے قواعد و ضوابط اندلس میں نہایت مستحکم بنیادوں پر مرتب کیے گئے تھے اور ان کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ [۱۷]

بنو فاطمہ کے عہد حکومت میں کسی باعزت شخص کو محتسب مقرر کیا جاتا تھا جو قاضی کے ماتحت ہوتا۔ وہ باری باری سے مصر قدیم اور قاہرہ معزیہ کی جامع مسجدوں میں اپنے

اجلاس کرتا تھا۔ اس کے نائب بازاروں میں گھوم کر مجرموں کو پکڑتے تھے۔ اپنے احکام کے نفاذ میں یہ شرط سے مدد لیتے تھے۔ بنو فاطمہ کے دور میں محتسب کی تنخواہ تیس دینار ماہانہ ہوتی تھی۔ [۱۸]

خلافتِ عباسیہ کے زوال کے زمانہ میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں، ان میں نظامِ احتساب کو بڑی اہمیت دی گئی اور محتسب کو پہلے سے بھی زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے۔ محمود غزنوی کے عہد میں محتسب کے اقتدار کی یہ کیفیت تھی کہ سلطان کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بھی بدستی کی حالت میں سرِ راہ پھرتے ہوئے پکڑ لیا جاتا تھا اور خود سلطان اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرتا تھا۔ چنانچہ علی نوشتگین جو پچاس ہزار سپاہ کا سالار تھا۔ خدم و حشم کے ساتھ روزِ روشن میں بدست بارگاہِ سلطان سے اپنے محل کو جاتا تھا کہ محتسب نے جو اپنے عملے کے سوار و پیادہ کے ہمراہ تھا، اسے دیکھ لیا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ علی نوشتگین کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لائیں۔ پھر خود اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے نہایت بُری طرح پیٹا۔ اس کے لاؤ لشکر کے لوگ یہ ماجرا دیکھتے رہے اور انہیں چوں کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پٹ پٹا کر جب سپہ سالار گھر جانے لگا تو اپنے کیے پر نادم تھا۔ دوسرے دن سلطان کو اپنی پیٹھ کا زخم دکھایا۔ محمود ہنسا، اور بولا کہ توبہ کرو اور آئندہ بدستی کی حالت میں گھر سے باہر نہ نکلنا [۱۹]۔ سلاجقہ کے عہد میں بھی احتساب کا نہایت معقول انتظام تھا اور ہر شہر میں ایک محتسب مقرر کیا جاتا تھا۔ دار الحکومت کا محتسب سلطان کے کسی قدیم الخدمت مقرب کو بنایا جاتا تھا۔ [۲۰]

بر عظیم پاکستان و ہندوستان میں بھی نظامِ احتساب موجود تھا۔ سلاطینِ دہلی کے دورِ حکومت میں ہر مسلم آبادی میں ایک قاضی اور ایک محتسب ہوتا تھا۔ غیاث الدین بلبن فعال حسبہ کو ایک اچھی حکومت کی شرطِ اولین سمجھتا تھا۔ علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق نے احتساب کے نظام کو بہتر بنانے میں نہایت اہتمام کیا۔ محمد بن تغلق کے عہد میں محتسب معزز افراد میں سے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور اسے آٹھ ہزار تنگہ تنخواہ ملتی تھی۔ بعض اوقات خود سلطان

مختب کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اسی طرح فیروز تغلق کے عہد میں دکن میں مختب کو ہرنی حاصل رہی [۲۱]۔ مغلوں کے دور سلطنت میں حسبہ کا محکمہ دیرانِ اقتضا کے ماتحت تھا۔ شہروں میں مختب ہوتا تھا جسے صدر الصدور کی جانب سے مقرر کیا جاتا تھا۔ اپنے محتسبوں کو دو سو پچاس ذات اور دس سوار کا منصب دیا جاتا تھا۔ سواروں کی ایک تعداد ان کی ماتحتی میں دی جاتی تھی جو ان کو فرائض منصبی کی ادائیگی میں مدد دیتی تھی۔ چھوٹے شہروں میں جن لوگوں کو مختب کی خدمت تفویض کی جاتی تھی انہیں بھی مناسب تنخواہ اور بطور مدد و معاش زرعی زمین دی جاتی تھی۔ اس دور میں مختب کا تقرر عموماً صوبائی منصب دار کرتے تھے اور کوئی مرکزی نظام احتساب نہ تھا۔ مگر عالمگیر کے عہد حکومت میں ایک عالم ملا وجیہہ کو پورے ملک کا مختب مقرر کیا گیا اور انہیں ایک ہزار ذات اور سو سوار کا منصب دیا گیا اور پندرہ ہزار سالانہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ منصب داروں اور احدیوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ کی گئی تاکہ وہ اپنے احکامات پر عمل کرا سکیں۔ اس طور سے سلطنتِ مغلیہ میں سب سے پہلی بار اس زمانہ میں احتساب کا مرکزی نظام وجود میں آیا۔ [۲۲] مختصر یہ کہ اسلام میں احتساب کو ابتدا ہی سے نہایت اہمیت حاصل رہی ہے اور ہر دور میں یہ محکمہ قائم رہا ہے۔

اوصاف:

- مختب کے عہدے پر کس قسم کے لوگوں کو مقرر کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ماوردی نے مندرجہ ذیل اوصاف کی نشاندہی کی ہے:
- ۱۔ مختب کو آزاد ہونا چاہئے، کیونکہ غلام کے لیے اس فریضہ کی انجام دہی دشوار ہے۔
 - ۲۔ اسے عادل بھی ہونا چاہئے۔
 - ۳۔ مختب کو صاحب رائے اور تدبیر بھی ہونا چاہئے۔
 - ۴۔ اسے قوتِ فیصلہ کا مالک ہونا چاہئے اور مقدمات میں جلد فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہئے۔
 - ۵۔ امور دینی کی انجام دہی میں مختب کو نہایت سخت ہونا چاہئے۔

۶۔ اسے منکرات ظاہرہ کا عالم ہونا چاہئے کہ ان کے ارتکاب پر لوگوں کو پکڑ سکے۔

۷۔ محتسب کو بارعب بھی ہونا چاہئے تاکہ لوگ اس سے ڈریں۔ [۲۳]

ابوسعید اصطخری جو اپنے عہد کے شافعی فقہاء میں سرآمد روزگار تھے، اس خیال کے حامی تھے کہ جن مسائل میں ائمہ مجتہدین کے مابین اختلافات ہیں ان میں محتسب کو اجتہاد کا حق حاصل ہے اور اپنے اجتہاد پر لوگوں کو عامل ہونے پر وہ مجبور بھی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں محتسب کو مجتہد بھی ہونا چاہئے۔ مگر اس بات کو علماء نے تسلیم نہیں کیا ہے اور محتسب کے لیے منکرات ظاہرہ سے کما حقہ واقف ہونا ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ [۲۴]

فرائض:

محتسب کے فرائض کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیادوں پر مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(الف) امر بالمعروف: وہ امور جن کے کرنے کا محتسب حکم دیتا ہے اور جن پر لوگوں کو عامل بنانا اس کے فرض منصبی کا جزو ہے تین قسم کے ہیں:

۱۔ امور متعلقہ حقوق اللہ۔

۲۔ امور متعلقہ حقوق العباد۔

۳۔ امور مشترکہ مابین حقوق اللہ اور حقوق العباد۔

وہ امور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اجتماعی: ایسے امور جن کی ادائیگی پر پوری جماعت کو مجبور کیا جائے۔

۲۔ انفرادی: وہ امور جن کی انجام دہی کا فرد واحد کو پابند کیا جائے۔

اسی طرح حقوق العباد سے وابستہ امور کی بھی دو قسمیں ہیں:

۱۔ عام: وہ امور جن کے کرنے پر عامۃ الناس کو مجبور کیا جائے۔

۲۔ خاص: وہ امور جنہیں انجام دینے کا فرد واحد کو پابند کیا جائے۔

(ب) نہی عن المنکر: منکرات، جن کے ارتکاب سے لوگوں کو روکنا محتسب کی ذمہ داری

ہے، تین طرح کے ہیں:

۱۔ منکرات متعلقہ حقوق اللہ۔

۲۔ منکرات متعلقہ حقوق العباد۔

۳۔ منکرات مشترکہ مابین حقوق اللہ و حقوق العباد۔

وہ منکرات، جن کے ارتکاب سے اس لیے منع کیا جائے کہ اس سے حقوق اللہ تلف ہوتے ہیں، تین قسم کے ہیں:

۱۔ عبادات: عبادات میں مسنون اور مشروع امور کی مخالفت۔

۲۔ محظورات: ایسے کاموں کا ارتکاب جن سے برائیوں کا شبہ کیا جاسکے اور تہمت لگ سکے۔

۳۔ معاملات منکرہ۔

مندرجہ بالا تقسیموں کی رُو سے محتسب کے جو فرائض متعین ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) امر بالمعروف متعلق حقوق اللہ (اجتماعی):

۱۔ جن قصبات میں انعقاد جمعہ ضروری ہو اگر ان کے باشندے نماز جمعہ کا انتظام نہ کریں تو محتسب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرے اور عدم تعمیل کی صورت میں ان سے مواخذہ کرے۔

۲۔ مساجد میں باجماعت نماز کا برپا کرنا اور اذان کا قائم کرنا کہ شعائر اسلام سے غفلت اور ادائیگی سے کوتاہی موجب معصیت ہے۔ محتسب کی ذمہ داری ہے کہ بروقت ادائیگی نماز پر لوگوں کو مجبور کرے۔

(ب) امر بالمعروف متعلقہ حقوق اللہ (انفرادی):

۱۔ اگر کوئی شخص وقت مقررہ پر نماز نہ ادا کرے تو محتسب اس سے باز پرس کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر تارک صلوٰۃ بھول چوک کا مدد کرے تو محتسب کو چاہئے

کہ اس شخص تارکِ صلوٰۃ کو قیامِ صلوٰۃ پر آمادہ کرے اور اسے تادیب نہ کرے لیکن اگر ایسا شخص اپنی سستی اور کاہلی کا بہانہ بنائے تو پھر محتسب ایسے شخص کو زبرد تو بیخ کرے۔

(ج) امر بالمعروف متعلقہ حقوق العباد (عام):

۱۔ اگر کسی شہر میں پینے کے پانی کا مخزن مسدود ہو جائے اور اس کے سوا لوگوں کے پینے کا پانی کہیں اور نہ ہو، بیت المال میں اتنی رقم بھی نہ ہو کہ اس کی مرمت کی جاسکے اور وہاں کے ارباب استطاعت از خود اس کی درستگی کی تدبیر نہ کرتے ہوں تو محتسب اصحاب حیثیت کو اس کی اصلاح کی ترغیب دے اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو سلطان کو اس کی اطلاع کرے مگر خود ان لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہ دے۔

۲۔ اسی طرح اگر کسی شہر کے لوگ ضرورت مند مسافروں کی مدد نہ کرتے ہوں، تو بیت المال کے خالی ہونے کی حالت میں محتسب ارباب استطاعت کو مسافروں کی مدد کرنے پر آمادہ کرے مگر ان پر اس ترغیب کے علاوہ کوئی جبر نہ کرے۔

۳۔ مساجد شہر مرمت طلب ہوں یا منہدم ہو چکی ہوں اور حکومت ان کی مرمت کرنے کی استطاعت نہ رکھتی ہو تو بھی محتسب ارباب دولت کو اس جانب مائل کرے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ مساجد کی ضروری مرمت یا تعمیر سے کوتاہی نہ کریں۔

۴۔ اگر کسی ایسے شہر کی فصیل یا شہر پناہ مرمت طلب ہو جو دشمنوں کی سرحدات کے قریب واقع ہے اور بیت المال میں کافی رقم موجود نہیں ہے تو محتسب اس کی اطلاع حاکم وقت کو دے گا اور وہاں کے ذی حیثیت اصحاب کو اس کی مرمت پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس اطلاع سے جو تاخیر ہو وہ کسی عام نقصان کا باعث بن سکتی ہو تو محتسب کو اس بات کی اجازت ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے شہر پناہ یا فصیل کو درست کرادے۔

(د) امر بالمعروف متعلقہ حقوق العباد (خاص):

۱۔ اگر کوئی شخص قرض یا کسی حق کی ادائیگی میں تاخیر کرے اور دعوے دار محتسب سے رجوع کرے تو محتسب کو چاہئے کہ بصورت استطاعت قرض دار یا مدعا علیہ کو قرض یا حق

کی ادائیگی کا حکم دے اور اس میں سختی سے کام لے کر اسے چاہا اور اس کے لئے جس شخص کو مدعا علیہ کو قید کر دے کیونکہ ایسا کرنا اس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے۔ ان کے لئے

۲۔ اگر حکومت کی جانب سے متعلقین کے نان و نفقہ کی ادائیگی کا کسی شخص کو عہدہ دیا گیا ہے، تو محتسب بصورت تاخیر حق داروں کی شکایت پر ایسے شخص سے مواخذہ کرے اور اسے ادائیگی رقم متعینہ پر مجبور کرے۔

۳۔ کم سنوں کی کفالت کی ذمہ داری جب عدالت کی جانب سے کسی شخص پر عائد کر دی جائے، اور وہ شخص ایسا کرنے سے پہلو تہی کرے تو محتسب اسے اس کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کا پابند کرے۔

(ہ) امر بالمعروف متعلقہ حقوق مشترکہ فی مابین اللہ والعباد:

۱۔ سرپرستوں کو مجبور کرے کہ یتیموں کی ان کے کفو میں شادی کریں۔ بصورت منع، محتسب کو یہ حق نہیں ہے کہ ان سرپرستوں (اولیاء) کو تادیب کرے۔

۲۔ بیوہ عورتوں کو عدت کے احکام کی بجا آوری کا پابند کرے اور بصورت مخالفت انہیں سزا دے۔

۳۔ اگر کوئی شخص اپنی جائز اولاد کی پرورش سے پہلو تہی کرے تو اسے مجبور کرے اور تادیب سزا بھی دے۔

۴۔ مالکوں کو غلاموں اور باندیوں کے حقوق کی ادائیگی کا پابند کرے۔

۵۔ جانوروں کے مالکوں کو ہدایت کرے کہ اپنے مویشیوں کے چارے پانی کا معقول انتظام کریں۔

۶۔ لاوارث بچے کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اگر کوئی شخص اس کی کفالت میں کوتاہی کرے تو محتسب کو چاہئے کہ وہ ایسے شخص کو لاوارث بچے کی کفالت کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور کرے اور بصورت دیگر ایسے بچے کو ایسے شخص کے سپرد کرنے کا اسے پابند کرے جو اس کی کفالت کر سکتا ہو۔

۷۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی گم گشتہ مال ملا ہو اور وہ اس کی حفاظت سے پہلو
تہی کرتا ہو تو محتسب اس کی بھی خبر لینے کا مجاز ہے اور بصورت انتقال مال ایسا شخص اس کے
نقصانات کے تاوان کا بھی ذمہ دار ہے۔

(و) نہی عن المنکر، متعلقہ حقوق اللہ (عبادات):

۱۔ اگر کوئی شخص عبادات اسلامی کی شرعی صورتوں یا ان کے مسنون اوصاف کی
مخالفت کا قصد کرے مثلاً، سترے نمازوں میں جہر کرے، جہری نمازوں میں ستر کرے، نماز
کی رکعتوں میں اضافہ کرے، یا اذان میں غیر مسنون اذکار بڑھائے تو محتسب کو چاہئے کہ
ان باتوں کا انکار کرے اور ایسا کرنے والے کو تادیب کرے۔

۲۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں سر عام کھاپی رہا ہو تو محتسب کو چاہئے کہ اس
سے اکل و شرب کا سبب دریافت کرے۔ اگر بلا عذر شرعی وہ شخص ایسا کر رہا ہے تو اسے سزا
دے اور اگر کوئی عذر شرعی ہے یعنی وہ شخص مریض یا مسافر ہے تو اسے ہدایت کرے کہ وہ
برسر عام اکل و شرب سے پرہیز کرے۔

۳۔ اگر کسی شخص کے متعلق علم ہو کہ وہ صحت مند ہے اور پھر بھی گداگری کرتا ہے تو
محتسب کا فرض ہے کہ اسے ایسا کرنے سے منع کرے۔ اس کی تادیب کرے اور اسے کام
کرنے پر مجبور کرے۔

۴۔ اگر محتسب کسی ایسے شخص کو علوم شرعیہ کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھے جو فقیہ یا
واعظ نہیں ہے اور اس کی غلط تاویل یا تحریف سے عوام الناس کے دھوکے میں پڑ جانے کا
خطرہ ہے تو ایسے شخص کو درس و تدریس سے روک دے اور لوگوں پر اس کی پرفریبی ظاہر
کردے۔

۵۔ اگر کوئی مبتدع جسے دعویٰ علم بھی ہو دین میں ایسی بات نکالے جو اجماع و
نص کے خلاف ہو اور اس کی اس بات پر علمائے عصر نے اسے برا بھلا بھی کہا ہو تو ایسے شخص
کو سزا دینا محتسب پر لازم ہے۔

۶۔ اگر کوئی مفسر یا راوی حدیث اپنی کارن لیا گیا ہو تو اسے اس حدیث سے روکنا

خلاف ہو یا منکر و منفرد روایت ہو جس سے لوگوں میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اسے روکنا چاہئے کہ اس کا انکار کرے اور ایسے شخص کو ایسا کرنے سے روکے۔ یہ علم کہ یہ تارک یا حدیث باعث فساد، منکر اور ظاہر تزیل کے خلاف ہے، محاسب کو علمائے عصر کے متفقہ فیصلوں یا خود اس کی اپنی قوت اجتہاد سے حاصل ہو سکتا ہے۔

(ز) نہی عن المنکر متعلقہ حقوق اللہ (مختورات):

۱۔ عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ طواف کرنے یا یک جا ہو کر نماز پڑھنے سے روکنا چاہئے۔ اسی طرح انہیں برسر عام بات چیت کرنے سے بھی منع کیا جائے۔ محاسب کو چاہئے کہ ان حالات میں شبہ پر عمل نہ کرے بلکہ اطمینان سے تحقیق حال کے بعد سزا دینے کا فیصلہ کرے۔

۲۔ اگر مسلمان شراب بر عام لے کر نکلیں تو شراب لٹھا کر ایسے مسلمان کو سزا دی جائے مگر ذمی کی شراب نہ لٹھا جائے، اسے صرف فہمائش کرنا کافی ہے۔

۳۔ اگر کوئی شخص حالت نشہ میں برسر راہ گھومے تو محاسب کو چاہئے کہ اسے سزا دے مگر اس سزا کا تعلق حد شرعی سے نہیں کہ محاسب کو اس کا اختیار نہیں ہے۔

۴۔ ایسے لغو کھیل کود کے آلات جو حرام ہیں، محاسب کو چاہئے کہ انہیں توڑ دے اور ان کو لے کر باہر آنے والوں کو سزا دے۔ کھیلوں میں ایسے کھیل، جن سے تربیت اور تعلیم یا شوق حلال مقصود ہیں، مباح ہیں۔ صرف غیر مباح کھیلوں پر قدغن ہونی چاہئے۔ کون سا کھیل مباح اور کون سا حرام ہے۔ اس کا فیصلہ حالات کے حسب اقتضاء محاسب کو کرنا چاہئے۔

(ح) نہی عن المنکر متعلقہ حقوق اللہ (معاملات):

۱۔ نکاح محرّمات کو روکنا محاسب کا فریضہ ہے۔

۲۔ بیوع فاسدہ کی سختی سے ممانعت کرنی چاہئے۔

۳۔ متعہ سے روکنا بھی محتسب پر فرض ہے۔ کیونکہ وہ زنا کی جانب قدم زنی کرتا ہے جو متفقہ طور پر حرام ہے۔

۴۔ خرید و فروخت کی اشیا میں دھوکہ دہی سے کام لینے والوں کو سختی سے روکنا چاہئے۔

۵۔ قیمت کی ادائیگی میں فریب کرنے والوں پر بھی قدغن کرنا محتسب کے فرائض منصبی ہیں شامل ہے۔

۶۔ مویشیوں کے تھنوں میں خریداروں کو دھوکہ دینے کی غرض سے دودھ جمع کرنا بھی قابل دست اندازی محتسب ہے۔

۷۔ ناپ تول میں کمی کو روکنا اور صحیح اوزان کے چلن کی بھی ذمہ داری محتسب پر ہے۔ اس سلسلہ میں تنازعات کا تصفیہ بھی اسی کا فریضہ ہے۔

(ط) نہی عن المنکر متعلقہ حقوق العباد:

۱۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے خلاف اس امر کی شکایت محتسب کے اجلاس میں پیش کرے کہ اس کے پڑوسی نے اس کے گھر کے حدود یا حرم سرا میں ناجائز تعمیرات کر لی ہیں یا اس کی دیوار سے متصل درخت لگا لیے ہیں تو محتسب اس کی شکایت کی سماعت اس صورت میں کرنے کا مجاز ہے جبکہ پڑوسی کو اس باب میں کسی قسم کا تنازعہ نہ ہو۔ بصورت جواب دعویٰ اس شکایت کی سماعت قاضی کے اجلاس میں ہوگی۔

۲۔ اگر کسی مکان میں لگے ہوئے درختوں کی شاخیں پھیل کر پڑوسی کے مکان میں داخل ہو جائیں اور پڑوسی کو اعتراض ہو، تو محتسب ایسے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کو کٹوا دے گا مگر درخت کے مالک کو سزا نہ دے گا۔

۳۔ اگر کسی مستاجر کو اجیر سے اجرت کم دینے یا کام زیادہ لینے کی شکایت ہو تو محتسب دخل اندازی کر کے معاملے کا تصفیہ کرانے کا مجاز ہے۔

۴۔ اگر مریض یا اس کے وارث یہ شکایت کریں کہ ان کے علاج میں طبیب

ستی برت رہا ہے تو محتسب اس میں مداخلت کرے کیونکہ اگر ذرا بھی تساہل برتا گیا، تو لوگوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔

۵۔ معلمین طلبہ کو زد و کوب اور تعلیم کی جانب سے غفلت برت کر کم سن بچوں کے اخلاق و آداب کی خرابی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی محتسب کے ذمہ ہے۔

۶۔ رنگ ریز، پارچہ باف، دھوپنی اور سنار کے حالات سے واقف ہونا بھی محتسب کے لیے ضروری ہے۔ اچھے اور دیانت دار اہل حرفہ کو باقی رکھنا اور بددیانت لوگوں کو دور کرنا عوام الناس کی بہبود کے لیے ضروری ہے۔

۷۔ کاری گر اگر خراب کام کریں اور لوگوں کو فریب دیں تو ان کے خلاف شکایت کی سماعت بھی محتسب کرے گا اور ان پر جرمانے بھی عائد کرے گا۔

(ی) نہی عن المنکر متعلقہ امور مشترکہ مابین حقوق اللہ و حقوق العباد:

۱۔ لوگوں کو مکانوں کی چھتیں اتنی بلند کرنے سے روکے جس سے دوسروں کی بے پردگی ہونے کا احتمال ہوتا ہو۔

۲۔ ذمیوں کو مسلمانوں سے نمایاں لباس پہننے پر مجبور کرے۔

۳۔ ذمیوں کو ان کے ایسے عقائد کی سر عام اشاعت سے جو اسلام کے صریح خلاف ہوں، منع کرے۔

۴۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور گالی دینے سے ذمیوں کو باز رکھے۔

۵۔ ائمہ مساجد ضرورت سے زیادہ نماز کو لمبی کریں جس سے کم زوروں اور ضرورت مندوں کو تکلیف پہنچے تو اس پر ان کی گرفت کرے۔

۶۔ قاضی اگر فصل خصومات میں تاخیر کریں یا اہل مقدمہ کو ان کی خدمت میں باریابی نہ ہو پائے تو محتسب کو اس پر قاضی سے مواخذہ کرنے کا حق ہے۔

۷۔ آقا اپنے غلام سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے تو محتسب اس میں دخل

دینے کا مجاز ہے۔

۸۔ جانوروں پر ان کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ لادنے والوں کو سزا دینا

بھی محتسب کی ذمہ داری ہے۔

۹۔ ملاح اپنی کشتیوں میں گنجائش سے زیادہ مال لادیں جس سے کشتی کے غرق

ہو جانے کا اندیشہ ہو تو محتسب اس کی بھی گرفت کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیز ہوا میں کشتی

چلانے پر اور اگر کشتی میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سوار ہوں تو انہیں الگ جگہ نہ بٹھانے

اور ان کے لیے الگ جائے حوائج ضروریہ کا انتظام نہ کرنے پر بھی محتسب کشتی بان سے

مواخذہ کر سکتا ہے۔

۱۰۔ بازاروں میں خوانچہ فروشوں سے گذرگا ہوں کو صاف رکھنے کی ذمہ داری بھی

محتسب کی ہے، تاکہ راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو۔

۱۱۔ شارع عام پر تعمیرات کی روک تھام کرنا اور غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے

والے مکانوں کو خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو گروادینا بھی محتسب کا کام ہے۔

۱۲۔ عام استعمال کے مقامات میں تعمیری سامان اور دوسرے اسباب رکھنے

والوں کو اگر ان سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو روک دینا بھی اس کا فرض منصبی

ہے۔

۱۳۔ اسی طرح ان عام استعمال کے مقامات پر کوڑے خانے، نابدان اور باغ

کے کنویں کی تعمیر سے اگر مضرت عامہ کا خطرہ ہو تو انہیں بھی محتسب روک سکتا ہے۔ ان تمام

صورتوں میں نقصان عامہ یا عدم نقصان عامہ کا فیصلہ محتسب اپنے اجتہاد عرفی سے کرے گا۔

۱۴۔ مردوں کو ان کی قبروں سے نکال کر دوسرے مقامات پر منتقل کرنے سے بھی

لوگوں کو روکنا محتسب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر یہ زمین غصب کردہ ہو اور مالک کی مرضی

کے خلاف میت کو اس میں دفن کیا گیا ہو تو صاحب زمین کی درخواست پر میت منتقل کی جاسکتی

ہے۔ اسی طرح اگر قبر کو موسلا دھار بارش یا سیلاب سے خطرہ ہو تو بھی اس کی منتقلی کی

اجازت دی جاسکتی ہے۔

۱۵۔ انسانوں اور جانوروں کو آختہ کرنے سے بھی روکنا محتسب کی ذمہ داری ہے۔ آختہ کرنے والوں کو سزا بھی دینی چاہئے۔ اگر دیت یا قصاص ضروری ہو تو اس کی ادائیگی کا بھی حکم محتسب دے سکتا ہے۔

۱۶۔ مجاہدین کے علاوہ کسی اور کو سیاہ خضاب لگانے کی اجازت نہ دے اور جو شخص عورتوں کے لیے ایسا خضاب تیار کرتا ہے، محتسب کو چاہئے کہ اسے تادیب کرے مگر مہندی اور کشم کے خضاب سے لوگوں کو نہ روکے۔

۱۷۔ کہانت اور مداری کے طریقوں سے کسب معاش کرنے والوں کو روکے اور ان تماشوں میں پیسہ دینے، لینے والوں کو سزا دے [۲۵]

حدود و اختیارات:

محتسب کو ایسے منکرات کی تفتیش یا تجسس کی اجازت نہیں ہے جو ظاہر نہ ہوں، جب تک جرم ظاہر نہ ہو جائے اسے دست اندازی کا حق نہیں حاصل ہے۔ اسی طرح اسے محض شک و شبہ کی بنا پر لوگوں سے مواخذہ کرنے اور ان سے بے گناہی کا ثبوت طلب کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں بعض مستثنیات میں وہ اس کلیہ کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ مثلاً اسے یہ اطلاع ملے کہ کچھ لوگوں نے ایک شخص کو قتل کے ارادہ سے جس بے جا میں رکھ چھوڑا ہے، تو محتسب دست اندازی کر کے وقوع سے قبل جرم کا انسداد کر سکتا ہے۔

جن معاملات کی قانونی حیثیت واضح ہو اور ان میں کوئی تنازعہ نہ ہو محتسب ان میں دخل انداز ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے پڑوس کی زمین میں تصرف بے جا کا ارتکاب کرے اور اس زمین کی ملکیت میں ان کا باہم تنازعہ نہ ہو تو محتسب زیادتی کرنے والے شخص کو سزا دے کر استقرار حق کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر تصرف بے جا کرنے والے شخص کو اس زمین کی ملکیت میں تنازعہ ہو تو محتسب کو دخل دینے کا حق نہیں۔ اس کا فیصلہ عدالت قضاء

سے ہی ہوگا۔

مختلف اسلامی فرقوں کے مابین جن مسائل میں اختلافات ہیں، ان میں محاسب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے خیالات کو مخالف فرقوں پر مسلط کرے یا ان کی خلاف ورزی کی صورت میں ان سے مواخذہ کرے۔ ہاں اگر ان مسائل مختلف فیہا میں ایسی باتیں بھی شامل ہوں جن کا ارتکاب کسی فتنے کا باعث ہو تو محاسب اس امر کا مجاز ہے کہ انہیں روک دے۔

محاسب کو وزن و پیمانے میں کمی بیشی، خرید و فروخت کی اشیا اور ان کی قیمتوں میں دھوکہ دہی اور اقرار شدہ قرضہ جات کی ادائیگی کے ضمن میں صرف جزوی عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ دیگر امور میں اسے عدالت کے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔

محاسب کی حیثیت قاضی سے کم تر ہے اور قاضی کو یہ اختیار ہے کہ تعمیل احکام کے لیے محاسب کو ہدایت جاری کرے۔ اسی لیے بعض نظامات احتساب میں صیغہ حسبہ کو محکمہ قضاء کے ماتحت بھی کر دیا جاتا تھا۔

محاسب کو مقدمات کی سرسری سماعت کر کے موقع واردات یا اپنے مقام اجلاس پر فوری طور پر فیصلے صادر کرنے چاہئیں جبکہ قاضی غور و فکر اور تاخیر سے کام لے کر تحقیق حال کرنے کے بعد فصل خصومات کرتا ہے۔ [۲۶]

جن لوگوں نے محاسب کو اس کے فرائض کی نوعیت کے لحاظ سے (اخلاق عامہ کا نگران) یا (بلدیاتی پولیس کا سربراہ) کہا ہے۔ درحقیقت انہوں نے اس کے فرائض کی ہمہ گیری کو نظر انداز کر دیا ہے اور صرف ایک ہی رخ کو پیش نظر رکھا ہے۔ دراصل اس کے فرائض میں بلدیاتی پولس اور اخلاق عامہ کی نگرانی ہی نہیں، بلکہ اس کے فرائض کی ایک طویل فہرست ہے جو معاشرتی زندگی کی بہت وسیع حدوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے

ہے۔ [۲۷]

حواشی

- [۱] ابوالحسن علی الماوردی، الاحکام السلطانیہ، مطبوعہ مصطفیٰ بانی حلبی، مصر، ۱۳۶۱ھ، صفحہ ۲۲۰۔
- [۲] حسن ابراہیم حسن، تاریخ الاسلامی سیاسی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۶۳ء، جلد اول، صفحہ ۲۸۹۔
- [۳] الاحکام السلطانیہ، ص ۲۲۹۔
- [۴] شبلی نعمانی، الفاروق، مطبوعہ سلطان حسین اینڈ سنز، کراچی، ۱۹۶۳ء، ص ۳۵۹ و ۳۶۰۔
- [۵] محمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، مطبوعہ دار المعارف، مصر، ۱۹۶۳ء، جلد چہارم، ص ۳۹۸۔
- [۶] بحوالہ سابق۔
- [۷] الجاحظہ بصری، البیان والتبيين، مطبوعہ الاستقامة، قاہرہ، ۱۳۶۶ھ، جلد دوم، ص ۱۰۷۔
- [۸] الاحکام السلطانیہ، ص ۲۲۲۔
- [۹] تاریخ الرسل والملوک، ج ۲، ص ۴۹۶۔
- [۱۰] محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ، مطبوعہ دار صادر، بیروت، ۱۳۷۱ھ، جلد پنجم، ص ۳۵۷ و بعد۔
- [۱۱] ابن الاثیر، الکامل فی التاريخ، مطبوعہ دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۶۷ء، جلد چہارم، ص ۲۵۶ و ۲۵۵۔
- [۱۲] ابوالعباس المبرد، الکامل فی الادب، مطبوعہ مطبعہ حجازی، مصر، ۱۳۶۵ھ، جلد دوم، ص ۶۶۔
- [۱۳] بنو امیہ کے عہد میں شرطہ کی مدد سے ولایت و خلفاء احتساب کے فرائض انجام دیتے تھے۔
- [۱۴] ابن خلدون، المقدمہ، مطبوعہ تجاریہ کبریٰ، قاہرہ، سن ۲۲۶۔
- [۱۵] الاحکام السلطانیہ، ص ۲۵۷۔

[۱۶] ایضاً، ص ۲۵۱۔

[۱۷] جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، مطبوعہ دار ہلال، مصر، ۱۹۵۸ء، جلد اول، ص ۲۵۲

[۱۸] حسن ابراہیم حسن، تاریخ الدولۃ الفاطمیہ، مطبوعہ النہفتۃ المصریہ، قاہرہ، ۱۹۶۳ء، ص ۳۲۳ و ۳۲۵۔

[۱۹] نظام الملک طوسی، سیاست نامہ، مطبوعہ رام نرائن پریس، الہ آباد، ۱۹۳۱ء، ص ۳۹ و ۴۰۔

[۲۰] ایضاً، ص ۳۹۔

[۲۱] اشتیاق حسین قریشی، دی ایڈمنسٹریشن آف سلطانیٹ آف دہلی، مطبوعہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کراچی، ۱۹۵۸ء، ص ۱۶۶ و ۱۶۷۔

[۲۲] اشتیاق حسین قریشی، دی ایڈمنسٹریشن آف مغل ایمپائر، مطبوعہ کراچی یونیورسٹی، کراچی، ۱۹۶۶ء، ص ۲۰۳ و ۲۰۴۔

[۲۳] الاحکام السلطانیہ، ص ۲۳۰ و بعد۔

[۲۴] ایضاً، ص ۲۴۱۔

[۲۵] مختب کے فرائض سے متعلق تمام بحث کی اساس ابو الحسن الماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیہ کے باب ہشتم از ص ۲۳۴ تا ۲۵۱ ہے۔ ترتیب و تہذیب میری ہے۔

[۲۶] الاحکام السلطانیہ باب ہشتم صفحات ۲۳۰ تا ۲۵۱ کی مختلف بحثوں سے ماخوذ۔

[۲۷] ایڈمنسٹریشن آف سلطانیٹ آف دہلی، ۱۶۵ و فلپ خودی ہٹی، ہسٹری آف دلی عربس، مطبوعہ نیویارک، ۱۹۵۸ء، صفحہ ۳۲۲۔

(ماہنامہ المعارف، لاہور ۱۹۶۹ء)



جامعہ نظامیہ بغداد

۲۴۷ھ میں خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ [۱] کی شہادت خلافت عباسیہ کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور خلافت کا جسدِ بلند و بالا بتدریج تحلیل ہونے لگا۔ مرکزی حکومت کے ضعف سے فائدہ اٹھا کر بعض طالع آماؤں نے سر اٹھایا اور ملک کے طول و عرض میں چھوٹی چھوٹی خود مختار امارتیں قائم ہونے لگیں۔ اس طوائف الملوکی کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مرکز گریز قوتوں کے سر اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ رقابت، خانہ جنگی اور انتشار نے دنیائے اسلام کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس تباہی اور بربادی سے اسلام سے متصل غیر مسلم ریاستوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور مغرب (سرحدات اسلامی) پر تاخت و تاراج کے سلسلے شروع کر دیئے، جہاد کا جذبہ سرد پڑ گیا اور عسکری قوت ضعف و انحلال کی نذر ہو گئی۔ یاس، محرومی اور قنوطیت کے گہرے بادل فضائے اسلامی پر چھا گئے اور بظاہر یہ خیال کیا جانے لگا کہ یہ مریض جاں بلب کوئی دم کا مہمان ہے کہ اسلامی مشرق سے سلجوتی ترکوں کا آفتاب تباہی طلوع ہوا۔

سلطنت سلاجقہ کے بانی طغرل بیگ محمد [۲] نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جس میں اسلامی عمل داری کے اکثر حصے شامل تھے اور یوں ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوا۔ طغرل کا جانشین اس کا شہرہ آفاق بھتیجا الپ ارسلان [۳] ہوا۔ الپ ارسلان اسلام کی عظمت کی شمشیر براں اور اس کا پشت پناہ تھا۔ اس نے اپنے ولولہ انگیز مجاہدانہ کارناموں سے اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں ہلچل مچادی۔ قیصر روم کے سر پر غرور کو اس کے حضور

جھکنا پڑا۔ فتوحات کے علاوہ علم پروری اور علم نوازی میں الپ ارسلان سرآمد روزگار تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ [۴] سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس نے بھی جہاد کی روح کو مضمحل نہ ہونے دیا، بلکہ اور توانائی بخشی۔ اسی طرح علم و فن کی ترقی میں بھی وہ اپنے اسلاف کی روش کا پیرو رہا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ملک شاہ نے جہاد بالسیف و جہاد بالقلم کو جاری و ساری رکھنے میں اپنے اب و جد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو مبالغہ نہ ہوگا۔

الپ ارسلان اور ملک شاہ کے عہد ہائے حکومت کی بلند عمارت جس شخص کے حسن تدبیر سے تعمیر ہوئی اور جس شخص کے قلمدان وزارت نے عمارت کو مختلف النوع نقش و نگار سے آراستہ کیا وہ ان کا وزیر بزرگ نظام الملک طوسی [۵] تھا۔ طوس کے اس دہقان زادہ کی قسمت میں کشور علم و فن کی سربراہی اور اہل علم و فن کی سرپرستی لکھی ہوئی تھی۔ ہم اس نابغہ عصر اور یکتائے روزگار شخص کے حالات زندگی کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے اور اس بحث کو صرف ان امور تک محدود رکھنا چاہتے ہیں جن کا تعلق معارف پروری اور قیام مدارس سے ہے۔

نظام الملک نے تعلیم کی توسیع و ترقی میں بڑی کوشش کی اور ممالک محروسہ میں متعدد درس گاہیں قائم کیں، مگر جس درس گاہ نے اسے شہرت دوام عطاء کی وہ بغداد کی عظیم تعلیم گاہ تھی جو اسی کی نسبت سے نظامیہ کہلاتی ہے۔ وہ درس گاہیں جو بغداد کے نظامیہ سے قبل اور اس کے بعد سلطنت سلاجقہ کے علاقوں میں قائم ہوئیں وہ گویا بغداد کی اس درس گاہ سے ملحق تھیں۔ بالفاظ دیگر نظامیہ بغداد ایک یونیورسٹی (جامعہ) یا مرکزی ادارہ تھا اور سلطنت سلجوقیہ میں قائم کیے جانے والے دوسرے ادارے اس کے ملحقہ کالج۔

بروز سہ شنبہ یکم ذی القعدہ ۴۵۷ھ مطابق ۱۲ اکتوبر ۱۰۶۵ء کو شہر بغداد کے مشرقی حصے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک وسیع و عریض قطعہ زمین پر مدرسہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ تعمیر کے نگران شیخ الشیوخ ابوسعید صوفی نیشاپوری تھے۔ دو سال تک تعمیر کا کام جاری رہا اور یکم ذی القعدہ ۴۵۹ھ مطابق ۱۳ ستمبر ۱۰۶۷ء کو عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔

عمارت کے صدر دروازے پر نظام الملک کا نام نقش کیا گیا۔ مدرسہ کے چاروں طرف بازاں بنائے گئے اور حمام تعمیر کرائے گئے جس سے ایک طرف تو عمارت کے حسن میں اضافہ ہوا اور دوسری طرف مدرسہ کے لئے مادی آمدنی کا بھی بندوبست ہو گیا۔ پوری تعمیر پر ساٹھ ہزار دینار کی لاگت آئی۔ عام اندازے کے مطابق یہ رقم آج کل کے ساٹھ لاکھ روپے سے کم نہ ہوگی۔ اتنی خطیر رقم خرچ کر کے جو عمارت بنائی گئی ہو اس کی وسعت کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ اس زمانے میں تعمیری سامان کی قیمت اور معماروں کی اجرت نسبتاً بہت کم تھی۔

روز شنبہ ۱۰ رزی القعدہ ۴۵۹ ھ۔ مطابق ۲۳ ستمبر ۱۰۶۷ء کو نظامیہ کی رسم افتتاح انجام پائی اس موقع پر پورا شہر نئی عمارت میں امنڈ آیا۔ تقریب کا آغاز شیخ ابو اسحاق شیرازی کو کرنا تھا مگر وہ بعض شکوک کی بنا پر اس میں شریک نہ ہوئے تو شیخ ابونصر بن صباغ نے سندرس کو رونق بخشی اور یوں نظامیہ میں تدریس شروع ہوئی۔ [۶]

نظامیہ کی انتظامی ساخت نہایت منظم اور باقاعدہ تھی۔ مستشرق لیوی نے، اے بغداد کرائیکل میں اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ اس نظام کو بعد میں یورپ کی جامعات نے اختیار کیا اور مغربی جامعات کی انتظامی ہیئت اسی کی نقل تھی۔ [۷]

نظامیہ کے عہدہ داروں میں سب سے بڑا عہدہ دار متولی کہلاتا تھا۔ اسے جدید جامعات کا وائس چانسلر سمجھئے۔ دفتری نظام کا سربراہ بھی یہی تھا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ نظامیہ کے حدود میں قیام کرے۔ دفتری اور انتظامی امور کی انجام دہی اسی سے وابستہ تھی۔ دوسرا انتظامی افسر ناظر تھا۔ یہ نظامیہ سے متعلق جائیدادوں اور اوقاف کا نگران تھا۔ گویا ناظر افسر مالیات یا ہماری جامعات کا خازن تھا۔ یہ عہدہ بڑا اہم تھا اور اس پر بڑے اعتماد کے لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بعد میں خود بانی نظامیہ کا پڑپوتا خواجہ ابونصر متوفی ۵۶۱ ھ اس عہدہ پر فائز ہوا تھا۔ ان دونوں افسروں کے دفتر علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔

غیر تدریسی عملے میں مفتی کو اہمیت حاصل تھی جو دارالافتاء کا سربراہ ہوتا تھا۔ اس دارالافتاء سے عوام کو مسائل شرعیہ کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی تھیں۔ دوسرا عہدہ دار جو غیر تدریسی ذمہ داریوں کو انجام دیتا تھا واعظ تھا۔ کبھی نظامیہ کے شیوخ خود وعظ دیتے اور کبھی بغداد میں باہر سے آنے والے علماء یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ ان مواعظ کی محفلوں میں طلبہ و اساتذہ کے علاوہ امراء، علماء و عوام بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ یہ محفل وعظ کبھی کبھی مناظرے کی مجالس میں تبدیل ہو جاتی تھی اور علماء باہم دگر بحث و جدال پر اتر آتے تھے۔ ایسے مناظرے حنابلہ و اشاعرہ کے مابین ہوتے تھے۔ ان مناظروں کی وجہ سے بلوے بھی ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک بلوہ ۱۲۶۸ھ میں شیخ ابونصر شافعی کی تقریر پر اس وقت ہوا جب انہوں نے حنابلہ پر لعن طعن کیا، جس سے بگڑ کر حنابلہ نے کئی آدمیوں کو قتل کر دیا اور نظامیہ کے بازار کو آگ لگا دی۔ بہر کیف عموماً جمعہ اور دوسرے اہم موقعوں پر محافل تذکیر پاپا کی جاتی تھیں۔ ان اہم مواقع میں سلاطین کی تخت نشینی اور ان کی وفات کے ایام بھی شامل ہوتے تھے۔

تدریسی عملے میں جو ترتیب قائم کی گئی تھی وہ آج کل کی جامعات سے کچھ مختلف نہ تھی۔ نظامیہ کے تدریسی عملے میں اپنے عہد کے سرآمد روزگار علماء و فضلاء شامل تھے۔ یہاں کی مسند درس پر متمکن ہونا بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بڑے بڑے علماء اس بات کے متمنی رہتے تھے کہ انھیں اس درس گاہ کی پروفیسری ملے۔ اساتذہ کے تقرر میں بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اور نامور علماء کو درس و تدریس کا منصب تفویض کیا جاتا تھا اور ان کی تقرری اس وقت تک مکمل نہ ہوتی تھی جب تک خلیفہ اس کی منظوری نہ دیتا تھا۔ ایسی مثالیں نادر الوقوع نہیں ہیں کہ کسی عالم کی تقرری کی سفارش کی گئی مگر خلیفہ وقت نے اس کی منظوری نہ دی اور وہ تقرر رو بہ عمل نہ آسکا۔

تدریسی عملے میں سب سے اعلیٰ مقام شیخ کو حاصل تھا۔ اسے پروفیسر سمجھئے۔ ہر فن کے شیوخ الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے۔ تدریسی عملے میں دوسرا عہدہ نائب کا تھا۔ نائب

بھی اپنے عہد کے نامور علماء میں سے منتخب کئے جاتے تھے۔ امام محمد الغزالی جیسے نابغہ عصر چار سال تک نظامیہ میں نائب شیخ ہی تھے۔ تیسرا تدریسی عہدہ معید کا تھا۔ اس کا فریضہ یہ تھا کہ شیخ یا نائب شیخ کے لیکچروں کو تدریس کے بعد طلبہ کے سامنے پڑھے اور اگر ضرورت ہو تو اس کی تشریح کرے۔ ہر شیخ یا نائب شیخ کے ساتھ ایسے دو یا دو سے زائد معید ہوتے تھے۔ ہم انھیں ٹیوٹر کہہ سکتے ہیں۔ [۸]

نظامیہ کے لیکچروں میں طلبہ کے علاوہ باہر کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کا پتہ اندکی سیاح ابن جبیر کے ایک مندرجہ سے چلتا ہے جس نے اپنی سیاحت کے دوران میں یہاں ایک لکچر میں شرکت کی تھی۔ یہ لکچر، نماز ظہر کے بعد شروع ہوا اور نماز مغرب تک جاری رہا۔ ان لکچروں میں طلبہ خاموش تماشائی نہ ہوتے تھے بلکہ وہ استاد سے تحریری یا زبانی سوالات بھی کرتے تھے۔ یہاں کا طریق تدریس بھی عہد حاضر کی جامعات سے مختلف نہ تھا۔ نظامیہ کے اساتذہ لکچر روم میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر لکچر دیتے تھے اور طلبہ تپائیوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس طرح استاد کے لئے ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جو سیاہ طیلسان اور عمامے پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور اسے اسی لباس میں درس دینا ہوتا تھا۔ [۹]

ابن ایثر کے ایک مندرجہ کی بناء پر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اساتذہ کے تقرر کے سلسلے میں خلیفہ کی آخری منظوری ضروری تھی اور منظوری نہ ملنے کی صورت میں تقرر منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ پروفیسر ہٹی نے یہ استدلال کیا ہے کہ نظامیہ حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ [۱۰] جہاں تک اس ادارے کی مالی کفالت کا تعلق ہے، یہ خلفائے عباسیہ کی تحویل میں نہ تھا۔ اور یہی حال اس کے انتظامی امور کے انصرام کا بھی تھا۔ مگر تدریس سے متعلق معاملات میں خلفاء ضرور دلچسپی لیتے تھے، اس لئے پروفیسر موصوف کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ دراصل جو ادارہ براہ راست خلفائے عباسیہ کے کنٹرول میں تھا اور جس کے تمام امور کی انجام دہی ان کے ذمہ تھی، وہ بعد میں قائم ہونے والا مدرسہ مستنصریہ تھا۔

نظامیہ کی تاسیس کے ساتھ ہی ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جس میں ہر

علم و فن کی کتابیں لا کر جمع کی گئی تھیں، اسے خزانۃ الکتب کہتے تھے اور اس کے افسر کو خازن۔ اس منصب پر بھی اپنے عہد کے مشاہیر مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کتب خانے میں کتابوں کا برابر اضافہ کیا جاتا رہا، چنانچہ اسی طرح کا ایک اضافہ ۵۸۹ھ میں خلیفہ ناصر لدین اللہ عباسی [۱۱] کے عہد میں ہوا جبکہ قصر خلافت سے نادر کتابوں کی ایک بڑی تعداد نظامیہ لائی گئی۔ [۱۲]

نصاب تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے یہ درس گاہ ایک خالص دینی اور ادبی تعلیم گاہ تھی۔ یہاں قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، فرائض اور اشعری علم کلام کے علاوہ عربی زبان و ادب، نحو و لغت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ علم مناظرہ جس نے فرقہ بندیوں کے زور کے باعث ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی تھی اس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ان مضامین کے شیوخ اور دیگر اساتذہ الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے۔ گویا ہر مضمون ایک شعبہ تھا جس کے مخصوص اساتذہ ہوتے تھے۔

تدریس کے اعلیٰ معیار کے ساتھ ساتھ نظامیہ پہلی درس گاہ تھی جس میں طلبہ کی مادی ضروریات اور آسائش کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ ہر طالب علم کو وظیفہ دیا جاتا تھا اور اس کے قیام و طعام و کتب کی ذمہ داری درس گاہ کی انتظامیہ پر تھی۔ قیام کے لئے عمارت میں وسیع دارالاقامہ اور طعام کے لئے مطبخ موجود تھے۔ [۱۳]

نظامیہ کے مصارف کے لئے سرکاری امداد یا ارباب خیر کی فیاضوں اور چندوں پر اعتماد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ متعدد بازار، حمام اور زرعی جاگیریں اس کے لئے وقف تھیں۔ ان کا انصرام ناظر اوقاف کرتا تھا۔ یہ گویا مستقل آمدنی تھی۔ اس کے علاوہ نظام الملک کی ذاتی املاک کی آمدنی سے دس فیصد اور سلاجقہ کے خزانے سے دو لاکھ دینار سالانہ کی رقم جو تعلیمی اخراجات کے لئے وقف تھی، ان میں سے بھی نظامیہ کو حصہ رسدی ملتا تھا۔ نظامیہ کا سالانہ خرچ پندرہ ہزار دینار تھا۔ اگر ہم ایک دینار کو ایک پونڈ کے مساوی سمجھیں تو یہ رقم ۱۰ لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔ اخراجات کی اس کثیر رقم سے نظامیہ کی وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا

اگرچہ نظامیہ بغداد سے پہلے نظام الملک نے اسی نام کے کئی مدرسے قائم کیے تھے مگر اپنے قیام کے بعد بغداد کے مدرسہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور دوسری درسگاہیں اس کے ماتحت اداروں کی صورت اختیار کر گئیں۔ اس لئے یہ دعویٰ کرنا بے جا نہ ہوگا کہ نظامیہ بغداد صرف تدریسی جامعہ نہ تھی بلکہ ایک الحاقی یونیورسٹی بھی تھی۔ ان ماتحت اداروں میں سے چند مشہور درس گاہیں یہ ہیں:

۱۔ نظامیہ نیشاپور: سلاجقہ کے اوائل عہد میں نیشاپور کو پایہ تخت کی حیثیت حاصل تھی، اس لئے یہاں خواجہ نظام الملک نے امام الحرمین کے حجاز سے واپس آنے پر ان کے اعزاز میں یہ درس گاہ قائم کی۔ وہ تیس سال تک یہاں مسند درس پر متمکن رہے نیشاپور کی یہ درس گاہ بغداد کے بعد دوسری تمام درس گاہوں سے بڑی تھی۔ اس کی عمارت بھی نہایت شاندار تھی۔ امام غزالی اور شمس الاسلام کیا ہر اسی جیسے علماء نے یہیں تعلیم پائی تھی۔ یہاں کے شیوخ میں امام الحرمین عبدالملک الجونی متوفی ۴۷۸ھ کے علاوہ امام غزالی بھی شامل ہیں۔

۲۔ نظامیہ اصفہان: اصفہان کو ملک شاہ نے اپنا مستقر حکومت بنایا تھا۔ یہاں بھی نظام الملک نے مدرسہ قائم کیا جو اہمیت میں نیشاپور کے بعد آتا تھا۔ اس کے ائمہ میں محمد بن ابی بکر خنبدی متوفی ۴۸۲ھ اور فخر الدین ابوالعالی متوفی ۵۵۹ھ مشہور ہیں۔

۳۔ نظامیہ مرو: مرو کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عہد اموی میں خراسان کا مرکز یہی شہر تھا۔ عباسی دعوت کا بھی مرکز مرو ہی تھا۔ طغرل بیگ کے بھائی چغری بیگ داؤد [۱۵] کا پایہ تخت بھی یہی شہر تھا۔ چغری بیگ کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان مرو ہی کا حاکم تھا۔ یہیں نظام الملک نے اس کی ملازمت اختیار کی تھی۔ گویا خواجہ بزرگ کی بلند اقبالی کا نقطہ آغاز بھی مرو ہی تھا۔ اخیر اخیر میں سخر سلجوقی [۱۶] کا دار الحکومت بھی یہی تھا۔ یہاں کا مدرسہ بھی بڑا مشہور تھا۔ اور اس کے اساتذہ میں ابوالفتح اسعد بن محمد کو

خاصی شہرت حاصل ہے۔

۴۔ نظامیہ موصل : موصل کا شہر جزیرہ عراق و ایران کی شاہراہوں کا نقطہ

اتصال ہے۔ نظام الملک نے یہاں بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کے شیوخ میں احمد بن نصیر انباری متوفی ۵۹۸ھ اور ابو حامد محمد بن کمال الدین شہر زوری متوفی ۵۸۶ھ مشہور ہیں۔

۵۔ نظامیہ آمل : طبرستان کا مشہور شہر آمل بھی نظام الملک کی فیاضیوں

سے محروم نہ رہا اور یہاں بھی اس نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس کے اساتذہ میں بہتہ اللہ بن سعد رویانی متوفی ۵۴۷ھ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔

۶۔ نظامیہ بصرہ : بصرہ عہد اسلامی میں علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں بھی نظامیہ

نام کا مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کی عمارت وسعت میں بغداد کے نظامیہ سے بڑی تھی۔ یہ مدرسہ مزار حضرت زبیر بن العوامؓ کے متصل تھا۔ آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کے عہد میں یہ مدرسہ برباد ہوا۔ اس میں محمد بن قیان انباری متوفی ۵۰۳ھ عرصہ تک مدرس رہے۔

۷۔ نظامیہ ہرات : اس مدرسہ کے مشہور اساتذہ میں محمد بن علی بن حامد

فقہ متوطن غزنی تھے۔ انھوں نے ۴۹۵ھ میں وفات پائی۔

۸۔ نظامیہ بلخ : نظامیہ بلخ کے اساتذہ میں عبداللہ بن طاہر اسفرائینی متوفی

۴۸۸ھ اور عمر بن احمد ابوالکفص طالقانی متوفی ۵۳۶ھ کو امتیاز حاصل ہے۔

۹۔ نظامیہ طوس : طوس نظام الملک کا وطن تھا وہ بھلا کیسے اس کی علمی

فیاضیوں سے محروم رہتا۔ چنانچہ اس نے یہاں بھی ایک درس گاہ قائم کی تھی۔

۱۰۔ نظامیہ جزیرہ ابن عمر : جزیرہ کے صوبہ میں ”جزیرہ ابن عمر“ جیسے

غیر اہم اور چھوٹے مقام پر بھی نظامیہ کی شاخ موجود تھی۔

جن فضلاء وقت نے مختلف اوقات میں جامعہ نظامیہ کی مسند درس کو زینت

بخشی ان میں چند ممتاز نام یہ ہیں۔

۱۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی : ابراہیم بن علی بن یوسف جو ابو

اسحاق شیرازی کے نام سے مشہور ہیں، فارس کے شہر فیروز آباد میں ۳۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی نشوونما شیراز میں ہوئی۔ اسی لئے شیرازی کہلاتے ہیں۔ فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم دینیہ میں ایسی مہارت بہم پہنچائی کہ شیخ الاسلام کہلائے۔ جمادی الآخرہ ۴۷۶ھ میں وفات پائی فقہ میں التنبیہ والمہذب، لمع وشرح لمع اصول فقہ میں اور کتاب النکت اختلاف مذاہب میں ان سے یادگار ہیں۔ [۱۷]

۲۔ شیخ ابو نصر بن صباغ: عبدالسید بن محمد جو ابو نصر بن صباغ کے نام سے متعارف ہیں۔ ۴۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۷۷ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ زہد و ورع میں سرآمد روزگار تھے۔ کتاب الشامل اور کتاب الکامل ان کی تصانیف ہیں۔ ابتداءً بیس روز تک نظامیہ میں تدریس کی خدمت انجام دی اور بعد ازاں شیخ ابو اسحاق شیرازی کے بعد مستقلاً ایک سال تک یہاں کے مدرس رہے۔ [۱۸]

۳۔ شیخ ابو سعد: عبدالرحمان بن مامون بن علی کی کنیت ابو سعد ہے ۴۲۶ھ میں پیدا ہوئے۔ حدیث و فقہ کی تعلیم متعدد شیوخ سے حاصل کی۔ نظامیہ میں اصول فقہ کا درس ایک عرصہ تک دیتے رہے۔ نہایت فصیح و فاضل تھے۔ شب جمعہ ۱۸ شوال ۴۷۸ھ میں وفات پائی۔ بغداد کے مقبرہ باب ابرز میں دفن کئے گئے۔ [۱۹]

۴۔ شیخ ابو القاسم دبوسی: علی بن ابی یعلیٰ علوی حسینی معروف بہ ابو القاسم دبوسی، سمرقند و بخارا کے درمیان واقع شہر دبوسہ میں پیدا ہوئے۔ حسب الطلب ۴۷۸ھ میں بغداد آئے اور نظامیہ کی مسند درس کو رونق بخشی۔ ۴۸۲ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ حدیث، فقہ، اصول فقہ، لغت و نحو کے امام تھے۔ مگر ان کی شہرت فقہ و جدلیات (مناظرے) کے ماہر کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ [۲۰]

۵۔ شیخ عبد الوہاب بن محمد شیرازی: قاضی ابو محمد عبد الوہاب فن حدیث کے امام تھے۔ فقہ میں بھی بلند پایہ عالم تھے۔ ۴۸۳ھ میں نظامیہ کے مدرس ہوئے اور ایک عرصے تک تدریس میں مصروف رہے۔ رمضان ۵۰۰ھ میں وفات

پائی۔ [۲۱]

۶۔ شمس الاسلام کیا ہر اسی : ابوالحسن علی بن محمد کے القاب
عماد الدین اور شمس الاسلام ہیں مگر مشہور ہیں کیا ہر اسی کے نام سے۔ نظامیہ نیشاپور کے
طالب علم اور امام الحرمین کے نہایت لائق شاگردوں میں تھے۔ انہیں غزالی ثانی کہا جاتا ہے
جن کے یہ ہم سبق تھے۔ محدث، فقیہ اور اصولی تھے۔ نظامیہ کے اساتذہ میں تھے۔ ۵۰۴ھ
میں وفات پائی اور اپنے استاد شیخ ابواسحاق شیرازی کے پہلو میں بغداد کے مقبرہ باب ایزد
میں پیوند خاک ہوئے۔ [۲۲]

۷۔ حجتہ الاسلام امام غزالی : حجتہ الاسلام، حجتہ الدین امام
ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالی ۴۵۰ھ میں طوس میں پیدا ہوئے اور یہیں ۵۰۵ھ میں وفات
پائی۔ امام الحرمین کے شاگردوں اور نظامیہ نیشاپور کے منتہی تھے۔ نظام الملک کی درخواست
پر ۴۸۴ تا ۴۸۸ھ نظامیہ بغداد میں درس دیا۔ پھر بیت المقدس اور شام کے سفر پر نکل گئے۔
[۲۳]

۸۔ شیخ ابو الحسن فصیحی : ابوالحسن علی بن ابی زید محمد نحوی
ستر آباد کے رہنے والے تھے۔ شیخ عبدالقاہر جرجانی سے علم نحو کی تکمیل کی نحو میں ان کی
کتاب الجمل الصغری مشہور ہے۔ نحو کے امام تھے اور ایک عرصہ تک نظامیہ میں نحو کا درس
دیتے رہے۔ خوش نویسی و خطاطی کے بھی ماہر تھے۔ ۱۳ رذوالحجہ ۵۱۶ھ میں بغداد میں وفات
پائی۔ [۲۴]

۹۔ شیخ ابو بکر خجندی : محمد بن عبداللطیف ابن محمد بن ثابت ابو
بکر خجندی فن حدیث و مناظرے کے ماہر تھے۔ تقریر کا ملکہ راسخ رکھتے تھے۔ نظامیہ کی مسند
درس و وعظ پر متمکن رہے۔ ۵۵۲ھ میں وفات پائی۔ [۲۵]

۱۰۔ شیخ ابو النجیب سہروردی : شیخ عبدالقاہر بن عبداللہ
سہروردی کی کنیت ابوالنجیب ہے۔ محدث و فقیہ تھے۔ ۴۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۶۳ھ

میں وفات پائی۔ نظامیہ کی کرسی درس کو انہوں نے بھی زینت دی۔ بادۂ تصوف نے ہر حال میں
تھے۔ اخیر عمر میں اپنا ذاتی مدرسہ اور رباط (سرائے) تعمیر کی تھی۔ اسی مدرسہ میں وفات تک
درس دیتے رہے اور یہیں سپرد خاک ہوئے۔ [۲۶]

جن ناموروں نے مختلف اوقات میں اس چشمہ علم و عرفان سے فیض پایا، ان کی
تعداد چھ ہزار سے اوپر ہے۔ ان طلبہ میں ہزاروں مشہور اور معروف زمانہ ہوئے ہیں۔ ان
میں فارسی زبان کے مشہور شاعر و نثر نگار شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اور مراکش و اندلس
میں موحدوں کی حکومت قائم کرنے والے روحانی پیشوا ابو عبد اللہ محمد بن تو مرت محمودی بھی
شامل ہیں۔ [۲۷]

نظامیہ بغداد، سلاجقہ کے زوال اور خلافت عباسیہ کے سقوط کے بعد بھی قائم رہا۔
جب ۷۹۵ھ مطابق ۱۳۹۳ھ میں امیر تیمور لنگ نے بغداد پر قبضہ کیا تو بھی جامعہ نظامیہ
موجود تھی۔ اس واقعہ کے دو سال بعد ۷۹۷ھ مطابق ۱۳۹۵ھ میں اس جامعہ کو مستنصریہ کی
درس گاہ میں ضم کر دیا گیا۔ اس طور سے تین سو اڑتیس (۳۳۸) سال تک قائم رہنے کے بعد
نظامیہ کی عظیم تعلیم گاہ وقت کے بے رحم ہاتھوں سے آغوشِ فناء میں چلی گئی۔

حواشی:

[۱] دسواں عباسی خلیفہ جعفر بن معتمد اپنے بھائی واثق کی وفات پر ۲۴ ذی الحجہ ۲۳۲ھ کو التوکل علی اللہ
کے لقب سے سند نشین تخت نشین ہوا۔ ۴ شوال ۲۴۷ھ کی شب میں ترک امراء اور ولی عہد سلطنت
منصر کی سازش سے شہید ہوا اور اسی کے ساتھ با اختیار خلفاء کا دور ختم ہو گیا۔ (ابوالفداء۔ المختصر فی
اخبار البشر مطبوعہ حسینہ مصر ۱۳۲۵ھ۔ ج ۲، ص ۳۷-۳۸)

[۲] رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق مستکلاً ۴۳۰ھ میں حکمران ہوا۔ چند ماہ
اوپر چوبیس سال حکومت کی اور جمعہ ۸ رمضان ۴۵۵ھ کو انتقال کیا۔ مرد میں سپرد خاک ہوا۔ وہ

شجاع، حلیم، کریم اور خدا ترس و منصف حکمران تھا۔ خاندان سلجوقیہ کی سلطنت کا بانی وہی ہے۔
(صدرالدین الحسینی۔ اخبارالدولۃ السلجوقیہ۔ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی ۱۹۳۳ء، ص ۲۲-۲۳)

[۳] عضدالدولہ ابوالشجاع محمد الپ ارسلان بن چغری بیگ داؤد اپنے باپ کے انتقال کے بعد ۴۵۲ھ میں مرو میں تخت نشین ہوا۔ جب ۴۵۵ھ میں اس کے چچا طغرل بیگ محمد نے وفات پائی تو الپ ارسلان دولت سلجوقیہ کا دوسرا سلطان ہوا۔ دس سال تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ ربیع الاول ۴۶۵ھ میں یوسف خوارزمی نامی ایک معمولی قلعہ دار کی چھری سے زخمی ہو کر شہید ہوا۔ (اخبارالدولۃ السلجوقیہ ص ۵۳ و ۵۴) ابوالفداء ج ۲ ص ۱۸۹، ابن الجوزی المنتظم، مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۹ھ، ج ۸، ص ۲۷۶-۲۷۹)

[۴] جلال الدولہ، یمین امیر المومنین ابوالفتح ملک شاہ ۱۰ ربیع الاول ۴۶۵ھ کو اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے باپ الپ ارسلان کا جانشین ہوا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت نقطہ عروج کو پہنچ گئی اور حدود چین سے اقصائے شام تک اس کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیس سال کے قریب حکومت کر کے ۱۵ اشوال ۴۸۵ھ میں انتقال کیا۔ اصفہان میں سپرد خاک ہوا۔ اور اس کے ساتھ خاندان سلجوق کی عظمت بھی دفن ہو گئی (ابوالفداء، ج ۲، ص ۲۰۳۔ اخبارالدولۃ السلجوقیہ ص ۷۱، المنتظم، ج ۹، ص ۷۰)

[۵] حسن بن علی بن اسحاق بن عباس طوس میں ۴۰۸ھ میں پیدا ہوا۔ آبائی پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ حسن نے علوم مروجہ کی تعلیم طوس کے علاوہ نیشاپور اور بخارا میں حاصل کی۔ حصول علم کے بعد فکر معاش میں غزنین آیا اور کچھ دنوں، فتر انشاء، میں منشی رہا پھر بلخ گیا وہاں سے حسن نے مرو کی راہ لی جہاں طغرل کا بھائی چغری بیگ سریر آرائے سلطنت تھا۔ یہاں اس کے جوہر کھلے۔ چغری بیگ نے اسے ولی عہد سلطنت الپ ارسلان کا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیا۔ الپ ارسلان کی تخت نشینی پر حسن ۴۵۶ھ میں مملکت سلجوقیہ کا وزیر اعظم ہوا۔ نظام الملک اتابک، خواجہ بزرگ اور رضی، امیر المومنین کے خطابات سے نوازا گیا۔ الپ ارسلان کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کا وزیر اعظم بھی یہی رہا تا آنکہ ۴۸۵ھ میں ایک باطنی ابوطاہر حارث کے زخم خنجر سے شہید ہوا۔

نظام الملک، عالم ادیب، انشاء پرداز اور مصنف تھا۔ سیاست نامہ، کہ دولت سلجوقیہ کا

دستور اور امور جہاں بانی کی مستند ترین دستاویز ہے۔ اس کی وسعت معلومات اور انشا پر پارٹی شاہد عدل ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے ملک کے طول و عرض میں مدارس قائم کیے۔ علماء کے وظائف مقرر کیے اور طلبہ کے تعلیمی اخراجات کے انتظامات کیے۔ اس کی شہادت دولت سلجوقیہ کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ (اخبار الدولۃ السلجوقیہ ص ۶۶-۷۱، المنتظم، ج ۹، ص ۶۲-۶۸، ابو القداءۃ: ۲۰۲: ۲۰۲ تاج الدین سبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ مطبوعہ حسینہ مصر ۱۳۲۳ھ، ج ۳ ص ۱۳۵ و بعد)

[۶] المنتظم، ج ۸، ص ۲۳۸، ۲۳۶، ۲۳۷؛ اخبار الدولۃ السلجوقیہ ص ۶۸؛ ابوالقداء، ج ۲، ص ۱۸۵ و ۱۸۶؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، مطبوعہ ازہریہ، مصر ۱۳۰۲ھ، ج ۱۰، ص ۲۰، ۲۳ (شیخ ابو اسحاق کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ جس زمین پر نظامیہ کی تعمیر ہوئی وہ غصب کردہ تھی۔ جب ان کی باقاعدہ تشریح کرادی گئی تو بیس روز کے بعد انھوں نے تدریس کا کام شروع کیا)

[۷] اے بغداد کرنیکل۔ مطبوعہ کیمبرج ۱۹۲۹ء صفحہ ۱۹۳۔

[۸] آراے نکلسن، لٹیری ہسٹری آف دی عربس، کیمبرج ۱۹۶۹ء ص ۲۷۶، پی، کے ہٹی،

ہسٹری آف دی عربس، نیویارک ۱۹۵۸ء ص ۴۱۰-۴۱۲؛ مقالات شبلی، اعظم گڑھ ۱۹۵۵ء ج ۳

ص ۴۰، ۴۱، عبدالرزاق کانپوری نظام الملک طوسی، نفیس اکیڈمی کراچی ۱۹۶۳ء ص ۵۲۱ و ۵۲۲

[۹] سفرنامہ ابن جبیر، ترجمہ اردو حافظ احمد علی شوق رامپوری، نفیس اکیڈمی، کراچی ۱۹۶۹ء ص

۱۷۹ و ۱۷۸ [۱۰] پی، کے ہٹی، ہسٹری آف دی عربس، ص ۴۱۰۔

[۱۱] ابوالعباس احمد بن المستنصر بالله عباسی ۵۵۳ھ میں پیدا ہوا۔ ۵۷۵ھ میں خلیفہ ہوا اور ۴۷

سال حکومت کر کے ۶۲۲ھ میں فوت ہوا۔ وہ بخیل، سخت گیر اور ظالم تھا۔ مگر انتظام حکومت کی قابلیت

رکھتا تھا۔ خلافت عباسیہ کو اس نے استحکام بخشا اور اپنے حریفوں کو کامیابی سے زیر کیا۔ (سبط ابن

الجوزی، مرآة الزمان، مطبوعہ حیدرآباد (دکن) ۱۳۷۰ھ ج ۸ ق ۲، ص ۶۳۵، ابوالقداء، ج ۳، ص

(۱۳۶، ۱۳۵)

[۱۲] مرآة الزمان ج ۸، ق ۱ ص ۴۲۱، ۴۲۲ (ان کتابوں کی تعداد دس ہزار تھی جن میں نادر

مخطوطات بھی تھے۔) [۱۳] بحوالہ سابق شمار نمبر ۶، ۷، ۸۔

مقالات تاریخی ۱۸۴

[۱۳] مقالات شبلی ج ۳، ص ۴۰ بحوالہ آثار البلاد قزدینی (ذکر طوس) والروستین فی تاریخ
الدولتین۔ الابن الاثیر۔

[۱۵] پھری بیگ داؤد، میکائیل بن سلجوق کا بیٹا اور طغرل بیگ محمد کا بھائی تھا۔ غزنویوں کے
مقابلے میں اس نے بڑی جرأت اور فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ مرو اور اس کے متعلقات کا خود
مختار حکمران تھا۔ ۴۵۲ھ کے دوسرے مہینے میں انتقال کیا۔ الپ ارسلان اس کا بیٹا تھا۔ وہی اس کا
جانشین ہوا۔ پھری بیگ کی عمر انتقال کے وقت ستر سال تھی۔ (اخبار الدولت السلجوقیہ، ص ۲۹)

[۱۶] سخر بن ملک شاہ بن الپ ارسلان رجب ۴۷۹ھ میں پیدا ہوا۔ وہ بیس سال تک اپنے
بھائی محمد کا نائب اور اکتالیس سال تک مستقلاً حکمران تھا۔ کل مدت حکومت ساٹھ سال سے اوپر
ہے۔ وہ اپنے خاندان کا آخری باعظمت سلطان تھا۔ ۵۴۸ھ میں ترکان غز سے شکست کھا کر تین
سال تک ان کی قید میں رہا۔ جب ۵۵۱ھ میں وہاں سے بھاگ کر مرو آیا تو حکومت منتشر ہو چکی
تھی۔ ان منتشر اجزاء کو جمع کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ ۵۵۲ھ میں پیام اجل آ پہنچا۔ مرو میں
اپنے خاندانی مقبرہ میں دفن ہوا۔ (المنتظم، ج ۱۰، ص ۱۷۸)۔

[۱۷] المنتظم ج ۹ ص ۷، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸ و بعد۔

[۱۸] المنتظم ج ۹ ص ۱۲، طبقات الشافعیۃ ج ۳ ص ۲۳۰، ۲۳۱۔

[۱۹] المنتظم ج ۹ ص ۱۸۔ [۲۰] ایضاً ج ۹ ص ۱۸۔ [۲۱] ایضاً ج ۹ ص ۱۵۲۔

[۲۲] ایضاً ج ۹ ص ۱۶۷۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴، ص ۲۸۱، ۲۸۲۔

[۲۳] طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴، ص ۱۰۱-۱۰۵۔

[۲۴] ابن خلکان۔ وفيات الاعیان، مطبوعہ النہضۃ المصریہ ۱۹۴۸ء، ج ۳ ص ۲۴۔

[۲۵] المنتظم ج ۱۰ ص ۱۷۹۔ [۲۶] ایضاً ج ۱۰ ص ۳۲۵۔

[۲۷] پی کے ہٹی، ہسروی آف دی عربس ص ۴۱۱۔ عبدالرازق کانپوری، نظام الملک طوسی، ص ۵۲۴۔

(ماہنامہ المعارف، لاہور ۳۱۹۷ء)



جامعہ مستنصریہ بغداد

آل عباس نے ۱۳۲ھ سے ۶۵۶ھ (مطابق ۷۵۰ء تا ۱۲۵۸ء) تک سوا پانچ سو سال کے قریب حکومت کی ان کا دور خلافت علوم و فنون کی ترقی اور دانش و حکمت کی سرپرستی کے لئے مشہور ہے۔ دنیائے اسلام کی عقلی سرگرمیاں اور ذہنی مساعی عباسیوں ہی کی رہیں احسان ہیں۔ ان کا دارالحکومت بغداد [۱] اپنے عہد کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا اور طالبان علم و تشنگان دانش اسی مرکز معارف و سرچشمہ عرفان کی جانب کشاں کشاں چلے آتے تھے۔

علم نوازی اور علماء پروری کچھ خلافت عباسیہ کے دور عروج ہی کا طرہ امتیاز نہیں بلکہ دور انحطاط میں بھی دانش و بینش کی سرپرستی خلفائے عباسیہ کا مایہ افتخار رہی ہے۔ ابو جعفر المنصور [۲] و عبداللہ المامون [۳] نے علم و حکمت کی جو شمع روشن کی تھی اسے ان کے جانشینوں نے برابر روشن رکھا اور جب تک اس خانوادہ کا آخری حکمران مستعصم باللہ [۴] تاتاریوں کے ہاتھوں شہید نہ ہو گیا، یہ شمع فروزاں رہی۔

بغداد کے چپے چپے پر علما کے حلقہ ہائے درس اور یہاں کے گوشے گوشے میں فضلاء کے مراکز تعلیم و تعلم موجود تھے لیکن ایک عظیم مرکزی درس گاہ جو اپنے حلقہ اثر کے لحاظ سے ملک کے ایک بڑے حصے پر محیط ہو اور جس کے زیر انتظام صوبہ جاتی تعلیمی ادارے ہوں سب سے پہلے سلاہقہ کے مشہور وزیر نظام الملک [۵] نے نظامیہ بغداد [۶] کے نام سے پانچویں صدی ہجری کے چھٹے عشرے میں قائم کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کی مرکزی درس گاہ کا قیام عمل میں آیا، مگر بغداد کی علمی تاریخ میں یہ بات حیرت کے ساتھ لکھی جائے

گی کہ ان تمام علمی عمارتوں میں سے جو بغداد یا اس کے ماتحت علاقوں میں تعمیر ہوئیں، کوئی شاندار عمارت کسی عباسی خلیفہ کے نام سے منسوب نہ کی گئی تھی، اور دار الخلافہ اب تک اس خاص حیثیت سے دوسری مسلمان نسلوں کا ممنون منت تھا۔

عباسیوں کی طویل حکومت کا نفس واپس تھا اور وہ بساط سیاست سے اٹھنے ہی والے تھے کہ آخری حکمران سے پہلے اور سلسلہ خلافت کے چھتیسویں خلیفہ المستنصر باللہ نے اس کی تلافی کی۔ اس نے ایک شاندار درس گاہ کی تعمیر کا آغاز اس اہتمام سے کیا کہ اس کا کارنامے کے سامنے دوسروں کے کارنامے ماند پڑ گئے۔

یہ کلی بھی اس گلستانِ خزاں منظر میں تھی

ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی

۶۲۳ھ (مطابق ۱۲۲۶ء) میں ابو جعفر المنصور، مستنصر باللہ کے لقب سے

سریر آرائے خلافت ہوا۔ اس نے کم و بیش سولہ سال تک حکومت کی اور (۶۳۰ھ۔ مطابق

۱۲۲۲ء) میں وفات پائی۔ سیاسی اعتبار سے یہ دور ابتلاء و انحطاط کا دور تھا۔ تاریخی [۷]

ریگستانی بادِ سموم کی طرح صحرائے گوپی سے اٹھ کر ترکستان و ایران کے چمن زاروں کو تباہ کر

چکے تھے اور ان کے تیز و تند جھکڑ گلستانِ عراق کو اپنی لپیٹ میں لیا ہی چاہتے تھے۔ ایک کرب

وحزن و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی اور دنیائے اسلام اس ابتلائے عظیم سے لرزہ بر اندام تھی۔

ایسے عالم میں گلشنِ علم کی آبیاری اور باغِ حکمت کی چمن بندی کا حوصلہ بڑے دل گردے کا

کام تھا۔ یہ خلیفہ مستنصر باللہ ہی کی ہمت و عزم کی کار فرمائی تھی، جس نے اس زمانے میں

ایک عظیم الشان درس گاہ تعمیر کی۔

مشہور مورخ حافظ شمس الدین ذہبی [۸] کا بیان ہے کہ مستنصر باللہ نے ۶۲۵ھ

میں قصر خلافت کے متصل دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک عالیشان عمارت کی بنیاد

رکھی۔ چھ سال کی مدت میں یہ عمارت بن کر تیا ہوئی اور ماہِ رجب ۶۳۱ھ میں جمعرات کے

دن درس گاہ کا افتتاح ہوا۔ اس افتتاحی تقریب میں بغداد کے قضاة، علماء، اساتذہ، ارکان

دولت و عمائد سلطنت شریک تھے۔ عوام کی بھی ایک بھاری جمعیت موجود تھی۔ [۹]

مستنصر یہ میں ایک بڑے کتب خانے کا اہتمام کیا گیا اور قصر خلافت کے کتب خانے سے ایک سو ساٹھ ہزار شتر نفیس منتخب کتابیں لاکر اس نئے کتب خانے میں رکھ گئیں۔ کتابوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا اور یوں مستنصر یہ کی لائبریری اپنے عہد کی

سب سے عمدہ اور نادر ذخیرہ کتب بن گئی۔ قصر خلافت سے ابن الیواب [۱۰] و ابن المقلہ [۱۱] جیسے نامور خوشنویسوں کی وصلیاں بھی لاکر اس کتب خانے میں رکھی گئیں۔ [۱۲]

مستنصر یہ کی درس گاہ اصلاً ایک دینی تعلیم گاہ تھی۔ چنانچہ ابتداء میں یہاں اہل السنّت و الجماعت کے چاروں مسالک، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے فقہی حلقہ ہائے درس الگ الگ قائم کیے گئے۔ ان چاروں مسلکوں کے اساتذہ و طلباء کے قیام و تدریس کے انتظام ایک دوسرے سے علیحدہ تھے۔ ہر مسلک کے طلبہ کی تعلیم کی غرض سے جن اساتذہ کا تقرر کیا گیا، ان میں شیخ الفقہ کے علاوہ شیخ الحدیث و شیخ الفرائض بھی ہوتے تھے۔ ان شیوخ کے سوا بعض ایسے تدریسی شعبے بھی ہوتے تھے، جن کا تعلق دینیات سے نہ ہوتا تھا۔

چنانچہ شیخ النحو عربی زبان اور ادبیات سے متعلق شعبے کا سربراہ ہوتا تھا۔ اسی طرح شیخ الطب بھی تھا۔ جس سے علم طب کے طلبہ درس لیتے تھے۔ ابن واصل کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ ان طلبہ کے لئے عملی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ اور اس غرض سے مستنصر یہ کے ساتھ ایک شفا خانے کا الحاق کیا گیا تھا [۱۳] خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد جب بغداد پر منگولوں کی حکومت ہوئی تو اہل السنّت و الجماعت کی دینیات کے علاوہ شیعہ دینیات کی تعلیم کا بھی یہاں بندوبست کیا گیا۔

ابن بطوطہ جس نے (۵۷۲ھ - مطابق ۱۳۲۶ء) میں بغداد کا سفر کیا تھا۔ مستنصر یہ کے طریقہ تدریس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر شعبے کی تدریس کے لئے ایک ایوان مخصوص ہے جہاں استاد ایک بلند کرسی پر بیٹھ کر درس دیتے ہیں اور ان کے دونوں طرف دو استاد ذرا نیچے بیٹھے ہوئے ان کے لکچرز کو بلند آواز سے دہراتے ہیں۔ یہ لوگ

معید کہلاتے ہیں۔ طلبہ جو درس میں شریک ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود پورے درس میں سکون و وقار کی فضاء قائم رہتی ہے۔ ابن بطوطہ کا یہ بھی بیان ہے کہ اساتذہ کا مخصوص لباس ہوتا ہے ان کے طیلسان (گاؤن) اور عمامے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور دوران درس ان کے لئے یہ لباس زیب تن کرنا لازمی ہے۔ [۱۴]

درس گاہ سے ملحق ایک دارالافتاء بھی قائم کیا گیا تھا۔ جہاں مفتی ہوتے تھے۔ اہم سیاسی و مذہبی امور میں مستنصریہ کے عام شیوخ اور بغداد کے دیگر فضلاء بھی یہاں فتویٰ دینے کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ ۶۵۶ھ میں ہلاکو نے تسخیر بغداد کے بعد جب علمائے اسلام سے اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہا تو اس مقصد کے لئے علماء کا اجتماع مستنصریہ ہی میں ہوا اور اس عہد کے مشہور عالم رضی الدین علی بن طاووس نے ہلاکو کی حکومت کے جواز میں اپنا فتویٰ یہیں دیا تھا جب کہ دوسرے علماء نے ایسا کرنے سے اجتناب کیا تھا۔ [۱۵]

ابتدائے قیام ہی میں مستنصریہ میں طلبہ کی مادی ضروریات کا بطور خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ان کے قیام و طعام کے علاوہ ان کے لئے مٹھائیوں، میوؤں اور ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو بستر، قلم، کاغذ اور دوات بھی مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ درس گاہ سے ملحق ایک اعلیٰ قسم کا حمام بھی اساتذہ و طلبہ کے لئے بنایا گیا تھا۔ ان تمام انتظامات پر مستزاد یہ کہ ہر طالب علم کو ماہانہ ایک اشرفی جیب خرچ کے طور پر دی جاتی تھی۔ [۱۶]

مستنصریہ کی عمارت بغداد کے مشرقی حصے میں واقع تھی۔ یہ حصہ شہر کا سب سے آباد علاقہ تھا۔ یہاں بکثرت بازار تھے۔ سب سے بڑا بازار سوق الشائء کہلاتا تھا۔ یہاں ہر قسم کے کارخانے بھی تھے۔ عمارتوں کے سلسلے کے وسط میں نظامیہ کی درس گاہ اور اس کے آخری سرے پر مستنصریہ کی عالی شان عمارت تھی۔ اس آباد خطے میں اس تعلیم گاہ کی تعمیر کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس کے اخراجات کے لئے دکانیں اور بازار بنائے جاسکیں۔ چنانچہ مصارف کی غرض سے بہت سی عمارتیں بنا کر مستنصریہ پر وقف کی گئیں۔

سیوطی کے بیان کے مطابق ان اوقاف سے ستر ہزار مثقال سونے کی مالیت کے

بقدر سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ [۱۷] اس طور سے درس گاہ کی ضروریات کے لیے کسی چندے یا مالی اعانت کی کوئی ضرورت نہ پیش آتی تھی یہی وجہ تھی کہ زوال عباسیہ کے بعد بھی مستنصریہ بغداد کی مرکزی حیثیت قائم رہی اور جب ۱۳۹۵ء میں امیر تیمور [۱۸] کے قبضہ بغداد کے زمانہ میں نظامیہ کی درس گاہ کو بھی اس میں ضم کر دیا گیا تو اس کی شان اور بھی بڑھ گئی۔ [۱۹]

مستنصریہ ایک سرکاری ادارہ تھا اور اس کی نگرانی براہ راست خلفاء کرتے تھے طلبہ کی اخلاقی حالت کی نگرانی اور دوسرے عمومی مسائل کی دیکھ بھال خود مستنصر کرتا تھا۔ عباسیوں کے بعد تاتاریوں نے اس کے معائنے اور نگرانی کو اپنے فرائض منصبی کا جزو سمجھا۔ مورخ ابن الطقطقی نے لکھا ہے کہ ۶۹۸ھ میں جبکہ تاتاری سلطان غازان خان مستنصریہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ شافعیہ کے شیخ علامہ جمال الدین عبداللہ عاقولی نے جو درس قرآن میں مصروف تھے درس بند کر کے اس کا استقبال کیا تو سلطان نے اس پر سختی سے ان کی گرفت کی تھی۔ [۲۰]

بہر کیف بغداد پر عباسیوں کے بعد تاتاریوں، ایل خانیوں [۲۱]، تیموریوں، صفویوں [۲۲] اور عثمانیوں [۲۳] نے یکے بعد دیگر حکومتیں کیں اور مستنصریہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم رہا۔ آخر کار اسے بھی زوال آیا اور عثمانی ترکوں کے آخردور میں اسے بند کر دیا گیا اور وہ عظیم عمارت اس صدی کے آغاز تک عراق کے ترکی کشم آفس کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اور آجکل عراق کے محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ پتا نہیں کہ وہ نادرہ روزگار گھڑی جسے مستنصر کے مشہور ہیئت دان علی بن تغلب بن ابی ضیاہ علی نے تیار کیا تھا۔ اور جو مستنصریہ کے صدر دروازے پر نصب کی تھی کہاں گئی۔ [۲۴]

مستنصریہ کی علمی حیثیت کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا ہے۔ ابن واصل [۲۶]، سبط ابن الجوزی [۲۷]، ابن الطقطقی [۲۸]، ذہبی، سیوطی [۲۹] وغیرہ نے اسے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، فارسی کے مشہور شاعر سعدی شیرازی جب بغداد کی تباہی پر روئے تو مستنصریہ کی ویرانی پر بھی ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

بکت جذرُ المستنصرية ندبةً

على العلماء الراسخين ذوى الحجر

(مستنصریہ کے دور دیوارانِ شہرہ آفاق علماء پر جو وہاں درس دیتے تھے اشکبار ہیں!)

حواشی:

[۱] بغداد: ابو جعفر المنصور نے ۱۳۵ھ میں دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر اپنا نیا دار الحکومت آباد کیا۔ یہ شہر جلدی ہی ترقی کر گیا۔ مہدی نے دجلہ کے مشرقی کنارے پر نئی عمارتیں بنوائیں اور یہی حصہ قصر امارت و سرکاری عمارتوں کے باعث شہر کا سب سے بارونق علاقہ بن گیا۔ دریائے دجلہ پر متعدد پل بنا کر شہر کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا۔ مشرقی حصے کو رصافہ اور مغربی حصے کو کرخ کہتے تھے۔ ۲۵۶ھ میں عباسیوں کے زوال کے ساتھ بغداد کی عظمت کا آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ (جرجی زیدان۔ تاریخ التمدن الاسلامی۔ مطبوعہ دار الہلال، مصر ۱۹۵۸ء، جز دوم ص ۱۸۲-۱۸۶)

[۲] دوسرا عباسی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ المنصور ۱۳۶ھ میں اپنے بھائی سفاح کی موت کے بعد سریر آرائے خلافت ہوا۔ بائیس سال حکومت کر کے ۱۵۸ھ میں اس نے وفات پائی۔ خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی منصور ہی ہے۔ علم و فضل کی ترقی کا آغاز اسی کے دور سے ہوا۔ (ابن اللطقطقی، الفخری، مطبوعہ رحمانیہ مصر ۱۹۲۷ء ص ۱۱۵ و ما بعد)

[۳] اپنے بھائی محمد الامین کو قتل کر کے عبداللہ المامون ۱۹۸ھ میں مسند نشین سلطنت عباسیہ ہوا۔ اس نے بیس سال تک حکومت کی۔ ۲۱۸ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا دور حکومت جہاں علمی ترقیوں کے لئے مشہور ہے وہیں سیاسی انتشار اور مذہبی عدم رواداری کے لئے بھی انگشت نمائے خلق ہے۔ (الفخری۔ ص ۱۶۱ و ما بعد۔ تفصیلی حالات کے لئے علامہ شبلی کی المامون ملاحظہ ہو)

[۴] المستعصم باللہ: آخری عباسی خلیفہ ابو احمد عبداللہ (۶۴۰ھ مطابق ۱۲۳۲ء) میں مسند خلافت

پر متمکن ہوا۔ سولہ سال حکومت کرنے کے بعد ۱۵۱۱ء میں اس کا تختہ پلٹ گیا۔
ہاتھ سے شہید ہوا۔ اسی کے ساتھ خلافت عباسیہ بغداد کا تختہ پلٹ گیا۔
باوجود المستعصم باللہ نیک سیرت اور نیکو کار تھا۔ (الفخری۔ ص ۱۲۳ و ما بعد)

[۵] نظام الملک: طوس کا دہقان زادہ ابوعلی حسن بن علی ۳۰۹ھ میں پیدا ہوا۔ علوم حدیث اور
تخصیص کے بعد حاکم بلخ کا سکریٹری ہوا۔ پھر سلجوقیوں کے دربار سے وابستہ ہوا اور ولی عہد الپ
ارسلان کا سکریٹری مقرر ہوا۔ جب الپ ارسلان ۴۵۵ھ میں سلطان ہوا تو حسن کو اپنا وزیر اعظم
بنایا۔ نظام الملک کا خطاب بھی اسی دور وزارت کی یادگار ہے۔ الپ ارسلان اور اس کے جانشین
ملک شاہ کے زمانے میں تیس سال تک منصب وزارت پر فائز رہا۔ ۴۸۵ھ میں ایک باطنی کے
ہاتھ سے شہید ہوا۔ نظام الملک عالم، انشا پرداز اور مدبر تھا۔ اس کی کتاب ”سیاست نامہ“ اس کے
علم و فضل پر شاہد ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر وہ علم دوست اور علما پرورد تھا۔ اس نے سلاجقہ کی حکومت
کے طول و عرض میں بیسیوں مدارس قائم کیے۔ جن میں بغداد کے علاوہ نیشاپور کا مدرسہ بڑا مشہور تھا۔
(تفصیل کے لیے مولوی عبدالرزق کانپوری کی مشہور کتاب ”نظام الملک طوسی“ مطبوعہ نقیص
اکیڈمی، کراچی ملاحظہ کریں)

[۶] نظامیہ بغداد: نظام الملک طوسی نے (۴۵۷ھ۔ مطابق ۱۰۶۷ء) میں اس درسگاہ کی تعمیر کا
آغاز کیا۔ دو سال بعد جب عمارت مکمل ہوئی تو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اس کا افتتاح
ہوا۔ اسلامی درسگاہوں میں اسے بڑی شہرت ہوئی۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی، امام غزالی اور ابن
الجوزی جیسے ائمہ فن اس ادارے کے استاد رہے اور شیخ سعدی شیرازی، محمد بن تومرت افریقی جیسے
شہرہ آفاق حضرات نظامیہ کے زمرہ تلامذہ میں شامل ہیں۔ (۷۹۷ھ۔ مطابق ۱۳۹۵ء) میں امیر
تیمور نے نظامیہ کو بند کر کے کم و بیش تین سو چالیس سال کی علمی روایت پر مخط کھینچ دیا۔ (نظام
الملک طوسی۔ ص ۵۱۲ و ما بعد)

[۷] تاتاری: منگولیا اور جنوبی ساہیہ کے خانہ بدوش قبائل کو اہل چین نے تاتار کا نام دیا۔
انہوں نے تاتاریوں کے مختلف گروہوں کو تین طبقتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ۱۔ دیوار چین کے قریب

بنے والے سفید تاتار۔ ۲۔ سمرائے گوپی کے شمال میں رہنے والے سیاہ تاتار۔ ۳۔ اور سیاہ تاتاریوں کے شمال میں جنگلات میں آباد شکاری تاتاری قبائل۔ اسی تیسرے خاندان میں ۱۱۵۵ء میں تموچین پیدا ہوا جو چنگیز خاں کے لقب سے تاتاریوں کا عظیم حکمران ہوا۔ اس کے عہد میں اسلامی ممالک پر تاتاریوں کی یلغاروں کا آغاز ہوا۔ اور اس کے پوتے ہلاکو خاں نے (۶۵۶ھ۔ مطابق ۱۲۵۸ء) میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ (کارل بروکلمان۔ تاریخ شعوب اسلامیہ۔ (ترجمہ انگریزی) مطبوعہ لندن ۱۹۵۰ء ص ۲۳۲، ۲۳۵۔ اصل کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے)۔

[۸] ذہبی: حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی ۶۷۳ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے اور یہیں ۷۴۸ھ میں وفات پائی۔ ذہبی اپنے عہد کے بہت بڑے محدث، مورخ اور ماہر اسمائے رجال تھے (ابو الفداء۔ المختصر فی اخبار البشر، مطبوعہ حینیہ مصر ۱۳۲۵ھ (ذیل ابن الوردی) جزء چہارم، صفحہ ۱۵۰ و نیز ابن شاکر کتبی، فوات الوفيات، مطبوعہ سعادت مصر ۱۹۵۱ء۔ ج ۲، ص ۳۷۰)۔

[۹] سیوطی: تاریخ الخلفاء۔ مطبوعہ اصح المطابع کراچی ۳۲۶ و ۳۳۷ و نیز المختصر فی اخبار البشر ج ۳۔ صفحہ ۱۷۱۔

[۱۰] ابن البواب: علی بن ہلال کی کنیت ابوالحسن اور عرف ابن البواب ہے۔ نہایت خوشخط تھے۔ مدینہ منصورہ (مغربی بغداد) کی جامع مسجد میں واعظ تھے۔ ۴۱۳ھ میں بغداد میں وفات پائی اور باب الحرب کے مقبرے میں سپرد خاک کیے گئے۔ (ابن الجوزی۔ المنتظم فی تاریخ الامم۔ مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد ۱۳۵۹ء جلد ہشتم صفحہ ۱۰)۔

[۱۱] ابن المقلہ: محمد بن علی نام کنیت ابوالحسن معروف بہ ابن المقلہ شوال ۲۷۲ھ میں بغداد میں پیدا ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں سرکاری ملازمت سے وابستہ ہوا۔ معمولی عہدے سے ترقی کر کے منصب وزارت تک پہنچا اور تین خلفا۔ مقتدر، قاہر، وراضی کا وزیر رہا۔ خطاطی اور انشاء پردازی میں یگانہ روزگار تھا۔ اخیر عمر میں خلیفہ راضی نے ناراض ہو کر قید کر دیا تھا۔ اسی حالت میں (۳۲۸ھ) میں انتقال کیا۔ (المنتظم جلد ۶، ص ۳۰۹ تا ۳۱۱) و نیز خیر الدین زرکلی، الاعلام، مطبوعہ مصر ۱۹۵۴ء جلد

ہفتم ص ۱۵۷، ۱۵۸۔

[۱۲] سبط ابن الجوزی۔ مرآة الزمان مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد ۱۳۵۵ھ جلد ہفتم قسم اول ص

(۷۳۹)

[۱۳] تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۳۷۔

[۱۴] ابن بطوطہ بحوالہ مولانا مناظر احسن گیلانی۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ مطبوعہ ندوۃ

المصنفین دہلی ۱۹۶۶ء۔ جلد اول ص ۴۰۹، ۴۱۰۔

[۱۵] الفخری، ص ۱۱ [۱۶] تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۷۔

[۱۷] تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۷ و نظام الملک طوسی، ص ۵۱۶، ۵۱۷۔

[۱۸] امیر تیمور: تیمور ایک غریب گھرانے میں (۷۳۶ھ۔ مطابق ۱۳۳۵ء) میں پیدا ہوا۔ بڑا ہو

کر ایل خانیوں کے ہاں ملازم ہوا اور کش کی گورنری پر فائز ہوا۔ تیمور نے اپنی حوصلہ مند یوں سے

ایل خانی سلاطین کو قابو میں کر کے ان کے نام پر تسخیر عالم کا بیڑا اٹھایا۔ جب (۸۰۷ھ۔ مطابق

۱۴۰۵ء) میں اس کا انتقال ہوا تو ایک عظیم سلطنت جو ہندوستان سے اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی اس

کے زیر نگیں تھی۔ مقبرہ تاشقند میں ہے۔

[۱۹] فلپ کے۔ حتی۔ ہسٹری آف دی عربس۔ نیویارک، ۱۹۵۸ء، ص ۴۱۱

[۲۰] الفخری، ص ۲۲، ۲۳۔

[۲۱] ایل خانی: چنگیز کے پوتے ہلاکو کو ایران و عراق کی حکومت دی گئی تھی جو منگولی خاقان کے

برائے نام ماتحت تھی۔ اس سلطنت کو ایل خانی سلطنت کہتے ہیں۔ اس پر ہلاکو اور اس کے دس

جانشینوں نے (۶۵۴ھ۔ مطابق ۱۲۵۶ء) سے (۷۳۶ھ۔ مطابق ۱۳۳۶ء) تک حکومت کی۔

بغداد ایل خانیوں کے قبضے میں تھا اور ان کا دائرہ حکومت ایران سے ایشیائے کوچک تک تھا۔ ایل

خانیوں میں سے سب سے پہلے تیسرے حکمران احمد بن ہلاکو نے اسلام قبول کیا اور یوں ”پاسبان

مل گئے کعبے کو صنم خانے سے“ (دی محمدن ڈائینا سٹیز، ص ۱۹۹ تا ۲۰۱)۔

[۲۲] صفوی:۔ شیخ صفی الدین اردبیلی کی نسل میں اسماعیل صفوی نے (۹۰۷ھ۔ مطابق ۱۵۰۲ء)

میں ایران میں صفوی خاندان کی حکومت قائم کی۔ یوں تو یہ حکومت (۱۱۴۸ھ۔ مطابق ۱۷۳۶ء)

مقالات تاریخی ۱۹۴

تک باقی رہی مگر ان کا آفتاب اقبال شاہ عباس کبیر کی ۱۰۳۸ھ۔ مطابق ۱۶۲۹ء میں وفات کے بعد گہنا گیا۔ آخر نادر شاہ افشار نے صفویوں کا ۱۱۴۸ھ۔ مطابق ۱۷۲۶ء میں خاتمہ کر دیا۔ (محدثن ڈائنا سٹیز، ص ۲۳۲ تا ۲۳۵)

[۲۳] ترکان عثمانی اوغز قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حملہ تاتار کے زمانے اور اس کے بعد ایشیائے کوچک میں آباد ہوئے۔ رفتہ رفتہ انھوں نے عظیم سلطنت قائم کی جو ۶۹۹ھ۔ مطابق ۱۲۹۹ء سے ۱۳۴۳ھ۔ مطابق ۱۹۲۴ء تک قائم رہی۔ عثمانی سلطنت اسلام کا آخری حصار اور عثمانی سلاطین اسلام کے آخری سپاہی تھے۔

[۲۴] علی بن تغلب بن ابی الضیاء بعل بک کا رہنے والا تھا مگر اس نے بغداد میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ گھڑی سازی میں اسے اتنی شہرت ہوئی کہ الساعاتی (گھڑی ساز) کی نسبت سے وہ اور اس کا خاندان مشہور ہوا۔ مستنصریہ کے صدر دروازے پر جو گھڑی لگائی گئی تھی اس کی صورت یہ تھی کہ وہ لاجوردی رنگ کی دائرہ کی شکل میں تھی۔ اس کے وسط میں ایک سورج بنا ہوا تھا جو برابر حرکت کرتا رہتا تھا۔ (عبد القادر قرشی۔ الجواہر المصنیہ، مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد، ۱۳۳۲ھ ص ۸۰ و شبلی نعمانی، مقالات شبلی، مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱۹۵۵ء، ج ۶، ص ۲۳۹ و ۲۴۰) [۲۵] شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد سوم ص ۴۶، ۴۷۔

[۲۶] ابن واصل: جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن سالم مازنی تمیمی حموی، ابن واصل کے عرف سے مشہور ہیں۔ وہ مورخ، منطقی، اصولی اور علم و ہندسہ و فقہ کے عالم تھے۔ حماة میں ۶۰۴ھ میں پیدا ہوئے اور یہیں کے قاضی القضاة و شیخ الشیوخ ہوئے۔ مملوک سلطان مصر و شام الملک الظاہر بیبرس کے دربار میں ابن واصل کو بڑا تقرب حاصل تھا۔ ان کی متعدد تصانیف تاریخ، منطق، اصول فقہ اور علم ہندسہ میں ہیں۔ تاریخی کتابوں میں ”مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب“ و ”التاریخ الصالحی“ مشہور ہیں۔ انھوں نے اغانی کی تلخیص بھی کی ہے۔ حماة میں (۶۹۷ھ۔ مطابق ۱۲۹۸ء) میں وفات پائی۔ (الاعلام، ج ۷، ص ۳)

[۲۷] سبط ابن الجوزی: شمس الدین ابو المظفر یوسف قزاد علی، مشہور عالم ابو الفرج ابن الجوزی

کے نواسے تھے، علوم متداولہ کی تحصیل کے بعد تصنیف و تالیف میں مصروف ہوئے۔ مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان نہایت ضخیم کتاب ان سے یادگار ہے۔ وہ ایوبی حکمران الملک الافضل علی کے متوسلین میں تھے اور زیادہ تر دمشق میں قیام کرتے تھے۔ ۶۵۴ھ میں وفات پائی۔ (مرآة الزمان جلد ہشتم قیم اول و دوم سے اقتباس) و نیز جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ، مطبوعہ دارالہلال مصر ۱۹۵۸ء، ج ۳، ص ۸۹)

[۲۸] ابن طقطقی: ابو جعفر محمد علی بن طباطبا کا نسبی تعلق حضرت حسین بن علی سے ہے۔ اس کا باپ ایل خانی سلطان ابا قا خان کی سرکار میں محصل (Tax Collector) تھا۔ ابن طقطقی (۶۶۰ھ۔ مطابق ۱۲۶۲ء) میں پیدا ہوا۔ اس کی نشوونما بغداد میں ہوئی۔ موصل کے گورنر فخر الدین عیسیٰ کے متوسلین میں سے تھا اور اسی کے نام پر اپنی شہرہ آفاق کتاب الفخری لکھی جو تاریخ، ادب اور سیاست کے موضوعات پر ایک مستند کتاب شمار کی جاتی ہے وہ حلقہ نجف و کربلا میں علویوں کا نقیب بھی تھا۔ (۷۰۹ھ۔ مطابق ۱۳۰۹ء) میں وفات پائی۔ (دنیا نے اسلام مترجمہ سید ہاشمی فرید آبادی، مطبوعہ مقبول اکیڈمی، لاہور ۱۹۶۴ء۔ مقالہ بر ابن طقطقی از جیمز کرٹ زک ص ۶۱۰) نیز الاعلام جلد ۷، صفحہ ۱۷۴)

[۲۹] شیخ الاسلام جلال الدین سیوطی بالائی مصر کے شہر اسیوط میں (۸۴۹ھ۔ مطابق ۱۴۴۵ء) میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں حفظ کلام مجید کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ تکمیل تعلیم کے بعد درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی کتابوں کی تعداد پانچ سو بتائی جاتی ہے، جو تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، تراجم، ادب اور لغت کے مضامین پر مکتوی ہے۔ مشہور تصانیف میں قرآن کی تفسیر جلالین، (بہ شرکت جلال الدین محلی) الاقان، طبقات المسرین، تاریخ الخلفاء اور مصر و قاہرہ کی تاریخ حسن الحاضرہ ہیں۔ انہوں نے (۹۱۱ھ۔ مطابق ۱۵۰۵ء) میں وفات پائی۔ متاخرین علمائے اسلام میں سیوطی جیسا جامع الکمال شخص نہیں ملتا۔

(ماہنامہ المعارف، لاہور ۱۹۷۲ء)



مقالات تاریخی ۱۹۶

قاضی ابو یعلیٰ کی ”الاحکام السلطانیہ“

۲۴ھ میں خلیفہ عباسی جعفر المتوکل علی اللہ [۱] کے قتل کے بعد خلافت عباسیہ انتشار کا شکار ہو گئی، اور جلد ہی خلافت اسلامیہ کے مشرقی و مغربی صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں [۲]۔ ان حکومتوں کے عباسیوں سے تعلقات کبھی معاندانہ، کبھی حریفانہ اور کبھی دوستانہ رہے، لیکن یہ امراء، عوام اور علماء کے خوف سے بظاہر خلافت کے ماتحت اور خادم ہونے کا اعلان کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ اقتدار اعلیٰ اور خلافت اسلامیہ کا حقیقی منبع و مخزن خلفائے عباسی ہی سمجھے جاتے تھے۔ اس طور سے عملاً یہ مقامی امراء حکمراں ہوتے تھے مگر نظریاتی اعتبار سے خلفائے عباسی کو اقتدار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ اقتدار کی یہ عملی و نظری تقسیم نہ صرف یہ کہ نظام حکومت میں دو عملی کا سبب بنی بلکہ اسلامی سیاسی مفکرین میں بھی دو مختلف مدارس فکر کے قیام کا باعث ہوئی۔ ایک مدرسہ فکر اقتدار اعلیٰ کا حقیقی مرجع سلطان کی ذات کو سمجھتا تھا اور اس کا نظریہ تھا کہ یہ خود مختار امراء اور سلاطین ہی درحقیقت اقتدار حکومت کے وارث اور جانشین ہیں۔ [۳]

اس کے برعکس مسلمان سیاسی مفکرین کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ اقتدار کا سرچشمہ اور حکومت کا حقیقی مستحق خلیفہ ہے اور خود مختار امراء و سلاطین اس حق کو خلیفہ کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں [۴]۔ یہ نظریہ نہ صرف یہ کہ علماء کے ایک طبقہ میں مقبول ہوا بلکہ عوام اور امراء بھی اسی کے حامی تھے۔ عوام میں قبولیت حاصل کرنے اور اپنے حریفوں پر سبقت لے جانے کا جذبہ بڑے بڑے سرکشوں کو خلافت عباسیہ کے آستان نیاز پر

جبین نازخ کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی [۵] اور طغرل بیک [۶] جیسے جلیل القدر حکمراں خلفائے عباسی سے حصول خلعت و فرمان حکومت کے منہی رہتے تھے اور اس مقصد کے حصول کے لیے خلفائے عباسی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہ کرتے تھے اور جب کسی حکمران نے عباسیوں کی اطاعت سے انحراف کیا تو اسے کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ [۷] نے جب خلیفہ ناصر الدین اللہ [۸] کی اطاعت سے سرتابی کی اور آماوہ جنگ ہو گیا اور اس نے خیو میں ایک متوازی علوی خلیفہ علاء الملک ترمذی کو مسند خلافت پر متمکن کر دیا، تو عوام و خواص سبھی اس سے ناراض ہوئے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ [۹]

مسلمان سیاسی مفکرین میں نظام الملک طوسی [۱۰] متوفی ۴۸۵ھ اور امیر عنصر المعالی کی کاؤس [۱۱] متوفی ۴۷۵ھ اس مدرسہ فکر کے پیرو ہیں جو سلاطین و امراء کو حکومت کا حقدار اور اقتدار کا منبع سمجھتا ہے۔ مگر سلفی مدرسہ فکر سے، جس کے حامی خلیفہ ہی کو تمام اختیارات کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ ابوالحسن علی الماوردی جیسا نابغہ عصر پیدا ہوا جس نے اپنی کتاب ”الاحکام السلطانیہ“ کے ذریعہ اسلامی سیاسی افکار میں نئے اقدار کی نشوونما کی۔

ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بصری، بغدادی، ماوردی قریباً ۳۶۴ھ میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے عہد کے شافعی فقہاء و قضاة میں سرآمد روزگار تھا۔ اس نے متعدد کتابیں فقہ، تفسیر، عقائد اور اصول فقہ کے موضوعات پر تصنیف کیں۔ مگر اس کی اصل شہرت ”الاحکام السلطانیہ“ کی بدولت ہوئی۔ یہ کتاب اسلامی سیاسیات پر نہایت معتبر دستاویز شمار کی جاتی ہے امت کے مختلف طبقات نے ہر دور میں اس کی جانب توجہ کی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم، خلاصے اور تحشے کیے گئے۔ ماوردی کا شمار اپنے عہد میں قضاة و فقہاء میں ہوتا تھا۔ مگر اس کتاب کی بدولت بعد کی علمی دنیا نے اسے ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے جانا، جس کے افکار سیاسی کی اساس قرآن، حدیث، تعامل صحابہؓ اعمال خلفائے راشدین اور ائمہ و فقہاء کے اجتہادات پر ہے۔ اس حیثیت سے اس کی سیاست خالص دینی سیاست

ہے، جس میں لادینیت کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے۔

ماوردی کو الاحکام السلطانیہ کے مصنف اور افکار سیاسیہ میں اسلامی اقدار کے داعی ہونے کا جو فخر حاصل ہے اس میں ایک اور مصنف اس کا سہیم و شریک ہے مگر اسے ماوردی جیسی شہرت اور قبولیت عامہ نہ حاصل ہو سکی۔ یہ مصنف قاضی ابو یعلیٰ حنبلی ہے۔ اس نے بھی ماوردی کے زمانہ میں الاحکام السلطانیہ نامی کتاب تحریر کی اور اسلامی سیاسی افکار متعین کیے۔ قاضی ابو یعلیٰ کی کتاب بار اول قاہرہ کے مشہور ”مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی داو لادہ“ سے ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ء) میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب کیسے گوشہ خمبول سے منصہ شہود پر آئی اس کا حال اس کے مصحح اور محشی شیخ محمد حامد لفقہی کی زبان سے سنئے جو جامع ازہر کے ایک ممتاز عالم اور مصر کی انجمن انصار السنۃ الحمدیہ کے سربراہ تھے۔

”۱۳۵۲ھ میں میرے قیام مکہ کے دوران میں علامہ شیخ عبداللہ بن بلیہد نے کتاب الاحکام السلطانیہ کا ایک قلمی نسخہ مجھے مرحمت فرمایا کہ میں اس کی اشاعت کا انتظام کروں۔ میں فریضہ حج اداء کر کے مصر واپس آیا تو اس کتاب کی طباعت کے سلسلہ میں متعدد ناشرین سے بات چیت کی مگر ان میں سے کوئی بھی اس پر آمادہ نہ ہوا اور یہ عذر کیا کہ اس کتاب کا چلن نہ ہو سکے گا۔ ان ناشرین و طالبین کے پیش نظر جمہور اسلام کے مفادات کے بجائے اپنی مالی منفعت کا جذبہ تھا۔ غرض اسی کد و کاوش میں پورا سال گزر گیا اور یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکی۔ تا آنکہ ۱۳۵۵ھ کا موسم حج آ گیا اور میں حسب عادت قدیم حج کی غرض سے مکہ گیا۔ شیخ ابن بلیہد اور دوسرے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کتاب الاحکام السلطانیہ کی طباعت کے لیے اصرار کیا۔ آخر جب میں فریضہ حج ادا کر کے مصر پہنچا تو میری ملاقات مصطفیٰ البابی الحلبی مرحوم کے لڑکوں سے ہوئی۔ میں نے ان سے اس کتاب کا تذکرہ کیا اور یہ لوگ بطیب خاطر اس کی اشاعت پر آمادہ ہو گئے جب اس کی کتابت ہو چکی تو میں نے علمائے مکہ کو اس کی اطلاع دی اور جب مکہ گیا تو جلالتہ الملک عبدالعزیز بن سعود کی خدمت میں ان اوراق کو پیش کیا۔ جس پر سلطان نے مسرت کا اظہار

فرمایا اور یوں یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی، جو قلمی نسخہ مجھے شیخ ابن بلیہد نے دیا تھا اسے شیخ سلیمان بن حمدان نے جو مکہ میں ہیئتہ مراقبۃ القضاء کے رکن ہیں ایک پرانے نسخہ سے جو ۸۶۶ھ میں لکھا گیا تھا۔ نقل کیا تھا۔ جب ہم نے اس کی طباعت شروع کی تو ایک اور قلمی نسخہ مل گیا جو شیخ عبداللہ بن حسن آل شیخ کی ملکیت ہے۔ شیخ مکہ میں ہیئتہ مراقبۃ القضاء کے صدر ہیں۔ یہ نسخہ اس کتاب کی طباعت کے سلسلہ میں نہایت ضروری تھا اور ہم نے اس سے کافی استفادہ کیا۔ [۱۲]

اس کتاب کی روایت کی اجازت شیخ عبداللہ بن بلیہد کو شیخ عبدالستار دہلوی مقیم مکہ سے ملی۔ شیخ عبدالستار نے اس کی روایت کی اجازت اٹھارہ مختلف طریقوں سے مصنف کتاب سے حاصل کی [۱۳]۔ ان راویان کتاب میں علامہ ابن حجر عسقلانی [۱۴]، قاضی امجد الدین فیروز آبادی [۱۵]، حافظ محمد بن احمد ذہبی [۱۶]، علامہ ابن قیم جوزیہ [۱۷] اور امام احمد بن تیمیہ [۱۸] جیسی زبردست اور شہرہ آفاق ہستیاں شامل ہیں۔

مصنف کتاب کے حالات زندگی "طبقات الحنابلہ" میں موجود ہیں اس کتاب کا مصنف خود صاحب کتاب کا بیٹا قاضی ابوالحسن محمد [۱۹] ہے۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی [۲۰] نے "تاریخ بغداد" میں بھی اس کے حالات بیان کیے ہیں۔ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبدالقادر نابلسی [۲۱] نے "مختصر طبقات" میں اور حافظ ابن کثیر و مشقی [۲۲] نے "البدایہ والنہایہ" میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ تذکرے مجمل ہیں۔ ان سے کسی قدر زیادہ ذکر "المختصر" میں ابوالفرج بن جوزی [۲۳] نے کیا ہے۔

اس کا نام محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن احمد الفراء اور کنیت ابو یعلیٰ ہے۔ وہ ۲۸ / محرم ۳۸۰ھ میں پیدا ہوا، اور شب دوشنبہ ۱۹ / رمضان ۴۵۸ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ جامع منصور بغداد میں اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے ابوالقاسم [۲۴] نے پڑھائی۔ جنازہ میں شرکاء کی تعداد بے حساب تھی۔ بغداد کے بازار بند رہے اور جنازہ کے ساتھ نقباء، امراء، قضاة اور فقہاء بہت بڑی تعداد میں شریک رہے۔ اسے اس کی وصیت کے مطابق ان

کپڑوں میں کفن دیا گیا جو اس نے خود اس مقصد کے لیے کات کر تیار کیے تھے اور امام احمد بن حنبل [۲۵] کے مقبرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ قاضی ابو یعلیٰ نے پانچ سال کی عمر میں حدیث کی سماعت کی۔ ابوالقاسم ابن حبابہ [۲۶]، ابوالقاسم السراج [۲۷] اور اپنے والد ابو عبد اللہ [۲۸] وغیرہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ طلب حدیث میں بغداد کے علاوہ مکہ، دمشق اور حلب کا سفر کیا۔ وہ خلیفہ قائم بامر اللہ (۳۲۲ھ تا ۳۶۷ھ) کے عہد خلافت میں ۳۳۲ھ میں بغداد مستقل قیام کی غرض سے آیا۔ اس کے ساتھ علماء اور طلبہ کا ایک جم غفیر تھا۔ جب اس کی کتاب ”ابطال التاویلات“ کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے اسے منگوا کر پڑھا اور مصنف کا شکریہ ادا کیا۔ جب قاضی القضاة ابن ماکولا شافعی [۲۹] کا ۳۴۲ھ میں انتقال ہوا تو خلیفہ نے قاضی ابو یعلیٰ کو دار الخلافت کا قاضی بنانا چاہا۔ اس نے ابتداء میں منصب قضاء قبول کرنے سے انکار کیا مگر بعد میں خلیفہ کے پیہم اصرار سے اسے منظور کیا تو یہ شرط لگائی کہ وہ شاہی سواری کے جلوس میں شریک نہ ہوگا۔ استقبال کے لیے نہ جائے گا اور دربار سلطانی میں حاضری نہ دے گا ”طبقات حنابلہ“ کے مصنف نے فقہائے حنابلہ کے پانچویں طبقے میں اسے شمار کیا ہے۔ اس کی جلالت شان کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے جامع منصور میں امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبد اللہ بن احمد [۳۰] کی مسند درس پر فائز ہو کر درس حدیث دیا تو لوگ نہایت کثرت سے اس میں شریک ہوئے۔ لوگوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا کہ درس کے بعد جمعہ کی نماز میں نمازیوں نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے فرش مسجد کے بجائے ایک دوسرے کی پیٹھوں پر سجدے کیے۔ صاحب ”طبقات الحنابلہ“ کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں حدیث کی سماعت کے لیے اتنا بڑا مجمع دیکھنے میں نہیں آیا۔

قاضی ابو یعلیٰ کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں:

- (۱) احکام القرآن، (۲) مسائل الایمان، (۳) معتمد، (۴) الرد علی الاشعریہ،
- (۵) الرد علی الکرامیہ، (۶) ابطال التاویلات، (۷) اثبات امامتہ الخلفاء الاربعہ،
- (۸) تبریۃ معاویہ، (۹) جوابات مسائل درود من الحرم، من میافارقین، من اصفہان،

(۱۰) الکفایہ فی اصول الفقہ، (۱۱) الاحکام السلطانیہ، (۱۲) فضائل احمد، (۱۳) مقدمہ فی الادب، (۱۴) کتاب فی الطب، (۱۵) کتاب اللباس، (۱۶) شروط اہل الذمہ، (۱۷) التوکل، (۱۸) ذم الفناء، (۱۹) ابطال الخلیل، (۲۰) الفرق بین الآل و الابل، (۲۱) الخلاف الکبیر وغیرہ۔

ابو یعلیٰ، ابوالحسن ماوردی سے سولہ سال بعد ۳۸۰ھ میں پیدا ہوا، اور اس کے آٹھ سال بعد ۴۵۸ھ میں اس نے وفات پائی۔ وہ ۴۳۲ھ سے ۴۵۸ھ تک ۲۶ سال بغداد میں رہا۔ ۴۴۲ھ میں قاضی ابن ماکولا کے انتقال کے بعد قاضی ہوا اور اپنی وفات تک اس عہدہ پر فائز رہا۔ اس طرح وہ گیارہ سال تک بغداد، حران اور حلوان کا قاضی رہا۔ اس کے حلقہٴ درس کو بغداد میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ خلیفہ قائم بامر اللہ اس کا ہم خیال اور مداح تھا کہ اس کا رجحان طبع حنابلہ کی جانب تھا۔ اسی لیے قاضی ابو یعلیٰ کو بارگاہ خلافت میں جو تقرب حاصل تھا وہ قاضی ابوالحسن ماوردی کو نہ مل سکتا تھا۔ کیونکہ وہ شافعی تھا اور خلیفہ کی نگاہ میں اس کی وہ عزت نہ ہو سکتی تھی جتنی کہ ایک حنبلی قاضی کی تھی۔ ماوردی کو جو تقرب حاصل تھا وہ بوہبی امراء تک محدود تھا۔ اگرچہ ابتداء میں بنو بوہبہ بنو عباس پر مسلط رہے مگر پانچویں صدی ہجری میں ان کے ضعف اور سلاجقہ کے اقتدار کی وجہ سے خلیفہ عباسی کا دبدبہ فی الجملہ قائم ہو گیا تھا [۳۱] اور یوں جو حیثیت ابو یعلیٰ کو حاصل تھی وہ ماوردی سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ اس کے علاوہ عوام کی اکثریت حنابلہ کی حامی تھی۔ اس لیے ابو یعلیٰ ان میں ماوردی سے زیادہ مقبول تھا۔ اور اس کا ثبوت اس کے حلقہٴ درس اور جنازہ میں عوام و خواص کے ازدحام سے بہم پہنچتا ہے۔ مگر ہمیں معاصر تذکروں سے ان دونوں کی کسی چشمک کا پتا نہیں چلتا۔

گو زندگی میں ابو یعلیٰ کو ماوردی سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی مگر مرنے کے بعد ماوردی نے جو نام پایا وہ اس کے نام سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ تقریباً ہر تذکرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور بطور خاص اس کی دو کتابوں ”الحادی فی اصول الفقہ“ اور ”الاحکام السلطانیہ“ کا ذکر ضرور ہے۔ اس کے برعکس ابو یعلیٰ کا تذکرہ جن

کتابوں میں ہے ان میں سے ایک اس کے بیٹے ابوالحسین بن ابی یعلیٰ کے ”طبقات حنابلہ“ یا اس کی تلخیص مرتبہ شمس الدین نابلسی کے سوا کسی کتاب میں اس کی تصنیف ”الاحکام السلطانیہ“ کا ذکر نہیں ہے۔ ابن کثیر نے ”البدایہ والنہایہ“ میں دونوں کا مختصر حال لکھا ہے۔ جہاں ماوردی کا بیان ہے وہاں لکھا ہے کہ وہ ”الاحکام السلطانیہ“ کا مصنف ہے [۳۲]۔ مگر اس نے ابویعلیٰ کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا ہے۔ [۳۳]

ابویعلیٰ کی ”الاحکام السلطانیہ“ مندرجہ ذیل پندرہ فصلوں پر مشتمل ہے:

- ۱۔ امامت کے مسائل۔
- ۲۔ تقرر حکام۔ وزارت، امارت اقلیم، امارت جہاد، ولایت قضاء، ولایت مظالم کے مباحث۔
- ۳۔ نقیب الاشراف کا تقرر۔
- ۴۔ امامتِ صلوة۔
- ۵۔ امارتِ حج۔
- ۶۔ امارتِ صدقات۔
- ۷۔ تقسیم فنی، وغنیمت۔
- ۸۔ جزیہ و خراج کے مسائل۔
- ۹۔ مختلف شہروں کے احکام۔
- ۱۰۔ غیر آباد زمینوں کی آباد کاری اور آب پاشی کے لیے کنویں کھودنے کے احکام۔
- ۱۱۔ چراگاہ اور عام مفاد کے مقامات کے احکام۔
- ۱۲۔ جاگیر کے احکام۔
- ۱۳۔ قیام دیوان اور اس کے احکام کا بیان۔
- ۱۴۔ جرائم کے احکام۔
- ۱۵۔ احتساب کے احکام۔

ابوالحسن ماوردی کی ”الاحکام السلطانیہ“ بھی انہیں مباحث پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی پوری کتاب کو بیس ابواب پر منقسم کیا ہے۔ ان میں سے چودہ ابواب تو بعینہ وہی ہیں جو ابو یعلیٰ کے یہاں ہیں۔ ابو یعلیٰ کی فصل دوم ”تقرر حکام“ کو ماوردی نے پانچ مستقل ابواب میں بیان کیا ہے، اور یوں دونوں کتابوں کے تمام عنوانات ایک جیسے ہیں۔ صرف ماوردی کے ہاں ایک عنوان زائد ہے جو ابو یعلیٰ کی کتاب میں نہیں ہے اور یہ اس کتاب کا پانچواں باب ہے جس کا عنوان ”مصالح ملکی کے لیے جنگ“ ہے [۳۴]، اور جسے اس نے جہاد سے الگ بیان کیا ہے۔ جبکہ ابو یعلیٰ کے ہاں یہ بحث امارت جہاد کے ضمن میں آگئی ہے۔ [۳۵]

ابو یعلیٰ کا طرز استدلال محدثانہ ہے، جو حنبلی علماء کی خصوصیت ہے۔ وہ ہر دعویٰ کی دلیل میں حدیث اور تعامل صحابہ پیش کرتا ہے۔ مگر ان احادیث کا سلسلہ روایت امام احمد بن حنبل کے سوا کسی اور محدث تک نہیں پہنچتا۔ وہ اپنی کتاب کے آغاز میں وجوب امامت سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر لوگوں کے امور کے انتظام کے لیے امام نہ ہو تو فتنہ پھا ہو جاتا ہے اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی روایت سے وہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے واقعہ کا ذکر کرتا ہے کہ اس موقع پر انصار نے مہاجرین سے کہا تھا کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا تھا کہ قبیلہ قریش کے سوا عرب کسی اور کی اطاعت قبول نہ کریں گے۔ تو اگر امامت واجب نہ ہوتی تو یہ مکالمہ اور گفتگو ہی نہ ہوتی۔ اور لوگ یہ کہہ دیتے کہ خلافت سرے سے ضروری ہی نہیں۔ نہ تو قریش اور نہ ہی کوئی دوسرا قبیلہ اس کا حقدار ہے۔ مگر لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خلافت کو ہر شخص ضروری اور واجب سمجھتا تھا۔ [۳۶]

اگر کسی مسئلہ میں مجتہدین کے مابین اختلاف رائے ہو تو ماوردی اس کی نشان دہی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ابو یعلیٰ صرف امام احمد بن حنبل کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہے۔ مثلاً مسئلہ یہ ہے کہ ذمیوں سے جزیہ کس شرح سے وصول کیا جائے۔ وہ امام احمد بن حنبل کے تین اقوال نقل کرتا ہے۔ اول یہ کہ جزیہ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح مقرر

ہے۔ غریبوں سے ۱۲ درم، متوسط الحال افراد سے ۲۴ درم اور متمول طبقے سے ۴۸ درم فی کس سالانہ۔ دوم یہ کہ نہ تو جزیہ کی کم سے کم شرح متعین ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ۔ اس کی شرح کا تعین امام وقت کے اجتہاد پر منحصر ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جزیہ کی کم از کم شرح تو متعین ہے۔ مگر زیادہ سے زیادہ شرح کا تعین شارع نے نہیں کیا ہے۔ امام وقت، حضرت عمر فاروق کی مقرر کی ہوئی شرح میں اضافہ کرنے کا مجاز ہے مگر اسے اس میں کسی کمی کا اختیار نہیں ہے [۳۷]۔ اس کے برعکس جب اسی مسئلہ کو ماوردی بیان کرتا ہے تو اس کے متعلق تمام ائمہ مجتہدین کی رایوں کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جزیہ کی شرح کے تعین میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ [۳۸] نے اس کی تین تقسیمیں کی ہیں۔ دولت مندوں سے ۴۸ درم، متوسط الحال لوگوں سے ۲۴ درم اور غریبوں سے ۱۲ درم سالانہ۔ اس طور سے جزیہ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح مقرر کی گئی ہے۔ اور اس میں والیوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ امام مالک [۳۹] کی رائے ہے کہ جزیہ کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ شرح کی کوئی تعین نہیں ہے اس کا انحصار والیوں کے اجتہاد پر ہے۔ امام شافعی [۴۰] کا مسلک یہ ہے کہ جزیہ کی کم از کم شرح ایک دینار (۱۲ درم) سالانہ ہے۔ اس سے کم ناجائز ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ شرح متعین نہیں ہے۔ اس کا انحصار والیوں کے اجتہاد پر ہے۔ انہیں اختیار ہے خواہ وہ ہر طبقے سے یکساں شرح سے جزیہ وصول کریں یا ان کی حیثیت کے مطابق مختلف شرحوں سے۔ [۴۱]

ہم ابوالحسن ماوردی اور ابویعلیٰ کے انداز بیان کے فرق کی مزید وضاحت کی غرض سے ایک ہی موضوع پر دونوں کے خیالات کا لفظی ترجمہ ذیل میں پیش کرتے ہیں:

مرتدین سے جنگ (ابوالحسن ماوردی):

مرتدین کو کس طرح قتل کیا جائے اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا انہیں فوراً قتل کر دیا جائے یا تین دن کی مہلت دی جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے قتل میں عجلت کی جائے تاکہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو دوسری رائے یہ ہے کہ انہیں تین

دن کی مہلت دی جائے کہ شاید وہ توبہ کر لیں۔ کیونکہ حضرت علیؑ نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اور اس کے لیے تین دن کی مہلت دی تھی اور اسے اس کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ مرتد کو تلوار سے بحالت اسیری قتل کیا جائے۔ امام شافعیؒ کے اصحاب میں سے ابن شریح کا قول ہے کہ مرتد کو اس وقت تک لکڑی سے مارا جائے جب تک کہ وہ مرنے جائے۔ کیونکہ یہ طریقہ قتل تلوار کی بہ نسبت سست رو اور دیر طلب ہے۔ ممکن ہے کہ مرتد اس دوران میں توبہ کر لے۔

اور جب مرتد کو قتل کر دیا جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اُس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور نہ اس کے لیے قبر تیار کی جائے بلکہ اسے گڈھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس نے مرتد ہو کر گویا ان کے خلاف خروج کیا تھا اور نہ اسے مشرکین کے مرگھٹ میں گاڑا جائے کیونکہ اسے سابق میں حرمتِ اسلام حاصل تھی جو اس کو مشرکین سے جدا کر دیتی ہے۔

اس کا مال بیت المال کے لیے فی ہے، اور فی کی مدت میں صرف کیا جائے۔ کوئی مسلمان یا غیر مسلم اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ مرتد ہونے سے پہلے جو مال اس نے کمایا ہے اس کا مسلمان وارث ہے اور حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال فی ہے۔ امام ابو یوسف [۴۲] کا قول ہے کہ مسلمان مرتد کے مال کا وارث ہے خواہ وہ مال ارتداد سے قبل یا بعد کمایا ہو۔ اگر مرتد دارالہرب میں چلا جائے تو اس کا جو مال دارالاسلام میں ہوگا وہ اس پر وقف مقصود ہوگا اور اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو یہ مال اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن اگر بحالت ارتداد مر جائے تو یہ سارا مال فی ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر مرتد دارالہرب میں بھاگ جائے تو بمنزلہ مردہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں واپس آ جائے تو اس کا جو مال اس کے ورثہ کے پاس موجود ہو وہ اسے لوٹا دیا جائے۔ اور جو وہ خرچ کر چکے ہوں وہ ان سے وصول نہ کیا جائے۔ [۴۳]

مرتدین سے جنگ (ابویعلیٰ الفراء):

مرتدین کو تین دن ڈرانے کے بعد ان سے جنگ واجب ہے، خواہ مرتد عورت ہو یا مرد۔ مرتدین کو جزیہ کی ادائیگی اور معاہدہ کی بنا پر ان کے ارتداد پر باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ کھایا جائے۔ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے اور جب انہیں قتل کیا جائے تو غسل نہ دیا جائے۔ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ وہ لوگ مرتد ہو کر مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور انہیں مشرکین کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کو سابق میں حرمتِ اسلام حاصل تھی۔ انہیں گڈھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔

ان کا مال مسلمانوں کے بیت المال کافی ہے اور فی کے مدات میں صرف کیا جائے۔ ان کے متروکہ کا نہ تو کوئی مسلمان وارث ہو سکتا ہے اور نہ غیر مسلم۔ اگر مرتدین دارالہرب میں بھاگ جائیں تو ان کا مال جو دارالاسلام میں رہ گیا ہو ان پر وقف ہوگا۔ اگر وہ اسلام کی جانب لوٹ آئیں تو ان کا مال واپس کر دیا جائے گا اور اگر دارالہرب میں بحالت ارتداد مر جائیں تو ان کا مال فی محسوب ہوگا۔ [۴۴]

اس اقتباس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماوردی کا بیان نہایت مفصل ہے جبکہ ابویعلیٰ کے ہاں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابویعلیٰ، امام احمد بن حنبل کے مسلک کی تفصیل پر اکتفاء کرتا ہے اور اس سلسلہ میں ان سے جتنی روایتیں جس جس طریقہ روایت سے مروی ہیں انہیں بالاستیعاب بیان کر دیتا ہے۔ اور دیگر ائمہ مجتہدین کی آراء کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا اور نہ ان کی نشان دہی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ماوردی ائمہ مجتہدین میں سے امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام ابو یوسف القاضی اور امام شافعی کے اقوال نقل کر کے کسی ایک مسئلہ کے بارے میں مختلف فقہی مکاتب کے افکار و آراء کو یکجا کر دیتا ہے۔ اس حیثیت سے ماوردی کی کتاب زیادہ مکمل اور زیادہ مفید ہے اور کسی مسئلہ سے متعلق اس کا بیان اپنے ہمعصر کے بیان کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے۔

دونوں کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماوردی اور ابو یعلیٰ میں سے کسی ایک نے اپنی کتاب پہلے تحریر کی اور دوسرے نے اپنی کتاب کی تالیف کے وقت اسے پیش نظر رکھا۔ اس خیال کی توثیق کی غرض سے ان کتابوں کے متن کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

ماوردی

(۱) اما الارفاق فهو ارفاق الناس بمقاعد الاسواق والفنية الشوارع
 وحریم الامصار و منازل الاسفار فيقسم ثلاثة اقسام:
 قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات وقسم يختص
 الارتفاق فيه بالفنية الاملاك وقسم يختص بالشوارع والطرق. [۴۵]

(۲) واما امارۃ الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي ان يستولى الامير
 بالقوة على بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفوض اليه تدبيرها وسياستها
 فيكون الامر باستيلائه مستبأ ابا سياسته والتدبير. والخليفة باذنه منفذ
 الاحكام الدين ليخرج من الفساد الى الصحة ومن الخطر الى الاباحة. وهذا
 وان خرج من عرف التقليد المطلق في شروطه واحكامه ففيه من حفظ
 القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية مالا يجوز ان يترك مختلا
 مدخولا ولا فاصرا معلولا. فجاز مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد
 الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المسكنة والعجز. [۴۶]

ابو یعلیٰ

(۱) اما الارفاق فهو من ارتفاق الناس بمقاعد الاسواق والفنية
 الشوارع وحریم الامصار و منازل الاسفار فيقسم ثلاثة اقسام:

مقالات تاریخی ۲۰۸

قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات وقسم يختص

الارتفاق فيه بافنية الاملاك وقسم يختص بالشوارع والطرق [٢٧]

(٢) اما امارۃ الاستيلاء التي تعقد على اضطرار فهي ان يستولى الامير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفوض اليه تدبيرها وسياستها. فيكون الامير باستيلائه مستبداً بالخليفة في تدبير السياسة وتنفيذ الاحكام الدينية ليخرج عن الفساد الى الصحة ومن الخطر الى الاباحة. وهذا وان خرج من عرف التقليد المطلق. ففيه من حفظ القوانين الشرعية ما لا يجوز ان يترك فاسداً. فجازفيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء ولاختيار. [٢٨]

ہم نے بخوف طوالت صرف دو اقتباسوں پر اکتفاء کی ہے۔ ورنہ اس قسم کے توارد کی مثالوں سے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جب یہ امر متحقق ہو گیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کتاب نقل ہے تو اس بات کا پتا چلانا چنداں دشوار نہیں رہ جاتا کہ اصل کون سی کتاب ہے، اور نقل کون سی۔ اگرچہ ان کتابوں کے سنین تالیف معلوم نہیں ہیں مگر قرینہ غالب یہی ہے کہ ابوالحسن ماوردی نے اپنی کتاب پہلے لکھی اور اس کے بعد ابویعلیٰ فراء نے۔ ابویعلیٰ کے پیش نظر یہ کوشش ہے کہ ماوردی کی کتاب میں امام احمد بن حنبل کے اقوال درج نہیں ہیں جس سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے افکار سیاسیہ نہ تھے۔ اس لیے انہیں اصول کو پیش نظر رکھ کر ان سے متعلق امام احمد کے اقوال کو بالتفصیل بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ ماوردی کے اصول کہیں بعینہ اور کہیں تلخیص کے ساتھ اس نے نقل کر کے ان کے ضمن میں امام احمد کے اقوال کی تفصیل دی ہے اور دوسرے ائمہ کے اقوال سے بحث نہیں کی ہے۔ علمی دیانت کا یہ اقتضاء تھا کہ ابویعلیٰ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیتا مگر اس عہد میں اس قسم کی متعدد مثالیں موجود ہیں جبکہ لوگوں نے پوری کی پوری کتاب نقل کر کے اپنے نام سے موسوم کر لی اور اصل کا کوئی ذکر نہ کیا۔ (بلکہ آج بھی یہ روش نادر الوقوع نہیں)۔

حواشی

[۱] دسواں عباسی خلیفہ اپنے بھائی واثق باللہ کی وفات کے بعد مسند خلافت پر ذی الحجہ ۲۳۲ھ میں متمکن ہوا۔ اس کے عہد میں ترک غلاموں کی طاقت میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ان کا زور توڑنے کی غرض سے ان کے کئی سرداروں کو قتل کرادیا اور عربوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا مگر اس کے منصوبے کی تکمیل سے قبل ہی ترکوں نے اس کے بیٹے مختصر سے سازش کر کے اسے شوال ۲۳۶ھ میں رات کے وقت دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد خلافت ترکوں کے ہاتھ میں بازیچہ اطفال بن گئی اور اس کا وقار جاتا رہا۔ (ابو الفداء، مطبوعہ حینیہ مصر ۱۳۲۵ھ، ج ۲، ص ۳۷-۴۱)

[۲] متوکل کے بعد ترک غلاموں نے مرکز خلافت کی تباہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خراسان میں طاہریوں کے خاتمہ کے ساتھ صفاری، سامانی، غزنوی، غوری اور خوارزمی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ آل بویہ اور سلاجقہ کی حکومت بغداد تک وسیع ہو گئی۔ اسی طرح مغرب میں اشیدی مصر میں، زنگی شام میں اور حمدانی جزیرہ میں خود مختار ہو گئے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر امیر حسن صدیقی کی کتاب خلافت و سلطنت مطبوعہ جمعیت الفلاح کراچی ۱۹۶۳ء)

[۳] نظام الملک طوسی۔ سیاست نامہ۔ مطبوعہ الہ آباد ۱۹۳۱ء، ص ۳۔

[۴] ابوالحسن الماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ مطبوعہ مصطفیٰ بابی الکلی مصر ۱۳۸ھ، ص ۴۳۔

[۵] ۳۶۰ھ میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ سبکگین کے بعد ۳۸۷ھ میں سلطنت غزنویہ کا حکمران ہوا۔ اس کے عہد میں اس کی سلطنت میں بہت وسعت ہوئی۔ خراسان اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو اس نے مسخر کیا۔ خلیفہ عباسی قادر باللہ نے اسے خلعت اور خطاب بھین الدولہ سے سرفراز کیا ۴۲۱ھ میں وفات پائی۔ ابن الاثیر، الکامل، مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۹۶۷ء، ج ۷، ص ۳۴۶۔

[۶] سلجوق کا پوتا اور میکائیل کا بیٹا تھا۔ سلطنت سلاجقہ کا بانی یہی ہے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس نے خراسان اور ایران کے بڑے حصہ پر قبضہ کر لیا اور اپنے خاندان کی مستقل حکومت قائم کر لی۔ عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ نے حسن خدمات کے عوض اس کو سلطان کا خطاب دیا۔ اس نے بغداد سے آل بویہ کے اقتدار کا خاتمہ کیا۔ طغرل نے ۴۵۵ھ میں وفات پائی۔ ابن الاثیر، الکامل، ج ۸، ص ۹۴ و ۹۵۔

[۷] نکش کا بیٹا اور اپنے عہد کا نہایت جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس نے ۲۱ سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ سرحد عراق سے ترکستان تک اور غزنہ سے سرحد ہند تک اس کے قلم رو کی وسعت تھی۔ تاتاریوں سے اس کی آویزشوں میں اسے راہ فرار اختیار کرنی پڑی اور اس نے مازندران کے قریب ایک جزیرے میں نمونیا میں مبتلا ہو کر ۶۱۱ھ میں انتقال کیا۔ اس کا عہد حکومت خانوادہ خوارزمیہ کے عروج و زوال کا مرقع ہے۔ اس نے ۶۱۳ھ میں ہمدان سے بغداد کا قصد کیا تاکہ خلافت عباسی کا خاتمہ کر دے۔ مگر اس کی فوج کردستان کی پہاڑیوں میں طوفان ابر و برف باری سے تباہ ہو گئی اور اسے خیوا واپس جانا پڑا (ابوالفدا۔ المختصر فی اخبار البشر۔ ج ۳ ص ۱۱۸ و ۱۲۷)۔

[۸] چوتھیوں عباسی خلیفہ الناصر لدین اللہ ۵۷۵ھ میں مسند خلافت پر فائز ہوا۔ ۴۷ سال حکومت کر کے ۶۲۲ھ میں وفات پائی۔ وہ نہایت باتدبیر اور لائق حکمراں تھا۔ مگر ظالم بھی تھا۔ اس کے تعلقات خوارزم شاہ سے عموماً خراب رہے اور یہ ناخوشی عراق عجم کے قبضے کے سلسلے میں تھی۔ (ابوالفدا۔ ج ۳، ص ۱۳۵ و ۱۳۶)۔

[۹] ڈاکٹر امیر حسن صدیقی۔ خلافت و سلطنت۔ ص ۱۵۵ و ۱۵۶۔

[۱۰] طوس کا دہقان زادہ ابوعلی حسن بن علی ۴۰۹ھ میں پیدا ہوا۔ علوم متداولہ کی تحصیل کے بعد حاکم بلخ کا کاتب (سیکرٹری) ہوا۔ اس کے بعد طغرل بیگ سلجوقی کے بھائی جنغری بیگ کی سرکار میں ملازم ہوا۔ بعد ازاں ولی عہد سلطنت الپ ارسلان کا سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ اس کی تخت نشینی حسن کے حسن تدبیر کی رہن منت ہے اسی کے صلے میں اسے منصب وزارت تفویض ہوا جس پر وہ تیس سال تک فائز رہ کر ملک شاہ کے آخری عہد میں ۴۸۵ھ میں معزول کیا گیا اور جلد ہی اسے

نامعلوم قاتلوں نے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باطنی فدائی تھے۔ وہ اپنے عہد و وزارت میں اہل علم کے سیاہ سپید کا مالک تھا۔ اس سے سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء دونوں ہی خوش تھے اس کا دربار اہل علم سے بھر رہتا تھا۔ علم کی اشاعت کا کام اس سے زیادہ شاید ہی کسی مسلمان امیر یا وزیر نے کیا ہو۔ اس نے بغداد میں اپنا شہرہ آفاق مدرسہ نظامیہ قائم کیا۔ یہ مدارس سلجوقی حکومت کے متعدد اہم شہروں میں قائم کیے گئے تھے۔ جن کے اساتذہ اس عہد کے سرآمد روزگار علماء تھے۔ اس کی کتاب سیاست نامہ عملی سیاست پر نہایت عمدہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات اور سادہ و پرکار نثر نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ابن الاثیر، الکامل، ج ۸، ص ۱۶۱-۱۶۳۔

[۱۱] امیر عنصر المعالی کیاؤس بن سکندر بن امیر شمس المعالی قابوس بن دشمگیر، خاندان زیاریہ کا چشم و چراغ تھا جس نے ۳۱۶ھ سے ۳۳۴ھ تک طبرستان پر خود مختارانہ حکومت کی۔ اس کے بعد اس خاندان کی حیثیت ایک باجگزار حکمران کی رہی۔ علم دوستی اور اہل علم کی قدردانی کے لیے یہ خانوادہ ممتاز تھا۔ بیرونی اور ابن سینا جیسے نابغہ روزگار اہل علم خاندان کے متوسلین میں تھے خود امیر قابوس فارسی اور عربی ادب پر بڑی اچھی نظر رکھتا تھا اور عربی کا بہت عمدہ شاعر تھا۔ کیاؤس کی شہرت اس کی کتاب قابوس نامہ کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کو قدیم فارسی نثر نگاری کا نادر نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ فضائل اخلاق اور امور جہاں بانی کے ساتھ ساتھ بہت سے تاریخی واقعات اس میں نہایت صحت کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے ترجمے فرانسیسی، عربی اور انگریزی میں کیے گئے ہیں، فارسی ادب کے محقق براؤن نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور اپنی کتاب تاریخ ادبیات ایران میں اس پر بارہ صفحات صرف کیے ہیں کیاؤس نے ۳۷۵ھ میں وفات پائی۔

(E.G. Browne- A Literary History of Persia- Vol-II, PP-276-287.

Cambridge University Press-1951. Sir Percy Sykes- A History of

Persia- Vol-II. PP-23-24. London 1930) -

[۱۲] ابو یعلیٰ - الاحکام السلطانیہ - مطبوعہ مصطفیٰ بابی علی، مصر ۱۳۵۵ھ (مقدمہ کتاب)

ص ۲۹-۳۱۔

مقالات تاریخی ۲۱۲

[۱۳] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ (مقدمہ کتاب) ص ۳۳۔

[۱۴] ابن حجر عسقلانی: شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی ۷۷۳ھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دنیائے اسلام کے طویل سفر کیے اور حدیث، سیر، فقہ، تاریخ، ادب و لغت اپنے عہد کے نامور علماء سے سیکھے۔ وہ اشرف برسبائی مشہور مملوک سلطان مصر و شام کے عہد میں مصر کے قاضی القضاة مقرر ہوئے۔ انہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ و سیر میں گراں قدر تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں۔ ان میں سے مشہور یہ ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تہذیب الکمال، نخبۃ الفکر اور تقریب التہذیب، ابن حجر جیسا جامع کمال متاخرین علمائے اسلام میں مشکل ہی سے نظر آئے گا۔ انہوں نے ۸۵۲ھ میں وفات پائی۔ (جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، مطبوعہ دار البلال مصر ۱۹۵۸ء، ج ۳، ص ۱۷۹-۱۸۲)

[۱۵] ابو طاہر مجد الدین محمد بن یعقوب شیرازی فیروز آبادی ۷۲۹ھ میں شیراز کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا۔ وہ مشہور ترکی سلطان بیازید سے ملے اور اس نے ان کی بڑی عزت کی۔ امیر تیمور سے بھی وہ ملے۔ تیمور نے ان کی بڑی قدر دانی کی اور پانچ ہزار دینار بطور ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اخیر عمر میں انہوں نے یمن کے مقام زبید میں توطن اختیار کر لیا تھا اور منصب قضا پر فائز تھے۔ فیروز آبادی نے ۸۱۰ھ میں زبید میں انتقال کیا۔ علمی دنیا میں ان کی شہرت ان کی مشہور کتاب لغت القاموس المحیط کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کی جانب بعد کے ادوار میں بہت توجہ کی گئی اور ایک درجن سے زیادہ ضخیم شرحیں لکھی گئیں۔ ان شروع میں مرتضیٰ زبیدی کی شرح تاج العروس من جواہر القاموس دس جلدوں پر محیط ہے۔ اس کتاب کا اردو، ترکی اور فارسی میں بھی ترجمہ ہوا۔ اپنے اختصار، معیار اور حسن ترتیب کے لیے یہ مشہور ہے۔ اس میں کم و بیش ساٹھ ہزار الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ فیروز آبادی کی جلالت شان کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابن حجر جیسا عالم بھی ان کا شاگرد ہے۔ (جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، ج ۳، ص ۱۵۷)

[۱۶] شمس الدین محمد بن احمد ذہبی دمشقی (۶۷۳ھ) میں پیدا ہوئے۔ اور ۷۲۸ھ میں دمشق میں

وفات پائی۔ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے محدث، مورخ اور ماہر تہذیب و ثقافت کے ماہر تھے۔

تصانیف میں تاریخ اسلام اور العبر فی خبر من غیر بہت مشہور ہیں اور متعدد بار چھپ چکی ہیں (۱۹۹۷ء)

ابوالفدا، ج ۳، ص ۱۵۰، ڈیل ابن الوردی)

[۱۷] ابن قیم جوزیہ: شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر دمشقی حنبلی ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور

۷۷۵ھ میں وفات پائی۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید تھے۔ انہوں نے جدلیات اور رد مذاہب

میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کی مشہور کتابیں اعلام الموقعین، شفاء الغلیل، زاد المعاد اور الدرر

الکامنتہ ہیں (جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ، ج ۳، ص ۲۶۴)۔

[۱۸] تقی الدین احمد بن عبد الحلیم حران میں ۶۶۱ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں دمشق آگئے اور

یہیں انہوں نے دو سو سے زیادہ شیوخ و علماء سے تحصیل علم کیا۔ حنبلی فقہاء میں انہیں امتیاز حاصل

ہے۔ انہوں نے علمی دنیا کے باہر عملی دنیا سے بھی دل چسپی لی اور اس عہد کی سیاست سے براہ

راست تعلق قائم رکھا۔ انہوں نے تاتاریوں کے خلاف اس عہد کے شامی اور مصری امراء کو متحد کیا

اور انہیں کی کوششوں سے تاتاریوں کو ۶۹۹ھ کی جنگ میں زبردست شکست ہوئی۔ ان کی تصانیف

میں فتاویٰ ابن تیمیہ منقحی الاخبار، منہاج السنۃ اور سیاست الہیہ مشہور ہیں۔ انہوں نے ۷۲۸ھ میں

وفات پائی۔ (جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغة العربیہ، ج ۳، ص ۲۶۱-۲۶۳)

[۱۹] قاضی ابوالحسین بن قاضی کبیر ابو یعلیٰ حنبلی ۴۵۱ھ میں بغداد میں پیدا ہوا۔ باپ کے انتقال

کے وقت اس کی عمر سات سال تھی۔ اسے اس کے گھر میں نامعلوم قاتلوں نے شب عاشورہ ۵۲۶ھ

میں قتل کر دیا۔ اس کی تصانیف میں ایضاح الادلہ اور طبقات حنابلہ مشہور ہیں۔ (ابن الجوزی۔ کتاب

المستظلم، دائرة المعارف، حیدرآباد دکن ۱۳۵۸ھ، ج ۱۰، ص ۲۹)

[۲۰] حافظ ابو بکر احمد بن علی معروف بہ خطیب بغدادی۔ ۳۹۱ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی نشوونما

بغداد میں ہوئی۔ ان کا شمار مشاہیر حفاظ میں ہوتا ہے۔ ساٹھ سے زائد اور بروایت دیگر سو کتابوں کے

مصنف ہیں۔ انہوں نے ۷۲ سال کی عمر پائی۔ قاضی ابو یعلیٰ سے انہوں نے روایت حدیث کی ہے۔

خطیب کی زندگی تصنیف و تالیف کے لیے وقف تھی۔ مدرسہ نظامیہ کے پڑوس میں ایک حجرے میں

مقالات تاریخی ۲۱۴

زاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور یہیں ۳۶۳ھ میں وفات پائی (ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ، مطبوعہ سعادت مصر (بار اول)، ج ۱۲، ص ۱۰۱-۱۰۳)

[۲۱] ۷۲ھ میں نابلس (فلسطین) میں پیدا ہوا اور وہیں ۹۷ھ میں وفات پائی۔ حنبلی فقہاء میں اسے امتیاز حاصل ہے۔ ابن قیم جوزیہ کا شاگرد رشید تھا۔ شرح الوجیز اور مختصر طبقات الحنابلہ اس کی تالیفات ہیں (مختصر طبقات الحنابلہ، مطبوعہ الاعتدال، دمشق ۱۳۵۰ھ مقدمہ ص ۱۱ (یا) ۱۲ (یب))

[۲۲] حافظ عماد الدین بو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی دمشق میں ۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علوم قرآن حدیث و فقہ کی تحصیل کی اور شافعی فقہاء میں امتیاز پایا۔ ۲۸ھ میں مسجد امام صالح اور بعد ازاں مدرسہ اشرفیہ دمشق میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں البدایہ والنہایہ، فن تاریخ میں جامع المسانید، حدیث میں الاجتہاد فی طلب جہاد فقہ میں اور تفسیر ابن کثیر مشہور ہیں۔ ابن کثیر نے ۷۳ھ میں وفات پائی۔ (جرجی زیدان۔ تاریخ آداب اللغۃ العربیہ۔ ج ۳، ص ۲۰۸، ۲۰۹)

[۲۳] ابو الفرج عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی الحنبلی الصدیقی اپنے وقت کے امام حدیث و وعظ تھے۔ ان کی شخصیت بڑی جامع صفات ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، طب، تاریخ، سیر و تراجم، جغرافیہ و عظ، تصوف اور لغت میں تالیف کیں۔ ان میں سے مشہور المنقظم تاریخ میں، صفوة الصنوة تذکرہ صوفیاء میں اور تلبیس ابلیس عقائد میں ہیں۔ ابن الجوزی نے بغداد میں ۵۹ھ میں وفات پائی (جرجی زیدان، تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، ج ۳، ص ۹۹-۱۰۲)

[۲۴] ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن حسین قاضی ابو یعلیٰ کے بیٹے تھے۔ ۴۴۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ اور دوسرے ائمہ عصر سے حدیث، تفسیر و فقہ کا درس لیا۔ طلب علم کے سلسلے میں واسط، بصرہ، کوفہ، موصل کا سفر کیا۔ جب ۴۶۹ھ میں بغداد میں بدعت کا زور ہوا تو یہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ مکہ ہجرت کر گئے اثنائے سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ (مختصر طبقات حنابلہ، ص ۳۹۱ و ۳۹۲)

[۲۵] امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی اہل سنت کے چوتھے امام ہیں۔ وہ بہت بڑے محدث تھے

امام شافعی اور امام ابو یوسف کے شاگرد تھے۔ ۱۷۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۶ھ میں وفات پائی۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ احادیث کا مجموعہ مسند احمد ان کی یادگار ہے۔ انہوں نے فقہ غلق قرآن میں مامون، معتصم اور واثق کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ (ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۳۲۵ و ۳۲۶)

[۲۶] ابوالقاسم عبید اللہ بن محمد معروف بہ ابن حبابہ بغداد میں ۲۹۹ھ میں پیدا ہوئے۔ محدث بخوی اور قاضی ابن ابوداؤد سے سماعت حدیث کی وہ ثقہ اور مامون تھے۔ انہوں نے ۳۸۹ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ (ابن جوزی۔ المنتظم۔ ج ۷، ص ۲۰۷)

[۲۷] ابوالقاسم موسیٰ بن عیسیٰ السراج ۲۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۷ھ میں وفات پائی۔ انہوں نے ابن ابی داؤد وغیرہ سے حدیث روایت کی وہ نہایت ثقہ تھے۔ (ابن جوزی۔ المنتظم۔ ج ۷، ص ۲۰۱)

[۲۸] ابو عبد اللہ حسین بن محمد اپنے عہد کے شاہد عادل تھے۔ انہوں نے متعدد محدثین سے سماعت حدیث کی وہ حنفی المذہب تھے۔ شعبان ۳۹۰ھ میں وفات پائی (ابن جوزی۔ المنتظم۔ ج ۷، ص ۲۱۰)

[۲۹] ابو عبد اللہ، حسین بن علی عجمی معروف بہ ابن ماکولا ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتداء میں بصرے کے قاضی ہوئے۔ بعد ازاں ۴۲۰ھ میں بغداد کے قاضی القضاات ہوئے اور اپنی وفات تک اس منصب پر فائز رہے۔ وہ شافعی المذہب تھے۔ (ابن جوزی، المنتظم، ج ۸، ص ۱۶۷)

[۳۰] ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل حافظ حدیث، ثقہ اور معتبر تھے۔ انہوں نے امام احمد سے تفسیر و حدیث روایت کی۔ ان کے باپ کا مذہب انہیں سے پھیلا۔ مسند احمد انہیں نے ترتیب دی۔ ۲۷۷ھ میں وفات پائی (ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۱، ص ۹۶ و ۹۷)

[۳۱] تفصیل کے لیے ڈاکٹر امیر حسن صدیقی کی ”خلافت و سلطنت“ کے ابواب ہشتم و دہم ملاحظہ فرمائیں۔ ص ۱۰۶ تا ۱۱۷ و ۱۳۸۔

[۳۲] ابن کثیر دمشقی۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۳، ص ۸۰۔

[۳۳] ابن کثیر دمشقی۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۲، ص ۹۴ و ۹۵۔

[۳۴] ماوردی۔ الاحکام السلطانیہ، ص ۵۴-۶۴۔

[۳۵] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۳۶، ۳۸ تا ۴۲۔

[۳۶] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۳۔

[۳۷] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۱۳۹۔

[۳۸] نعمان ثابت تمیمی کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب الامام الاعظم ہے وہ کوفہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حماد بن ابی سلیمان اور عامر شعبی سے روایت حدیث کی۔ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کی روایت سے مشرف ہوئے۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے سات صحابہ سے روایت حدیث کی ہے۔ منصور نے انہیں بغداد میں قید کر دیا تھا جہاں بحالت اسیری ۱۵۰ھ میں انہوں نے وفات پائی وہ فقیہ عراق اور اہل سنت کے چار اماموں میں سے سب سے پہلے امام ہیں۔ بقول امام شافعی لوگ فقہ میں ان کے ”عیال“ ہیں۔ (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۱۰۷)

[۳۹] مالک بن انس ۹۳ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور یہیں ۱۷۹ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ اہل سنت کے دوسرے امام ہیں۔ انہوں نے متعدد تابعین سے روایت حدیث کی۔ امام شافعی اور امام محمد وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی۔ ”موطا“ حدیث و فقہ کی مستند ترین کتاب ان سے یادگار ہے۔ بقول امام شافعی لوگ حدیث میں ان کے ”عیال“ ہیں۔ (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۱۷۴)

[۴۰] محمد بن ادریس شافعی مُطَّلَسِی قریشی ۱۵۰ھ میں غزہ (فلسطین) میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں مکہ چلے آئے اور یہیں تحصیل علم کی۔ پھر مدینہ جا کر امام مالک سے حدیث حاصل کی۔ بعد میں بغداد جا کر امام محمد سے مذہب اہل عراق کا درس لیا۔ ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل اور سلیمان بن ربیع بہت مشہور ہیں۔ وہ اہل سنت کے تیسرے امام اور اصول فقہ کے مرتب ہیں۔ ان کا رسالہ اصولیہ اور کتاب الام ان کی تصانیف میں خاص شہرت کی مالک ہیں۔ انہوں نے مصر میں ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۱۰، ص ۲۵۱-۲۵۴)

[۴۱] ماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۱۳۳۔

[۴۲] ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری ۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

انہوں نے حدیث الأعمش سے، معازی محمد بن اسحاق سے اور فقہ امام ابو حنیفہ سے سیکھے۔ امام ابو حنیفہ کے سب سے ممتاز شاگرد یہی تھے۔ ان کے تلامذہ میں امام محمد بن حسن اور امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ وہ ہادی کے عہد خلافت میں قاضی بغداد مقرر ہوئے اور ہارون کے دور میں دنیائے اسلام کے پہلے قاضی القضاة ہوئے۔ کتاب الخراج ان کی سب سے اہم تالیف ہے۔

(البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۱۸۰)

[۴۳] ماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۵۵ و ۵۶۔

[۴۴] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۳۶۔

[۴۵] ماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۱۸۷۔

[۴۶] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۲۰۸ ج

[۴۷] ماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۳۳۔

[۴۸] ابو یعلیٰ۔ الاحکام السلطانیہ۔ ص ۲۱۔

(ماہنامہ ”نگار“ پاکستان، کراچی ۱۹۶۸ء)



نظام الملک طوسی کے سیاسی نظریات

خلافت عباسیہ کے قیام میں خراسانیوں کی حمایت کو بڑا دخل ہے۔ ابو مسلم اور دیگر عباسی داعیوں نے ان خراسانیوں کو عربوں کے خلاف متحد کر کے بنی امیہ کی خلافت کا خاتمہ کیا اور آل عباس کی خلافت کی بنیادیں استوار کیں [۱]۔ اہل خراسان اس خانوادہ خلافت کے کم و بیش سو سال تک بڑے پُر خلوص وفادار رہے اور انہیں کی جاں سپاریوں اور جان باریوں کی وجہ سے عباسی خلفاء کی عظمت کے محل سر بلند اور پُر وقار رہے۔ لیکن مامون کے دور سے ان کی وفاداریوں پر شک کیا جانے لگا۔ خلافت کو ایک نئے بازوئے شمشیر زن کی جستجو ہوئی اور اپنی حکومت کے آخری سال مامون نے ترک غلاموں کا ایک دستہ فوج تیار کیا۔ اس کے جانشین معتصم نے نہایت کثرت سے ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا اور ان کی پاسداری یہاں تک کی کہ ان کے لیے ایک نیا شہر سامرہ آباد کیا اور سریر خلافت وہیں منتقل کر دیا۔ واقعہ کے عہد خلافت میں ترک امراء اور جند کے اختیارات میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ وہ امور مملکت کے سیاہ و سپید کے مالک بن گئے۔ اس کے بھائی اور جانشین متوکل نے ترکوں کا زور توڑنے کی کوشش کی ان کے بعض سرداروں کو قتل کر دیا، بارہ ہزار کے قریب عرب سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کیا اور سامرہ سے دمشق کو مرکز خلافت منتقل کر دینا چاہا۔ مگر ان منصوبوں کی تکمیل سے قبل ہی ترک امراء نے مصلحتی سازش کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر خلافت بازیچہ اطفال بن گئی اور خلفاء کی مدت حکومت (مہما اراد الا تراک) ترکوں کی منشاء و مرضی قرار پائی [۲]۔ اس ترک گردی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کے مشرقی و مغربی

صوبوں میں متعدد امارتیں قائم ہو گئیں، ان امراء اور عباسی خلفاء کے تعلقات باہمی کی نوعیت نہ صرف یہ کہ سیاسی کشمکش کا باعث ہوئی بلکہ نظریاتی اختلافات کی بھی موجب ہوئی۔ بعض مسلمان سیاسی مفکرین نے خلافت ہی کو مقصود و مطلوب قرار دیا اور بعض نے سلطنت کو ہی حقیقی قوتِ حاکمہ سمجھا۔ مفکرین اسلام کے اس دوسرے طبقہ سے نظام الملک طوسی کا بھی تعلق ہے جس کے سیاسی افکار کا ایک خاکہ ہم سطور ذیل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی ۴۰۹ھ میں طوس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بیستی کا زمیندار اور جاگیردار تھا۔ اس نے فقہ، حدیث اور دیگر علوم متداولہ کی تحصیل کی اور اس کے بعد ابوعلی بن شاذان حاکم بلخ کا سکریٹری مقرر ہوا۔ مگر ابوعلی انعام کے بجائے طوسی پر جرمانے زیادہ کرتا تھا۔ اس لیے وہاں سے بھاگ کر طغرل سلجوقی کے بھائی داؤد چغری بیگ کی ملازمت میں داخل ہوا۔ اس نے طوسی کو اپنے بیٹے اور سلجوقی ولی عہد سلطان الپ ارسلاں کے سپرد کیا اور کہا کہ حسن طوسی کو مثل باپ کے سمجھنا اور اس کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ حسن، الپ ارسلاں کی خدمت میں اس کے سکریٹری کی حیثیت سے رہا۔ جب طغرل نے وفات پائی تو متعدد سلجوقی دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسن کی حسن تدبیر سے ان مدعیان حکومت کے مقابلے میں الپ ارسلاں کو کامیابی ہوئی اور وہ سلطان ہوا۔ حسن کو منصب وزارت تفویض ہوا۔ دس سال تک اس نے اس خدمت کو انجام دیا۔ ۴۶۵ھ میں الپ ارسلاں کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا یہاں بھی طوسی کی مساعی جیلہ سے ملک شاہ کے مخالفین کی کوششیں بار آور نہ ہوئیں اور اسے سلطنت سلجوقیہ کا حکمراں تسلیم کر لیا گیا۔ طوسی بیس سال تک ملک شاہ کا وزیر اعظم رہا۔ اس نے نہاوند میں ۴۸۵ھ میں ۶۷ سال کی عمر میں ایک باطنی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ اخیر میں اس کے تعلقات ملک شاہ سے خراب ہو گئے تھے۔ اور ملک شاہ نے اسے اعزہ پروری اور خودسرانہ اختیارات کے استعمال پر ملامت کی تو اس نے قاصد سے کہا کہ ملک شاہ سے جا کر کہہ دو کہ تاج شاہی کی بقاء ہمارے قلمدان وزارت کی رہین منت ہے اگر وزارت نہ رہے گی تو سلطنت بھی نہ

رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد ہی سلاہقہ اعظم کا زوال شروع ہوا۔ طوسی کی عظمت صرف اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے عہد کی سب سے طاقت ور سلطنت کا سب سے باختیار وزیر اعظم تھا اور اس منصب جلیلہ پر تیس سال تک فائز رہا۔ بلکہ اس کی عظمت کا راز اس کی علماء نوازی، علم دوستی اور ادب پروری میں پنہاں ہے۔ اس کے وابستگان دولت میں امام ابو القاسم قشیری، ابو المعالی جوینی "امام الحرمین" اور امام غزالی بھی ہیں۔ اس نے مدارس، مساجد و کارواں سرائے تعمیر کیں اور ان پر جائدادیں وقف کیں۔ نیشاپور اور بغداد میں عظیم درسگاہیں قائم کیں جو اس کے نام کے انتساب سے "نظامیہ" کہلائیں۔ وزراء کی فہرست میں طوسی جیسا جامع الصفات انسان مشکل ہی سے نظر آئے گا۔ [۳]

ملک شاہ نے ۴۸۴ھ میں اپنے دربار کے امراء سے یہ خواہش کی کہ رسوم شاہان گزشتہ اور آئین جہاں بانی کو مرتب کر کے پیش کریں تاکہ وہ ہماری مملکت کے رہنما اصول قرار پائیں اور ان پر عمل کر کے فلاح دنیوی اور نجات دینی حاصل ہو۔ ان تمام لوگوں نے ملک شاہ کے حسب الحکم کتابیں تحریر کیں اور خدمت شاہی میں پیش کیں مگر طوسی کی کتاب کو سند قبولیت ملی اور بادشاہ نے اسے اتنا پسند کیا کہ اسے اپنی حکومت کا دستور اساسی بنایا۔ اس کا نام "سیاست نامہ" قرار پایا۔ یہ کتاب پچاس فصلوں پر مشتمل ہے [۴]۔ اور قدیم فارسی نثر نگاری کا نادر نمونہ شمار کی جاتی ہے۔ اس کی زبان سادہ، صاف اور نہایت دلکش ہے۔ اس نے اصول کے ضمن میں متعدد تاریخی واقعات بطور استشہاد سپرد قلم کیے ہیں اور اس حیثیت سے یہ کتاب ایک اہم تاریخی ماخذ بھی ہے [۵]۔ اس کتاب میں بیان کیے ہوئے مباحث میں سے اہم یہ ہیں:

۱۔ سلطان

(۱) ضرورتِ سلطان : اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دنیا میں قیام امن و امان اور بقائے نظم و نسق کی غرض سے اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتا ہے اور یہی سلطان ہے۔ اس کی اطاعت عوام پر واجب ہے۔ اگر لوگ نیکو کار ہوتے ہیں تو اللہ ان پر نیک اور عادل سلطان

مقرر کرتا ہے اور اگر لوگ برسے ہوتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کا ہوا ہے اور سلطان کو باطن میں
اگر ایسا نہ ہو تو فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے اور لوگوں کی زندگی و شہادت ہو جائے۔ [۶]

(۲) اوصاف سلطان: نظام الملک نے سلطان کے اوصاف کی ایک طویل فہرست پیش
کی ہے جو درج ذیل ہے:

- ۱۔ سلطان کو عادل ہونا چاہیے۔ کیونکہ ملک کی بقاء کا انحصار ہی عدل پر ہے۔ کفر کے ساتھ تو
ملک باقی رہتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم) [۷]
- ۲۔ سلطان کو شجاع بھی ہونا چاہئے تاکہ وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کر سکے۔
- ۳۔ نہ صرف یہ کہ سلطان امور مذہبی کا پیرو ہو بلکہ راسخ العقیدہ اور قوی الایمان بھی ہو۔ وہ
یہی نہیں کہ احکام شرعیہ کا پابند ہو بلکہ شعائر اسلامیہ کا احیاء بھی کرنے والا ہو۔
- ۴۔ سلطان کو سخی بھی ہونا چاہئے تاکہ اس کی داد و دہش سے علماء اور فضلاء بہرہ اندوز ہوں۔
- ۵۔ حسن صورت بھی سلطان کے لیے ضروری ہے۔
- ۶۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہنا بھی سلطان کے لیے ضروری ہے۔
- ۷۔ سلطان کو زیور علم سے بھی آراستہ ہونا چاہئے۔ علماء اور فضلاء کی ہم نشینی اور ان سے علمی
مسائل پر اسے گفتگو بھی کرنی چاہئے۔

۸۔ سلطان کو قوت حافظہ اور ذکاوت و ذہانت میں بھی ممتاز ہونا چاہئے تاکہ اس میں
معاملوں کی تہہ تک پہنچنے، انہیں یاد رکھنے اور صحیح فیصلہ صادر کرنے کی صلاحیت آئے۔ [۸]

(۳) فرائض سلطان: فرائض سلطانی میں سے اہم فرائض جن کی نشاندہی طوسی نے کی
ہے۔ مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ حمایت دین اور دشمنوں کے حملوں سے اس کی میانت۔ [۹]
- ۲۔ قیام عدل و انصاف۔ [۱۰]
- ۳۔ مردان کار کا انتخاب اور ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا۔ [۱۱]
- ۴۔ عمال و ولایہ کو تاکید کرنا کہ وہ عوام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ [۱۲]

۵۔ محاصل کی وصولیابی میں یہ احتیاط رکھے کہ ناجائز طریقے استعمال نہ کیے جائیں۔ اور

صرف وہی محصول لیے جائیں جو از روئے قانون واجب الاداء ہیں۔ [۱۳]

۶۔ عمال کا نہایت شدت سے محاسبہ کرنا اور انہیں ظلم و زیادتی کی اجازت نہ دینا۔ [۱۴]

(۴) اختیاراتِ سلطان: طوسی نے سلطان کے اختیارات یہ بتائے ہیں:

۱۔ وہ اپنی صواب دید سے احکامات جاری کرے۔ اور اجراء سے پہلے ان کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرے اور اگر ضرورت ہو تو اہل الرائے سے مشورہ بھی کرے۔

۲۔ مگر جب یہ احکام جاری کر دیئے جائیں تو ان پر سختی سے عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی حالت میں بھی درگزر نہ کیا جائے۔

۳۔ اگر کوئی احکام سلطانی کی عیب گیری کرے یا ان کی توہین کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ [۱۵]

۴۔ گو سلطان کے اختیارات وسیع ہیں مگر قرآن، حدیث و فقہ کے علاوہ ارباب عقل و عمل سے بھی اسے مشورہ کرنا چاہئے۔ [۱۶]

۵۔ عوام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سلطان کے اختیارات پر رائے زنی یا ان سے اختلاف کریں۔ [۱۷]

(۵) ملازمین سلطان: سلطان خواہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو لیکن اس کے ملازمین اگر نالائق ہوں تو حکومت کے کام ابتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر عمال حکومت لائق ہوں تو سلطان کی نالائقی سے بھی چنداں نقصان نہیں پہنچتا۔ لائق عہدہ داروں کے انتخاب کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ سلطان اپنے اعزہ میں سے کسی کو اعلیٰ عہدہ پر فائز نہ کرے کہ بصورت دیگر ان کے بغاوت کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

۲۔ کسی ایک شخص کو ایک سے زائد عہدہ پر فائز نہ کیا جائے۔ اس سے سرکشی کی روک تھام ہوتی ہے۔

۳۔ کفار اور ملاحدہ میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں
کے لیے رحمہ لہی کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ [۱۸]

۴۔ سلطان اعلیٰ عہدہ داروں کو اپنا مصاحب نہ بنائے کیونکہ اس سے ان کے دلوں سے
اس کا ڈر نکل جائے گا۔ [۱۹]

نظریہ سلطان پر تنقید:

طوسی کے ان نظریات کا جن کا تعلق سلطان سے ہے، ایک اجمالی جائزہ سطور بالا
میں پیش کیا گیا ہے۔ ان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مثالی حکمراں ایک مطلق
العنان سلطان ہے۔ اس کی حکومت ایک آمر کا خواب ہے اور اس حکومت میں عوام کی
حیثیت ایک بے دست و پا تماشائی کی ہے۔ انہیں کاروبار مملکت میں دخل انداز ہونے کا حق
نہیں۔ سلطان کی اطاعت کرنا، اس کے اشارہ چشم و ابرو پر رقص کرنا اور اس کے احکام کی
بجا آوری ان کے فرائض کا جزو ہیں۔ انہیں اس کے عزل و نصب کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کی
نافرمانی نہ صرف دنیا میں محرومی کا باعث ہے بلکہ آخرت میں بھی خسران کا سبب ہے۔ اس
کے احکام سے انحراف حکم الہی سے انحراف کے مترادف ہے۔ اسی طرح انہیں اس کی شکایت
کا بھی حق نہیں پہنچتا کیونکہ ظالم سلطان کا تسلط خود ان کے اپنے اعمال سید کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اس سلطان اور اس کے عمال پر عوام کو کسی قسم کی دست رس حاصل نہیں ہے مگر ان لوگوں کو
عوام پر ہر قسم کی دست رس حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود سلطان پر عدل و انصاف کی
پابندی، احکام شرعیہ کی بجا آوری اور محاصل کی جائز وصولیابی کی شرائط عائد کر کے اس
آمریت میں یک گونہ اعتدال قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

ب۔ وزیر

نظام الملک نے وزارت کو نہایت خطرناک عہدہ بتایا ہے۔ اور دستور الوزراء میں
نہایت تفصیل سے ان خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے وزیر کو مشورہ دیا ہے کہ اسے
روزانہ کے کاموں کی انجام دہی میں بڑا محتاط رویہ رکھنا چاہئے۔ اسے اس بات کا بھی خیال

رکھنا چاہئے کہ کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ لوگ بلا کسی دقت کے اس کے پاس عرض مطلب کے لیے آسکیں۔

(۱) وزارت کے خطرات: وزارت کے خطرات مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ وزیر کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس سے ظلم سرزد ہو۔ [۲۰]
- ۲۔ معاملات کے تصفیہ اور مقدمات کے فیصلہ میں اکثر امراء وزیر سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنا وزیر کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ [۲۱]
- ۳۔ وزیر ہر وقت بادشاہ کے سامنے حاضر رہتا ہے اگر اس سے ذرا سی بے احتیاطی بھی ہو جائے تو اس کی جانفشانوں پر پانی پھر جائے۔ [۲۲]

(۲) وزیر کے اوصاف: وزیر کے اوصاف درج ذیل ہیں:

- ۱۔ صفت عقل و فہم سے متصف ہو۔
 - ۲۔ بلند کردار ہو اور اس میں خلوص و صداقت ہو۔ [۲۳]
 - ۳۔ اسے تاریخ کا عالم ہونا چاہئے کیونکہ اس سے واقعات کے علل و اسباب کا اسے علم ہوگا اور اگر وہ اقوام گزشتہ کی غلطیوں پر نظر رکھے گا تو اس سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں گی۔ [۲۴]
- (۳) وزیر کے فرائض: وزیر کے فرائض میں سے اہم فریضے یہ ہیں [۲۵]

- ۱۔ حفاظت دین
- ۲۔ اطاعت الہی کے بعد اطاعت سلطان۔
- ۳۔ عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا۔
- ۴۔ سلطان کے دوستوں کی دل جوئی کرنا۔
- ۵۔ اصحاب سیف کی خاطر ملحوظ رکھنا کہ ان کے بغیر حکومت پائدار نہیں ہو سکتی۔ [۲۶]
- ۶۔ ارباب قلم کی ہمت افزائی کہ ان کے بدون وزیر کی کامیابی مشتبہ ہے۔ [۲۷]

(۴) وزیر کے اختیارات: [۲۸]

- ۱۔ ہر چھوٹے اور بڑے معاملہ میں سلطان کو چاہئے کہ وزیر سے مشورہ کرے اور اس

کی رائے پر عمل کرے۔

۲۔ وزیر حکومت میں یک گونہ سلطان کا سہیم و شریک ہوتا ہے۔

۳۔ سلطان کے اختیارات وزیر آزادانہ استعمال کرتا ہے۔

نظریہ وزارت پر تنقید:

وزارت سے متعلق طوسی کے نظریات نظری سے زیادہ عملی ہیں اس نے تیس سال

تک اس فریضہ کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وزارت کے خطرات اور وزیر کے فرائض کی نشاندہی کرتے وقت اس نے بیشتر اپنے تجربات کو مشعل راہ بنایا ہے۔ اس نے انہیں کی روشنی میں چند اصول موضوع متعین کیے ہیں جو ایک مطلق العنان سلطان کے وزیر کے لئے لازمی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصول کی روشنی میں ہمیں طوسی ایک ایسا مدبر نظر آتا ہے جو نہ صرف اپنے عہد کا عظیم مدبر تھا بلکہ ہر دور کا ایک لائق اور تجربہ کار مدبر ہے اور اس کے تجربے ہر اس شخص کے لئے رہ نما ہیں جو خازن وزارت سے گزرنا چاہے۔

ج۔ سلطان کا ذاتی عملہ

۱۔ دربار: دربار شاہی کے جشنوں اور شان و شوکت کو قائم رکھنے پر طوسی بہت زور دیتا ہے۔ وہ سلطان کو مشورہ دیتا ہے کہ دربار میں لائق لوگوں کو جگہ ملے اور مسخروں اور بھانڈوں کو دربار میں بار نہ ملے۔ دربار عام کے بارے میں اس کی یہ رائے ہے کہ اس میں اول خاندان شاہی کے افراد کو، پھر ارکان سلطنت اور سرداران عسکر کو حسب منصب جگہ دی جائے۔ جب دربار کا آغاز ہو جائے تو پھر اذن عام ہو اور کسی شخص کو اندر آنے سے نہ روکا جائے۔ دربار عام اکثر منعقد ہونے چاہئیں کیونکہ ان کے عدم انعقاد سے کاروبار سلطنت میں خلل واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ دربار عام میں عوام و خواص کی باریابی کے دن الگ الگ ہونے چاہئیں تاکہ یہ لوگ باہم خلط ملط نہ ہونے پائیں۔ دربار خاص کے متعلق طوسی کا یہ خیال ہے کہ اس میں صرف خاصان سلطنتی شریک کیے جائیں۔ آلات بادہ و جام خود سرکار سلطنتی سے فراہم کیے جائیں اور اس محفل میں صرف عداہ شریک ہوں۔ غلاموں،

عاطلوں اور سرداران فوج کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔ دربار خاص میں بھی حفظ مراتب کا لحاظ رکھا جائے۔ [۲۹]

۲۔ وکیل خاص: جس امیر کے سپرد دربار شاہی کے انعقاد کے انتظامات، مطبخ سلطانی، اصطبل، محل سرائے اور شاہزادوں کی نگرانی کے امور ہیں اسے وکیل خاص کہتے ہیں۔ یہ عہدہ نہایت اہم ہے اور اس پر صرف اعتماد کے آدمیوں کو مقرر کرنا چاہئے اور اس کی عزت و احترام میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھنا چاہئے۔ وکیل خاص کا یہ فرض ہے کہ ہر روز دربار میں حاضر ہو کر سلطان کو تمام امور کی اطلاع دے۔ [۳۰]

۳۔ ندیم و مصاحب: عمال کو ندیم و مصاحب کی خدمات نہ تفویض کی جائیں کیونکہ یہ لوگ سلطان سے بے تکلف ہوتے ہیں اور اگر عمال بے تکلف ہو گئے تو حکومت کے فرائض کی انجام دہی میں کوشش نہ کریں گے۔ اسی طرح مصاحب و ندیم کو سرکاری عہدے نہ دیئے جائیں کیونکہ یہ لوگ بے خوف، خط خلق اللہ کو ستائیں گے اور جب و تشدد کا ارتکاب کریں گے [۳۱]۔ ندیموں کی بذلہ سنجیوں سے صرف اتنی حد تک سردکار رکھنا چاہئے کہ ان کے انصرام میں کسی قسم کا خلل نہ واقع ہو۔ ندیم کو شریف، فاضل اور سیر و تاریخ سے آگاہ ہونا چاہئے۔ اس کا فرض ہے کہ محفل عیش و طرب اور شکار و چوگاں بازی کے انتظامات کرے۔ ندیموں میں ایسے افراد کو بھی شامل کرنا چاہئے جو کہن سال، منجم، طبیب اور عامل ہوں ان میں جذبہ جاں نثاری ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اگر کبھی سلطان کی جان کو خطرہ ہو تو یہ لوگ اس کی حفاظت کر سکیں۔ [۳۲]

۴۔ خدمت گار اور غلام: تربیت و تعلیم کے لحاظ سے غلاموں کے منصب میں بتدریج اضافہ ہونا چاہئے۔ اگر ان سے غلطی سرزد ہو تو اس پر معمولی فہمائش کافی ہونی چاہئے [۳۳] و قادیار غلام بیٹوں سے بہتر ہوتے ہیں [۳۴]۔ حکم شاہی کے بغیر غلاموں کو کسی سفر پر نہ بھیجا جائے۔ کیونکہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ غلاموں نے حالت سفر میں رعایا پر مظالم کیے ہیں۔ [۳۵]

۵۔ امیر حرس: ”امیر حرس“ کا عہدہ بہت اہم ہوتا ہے۔ امراء اس کی سیاست سے

خائف رہتے ہیں۔ وہ صاحب نقارہ و نشان ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اجرائے حدود سے ہوتا ہے اور جب سلطان کسی کو قتل، قید یا کوئی دوسری سزا دینے کا قصد کرتا ہے تو ان سے متعلق احکام کی تعمیل امیر حرس ہی کرتا ہے۔ [۳۶]

۶۔ چوب دار: کم از کم پچاس چوہداروں کو بارگاہ سلطانی میں ہر وقت حاضر رہنا چاہئے جن میں سے بیس چوہداروں کے عصا نقری، بیس کے عصا طلائی اور دس کے عصا بہت شاندار ہوں۔ [۳۷]

د۔ نظارت

طوسی کے نزدیک اس محکمہ کا کام یہ ہے کہ سلطان کو امور دربار سے واقف رکھے اور ملک کے گوشے گوشے کی خبریں اس تک پہنچائے۔ اس محکمہ کے عہدہ دار حسب ذیل ہیں:

۱۔ ناظر و مشرف: اس عہدہ پر اعتماد کے لوگ مقرر کیے جائیں۔ تاکہ وہ دربار کے واقعات حسب موقع محل سلطان سے بیان کریں۔ ان کو یہ اختیار بھی ہونا چاہئے کہ اطراف و جوانب میں اپنے نائب خود مقرر کر کے بھیجیں۔ مگر یہ نائب صاحب رائے و تدبیر اور متدین افراد ہوں۔ ان کی تنخواہیں وقت مقررہ پر پابندی کے ساتھ خزانہ شاہی سے اداء کی جائیں تاکہ عوام پر ان کا بار نہ پڑے [۳۸]۔ ناظر کو پاسبانوں، دربانوں اور نوبت نوازوں کی کڑی نگرانی کرنی چاہئے تاکہ ان میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہو جائے جس کا تعلق ملازمان سلطان سے نہ ہو اور رات کی ڈیوٹی پر جو پاسبان، دربان یا نوبت نواز ہوں ان کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لینی چاہئے کہ ان میں کوئی غیر شخص تو شامل نہیں ہو گیا ہے۔ [۳۹]

۵۔ جاسوسی

جاسوسوں، وقائع نگاروں اور ہرکاروں کے تقرر پر نظام الملک بہت زور دیتا ہے۔ کامیاب حکمران کے لیے ملک کے چپے چپے سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ تاکہ ملک میں کسی قسم کی بد نظمی پیدا نہ ہونے پائے اور بغاوت کا شروع ہی سے قلع قمع کر دیا جائے۔

۱۔ جاسوس: طوسی نے یہ تجویز کیا ہے کہ تاجروں، سیاحوں، صوفیوں اور دوا فروشوں کے بھیس میں جاسوس تمام ممالک محروسہ و نیز ہمسایہ ممالک میں پھرتے رہیں اور سلطان کو وہاں کے حالات سے باخبر کرتے رہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر محکمہ اور ہر باختیار حاکم کے لیے ایک جاسوس مقرر کیا جائے جس کی اطلاع اس محکمہ یا حاکم کو کسی صورت سے نہ ہو اور یہ جاسوس اس کے حالات سے سلطان کو آگاہ کرتا رہے۔ [۴۰]

۲۔ وقائع نگار: رعایا اور فوج کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کی غرض سے سلطان کو چاہئے کہ وقائع نگار اور پرچہ نویس بھی مقرر کرے۔ ان لوگوں کا تقرر حکمراں کی بیدار مغزی کی دلیل اور ملک کی خوش حالی و امن و امان کا باعث ہے۔ [۴۱]

۳۔ ہرکارہ اور نامہ بر کبوتر: اہم مقامات پر ہرکارے بھی رکھے جائیں۔ یہ لوگ شب و روز میں پچاس میل کا دھاوا کریں اور سلطان کو خبریں پہنچائیں۔ تیز رو نامہ بری کے لیے خاص خاص مقامات پر نامہ بر کبوتر بھی رکھے جائیں۔ [۴۲]

و۔ سفارت

سفارت کے متعلق طوسی کے نظریات دور جدید کے نظریات سے ہم آہنگ ہیں اس کے خیال میں سفیروں کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ اپنی حکومت کا پیغام دوسری حکومت تک پہنچادیں، بلکہ جہاں متعین ہوں اس ملک کے تمام جغرافیائی، سیاسی، اقتصادی اور انتظامی امور سے متعلق معلومات بھی حاصل کریں۔ اس ملک کی شاہراہوں، دروں اور دریاؤں کے متعلق اطلاعات بہم پہنچائیں اور ان کے فوجی افسروں کے استعمال کے امکانات کا بھی جائزہ لیں۔ سفیر کو اس ملک کے سلطان، وزیر اور دیگر امراء کے بارے میں بھی علم ہونا چاہئے۔ اس ملک کی فوجی طاقت، اضلاع کی آبادی اور بوقت جنگ کام آنے والی دوسری عام اطلاعوں کا بھی اسے پتہ لگانا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوسی سفیروں کے احترام، آرام اور ان کی عزت کرنے کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ خواہ سفراء ایام جنگ ہی میں کیوں نہ آئیں۔ [۴۳]

ز۔ محکمہ مذہبی

طوسی محکمہ مذہبی کے قیام کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ جس میں خطیب، محتسب اور ان کے ماتحت عملہ کے لوگ شامل ہیں۔

۱۔ خطیب: ہر جامع مسجد میں خطیب مقرر کیا جائے۔ یہ خطیب زہد و علم کے معیار پر پورے اتریں۔ کیونکہ مقتدیوں کی نمازوں کا اماموں کے ورع و علم سے گہرا تعلق ہے۔ اگر امام و خطیب کی اخلاقی حالت بہتر نہ ہو تو اس کی اقتداء کرنے والوں پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ [۴۴]

۲۔ محتسب: ہر شہر میں محتسب مقرر کیا جائے۔ یہ لوگ بازار کے نرخ، ان کی جانچ اور لین دین کی نگرانی کریں۔ محتسب یہ بھی دیکھیں کہ اشیاء خوردنی میں آمیزش نہ کی جائے۔ اسے مجمع یا بازاروں میں منامی شرعیہ کا ارتکاب کرنے والوں پر بھی سختی کرنی چاہئے۔ محتسب کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادیں اور کشتی پر مقررہ تعداد سے زیادہ افراد نہ سوار ہوں۔ اسے مخدوش عمارتوں کے انہدام کی بھی اجازت ہونی چاہئے۔ نانباہیوں کی دکانوں پر فروخت ہونے والی روٹیوں کے صحیح وزن کی جانچ پڑتال بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ طلبہ پر معلمین کی ناروا سختی کی روک تھام بھی اسے کرنی چاہئے۔ محتسب کے فرائض کے پیش نظر طوسی اس کے اختیارات میں اضافہ کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ اس کی رائے میں اس منصب پر بادشاہ کے کسی بوڑھے معتمد علیہ خادم کو مقرر کرنا چاہئے تاکہ اسے فرائض کی انجام دہی میں کوئی دشواری نہ پیش آئے اور لوگ اس کے احکام پر بے چون و چرا عمل کریں۔ محتسب کو چاہئے کہ ہر روز شہر کی جامع مسجد میں اجلاس کرے اور اپنے نائبوں کی رپورٹوں کو سن کر ان پر فیصلے دے۔ [۴۵]

ح۔ محکمہ قضاء

آئین مملکت کے بارے میں طوسی کے نظریات نہایت واضح ہیں۔ وہ احکام شرعیہ نہایت پابندی کو ضروری خیال کرتا ہے۔ وہ صرف انہیں مسائل میں سربراہ کو آئین سازی کا حق دیتا ہے جن میں شرع خاموش ہے اور سلطان تشریح کے بعد ان کا اجراء ماہرین

کے مشورے کے بغیر نہ کرے۔ طوسی سلطان کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ وہ فقہاء کو اپنا ہم نشین بنائے اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کی جانب سے بے فکر کر دے تاکہ وہ سکون قلب اور اطمینان خاطر کے ساتھ امور تشریحیہ کی جانب توجہ دے سکیں۔ قاضی کے فرائض کے پیش نظر طوسی یہ مشورہ دیتا ہے کہ ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جائے۔ اور صرف ایسے لوگ مقرر کیے جائیں جو متقی، متدین اور باکردار ہوں۔ فصل خصومات میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہئے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ سرزد ہو۔ کسی شخص کے ساتھ زیادتی یا اس کی حق تلفی نہ ہونی چاہئے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اہل معاملہ کو اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہئے۔ طوسی کا کہنا ہے کہ کبھی وقت کی کمی کے باعث، کبھی رشوت کے سبب اور کبھی جنبہ داری کی وجہ سے فصل خصومات میں انصاف نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حق اپیل دیا جانا ضروری ہے۔ چونکہ طوسی ایک شخص کو ایک سے زیادہ عہدہ دینے کے خلاف ہے اس لیے گمان ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھنا چاہتا ہے، مگر اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے تعاون کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان دونوں محکموں میں وہ ربط و تعاون قائم رکھنے پر بھی زور دیتا ہے۔ وہ سلطان کو یہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ اگر انتظامیہ کا کوئی عہدہ دار عدلیہ کی توہین کرے یا اس کا حکم نہ مانے تو اسے سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ وہ قاضیوں کو رشوت اور بدعنوانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ان کی تنخواہیں ان کے منصب اور عہدے کے مطابق مقرر کی جائیں تاکہ ان کو رشوت سے محفوظ رکھا جاسکے۔ [۳۶]

ط۔ محکمہ مال

ٹیکس کے متعلق طوسی کا یہ خیال ہے کہ اس کا بار عوام پر بہت کم پڑنا چاہئے۔ اس کی شرح متعین ہونی چاہئے تاکہ زیادہ وصول نہ کیا جاسکے۔ ٹیکس کے نفاذ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ کسی قسم کا غیر شرعی ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ محصلین اور مستاجرین پر کڑی نگاہ رکھی جائے تاکہ وہ کسانوں اور محصول اداء کرنے والوں پر ظلم نہ کر سکیں۔ ان کے

خلاف شکایت کرنے والوں کی باتیں سلطان کو بڑی پابندی سے سنی چاہئے۔ اور اگر محکمہ مال کے عمال عوام کی بہبود اور خیر خواہی کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں برطرف کر دیا جائے۔ نیز یہ کہ ان عمال کو تین سال سے زیادہ عرصہ تک ایک مقام پر نہ رہنے دیا جائے۔ محاصل کی وصولیابی میں اصول و قوانین کی پابندی کرنی چاہئے اور انصاف سے تجاوز نہ کرنا چاہئے۔ آمدنی کی کمی بیشی کی صورت میں عمال سے باز پرس کی جائے۔ [۴۷]

آمد و خرچ کے حسابات کے سلسلہ میں طوسی اس بات پر زور دیتا ہے کہ ملک کی تمام آمدنی اور اخراجات کو باقاعدگی کے ساتھ قلمبند کیا جائے۔ خرچ کی رقوم کو بغور دیکھا جائے اور جو رقم خلاف ضابطہ ہو اسے قلم زد کر دیا جائے اور اس کی مجرائی نہ دی جائے [۴۸]۔ خزانہ دو قسم کا ہونا چاہئے۔ ایک خزانہ اصلی یعنی دوامی اور دوسرا خزانہ خرچ۔ ملک کا خراج اور دیگر آمدنیاں زیادہ تر خزانہ دوامی میں جمع کی جائیں اور کمتر خزانہ خرچ میں اور اگر اس میں سے کچھ لیا جائے تو اسے جلد ہی واپس کر دیا جائے اور جن رقوم کو جن مدت خرچ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے انہیں ان کے علاوہ کسی اور مد میں صرف نہ کیا جائے۔ [۴۹]

ی۔ محکمہ فوج

فوج کے بغیر نظام حکومت ناممکن ہے۔ مگر اہل فوج کی بغاوتوں کے سدباب کی یہ صورت ہے کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ بغاوت کا خطرہ باقی نہ رہے گا بلکہ اس سے اس کی کارکردگی پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ اہل فوج کی تنخواہیں بھی معقول ہونی چاہئیں اور ان کی ادائیگی بھی وقت مقررہ پر ہونی چاہئے تاکہ فوج میں بے اطمینانی نہ پھیلنے پائے [۵۰]۔ طوسی عام فوج کے علاوہ فوج خاصہ اور شاہی باڈی گارڈ کے قیام کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ اس کی رائے میں باڈی گارڈ کو ہر وقت سلطان کے ساتھ ہونا چاہئے۔ ان کے لباس مرصع، ان کے جسم تنومند اور ان کے قد بلند ہوں تاکہ ان کی وجہ سے کوکبہ سلطانی کا رعب قائم ہو [۵۱]۔ فوجیوں کو جو تنخواہ دی جائے وہ نقد ہو۔ اور ان کی تقسیم خود سلطان کرے۔ خزانے سے یک مشت رقم تنخواہ کی مد میں

جاگیرداروں یا سرداروں کو نہ دی جائے۔ اس سے سپاہیوں کے دل میں سلطان کی محبت پیدا ہوگی فوج کی تنخواہ ماہانہ یا سالانہ کے بجائے سہ ماہی اداء کی جائے [۵۲]۔ سلطان کے جاگیردار بھی بوقت ضروری اپنی اپنی فوجیں لے کر لشکر شاہی میں شامل ہوں۔ [۵۳]

قول فیصل

نظام الملک طوسی کے سیاسی افکار کے چند نقوش سطور بالا میں پیش کیے گئے۔ اس کے سامنے اس عہد کے سیاسی نظریے کے دو مدرسے فکر تھے۔ ایک اسلامی اور دوسرا ایرانی۔ اسلامی مدرسہ فکر جس کے نمائندہ کی حیثیت سے ماوردی نے بڑا نام پایا۔ خلافت کو جائز طرز حکومت سمجھتا ہے اور سلطنت کو اس کے کارکن کی حیثیت سے قبول کرتا ہے [۵۴] اس کے برعکس ایرانی نظریہ اقتدار اعلیٰ کو خلافت سے کوئی سروکار نہیں وہاں سلطان کی حیثیت ایک مستقل بالذات حکمراں کی ہے۔ اسی طرح اسلامی نظریہ فکر کی رو سے خلافت ایک ایسی حکومت ہے جس کی اساس مذہب پر ہے مگر ایرانی نظریہ حکومت میں مذہب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ خلافت اور مذہب دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں مگر سلطنت و مذہب دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ طوسی نے ان دونوں نظریات میں یک گو نہ امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایرانی طرز فکر کی اتباع میں سلطنت کو مذہب کا جزو نہیں تسلیم کرتا۔ مگر اسلامی طرز فکر کی رعایت سے سلطنت کے مدد و معاون کی حیثیت سے مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے اقتدار اعلیٰ کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ خالص ترک ایرانی ہے۔ اسے ”جدید ساسانی“ کہنا زیادہ مناسب ہے اس کے مطابق اگرچہ سلاطین کا عزل و نصب مشیت الہی سے ہوتا ہے اور بندوں کے اچھے یا برے اعمال اس پر اثر انداز ہوتے ہیں مگر خود بندوں کو ان حکمرانوں کے عزل و نصب کا اختیار نہیں ہے۔ اس طور سے اس نظام میں بندے خاموش تماشائی سے زیادہ نہیں۔ اس کے برعکس اسلامی نظریہ خلافت میں خلیفہ اللہ اور عوام دونوں ہی کے سامنے جواب دہ ہے اور بصورت نااہلی اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔ طوسی کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ سلطان ہے دوسرے ملازمین اس

کے عطاء کردہ اختیارات کو اپنے حدود میں رہ کر استعمال کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فرض ہے کہ وہ نظام عمرانی کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھے اور اس میں خلل نہ واقع ہونے دے۔ وہ جس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہوگا اسی قدر اسے کامیاب حکمران سمجھا جائے گا۔ یہ نظریہ سلطانی دراصل ایرانی افکار کا رہن منت ہے اسی لیے طوسی اس نظریہ کی وضاحت کی غرض سے جتنی مثالیں پیش کرتا ہے وہ بھی عموماً ساسانیوں یا ان کے مقلد خانوادہ ہائے حکومت سے متعلق ہوتی ہیں۔ [۵۵]

خلافت عباسیہ کے انحطاط اور مشرق میں خود مختار امارتوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس عہد کے مفکرین نے امارت و سلطنت کے مابین یہ نظریاتی ہم آہنگی پیدا کی کہ استحقاق حکومت صرف خلیفہ کو حاصل ہے اور خلافت ہی صحیح طرز حکومت ہے۔ امارت و سلطنت کا حق حکمرانی اسی وقت قابل قبول ہوگا جب وہ خلافت کو اپنا بالا دست ادارہ تسلیم کرے اور خلیفہ اس کی حکومت پر مہر جواز ثبت کرے [۵۶]۔ مگر طوسی نے اپنے افکار سیاسی میں خلیفہ کی کوئی واضح حیثیت متعین نہیں کی ہے۔ اس نے دینی اور دنیوی دونوں ہی امور کو فریضہ سلطانی شمار کیا ہے۔ اس طور سے اس نے اقتدار حکومت میں اس مفاہمت کو قبول نہیں کیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وجوب خلافت کے جو دلائل ماوردی نے پیش کیے ہیں بعینہ طوسی نے وہی دلائل وجوب سلطانی کے حق میں قلمبند کیے ہیں [۵۷]۔ اسی طرح جن امور مذہبی کی انجام دہی غزالی نے خلیفہ کے قرائض میں محسوب کی ہیں انہیں طوسی سلطان کی ذمہ داریوں میں گنتا ہے۔ [۵۸]

سیاست نامہ کا دوسرا نام سیر الملوک ہے جیسا کہ خود نام سے ظاہر ہے یہ کتاب سیاست نظری سے زیادہ سیاست عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ تصنیف کتاب کا منشاء بھی سلطنت سلجوقیہ کے لیے ایک ضابطہ حکومت وضع کرنا ہے۔ طوسی کا تعلق مفکرین کے بجائے منتظمین کے گروہ سے ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ طوسی کی کتاب نظم مملکت سے متعلق ہے اور اس کا موضوع انتظام حکومت کے واضح اور صحیح خطوط کی تعیین ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ اس کی کتاب میں اس کے افکار سیاسیہ مربوط اور یکجا نہیں ملتے۔ بلکہ بے ربط اور بکھرے ہوئے ہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت، اس کے سلطنت سے تعلقات اور حکومت سے متعلق اسلامی نظریات سے بھی براہ راست کوئی بحث نہیں کرتا۔ اس لیے ہم بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ طوسی مفکر سے زیادہ منتظم حکومت ہے۔ اور اس حیثیت سے اسے اور اس کی کتاب کو ہر دور میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ وہ اپنے بیانات کی تائید میں جو مثالیں پیش کرتا ہے وہ عموماً تاریخی ہیں اس لیے اس کے انداز بیان کو تاریخی کہا جاسکتا ہے۔

بہر کیف جس طرح نظام الملک کو مربی اہل علم اور مروج تعلیم ہونے کی وجہ سے ازمنہ وسطیٰ کی علمی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے، جس طرح اپنے عہد کی سب سے بڑی اور طاقت ور سلطنت کے سب سے طاقت ور وزیر کی حیثیت سے اسے نمایاں مقام حاصل ہے اور جس طرح ایک ماہر انشاء پرداز ہونے کے باعث اسے فارسی ادب میں کلیدی حیثیت حاصل ہے اسی طرح اسے نہ صرف اپنے عہد کا بلکہ ہر عہد کا عظیم منتظم اور دبیر کامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور اس کتاب کی حیثیت ایک ایسے ضابطہ حکومت کی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہر دور میں ایک کامیاب اور منتظم مرکزی نظام حکومت قائم کیا جاسکتا ہے۔

حواشی

[۱] ابن اثیر، الکامل، مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۳۸ھ، ج ۴، ص ۲۹۹ و بعد ۳۲۳ و بعد، حسن ابراہیم حسن، تاریخ الاسلام سیاسی، مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، بیروت ۶۵۔ ۱۹۶۲ء، ج ۳، ص ۱۴ و بعد۔

[۲] ابن اثیر، ج ۵، ص ۳۰۱ تا ۳۰۴، ابن طقطقی، الفخری، مطبوعہ رحمانیہ، مصر ۱۹۲ء، ص ۱۸۱، تاریخ الاسلام سیاسی، ج ۳، ص ۴ و بعد، آر۔ اے نکلسن، تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی پریس ۱۹۵۳ء، ص ۲۶۳۔

[۳] ابن الجوزی۔ المنتظم، مطبوعہ دائرۃ المعارف، حیدرآباد (دکن) ۱۳۵۹ھ، ج ۹، ص ۶۳-۶۸۔

[۴] طوسی۔ سیاست نامہ۔ مطبوعہ رام نرائن پریس۔ الہ آباد ۱۹۳۱ء، ص ۱-۶۔

[۵] ای۔ جی براؤن۔ تاریخ ادبیات ایران (انگریزی) مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی پریس ۱۹۵۱ء،

ج ۲، ص ۲۱۳۔

[۶] سیاست نامہ، ص ۳۔

[۷] سیاست نامہ، ص ۶ و ۷۔

[۸] ایضاً، ص ۵ و ۴۔

[۹] ایضاً، ص ۵۲ و ۵۳۔

[۱۰] ایضاً، ص ۷۔

[۱۱] ایضاً، ص ۳ و ۴۔

[۱۲] سیاست نامہ، ص ۱۵۔

[۱۳] سیاست نامہ، ص ۲۶۔

[۱۴] سیاست نامہ، ص ۱۵۔

[۱۵] ایضاً، ص ۶۲۔

[۱۶] ایضاً، ص ۵۳۔

[۱۷] ایضاً، ص ۳ و ۴۔

[۱۸] ایضاً، ص ۱۳۹ و ۱۴۰۔

[۱۹] ایضاً، ص ۸۱۔

[۲۰] دستور الوزراء بحوالہ ”نظام الملک طوسی“ عبدالرزاق کانپوری۔ مطبوعہ نامی پریس کانپور

۱۹۱۲ء، ص ۳۴۰۔

[۲۱] ایضاً، ص ۳۴۲ و ۳۴۷۔

[۲۲] ایضاً، ص ۳۵۵۔

[۲۳] سیاست نامہ، ص ۱۶۔

[۲۴] دستورالوزراء، ص ۳۸۵۔

[۲۵] ایضاً، ص ۳۶۳۔

[۲۶] دستورالوزراء، ص ۴۰۷۔

[۲۷] دستورالوزراء، ص ۴۱۱۔

[۲۸] سیاست نامہ، ص ۱۶ و ۱۷۔

[۲۹] سیاست نامہ، ص ۱۰۹۔

[۳۰] سیاست نامہ، ص ۸۱۔

[۳۱] سیاست نامہ، ص ۸۱۔

[۳۲] ایضاً، ص ۸۲ و ۸۳۔

[۳۳] ایضاً، ص ۹۵۔

[۳۴] ایضاً، ص ۱۰۸۔

[۳۵] ایضاً، ص ۶۶۔

[۳۶] ایضاً، ص ۱۲۲۔

[۳۷] ایضاً، ص ۱۲۲۔

[۳۸] ایضاً، ص ۵۵۔

[۳۹] ص ۱۱۵۔

مقالات تاریخی ۲۳۶

- [۴۰] سیاست نامہ، ص ۶۷۔
- [۴۱] ایضاً، ص ۵۶۔
- [۴۲] ایضاً، ص ۸۰۔
- [۴۳] ایضاً، ص ۸۷ و ۸۸۔
- [۴۴] ایضاً، ص ۳۸۔
- [۴۵] سیاست نامہ، ص ۳۹ و ۴۰۔
- [۴۶] ایضاً، ص ۳۶ و ۳۸۔
- [۴۷] ایضاً، ص ۲۶۔
- [۴۸] سیاست نامہ، ص ۲۱۰ و ۲۱۱۔
- [۴۹] ایضاً، ص ۲۰۶ و ۲۰۷۔
- [۵۰] ایضاً، ص ۹۱ و ۹۲۔
- [۵۱] ایضاً، ص ۸۵۔
- [۵۲] ایضاً، ص ۹۱۔
- [۵۳] ایضاً، ص ۹۲۔
- [۵۴] الماوردی۔ الاحکام السلطانیہ۔ مطبوعہ مصطفیٰ بابی حلبی ۱۳۸۰ھ۔ الباب الاول فی عقد الامامت۔ ص ۵ و ما بعد۔
- [۵۵] سیاست نامہ میں ایسی کثیر التعداد مثالیں موجود ہیں اور ہر بحث کے ضمن میں ایسے شواہد ملتے ہیں مثلاً فصل چہارم میں قباد کا واقعہ۔
- [۵۶] الاحکام السلطانیہ۔ ص ۳۳ و ۳۴۔
- [۵۷] الاحکام السلطانیہ۔ ص ۵ و ۶ و سیاست نامہ، ص ۳ و ۴۔
- [۵۸] الغزالی۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، مطبوعہ مصر، ص ۱۰۶ و سیاست نامہ، ص ۷ و ما بعد۔
- (ماہنامہ ”نگار“ پاکستان، کراچی ۱۹۶۸ء)



فلسطین بعہد اسلامی

(از آغاز تا جنگ ہائے صلیبی، ۱۰۹۷ء تا ۱۲۹۱ء)

جناب رسول اکرم ﷺ کی ہجرت مدینہ کے بعد ۶۲۲ھ میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ یہ ریاست اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے گھری ہوئی تھی۔ اندرون عرب جہاں مدینہ اور خیبر کے یہود مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے، وہاں قریش مکہ اور نجد و حجاز کے قیسی قبائل انہیں برباد کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ بیرون عرب شام کی عیسائی رومی سلطنت اور ایران و عراق کی مجوسی شہنشاہی اس نوزائیدہ ریاست کو اپنے عہد طفولت ہی میں موت کی نیند سلا دینا چاہتی تھیں۔ جناب سرور کائنات ﷺ کو ان داخلی و خارجی خطرات کا انسداد کرنا اور اسلامی ریاست کو ان تمام دشمنوں سے محفوظ و مصون رکھنا تھا۔ رومۃ الکبریٰ کی عظیم سلطنت کا مشرقی حصہ جس کا مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا چوتھی صدی عیسوی تک نہ صرف یہ کہ عیسائیت قبول کر چکا تھا، بلکہ اس مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا پر جوش حامی و نقیب بھی بن گیا تھا۔ اس نئے مذہبی جوش کے ساتھ جب شام بالخصوص اس کے جنوبی حصہ فلسطین پر اس کا تسلط ہوا، تو اس نے یہودیوں سے بھرپور انتقام لیا اور ان کے مقدس شہر یوروشلیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سارے شہر کو آگ لگا دی گئی، یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ ان کی عبادت گاہوں، بالخصوص معبد صخرہ کو برباد کر کے ”غلاطت کدہ“ بنا دیا گیا [۱]۔ یوں فلسطین نہ یہود کی مذہبی عبادت گاہوں کا شہر رہا اور نہ وطن یہود۔ اس کے بعد

رومی حکمرانوں نے یروشلم میں عیسائیت کی مذہبی یادگاریں، کنیسا اور سرائیں تعمیر کیں۔ جس جگہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا وہاں ”کنینہ تمامہ“ از سر نو تعمیر کیا گیا اور ”صلیب مقدس“ کو وہاں نصب کیا گیا۔ یوں یہ شہر عالمی عیسائیت کا مذہبی مرکز قرار پایا [۲]۔

رومیوں نے عیسائیت کی تبلیغ اور شام پر اپنے تسلط کو مستحکم کرنے کی غرض سے جزیرہ عرب سے متصل شامی سرحدات (مشارف شام) پر اپنا سیاسی و مذہبی اثر بڑھانا شروع کیا اور بصری کے مقام پر عرب قبیلہ بنو غسان کی نیم خود مختار سلطنت قائم کر دی۔ بنو غسان اندرون عرب رومی اثر و نفوذ قائم کرنے میں سرگرم رہتے تھے اور ان کی وجہ سے وہ عرب قبائل جو نقل وطن کر کے شام میں آباد ہونے لگے تھے، نہایت سرعت سے عیسائی ہونے لگے [۳]۔ عیسائیت کی ترویج و تبلیغ کو روز افزوں فروغ ہوا اور یمن و حجاز کے سرحدی قصبہ نجران میں عیسائیت کا ایک قومی مرکز قائم ہو گیا۔ عیسائیت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یمن کے یہودی حکمران بنو حمیر کے شیخ آگے آئے اور انہوں نے نجران پر قبضہ کر کے عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نجران کے عیسائیوں کی مدد کے لیے رومیوں نے حبشہ کے اسکومی عیسائی حکمرانوں کو حکم دیا اور انہوں نے فوجی پیش قدمی کر کے یمن پر قبضہ کر کے یہودیوں کو عبرت ناک سزائیں دیں [۴]۔ اسکومی قابضین نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ عربوں کی مرکزیت ختم کرنے کی غرض سے انہوں نے مکہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے فوج کشی کی۔ مکہ اس تباہی سے ایک تائید غیبی کی وجہ سے بچ گیا [۵]، مگر سرحدات عرب اور اندرون ملک رومی عیسائیت کے غلبہ کے لیے برابر کوشاں رہے اور عربوں کو اپنی رعایا سے زیادہ نہ سمجھتے رہے۔ [۶]

ہجرت نبوی کے بعد مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو رومی اپنے سیاسی و مذہبی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور مشارف شام کے عیسائی عرب قبائل اس نئی اسلامی قوت سے نبرد آزما ہونے اور اسے پراگندہ کرنے کی کسی فرصت کو ہاتھ سے دینا نہ چاہتے تھے۔ اس لیے ۵ھ سے مسلمان اس خطرہ کے سدباب کے لیے کوشاں رہے۔ اسی زمانہ میں سرحد

شام سے متصل دومۃ الجندل کے حاکم اُکیدر نے مدینہ کے کاروانوں کو رومیوں کے اشارہ پر روکنا شروع کیا اور جناب رسول اکرم ﷺ کو دومۃ الجندل پر فوج کشی کرنی پڑی، مگر اس موقع پر کوئی جنگ نہ ہوئی اور مسلمانوں کو وہاں سے جلد واپس ہونا پڑا اور دومۃ الجندل کا حاکم اُکیدر بھی مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا [۷]۔ ۶ھ یا ۷ھ میں جناب رسول اللہ ﷺ نے مختلف حکمرانوں کے نام اسلام کے پیغام بھیجے، انہیں میں ایک مکتوب بصری کے عیسائی حکمران کے نام روانہ کیا گیا۔ اسے حضرت حارث بن عمیر ازدی لے کر گئے۔ ان کو شام کے مقام بلقاء میں ایک عیسائی عرب سردار شرییل بن عمرو نے شہید کر دیا۔ اس خون ناحق کے انتقام کی غرض سے جناب رسول کریم ﷺ نے ۸ھ میں تین ہزار مسلمانوں کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں سرحد شام کی جانب روانہ کیا۔ اس دستہ فوج کا مقابلہ موتہ کے مقام پر عیسائی عربوں اور ان کے رومی حامیوں سے ہوا، جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ بے جوڑ تھا، چنانچہ اسلامی لشکر اپنے تین سپہ سالاروں حضرات زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید کی اعلیٰ حربی قیادت کی وجہ سے بسلا مت مدینہ لوٹ آیا اور انہیں بارگاہ رسالت سے ”سیف اللہ“ (اللہ کی تلوار) کا خطاب ملا [۸]۔ اس واقعہ کے متعلق مشہور مورخ فلپ خوری ہٹی اپنی کتاب ”History of The Arabs“ میں لکھتا ہے:

”قریب قریب اسی زمانے میں جب ہرقل ”صلیب مقدس“ یروشلیم میں دوبارہ نصب کر رہا تھا، شرق اردن کی فوجوں نے یہ خبر بھیجی کہ ایک عرب دستے نے حملہ کیا، جسے آسانی سے پسپا کر دیا گیا۔ رومیوں نے اس واقعہ کو ایسا ہی چھاپہ خیال کیا، جیسے کہ سرحدی بستیوں پر اکثر پڑتے رہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اس طویل جدوجہد کا پہلا تیر تھا جو بالآخر مغرور قیصر کے دارالسلطنت کے سقوط (۳۵۳ء) ہی پر ختم ہونے والی تھی جبکہ اسلام کے تازہ دم سپاہی میدان میں آئے اور دنیائے مسیحیت کے سب سے شاندار کلیسا ایا صوفیہ کے درودیوار پر حضرت مسیح کے بجائے پیغمبر اسلام (ﷺ) کا نام نامی تحریر ہوا“۔ [۹]

بصری کے یہ غسانی امراء مدینہ پر فوج کشی کی تیاریاں کر رہے تھے اور روز بروز خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ جناب رسالت مآب ﷺ ۹ھ میں تیس ہزار مسلمانوں کے ہمراہ شام کے سرحدی شہر تبوک تک گئے۔ مگر عیسائی مقابلہ پر نہ آئے اور آپ ﷺ اردگرد کے عیسائی سرداروں سے فوجی تعاون کے معاہدے کر کے اور دومتہ الجندل کے حاکم اکیدر کو مطیع فرمان کر کے، مدینہ واپس آئے، مگر رومیوں اور ان کے پٹھو عیسائی عربوں کے حملہ کا خطرہ بدستور موجود تھا، اس لیے آپ ﷺ ان کی جانب سے غافل نہ رہے اور ان کے سد باب میں مشغول رہے۔ [۱۰]

حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اللہ کے ادا اہل میں نبی کریم ﷺ نے غسانیوں کی سرکوبی اور حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے انتقام کی نیت سے ان کے صاحب زادہ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مدینہ کے باہر ”جرف“ میں مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، مگر اس فوج کی لام بندی سے قبل آپ ﷺ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت خلافت کے بعد جو پہلا کام کیا، وہ یہی تھا کہ ”جیش اسامہ“ کو تمام تر داخلی و خارجی رکاوٹوں کے باوجود سرحدات شام کی جانب روانہ فرمایا۔ اس مرتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنہ ارتداد کے فرو کرنے میں دوسری اسلامی افواج کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے۔ [۱۱]

مگر مسلمان شامی سرحدوں کی نزاکت سے واقف تھے۔ چنانچہ جنگ ہائے ارتداد (حروب ردہ) کے دوران میں حضرت ابوبکر صدیق نے مختلف امراء کی کمان میں جو جیوش روانہ کئے، اور جن کی تعداد (۱۱) بتائی جاتی ہے، ہر چند کہ ارباب سیر انہیں مرتدین کے خلاف جانے والے دستوں میں شمار کرتے ہیں، مگر ان میں دو دستے جو حضرات عمرو بن عاص اور خالد بن سعید کی کمان میں بالترتیب سرحدات شام میں آباد قضاعہ، ودیجہ اور حارث کے قبائل کے خلاف مشارف شام میں واقع الحمتان کے سرکش قبائل کے خلاف تیما کی جانب روانہ کیے گئے، دراصل رومیوں اور ان کے پٹھو عربوں کے متوقع حملوں کی روک تھام

کے لیے تعینات کئے گئے تھے، اور ان کا براہ راست مرتدین عرب کے خلاف منظم کی جانے والی مہمات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان دوستوں میں سے جو دستہ حضرت خالد بن سعید کی کمان میں تھا، اسے یہ حکم دیا گیا تھا کہ سرحدی شہر تہام میں رک کر شام سے مدینہ جانے والی شاہراہ کی حفاظت کرے اور رومیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے تاکہ کسی حملہ کا بروقت تدارک کیا جاسکے۔ [۱۲]

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مرتدین کی شورشوں اور ایرانیوں کی چہرہ دستیوں سے فارغ ہوتے ہی ۱۳ھ کے آغاز میں شام پر قابض رومی اور ان کے حامی عیسائی عربوں کے خطرات کے سدباب کی جانب توجہ دی۔ چنانچہ آپ نے رومیوں کے خلاف جہاد کی غرض سے تمام عرب کے مسلمانوں کو مدینہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ ان کی اس دعوت پر قبائل عرب نے لبیک کہا اور مدینہ کے باہر جُرف میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ اس دعوت پر قریش مکہ نے بالخصوص لبیک کہا اور وہ بڑی تعداد میں جہاد شام میں شمولیت اور نو مفتوحہ ملک میں مستقل آباد ہونے کے ارادہ سے مکہ سے نکل کر جُرف میں اکٹھا ہو گئے۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شام پر یلغار کی غرض سے چار سرداروں کی کمان میں چار لشکر ترتیب دیئے۔ ان میں سے ہر لشکر کی تعداد ابتداء میں تین تین ہزار تھی۔ لیکن لوگوں کے جوق در جوق آنے کی وجہ سے روانگی سے پہلے ہر لشکر کی نفری ساڑھے سات ہزار ہو گئی۔ ان لشکروں کی قیادت اور یلغار کی سمت کا تعین یوں کیا گیا۔ (۱) حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلقاء کے راستہ سے حمص کی جانب آگے بڑھنا تھا۔ (۲) حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو دمشق پر تبوک کے راستہ سے پیش قدمی کرنی تھی۔ (۳) حضرت شریہیل بن حسنہؓ کو اردن کی تسخیر پر مامور کیا گیا اور انہیں تبوک کی راہ سے محاذ پر جانا تھا۔ (۴) حضرت عمرو بن عاصؓ کو فلسطین پر براہ ایلہ پیش قدمی کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ دشمن کی بھاری تعداد کی صورت میں ان سپہ سالاروں کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہئے [۱۳]۔ ان چاروں سالاروں میں سے حضرت عمرو بن عاصؓ کو رومی افواج کی مزاحمت اور پیش قدمی کا

سب سے پہلے سامنا کرنا پڑا اور انہیں کے ہاتھوں شام کے علاقہ فلسطین کے قصبات پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مورخ البلاذری کے بیان کے مطابق سب سے پہلا معرکہ فلسطین کے علاقہ غزہ کی جس بستی میں ہوا اس کا نام دامن تھا۔ دوسرا معرکہ فلسطین کے مقام عربہ میں ہوا، یہاں حضرات عمرو بن عاص اور یزید بن ابی سفیان کی مشترکہ کمان کا چھ (۶) رومی افسروں سے مقابلہ ہوا اور دشمن نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی۔ مسلمان فوجوں نے ان بھگوزوں کا تعاقب کر کے انہیں رابیہ کے مقام پر گھیر لیا اور سخت ہزیمت سے دوچار کیا [۱۴]۔ ان پے در پے شکستوں سے رومی سخت پریشان ہوئے چنانچہ ہرقل نے ایک لاکھ سپاہ سے مقام اجنادین میں مسلمانوں کی مشترکہ کمان سے مصاف کیا مگر رومیوں کو اس معرکہ میں بھی پسپا ہونا پڑا۔ اسلامی افواج کی کمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں تھی [۱۵]۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں شامی محاذ پر رومیوں سے آخری جنگ واقوصہ میں لڑی گئی جس میں رومیوں نے شکست کھائی [۱۶]۔ اس سے اگلی جنگ اردن کے مقام فحل میں ہوئی [۱۷] جو عہد فاروقی کی پہلی جنگ تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یرموک کی فیصلہ کن لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور شام کے مرکزی شہر دمشق پر ان کا قبضہ ہو گیا [۱۸]۔ شام کے محاذ پر معرکہ آرائیوں کے دوران میں ۱۵ھ میں اسلامی افواج نے فلسطین کے مرکزی شہر بیت المقدس، یروشلم، ایلیاء یا القدس کا محاصرہ کیا۔ محصورین ارباب کلیسا اور رومی اسقف نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی کہ خود امیر المؤمنین آ کر پروانہ امن پر دستخط کریں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اطلاع پر حضرت عمر فاروق مدینہ سے بیت المقدس تشریف لائے، اور عیسائیوں سے معاہدہ امن تحریر کیا گیا۔ یوں یہ مقدس شہر جو تین (۳) عظیم سامی مذاہب کا مقدس مرکز ہے، ایک قطرہ خون بہائے بغیر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ یہ معاہدہ بلکہ فرمان شام کے تمام مفتوحہ اضلاع کے باشندوں کے لیے بھی تھا۔ ہم اسے طبری سے نقل کرنا مناسب خیال کرتے ہیں: [۱۹]

”یہ وہ امان ہے، جسے اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے امیر عمر نے ایلیاء کے

لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام ہم مذہبوں کے لیے ہے۔ اس طرح پر کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے گی، نہ وہ منہدم کیے جائیں گے اور نہ ان کو اور ان کے احاطوں کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہ کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیاء (بیت المقدس) میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ ایلیاء والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اور شہروں کی طرح جزیہ دیں اور رومیوں اور چوروں کو اپنے ہاں سے نکال دیں۔ ان رومیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کو امان ہے، تا آنکہ وہ اپنے مقام امن میں پہنچ جائے اور ان میں سے جو ایلیاء ہی میں رہنا چاہے اسے بھی امان ہے اور اسے جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیاء والوں میں سے جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر رومیوں کے ساتھ چلا جانا چاہے تو ایسوں کو اور ان کے گرجاؤں کو اور صلیبوں کو امان ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔ جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر اللہ کے رسول، اللہ کے خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطیکہ یہ لوگ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر گواہ ہیں خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبدالرحمان بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان۔“

فلسطین کے مقامات ثبئی، سمطیہ، بیت جبرین، یافا، لد، نابلس اور عمواس کے باشندوں کو انہیں شرائط پر امان دی گئی [۲۰]۔ سب سے اخیر میں فلسطین کا ساحلی شہر قیساریہ ۱۹ھ میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ [۲۱]

امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ نے القدس سے واپسی کے وقت الصخرہ کے قریب جہاں نماز ادا کی تھی، وہاں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ وہاں ایک سادہ سی مسجد بن گئی، جسے بعد میں بڑی ترقی دی گئی اور یہی مسجد الاقصیٰ، مسجد صخرہ یا مسجد عمر کہلائی [۲۲]۔ ہم عہد اموی میں اس کی توسیع و تحسین کا مزید ذکر کریں گے۔

عراق، شام و مصر کی تسخیر کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے جو فوجی

چھاؤنیاں (اجناد) قائم کیں، جہاں داخلی امن و امان اور خارجی حملوں کے سدباب کے لیے فوجیں رکھی گئیں، ان کی تعداد آٹھ (۸) تھی۔ ان آٹھ اجناد میں سے چار کا تعلق شام سے تھا۔ یہ شامی اجناد (جند) حمص، دمشق، اردن اور فلسطین میں تھیں۔ فلسطین کی جند میں مقاتلہ کے ساتھ عربوں کے قبائل کو آباد کیا گیا اور کبار صحابہ کو ان لوگوں کی دینی تعلیم کی غرض سے مقرر کیا گیا [۲۳]۔ یوں جلد ہی فلسطین امن و امان کا گہوارا اور اسلامی علوم کا مرکز بن گیا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت اور ان کے بعد حضرت معاویہؓ کے زمانہ تک فلسطین ایک اہم اسلامی مرکز کے بطور رہا۔

۳۱ھ میں خلافت بنی امیہ کے آغاز سے ۱۳۲ھ میں اس خانوادہ کے زوال تک دیگر شامی مراکز کی طرح فلسطین کے شہر رملہ، قیساریہ، لد، طبریہ، صور اور عسقلان اہم اسلامی مراکز اور فوجی معسکر رہے۔ شام کے انہیں اجناد کے مقاتلہ نے مرکز میں اموی خلافت کو مستحکم کیا، عراق کی بغاوتوں کو فرو کیا، خوارج کی شورشوں کو کچلا اور مصر سے آگے المغرب (شمالی افریقہ) کی تسخیر میں نمایاں کردار ادا کیا اور اندلس تک اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا۔ انہیں سپاہ نے مشرقی رومی سلطنت (بازنطینیہ) سے آرمینیا اور ایشیائے کوچک میں لگاتار معرکہ آرائیاں کیں اور دشمن کو اتنا کمزور کر دیا کہ ترکان عثمانی کے ہاتھوں ان کی بساط سیاست ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی گئی۔ بری محاذ کے علاوہ ان مقاتلہ نے بحر روم میں دشمن کی بالادستی کو یکسر ختم کر کے نہ صرف شام کی ساحلی بستیوں کو رومیوں کی غارتگری سے محفوظ و مامون کیا، بلکہ ان کے نمایاں ساحلی مراکز مثلاً روڈس، اسکندریہ، اقریطش (کریٹ) اور قبرس (سائپرس) کو ان سے چھین کر بحر متوسط کو بحر روم کے بجائے بحر عرب کا ایک حصہ بنا دیا [۲۴]۔ یوں شام بالعموم اور فلسطین بالخصوص، بنی امیہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ کی قوت کا مرکز، اسلامی ثقافت کا مخزن اور امن و امان کا مہد بن گیا، جہاں مسلمان، عیسائی، یہودی اور سامرہ مذہبی و شہری آزادی سے یکساں بہرہ ور تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت خلافت جنگ صفین کے بعد ۳۵ھ کے اخیر میں بیت المقدس ہی میں ہوئی، کیونکہ مکہ اور

مدینہ حضرت علیؑ کے قبضہ میں تھے اور حرمین کے بعد اس شہر کو واقعہ اسراء و معراج اور مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کی وجہ سے مذہبی تقدس حاصل تھا [۲۵]۔ فتح اسلامی کے بعد یہاں صحابہ کرام اور عرب مقاتلہ کی آباد کاری کی وجہ سے اسلام کی اشاعت کا کام تیز تر ہونے لگا اور یہاں پہلے سے آباد عیسائی عربوں اور دوسری قوموں نے بکثرت اسلام قبول کیا [۲۶]۔ ۶۳ھ میں یزید اول کے انتقال کے بعد دنیائے اسلام میں سیاسی انتشار پھیلا۔ یہ لاقانونیت اور خانہ جنگی ۳۷ھ تک کوئی نو (۹) سال رہی۔ حجاز اور عراق کے وسیع علاقہ پر حضرت عبداللہ بن زہیرؓ قابض تھے، کوفہ میں شیعان علیؑ اور مختار ثقفی کا زور تھا اور بصرہ میں خوراج کی شورہ پشتی کی وجہ سے انتشار تھا اس زمانہ میں صرف شام و مصر پر بنو امیہ کا قبضہ تھا، مگر انہیں بھی ابن زبیرؓ اور شیعان علیؑ سے نبرد آزمائی کے باعث شام و فلسطین کے معاملات کی جانب توجہ مبذول کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس زمانہ انتشار میں رومیوں نے شام و فلسطین کے ساحلی شہروں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کے ساحلی شہر عسقلان کو لوٹ کر برباد کر دیا، اسی طرح دوسرے ساحلی مقام قیساریہ پر حملہ کر کے وہاں کی مسجد کو شہید اور باشندوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس دوران میں صور اور عکا کے شہروں کو بھی رومی بحریہ نے برباد کر دیا۔ جب اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے انتشار اور خانہ جنگی ختم کر کے ایک مستحکم حکومت قائم کی، تو اس نے ان برباد شہروں کو دوبارہ بسایا، انہیں فوجی نقطہ نظر سے مستحکم کیا اور جلاء وطن ہو جانے والوں کو آباد کیا [۲۷]۔ حضرت عمرؓ نے جو مختصری مسجد القدس میں بنوائی تھی اسے عبدالملک نے نہایت وسعت دی اور اس کی آرائش و زیبائش پر خاصی توجہ دی۔ ”صحرا“ پر اس نے ایک بلند و خوبصورت ”قبہ“ بنوایا جسے ”قبہ الصحرا“ کے نام سے شہرت ہوئی۔ بیت المقدس اور فلسطین کے دوسرے شہروں میں عبدالملک اور اس کے جانشین ولید اول نے متعدد مساجد بنوائیں۔ ولید اور عمر بن عبدالعزیز نے مسجد اقصیٰ اور قبہ صحرا کی تحسین و تحصین کا بڑا اہتمام کیا اور ان کے عہد تک فلسطین کا سارا علاقہ اسلامی ثقافت کا آئینہ دار ہو گیا [۲۸]۔ ولید ہی نے اپنے بھائی اور جانشین سلیمان بن

عبدالملک کو فلسطین کا والی مقرر کیا۔ اس نے یہاں رملہ کا شہر آباد کیا، جامع مسجد بنوائی اور شہر میں پانی کے کئی تالاب بنوائے۔ جب خود سلیمان خلیفہ ہوا تو اس نے اس شہر کی توسیع کی۔ اس کے دور خلافت میں فلسطین کو دو انتظامی حصوں میں تقسیم کر کے ایک کا دار الحکومت بیت المقدس اور دوسرے کا دار السلطنت رملہ کو بنایا گیا۔ [۲۹]

۱۳۲ھ (۷۵۰ء) میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی۔ عباسیوں کی خلافت کا مرکز بغداد تھا، اس بناء پر اس عہد میں شام کی اہمیت پہلے جیسی نہ رہی، لیکن فلسطین کی اہمیت اس لیے باقی رہی کہ مصر اور شمالی افریقہ کا راستہ فلسطین ہی سے ہو کر جاتا تھا اور نیز اس وجہ سے بھی کہ اس خطہ میں بیت المقدس اور دوسرے مقامات مقدسہ واقع تھے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مذہبی تقدس کے حامل تھے۔ دوسرا عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور اپنے عہد خلافت میں دو بار بیت المقدس آیا۔ ایک بار ۱۴۰ھ میں مسند نشین خلافت ہونے کے بعد اور دوسری بار ۱۵۴ھ میں۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں توسیع کرائی اور بعض پرانی عمارتوں کی مرمت بھی کروائی۔ بعد کے خلفاء ان عمارات کی توسیع و آرائش میں دلچسپی لیتے رہے [۳۰]۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے فلسطین پر خصوصی توجہ دی۔ عیسائی زائرین کے لیے اس نے بہت سی سہولتیں مہیا کیں اور مقامات مقدسہ کے ان زائرین کی تعداد اس زمانہ میں خاصی بڑھ گئی۔ ان امور کا نگران مشہور عباسی سپہ سالار ہرثمہ بن اعین تھا جو ۷۷۱ھ میں فلسطین کا والی مقرر ہو کر آیا تھا [۳۱]۔ ۲۲۷ھ میں خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں مُبرقع کی بغاوت کے سوا یہاں بالعموم امن و سکون رہا اور یہاں کے لوگ عموماً خوش حال رہے [۳۲]۔ مشہور جغرافیہ داں الاصحری کے بیان کے مطابق فلسطین شام کے زرخیز ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا دوسرے جغرافیہ نویس المقدسی کے بقول زیتون، انجیر اور منقہا یہاں کی خاص پیداوار تھیں۔ پارچہ بانی اور صابون سازی کی صنعت فروغ پر تھی۔ مورخ ابن خلدون کا بیان ہے کہ فلسطین کا مالیہ تین لاکھ دس ہزار دینار سالانہ تھا [۳۳]۔ ۲۴۷ھ میں المتوکل کے بعد خلافت عباسیہ انحطاط کا شکار ہوئی تو خلافت

کے مختلف صوبے مرکز سے الگ ہوتے گئے، چنانچہ مصر و شام کے طاقت ور امیر احمد بن طولون نے ۲۶۳ھ میں فلسطین پر قبضہ کر لیا [۳۴]۔ اس کے بعد سے یہاں سیاسی انتشار اور معاشی بد حالی کا دور شروع ہوا، چنانچہ کتاب الخراج کے مطابق یہاں کا سالانہ مالیہ ایک لاکھ پچانوے ہزار دینار رہ گیا [۳۵]، مگر بحیثیت مجموعی بیت المقدس کا شہر امن و سلامتی کا گوارہ رہا اور مختلف علاقوں سے علماء و فضلاء یہاں آ کر قیام کرتے رہے، چنانچہ امام غزالی اپنے دس سالہ زمانہ ترک تعلقات میں یہیں تزکیہ و تصفیہ باطن میں مصروف رہے [۳۶]۔ ۲۶۳ھ سے ۳۵۸ھ تک قریب قریب ایک سو سال تک شام و فلسطین پر طولونی خاندان کے امراء، عباسیوں کے متوسلین اور قرامطہ کے غارت گر وقفہ وقفہ سے قبضہ کر کے انتشار اور بد امنی کو ہوا دیتے رہے اور یہاں کے باشندے سیاسی، معاشی اور مذہبی ابتلاء و استحصال کے صیدزبوں رہے۔ اس زمانے کے محاربات اور غارت گریوں کا ذکر محض تطویل لا طائل ہے، ہاں چوتھی صدی ہجری میں شام و فلسطین کے مخدوش حالات کا ان سے ضرور پتا چلتا ہے۔ ان کے بیان کے لیے تفصیل چاہئے، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ ابن الاثیر کی تاریخ الکامل کے مطالعہ سے اس عہد کے ابتلاء اور دنیائے اسلام کی زبوں حالی کا حال معلوم ہوگا۔

۳۵۸ھ میں بنو فاطمہ کے چوتھے حکمران المعز نے مصر فتح کرنے کے بعد شام پر فوج کشی کی اور مسلمانوں کے قتل عام کے بعد دمشق اور رملہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ مگر بنو فاطمہ کے دور میں حکومت نے مخالف عرب امراء اور قرامطہ سے جنگ کرنے، عوام کو قتل کرنے اور لوگوں سے خراج کی وصولی کے سوا کوئی کارنامہ انجام نہ دیا۔ ۳۶۰ھ میں قرامطہ نے رملہ پر قبضہ کر کے فاطمی افواج کو یافا میں گھیر لیا اور مصری بحریہ کو سخت نقصان پہنچایا۔ ۳۶۳ھ میں فاطمی خلیفہ العزیز نے فلسطین پر ایک بڑا حملہ کیا اور گھمسان کی لڑائی اور ہزاروں باشندوں کے قتل کے بعد اسے اس خطہ پر بالادستی حاصل ہوئی [۳۷]۔ قصہ مختصر یہ یک صد سالہ دور انتشار اور بربادی کے سوا کسی قابل ذکر کارکردگی کے لیے شہرت نہیں رکھتا۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ ۳۹۸ھ میں مصری خلیفہ الحاکم نے القدس کے کینسہ قمامہ کو منہدم کر دیا جو

دنیاے مسیحیت کی ایک مقدس زیارت گاہ تھی اور یہاں عیسائی زائرین کی آمد اور ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی پر پابندی لگادی۔ [۳۸]

فلسطین کی مخدوش سیاسی حالت اور انتشار سے فائدہ اٹھا کر مشہور سلجوقی سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ بن الپ ارسلان نے اس خطہ پر قبضہ کر لیا۔ ۴۸۵ھ میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس نے خود مختارانہ فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک کے بعض علاقوں پر اپنی بادشاہی کا آغاز کیا [۳۹]۔ یوں اس حکومت کا آغاز ہوا جسے شام کی ”دولت بوریہ“ کے نام سے شہرت ملی اور جو سلاجقہ کی ایک شاخ تھی۔ [۴۰]

ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی دولت سلاجقہ بزرگ کی عسکری طاقت رو بہ زوال ہو گئی۔ سلجوقی شاہزادے اور امراء حصول اقتدار کی کشمکش میں الجھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ہم نسل سلاجقہ روم (ایشیائے کوچک) بھی تفرق و تشتت کا شکار ہو گئے [۴۱]۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیاے اسلام کا مغربی حصہ، بشمول صقلیہ، اندلس، المغرب و مصر ضعف و انحطاط کا صید زبوں ہو گیا۔ ان حالات میں دشمنوں کے لیے مسلمانوں سے نبرد آزمائی کرنا اور ان کے مقبوضات پر قبضہ جمانا آسان ہو گیا۔ اسی زمانہ میں شام، ایشیائے کوچک اور مصر میں داخلی امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے سبب بیت المقدس آنے والے عیسائی زائرین کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ترک حکام کی سخت حکمت عملی کی وجہ سے بھی ان زائرین کے لیے بیت المقدس کا سفر آسان نہ رہا۔ یورپ میں پایائے روم نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر یہ تحریک چلائی، کہ عیسائی مقامات مقدسہ پر قبضہ کر کے وہاں سے مسلمانوں کا قبضہ ختم کر دینا چاہئے۔ یہ تحریک جسے ہم تاریخ میں ”حروب صلیبیہ“ کے نام سے جانتے ہیں اور جو قریب قریب دو سو سال تک جاری رہی، شام خصوصاً اس کے جنوبی حصہ یعنی فلسطین کے لیے نہایت ہولناک اور تباہ کن ثابت ہوئیں۔ عیسائی حملہ آوروں کی وحشت اور بربریت کی ایسی داستان رقم کی گئی جو تاریخ معلوم میں انسان دشمنی، تہذیب بیزاری اور درندگی کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ ان جنگوں کا مجمل

ذکر بھی ایک سفینہ چاہتا ہے جس کا بیان ہمارے موضوع سے خارج ہے

بہر کیف پہلی صلیبی جنگ کا آغاز سلاجقہ روم کے دارالحکومت قونیہ کے محاصرہ اور سلجوقی حاکم قلیچ ارسلان کی شکست سے ۴۹۰ھ میں ہوا۔ صلیبی جنگ آزما آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہوئے ۴۹۱ھ میں انطاکیہ پہنچے یہاں کے سلجوقی حاکم باغیسیاں کو شکست دے کر انہوں نے ساری مسلم آبادی کو تہ تیغ کر دیا۔ یہاں سے پیش قدمی کر کے رجب ۴۹۲ھ میں انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور بیالیس (۴۲) دن کے محاصرہ کے بعد شعبان ۴۹۲ھ (جولائی ۱۰۹۹ء) میں شہر مقدس پر صلیبوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہر میں ستر ہزار مسلمان شہید کیے گئے، مسجد اقصیٰ کا تمام نقرئی اور طلائی بیش قیمت سامان لوٹ لیا گیا [۴۲]۔ اس فتح کا صلیبیوں نے پوپ کو ان الفاظ میں مژدہ سنایا:

”جب ہمارے سپاہی (معبد سلیمان)، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا“۔ [۴۳]

آسماں راحت بود گر خون بارد برز میں

حواشی

[۱] پنجاب یونیورسٹی، لاہور، اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، مطبوعہ ۱۹۷۸ء، جلد ۱۶ (اول) صفحہ ۲۳۳-۲۳۵۔

[۲] ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، مطبوعہ دارالکتب العربی، بیروت ۱۹۶۷ء، جلد اول، صفحہ ۱۸۹۔

[۳] ابن قتیبہ، المعارف، مطبوعہ کراچی ۱۹۷۶ء، صفحہ ۲۷۸-۲۸۰۔

[۴] ابن الاثیر، جلد اول، صفحہ ۲۵۰، ڈاکٹر حمید اللہ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، دارالاشاعت کراچی ۱۹۸۷ء، صفحہ ۱۸۸-۱۹۴۔

- [۵] ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، لاہور ۱۹۸۳ء، جلد دوم، صفحہ ۱۶۹-۱۷۶۔
- [۶] رسول اکرم کی سیاسی زندگی، صفحہ ۱۸۸۔
- [۷] ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ملتان ۱۹۷۷ء، جلد دوم، صفحہ ۱۸۷۔
- [۸] ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دارصادر، بیروت ۱۹۵۷ء، جلد دوم، صفحہ ۱۲۸-۱۳۰۔
- [۹] قلیپ خوری حلی / ہاشمی فرید آبادی، تاریخ ملت عربی، انجمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۴ء، صفحہ ۲۲۲۔
- [۱۰] ابن ہشام، جلد اول، صفحہ ۳۱۶ و ۳۱۷۔
- [۱۱] ابن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، دارالمعارف، مصر ۱۹۶۲ء، جلد سوم، صفحہ ۲۲۳-۲۲۷۔
- [۱۲] ابن جریر طبری، جلد سوم، صفحہ ۲۲۸ و ۲۲۹۔
- [۱۳] احمد بن یحییٰ البلاذری، فتوح البلدان، مکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر ۱۹۵۹ء، صفحہ ۱۱۵-۱۱۷، ابن الاثیر، جلد دوم، صفحہ ۲۷۸۔
- [۱۴] البلاذری، صفحہ ۱۳۲۔
- [۱۵] البلاذری، صفحہ ۱۲۰ و ۱۲۱۔
- [۱۶] البلاذری، صفحہ ۱۲۱۔
- [۱۷] البلاذری، صفحہ ۱۲۲۔
- [۱۸] البلاذری، صفحہ ۱۳۰-۱۳۳۔
- [۱۹] ابن جریر طبری، جلد سوم، صفحہ ۶۰۷-۶۱۰۔
- [۲۰] البلاذری، صفحہ ۱۲۲-۱۲۷۔
- [۲۱] البلاذری، صفحہ ۱۳۷۔
- [۲۲] البلاذری، صفحہ ۱۲۳-۱۲۸۔
- [۲۳] اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، ۱۹۷۵ء، جلد ۱۵، صفحہ ۲۶۵-۲۶۶۔
- [۲۴] البلاذری، صفحہ ۱۹۷، ۲۲۱، ۲۲۷۔
- [۲۵] البلاذری، صفحہ ۱۳۴-۱۳۸، طبری، جلد پنجم، صفحہ ۳۲۲۔
- [۲۶] اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، جلد ۱۶ (اول)، صفحہ ۲۹۸-۲۹۹۔
- [۲۷] البلاذری، صفحہ ۱۳۸ و ۱۳۹۔
- [۲۸] اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، جلد ۱۶ (اول)، صفحہ ۲۹۹۔
- [۲۹] البلاذری، صفحہ ۱۳۹۔

[۳۰] ابن کثیر، جلد دہم، صفحہ ۷۵، ۱۱۱، اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، جلد ۱۶ (اول) صفحہ ۲۹۹۔

[۳۱] ابن کثیر، جلد دہم، صفحہ ۱۷۱۔

[۳۲] ابن کثیر، جلد دہم، صفحہ ۲۹۵۔

[۳۳] اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، جلد ۱۵، صفحہ ۳۶۵ و ۳۶۶۔

[۳۴] ابن الاثیر، جلد ششم، صفحہ ۱۸۔

[۳۵] اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، جلد ۱۵، صفحہ ۳۶۵ و ۳۶۶۔

[۳۶] ابن کثیر، جلد ۱۲، صفحہ ۱۷۴۔

[۳۷] ابن الاثیر، جلد ہفتم، صفحہ ۹۴ و ۹۵۔

[۳۸] ابن الاثیر، جلد ہفتم، صفحہ ۲۴۰۔

[۳۹] ابن الاثیر، جلد ہفتم، صفحہ ۱۶۶ و ۱۶۷۔

[۴۰] شاہ معین الدین احمد ندوی، تاریخ اسلام، دارالمصنفین اعظم گڑھ ۱۹۵۳ء، جلد چہارم،

صفحہ ۱۰۵، ابن کثیر، ۱۲: ۱۵۰۔

[۴۱] ابن الاثیر، جلد ہفتم، صفحہ ۱۶۰۔

[۴۲] ابن کثیر، جلد ۱۲، صفحہ ۱۵۵ و ۱۵۶، تاریخ اسلام، حصہ چہارم، صفحہ ۱۵۵ تا ۱۶۱۔

[۴۳] تاریخ اسلام، حصہ چہارم، صفحہ ۱۶۰ بحوالہ تاریخ یورپ از اے، جے گرانٹ صفحہ ۳۵۷۔

(دنیا زاد، کراچی ۲۰۰۲ء)



زوال خلافت عباسیہ کی ایک اہم دستاویز

خلافت عباسیہ ایک مربوط، منظم اور فعال تحریک کی تیس سالہ محتاط جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آئی اور ۳۲ھ میں اس کا پہلا حکمران ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم مسند آرائے خلافت ہوا۔ خلافت عباسیہ کی تنظیمی اساس میں نظریہ وراثت اور مذہبی سربراہی کے تصور کی کارفرمائی تھی اور اسی مذہبی بنیاد نے اس کی تشکیل، تاسیس، ترقی و دوام کو استحکام بخشا۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم نے انہی بنیادوں پر خلافت عباسیہ کی بلند و بالا عمارت تعمیر کی جو ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک اپنی قوت اور کارگزاری کے لئے دنیا میں مشہور اور قوی تر عالمی سیاسی قوت رہی اس کے بعد انحطاط، ضعف اور بے اقتداری کے چار سو سال تک جھونکے، جھکڑ اور طوفان آتے رہے لیکن یہ عمارت اپنی کمزوری کے باوصف مضبوط بنیاد کے سہارے یہ سب جھیل گئی اور ۲۴۸ھ سے ۶۵۶ھ تک کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ رہی۔ کمزور ہوتے ہوئے بھی شہزوروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی رہی، بے اقتداری کے باوصف لوگوں کو اقتدار کے پروانے دیتی رہی اور قوت کا آخری سرچشمہ وہی رہی۔

ماوراء النہر کے قوی تر سامانی امراء اسی عباسی خلافت کے عطاء کردہ پروانہ حکومت کے بل پر حکومت کرتے رہے، محمود غزنوی جیسا عظیم فاتح انہی کمزور عباسی خلفاء کے بخشے ہوئے القابات یمن الدولہ اور امین المہلت، ولی امیر المومنین کو اپنے لئے وجہ فخر و

مباہت سمجھتا رہا اور عظیم سلجوتی حکمران طغرل، اللہ ارسلان اور بلک شاہ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے دبدبے کے سلطان تھے اور عظیم عسکری قوت کے مالک تھے، عباسی خلفاء آستانہ اقبال پر جبین نیاز خم کرتے رہے، کیونکہ امت مسلمہ کے نزدیک حکمرانی کا حق صرف خلفائے عباس کو حاصل تھا۔ دین کی حفاظت، اسلام کی مقیاس اور ملت کی قیادت ان ہی کا حق تھی اور ان کی اجازت کے بغیر قوی دست حکمران بھی دنیائے اسلام پر حکومت کرنے کے جائز حقدار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جن مسلمان سلاطین نے عباسی خلفاء کی اطاعت سے انحراف کیا انہیں مسلمانوں نے اچھی نظروں سے نہ دیکھا اور ان کا انجام بھی اچھا نہ ہوا۔ مشہور صفاری طالع آزما یعقوب بن لیث صفار عباسیوں کی مخالفت کے سبب شکست کھا کر ناکام مرا، اس کا بھائی عمرو بن لیث عظیم فوجی قوت کے باوجود بلخ کی جنگ میں اسماعیل سامانی کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا، ملک شاہ کو عباسیوں کی مخالفت مہنگی پڑی اور اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے اور جلال الدین خوارزم شاہ کو عباسیوں کے خلاف لشکر کشی کی سزا قدرت کی جانب سے یہ ملی کہ ہمدان کے مقام پر اس کا سارے کا سارا لشکر طوفان ابرو باراں کی نذر ہو گیا۔ جہاں عباسیوں کو اپنے کمزور اقتدار کو برقرار رکھنے میں ان کی مذہبی سربراہی اور عامۃ المسلمین کی ان سے خوش عقیدگی کو دخل رہا وہاں قدرت نے بھی ان کی ہر موقع پر مدد کی اور یوں وہ بے اختیاری اور کمزوری کے باوجود اپنی خلافت کو مزید چار سو سال تک باقی رکھنے میں کامیاب ہوئے اور ان کا اقتدار جو واقعی ۲۲ھ میں التوکل کی وفات کے بعد عملاً ختم ہو گیا تھا۔ ۶۵۶ھ تک برے بھلے باقی رہا اور دنیائے اسلام کے سیاسی اتحاد کی علامت کے بطور اور امت مسلمہ کے مذہبی سربراہ کی حیثیت سے انہیں مرکزی حیثیت و اہمیت حاصل رہی۔

مگر ۶۵۶ھ میں منگول فاتح ہلاکو نے بغداد کو فتح کر کے آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ اور آل عباس کو تہ تیغ کر دیا اور یہ خلافت، یہ اسلامی مرکزیت کی علامت اور سیاسی اتحاد کا یہ نشان مٹ گیا۔ یوں عباسی خلافت کا سقوط نہ صرف ایک خاندان کی بربادی

کا حادثہ تھا بلکہ دنیائے اسلام کے سیاسی اتحاد کا خاتمہ بھی تھا۔ اسی لئے اسے اسلام اور مسلمانوں کا نقصان سمجھا گیا۔ چنانچہ شیخ سعدی شیرازی نے اس کا ان الفاظ میں مرثیہ لکھا:

آسمانِ راجح بود گر خونِ بارِ برز میں
بر زوالِ ملکِ مستعصم امیر المومنین
اے محمد! گر قیامت سر برون آری ز خاک
سر بزدوں آرو قیامت در میانِ خلق ہیں

اس بربادی کی ذمہ داری کن افراد اور کن جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے مگر فوری بربادی میں جن دو شخصوں کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ المستعصم کا وزیر ابن العلقمی اور مشہور فلسفی و عالم خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں۔ ہلاکونے بغداد فتح کرنے کے بعد عباسی خاندان کو برباد کرنے اور عباسی خلیفہ کو شہید کرنے کی اس وقت تک ہمت نہ کی جب تک کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کی ہمت نہ بندھائی اور یہ نہ فرمایا کہ مستعصم باللہ شرف میں حضرت یحییٰ بن زکریا یا حضرت حسین بن علی کی گرد کو نہیں پہنچتا اور ان دونوں کے دشمنوں کے ہاتھوں مقتول ہونے کے باوجود دنیا کا کاروبار درہم برہم نہ ہوا، اور قیامت نہ ٹوٹی، تو اس مستعصم کے قتل سے کیا ہوگا؟

بہر کیف ہلاکونے وزیر محمد بن احمد علقمی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے مشورے اور سازش سے عباسی خلافت کو ختم، بغداد کو برباد اور اہل بغداد کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا اور بقول شیعہ مورخ ابن الطقطقی جو عباسیوں کا مخالف، ابن العلقمی و طوسی کا مداح اور منگولوں کا حاشیہ بردار ہے:

وتفحم العسكر السلطاني هجوماً و دخولاً، فجری من القتل الذریع
والنهب العظیم والتمثيل البلیغ ما يعظم سماعه جملةً، فما الظن بتفاصيله
(الفخری ص ۲۴۷)

”(شہر میں) ہلاکوں کی فوج کا ریلا بڑے زور شور سے آیا جس سے خوفناک مار

دھاڑ اور بھاری لوٹ مار اور عبرت ناک ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرنے کے ہولناک واقعات پیش آئے جن کا اجمالی ذکر بھی عظیم ابتلاء اور مصیبت ہے چہ جائیکہ ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے۔“

سقوط بغداد اور انقراض خلافت عباسیہ کے اس ذمہ دار خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک تحریر جو، جہاں کشائی جوینی کی تیسری جلد کے ضمیمے کے بطور لائیڈن کے نسخہ مطبوعہ ۱۹۳۷ء میں شامل ہے، سطور آئندہ میں فارسی سے اردو میں منتقل کی گئی ہے اور بے کم و کاست قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ خواجہ کے تبحر علمی کے باوجود ان کی عباسی دشمنی اور منگولی تملق کا حال الم نشرح ہو سکے اور اسلام کی تاریخ کے اس عظیم المیہ کے کردار کا علم عام قاری کو بھی ہو سکے کہ ان کے ہاتھوں اسلام اور مسلمانوں پر کیا قیامت ٹوٹی۔ فہل من مذکر۔

”ترجمہ متن“

جنگ بغداد کی کیفیت تحریر کردہ مہجوم افضل العالم استاد البشر نصیر الحق والدین

محمد طوسی رحمۃ اللہ [۱]

جس زمانے میں بادشاہ جہاں، اصل امن دامان ہلاکو خان [۲] نے ملاحظہ [۳] کے استیصال کی نیت سے ان کے علاقے میں داخل ہونے کا عزم کیا، خلیفہ کے پاس اپنی بھیجا کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے مطیع ہو، سو اس ماتحتی اور زبردستی کی علامت یہ ہے کہ ہم سرکش (ملاحظہ) پر فوج کشی کریں (ماچوں بیانی بر شہیم) تو لشکر سے ہمیں کمک پہنچاؤ خلیفہ نے اپنے وزیروں اور نائبوں سے مشورہ کیا کہ قرین مصلحت یہ ہوگا کہ تھوڑے سے سپاہی بھیج دیئے جائیں۔ امراء اور گروہ لشکر نے اس پر یہ کہا کہ ہلاکو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح بہانے سے بغداد اور خلیفہ کا ملک سپاہیوں سے خالی ہو جائے تاکہ جب بھی اس کا جی چاہے کسی مزاحمت کے بغیر وہ اس ملک پر متصرف و قابض ہو جائے۔ اس مشورے کی وجہ سے خلیفہ نے لشکر کی ترسیل ملتوی کر دی۔ [۴]

جب بادشاہ (ہلاکو) ملاحدہ کے ملک (کی تسخیر) سے فارغ ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوا تو اس نے خلیفہ سے سخت باز پرس کی کہ فوج کیوں نہ بھیجی، خلیفہ اس سے خائف ہوا، اور اس نے اپنے وزیر سے [۵] مشورہ کیا وزیر نے یہ صلاح دی کہ زر نقد، جواہرات، مرصعات، زرکار پارچہ جات، نفیس ملبوسات، عمدہ سواریاں، گھوڑے، سادہ رو غلام، باندیان نچر اور اونٹ کی قسم [۶] کے بہت سارے مال ترتیب دے کر ہلاکو کی خدمت میں روانہ کر کے لشکر نہ بھیجنے کی معذرت کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ خلیفہ کو پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ تحریر تیار کریں (نسخہ کنند) اور ان اشیاء کو ترتیب دیں۔ اس نے اپنے خاص امرا میں سے دو تین آدمیوں کو نامزد کیا کہ ہلاکو کی خدمت میں جا کر یہ تحائف پیش کر کے عذر خواہی کریں۔

دوات دارکوچک (صغیر) [۷] اور دوسرے اکابر دربار نے اس پر یہ کہا کہ وزیر نے یہ رائے اس لئے دی ہے کہ ہلاکو سے اپنا کام بنالے اور ہمیں، لشکریوں اور اکابر کو ترکوں [۸] (منگولوں) کے حوالے کر دے کہ وہ ہم سب کو جان سے مار ڈالیں۔ اس لئے ہم خود اس پر نظر رکھیں گے کہ مال و اسباب لے کر یہ لوگ جب شہر سے باہر جائیں تو قاصدوں کو پکڑ لیں اور مال اور تحائف کو ہلاکو کی خدمت میں اپنے آدمیوں کے ہاتھ روانہ کریں، یوں اپنا کام بنالیں اور اپنے مخالف (وزیر کے حامی) امراء کو بتلائے بلاء و عذاب کر دیں (دائشاں راور بلاء نہیم) جب خلیفہ کو اس کا پتا چلا تو اس نے مال و اسباب کی ترسیل اور قاصدوں کی روانگی ملتوی کر دی اور اس کے بجائے تھوڑا سا نہایت معمولی تحفہ بھیج دیا۔ ہلاکو کو اس پر غصہ آیا اور حکم دیا کہ خلیفہ خود آئے اور اگر خود نہ آسکے تو تین آدمیوں، وزیر، دوات دارکوچک (صغیر) یا سلیمان شاہ [۹] میں سے کسی ایک کو بھیجے۔ خلیفہ نے اس میں سے کسی بات پر عمل نہ کیا اور معذرت چاہی اس سے بادشاہ ہلاکو کا غصہ اور بڑھ گیا اور اس نے بغداد کی سمت پیش قدمی و لشکر کشی کے بارے میں سو نچا (اندیشہ حرکت بجانب بغداد کرد) (اس دوران میں) چند بار، (سفر کی آمدورفت رہی) [۱۰] اور ایک بار مچی الدین

کے صاحب زادہ ابن الجوزی [۱۱] کو قاصد بنا کر ہلا کو کی خدمت میں بھیجا گیا، مگر ان سب سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

بادشاہ (ہلا کو) نے ہمدان کے علاقے سے شوال ۶۵۵ھ میں پیش قدمی شروع کی۔ فوج کے میمنہ پر سوغونجاق نویں [۱۲] (نویں دس ہزار سپاہ کا کھانا) اور بایجو نویں (نویں) [۱۳] شہر زوز اور دقوق کے کوہستانی راستے سے ارمل جانے والی شاہراہ پر مقدمتہ لگیش کے بطور روانہ ہوئے اور میسرہ پر کیت بوقا نویں [۱۴] (نویں) اور واکلیا نویں [۱۵] (نویں) کریت اور بیات کے راستے سے آگے روانہ ہوئے اور قلب فوج میں خود بادشاہ (ہلا کو) موجود تھا۔ اس نے کرمان شاہان و حلوان کی راستے سے کوچ کیا۔ بغداد سے دو ات دار کو چک (صغیر) فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور بعقوبہ [۱۶] و باجرئی [۱۷] کے درمیان نہر دیالی [۱۸] کے کنارہ پڑاؤ کیا۔

بادشاہ (ہلا کو) نے بایجو کو حکم دیا تھا کہ دریا کے دجلہ سے پار اتر کر مغربی سمت سے بغداد میں داخل ہو۔ بادشاہ نے حلوان پہنچ کر ساز و سامان وہیں چھوڑ دیا (نبہ آنجا رہا کر د) اور وہاں سے سواروں کے ساتھ جریدہ روانہ ہوا۔ اس اثنا میں منگولوں کے یزک (ہراول) نے (خلیفہ کے ایک امیر) ایک حلبی کو گرفتار کر کے (ہلا کو کے) سامنے پیش کیا۔ اس نے سچ سچ بتانے کا اقرار کیا، اس لئے اسے امان دے کر ہراول دستے میں شامل کر لیا گیا۔ (وہ منگولوں کی فوج کا رہ نما بن گیا اور لشکر کے آگے آگے رہ نمائی کرتا ہوا چلا)۔ [۱۹]

خوارزم شاہیوں کی نسل کا ایک شاہزادہ (جوق سلطان) بھی منگولوں کے یزک (ہراول دستہ) میں موجود تھا اس نے خلیفہ کے لشکریوں کو خط لکھا کہ ”ہم اور تم ایک ہی جنس سے ہیں، میں نے منگولوں کی اطاعت قبول کر کے ان کی ماتحتی اختیار کر لی ہے۔ یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، ان کے مطیع ہو جاؤ، تاکہ (ان کے مظالم سے) نجات پا جاؤ“۔ اس نے یہ خط قراسغور (نامی بغدادی

امیر) [۲۰] کے نام لکھا تھا۔ وہاں سے اس کا جواب آیا کہ ”ہلا کو کیا مال ہے (ہلا کو راجہ محل باشد) کہ بنو عباس کے ساتھ جنگ کی نیت سے پیش قدمی کرے، کیونکہ اس دولت (حکومت و خلافت) نے اس جیسے بہترے دیکھے ہیں۔ اگر وہ صلح کا خواہاں ہوتا تو یہاں تک دھادے مارتا نہ آتا اور خلیفہ کی مملکت کو تہس نہس نہ کرتا اب بھی اگر وہ ہمدان لوٹ جائے اور غدر خواہی کرے تو میں دوات دار کو چک (صغیر) سے سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ خلیفہ کو صلح پر راضی کر دے“ جب یہ خط بادشاہ ہلا کو کے پاس پہنچا تو وہ ہنسا اور کہا کہ ”اللہ ہی کا حکم ہے اور جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہوگا“۔

جب سوغونجاق اور بایجونے دریائے دجلہ پار کر لیا تو اہل بغداد کو اس کا پتا چلا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لشکر ہلا کو بادشاہ کا ہے جو اصل راستے سے ہٹ کر اس طرف مڑ گیا ہے چنانچہ دوات دار (صغیر) نے بعقوبہ سے لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا، دجلہ پار کر کے بغداد آیا اور وہاں سے دجلہ کو مغربی سمت میں کاٹ کر انبار پہنچ گیا۔ جہاں اس کا مقابلہ سوغونجاق سے ہوا جو منگولوں کی فوج کا مقدمہ تھا۔ دوات دار نے سوغونجاق کے لشکر کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ بھگوڑے منگول بایجونوں کی فوج کے قریب پہنچے تو اس نے پلٹ کر دوات دار (صغیر) پر حملہ کیا، اسے شکست دے دی اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مار ڈالا۔ یہ شکست خوردہ سپاہ بغداد لوٹ آئی۔ (اسی دوران میں) بادشاہ ہلا کو نہر دیالی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہاں بغدادیوں نے کوئی کشتی نہ چھوڑی تھی، سو اس نے پانی میں گھوڑے ڈال دیئے، اور بغداد کے دروازے پر آ کر رکا۔ یہاں سے اس نے بوقا تیمور کو بغداد کی مغربی سمت کی جانب روانہ کیا، بادشاہ نے منتصف (پندرہ) محرم ۶۵۶ھ کو بغداد کے دروازے پر پڑاؤ کیا، اس نے حکم دیا کہ بغداد کے گرد گرد دیوار تعمیر کریں جسے ان کی اصطلاح میں چہر [۲۱] کہتے ہیں۔ ایک رات دن میں اس جانب (جانب شرقی) سے ہلا کو کے لشکر نے اور بوقا تیمور، سوغونجاق و بایجونوں نے مغربی جانب سے ایک بلند دیوار تعمیر کر دی اور شہر کی جانب سے اندرونی دیوار میں ایک بڑی خندق بنا کر انہوں نے اس میں منجیق

(قلعہ شکننگی آلات) نصب کیں اور جنگ کا ڈول ڈالا۔

خلیفہ نے صاحب دیوان (فخر الدین ابوطالب احمد بن دامغانی) [۲۲] اور ابن درنوس (نجم الدین الخصاص عبدالغنی) [۲۳] کو تھوڑا سا تحفہ دے کر ہلاکو کے پاس روانہ کیا، کیونکہ اسے اس کے امراء نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر بڑا تحفہ بھیجا گیا تو منگول یہ کہیں گے کہ یہ لوگ نہایت خوف زدہ ہیں، اس لئے تھوڑے سے تحفہ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ (جب یہ سفارت پہنچی تو) بادشاہ نے فرمایا کہ دوات دار (صغیر) اور سلیمان شاہ کیوں نہ آئے؟ خلیفہ نے جواب بھیجا کہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ وزیر، دوات دار یا سلیمان شاہ میں سے کوئی ایک باہر آ کر اس کی خدمت میں باریاب ہو، سو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور وزیر [۲۴] کو جوان میں سب سے بڑا تھا، بادشاہ کے ہاں بھیج دیا۔ اب بادشاہ کو بھی چاہیے کہ اپنی بات پر قائم رہے اور ان دونوں (دوات دار اور سلیمان شاہ) کو طلب نہ کرے۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ باتیں میں نے اس وقت کہی تھیں جب میں ہمدان میں تھا اب میں بغداد کے دروازہ پر مقیم ہوں اور یہ سارے واقعات گزر چکے ہیں، میں صرف ایک پر کیسے اکتفا کروں ان تینوں کو روانہ کرنا ضروری ہے۔

مختصر یہ کہ جب لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بادشاہ (ہلاکو) خود شہر کی مشرقی سمت میں برج عجم [۲۵] کے مقابل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، کیت بوقا کا لشکر اس جگہ قوس (تیروکمان) سے جنگ کر رہا تھا۔ (دشکر کیت بوقا آنجا بقوس جنگ می کردند) بلغائی و سجنائی شہر کے دائیں جانب تھے۔ بوقا تیمور نے مغربی سمت میں جہاں باغ بقل ہے اور سوغونجاق و بابجونوین نے اس جانب سے جہاں سے بیمارستان عضدی [۲۶] ہے جنگ کا آغاز کیا۔ ۲۲ محرم ۶۵۶ھ سے چھ رات دن سخت لڑائی ہوئی (اس موقع پر) بادشاہ (ہلاکو) کے حکم سے یہ فرمان لکھ کر کہ ”سادات، دانش مندوں اور نصاریٰ کے علماء و عوام، مشائخ اور ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں ہماری جانب سے امان دی جاتی ہے“ تیروں میں لپٹ کر شہر میں چھ سمتوں سے پھینکوا دیا گیا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے رات دن گھمسان کی

لڑائی لڑی۔ یہاں تک کہ ۲۸ محرم ۶۵۶ھ کو پو پھٹتے ہی (منگولوں کا) لشکر (شہر پناہ کی) دیوار تک جا پہنچا۔ سب سے پہلے منگولوں نے برج عجم پر ہلہ بولا اور اس جانب سے شہر پناہ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے مدافعتین کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نماز پیشین (نماز ظہر) تک اس فصیل کو بغدادیوں سے چھین لیا۔ (یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ) محاصرہ کے دوران میں بغداد کے مشرقی و مغربی (سمتوں میں دیوار تعمیر کرتے وقت بادشاہ (ہلاکو) نے حکم دیا تھا کہ بغداد کے نشیبی و بالائی حصوں کی کشتیوں کو پکڑ کر تمام پلوں کو بند کر دیا جائے اور منجیق و نطفہ (آتش زنی) آلات سے مسلح دید بان ان پر مقرر کر دیئے جائیں جب لڑائی کا زور بڑھا تو دوات دار نے چاہا تھا کہ کشتی پر بیٹھ کر نشیبی جانب بھاگ جائے منگولوں کو اس بات کا پتا چل گیا تھا۔ (این سخن بمغولوں رسیدہ بود) انہوں نے منجیق اور تیر چلائے تھے جس سے دوات دار (صغیر) بھاگ کر بغداد چلا گیا تھا۔ منگولوں نے اس کی تین کشتیاں چھین لی تھیں، ان میں سوار آدمیوں کو مار ڈالا تھا اور ان کے ہتھیار (ہلاکو) کی خدمت میں پیش کیے تھے (اس داروگیر میں) علویوں کا نقیب بھی مارا گیا تھا جب (منگولوں نے) فصیل پر قبضہ کر لیا تو بادشاہ (ہلاکو) نے حکم دیا کہ اہل شہر اس کو مسمار کر دیں (اس کے بعد) قاصدوں کی آمد و رفت شروع ہوئی بادشاہ نے حکم دیا کہ دوات دار (صغیر) اور سلیمان شاہ شہر سے باہر آئیں۔ خلیفہ چاہے تو باہر آئے اور نہ چاہے تو نہ آئے۔ خلیفہ نے اپنے منجھلے بیٹے [۲۷] کو دوات دار (صغیر) اور سلیمان شاہ کے ہمراہ باہر (ہلاکو کی خدمت میں) بھیجا۔ (ہلاکو کے حکم سے) دوات دار (صغیر) واپس بغداد گیا اور (ہلاکو) نے سلیمان شاہ سے کہا کہ (بغداد کے) بہت سارے سپاہی ہمارے ساتھ آئے ہیں، تم شہر میں واپس جا کر اپنے آدمیوں کو باہر لاؤ۔ (جب یہ شہر سے نکل کر ہلاکو کے معسکر میں آگئے تو) دوسرے دن ان کا کام تمام کر دیا گیا (اس دوران میں) شہر کے باشندوں نے شرف الدین مراغی [۲۸] اور شہباب الدین زنگانی [۲۹] کو ہلاکو کی خدمت میں بھیج کر امان چاہی اس کے بعد جب خلیفہ نے یہ دیکھا کہ بات بگڑ گئی ہے اور کچھ بھی باقی نہ رہا تو (ہلاکو سے) شہر سے باہر آنے کی اجازت

مانگی۔ وہ (خلیفہ) ۱۳ صفر ۶۵۶ھ کو اپنے بیٹے اور خواص ائمہ و سادات و مشائخ کے ہمراہ شہر سے باہر آیا اور بادشاہ (ہلاکو) سے ملاقات کی۔ اسے منگولوں نے کلوازی [۳۰] کے دروازے (کے قریب) ٹھہرایا۔ اس کے بعد (ہلاکو) کے حکم سے شہر کو لوٹا گیا۔ بادشاہ (ہلاکو) خلیفہ کے مطالعہ خانہ میں گیا۔ ہر سمت گھوم پھر کر اس کا معائنہ کیا۔ پھر (اس کے حکم سے) خلیفہ کو حاضر کیا گیا۔ خلیفہ نے نذرانے پیش کئے۔ جو کچھ لایا گیا بادشاہ نے اسی وقت اپنے خواص، امراء، لشکریوں اور حاضرین میں تقسیم کر دیا۔ اور سونے سے بھرا ہوا ایک طباق خلیفہ کے سامنے رکھا کہ اسے کھاؤ خلیفہ نے کہا اسے کیسے کھایا جاسکتا ہے؟ اس پر ہلاکو بولا کہ ”پھر تو نے اسے کیوں حفاظت سے رکھ چھوڑا تھا، اسے لشکریوں کو کیوں نہ دے دیا، اور جو یہ لوہے کے دروازے ہیں ان کے پیکان کیوں نہ بنوائے اور دریائے جیحون کے کنارے آ کر (میرا راستہ کیوں نہ روکا) تاکہ میں اس کے پار نہ اتر سکتا“؟ خلیفہ نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا کی تقدیر (حکم) یہی تھی۔ ہلاکو نے کہا کہ جو کچھ تجھ پر گزرے گی وہ بھی تقدیر الہی (خدا کا حکم) ہی ہوگی۔ رات کے وقت (ہلاکو) یہاں سے واپس (اپنے معسکر میں بیرون شہر) چلا گیا اور خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ عورتیں جو اسکے اور اسکے بیٹوں کے ساتھ وابستہ ہیں (پوستہ اند) انہیں (اس کے معسکر) میں لایا جائے۔ لوگ (منگول) خلیفہ کے محل سرا میں گھس گئے (وہاں) سات سو عورتیں اور تیرہ سو خدام تھے (انہیں پکڑ لیا گیا) اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو متفرق و منتشر کر دیا گیا۔ جب منگول شہر کو ایک ہفتے تک جی بھر کر لوٹ چکے تو (باقی ماندہ) شہریوں کو امان دی گئی [۳۱]۔ ۱۳ صفر (۶۵۶ھ) کو بادشاہ (ہلاکو) نے شہر کے دروازے سے کوچ کیا اور خلیفہ کو بلوا بھیجا (منگول خلیفہ کو بغداد کے قریب ایک گاؤں میں [۳۲] ہلاکو کے پاس لائے) بعد ازاں اس کے بٹھے بیٹے کو پانچ، چھ خادموں کے ساتھ وہاں لائے۔

اس دن اسی (گاؤں) میں (خلیفہ کا) اس بٹھے بیٹے کے ساتھ کام تمام کر دیا گیا۔ ۷۰۰۔ ۸۰۰ دن اس کے بڑے بیٹے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا کلوازی کے دروازے

پر خاتمہ کر دیا گیا [۳۳] اور (حرم سرائے خلیفہ کی) عورتوں اور خادموں کو آپس میں بانٹ لیا گیا۔

بادشاہ (ہلاکو) نے اس جگہ سے دوسرے دن کوچ کیا اور وزیر، صاحب دیوان اور ابن درنوس کو واپس روانہ کر دیا۔ اس نے وزیر کو منصب وزارت پر، صاحب دیوان کو اس کے عہدہ صاحب دیوانی پر ابن درنوس کو اوزان [۳۴] کی سربراہی پر اور استو بہادر [۳۵] کو شہر کی کوتوالی (مشنگی) پر مامور کیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ حکم دیا کہ بغداد کو (پھر سے) آباد کریں۔ کشتوں کی لاشوں اور مردہ چوپایوں کے ڈھانچوں کو اٹھوا کر پھینکو ائیں۔ اور بازاروں کو بسائیں۔ یہاں سے بادشاہ کامیاب و فتح مند سیاہ کوہ [۳۶] کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہوا (بادشاہ بمبار کی مظفر و منصور بہ سیاہ کوہ آمد) اور بوقا تیمور کو حلقہ و واسط کا گورنر نامزد کیا۔ حلقہ والے پہلے ہی ہلاکو کے مطیع ہو چکے تھے [۳۷] جب بوقا تیمور وہاں پہنچا تو اس کی جانچ کی۔ (اہل حلقہ کی اطاعت شعاری کا عملی مظاہرہ دیکھا) پھر وہ وہاں سے واسط آیا [۳۸]۔ یہاں وہ ایک ہفتہ تک قتل و غارت گری کرتا رہا۔ پھر وہ (واسط سے) لوٹ کر ششتر آیا وہ اہل شہر کی اطاعت پذیری کے خیال سے شرف الدین ابن الجوزی کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ (مگر ششتر کے باشندوں نے اطاعت قبول نہ کی اور منگولوں سے ان کا مقابلہ ہوا) اور (یہاں کے) فوجی کچھ تو بھاگ گئے کچھ مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ منگولوں کے مطیع ہو گئے [۳۹] کوفہ اور بصرہ پر چڑھائی کی غرض سے کوئی لشکر نہ گیا، کیونکہ بے لڑے بھڑے وہاں کے لوگ (منگولوں کے) مطیع ہو گئے تھے۔ [۴۰ و ۴۱]

”حواشی“

[۱] اس ذیل کے عنوانات مختلف مخطوطات میں مختلف ہیں، میں نے نسخہ کتابخانہ ملی پیرس و نسخہ انڈیا آفس لندن کے عنوان کو سرنامہ قرار دیا ہے کہ وہ بایں عنوان ہے ”کیفیت واقعہ بغداد از نسخہ

مرحوم افضل العالم استاد البشر نصیر الحق والدین محمد بن محمد الطوسی رحمۃ اللہ، مگر نسخہ ملکیتی آقائی محمد بن عبدالوہاب قزدینی میں اس ذیل کا عنوان یوں ہے ”کیفیت فتح بغداد و واقعہ مستعصم خلیفہ قتل و نہب آنجا منقول از نسخہ مرحوم سعید مغز الحکماء استاد البشر خواجہ نصیر المملکت والحق والدین محمد بن محمد الطوسی علیہ الرحمۃ“ یہ عنوان نیکی بن مسعود بن محمد بن مسعود کی تاریخ میں جس کا قلمی نسخہ کتابخانہ ملی میں موجود ہے یوں ہے ”در ذکر توجہ ہلاکو خان و واقعہ کہ بر خلیفہ مستعصم و اتباع ادو اہل بغداد واقع گشت منقول از ترجمہ جہاں کشائی منقولہ از نسخہ ملک الحکماء خواجہ نصیر الدین محمد بن محمد الطوسی نور قبرہ“۔

[۲] ہلاکو خان منگول حکمران تولوی خان کا چوتھا بیٹا تھا اور یہ تولوی خان چنگیز خان کا پسر چہارم تھا۔ ۶۱۵ھ میں پیدا ہوا۔ ۶۵۰ھ میں اس کے بھائی منگوقاآن نے اسے بلاد غربیہ یعنی ایران، عراق، شام، مصر، روم و آرمینیا کی حکومت عطاء کی اور اس خطے کے غیر مفتوح علاقوں کی تسخیر کا کام اس کے سپرد کیا، اس نے مراغہ کو اپنا مستقر بنایا، ملاحظہ اساعلیہ کے قلعوں کو فتح کر کے ۶۵۳ھ میں ان کے امام رکن الدین خورشاہ کو زیر کیا مگر امان دینے کے باوجود منگوقاآن کے حکم سے خورشاہ کو مع اہل خاندان قتل کر دیا گیا۔ ۶۵۶ھ میں یہی حال بغداد کا ہوا، اور دارالسلام کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی سپاہ نے حلب و شام کے میدان مارے لیکن مصر میں پیش قدمی کے دوران میں مملوک سلطان قطز نے فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر ۶۵۸ھ میں اس کے سپہ سالار کیت بوقا کو عبرت ناک شکست دے کر مار ڈالا، ہزاروں منگول مارے گئے اور شام کے علاقے ان کے تصرف سے نکل گئے۔ اسی زمانے میں ہلاکو کو اپنے عمزاد برکائی خان سے کہ رئیس دشت قباچ تھا پر خاش ہوئی اور وہ داخلی تنازعات میں الجھ گیا۔ ہلاکو کی بیوی دو قوز خاتون قوم کر ایت سے تعلق رکھتی تھی اور مذہباً عیسائی تھی، اس کے اثر سے ہلاکو کے زمانے میں عیسائیوں کو بڑا عروج ہوا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں نئے نئے گرجا تعمیر کیے گئے، اور چونکہ یہ خاتون ہلاکو کو اس کے باپ تولوی خان سے ملی تھی اس لئے اور بھی مقتدر تھی نیز اس لئے کہ منگوقاآن نے ہلاکو کو اس سے ہر معاملہ میں مشورہ لینے کی تاکید کی تھی، حکومت کے اس امور میں اس کا بڑا عمل دخل تھا، ہلاکو ۴۸، سال کی عمر میں مراغہ کے قریب ۶۶۳ھ میں ہلاک ہو گیا اور کوہ شاہو کے قریب دفن کیا گیا (مزید

مطالعہ کے لئے جہاں کشائی، جامع التورنخ اور وصاف وغیرہ سے رجوع کریں۔

[۳] ملاحظہ سے اسماعیلیہ مشرق یا حسن بن صباح کے پیرو مراد ہیں، مشرق میں ان کی حکومت ۴۷۷ھ میں کہ لفظ الموت کے اعداد بھی یہی ہیں، شروع ہوئی اور ۶۵۴ھ میں ہلاکو کے ہاتھوں اس کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ ان کے حکمرانوں کی تعداد سات ہے جو الموت کے مرکز سے دنیائے اسلام میں ۱۷۷ سال تک قتل، غارت گری و انتشار کے بانی مہانی تھے۔ ملاحظہ پر ہلاکو کے حملوں اور ان کی تباہی میں خواجہ نصیر الدین طوسی کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ شروع شروع انہیں کے دربار سے وابستہ تھے اور بغداد میں ہلاکو کے ناک کے بال بن گئے تھے۔ انہوں نے ملاحظہ کی تاراجی پر جو قطعہ تاریخ کہا تھا اسے جامع التورنخ سے نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا فرماتے ہیں:

سال عرب چوششصد و پنجاہ و چار شد
یکشنبہ اول مہ ذی القعدہ بامداد
خور شاہ پادشاہ اسماعیلیاں زتخت
برخاست پیش تخت ہلاکو بایستاد

(مزید مطالعہ کی غرض سے جہاں کشائی جوینی جلد سوم، جامع التورنخ رشید الدین جلد سوم، تاریخ وصاف اور دیگر قدیم مآخذ سے رجوع کریں)

[۴] خواجہ کے اس بیان کی تائید جامع التورنخ سے نہیں ہوتی کہ ہلاکو نے ملاحظہ پر حملہ کے وقت خلیفہ سے مدد طلب کی تھی۔ البتہ ملاحظہ کی بر بادی کے بعد ہمدان سے طویل مراسلت کا سلسلہ فریقین میں ضرور شروع ہوا اور اپنے خطوط میں ہلاکو نے وزیر، دو اتد ار اور سلیمان شاہ کی حاضری کا اس غرض سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خلیفہ تک اس کی بات صحیح صحیح پہنچا دیں اور خلیفہ اس کا مطیع ہو جائے، خواجہ کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بحث ان تین امراء میں سے کسی ایک کے ہمدان بھیجنے سے متعلق تھی، حالانکہ اصل مسئلہ خلیفہ کی اطاعت، بغداد کی فصیلوں کا انہدام اور سپاہ کا علیحدہ کر دینا تھا۔ (مزید تفصیل کے لئے جامع التورنخ جلد سوم صفحات ۳۹ بعد کا مطالعہ مفید ہوگا۔ خواجہ کی اختصار پسندی نے بعض واقعات میں الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔)

مقالات تاریخی ۲۶۵

[۵] موید الدین ابوطالب محمد بن احمد علقمی ادب کتابت و مراسلہ نگاری میں ممتاز تھا، کتابوں کا شوقین تھا اور اس کا نجی کتب خانہ دس ہزار کتابوں پر مشتمل تھا، وہ علماء کی سرپرستی کے لئے بھی شہرت رکھتا تھا، اور ابن ابی الحدید سے نہج البلاغۃ کی ضخیم شرح اسی نے لکھوائی تھی۔ آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے اپنے باپ کے وزیر نصر الدین احمد کے انتقال کے بعد اسے وزارت کے منصب پر فائز کیا اور وہ انتزاع خلافت عباسیہ تک اس عہدہ پر بنا رہا۔ خلیفہ کی شہادت اور اس کے خاندان کی تباہی کے بعد بھی ابن العلقمی ۲۲ جمادی الآخرہ ۶۵۶ھ یعنی سقوط خلافت کے چار ماہ بعد اپنی موت تک منگولوں کی جانب سے بغداد کا وزیر رہا۔ اس کی موت کے بعد یہ منصب اس کے بیٹے شرف الدین ابوالقاسم کو عطاء کیا گیا۔ بغداد پر ہلاکو کے قبضے کے بعد جب شہر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہی وزیر تھا، ابن العلقمی پر عباسی عہد کے مورخین غداری کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ در پردہ ہلاکو سے ملا ہوا تھا۔ اور خلیفہ کی باتوں سے اُسے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس نے بغداد کی سپاہ کو منتشر کر لیا تھا۔ اپنے غلط مشوروں سے خلیفہ کو تاریکی میں رکھا۔ اور بغداد پر ہلاکو کو آسانی سے قابض کر دیا، اس کے بعد اس نے اہل بغداد کے قتل عام میں حصہ لیا اور خلیفہ کو مروانے میں بھی اس کا مشورہ شامل تھا۔ ابن خلدون نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خلیفہ کی لاش پر بھی ابن العلقمی کو ترس نہ آیا اور اس نے اسے اپنے پاؤں سے روند کر دشمنی کی آگ بجھائی۔ ابن الطقطقی نے الفخری میں ابن العلقمی کے خلاف اس الزام کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی صحت سے اس بناء پر انکار کیا ہے کہ اگر وہ غدار ہوتا تو ہلاکو جیسا شخص اس پر اعتماد کر کے اس کے درجات بلند نہ کرتا۔ ابن الطقطقی کی یہ دلیل عجیب ہے کہ جو بات الزام کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے اسی سے وہ الزام کی تردید کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعتماد جو ابن العلقمی پر ہلاکو کو تھا وہ اس کی وفاداری و خلافت کے خلاف سازش کا ثمرہ ہی تو تھا، منگولوں کے مورخ رشید الدین کو اس امر کا اقرار ہے کہ خواجہ طوسی نے ہلاکو کو خلیفہ کے قتل اور بنو عباس کی بربادی کا مشورہ دیا تھا۔ ابن الطقطقی نے بھی خواجہ کا نام لئے بغیر اس کا اعتراف کیا ہے، یہ بھی مسلم ہے کہ وزیر اور خواجہ میں گاڑھی چھتی تھی اور دوران محاصرہ ان کی طویل ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ بغداد کے امراء بھی شہر کی تباہی سے کم از کم دو سال پہلے یعنی

۶۵۴ھ میں بھی ابن العلقمی پر ہلاکو سے ساز باز اور منگولوں کے لئے جاسوسی کرنے کے الزام لگاتے تھے اور رشید الدین نے بھی اس کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ خواجہ بھی دہلی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس لئے ابن العلقمی پر خلافت کی تباہی، بغداد کی بربادی اور مسلمانوں کے قتل عام کی سازش کا الزام درست معلوم ہوتا ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے الفخری ص ۱۰۲، ۲۲۹۔ جامع التورخ ج ۳ ص: ۳۹، ۴۰، ۴۱۔ وبعد ابن خلدون بر موقع ووصاف وغیر ذلک)

[۶] ذیل کے تینوں نسخوں میں ”استران“ بمعنی خچر ہے۔ مگر ذیل کے عربی ترجمہ یعنی ابن العبری کی مختصر الدول میں اس کا ترجمہ ”البغال والجمال“ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن العبری کے مطا لعم میں جو نسخہ ہوگا اس میں یہ لفظ بے نقطہ ہوگا یعنی ”اسراں“ اس لئے اس نے اس لفظ کو ”اشتران داستران یعنی البغال یعنی اونٹ اور خچر سمجھا۔ میں نے بھی ترجمہ میں ابن العبری کی محتاط روش کی پیروی کی ہے۔

[۷] امیر الحاج، مقدم الجیوش مجاہد الدین ابوالیاسن ایک المستصری معروف بہ دوات دار صغیر یا کوچک ابتداء میں خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے خواص وابستگان میں تھا۔ مستنصر باللہ کے عہد خلافت میں ترقی کر کے اس کی خلافت کے اہم اشخاص اور ارکان دولت میں محسوب ہوا۔ ۶۳۲ھ میں موصل کے حکمران بدرالدین لولوء کی صاحبزادی اس کے حوالہ عقد میں آئی۔ بغداد پر منگولوں کی چڑھائی کے دوران میں اس نے بڑی بہادری سے شہر کا دفاع کیا۔ اور ہلاکو کی دست و برد سے خلیفہ کو محفوظ رکھنے میں سردھڑ کی بازی لگادی، ۱۶ صفر ۵۶ھ کو ہلاکو کے حکم سے شہید کر دیا گیا۔ اس کی یادگار ایک بیٹا جلال الدین نامی تھا جسے منگول اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں کی نگرانی میں اس کی پرورش ہوئی مگر وہ ان وحشیوں کی قید سے بھاگنے کی گھات میں لگا رہا۔ آخر ۶۶۲ھ میں مشہد امام حسین کی زیارت کے بہانے اپنے متعلقین کے ساتھ بغداد سے نکلا اور بھاگ کر شام چلا گیا۔ جہاں ممالیک مصر کی عمل داری تھی۔ (دوات دار صغیر کے حالات کے لئے جامع التورخ طبقات ناصری ووصاف، الفخری، تاریخ ابوالفداء اور سبکی کی طبقات الشافعیہ کا مطالعہ مزید معلومات کے لئے مفید ہوگا)۔

[۸] خواجہ طوسی نے یہاں ”ترکان“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ترکوں سے مراد منگول ہیں کیونکہ شروع شروع لوگ منگولوں کو ترکوں ہی کا ایک گروہ سمجھتے تھے اور ان دو قوموں میں فرق انہیں معلوم نہ تھا۔ ابن العبری کی مختصر الدل مطبوعہ بیروت ۱۸۹۰ء میں فارسی عبارت کا جو ترجمہ ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہاں منقول ہے کہ (وزیر تاتاریوں کے ساتھ اپنا کام بنا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے سپرد کر دے)

[۹] شہاب الدین سلیمان شاہ ابن برجم ترکوں کے مشہور قبیلہ ایوہ کا سردار تھا۔ اس کا قبیلہ کردستان درستان کے علاقے میں اقامت پذیر تھا۔ سلیمان شاہ کردستان کا حاکم تھا اور اس کا مستقر قلعہ بہار یا وہار تھا۔ اسے اس خطے کی سیاست میں بڑا دخل رہا ہے اور ۶۱۰ھ تا ۶۵۲ھ کے اہم واقعات میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ سلطان جلال الدین منگبرنی سے بھی اس کے تعلقات رہے ہیں اور سلطان سے ۶۲۱ھ میں اس کی بیٹی کا نکاح بھی ہوا خلیفہ المستنصر کے دور میں اس کی اہمیت بڑھی اور قرب اور جوار کے امراء و حکام کے ساتھ اس کے تعلقات مصاہرت مستحکم ہوئے اپنی عمر کے آخری بیس سالوں میں وہ بغداد ہی میں رہا اور وہاں کی سیاست میں اسے ایک اہم مقام حاصل رہا۔ خلیفہ المستنصر کے ارکان دولت میں اس کا مرتبہ نہایت بلند تھا اس لئے ہلاکو اسے گرفتار یا مطیع بنانے کی غرض سے اس کی حاضری کا بار بار مطالبہ کرتا رہا تا کہ اس کے ہتھے ہی خلیفہ کی قوت ٹوٹ جائے۔ آخر بغداد کے سقوط کے بعد دوات دار صغیر کے ہمراہ حسب الطلب ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور حکم دیا کہ شہر میں جا کر اپنے اہل و عیال و متعلقین کو لے کر معسکر شاہی میں آئیں۔ یہ دونوں مطمئن ہو کر واپس بغداد گئے اور جب اپنے آدمیوں کے ہمراہ ہلاکو کے لشکر میں واپس آئے تو روز جمعہ ۱۶ صفر ۶۵۶ھ کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ سلیمان شاہ کے ساتھ اس کے تمام متعلقین کو مروا دیا گیا۔ سلیمان شاہ عالم فاضل اور فارسی کا اچھا شاعر تھا۔ مزید حالات کے لئے دیکھئے۔ راوندی کی راعۃ الصدور، ابن اشیر کی تاریخ، نسوی کی سیرۃ جلال الدین منگبرنی، جوینی کی جہاں کشائی، منہاج کی طبقات ناصری، جامع التورخ و صاف۔

[۱۰] درنگی، کالفاظ مختلف نسخوں میں مختلف املاء سے لکھا گیا ہے اور یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ صحیح لفظ کیا ہے۔

[۱۱] یہ صاحب مشہور محدث، مورخ، واعظ و مصنف شیخ جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزی متوفی ۵۹۷ھ کے پوتے اور محی الدین ابو محمد یوسف مقتول ۶۵۶ھ کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد محی الدین خلیفہ المستعصم کے استاد دار یعنی خلیفہ کے ذاتی آمد و خرچ کے نگران اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار یا عہد حاضر کی اصطلاح میں ناظر تھے اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ مستنصریہ میں فقہ حنبلی کی تدریس اور بغداد کے شعبہ احتساب سے بھی وابستہ تھے۔ ۱۳/ ذی القعدہ ۵۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد کے سقوط کے وقت اپنے اہل خاندان کے ساتھ ۶۵۶ھ کے اوائل میں شہید ہوئے ان کے بیٹے شرف الدین عبداللہ ابن الجوزی جن کا خواجہ طوسی کی تحریر میں ذکر ہے۔ مدرسہ بشیریہ میں مدرس اور بغداد میں منصب احتساب پر فائز تھے۔ ہلاکو کے ہاں خلیفہ کے سفیر کی حیثیت سے کئی بار گئے اور بغداد کے محاصرہ کے دوران میں منگول سردار بو قاتیمور کے ساتھ ششتر اور خوزستان بھیجے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں سے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈلوادیں وہ بغداد کے سقوط کے ایک ماہ بعد شہر میں واپس آئے مگر بعض مورخین کا بیان ہے کہ وہ بغداد کے قتل عام میں شہید ہوئے۔ بہر کیف خواجہ طوسی جو فتح بغداد کے وقت موجود اور واقعہ کے عینی شاہد ہیں ان کا بیان دوسروں سے زیادہ معتبر ہے انھیں شرف الدین عبداللہ ابن الجوزی کے ایک اور بھائی جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن محی الدین یوسف بن جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزی الکبیر تھے۔ یہ بھی مدرسہ مستنصریہ بغداد کے مدرس، واعظ اور بغداد کے محتسب تھے واقعہ بغداد میں یہ بھی شہید ہوئے مشہور فارسی شاعر و نثر نگار شیخ سعدی شیرازی کے استاد یہی ہیں نہ کہ ان کے جد امجد جو انھیں کے ہم نام، ہم کنیت و ہم لقب ہیں (مزید مطالعہ کی غرض سے الفخری، جامع التواریخ و مختصر طبقات حنابلہ سے رجوع کیجئے)۔

[۱۲] سوغونجا، (سوقونجا، سقنجا) نوین سدون نوبان کا بیٹا اور منگولوں کے قبیلے سدون سے تعلق رکھتا تھا۔ ہلاکو کے ہمراہ ۶۵۱ھ میں ایران آیا اور تمام جنگوں میں اس کے ساتھ رہا۔

ابا قحان بن ہلاکو کے دور میں منصب نیابت منصبیہ کا بلا تیار کیا گیا۔ اس کی نیابت کے لئے ابان بن ہلاکو نے ابان بن ہلاکو کو ملک جوینی اس کی نیابت میں بغداد کا حاکم تھا۔ ارغون بن ابان قحان کے عہد میں بغداد میں (جہاں کشائی، جامع التواریخ، و صاف و مختصر الدول میں اس کا ذکر کی قدر میں ہے) [۱۳] بابونین منگولوں کے قبیلے یسوت سے تعلق رکھتا تھا اسے اوکتائی قاآن نے ۱۲۰۶ء میں سلاہتہ روم کے خلاف مہم پر روانہ کیا اس نے سلطان غیاث الدین گنجر و جانی کو ۶۴۱ھ میں شکست دے کر ممالک روم پر قبضہ کر لیا۔ ۶۵۰ھ میں جب ہلاکو نے بلاد غربی (ایران، عراق و شام) کی جانب پیش قدمی کی تو منگوقاآن کے حکم سے باجو اس کی کمک پر بھیجا گیا۔ مگر ہلاکو نے اسے بلاد روم کی مکمل تسخیر اور شام کی مہم کا حکم دے کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ وہ یہاں سے ۶۵۴ھ میں ۶۵۵ھ میں فارغ ہو کر بغداد کی تسخیر میں شریک ہوا، اس کے بعد تسخیر شام کی مہم پر ہلاکو کے ہمراہ گیا۔ مگر بعد میں ہلاکو نے اسے قتل کر دیا (مزید مطالعہ کی غرض سے ابن بی بی کا سلجوق نامہ، ابن العبری کی مختصر الدول اور رشید الدین کی جامع التواریخ سے رجوع کریں)

[۱۴] کیت بوقا نو یاں کا تعلق قوم قایمان سے تھا۔ منگول بادشاہ منگوقاآن کے ہاں وہ منصب باورچی گری پر فائز تھا۔ جب ہلاکو کو بلاد غربی جیوں کی تسخیر و انصرام کی غرض سے روانہ کیا گیا۔ تو کیت بوقا کو اس کے مقدمتہ الجیش کا افسر بنا کر جمادی الآخرہ ۶۵۰ھ میں ملاحدہ کے خلاف بھیجا گیا ملاحدہ کی شکست اور ان کے قلعوں کی پانعمالی میں اسے نمایاں مقام حاصل ہوا، پھر بغداد کی فتح میں ہلاکو کے ساتھ رہا۔ بعد ازاں شام و حلب کے معرکوں میں شریک ہوا۔ ۶۵۸ھ میں مصر کے مملوک سلطان قتلز کے خلاف معرکہء عین جالوت میں منگولوں کا قائد رہا اسی معرکہ میں اسے شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کی ہلاکت کا ہلاکو کو بڑا صدمہ ہوا۔ (مزید مطالعہ کی غرض کی جہاں کشائی و جامع التواریخ سے رجوع کیجئے)۔

[۱۵] اکلینوین۔ صحیح نام لیلکانوین ہے۔ مشہور منگول سردار تھا۔ ہلاکو کے اس دربار میں یہ شریک تھا جس میں بغداد کی فتح کی تجویز طے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہاں سے بغداد جانے والی فوج میں یہ شامل تھا۔ کیت بوقا کی ہلاکت کے بعد اسے شام پر چڑھائی کے لئے بھیجا گیا مگر مصر

کے سلطان بھرس بندوق داری کے مقابلہ سے کترا کر ایلکا دیار روم چلا گیا اور وہاں سے دیار بکر کی سمت مڑ گیا فرض اہم معرکوں میں شریک رہا۔ ہلاکو کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین اباقا خان کورسم منگولی کے مطابق اسی نے آتش و شراب پیش کی اور باپ کی ہلاکت کی تفصیل بتائی۔

(جہاں کشائی اور جامع التواریخ میں اس کے حالات جستہ جستہ برمواقع متعدد ملتے ہیں)

[۱۶] بعقوبہ ایک مشہور قصبہ ہے جو بغداد سے خانقین جانے والی شاہراہ پر شمال مغربی سمت میں

دس فرسنگ کے فاصلے پر دریائے دیالی کے کنارے واقع ہے۔ (معجم البلدان، ص ۱۶۱)

صدا الاطلاع و نزہتہ القلوب)

[۱۷] باجرئی یا باجر ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا اب پتا نہیں چلتا۔ یہ بغداد کے شمال مشرق میں

نوفرسنگ کے فاصلے پر بعقوبہ کے جنوب میں دریائے دیالی کے کنارے آباد تھا۔ (مراجع

مذکور الصدر)

[۱۸] دریائے دیالی یا دیالہ مشرقی دجلہ کی ایک مشہور شاخ ہے جو کردستان کے پہاڑوں سے نکل

کر خانقین کے قریب سے گزرتی ہے اور بغداد کے مشرقی مضافات کو سیراب کرتی ہوئی اس کے

جنوب میں ایک فرسنگ کے فاصلے پر دریائے دجلہ سے مل جاتی ہے۔ اس دریا کو نہر نامرا، نہر

بعقوبہ اور آب نہروان بھی کہا گیا ہے۔ (بحوالہ مراجع حاشیہ نمبری ۱۶، ۱۷)

[۱۹] عباسیوں کے طلا یہ میں صرف ایک حلبی نہ تھا بلکہ ایک دوسرا امیر سیف الدین قلیج بھی تھا

اور دونوں ہی گرفتار ہو کر ہلاکو کے سامنے پیش کئے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر سیف

الدین قلیج نے منگولوں کی اطاعت قبول نہ کی۔ (جامع التواریخ: ۳: ۵۳)۔

[۲۰] قراسنقور کا تعلق دشت قچاق سے تھا۔ وہ فوج بغداد کا افسر طلا یہ تھا۔ دوات دار صغیر اور

بوقا تیمور کی جنگ میں قراسنقور بغدادی فوج کے ایک حصہ کا امیر تھا اور اس نے بہادری سے لڑتے

ہوئے جان دی۔ (جامع التواریخ جلد ۳، ص ۵۵)۔

[۲۱] چپر۔ مطلق دیوار یا ایسی دیوار جو لکڑی اور بھونسے سے تیار کی جائے۔ (برہان قاطع)

[۲۲] صاحب دیوان۔ فخر الدین ابوطالب احمد الدامغانی المستنصر اور المستعصم کے درباروں

میں بڑا رودار امیر تھا۔ ۶۲۶ھ میں المستنصر کے ہاں سے سلطان جلال الدین منبرنی کے پاس جو سفارت گئی تھی اس میں فخر الدین بھی شامل تھا وہ ۶۳۳ھ میں المستنصر کا صاحب دیوان مقرر ہوا، اور خراج مت کے مالی امور کا انصرام اسے تفویض ہوا۔ سقوط بغداد کے بعد ہلاکونے اس کے منصب پر اسے برقرار رکھا بلکہ شہر میں قتل عام کے دوران میں اس کے گھر کو پناہ گاہ کی حیثیت حاصل رہی اور ہزاروں آدمیوں نے یہاں پناہ لے کر اپنی جان بچائی۔ ۶۵۷ھ میں حساب فہمی کے لئے ہلاکونے نے طلب کیا، اس کے دشمنوں نے ہلاکونے تک یہ خبر پہنچائی کہ صاحب دیوان نے خلیفہ شہید کے ایک قریبی شخص کو جو مدائن کی جیل میں قید تھا خفیہ طور پر شام پہنچا دیا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں اس پر بھاری جرمانہ لگا کر ارومیہ کے مقام اشنے کے زندان خانہ میں قید کر دیا گیا۔ جہاں اس نے ۶۵ سال کی عمر میں جہاں فانی کو الوداع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں کشائی جلد سوم، مختصر الدول، حوادث الجامعہ و جامع التواریخ جلد سوم دیکھئے)۔

[۲۳] عبدالغنی بن الدرنوس نجم الدین الخاص۔ المستنصر کے مقربان خصوصی میں تھا۔ وہ ابتداء میں معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ اور بغداد میں خستہ پزی سے روزی کماتا تھا۔ المستنصر کے زمانے میں شاہی کبوتروں کے ایک برج کانگران ہوا۔ المستنصر کے دور میں ترقی کر کے رئیس البراجین یعنی شاہی کبوتروں کانگران اعلیٰ مقرر ہوا۔ پھر ترقی کے میدان مارتا ہوا حاجب دربار، نجم الدین الخاص اور خلیفہ کی ناک کا بال ہو گیا۔ جملہ امور مالی اس کے مشورے سے انجام پانے لگے اور ارکان خلافت و خلیفہ کے مابین اس کی حیثیت واسطہ کی ہو گئی کہ اسے بیچ میں ڈالے بغیر خلیفہ سے مطلب براری آسان نہ رہی۔ سقوط بغداد کے بعد بھی اس کے اعزاز میں کمی نہ آئی اور وہ خازن دیوان و بعد ازاں خازن کارخانہ مقرر ہوا، یہ منصب منگولوں کے ہاں بڑا اہم سمجھا جاتا تھا اور اس پر بڑے اہم شخص کا تقرر کیا جاتا تھا۔ نجم الدین الخاص ۶۷۷ھ میں اپنی وفات تک اس منصب پر فائز رہا۔ بغداد میں فوت ہوا اور اپنی نجی رہائش گاہ میں پیوند زمین ہوا۔ ابن الدرنوس جیسے بازاری آدمی کے المستنصر کے ہاں نوازے جانے اور ترقی درجات پر ابن الطقطقی نے بڑی لے دے کی ہے اور خلیفہ کی سفلہ پروری کا مذاق اڑایا ہے، مگر ہلاکونے اور اس کے جانشینوں کے ہاں ابن

الدرنوس کی عزت افزائی اور ترقی منازل کے بارے میں، جو ابن لقطتی کے نزدیک بڑے لائق حکمران تھے، اس کا قلم خاموش ہے۔ پھر خیال میں ابن الدرنوس عامی تھا، لیکن باصلاحیت ضرور تھا اور اس کی ذاتی قابلیت نے اسے خشت پزی کی کپچڑ سے نکال کر کبوتران شاہی کے برج تک پہنچایا پھر قربت شاہی، حجابت و واسطہ کی بلندیوں تک پہنچا اور منگولوں نے بھی اس سے مالیات کی خدمات لیں۔ اور اس کے بعد نہایت اہم ذمہ داری شاہی صنعت و حرفت کی تنظیم اور صنایع اور کاریگروں کی تربیت و نگہداشت پر مامور کیا (نجم الدین الخاں کے متعلق مزید تفصیلات کے لئے الفخری، حوادث الجامعہ، مختصر الدول اور جامع التواریخ کا مطالعہ مفید ہوگا)۔

[۲۴] خواجہ کے بیان سے وزیر خلیفہ کے ہلاک کے ہاں جانے کا پتا نہیں چلتا ہاں خلیفہ کے بیان سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وزیر ہلاکو کے معسکر میں جا چکا تھا۔ وسط محرم میں محاصرہ کے آغاز سے وزیر قاصد کی حیثیت سے کئی بار ہلاکو کے پاس گیا اور خواجہ سے کہ لشکر منگول میں موجود تھے۔ اس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور گمان غالب یہ ہے کہ وہ خواجہ کے توسط سے خلیفہ کے خلاف سازش میں شریک تھا۔ اس لئے خواجہ نے اس کی آمد کا تبصریح ذکر نہیں کیا ہے یا پھر حسب عادت ایجاز و اختصار سے کام لے کر وزیر کی آمد و رفت کے ذکر سے احتراز کیا ہے۔

[۲۵] برج عجم یا برج عجمی۔ بغداد کے مشرقی حصے میں تھا اور نسبتاً اس کی بلندی دوسرے برجوں سے کم تھی۔ یہ برج شمالی سمت میں باب الحلبہ (باب الطلسم) اور جنوبی سمت میں باب الکواذی (باب الشرقی) کے مابین واقع تھا۔ چونکہ شہر پناہ کا یہ برج زیادہ اونچا نہ تھا۔ اس لئے منگول سردار ہلاکو نے اس کے سامنے پڑاؤ کیا تھا۔ اور اسی جانب حملہ کا زور بھی زیادہ تھا۔ (مختصر الدول، حوادث الجامعہ، الفخری، جامع التواریخ اور گائی لی اسٹریچ کی ”بغداد بعہد عباسیاں“ بزبان انگریزی)

[۲۶] بیمارستان عضدی، مشہور بوہبی امیر عضد الدولہ دیلمی (۳۶۷ھ تا ۳۷۲ھ) کا تعمیر کردہ یہ شفا خانہ مغربی بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ (مقدس، یا قوت، ابن خلکان، لی اسٹریچ کی، ”بغداد بعہد عباسیاں“)

[۲۷] المستعصم کے تین بیٹے تھے۔ بڑا الامیر الکبیر ابو العباس اسامہ بن علیؑ اور دو اور بیٹے تھے۔ ان کے نام ابو جعفر اور ابو اسحاق تھے۔ ان کے گھرانے میں شیعوں کے کرخ کے شیعوں کے خلاف تادیبی کارروائی اسی سے منسوب کی جاتی ہے، سنو یا ۱۳۰ھ میں شیعوں نے اسے 'ابو بکر' کا لقب دیا یا پھر سنیوں نے شیعوں کی پامالی پر اس کی عزت افزائی کی جس سے اسے اس نام سے موسوم کیا۔ ابو العباس ۱۴ صفر ۶۵۶ھ کو اپنے والد، بھائیوں اور نین بزار سادات، امر القضاة، اکابر داعیان کے ہمراہ ہلاکو کے معسکر میں آیا۔ اور ۱۴ صفر کو باپ اور پانچ خدام کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو عباسی بھی ہاتھ لگا شہید کر دیا گیا۔ خلیفہ کا دوسرا بیٹا الامیر الاوسط ابو الفعائل (یا حسب روایت رشید الدین ابو الفضل) عبدالرحمن جس کا متن زیر تشبہ میں ذکر ہے بڑا بہادر اور باصلاحیت تھا۔ ہلاکو کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو وہ بھی اس کی جرات اور شجاعت و قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بھی باپ کے ساتھ ۱۴ صفر کو ہلاکو کے معسکر میں آیا اور گرفتار ہوا اور بروز جمعہ ۱۶ صفر ۶۵۶ھ کو درجہ شہادت پر فائز ہوا خلیفہ کا تیسرا بیٹا الامیر الصغیر ابو المناقب مبارک بھی باپ کے ساتھ منگولوں کی قید میں آیا۔ اسے ہلاکو کی بیوی اولجائی خاتون نے جان بخشی کرا کے مراغہ بھجوا دیا۔ خواجہ طوسی کو اسکی تربیت کا حکم دیا اور اس کی شادی ایک منگول خاتون سے کر دی جس سے اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ خلیفہ کی بیٹیاں منگولوں کے ہاتھوں اسیر ہوئیں اور بعد میں ان کی شادیاں مسلمان امراء کے بیٹوں سے کی گئیں۔ (جامع التورخ ۳: ۲۵۹ تا ۶۱ و الفخری ۲۴۴)۔

[۲۸] شرف الدین مراغی بغداد کے ردداروں میں شمار ہوتا تھا اس لئے ہلاکو کی خدمت میں اہل شہر کے لئے امان طلب کرتے وقت معززین کی جماعت میں شامل تھا۔ اس کا جتہ جتہ حال مختصر الدول اور جامع التورخ میں ملتا ہے مگر تفصیل کہیں نہیں ملتی۔

[۲۹] شہاب الدین ابو المناقب احمد بن محمود الزنجانی بغداد کے مشہور عالم تھے۔ مدرسہ مستنصریہ و مدرسہ نظامیہ میں وقفہ وقفہ سے منصب تدریس پر فائز رہے۔ سقوط بغداد کے وقت وہ قاضی القضاة تھے علم تفسیر میں صاحب تصنیف تھے اور خلیفہ ناصر الدین اللہ سے روایت حدیث کے اجازت یافتہ، سقوط بغداد کے تھوڑے ہی عرصے بعد اسی سال یعنی ۶۵۶ھ میں وفات پائی (مختصر الدول، جامع

التواریخ، حوادث الجامعہ اور سکی کی الطبقات الشافیہ میں قاضی زنجانی کے حالات ملتے ہیں۔

[۳۰] دروازہ کلوازی۔ کلووازی نامی قصبہ بغداد کے مضافات میں بڑی پر فضاء بستی اور شہر کی تفریح گاہ تھا۔ فصیل کا یہ دروازہ اسی بستی کے مقابل تھا اسی لئے اس کی نسبت سے پکارا جاتا تھا۔ یہ دروازہ مشرقی بغداد میں فصیل کے جنوب مغربی ضلع کے آخری سرے پر دریائے دجلہ کے متصل واقع تھا۔ اسے باب الشرق بھی کہتے تھے حالانکہ یہ دروازہ اپنے موقع کے لحاظ سے دروازہ جنوبی تھا۔ (معجم البلدان، مراد الاطلاع، مختصر الدول، الفخری، جامع التواریخ و بغداد بعهد عباسیاں)

[۳۱] ۴ صفر سے پہلے شہر کے باہر جو میدان کارزار گرم رہا اس میں ان گنت جانیں گئیں۔ اس دوران میں ہلاکونے دوات دار اور سلیمان شاہ کو جھوٹی تسلی دے کر شہر میں واپس بھیجا کہ اپنے آدمیوں کو لے کر باہر آئیں تاکہ انھیں شام روانہ کیا جائے۔ اس فریب میں آ کر بقول رشید الدین ”خلق بے اندازہ“ گلو خلاصی کی امید میں شہر سے باہر دوات دار اور سلیمان شاہ کے گرد جمع ہو گئی۔ ان سب کو ہزار، سو اور دس کی ٹولیوں میں بانٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر دوات دار اپنے قبعین و متعلقین کے ساتھ ۱۶ صفر کو اور بعد ازاں سلیمان شاہ سات سو افراد کے ساتھ شہید کر دیئے گئے۔ اسی طرح ۴ صفر کو ہلاکونے خلیفہ کو طفل تسلی دے کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگ ہتھیار ڈال دیں اور شہر سے نکل آئیں تاکہ انھیں شمار کیا جاسکے۔ جب لوگ اس وعدہ پر باہر آئے تو ان سب کو منگولوں نے تہ تیغ کر دیا۔ خلیفہ کی گرفتاری کے بعد ۷ صفر ۶۵۶ھ کو باقاعدہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا۔ منگولوں کے مورخ رشید الدین کا مجبور قلم صرف اتنا لکھ کر دریا کو کوزہ میں بند کر گیا ہے ”لشکر بیک بار در شہر افتادند و تر و خشک می سوختند مگر خانہ معدودے چند ازار کا دناں و بعضے غرباء“ (یعنی منگولوں کا لشکر بیک بارگی ہلہ کر کے شہر میں گھس آیا۔ جو بھی ہاتھ لگا اسے انھوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ صرف عیسائی پادریوں اور بعض باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے گھر اس لٹس سے بچ سکے)۔ مختصر یہ کہ شہر خاک کا ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ قصر خلافت کی غارت گری پر منگول سردار سونجاق مامور ہوا تھا اس نے سب کچھ ضبط کر کے شہر سے باہر معسکر منگول میں بھیجا دیا اور چھ سو سال کے طویل عرصے میں جو زور مال اکٹھا کیا گیا تھا اسے انبار کر کے بغداد کے باہر لے جایا گیا۔ شہر کے

بیشتر محلے اور مقدس مقامات جلا دیئے گئے۔ انہیں میں بغداد کی جامع مسجد، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد جواد کا روضہ اور رصافہ کے مقابر بھی تھے جن کی بے حرمتی کی گئی اور جلا کر رکھ کر دیئے گئے۔ شہر کے علماء، مشائخ و ساوات کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ صرف خلیفہ کے ہمراہ ہلاکوں کے ہاں جانے والے ایسے تین ہزار معززین کو ۱۵۱۵ء کو بصرہ کو باب کلواذلی کے سامنے موت کی نیند سلا دی گئی۔ خاندان عباسی کا جو نام لیوا ملا اسے تلوار کی دھار پر رکھ لیا گیا۔ اس خاندان کے صرف محدودے چند افراد جو کسی شمار قطار میں نہ تھے جان سلامت لے جاسکے۔ خلیفہ کے بڑے بیٹے احمد کو باپ کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور دوسرے بیٹے عبدالرحمن کو اس کے تیسرے دن یعنی ۱۶۱۶ء کو ابدی نیند سلا دی گئی۔ بیس لاکھ آبادی کا شہر اپنی اسی فیصد ۸۰ آبادی سے محروم ہو گیا، شہر کی عالی شان عمارتیں، با عظمت مساجد اور مقدس روضے زمین دوز کر دیئے گئے بیشمار کتا ہیں جلا دی گئی اور دارالسلام، قبۃ الاسلام و مرکز خلافت تہس نہس ہو گیا۔ اتابکان شیراز کے مدح خواں سعدی، جس کا آقا منگولوں کا نمک خوار تھا اور جس نے بغداد کی تباہی پر ہلاکوں کو مبارکباد دینے کی نیت سے مراغہ کا سفر کیا تھا، اس واقعہ پر چیخ اٹھا اور عربی اور فارسی میں نہایت جاں سوز و دل دوز مرثی لکھے:

آسمان راحق بود گر خون بیارد بر زمین
 بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین
 اے محمد گر قیامت سربروں آری ز خاک
 سربروں آرو قیامت و رمیان خلق ہیں

جب شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے، بدبو سے شہر کے باہر ٹھہرنا بھی ممکن نہ رہا تو ہلاکوں نے وہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور دیہہ وقف و جلابیہ میں چندے رک کر خلیفہ و اعیان خلافت کا کام تمام کیا اور پھر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ان حالات میں خواجہ کافرمانا کہ اہل شہر کو امان دی گئی اور شہر کی آبادی کا حکم دیا گیا۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زور پشیمان کا پشیمان ہونا

مقالات تاریخی ۲۷۶

سے زیادہ نہیں۔ بغداد کی لوٹ مار کا مال آذربائی جان کے علاقہ کوہ تلمہ پر کہ اورمی و سلماں کی ندی پر تھا، ایک مضبوط و بلند عمارت بنوا کر محفوظ کر لیا گیا۔ (تفصیل کے لئے رشید الدین کی جامع التواریخ و صاف اور دوسری معاصر کتب سے رجوع کریں)۔

[۳۲] جامع التواریخ (۳: ۶۰، ۶۱) کے مطابق ہلاکوانسانوں اور جانوروں کی لاشوں سے پھیلی ہوئی بدبو اور وباء کے باعث بیرون بغداد سے اٹھ کر چہار شنبہ ۱۴ صفر ۶۵۶ھ کو مضافات کے دہیہ وقف اور جلابیہ نامی قصبے میں چلا گیا۔ یہیں اسیر خلیفہ کو طلب کیا گیا۔ خلیفہ کو آثار سے اپنے قتل اور تباہی کا یقین ہو گیا۔ سو اس نے اپنے وزیر ابن القلمی سے تدبیر پوچھی اس نے طنزاً میز جواب دیا۔ خلیفہ نے غسل کی اجازت چاہی تو پانچ منگول سپاہیوں کی موجودگی میں دی گئی۔ خلیفہ نے اس موقع پر اپنی بد حالی پر کچھ پر اثر اشعار بھی پڑھے اور اسی دن سورج ڈھلتے اس کا ولی عہد خلافت اور پانچ خدام کے ساتھ کام تمام کر کے بنو عباس کے ڈھلتے سورج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈوبا دیا گیا۔

بہا لے گئی سیل تاتاران کو

[۳۳] خواجہ کا بیان ہے کہ المستعصم کا منجھلا بیٹا (پسر میامین) الامیر الاوسط ابو الفصائل عبدالرحمن باپ کے ساتھ (۱۴ صفر) کو شہید کیا گیا اور بڑا بیٹا (مہین پسر) الامیر الکبیر ابو العباس احمد کو دوسرے دن (۱۵ صفر) کو درجہ شہادت پر فائز کیا گیا۔ یہ بیان رشید الدین کے بیان سے مختلف ہے جس کی رو سے بڑا بیٹا ۱۴ صفر کو باپ کے ساتھ اور منجھلا بیٹا ۱۶ صفر کو جمعہ کے دن شہید کئے گئے۔ تمام تاریخی بیانات سے رشید الدین ہی کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ خواجہ کا بیان منفرد ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ابن القلمی اور خود خواجہ نصیر الدین طوسی خلیفہ کے بڑے بیٹے کو واقعہ کرخ میں ملوث سمجھتے تھے اور طنزاً ابو بکر کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور سقوط بغداد کے بعد اس کی جان کے لاگو تھے۔ اسی لئے خلیفہ اس کو اپنے سے الگ نہ کرتا تھا، حالانکہ منجھلے بیٹے کو دوران محاصرہ وزیر کے ہمراہ ہلاک کے ہاں بھیج چکا تھا اور ہلاک اس کی شجاعت سے متاثر ہوا تھا۔ بناء بریں ابو العباس احمد (پسر بزرگ) کا باپ کے ساتھ مقتول ہونا ہی قرین قیاس ہے۔ حیرت ہے کہ خواجہ سقوط بغداد کے عینی شاہد ہوتے ہوئے ایسی غلطی کر بیٹھے۔

مقالات تاریخی ۲۷۷

[۳۴] اوزان (زائے منقوطہ کے ساتھ) منگولوں کی اصطلاح میں بمعنی عمل جات، صنعت گراں استعمال ہوا۔ (جامع التواریخ) کے مطابق اس سے کمان گر اور تیر تراش اور (وصاف) کے مطابق زین دوز لگام ساز مراد ہیں۔ اور ان (زائے غیر منقوطہ کے ساتھ) منگولی زبان میں عمل جات، کاریگراں صنایع، پیشہ و اہل حرفہ کو کہتے ہیں۔ صحیح املاء زائے غیر منقوطہ سے ہے (جامع التواریخ، وصاف ولغات منگولی)۔

[۳۵] اوستو بہادر: ذیل کے تمام نسخوں میں ہلاکو کی جانب سے بغداد کی شکنجہ کی پر مقرر کئے جانے والے شخص کا نام یہی درج ہے۔ مگر دوسری تمام تاریخوں از قبیل حوادث الجامعہ، الفخری، جامع التواریخ و وصاف میں اس کا نام علی بتایا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں کہ منگولوں اور ترکوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دو نام رکھتے تھے۔ ایک اسلامی دوسرا ترک کی یا منگولی، سو شکنجہ بغداد کا اسلامی نام علی بہادر منگولی نام اوستو بہادر ہوگا۔ علی بہادر بڑا دیندار تھا نماز پنجگانہ نماز جمعہ، نماز تراویح کا پابند تھا۔ سقوط بغداد سے لے کر ۶۶۱ھ تک وہ بغداد کا شکنجہ رہا اسی سال جوینی کی دشمنی اور سازش کی وجہ سے اسے کو خیانت مجرمانہ کی پاداش میں ہلاکو کے حکم سے شہید کر دیا گیا۔

[۳۶] سیاہ کوہ کے نام کے ایران میں کئی پہاڑ ہیں۔ مگر جامع التواریخ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاہ کوہ ہمدان کے نواح میں تھا اور بعد کی کتابوں میں کوہ پنجہ علی یا پنجہ علی داغ بھی کہا گیا ہے۔

[۳۷] بغداد کے محاصرہ کے دوران میں حلقہ شیعوں کا گڑھ تھا، کچھ علوی صاحبان عقل و دانش (چند علوی دانش مند) ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوئے، اطاعت قبول کی اور منگولی شکنجہ کی تقرری کی درخواست کی۔ ہلاکو نے دو افراد کو حلقہ کی امارت پر مقرر کر کے علویان دانش مند کے ہمراہ کر دیا۔ بعد ازاں ہلاکو نے اہل حلقہ کی وفاداری کے امتحان کے غرض سے اپنے برادر نسبتی بوقا تیمور کو کہ اولجائی خاتون کا بھائی تھا۔ ایک فوج کے ساتھ حلقہ بھیجا۔ حلقہ والوں نے دریا پر پل باندھ کر منگولی لشکر کا شاندار استقبال کیا۔ بوقا تیمور نے ان لوگوں کی ثابت قدمی دیکھ کر ۱۰ صفر ۶۵۶ھ کو وہاں

سے کوچ کیا۔ (جامع التواریخ ۳: ۶۲، ۶۳) حملہ کی آبادی اہل تشیع پر مشتمل تھی اور ہر چند کہ وہ عباسیوں کے ماتحت تھے۔ مگر باہمی تعلقات کی نوعیت دیگر گوں ہی رہی۔ عباسیوں کو کمزور یا مشغول پا کر اہل حملہ ان کی اطاعت کا جو اپنی گردنوں سے اتار پھینکتے۔ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اسی طرح عباسی جب ان پر قابو پاتے انھیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے مثلاً ۵۵۲ھ میں سلطان محمد سلجوقی نے بغداد کا محاصرہ کیا تو عباسی خلیفہ المقتدی کے خلاف اہل حملہ نے سلجوقیوں کی مدد کی اس کا انتقام لینے کی غرض سے المقتدی کے جانشین المستجد نے ۵۵۸ھ میں حملہ پر حملہ کیا۔ اور یہاں آبادی اسد کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ (اکامل لابن الاثیر بر مواقع یعنی سنین مذکورہ کے تحت)۔

[۳۸] بوقا تیمور ۱۰ صفر ۶۵۶ھ کو حملہ سے واسط کی تسخیر کے لئے روانہ ہوا۔ ۱۷ صفر کو اس کا لشکر واسط کے سامنے خیمہ زن تھا۔ اہل شہر نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور شہر کے دفاع کے لئے سینہ سپر ہو گئے۔ لیکن آخر کار انھیں شکست ہوئی اور شہر پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا منگول سپاہ نے حسب عادت لوٹ مار اور قتل و آتش زنی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چالیس ہزار مسلمان شہید ہوئے اور شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ (جامع التواریخ ۳: ۶۳)

[۳۹] واسط کو برباد کر کے بوقا تیمور خوزستان کے مرکزی شہر شوستر (شستر) پہنچا۔ اس کے ہمراہ شرف الدین ابن الجوزی بھی تھے کہ اہل شوستر کو اطاعت پر آمادہ کرنے کی ذمہ داری انھیں پر ڈالی گئی تھی۔ ہر چند کہ اہل شوستر نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی، لیکن شہر میں موجود عباسی فوج نے کہ ترکوں پر مشتمل تھی، مقابلہ کیا۔ ان میں کچھ مارے گئے، باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ (جامع التواریخ ۳: ۶۳)

[۴۰] بوقا تیمور کی پیش قدمی کے نتیجے میں بصرہ اور کوفہ والوں نے بے لڑے بھڑے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس دوران میں امیر سیف الدین بیکگی کی درخواست پر ہلاکونے نجف میں مزار امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اور وہاں کے باشندوں کی سلامتی کی غرض سے منگول سپاہیوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا۔ (جامع التواریخ ۳: ۶۳)

[۴۱] خواجہ نصیر الدین طویحی کے ذہن کے تراشا اور خواجہ صاحب کا نام اس کتاب کے آغاز سے لے کر آخر تک

سے پہلے ایک مکتوب کا ذکر کرنا چاہیں گے جو ہلاکو کے حکم کے تحت اہل اہل قرآن نے اس کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں بغداد پر منگولوں کے تسلط، المستعصم اور اہل اہل قرآن کی توجہ کی بات کی گئی ہے

کے اہل حلب کو ڈرایا گیا تھا کہ وہ بغداد کے حشر سے عبرت لیں اور جاؤ، اطاعت سے انکار

کریں۔ اس خط کے بیشتر فقرے قرآنی آیات سے ماخوذ ہیں اور قرآن میں اہل ایمان کے لئے

جو فقرے اور کلمے استعمال ہوئے ہیں، خواجہ نے انہیں ہلاکو اور اس کی سپاہ کے لئے اور جو کلمے اور

فقرے اہل شرک و کفر کے حق میں استعمال ہوئے ہیں انہیں المستعصم باللہ اور مظلوم مسلمانوں کے

لئے مخصوص کیا ہے۔ خواجہ نے مکتوب کے اخیر میں ہلاکو کی اطاعت کو راہ ہدایت کا اتباع قرار دیا ہے

یہ مکتوب خواجہ کے تعلق و تعصب کی بدنامی مثال ہے ہم جامع التواریخ کی تیسری جلد صفحہ ۶۳ سے اسے

بلفظ نقل کر کے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ مکتوب ہلاکو کی جانب سے لکھا

گیا ہے۔ اس میں متکلم کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے استعمال کی ہے، لیکن خواجہ نے اسے ہلاکو

کے لئے استعمال کیا ہے: فشتان ما بینہما۔۔

اما بعد فقد نزلنا بغداد سنة ست و خمیس و ست ماہ فساء صباح المنذرین،

فدعونا مالکھا و ابی، فحق علیہ القول، فاخذناہ اخذ او بیلاً وقد دعوناک الی

طاعتنا، فان اتیت فروح و ریحان وان ابیت فخری و خسران فلاکن کا لباحت

عن حنفہ بظلفہ و العمارع مارن انفہ بکفہ فتکون من الاخسرین اعمالاً الدین ضل

سعہم فی الحیاة الدنیا و ہم یحسبون الہم یحسنون صنعاً و ما ذالک علی اللہ

بعزیز۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔

ترجمہ :- حمد و ثنا کے بعد۔ ہم ۶۵۶ھ میں بغداد پہنچے (پڑا ادا کیا) پس وہ لوگ جو عذاب سے

ڈرائے گئے تھے ان کی صبح بڑی بری ہوئی ہم نے (بغداد) کے مالک (المستعصم) کو (صلح و

اطاعت کی جانب) بلایا مگر اس نے (ہماری اطاعت قبول کرنے سے) انکار کیا، سو اس پر بات

ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے سخت گرفت میں لیا (اے حاکم حلب) ہم تجھے اپنی اطاعت کی دعوت

دیتے ہیں۔ اگر تو مطیع ہو کر ہماری خدمت میں حاضر ہوگا تو تیرے لئے مسرت و شادمانی ہے اور جو
 تو نے (ہماری اطاعت سے) انکار کیا تو تیرے واسطے ذلت و خواری (خسارہ) ہے تو اس کی طرح
 نہ بن جو اپنی موت (قبر) اپنے کھر (پاؤں) سے کھودتا ہے اور اپنی ناک کا سرا (پھنگ نرمہ)
 اپنے بازو (ہاتھ) سے کاٹتا ہے، یوں تو ان لوگوں میں سے ہو گا جو اپنے اعمال کے لحاظ سے
 بڑے گھائے میں رہتے ہیں اس دنیوی زندگی میں ان کی کرائی محنت اکارت جاتی ہے حالانکہ وہ
 (اپنی نادانی سے) یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے لئے یہ کوئی دشوار بات نہیں
 ہے (کہ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھائے) اور سلامتی ہے اس کے لئے جو ہدایت کی راہ (ہلا کو کی
 اطاعت) اختیار کرتا ہے۔

(ماہ نامہ الولی، حیدرآباد ۱۹۸۷ء)



زوالِ خلافتِ عباسیہ کے اثرات

خلافتِ عباسیہ کا زوال کوئی معمولی حادثہ نہ تھا جس سے تاریخ کا طالب علم سرسری گزر جائے۔ یہ ایک خاندانِ حکومت کا زوال نہ تھا کہ خانوادہ ہائے حکومت کے عروج و زوال کی داستانوں سے کسی قوم یا ملک کی تاریخ خالی نہیں اور ایسا ہونا کبھی موجب حیرت و استعجاب نہیں سمجھا گیا ہے۔ بلکہ آلِ عباس کا زوال اور بغداد کا سقوط ایک ملت کا زوال، ایک تہذیب کا اختتام اور ایک دور کا خاتمہ تھا۔ [۱] تاتاریوں کے ٹڈی دل نے ایشیا کے وسیع و عریض خطوں کو پدمال کر ڈالا، جدھر ان کا گزر ہوا تباہی اور بربادی کے ہولناک مناظر نگاہوں کے سامنے پھر گئے اور خاک و خون کے طوفانِ فضاؤں پر چھا گئے۔ چین کی عظیم شہنشاہیت ان وحشیوں کے ہاتھوں تہس نہس ہو گئی۔ [۲] خوارزم شاہوں کی باجروت سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ [۳] بخارا، سمرقند، نیشاپور، اصفہان اور رے کے بارونق شہر خاک کے تو دوں میں تبدیل ہو گئے۔ [۴] ساحر الموت کا سحر ان کی تیغ جہاں سوز سے ٹوٹا، اور یہ آشیانہ عقاب اجڑ گیا۔ [۵] ستر لاکھ فرزند ان توحید خاک و خون میں مل گئے اور شاید چشمِ فلک نے خونِ انسانی کی اتنی ارزانی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ اور اس خونِ ڈرامے کا ڈراپ سین، جو دراصل ایک نئے المیہ کا افتتاحیہ تھا، اس وقت منظر عام پر آیا جب ہلاکو کے خونِ دستے ہمدان کو پامال کرتے ہوئے دارالسلام، مدینۃ الاسلام بغداد کی جانب بڑھے، اور ۶۵۶ھ (مطابق ۱۲۵۸ء) میں قبۃ الاسلام گر گیا۔ بغداد کا عظیم الشان شہر وحشی تاتاریوں کے مقابلے کی تاب نہ لاسکا اور شہر کے دروازے پہلی بار ایک غیر مسلم حملہ آور

کے لیے کھول دیے گئے۔ آخری عباسی خلیفہ امیر المومنین المستعصم باللہ اپنے بیٹوں اور علماء و عمائدین کی معیت میں سفید پرچم امن لیے ہلاکو کے لشکر گاہ میں داخل ہوا۔ خلیفہ اسلام کی پذیرائی کے لیے ذلت و رسوائی آگے بڑھیں اور قید و بند نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ [۶] ہلاکو کے حکم سے بقیۃ السیوف علماء کو مدرسہ مستنصریہ میں جمع کیا گیا اور ان کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا گیا کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ کافر بادشاہ عادل یا مسلم بادشاہ ظالم؟ حالات سے مجبور ہو کر ان علماء نے کافر بادشاہ عادل یعنی ہلاکو کو فضیلت کا فتویٰ دیا۔ [۷] خلیفہ کے قتل اور خلافت کے انتزاع کا فیصلہ چنداں آسان نہ تھا، کہ یہ خیال عام تھا کہ اگر خلیفہ المستعصم باللہ کو قتل کیا گیا تو سورج تاریک ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ مگر اس عہد کے مشہور فلسفی اور عالم نصیر الدین طوسی نے، کہ ہلاکو کے مشیر تھے اور بغداد سے پہلے الموت کی پامالی میں نمایاں حصہ لے چکے تھے، اس خیال کی تغلیط کی اور ۴ صفر ۶۵۶ھ کو مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا۔ [۸] بادی النظر میں عوام کا یہ خیال ان کے واہمہ کا آفریدہ تھا اور دنیا پر کوئی مصیبت مستعصم باللہ کے قتل سے نہ نازل ہوئی۔ لیکن واقعات کے اسباب و علل پر نظر رکھنے والے ارباب فکر نے محسوس کیا کہ مستعصم باللہ کی شہادت سے وحدت اسلامی کا سورج گہنا گیا، دنیائے اسلام تاریک ہو گئی اور وہ عظیم ثقافت، جس نے انسانیت کو نئے اقدار حیات دیئے تھے، برباد ہو گئی۔ اس تباہی سے دنیائے اسلام میں ایک تہلکہ مچ گیا اور ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اتابکان شیراز کے [۹] پروردہ نعمت سعدی شیرازی نے، [۱۰] گوان کے مرہب تاتاریوں کے ساختہ پر ساختہ تھے اور اس عظیم ابتلا کے موقع پر تاتاریوں کے خلاف یا عبا سیوں کی موافقت میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالنا جرم عظیم تھا، سقوط خلافت کا مرثیہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں کہا۔ جہاں یہ مرثیہ بغداد اور عبا سیوں کی تباہی کا مرثیہ ہے وہیں مسلمانوں کی تباہی اور اسلام کی بے کسی کا دردناک نوحہ بھی ہے۔ اس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:

آسمان را حق بود گر خون بارو بر زمیں

مقالات تاریخی ۲۸۳

برزوال ملک مستصم امیر المؤمنین
 اے محمدؐ گر قیامت سر بروں آری ز خاک
 سر بروں آری قیامت در میان خلق میں
 تا زینبان حرم راموج خون بے دریغ
 ز آسماں بگوشت و ما را خون دل از آستیں
 خون فرزندان عم مصطفیٰ شد ریختہ
 ہم بر آں جائے کہ سلطاناں نہا وندے جیں [۱۱]

سعدی نے ایک عربی قصیدہ بھی لکھا تھا جس کے دو اشعار مندرجہ ذیل ہیں:

بکت جدر المستنصریتہ ندیتہ

علی العلماء الراسخین ذوی الحجر

مدرسہ مستنصریہ کے دور دیوار ان علماء پر گریہ کنناں ہیں جو ان کے حجروں میں رہا کرتے
 تھے۔

فاین بنو العباس مفتخر الوری ذوی الخلق المرضی والغرد الزهر
 کہاں گئے آل عباس جو دنیا کے لیے باعث فخر تھے اور جن کے اخلاق پسندیدہ، روشن و
 تابندہ تھے۔

اس عہد کے ایک مشہور عربی شاعر تقی الدین بن ابی الیسر نے خلافت عباسیہ کے
 زوال پر یوں آنسو بہائے:

لسائل الدمع عن بغداد اخبار فما ووقوفک والاحباب قد ساروا
 بہتے ہوئے آنسو بغداد کی تباہی کی داستان سنا رہے ہیں۔ اب کہ دوست رخصت ہوئے تم
 کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟

تاج الخلفۃ والربع الذی شرفت بہ المعالم قد اعفاه اقفار
 تاج خلافت اور وہ قصر جن سے دنیا کو شرف حاصل ہوا آج سنان پڑے ہیں۔

وكم حريم مبنه التتر غاصبة و كان دون ذاك الستر استارا
 کتنی ایسی نازنینان حرم ہیں جنہیں زبردستی تاتاریوں نے اپنی بانڈی بنالیا۔ حالانکہ وہ کئی کئی
 پردوں میں رہا کرتی تھیں۔ [۱۲]

خلافت عباسیہ ۱۳۲ھ (۷۵۰ء) میں قائم ہوئی اور ۶۵۶ھ (۱۲۵۸ء) میں ختم
 ہوگئی۔ ۵۲۳ سال کے طویل عرصہ میں خلافت عروج و زوال کے مختلف مراحل سے گزری۔
 اقتدار میں قوت و ضعف کے اعتبار سے خلافت عباسیہ کو مندرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا
 ہے:

دور اول: بنو عباس کی عظمت کا دراصل یہی دور ہے۔ اس کا آغاز ۱۳۲ھ میں
 ابوالعباس السفاح کی خلافت سے ہوا، اور اس کا اختتام ۲۲۷ھ میں جعفر المتوکل علی اللہ کی
 شہادت پر ہوا۔ اس دور میں دس خلفاء نے حکومت کی۔ جن میں ابو جعفر المنصور (۱۳۶ھ۔
 ۱۵۸ھ) اور ہارون الرشید (۱۷۰۔۱۹۳ھ) جیسے لائق افراد بھی شامل ہیں جن کا شمار دنیا
 کے چند عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اسی دور سے مامون (۱۹۸ھ۔۲۱۸ھ) کا بھی تعلق ہے
 جس کے عہد حکومت میں علوم و فنون کو کافی ترقی ہوئی۔

دور دوم: ترک غلاموں [۱۳] کے استیلاء، خلفاء کے عزل و نصب، قید و بند،
 بغداد اور سامرہ کی تباہی و بربادی کا یہ پہلا دور مختصر (۲۲۸ھ) کی خلافت سے معتمد کی تخت
 نشینی (۲۵۶ھ) تک رہا۔ اسی زمانہ میں عباسیوں کے مشرقی نائب خاندان آل طاہر [۱۴]
 کے ضعف کی وجہ سے صفاریوں [۱۵] کی خود مختار حکومت قائم ہوئی۔ اور مغرب میں ابن
 طولون [۱۶] نے مصر میں اپنی امارت قائم کر لی۔ خلافت عباسیہ کا زوال یہیں سے شروع
 ہوتا ہے جو بعض مستثنیات کے سوا اخیر تک باقی رہا۔

دور سوم: معتمد کے عہد خلافت سے ملکنفی (۲۸۹ھ۔۲۹۵ھ) کی وفات تک
 یہ دور باقی رہا۔ [۱۷] اس عہد میں معتمد کے بھائی موفق طلحہ کے حسن تدبیر سے ترکوں کا زور
 ٹوٹا اور خلیفہ کو کسی قدر آزادی عمل حاصل ہوئی۔ موفق کے بیٹے معتضد (۲۷۹ھ۔۲۸۹ھ)

کا زمانہ عباسی خلافت کی نشاۃ ثانیہ کا دور ہے اور اس لیے اسے ”سفاح ثانی“ کہا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں داخلی شورشوں کے باوجود خلافت کے عروجِ مردہ میں خونِ زندگی دوڑا اور اس کی عظمت رفتہ باز آئی۔

دور چہارم: مقتدر باللہ (۲۹۵ھ-۳۲۰ھ) کی تخت نشینی سے پھر انتشار کا آغاز ہوا۔ خلیفہ کی کم سنی سے ترک غلاموں نے فائدہ اٹھایا اور حکومت پر مستولی ہو گئے۔ اقتدار کی رسہ کشی شروع ہوئی اور خانہ جنگیوں کی ابتدا ہوئی۔ اسی زمانہ میں شمالی افریقہ میں عبید اللہ المہدی (۲۹۷ھ-۳۲۲ھ) نے بنی فاطمہ کی خلافت قائم کی اور عملی انتشار کے ساتھ ساتھ نظری انتشار بھی شروع ہوا۔ [۱۸] اس بد حالی کی اصلاح کی جو تدبیر کی گئی اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اصلاح حال کے خیال سے راضی باللہ (۳۲۲ھ-۳۲۹ھ) نے امیر الامراء [۱۹] کا ایک نیا منصب قائم کر کے ان صوبوں کو، جو براہ راست خلافت کی تحویل میں تھے، محمد بن رائق والی بصرہ [۲۰] کو ٹھیکے پر دے دیا۔ راضی کے بھائی متقی اللہ (۳۲۹ھ-۳۳۳ھ) کا عہد بھی انتشار اور دو عملی کی نذر ہوا۔ خلیفہ کے نام پر امیر الامراء مالیہ کی وصول یابی میں جبر و استحصال کے مرتکب ہوتے اور اس منصب جلیل کے حصول کی خاطر باہم و گرزور آزمائی کرتے رہے۔ [۲۱]

دور پنجم: یہ دور بنو بویہ کے تسلط کا دور ہے۔ امراء کی باہمی آویزشوں سے تنگ آ کر ۳۳۴ھ میں منٹکلی (۳۳۳ھ-۳۳۴ھ) نے معز الدولہ ویلی [۲۲] کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ اس وقت سے ۴۲۷ھ تک جب قائم بامر اللہ (۴۲۲ھ-۴۶۷ھ) خلیفہ تھا۔ بغداد اور اس کے ماتحت علاقوں پر بنو بویہ مغلب رہے۔ آل بویہ بغداد کے عملا حکمران تھے اور انھوں نے عباسیوں کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ [۲۳] ان کے صد سالہ دور استیلاء میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب بویہ امیر الملک الرحیم [۲۴] کے سپہ سالار ارسلان بسا سیری [۲۵] نے ۴۵۰ھ میں بغداد پر قبضہ کر کے ایک سال تک بغداد کی مساجد سے فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ [۲۶] کے نام کا خطبہ جاری کیا اور

یوں اس زمانہ میں عباسیوں کی خلافت عملاً ختم ہو چکی تھی۔

دور ششم : ۴۴۷ھ میں سلطان طغرل سلجوقی [۲۷] بغداد آیا اور آل بویہہ کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ ابتداء میں عباسیوں اور سلجوقیوں کے تعلقات خوش گوار رہے مگر جلد ہی ولی عہد کے مسئلہ پر سلطان ملک شاہ سلجوقی [۲۸] اور خلیفہ مقتدی (۴۶۷ھ - ۴۸۷ھ) میں اختلافات کا آغاز ہوا اور اگر ملک شاہ کا اچانک انتقال نہ ہو جاتا تو مقتدی کو بغداد اور خلافت دونوں ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ [۲۹] اس سے بھی زیادہ سنگین اختلافات مسترشد باللہ (۵۱۲ھ - ۵۲۹ھ) اور سلطان محمود سلجوقی [۳۰] کے درمیان رونما ہوئے اور نوبت جنگ تک پہنچی۔ یہ تنازعات وقتی صلح سے رب گئے مگر سلطان مسعود سلجوقی [۳۱] سے مسترشد کی جنگوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا جس میں خلیفہ قتل ہوا۔ [۳۲] خلفائے عباسی نے سلاطین سلجوقی کے اقتدار سے گلو خلاصی کی جدوجہد جاری رکھی تا آنکہ خلیفہ مقتدی لامر اللہ (۵۳۰ھ - ۵۵۵ھ) نے سلجوقیوں کے اقتدار کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ [۳۳]

دور ہفتم : مقتدی کے عہد خلافت سے شروع ہو کر مستعصم باللہ (۶۴۰ھ - ۶۵۶ھ) کی شہادت پر یہ دور ختم ہوا۔ اس دور کے خلفائے عباسیوں میں ناصر لدین اللہ (۵۷۵ھ - ۶۲۲ھ) کے عہد کو نہ صرف اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس نے تمام عباسی خلفاء سے زیادہ عرصے تک حکومت کی بلکہ اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں سے خلافت کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کی کوشش کی اور خود مختار امراء کے مقابلے میں خلافت عباسیہ کی حیثیت برقرار رکھنے میں ایک حد تک کامیاب ہوا۔

خلافت عباسیہ سطوت و اقتدار اور قوت و تسلط کے مختلف مدارج میں امت اسلامیہ کے بیشتر طبقات میں مقبول رہی اور اسے وحدت اسلامی کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ [۳۴] منصور کے عہد سے متروک کے عہد تک خلافت عباسیہ صرف اسی لیے مطاع نہ تھی کہ اس کی عسکری قوت بے پایاں تھی یا اس کا مرکزی نظام حکومت مستحکم بنیادوں پر قائم تھا بلکہ اس کی

سب سے بڑی وجہ عوام و خواص کا یہ خیال تھا کہ خلافت کے جائز وارث آل عباس ہیں اور امت مسلمہ کی سربراہی کا حق انھیں کو پہنچتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خلیفہ مامون نے خلافت کو علویوں کی جانب منتقل کرنے کا ارادہ کیا اور علی الرضا [۳۵] کو اپنا ولی عہد نامزد کر کے عباسیوں کے سیاہ علم کو علویوں کے مہرز پر چم سے بدل دیا تو بغداد میں کھرام مچ گیا اور اس کے دو چچاؤں منصور بن مہدی [۳۶] اور ابراہیم بن مہدی [۳۷] کو یکے بعد دیگرے خاندان عباسی کی قیادت تفویض کی گئی۔ لیکن مامون نے علویوں کی جانب انتقال خلافت کا خیال ترک کر دیا تو اس کی مخالفت بھی ختم ہو گئی۔ یہی استحقاق خلافت کا نظریہ تھا جس کے زیر اثر مشہور طالع آزما یعقوب بن لیث صفار [۳۸] کے خراسانی سردار ان فوج نے خلیفہ معتمد علی اللہ کے خلاف نہ صرف یہ کہ لڑنے سے انکار کر دیا بلکہ عین معرکہ کارراز میں یعقوب کے لشکر سے علیحدہ ہو کر خلیفہ کے علم کے نیچے چلے آئے اور نتیجہ صفاریوں کو پسپا ہونا پڑا۔ [۳۹] عباسیوں کے اقتدار ہی کا اثر تھا کہ اسماعیل سامانی [۴۰] نے ساز و سامان کی کمی کے باوجود عمرو بن لیث صفار [۴۱] کو بلخ کے مقام پر شکست دی، جو محض تائید غیبی اور ایک اتفاقی حادثہ کا نتیجہ تھی، [۴۲] تو لوگوں نے اسے خلیفہ عباسی کی کرامت پر محمول کیا۔ عباسیوں سے گرویدگی ہی کی وجہ سے مشہور فاتح اور کشور کشا محمود غزنوی [۴۳] نے ہمیشہ بارگاہ خلافت کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے رکھا اور فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ [۴۴] کے پیغام کو درخور اعتناء نہ سمجھا۔ [۴۵] اور اسی وجہ سے آل بویہ خلافت عباسیہ کو ختم کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ بھی اسی اعتقاد کا اثر تھا کہ سلطان طغرل سلجوقی اور دوسرے سلاطین سلجوقیہ نے عباسیوں کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا اور عموماً اس سے انحراف نہ کیا اور اگر کبھی ایسا کیا بھی تو انھیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ ملک شاہ اور خلیفہ مقتدی میں مخالفت کا آغاز ہوا اور ملک شاہ نے ایک ماہ کی مدت میں خلیفہ کو بغداد سے نکل جانے کا حکم دیا، جو ملک شاہ کی اچانک موت سے نافذ نہ ہو سکا، تو خلیفہ کی ناراضگی کو اس کی موت کا سبب قرار دیا گیا اور اس کے جانشین خلیفہ سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوئے حقیقت یہ ہے کہ عوام و

خواص کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عباسیوں کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے سرتابی کے مترادف ہے۔ اسی طرح جب خلیفہ ناصر لدین اللہ اور علاء الدین محمد خوارزم شاہ [۴۶] میں اختلاف کا آغاز ہوا اور خوارزم شاہ کی فوج مدائن کے قریب ۶۱۴ھ میں طوفان ابرو باد کی نذر ہو گئی [۴۷] تو یہ عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ عباسیوں سے گردن کشی منشاء الہی سے سرکشی ہے۔ یہ بات خلیفہ ناصر لدین اللہ کے اس فرمان سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس نے اپنے وزیر مسوید الدین محمد بن برزاقمی [۴۸] کے تقرر کے موقع پر جاری کیا تھا۔ اس میں تحریر تھا:

”محمد بن برزاقمی ملک میں ہمارا نائب ہے۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ اور جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور خدا سے جنت میں داخل کرے گا۔ جس نے اس کی نافرمانی کی، اس نے ہماری نافرمانی کی۔ اور جس نے ہماری نافرمانی کی، اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور خدا سے دوزخ میں ڈالے گا۔ [۴۹]

یہی عقیدہ تھا جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تو دنیا تاریک ہو جائے گی۔ عباسیوں کے اسی اقتدار کا اثر تھا کہ مشرق و مغرب کی خود مختار امارتوں نے خانہ جنگیوں اور باہمی جنگ و جدل کے باوجود انھیں کو اقتدار اعلیٰ کا منبع سمجھا، خطبوں میں ان کا نام لیا اور ان کے نام سے سکے ڈھلوائے۔ ان سے حکومت کی اجازت لینا ان کے لئے سرمایہ افتخار تھا۔ یہ اقتدار صرف انھیں علاقوں میں نہ تھا جو کبھی عباسیوں کے زیر نگیں رہ چکے تھے بلکہ وہ علاقے بھی، جن پر عباسیوں نے کبھی حکومت نہ کی، وہاں بھی جب نئی حکومتیں قائم ہوئیں تو عباسیوں ہی سے حکومت کی اجازت حاصل کی گئی۔ مراکش اور اندلس میں مرا بطون کی حکومت کے بانی امیر المسلمین یوسف بن تاشفین [۵۰] نے بھی اپنے حق حکمرانی کے جواز پر عباسیوں سے مہر تصدیق ثبت کرائی اور ان کی بارگاہ سے خلعت و خطاب پایا۔ یہی کیفیت ہندستان میں خاندان غلاماں کی تھی۔ سلطان شمس الدین

انتش [۵۱] نے خلیفہ مستنصر باللہ (۶۲۳ھ-۶۴۰ھ) سے ۶۲۶ھ میں فرمان حکومت خطاب و خلعت حاصل کیا اور دلی میں اس کے نائب کی حیثیت سے حکومت کی۔ یہ سلسلہ خلافت عباسیہ کے انتزاع و انقراض کے بعد بھی جاری رہا۔ اور سلطنت وہلی کی قلمرو میں آخری عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کی شہادت کے بعد ۶۹۵ھ تک، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خلیفہ شہید ہو چکا ہے۔ اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا اور سکوں میں اسی کا نام کندہ ہوتا رہا۔ [۵۲] اور غالباً یہی وجہ تھی کہ خلافت عباسیہ کی نشاۃ ثانیہ کی ضرورت پیش آئی۔ اور مصر و شام میں سلطان الملک الظاہر بھیرس بندقداری [۵۳] نے خلافت عباسیہ کا ۶۵۹ھ میں احیاء کیا اور مستنصر باللہ کے چچا احمد بن خلیفہ ظاہر باللہ کو مسند خلافت پر متمکن کیا۔ یوں عہد انحطاط میں بھی خلافت کے جائز حق دار عباسی ہی سمجھے جاتے تھے اور ہر نیا حکمران ان سے اجازت لینے اور ان کی نیابت میں حکومت کرنے کو اس لئے ضروری سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر اس کی حکومت جائز نہ سمجھی جائے گی۔ مگر خلافت عباسیہ کے زوال سے اقتدار سیاسی کی یہ مرکزیت ختم ہو گئی، اور پھر مسلمانوں میں سیاسی وحدت باقی نہ رہی، اور خلافت عباسیہ کا زوال ملت اسلامیہ کی مرکزیت اور وحدت اقتدار کا زوال ثابت ہوا۔

عباسیوں کی سیاسی برتری عملی نقطہ نگاہ ہی سے نہیں بلکہ نظری اعتبار سے بھی مسلم تھی۔ مشہور سیاسی مفکر ابوالحسن المارودی [۵۴] نے الاحکام السلطانیہ میں خلافت ہی کو جائز طرز حکومت قرار دیا ہے اور امارت و سلطنت کو اسی وقت درست تسلیم کیا ہے جب اسے بارگاہ خلافت سے منظوری کی سند مل جائے [۵۵]۔ امام غزالی [۵۶] نے بھی خلافت کے وجود کو خالص مذہبی نقطہ نظر سے باقی رکھنے پر زور دیا ہے کہ اس کے بغیر اعمال دین اور امور دنیوی کی بجا آوری درست نہیں۔ [۵۷] جب سیوطی [۵۸] نے خلافت عباسیہ کے زوال پر نوحہ خوانی کی تو ان کے پیش نظر خلافت کا یہی مذہبی پہلو تھا۔ [۵۹] خلافت عباسیہ کے خاتمہ سے اس حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا جو نظریاتی اعتبار سے جائز خیال کی جاتی تھی، اور جسے مذہبی حیثیت حاصل تھی۔

خلافت راشدہ میں امور دنیا احکام دین کے تابع تھے۔ خلفائے راشدین مسلمانوں کے دینی اور دنیوی دونوں ہی سربراہ تھے، اور قرآن کی اشاعت، حدیث کی روایت اور مسائل پیش آمدہ میں تشریح کی نگرانی و ذمہ داری ان کے فرائض میں محسوب ہوتی تھیں۔ اس طرح تشریح بالکلیہ حکومت کے دائرہ اختیار میں تھی۔ انفرادی تشریح کی کوئی گنجائش نہ تھی [۶۰] خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی تو یہ صورت باقی نہ رہی۔ حکومت کے بجائے تشریح کی جانب مختلف مقامات کے علمائے نجی طور پر توجہ مبذول کی، اور ایسی تشریح کا سلسلہ شروع ہوا جس میں مرکزیت نہ تھی بلکہ اہل حجاز، اہل عراق اور اہل شام کے اصول استخراج، بنیادی ماخذات کی قدر مشترک کے باوجود ایک دوسرے سے ہیئت و ترکیب میں مختلف ہو گئے [۶۱]، اور ایسا اس لئے ہوا کہ مختلف مقامات کے علماء محدثین و فقہاء کے معیار رد و قبول روایت میں فرق تھا و نیز اصول درایت کے استعمال میں بھی کوئی یکساں طریقہ ان کے مابین موجود نہ تھا۔ اس عدم ارتباط اور فکری غیر مجانست کے باعث مختلف مذاہب فقہی پیدا ہوئے اور ہر شہر کے فقہاء مستقل مدرسہ قانون کے بانی ہو گئے بلکہ بعض اوقات تو ایک شہر میں بھی متعدد مسالک فقہی قائم ہوئے۔ [۶۲] خلافت عباسیہ کے آغاز میں امام ابو حنیفہ [۶۳] اور ان کے تلامذہ نے ایک مبسوط اور باقاعدہ ضابطہ قانون مرتب کیا۔ اپنی خوبیوں اور ائمہ احناف کی وجہ سے یہ ضابطہ قانون دنیائے اسلام کے بہت بڑے حصے میں رائج ہو گیا۔ امام ابو یوسف [۶۴] کے عہد ہارون میں منصب قاضی القضاات پر فائز ہونے سے اس کی اشاعت کو مزید تقویت پہنچی۔ اس کے بعد امام مالک [۶۵]، امام شافعی [۶۶] اور امام احمد بن محمد بن حنبل [۶۷] کے فقہی مذاہب مدون ہوئے۔ اور دنیائے اسلام میں قانونی ہم آہنگی کا آغاز ہوا۔ مگر اس کے باوجود اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور داؤد ظاہری [۶۸]، ابن جریر طبری [۶۹] اور دوسرے فقہاء کے فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ اجتہاد نے اسلامی تشریح کو فروغ دیا اور فقہ اسلامی متحرک اور ترقی پذیر رہی۔ خلافت عباسیہ کے دور زوال میں امت مسلمہ انتشار کا شکار ہوئی

اس سے اجتناب کی نشوونما رکھنے لگی اور جب خلافت عباسیہ کا سقوط ہوا تو اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تقلید کی بندشیں سخت سے سخت ہو گئیں اور یوں خلافت عباسیہ کا زوال اجتہادی صلاحیتوں کے انحطاط اور فقہ اسلامی کے جمود کا باعث ہوا۔ اجتہاد کے سوتے خشک ہو گئے۔ اسلامی تشریح ارتقاء کی نئی منزلیں نہ طے کر سکی اور جہاں تک اسے عباسیوں کے دور اقتدار میں پہنچا دیا گیا تھا اس سے آگے اس کے قدم نہ بڑھے۔

خلافت عباسیہ اپنے آغاز سے اختتام تک کبھی بھی تمام دنیائے اسلام پر حکمران نہ رہی۔ سب سے پہلے اندلس میں عبدالرحمن اول [۷۰] نے ایک آزاد حکومت قائم کر لی، جس نے عباسیوں کی بالادستی کبھی تسلیم نہیں کی۔ اس کے بعد ادریس بن عبداللہ علوی [۷۱] نے مغرب اقصیٰ میں ایک دوسری خود مختار حکومت قائم کی۔ ۲۹۷ھ میں عبید اللہ البہدی نے شمالی افریقہ میں بنو فاطمہ کی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح آغاز ہی سے مملکت اسلامیہ میں عباسیوں کے علاوہ متعدد حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ جنہوں نے خلفائے عباسی کی کبھی اطاعت نہ کی بلکہ اپنے کو ان کا حریف اور مقابل سمجھا۔ لیکن جہاں تک ثقافتی اور تمدنی مسائل کا تعلق ہے بغداد کا سکہ ہر جگہ چلتا تھا، اور قرطبہ، فاس، مہدیہ و قاہرہ اور ان تمام مقامات پر جہاں عباسیوں کے حریفوں کی حکومتیں تھیں ثقافت کی دنیا میں خلفائے عباسیہ ہی کی عمل واری تھی۔ تمام دنیائے اسلام ایک واحد ثقافت کی حامل تھی۔ جو ثقافت و تہذیب بغداد کے شہر میں پروان چڑھی اس کا چلن قرطبہ اور قاہرہ میں بھی ہوا، اور یوں خلافت عباسیہ کی بدولت دنیائے اسلام کو ایک واحد تمدن اور مشترکہ ثقافت ملی۔ جس نے نہ صرف اپنے عہد کی دنیا کو حضارت و تہذیب کے درس دیئے بلکہ صحیفہ عالم پر اس کے دوام کی مہر بھی ثبت کر دی اور آج کی تہذیبی ترقی میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ زوال بغداد کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ ثقافت و تہذیب کی یہ ہم آہنگی اور یکسانی باقی نہ رہی۔

عہد عباسیہ میں، گو مملکت اسلامیہ کی مادری زبان صرف عربی نہ تھی، بلکہ اسپانی، فارسی، بربری، کردی، ترکی و ہندوستانی زبانیں بولنے والی اقوام بھی اس کی حلقہ بگوش تھیں،

اور ان میں سے بعض زبانوں کو اسلام سے پہلے بھی علمی حیثیت حاصل تھی مگر مسلمانوں کی علمی و تعلیمی زبان عربی تھی۔ ایک مشترک ذریعہ افہام و تفہیم کی حیثیت سے اس زبان کو عمومیت حاصل ہوئی۔ اسلامی ممالک کے طلبہ و علماء کے علمی رحلات و اسفار، جو اتحاد خیال اور ذہنی و فکری ہم آہنگی کا بہت بڑا سبب تھے، صرف اس لئے ممکن تھے کہ بلاد اسلامیہ میں ذریعہ تعلیم و تعلم اور علمائے اسلام کی تصانیف کی زبان عربی تھی۔ مسلمانوں کی ذہنی کوششوں کا اظہار عموماً عربی زبان کے ذریعہ ہوتا تھا۔ اس سے دنیائے اسلام میں علمی اتحاد کی فضا قائم ہوئی اور مسلمانوں کے علمی کارنامے عموماً، بلا اختلاف وطن و زبان، ایک ہی قوم کے کارنامے اور ایک ہی زبان کی تصانیف محسوب ہوئے [۷۲]۔ خلافت عباسیہ کے زوال سے عربی زبان کی یہ عمومی حیثیت اور نتیجہ علماء و طلبہ کے علمی سفروں کے سلسلے اگر ختم نہ ہوئے تو بھی ان میں اس حد تک کمی واقع ہو گئی کہ ان کے اثرات کا مسلمانوں کی علمی زندگی پر کوئی شائبہ نہ رہا۔

خلافت عباسیہ کے زوال کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ لوگوں میں مایوسی اور قنوطیت بڑھی۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ترک دنیا، زندگی سے بے زاری، حقائق سے انماض اور جدوجہد سے صرف نظر کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان میں راہبانہ طرز حیات کو مقبولیت حاصل ہوئی اور یوں ایک ایسے تصوف نے فروغ پایا جو اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے [۷۳]۔ اور بقول علامہ اقبال خلافت عباسیہ کے زوال کے نتیجے کے طور پر اسلامی معاشرہ میں عجمی تصوف نے برگ و بار پایا۔ سخت کوشی، مشکل طلبی اور جدوجہد کا جذبہ قوم کے دلوں سے مفقود ہو گیا۔ اور حقائق سے مقابلہ کرنے کے بجائے امت مسلمہ صوفیہ کے تصرف و کرامات پر تکیہ کرنے لگی۔ [۷۴]

سطور بالا کی روشنی میں یہ دعویٰ کرنا بے جا نہ ہوگا کہ خلافت عباسیہ کا زوال مسلمانوں کی سیاسی وحدت، ملی یکجہتی، قانونی ہم آہنگی، تمدنی و ثقافتی یکسانی، لسانی و علمی و تعلیمی اتحاد اور جذبہ اتحاد و سخت کوشی کا زوال تھا۔ اور آخری خلیفہ امیر المومنین المستعصم باللہ

کی شہادت، بغداد کی تباہی، دنیائے اسلام کی بربادی اور مسلمانوں کا کل عالم وجودی وجود نہ تھے کہ آئے اور گزر گئے اور انہوں نے تاریخ پر اپنے اثرات نہ چلا سکتے۔ بلکہ یہ اثرات اپنے اثرات کے لحاظ سے بڑے دور رس ثابت ہوئے اور ان کی وجہ سے امت اسلامیہ کی اجتماعیت کا شیرازہ ایسا بکھرا کہ پھر مجتمع نہ ہو سکا۔ اور اسلام کے قعر بلند میں ایسا رختہ پڑا جو آج تک بند نہ ہو سکا۔

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكن بتیان قوم تهدما

حواشی:

[۱] منگولیا اور جنوبی سائبیریا کے باشندوں کو تاتار کا نام اہل چین نے دیا۔ انہوں نے ان کی تین قسمیں کی ہیں [۱] دیوار چین کے قریب بسنے والے سفید تاتار [۲] صحرائے گوبی کے شمال میں رہنے والے سیاہ تاتار۔ اور [۳] سیاہ تاتاریوں کے شمال میں جنگلات میں آباد شکاری تاتاری قبائل۔ اسی تیسرے خاندان میں تموجین ۱۱۵۵ء میں پیدا ہوا جو چنگیز خاں کے نام سے تاتاریوں کا مشہور حکمران ہوا ہے۔ اس کے عہد میں اسلامی ممالک پر ان کی یلغاروں کا آغاز ہوا۔ تاریخ شعوب اسلامیہ۔ کارل بروکلمین (ترجمہ انگریزی، مطبوعہ لندن ۱۹۵۰ء ص ۲۴۴-۲۴۵)۔

[۲] ایضاً، ص ۲۴۶

[۳] المختصر فی اخبار البشر۔ ابوالفدا۔ مطبوعہ حنینہ مصر، ۱۳۲۵ھ، ج ۳، ص ۱۲۳۔

[۴] ایضاً، ج ۳، ص ۱۲۷، ۱۲۸

[۵] و [۶] تاریخ انجیس لیدیار بکری بحوالہ تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) نکسن۔ مطبوعہ لندن ۱۹۵۳ء ص ۴۴۵، ۴۴۶ والمختصر فی اخبار البشر، ج ۳، ص ۱۹۳، ۱۹۴۔

[۷] الفخری فی آلا داب السطانیہ والدول الاسلامیہ۔ ابن طعلنی، مطبوعہ رحمانیہ مصر، ۱۳۴۵ھ

مقالات تاریخی ۲۹۴

[۸] الوافی بالوفیات۔ صلاح الدین صفدی۔ ج ۱، ص ۱۷۹ بحوالہ تاریخ اسلام۔ شاہ معین الدین ندوی۔ مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱۹۵۳ء، ج ۲، ص ۲۰۰

[۹] سنقر ترکمان نے، کہ سلجوقیوں کا پروردہ نعمت تھا، ۵۲۳ھ میں اتابکان شیراز کی خود مختار حکومت فارس میں قائم کی۔ چوتھے اتابک سعد نے ۶۰۰ھ میں غزوں کو شکست دے کر کرمان پر قبضہ کر لیا۔ جب خوارزم شاہ نے اس کے ملک پر حملہ کیا تو اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ۶۲۳ھ میں اس جانشین ابو بکر ہوا جو سعدی کا ممدوح تھا۔ اس نے منگولوں سے صلح کر کے اپنی حکومت اور فارس و کرمان کو تباہی سے بچا لیا۔ شیراز کو اتابکوں کے عہد میں بڑی رونق حاصل ہوئی (تاریخ ایران (انگریزی)۔ سرپرسی سائیکس۔ مطبوعہ لندن ۱۹۳۰ء، ج ۲، ص ۴۴، ۵۵)

[۱۰] شرف الدین بن مصلح الدین عبداللہ سعدی شیرازی نے ۱۲۹۱ء میں شیراز میں وفات پائی۔ ان کی تعلیم مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہوئی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے۔ گلستان و بوستان و کلیات سعدی ان سے یادگار ہیں (تاریخ ادبیات ایران (انگریزی)، براؤن۔ کیمرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۵۱ء۔ ج ۲، ص ۵۲۶)

[۱۱] کلیات سعدی۔ مطبوعہ مطبع محمدی بمبئی ۱۹۶۱ء، ص ۲۲۱، ۱۷۶۔

[۱۲] تاریخ اسلام۔ شاہ معین الدین ندوی، ج ۲، ص ۲۰۲

[۱۳] ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا آغاز مامون نے کیا۔ معتصم کے عہد میں فوج میں ان کی اتنی کثرت ہوئی کہ ان کے لئے ایک نیا شہر سامرا (سُرْمَنْ رَاہِی) آباد کرنا پڑا۔ خلیفہ نے بھی بغداد کے بجائے نئے شہر میں قیام کیا۔ واثق کے زمانے میں ترکوں کو مزید تغلب حاصل ہوا۔ متوکل نے ان کا زور توڑنے کی کوشش کی مگر ترکوں کی سازش سے شہید ہوا۔ اس کے بعد حکومت میں ان کا اقتدار اتنا بڑھا کہ ان کی مرضی پر خلفاء کے وجود کا انحصار تھا۔ مزید تفصیل کے لیے ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن کی کتاب لنظم اسلامیہ (ترجمہ اردو) مطبوعہ ایوان اشاعت کراچی ۱۹۵۲ء، ص ۷۷ و بعد ملاحظہ فرمائیں۔

[۱۴] مامون نے ۲۰۵ھ میں طاہر بن حسین کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی وجہ سے خاندان میں امارت خراسان قائم ہوئی اور ۲۵۹ھ میں اس خاندان کے امیر محمد بن طاہر کا سفار سے شکست پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ الکامل فی التاریخ، ابن حجر، مطبوعہ بیروت، ۱۹۶۷ء، ص ۳۶۸، ۳۶۹۔

[۱۵] سجستان میں خارجیوں کے خلاف رضا کار فوج میں یعقوب اور اس کا بھائی عمرو شامل ہوئے۔ یہ جلد ہی رضا کاروں کے سربراہ ہو گئے۔ طاہریوں کے مقابلہ میں انھیں کامیابیاں ہوئیں اور انھوں نے ۲۵۱ھ میں اپنی حکومت قائم کر لی جو ۲۸۷ھ میں ختم ہوئی (الکامل، ج ۵، ص ۳۳۷، وج ۶، ص ۹۵)۔

[۱۶] احمد بن طولون نے کہ فرغانہ کا ترک تھا، مصر کے نائب امیر کی حیثیت سے ترقی کر کے مصر و شام پر قبضہ کر لیا اور ۲۶ سال تک خود مختارانہ حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شمارویہ ۲۷۰ھ میں اس کا جانشین ہوا (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۵۳)۔

[۱۷] ابو احمد طلحہ الموفق باللہ خلیفہ متوکل کا بیٹا اور اپنے بھائی معتمد کا ولی عہد تھا۔ معتمد برائے نام خلیفہ تھا۔ اصل اقتدار موفق کو حاصل تھا۔ اس نے ۲۷۸ھ میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معتمد ولی عہد ہوا (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۵۴)۔

[۱۸] نظری انتشار سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بنو فاطمہ کے ادعائے خلافت کے بعد بیک وقت تین دعویٰ دارین خلافت پیدا ہو گئے۔ عباسیہ بغداد۔ فاطمیہ مہدیہ اور امویہ قرطبہ۔ اور یوں تعدد خلافت کے جواز و عدم جواز کا مسئلہ چھڑ گیا جو آج بھی ماہہ النزاع ہے۔

[۱۹] امیر الامراء کے اقتدار اور چہرہ دستیوں کی تفصیل کے لیے العظم اسلامیہ (اردو) ص ۸۰-۸۵ ملاحظہ فرمائیں۔

[۲۰] محمد بن رائق والی بصرہ ۳۲۳ھ میں امیر الامراء ہوا، اور ۳۳۳ھ میں ناصر الدولہ حمدانی کے حکم سے قتل کر دیا گیا (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۸۴، ۸۵)۔

[۲۱] المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۸۴، ۸۵، ۸۸۔

[۲۲] ابوالشجاع بویہ کا بیٹا احمد معز الدولہ اور اس کے بھائی رکن الدولہ و عماد الدولہ معمولی حیثیتوں سے ابھر کر فارس پر مستولی ہو گئے بعد ازاں معز الدولہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے وہ بغداد آیا اس پر قابض ہو کر ۳۵۶ھ میں اپنی وفات تک حکومت کی (المختصر فی اخبار البشر ج ۲، ص ۷۸، ۱۰۲، ۹۴)

[۲۳] خلافت و سلطنت۔ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی۔ مطبوعہ جمعیت الفلاح کراچی ۱۹۶۳ء ص ۸۵ و بعد۔

[۲۴] بغداد کا آخری بویہی حکمران ابو نصر خسرو فیروز ۴۴۰ھ میں منصب امارت پر فائز ہوا۔ ۴۴۷ھ میں طغرل نے اسے گرفتار کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا (المختصر فی اخبار البشر ج ۲، ص ۱۶۹، ۱۷۳)

[۲۵] بہاء الدولہ بویہی کا یہ تر کی غلام طغرل کے بغداد سے چلے جانے کے بعد اس پر مستولی ہو گیا۔ خلیفہ قائم عباسی کو نکال کر قصر خلافت کو لوٹ لیا۔ جامع منصور میں مستنصر باللہ فاطمی کا خطبہ جاری کیا۔ طغرل نے دوبارہ آکر خلیفہ کو بحال کیا۔ ۴۵۱ھ میں بسا سیری کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش سے سر کاٹ کر بغداد بھیجا جہاں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۱۷۷-۱۷۹)

[۲۶] ابو تمیم معد المستنصر باللہ ۴۴۷ھ میں خلیفہ ہوا اور ۴۸۷ھ میں وفات پائی۔ اس کا عہد حکومت عوام، امراء اور خود اس کی مصیبتوں کا دور ہے۔ اس نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ آخر میں وزیر بدر جمالی نے امور سلطنت کی اصلاح کی اور گواختیارات وزیر کے ہاتھ میں رہے مگر خلیفہ کو کسی قدر سکون میسر آیا۔ الکامل، ج ۸، ص ۱۷۲ و ۱۷۳۔

[۲۷] محمود غزنوی کی وفات کے بعد طغرل بن سلجوق نے خراسان و ایران کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر کے ۴۴۹ھ میں آل سلجوق کی سلطنت قائم کی۔ خلیفہ عباسی نے اسے حسن خدمات کے صلے میں سلطان کا خطاب دیا۔ ۴۵۵ھ میں وفات پائی (الکامل، ج ۸، ص ۹۴ و ۹۵)۔

[۲۸] ملک شاہ خاندان سلجوق کا تیسرا حکمران ہے۔ اس نے ۴۶۵ھ سے ۴۸۵ھ تک بیس

سال حکومت کی۔ اس کے عہد میں سلطنت سلاجقہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی جس کے بعد زوال شروع ہو گیا (المختصر فی اخبار البشر ج ۲، ص ۱۸۹ و ۲۰۳)

[۲۹] ابن خلکان ج ۲، ص ۱۶۴ بحوالہ النظم الاسلامیہ۔ ص ۹۶۔

[۳۰] محمود بن محمد بن ملک شاہ نے ۵۱۱ھ سے ۵۲۵ھ تک حکومت کی۔ ۵۲۱ھ میں مستر شد سے چند جھڑپوں کے بعد صلح ہو گئی اور محمود بغداد سے چلا گیا۔ (المختصر فی اخبار البشر ج ۳، ص ۵ و خلافت و سلطنت، ص ۱۳۸، ۱۳۹)

[۳۱] ملک شاہ کے پوتے مسعود بن محمد نے ۵۲۵ھ سے ۵۴۷ھ تک حکومت کی اس کے ساتھ ہی آل سلجوق کی عظمت بھی ختم ہو گئی (المختصر فی اخبار البشر، ج ۳، ص ۲۳)

[۳۲] الفخری۔ ص ۲۲۲ و ۲۲۳

[۳۳] المختصر فی اخبار البشر، ج ۳، ص ۳۷

[۳۴] النظم الاسلامیہ، ص ۱۰۲۔

[۳۵] علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مدینہ میں ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور طوس میں ۲۰۲ھ میں وفات پائی۔ وہ شیعہ اثنا عشریہ کے آٹھویں امام ہیں (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۲۳ و ۲۴)

[۳۶] و [۳۷] مامون نے ۲۰۱ھ میں علی الرضاء کو ولی عہد نامزد کیا۔ اہل بغداد اور بنو عباس نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا اس میں اس کے دو چچا منصور اور ابراہیم پیش پیش تھے۔ محرم ۲۰۲ھ میں مامون کو معزول کر کے ابراہیم کی بیعت کی گئی مگر جب مامون نے شعار عباسی کو بحال کر دیا تو ۲۰۳ھ میں اہل بغداد نے ابراہیم کی بیعت فسخ کر دی۔ اس نے ایک سال گیارہ ماہ خلافت کی اس کے بعد روپوش ہو گیا۔ ۲۱۰ھ میں اسے گرفتار کر کے مامون کے سامنے پیش کیا گیا جس نے اسے معاف کر دیا (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۸ و ۲۹)

[۳۸] یعقوب خاندان صفاریہ کا بانی ہے۔ اس نے معمولی حیثیت سے ترقی کر کے فارس سے لے کر سندھ تک کے وسیع علاقے پر حکومت کی۔ اسے غلطی سے خارجی کہا گیا ہے مگر خوارج سے

اس کا کوئی تعلق نہیں اس نے ۲۶۵ھ میں اہواز کے مقام جندی ساہور میں وفات پائی (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۵۲)

[۳۹] سیاست نامہ۔ نظام الملک طوسی، مطبوعہ الہ آباد ۱۹۳۱ء، ص ۹-۱۱۔

[۴۰] اسماعیل بن احمد بن اسد سامانی مشہور ایرانی سپہ سالار بہرام چوہین کی نسل سے تھا۔ ۲۷۹ھ میں ماوراء النہر کا حکمران ہوا۔ صفاریوں کو شکست دینے کے بعد ۲۸۷ھ میں خراسان بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اس نے ۲۹۵ھ میں انتقال کیا (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۶۱)

[۴۱] عمرو بن لیث اپنے بھائی کی وفات کے بعد ۲۶۵ھ میں خراسان، بھستان، کرمان و سندھ کا حکمران ہوا۔ ۲۸۷ھ میں اسماعیل نے شکست دے کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا جہاں اس کو بحالت اسیری ۲۸۹ھ میں قتل کر دیا گیا (المختصر فی اخبار البشر۔ ج ۲، ص ۵۲، ۵۸)

[۴۲] واقعہ یہ ہوا کہ عمرو کی فوج ستر ہزار تھی جو جملہ ساز و سامان سے لیس تھی اور اسماعیل کی سپاہ قلت تعداد کے ساتھ بے ساز و سامان بھی تھی۔ جب دونوں فوجیں بلخ کے باہر صف آراء ہوئیں تو عمرو اپنی فوج کی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکا اور اسے سیدھا لے کر اسماعیل کے وسط لشکر میں پہنچ گیا جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی فوج بے لڑے بھڑے بھاگ کھڑی ہوئی (مزید تفصیل سیاست نامہ طوسی کی فصل سوم میں ملاحظہ فرمائیں)

[۴۳] محمود ۳۶۱ھ میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ سبکتگین کے بعد ۳۸۷ھ میں غزنی کا حکمران ہوا اور جب ۴۲۱ھ میں مرا تو خراسان، کرمان، سندھ و بھستان کے وسیع علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ (الکامل، ج ۷، ص ۳۴۹ و ۳۴۷)۔

[۴۴] ابوعلی منصور بن عزیز باللہ الملقب بہ حاکم چھٹا فاطمی خلیفہ ۳۸۶ھ میں خلیفہ ہوا اور ۴۱۱ھ میں غائب ہو گیا غالباً اسے اس کی بہن ست الملک نے امراء سے سازش کر کے قتل کر دیا تھا۔ وہ مجموعہ اضراد تھا۔ اس کے احکام لوگوں کے لیے آج بھی باعث حیرت ہیں (المختصر فی اخبار البشر، ج ۲، ص ۱۵۱) مزید مطالعہ کے لیے تاریخ فاطمیین مصر مولفہ ڈاکٹر زاہد علی ملاحظہ فرمائیں۔

[۴۵] خلافت و سلطنت۔ ص ۱۱۰ (محمود نے حاکم کا خط بغداد بھیج دیا تاکہ اسے منظر عام پر جلا دیا جائے اور قاضی سفیر کو قتل کرادیا)

[۴۶] علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے سرحد عراق سے ترکستان اور غزنہ سے سرحد ہند تک کے وسیع علاقہ پر اکیس سال حکومت کی۔ ۶۱۷ھ میں تاتاریوں سے شکست کھا کر بھاگا اور ماژندران کے قریب ایک جزیرہ میں کسپری کے عالم میں جان دی (المختصر فی اخبار البشر، ج ۳، ص ۱۲۷)

[۴۷] المختصر فی اخبار البشر ج ۳، ص ۱۱۸

[۴۸] قم میں پیدا ہوا۔ بغداد میں نشوونما پائی اور ۶۲۹ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ امور مملکت کا ماہر دفاتر کے اصول کا عالم، ادیب و راوی تھا۔ حضرت مقداؤ بن اسود کندی کے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ وہ خلیفہ ناصر، ظاہر اور مستنصر کے عہد میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہا (الفخری ص ۲۳۹-۲۴۱)

[۴۹] ایضاً، ص ۱۱۰

[۵۰] یوسف بن تاشفین ۴۶۲ھ میں مراہطین کا امیر ہوا۔ مغرب اقصیٰ اور اندلس کو مسخر کیا اور مراکش کا شہر آباد کر کے اسے اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ وہ دور اندیش، دیندار، تجربہ کار اور سیاست داں تھا۔ اندلس کی زوال پذیر اسلامی حکومت کو اس نے نئی زندگی بخشی اور جنگ زلاقیہ میں ۴۷۹ھ میں عیسائیوں کو شکست دے کر اندلس کے مسلمانوں کو ان کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائی۔ ۴۸۴ھ میں اس نے اندلس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا جس پر اس کے بعد اس کے جانشینوں نے حکومت کی۔ یوسف نے ۳۸ سال حکومت کر کے ۵۰۰ھ میں وفات پائی۔ اسے خلیفہ مستظہر باللہ نے خلعت اور اجازت فرمانروائی عطاء کی (المختصر فی اخبار البشر ج ۲، ص ۱۷۵، ۱۹۸، ۲۰۰)

(۲۴۱)

[۵۱] مشہور ترک قبیلہ البری کے سردار کا بیٹا بچپن میں بھائیوں کی رقابت سے اسیر ہو کر بخارا میں فروخت ہوا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے اسے خریدا۔ اپنی لیاقت سے ترقی کر کے منصب بلند پر پہنچا اور بدایوں کا گورنر ہوا۔ ایک کی وفات کے بعد ۶۰۷ھ میں دہلی کا سلطان ہوا۔ اس نے

مقالات تاریخی ۳۰۰

۶۳۳ھ میں وفات پائی۔ بر عظیم ہند و پاکستان میں اسلامی حکومت کا استحکام اس کی حسن تدبیر کا نتیجہ ہے۔ (طبقات ناصری، قاضی منہاج الدین سراج۔ مطبوعہ کابل ۱۹۶۳ء، ج اول، ص ۴۴۰ و بعد)

[۵۲] انتظام سلطنت دہلی (انگریزی) ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ مطبوعہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی، کراچی ۱۹۵۸ء، ص ۲۷ و ۲۸ (مستصم باللہ کا نام سلطنت دہلی کے سکوں پر جلال الدین فیروز شاہ خلجی کے اخیر عہد تک کندہ کیا گیا۔)

[۵۳] دشت قچاق کا ترکمان بھرس، امیر ایدگین بندقداری صالحی کا غلام تھا۔ اسے آخری ایوبی حکمران مصر الملک الصالح ایوب نے لے لیا تھا۔ وہ اپنی لیاقت سے ترقی کے مدارج طے کر کے ایوبیوں کے مملوک امراء میں جلد خاصا اہم ہو گیا۔ قطر، حاکم مصر و شام کو ۶۵۸ھ میں قتل کر کے الملک الظاہر کے لقب سے سلطان مصر و شام ہوا۔ ۶۷۲ھ میں وفات پائی۔ اس نے بلاد نوبہ اور دیگر مقامات فتح کئے۔ مملوک سلاطین مصر میں اس کے عہد کو امتیاز حاصل ہے۔ (المختصر فی اخبار البشر ج ۴، ص ۱۰، ۱۱) خلافت عباسیہ کا احیاء مصر میں اسی نے کیا (ایضاً، ج ۳، ص ۲۱۳)

[۵۴] ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بصری، ماوردی ۳۶۳ھ میں پیدا ہوا اور ۴۵۰ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ آل بویہ کے دور اقتدار میں بغداد کا شافعی المذہب قاضی رہا اور فقہیہ و مصنف کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی۔ اس کی اصل شہرت اس کی کتاب الاحکام السلطانیہ کی وجہ سے ہے جو اسلامی سیاسی افکار پر ہر دور میں قابل استناد کتاب سمجھی گئی ہے (البدایہ والنہایہ ابن کثیر، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۴ھ، ج ۱۲، ص ۸۰)

[۵۵] الاحکام السلطانیہ۔ ابوالحسن الماوروی۔ مطبوعہ مصطفیٰ بابی حلبی مصر ۱۳۸۰ھ، ص ۳۳۔

[۵۶] حجتہ الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد طوس میں ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور اور دوسرے مقامات میں تحصیل علم کی۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مسند درس پر متمکن ہوئے۔ ۴۸۸ھ میں درس و تدریس سے کنارہ کش ہو کر بیت المقدس اور مصر و شام کے سفر کیے اور ۵۰۵ھ میں وفات پائی۔ ان کی کثیر التعداد تصانیف میں احیاء علوم الدین سب سے ممتاز ہے (المختصر فی اخبار البشر ج ۲، ص

[۵۷] تاریخ الخلفاء، سیوطی، مطبوعہ اصح المطالع کراچی، ص ۳۵۶ و ۳۵۷۔

[۵۸] شیخ الاسلام جلال الدین عبدالرحمن بالائی مصر کے مقام سیوط میں ۸۳۹ھ (۱۴۴۵ء) میں پیدا ہوئے اور جزیرہ روضہ میں ۹۱۱ھ (۱۵۰۵ء) میں وفات پائی۔ ان کی ذات عہد مملوکیہ کی علمی سرگرمیوں کا مثالیہ ہے۔ وہ مفسر، محدث، فقہیہ، فلسفی، مورخ، لغوی اور سوانح نگار تھے۔ انھوں نے پانچ سو کے قریب کتابیں تالیف کیں جن میں الاتقان فی علوم القرآن، تفسیر جلالین، تاریخ الخلفاء، طبقات المفسرین، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر و القاہرہ مشہور ہیں (تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) نکلسن۔ ص ۳۵۴ و ۳۵۵۔)

[۵۹] تاریخ الخلفاء۔ ص ۳۵۶ و بعد۔

[۶۰] تاریخ التشریح الاسلامی۔ محمد الخضری، مطبوعہ استقامت مصر ۱۹۶۰ء، ص ۱۱۴

[۶۱] اسلامی اصول فقہ کی اصل (انگریزی) جوزف شافت۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۵۰ء، ص

۱۰۶ و بعد

[۶۲] تاریخ التشریح الاسلامی، ص ۱۸۰ و بعد۔

[۶۳] نعمان بن ثابت امام اعظم ۸۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ھ میں بغداد میں وفات

پائی۔ انھوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے حدیث روایت کی۔ وہ فقہیہ عراق اور اہل سنت

کے چار اماموں میں سے پہلے امام ہیں (البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ ج ۱۰، ص ۱۰۷)

[۶۴] ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری ۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

امام اعظم کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام محمد اور امام احمد بن حنبل بھی شامل

ہیں۔ وہ دنیائے اسلام کے پہلے قاضی القضاۃ تھے (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۱۸۰)

[۶۵] مالک بن انس ۹۳ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور یہیں ۱۷۹ھ میں وفات پائی۔ وہ اہل

سنت کے دوسرے امام ہیں امام شافعی اور امام محمد ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ وہ فقہیہ و محدث اہل

حجاز اور امام دارالہجرت کہلاتے ہیں (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۱۷۴)

مقالات تاریخی ۳۰۲

[۶۶] محمد بن ادریس شافعی قرشی ۱۵۰ھ میں بمقام غزہ (فلسطین) پیدا ہوئے۔ ان کی وفات ۲۰۴ھ میں مصر میں ہوئی۔ انھوں نے امام مالک سے فقہ اہل حجاز اور امام محمد سے فقہ اہل عراق حاصل کی۔ وہ اہل سنت کے تیسرے امام ہیں (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰۔ ص ۲۵۱)

[۶۷] اہل سنت کے چوتھے امام احمد بن حنبل شیبانی ۱۷۱ھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ۲۴۱ھ میں بغداد میں ہوا۔ وہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کے شاگرد تھے اور امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے محدث تھے۔ فتنہ خلق قرآن میں مامون، معتمد اور واثق نے انھیں ۱۵ سال تک سخت سے سخت اذیتوں میں مبتلا رکھا مگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰، ص ۳۲۵)

[۶۸] داؤد بن علی اصفہانی ظاہری کوفہ میں ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ۲۹۷ھ میں انتقال کیا۔ وہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے تھے اور قیاس کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ ان کا فقہی مسلک پانچویں صدی تک باقی رہا۔ (تاریخ التشریح الاسلامی۔ محمد الخضری۔ ص ۲۹۷)

[۶۹] ابو جعفر محمد بن جریر طبری ۲۲۴ھ میں آمل میں پیدا ہوئے اور ۳۱۰ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔ وہ بہت بڑے مفسر، مورخ، محدث اور فقیہ تھے۔ ان کا فقہی مسلک پانچویں صدی ہجری کے نصف تک معمول بہ رہا بعد ازاں اس کا چلن ختم ہو گیا (تاریخ التشریح الاسلامی، ص ۲۷۱، البدایہ والنہایہ، ج ۱۱، ص ۱۱۰)

[۷۰] مشہور اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا عبد الرحمن ۱۱۳ھ میں پیدا ہوا۔ عباسیوں کے کارندوں سے بھاگ کر شمالی افریقہ سے ہوتا ہوا ۱۳۸ھ میں اندلس پہنچا اور وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ اس نے ۱۷۱ھ میں وفات پائی مگر جو حکومت قائم کر گیا تھا وہ اس کے خاندان میں ۲۲۵ھ تک باقی رہی (الکامل، ج ۵، ص ۸۳ و بعد)

[۷۱] حضرت حسن بن علیؑ کے پڑپوتے ادریس اول نے عباسیوں کے خوف سے شمالی افریقہ میں پناہ لی اور مغرب اقصیٰ کے برابر قبائل کی مدد سے پہلی علوی حکومت قائم کی جو ۱۷۲ھ میں قائم ہوئی اور اس کے خاندان میں ۳۴۲ھ تک باقی رہی جب کہ انھوں نے بنی فاطمہ و بنی امیہ کی مخالفتوں میں

امویوں کی حمایت کی، اسی زمانہ میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ (اقبال، ج ۱، ص ۱۷۷)

[۷۲] تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) نکلسن، ص ۲۳۶ و ۲۳۷، ج ۱، ص ۱۷۷

[۷۳] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت اور ترک دنیا سے نہایت تنقید کی تاکہ صحابہ کرام

کو منع فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا: وعلیک بالجهاد فانہ رهبانیۃ الاسلام، تم

جہاد میں حصہ لو کہ اسلام کی رہبانیت جہاد ہے، دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا: اننی لکم اومر بان لکم

ہبانیۃ (مجھے ترک دنیا یعنی رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا)۔ (مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۸۱ و ۲۶۶ و

ج ۶، ص ۲۲۶ و سنن وارمی کتاب النکاح، حدیث ۳)

[۷۴] تشکیل جدید الہیات (خطبات اقبال) ترجمہ سید ندیز نیازی۔ مطبوعہ بزم اقبال، لاہور

(۱۹۵۸ء۔ ص ۲۳۱ و بعد)

(المعارف، لاہور ۱۹۶۸ء)



فاتحِ صقلیہ اسد بن فرات

اسد بن فرات کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، وہ ایک محدث، فقیہ، قاضی اور عالم ہی نہ تھے، بلکہ ایک سپہ سالار، امیر البحر اور فاتح بھی تھے۔ اسد کی زندگی کے اسی عسکری پہلو سے ہم کسی قدر آئندہ سطروں میں بحث کریں گے۔ مگر ان کی اس حیثیت پر گفتگو کرنے سے پہلے مغربی سمندروں میں مسلمانوں کی جاں سپاریوں کا اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے۔

اگرچہ مسلمانوں کی بحری معرکہ آرائیوں کا آغاز عہدِ فاروقی میں ہوا اور عاملِ بحرین حضرت علاء بن حضرمی نے ایران پر بحری راستے سے حملہ کیا، مگر جہازوں کی کمی کے باعث اس مہم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور حضرت عمرؓ نے مزید بحری پیش قدمیوں کی اجازت نہ دی [۱]۔ اسلامی بحریہ کا باقاعدہ آغاز دراصل حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ہوا۔ اسی اسلامی بیڑے نے ۲۸ھ میں قبرص کے جزیرے پر قبضہ کیا [۲]۔ اس جنگ میں شامی بیڑے کی قیادت امیر شام حضرت معاویہؓ نے کی، اور مصری بیڑے کی قیادت حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح والی مصر نے کی۔ اس کے بعد جب ۳۳ھ میں جنگِ ذات الصواری میں رومیوں کے بحری بیڑے سے اسکندریہ کے قریب معرکہ آرائی ہوئی تو مصر و شام کے مشترکہ بحری بیڑے نے رومیوں کو عبرتناک شکست دی [۳]۔ جنگِ ذات الصواری کی شکست دراصل بحرِ روم سے رومی بحریہ کی سیادت کا خاتمہ تھی۔ بقول حتی یہ جنگ رومیوں کے حق میں دوسری ”جنگِ یرموک“ ثابت ہوئی [۴]۔ اب شام و مصر کے سوا اعلیٰ اسلامی بحری افواج کی جولاں گاہ بن گئے۔ اور رفتہ رفتہ مسلمان بحرِ روم کے متعدد اہم جزائر پر قابض ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ کے دورِ خلافت میں مسلمانوں نے وسیع پیمانے پر رومیوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ۳۶ھ میں امیر البحر عبداللہ بن قیس کی سرکردگی میں والی مصر حضرت معاویہؓ بن حُدیج نے دو سو جہازوں کا بیڑا صقلیہ پر حملے کے لیے روانہ کیا [۵] اور یوں شمالی افریقہ اور شام و مصر کے سواحل بحری معرکہ آرائیوں کی جولان گاہ بن گئے۔ ۳۹ھ میں رومیوں نے سواحل شام پر بڑے وسیع پیمانے پر حملہ کیا مگر اسلامی بیڑے کے ہاتھوں انہیں شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا [۶]۔ اسی زمانے میں قسطنطینیہ پر مسلمانوں نے بحری راستے سے حملہ کیا اور شہرِ قیصر کا دوبارہ محاصرہ کیا [۷]۔ حضرت معاویہؓ ہی کے زمانے میں شام میں عکا کے ساحلی شہر میں جہاز سازی کا کارخانہ قائم ہوا۔ اس سے پہلے ایسے کارخانے صرف مصر میں تھے۔ ان کارخانوں کو دارالصناعتہ کہتے تھے [۸]۔ مغربی زبانوں کا درسہ یا آرسل اسی دارالصناعتہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ [۹]

اس کے بعد رومیوں کے خلاف بحری جنگوں میں شدت پیدا ہوئی اور جنادہ بن ابی امیہ ازدی نے جزیرہ رُوڈس پر قبضہ کر لیا۔ ۵۴ھ میں قسطنطینیہ کے قریب بحیرہ مارمرہ میں جزیرہ اروار پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر کریٹ پر حملہ کیا گیا۔ [۱۰]

عہد عبدالملک میں والی افریقہ حسان بن نعمان نے تونس کے مقام پر جہاز سازی کا بہت بڑا کارخانہ قائم کیا [۱۱]۔ والی افریقہ موسیٰ بن نصیر نخعی نے ۸۴ھ میں اس کارخانے کو وسعت دی اور بحری بیڑے کو یوں مزید استحکام بخشا کہ تونس کے شہر کو جو ساحل سمندر سے بارہ میل دور تھا ساحل سے ملا دیا [۱۲]۔ اسی طرح بنو مروان کے عہد میں ہی شام میں عکا کے دارالصناعتہ کو بعض جنگی مصلحتوں کی بنا پر صور منتقل کر دیا گیا۔ [۱۳]

موسیٰ بن نصیر کے عہد امارت میں بحر روم کے جزائر پر کامیاب اور مسلسل حملوں کے سلسلے دوبارہ شروع ہوئے [۱۴]۔ موسیٰ کا حملہ اندلس ان کی بحری معرکہ آرائیوں کا نقطہ عروج تھا۔

ولید کے عہد میں مسلمان بحری بیڑے اپنی کارکردگی اور وسعت کے لحاظ سے

بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ [۱۵]

ولید کے جانشین سلیمان کے زمانے میں اسلامی بحریہ نے رومیوں پر کامیاب حملے کیے اور ۹۸ھ میں مسلمہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا جو ۹۹ھ میں سلیمان کی

وفات تک جاری رہا۔ [۱۶]

اسلامی بحری افواج کی ترتیب و تنظیم کا کام عہد ہشام میں ازسرنو کیا گیا اور ۱۱۱ھ میں تونس کے بحری مرکز کو مضبوط کیا گیا [۱۷]۔ عہد اموی کے بعد عباسیوں کے دور میں خلافت کے مختلف علاقوں میں خود مختار یا نیم خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ خصوصاً مغربی صوبوں میں ان کے اقتدار کا نقشہ نہ جم سکا اور اندلس میں خود مختار امارت [۱۸] اور مغرب اقصیٰ میں آل حسن کی اور یسی حکومت وجود میں آئیں [۱۹]۔ اس خوف سے کہ مبادا یہ حریف طاقتیں مصر کی جانب پیش قدمی کریں۔ ۱۸۴ھ میں بارون اعظم نے شمالی افریقہ کی حکومت ایک نامور عرب سردار ابراہیم بن اغلب تمیمی کو چالیس ہزار دینار سالانہ کے عوض موروثی طور پر عطاء کر دی [۲۰]۔ اس اعلیٰ سلطنت کی بحری معرکہ آرائی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

۱۹۶ھ میں ابراہیم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ امیر ہوا۔ اس کے عہد میں ۱۹۸ھ میں صقلیہ والوں سے مسلمانوں کی مصالحت ہو گئی اور فریقین نے دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا [۲۱]۔ اس کا جانشین اس کا بھائی زیادة اللہ (۲۰۱ھ تا ۲۲۳ھ) ہوا۔ زیادة اللہ کو اپنے ابتدائی عہد حکومت میں خانہ جنگیوں کا سامنا کرنا پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ۲۰۹ھ میں ملک کا بڑا حصہ اس کے قبضے سے نکل گیا اور صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے پاس رہ گیا [۲۲]۔ اس انتشار سے فائدہ اٹھا کر صقلیہ کے رومی امیر البحر فیہی نے افریقہ کے ساحل پر تاخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا اور ۱۹۸ھ کے دس سالہ معاہدہ متارکہ جنگ کو بالائے طاق رکھ دیا [۲۳]۔ جب زیادة اللہ کو داخلی انتشار سے فرصت ملی تو اس نے رومیوں کی طرف توجہ کی۔ حسن اتفاق سے اسی زمانہ میں رومی امیر البحر صقلیہ فیہی ایک جرم کی پاداش میں معتوب ہوا۔ مایوسی اور غصہ کے عالم میں اس کی آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ وہ

مقالات تاریخی ۳۰۷

سیدھا قیروان آیا اور زیادة اللہ سے صقلیہ پر حملہ آور ہونے اور رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی صقلیہ سے رومی سفارت بھی آئی اور تجدید معاہدہ کی خواہاں ہوئی۔ اس مسئلہ سے متعلق کسی فیصلہ تک پہنچنے کی غرض سے زیادة اللہ نے مجلس مشاورت طلب کی۔ حاضرین میں قاضی القضاة اسد بن فرات بھی تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اس رائے کا اظہار کیا کہ اہل صقلیہ نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے جزیرہ پر حملہ کر کے اسے دارالاسلام بنا لینا چاہئے۔ طویل مباحثہ کے بعد اس رائے کو تسلیم کیا گیا۔ اور زیادة اللہ نے ایک بحری مہم تخییر صقلیہ کی غرض سے قاضی اسد بن فرات کی سرکردگی میں روانہ کی۔ [۲۴]

جزیرہ صقلیہ پر مسلمانوں کا یہ حملہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ نہ تھا بلکہ اس سے پہلے بھی مسلمان اس پر چودہ پندرہ بار حملہ آور ہو چکے تھے [۲۵]۔ اور اس کے ایک حصے سر قوسہ پر ان کا عارضی طور پر قبضہ بھی رہا تھا۔ مگر اب کی بار وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ پورے جزیرے کو دارالاسلام بنالیں۔

اس مہم کے سربراہ قاضی اسد کی کنیت ابو عبد اللہ والد کا نام فرات اور دادا کا نام سنان تھا۔ ان کا خاندان بنو سلیم بن قیس کے موالی میں سے تھا۔ اسد کا آبائی وطن نیشاپور (ایران) تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد ہجرت کر کے حران (دیار بکر) چلے آئے تھے۔ اسد یہیں ۱۲۲ھ میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر دو ہی سال کی تھی کہ ۱۲۳ھ میں ان کے باپ محمد بن اشعث کے ہمراہ شمالی افریقہ چلے گئے، اسد بھی ان کے ساتھ تھے۔

اسد پانچ سال تک قیروان میں رہے، ابھی وہ سات برس کے ہی تھے کہ تونس کے ایک گاؤں میں ان کے والد نے سکونت اختیار کر لی۔ اسد نے زندگی کی دس بہاریں یہیں گزار دیں۔ اس زمانہ میں انہوں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی۔ سترہ سال کے ہوئے تو تونس شہر کے مشہور عالم علی بن زیاد سے علم حدیث اور فقہ کی تحصیل کی۔ وہ تیس سال کی عمر تک شمالی افریقہ میں مختلف علوم و فنون کے حصول میں منہمک رہے۔ بعد ازاں مزید تحصیل علم

کی غرض سے ۱۷۱ھ میں اسد نے مشرق کا رخ کیا۔ اس زمانے میں حجاز اور عراق علوم اسلامیہ کے گہوارے تھے۔ اسد نے ان دونوں چشمہ ہائے علم و حکمت سے فیض اٹھایا۔ وہ پہلے علم حدیث کی تحصیل کی غرض سے حجاز آئے اور مدینہ منورہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مالک کا حلقہ درس نہ صرف حجاز میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اہل مدینہ کی روایات کا امین تھا۔ اہل مصر، افریقہ، مغرب اور اندلس کو اس درسگاہ سے تعلق خصوصی تھا۔ چنانچہ اسد بھی اپنے ہم وطنوں کی تقلید میں امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ یہاں انہوں نے ان سے موطا کا درس سبقاً سبقاً لیا۔ اس کے بعد انہوں نے استاد سے مزید تحصیل علم کی خواہش کی مگر انہوں نے یہ کہہ کر کہ ”وہی تمہارے لیے بھی کافی ہے، جو میں دوسروں کو دے رہا ہوں“۔ ان کے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔

اس کے بعد اسد کو عراق جا کر فقہ حنفی کی تحصیل کا شوق ہوا۔ استاد سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور بغداد آئے۔ امام اعظمؒ کے تلامذہ میں سے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اسد بن عمرو کے حلقہائے درس میں شریک ہوئے اور ان سے فقہ حنفی پڑھی، امام محمد کو ان سے بڑی خصوصیت پیدا ہو گئی تھی، اور عام درس میں شرکت کے علاوہ اسد کو رات کے وقت بھی وہ پڑھاتے تھے، اور ان کی مالی اعانت سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ابھی اسد عراق میں حصول علم میں مصروف ہی تھے کہ ۱۷۹ھ میں امام مالک نے مدینہ میں وفات پائی۔ اس کے بعد ہی اسد عراق سے وطن روانہ ہوئے۔ راہ میں مصر پڑتا تھا۔ یہاں امام مالک کے ممتاز شاگرد امام عبدالرحمن بن قاسم موجود تھے۔ اسد نے فقہ مالکی کی مزید تحصیل کی غرض سے ابن قاسم کے درس میں شرکت کی اور ان سے روزانہ فقہی مسائل پر سوالات کرتے، وہ جو جوابات دیتے، اسد سوال و جواب کی ترتیب سے لکھ لیتے تھے۔ یہ سوال و جواب ساٹھ اجزاء میں مدون ہو گئے اور یہی کتاب دنیا میں فقہ مالکی کی سب سے پہلی کتاب قرار پائی۔ اسد نے اس مجموعے کا نام الاسد یہ رکھا۔ اس کے بعد اسد ۱۸۱ھ میں مصر سے قیروان واپس آئے۔

قبروان میں اسد نے موطا امام مالک اور الاسدیہ کا درس جاری کیا۔ افریقہ و مغرب کے جلیل القدر علماء نے ان کے سامنے زانوائے تلمذتہ کیا۔ اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتاب الاسدیہ جسے المدونہ بھی کہتے ہیں مشہور ہو گئی۔ درس و تدریس کے فرائض کے علاوہ اسد کے سپرد افتاء کی خدمت بھی تھی۔ افتاء میں ان کی روش یہ تھی کہ وہ عموماً فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس عہد میں جزئیات جس قدر فقہ حنفی کی منضبط ہو گئی تھیں اتنی فقہ مالکی کی نہ ہوئی تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسد نے مقلد نہ تھے بلکہ مسائل فقہی میں اجتہاد سے کام لیتے تھے اور چونکہ فقہ حنفی ان کے اجتہاد سے قریب تر تھی، اس لیے اسی پر ان کا مدار زیادہ تھا۔

۱۹۱ھ میں افریقہ کے قاضی القضاة عبداللہ بن غانم کی وفات کے بعد ابو محرز اس منصب پر فائز ہوئے مگر افریقہ کے علماء و فضلاء کا برابر اصرار تھا کہ اسد جیسے جلیل القدر عالم کی موجودگی میں منصب قضاء پر کسی اور کو فائز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے والی افریقہ زیادۃ اللہ نے ۲۰۳ھ میں اسد کو مساوی حیثیت سے عہدہ قضاء میں ابو محرز کا شریک کار بنا دیا اور ۲۱۱ھ میں ابو محرز کو اس عہدے سے معزول کر کے اسد کو بلا شرکت غیرے پورے افریقہ اور مغرب کا قاضی القضاة مقرر کیا۔ [۲۶]

اسد کی علمی جلالت شان مسلم، مگر ان کی اصل شہرت ان کی فوجی مہارت اور عسکری قیادت کے باعث ہے۔ ان کی عسکری قیادت کی جولاں گاہ سرزمین صقلیہ ہے۔ اسد کی سرکردگی میں اسلامی لشکر افریقہ کے ساحلی شہر سوسہ سے یوم شنبہ، ۱۵ ربیع الاول ۲۱۲ھ (مطابق ۱۰ جون ۸۲۷ء) کو روانہ ہوا۔ خود زیادۃ اللہ اور اس کے اعیان دولت ساحل سمندر تک لشکر کی مشایعت میں آئے۔ جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو دس ہزار جاں باز مجاہدین سے جو عرشہ جہاز پر کھڑے اپنی تلواروں کو لہرا رہے تھے، امیر عسکر نے یوں خطاب کیا:

”لوگو! میرے آباء و اجداد آج تک کبھی والی مقرر نہیں ہوئے اور میں بھی اس

منصب جلیلہ پر فائز نہ کیا جاتا اگر علم کو اپنا زیور نہ بناتا۔ اس لیے علم کی تحصیل میں سعی و کوشش

کرو۔ اسی میں جاں فشانی کرو اور اس کے ہو رہو۔ اس راہ میں مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تمہیں ان سے خائف نہ ہونا چاہئے۔ مردانہ وار مقابلہ کرو۔ اس سے تم دین و دنیا دونوں میں سر بلند ہو سکتے ہو۔“

اس کے بعد اس بیڑے نے لنگڑ اٹھائے۔ یہ بیڑا سو جنگی جہازوں پر مشتمل تھا، جن میں سات سو سوار اور دس ہزار پیادہ فوج تھی۔ اسد نے صقلیہ جانے کے پامال راستے کو اختیار نہ کیا جو سر قوسہ کو جاتا تھا اور جس پر عموماً مسلمان حملہ آور ہوتے تھے بلکہ انہوں نے صقلیہ کے ایک اور شہر مازر کا رخ کیا، جہاں فوجی استحکامات نسبتاً کم تھے۔ تین دن کی مسافت طے کر کے یہ اسلامی بیڑا ۱۸۱ ربيع الاول کو مازر کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا۔ شہر پر بڑی آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ اسد نے یہاں مورچہ بندی کی اور دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ مگر جب تین دن تک دشمنوں کا کوئی دستہ نہ آیا تو انہوں نے شہر پر مسلمان حاکم مقرر کر کے آگے پیش قدمی کی۔ اگلا پڑاؤ مرج پر ہوا۔ یہاں دشمن پہلے سے موجود تھا۔ اسلامی لشکر بھی ٹھہر گیا۔ مرج میں جو عیسائی لشکر خیمہ زن تھا اس کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار تھی، اور اس میں قسطنطینیہ کی مرکزی امدادی فوج اور صقلیہ کی رومی فوج کے علاوہ وینس کی فوج بھی شامل تھی اس ٹڈی دل کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی کل تعداد دس ہزار تھی۔ جب فریقین میدان جنگ میں اترے تو اسد نے مسلمان مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا:

”مجاہدو! یہ ساحل کے وہی کفار ہیں جو روپوش ہو کے یہاں جمع ہو گئے ہیں، یہ تو تمہارے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔“

اس کے بعد وہ علم جنگ لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے، بڑے گھمسان کارن پڑا۔ خود امیر عسکر اسد شدید زخمی ہوئے، لیکن زخموں کے باوجود انہوں نے علم ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ مسلمانوں کو کامل فتح نہ حاصل ہو گئی۔ جنگ میں عیسائی فوج کا بڑا حصہ کام آیا، جو باقی بچے وہ یا تو قید ہوئے یا پھر بھاگ گئے۔ مرج کی فتح سے آگے بڑھنے کے راستے صاف ہو گئے اور اسلامی فوج نے قرب و جوار کے

ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اور بعض مقامی سرداروں سے جزیہ پر صلح کر کے انہیں ان کی حکومتوں پر باقی رکھا۔ اس کے بعد اسد نے اپنی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے کر کے جزیرے میں پھیلا دیئے۔ اور خود آگے بڑھ کر صقلیہ کے پایہ تخت سرقوسہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی زمانہ میں افریقہ سے امدادی فوج بھی آگئی اس لیے اسد کو بری و بحری راستوں سے شہر کے محاصرہ میں خاصی سہولت ہوئی۔ مگر دورانِ محاصرہ سرقوسہ کی مدد کے لیے ایک بڑی رومی فوج آگئی۔ اب اسلامی لشکر کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف اہل شہر اور دوسری طرف یہ نیا عیسائی لشکر اور ان کے بیچ میں مسلمان۔ اس نازک صورتِ حال کا تدارک یوں کیا کہ اسد نے فوج اسلام کے گرد وسیع اور گہری خندق کھدوائی اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی کھائی تیار کروائی اور یوں دونوں عیسائی افواج کے درمیان سد سکندری کی طرح حائل ہو گئے۔ محاصرہ خاصا طویل ہو گیا اور جہاں محصورین کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں وہیں لشکر اسلام نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اسلامی لشکر پر سب سے بڑی افتاد یہ پڑی کہ محاصرہ کے دوران میں امیر لشکر قاضی اسد بن فرات نے بہتر (۷۲) سال کی عمر میں ربیع الآخر ۲۱۳ھ میں زخموں سے انتقال کیا۔ انہیں اسی سرزمین میں سپردِ خاک کیا گیا اور بطورِ یادگار ان کی قبر پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ جب اسد کی وفات کی خبر افریقہ پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ زیادۃ اللہ کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ یہاں بھی ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ قبروان کی یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور اس پر اسد بن فرات کا نام کندہ ہے۔ اسد نے صقلیہ کے جن مقامات پر قبضہ کیا وہاں باقاعدہ حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے مازر کو اپنا مرکز بنایا اور مازر سے سرقوسہ تک کے علاقے زیر نگیں کیے۔ بعض قلعوں میں اپنے آدمی متعین کئے اور بعض قلعوں کو ان کے سابق مالکوں کی تحویل میں جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر رہنے دیا۔ اسد کا یہ نظام بعد کے مسلمان گورنروں نے بھی ایک عرصہ تک باقی رکھا۔

مختصر یہ کہ اسد بن فرات جب بساطِ علم و قضاء سے اٹھ کر میدانِ جنگ اور دربارِ حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی پامردی، دور اندیشی اور شجاعت سے یہ ثابت کر دیا کہ

وہ ایک بہادر سپاہی، ماہر سپہ سالار اور مدبر گورنر بھی ہیں۔ ایسے جامع الصفات بزرگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔

حواشی

- [۱] محمد بن جریر طبری۔ تاریخ الامم والملوک۔ مطبوعہ دارالمعارف، مصر ۶۳-۱۹۶۳ء، جلد چہارم، ص ۱۷۹، ۲۵۸ و ۲۵۹۔
- [۲] ایضاً، ص ۲۵۸۔
- [۳] ایضاً، ص ۲۸۸، ۲۹۲۔
- [۴] فلپ کے حتی۔ ہسٹری آف دی عربس (انگریزی)۔ مطبوعہ میکملن اینڈ کو، نیویارک ۱۹۵۸ء، ص ۲۰۱۔
- [۵] احمد بن یحییٰ بلاذری۔ فتوح البلدان، مطبوعہ مطبعہ استقامت، مصر ۱۹۵۹ء، ص ۲۳۷۔
- [۶] ایضاً، ص ۱۲۲۔
- [۷] طبری، جلد پنجم، ص ۲۳۲۔
- [۸] بلاذری، ص ۱۲۲۔
- [۹] سید سلیمان ندوی، لغات جدیدہ۔ مطبوعہ دارالمصنفین، اعظم گڑھ ۱۳۵۶ھ، ص ۱۱ و جرجی زیدان۔ تاریخ التمدن الاسلامی۔ مطبوعہ دارالہلال، مصر ۱۹۵۸ء، جلد اول، ص ۲۱۹ (جدید عربی میں اسے ترسانہ اور ترسنہ کہتے ہیں)۔
- [۱۰] بلاذری، ص ۲۳۷ و طبری جلد پنجم، ص ۲۹۳۔
- [۱۱] ابن خلدون۔ المقدمہ۔ مطبوعہ مکتبہ تجاریہ کبری، مصر (س ن)، ص ۲۵۳۔
- [۱۲] ابن ابی الدنیا قیروانی، المونس فی اخبار افریقیہ و تونس۔ مطبع دولت تونس، تونس، ۱۲۸۶ھ، ص ۳۸۔

[۱۳] بلاذری، ص ۱۲۵، (بلاذری کی عام روایت سے پتا چلتا ہے کہ ہشام دارالکتاب کے دور میں یہ صورتیں عام طور پر منسوخ ہو گئی تھیں۔) بلاذری کی روایت سے جو واقعات مروی ہیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہشام دارالکتاب کا منصب خلافت پر فائز ہوئے تو دارالصناعت کو عکا سے صور لے گئے۔ متوکل کے عہد تک دارالکتاب صور ہی میں رہا۔

[۱۴] عزالدین ابن الاثیر۔ الکامل فی التاریخ۔ مطبوعہ بریل لائیڈن ۱۸۶۶ء جلد ۴، ۲۱۶۔

[۱۵] ابن الدنیاء القیروانی، المونس فی اخبار افریقیہ وتونس، ص ۳۳۔

[۱۶] ابن الاثیر، جلد پنجم، ص ۱۷۰ و تاریخ التمدن الاسلامی، جلد اول، ص ۲۱۷ و ابو عبد اللہ محمد بن

ابی الدنیاء قیروانی۔ کتاب المونس فی اخبار افریقیہ وتونس، ص ۳۸، ۳۹۔

[۱۷] طبری، جلد ششم، ص ۵۲۳، ۵۳۰، ۵۳۱۔

[۱۸] شیخ الاسلام جلال الدین سیوطی۔ تاریخ الخلفاء۔ مطبوعہ مطبع اصح المطابع بسن، کراچی، ص

۳۹۲، ۳۹۳ و الملک المؤید ابو الفداء المختصر فی اخبار البشر، مطبوعہ حینیہ مصر ۱۳۲۵ھ۔ جلد دوم ص ۳

(اندلس میں اموی حکومت ۱۳۸ھ کے اخیر میں قائم ہوئی اور ۴۲۵ھ میں داخلی انتشار کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہو گیا)۔

[۱۹] ابو الفداء جلد دوم، ص ۱۱، ۷۰ (مغرب اقصیٰ میں ادریسی حکومت ۷۰ھ میں قائم ہوئی اور

۳۰۷ھ میں بنو فاطمہ مہدیہ و بربر قبائل کی مخالفتوں کے باعث اس کا سقوط ہو گیا)۔

[۲۰] ابو الفداء جلد دوم، ص ۱۶، ۶۳ (اغالبہ کی حکومت افریقہ میں ۱۸۲ھ میں شروع ہوئی اور

۲۹۶ھ میں بنو فاطمہ کے حامیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا)۔

[۲۱] انسانی کلوپیڈیا برٹینیکا، مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۱۰ء (طبع یازدہم) جلد بست و پنجم،

ص ۳۱۔

[۲۲] ابن عذاری الراکشی۔ البیان المغرب فی تاریخ المغرب (ترجمہ اردو پروفیسر محمد جمیل

الرحمن) مطبوعہ لاہور ۱۹۲۳ء، ص ۱۳۳، ۱۳۵۔ (۲۰۹ھ میں منصور نامی شخص نے بغاوت کی اور قریب

قریب پورے ملک پر مستولی ہو گیا۔ قیروان بھی اس کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ مگر اس کا عروج فعلاً

مقالات تاریخی ۳۱۴

مستعجلہ ثابت ہوا اور ۲۱۱ھ تک :۔ : اللہ نے تمام علاقے اس سے واگذار کر لیے۔

[۲۳] ابن الاثیر۔ جلد ۶، ص ۲۳۵۔

[۲۴] ایضاً، جلد ۶، ۲۳۵، ۲۳۶ واپس، پی، اسکاٹ، ہسٹری آف دی عرب ایمپائر ان یورپ (ترجمہ اردو موسوم بہ اخبار اندلس۔ مولوی خلیل الرحمن) طبع لاہور ۱۳۳۰ھ جلد ۲، ص ۱۱، ۱۲ (فہمی کا جرم یہ تھا کہ اس نے صقلیہ کی ایک خانقاہ کی کنواری راہبہ کو اغواء کر کے اسے داشتہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ بقول اسکاٹ، یہ جرم اس زمانہ میں نادر الوقوع نہ تھا مگر فہمی کی حیثیت اتنی بلند نہ تھی کہ وہ رومی قانون سے مستثنیٰ کیا جاتا۔ اس لیے قیصر روم نے یہ حکم دیا کہ فہمی کی ناک کاٹ لی جائے۔ اس حکم کے خلاف فہمی نے احتجاجاً بغاوت کی اور جب اسے شکست ہوئی تو درباراً غالبہ میں فوجی مدد کے لیے حاضر ہوا)۔

[۲۵] عہد اموی میں صقلیہ کے جزیرے پر جو حملے ہوئے ان کی نوعیت تعزیری اور جوابی حملوں کی تھی، جزیرے پر مستقل طور پر قابض ہونے کی کوئی کوشش اس عہد میں نہیں کی گئی۔ عہد اموی کے حملے ۳۳ھ بعہد حضرت عثمان، ۴۶ھ بعہد حضرت معاویہؓ، ۸۵ھ و ۸۶ھ میں بعہد خلافت عبدالملک ۱۰۲ھ بعہد خلافت یزید ثانی، ۱۰۹ھ میں بزمانہ خلافت ہشام ہوئے۔ ہشام ہی کے عہد میں ۱۱۰ھ میں، ۱۱۱ھ میں، ۱۱۲ھ میں، ۱۱۳ھ میں، ۱۱۵ھ میں، ۱۱۶ھ میں، ۱۲۲ھ میں صقلیہ پر حملے ہوئے۔ ۱۳۵ھ میں جو حملہ ہوا وہ دور احتلال میں ہوا۔ جبکہ افریقہ سے اموی عمل دخل اٹھ گیا تھا، اور عباسیوں کا اقتدار بھی وہاں جم نہ سکا تھا۔ ۱۲۲ھ کے حملوں میں صقلیہ کا ساحلی شہر سرقوسہ باج گزاری کی شرط پر مسلمانوں کا مطیع ہو گیا تھا۔ ۱۳۵ھ کا حملہ اسی رقم خراج کی وصولی یابی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس طور سے مکمل ارادہ تسخیر سے پہلے جزیرہ صقلیہ پر مسلمانوں نے چودہ بار حملے کیے۔ مزید تفصیل کے لیے اخبار اندلس جلد دوم، باب پانزدہم اور تاریخ صقلیہ جلد اول صفحات ۷۶-۱۰۶ ملاحظہ فرمائیں۔

[۲۶] عبدالرحمن بن محمد انصاری، معالم الایمان فی معرفۃ اہل القیر وان۔ مطبوعہ مطبع عربیہ تونس، تونس ۱۳۲۰ھ جلد دوم ص ۲ تا ۱۳ اور بہان الدین ابن فرحون مالکی۔ دیباج المذہب فی معرفۃ اعیان علماء المذہب مطبوعہ مطبع سعادت، مصر، ۱۳۲۹ھ، ص ۹۸ و مولانا عبدالحی فرنگی محلی۔ التعلیق لمجد علی موطا امام محمد۔ مطبوعہ مصطفائی، سنو، ۱۲۹۷ھ، ص ۱۷۔ (الحق، اکوڑہ خٹک، ۱۹۷۰ء)

ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی

ابن الجوزی بڑے جامع الصفات بزرگ تھے۔ انھوں نے ڈھائی سو سے زیادہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ کتابیں بارہ (۱۲) سے زیادہ فنون پر مشتمل ہیں، وہ صرف ایک کثیرالتصانیف شخص نہ تھے بلکہ کثیرالاشغال بھی تھے۔ مصنف کے علاوہ وہ ایک اچھے شاعر، ایک خوش بیان واعظ، ایک بذلہ سنج بزرگ اور ایک کہنہ مشق مدرس بھی تھے۔ اللہ نے انھیں بڑی لابی عمر عطا کی اور ستا سی (۸۷) سال کی عمر میں انھوں نے انتقال کیا۔ گو اس طویل مدت میں ان کی زندگی کتنے ہی نشیب و فراز سے گزری، خصوصاً اس کے ابتدائی سال قیمتی کے صدے سے نڈھال رہے اور آخری سال اسیری کے وشنہ سے فگار، مگر انھوں نے کسی حال میں اپنی زندگی کے اولین مقصد یعنی تصنیف و تالیف کو نظر انداز نہ کیا اور بڑے انہماک سے اس میں مصروف رہے۔

ابن الجوزی کے حالات زندگی معاصر اور متاخر تذکروں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ مگر ان کے مستند ترین حالات ان کے نواسے یوسف بن قزاد علی [۱] نے اپنی نادر کتاب مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان میں لکھے ہیں۔ مرآة الزمان چالیس جلدوں میں لکھی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے مختصر کر کے آٹھ جلدوں میں محدود کیا گیا۔ یوسف بن قزاد علی نے جو سبب ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں، اس کتاب میں ابتدائے آفرینش سے اپنے عہد تک کی تاریخ قلم بند کی ہے۔ اس کے متعدد ذیول بھی لکھے گئے۔ ہم ذیل میں ابن الجوزی کے حالات زندگی ان کے نواسے سبط ابن الجوزی کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔

ابن الجوزی بغداد کے محلے ”درب حبیب“ میں ۵۱۰ھ میں پیدا ہوئے [۲]۔ نام عبدالرحمن کنیت ابو الفرج اور لقب جمال الدین تھا۔ والد کا نام محمد تھا۔ نسبی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ ان کا خاندان جوزی اس لئے کہلاتا تھا کہ ان کے اجداد میں سے ایک صاحب جن کا نام جعفر تھا، بصرہ کے ایک دریائی گھاٹ، جس کا نام جوزہ تھا، کی جانب منسوب تھے۔ اس کے بعد یہ سارا خاندان اسی نسبت سے مشہور ہوا۔ ابن الجوزی ابھی تین ہی سال کے تھے کہ والد نے انتقال کیا اور ان کا کوئی مادی سہارا نہ رہا۔ اس موقع پر ان کی پھوپھی نے، جو نہایت دیندار اور متمول خاتون تھی، اس دریتیم کی پرورش کا بار اٹھایا۔ ان کی پھوپھی کے سسرالی اعزہ نحاس (تانبے) کا کاروبار کرتے تھے۔ اس لئے بعض لوگوں نے ابن الجوزی کو الصفار (ٹھٹھیرا) بھی لکھا ہے، حالانکہ یہ پیشہ ان کے آباؤ اجداد کا نہ تھا۔

جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھوپھی انھیں ابو الفضل بن ناصر [۳] کی مسجد میں لے گئیں۔ یہاں انھوں نے ابو الفضل سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تحصیل ابو بکر دینوری [۴] اور ابن الفراء حنبلی [۵] سے کی، ابو القاسم علوی [۶] سے فن و عظ اور ابو منصور ابن جوایقی [۷] سے علم لغت سیکھا۔ حصول علم کے شوق میں انھوں نے ہر عالم کے آستانے پر حاضری دی اور اس عہد کے بغداد کے سرآمد روزگار علماء کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ ان کے شیوخ کی تعداد ایک عام اندازے کے مطابق اسی [۸۰] سے زیادہ ہے۔ ان کا ذکر انھوں نے اپنی کتاب ”المشیحۃ“ میں کیا ہے۔ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد انھوں نے درس و تدریس، وعظ و تذکیر اور تصنیف و تالیف میں زندگی گزار دی۔ وہ اخیر عمر میں منبر پر کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے دو ہزار اجزاء لکھے ہیں، میرے ہاتھ پر ایک لاکھ مسلمان تائب ہوئے ہیں اور ایک ہزار یہودی اور نصاریٰ نے اسلام قبول کیا ہے۔ [۸] یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں نے جن قلموں سے حدیث لکھی ہے، ان کا تراشہ میرے حجرے میں جمع ہے، مرنے کے بعد جب مجھے نہلائیں تو غسل کے لئے اس تراشے سے پانی گرم کریں۔

چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا اور پانی گرم ہو کر کچھ تراشہ بچ رہا۔ [۹]

واعظ کی حیثیت سے ابن الجوزی کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے وعظ کی محفلوں میں حاضرین کی تعداد کم سے کم دس ہزار ضرور ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تھی اور عوام الناس ہی نہیں بلکہ اعیان دولت، وزراء علماء بھی ان محافل میں شرکت کرتے تھے اکثر موقعوں پر خود خلیفہ وقت سامعین کے حلقے میں ہوتا تھا۔ ابن الجوزی کے وعظ بغداد کی تمام قابل ذکر مساجد میں ہوتے تھے مگر بعض مساجد مختلف اوقات میں ان کے مواعظ کے لئے مخصوص رہی ہیں۔ وعظ کے علاوہ دوسرا مشغلہ ان کا درس و تدریس تھا۔ نہ صرف یہ کہ بغداد کے عام مدارس میں ان کے حلقہ ہائے درس برپا ہوتے تھے بلکہ بعض مدارس انھیں کے درس کی غرض سے قائم کئے گئے تھے۔ چنانچہ ۵۷۱ھ میں خلیفہ مستفی باللہ [۱۰] کے عہد میں محلہ ”دارالرداشی“ میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اس کے اخراجات کے لئے جائداد وقف کی گئی اور اس کی تدریس و نگرانی کے کام ابن الجوزی کے سپرد کئے گئے۔ اسی طرح ۵۸۸ھ میں شیخ عبدالقادر جیلانی [۱۱] کے قائم کردہ مدرسہ کو ان کے پوتے عبدالسلام [۱۲] سے لے کر ابن الجوزی کی تحویل میں دے دیا گیا اور انھوں نے یہاں درس دینا شروع کیا [۱۳]۔ بغداد کے محلہ باب الازج کے مدرسہ میں جب انھیں مدرس مقرر کیا گیا تو بڑا اہتمام کیا گیا قاضی القضاة، صاحب الباب اور دوسرے امراء و عمائد کے علاوہ پچاس ہزار کے مجمع میں انھوں نے درس کا آغاز کیا [۱۴]۔ ایک مدرس کی حیثیت سے ابن الجوزی کو جو شہرت حاصل ہوئی اس کا دائرہ بڑا وسیع تھا اور بغداد کے علاوہ باہر سے بھی طلبہ ان سے درس لینے آتے تھے [۱۵]۔ ابن الجوزی نے درس و تدریس کا یہ مشغلہ چالیس سال سے زیادہ مدت تک جاری رکھا۔ [۱۶]

ایک واعظ اور مقرر کی حیثیت سے ان کی خوش بیانی اور شیریں مقالی کا عموماً اعتراف کیا گیا ہے۔ ایک مقرر کے لئے ذکاوت اور حاضر جوابی بہت ضروری ہے، چنانچہ ابن الجوزی میں یہ صفت بھی بطور خاص موجود تھی۔ ان کی حاضر جوابی کے چند واقعات کا

تذکرہ بے محل نہ ہوگا۔

۱۔ ایک مرتبہ وہ وعظ کے دوران میں ترک دنیا کی تلقین کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی مثال نہر طالوت کی ہے، آدمی کو اس سے گزر جانا چاہئے وہاں ٹھہرنا نہ چاہئے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا کہ آخر یہ بات کیسے ممکن ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں حب دنیا و ولایت ہے اور ارشاد الہی ہے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ (خواہشاتِ نفسانی کی محبت انسان کے لئے آراستہ کی گئی ہے) ابن الجوزی نے فوراً جواب دیا

الامن اغترف (دنیا سے اتنا تمتع جائز ہے، جتنا کہ پیاس بجھانے کے لئے نہر طالوت سے ایک چلو پانی پینے کی اجازت بنو اسرائیل کو دی گئی تھی) [۱۷]۔

۲۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ فقرہ چست کیا کہ حضرت آدمؑ نے اپنے رب کے بتائے ہوئے کلمات یاد کئے اور انہیں طلب مغفرت کے لئے دوہرایا۔ فتلقى آدم من ربه كلماتٍ آپ جو یہ وعظ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ ابن الجوزی نے کہا کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ معترض سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ [۱۸]

۳۔ ایک بار محفل وعظ میں دو قاریوں نے تلاوت قرآن کی۔ پہلے کی آواز اچھی تھی لوگ کافی محظوظ ہوئے، مگر دوسرے قاری کی آواز سے لوگوں کو تکدر ہوا۔ تلاوت کے بعد جب ابن الجوزی وعظ کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے پاس دو (۲) بانڈیاں بڑی گانک تھیں۔ ایک کی آواز بڑی دلنشین تھی جب وہ گاتی تو وہ شخص عالم حظ و انبساط میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا۔ دوسری کی آواز اچھی نہ تھی جب وہ گانے بیٹھتی تو بے چارہ مالک اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سینے لگتا۔ [۱۹]۔

ایک مقرر کی کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چست فقرے اور برجستہ تشبیہوں سے کام بھی لے۔ ابن الجوزی اس صفتِ خاص میں اپنے ہم عصروں سے بھی ممتاز تھے۔ ان کے فقروں کا لطف وہی اٹھا سکتا ہے جو اچھی عربی جانتا ہو، تاہم چند ایسے فقرے

ذیل میں دیئے جاتے ہیں:- [۲۰]

۱۔ وعظ میں انھوں نے ایک بار کہا ”مَنْ قَنَعَ طَابَ عَيْشُهُ وَمَنْ طَمَعَ طَالَ طَيْشُهُ“ (جس نے قناعت کی اس کی زندگی اچھی کٹی اور جس نے لالچ کی اس کا طیش و غصہ طویل ہوا)

۲۔ ایک بار فرمایا ”الْبَخْلُ فِرَاشُ الْعَارِ وَالْحَرَصُ فِرَاشُ النَّارِ وَالْكَرَمُ فِرَاشُ الدَّارِ“ (بخل شرم کا بستر ہے حرص آگ کا بستر اور کرم گھر کا بستر ہے)

۳۔ ایک مرتبہ فرمایا ”الطَّاعَةُ تَنْشِطُ اللِّسَانَ وَالْمَعْاصِي تَذِلُّ الْإِنْسَانَ“ (طاعت الہی زبان کو گویائی بخشتی ہے اور نافرمانی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے)

۴۔ ایک وعظ کے دوران میں کہا ”آءٌ مِنْ وَاَعِظْ إِذَا خُطِبَ سَبَقَتْ الْبَاءُ الطَّاءُ“ (حیف ہے اس مقرر پر جو تقریر کرنے لگے تو خطبہ دینے کے بجائے خط ہو جائے)

۵۔ ایک موقع پر کہا ”الشَّعْرَاءُ وَتَارُ الرَّبَابِ يَغْنَى عَلَيْهَا شَيْطَانُ الشَّبَابِ“ (شعر رباب کے تار کی طرح ہے جسے شباب کا شیطان چھیڑتا ہے)

ابن الجوزی کی زندگی بڑی سادہ اور زاہدانہ تھی۔ وہ بہت کم آمیز انسان تھے۔ دنیا داری سے انھیں بالکل رغبت نہ تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت ذکر الہی میں بسر ہوتا تھا، چنانچہ وہ ہفتہ میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور گھر سے جمعہ کی نماز یا مجلس وعظ میں شرکت کے سوا کسی اور غرض سے باہر نہ نکلتے تھے۔ لہو و لعب سے انھیں اجتناب تھا اور وہ مذاق اور ٹھنھول میں کبھی حصہ نہ لیتے تھے۔ اسی طرح اکل حلال کا بڑا التزام رکھتے تھے۔ کبھی کسی کی دعوت یا تحفہ اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک اس کے مال حلال ہونے کا یقین نہ ہو جاتا۔ وہ اپنی وفات تک اسی روش میں قائم رہے۔ کلمہ حق کے اظہار سے نہ چوکتے اور ان کی حق گوئی خلفاء کے حضور بھی ان کو سچ بات کہنے پر آمادہ کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجلس وعظ میں خلیفہ سے انھوں نے یہ خطاب کیا کہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، وہ آپ کو غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے وہ

لوگ بہتر ہیں جو آپ کو خوفِ خدا یادلاتے ہیں۔ کسی ظالم حاکم کو عوام پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی دے دینا اور اس سے باز پرس نہ کرنا خود بڑا ظلم ہے۔ سیدنا عمر فاروقؓ قحط کے زمانے میں فاقے کرتے تھے تاکہ قحط زدہ لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہو۔ آپ کو یہی روش اختیار کرنی چاہئے۔ [۲۱]

سخت حیرت ہوتی ہے کہ ابن الجوزی جیسا بے نفس اور پاکیزہ سیرت انسان حاسدوں کی ریشہ دوانیوں سے نہ بچ سکا اور یہ حاسدان کے ہم مذہب حنا بلہ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ”بخدا اگر امام احمد بن حنبل [۲۲] اور وزیر ابن ہبیرہ [۲۳] کا تعلق درمیان میں نہ ہوتا تو میں حنبلی مسلک سے کنارہ کش ہو جاتا۔ اگر میں حنفی یا شافعی ہوتا تو لوگ مجھے اپنے سروں پر بٹھاتے“ [۲۴]۔ ان حاسدوں کی مخالفتوں سے انھیں اپنی عمر کے آخری سالوں میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اور وہ اسی (۸۰) سال کی عمر میں ۵۹۰ھ میں بغداد سے بڑی ذلت کے ساتھ واسط لائے گئے اور یہاں پانچ سال تک قید تنہائی میں رکھے گئے۔ اس ابتلاء کا حال سبط ابن الجوزی کی زبان سے سنئے۔ [۲۵]۔

”۵۹۰ھ میں خلیفہ ناصر [۲۶] نے ابن القصاب [۲۷] کو وزیر بنا کر عجم سے بلوایا، اس نے بغداد آتے ہی استاد الدار ابن یونس [۲۸] کا بڑی سختی سے مواخذہ کیا اور اسے گرفتار کر لیا، میرے نانا (ابن الجوزی) کو ابن یونس سے تعلق خصوصی تھا۔ ان کے حریف قدیم عبدالسلام بن عبدالوہاب بن شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی نے ابن القصاب کو یہ پٹی پڑھائی کہ ”ابن الجوزی ابن یونس کا دست راست ہے اور اس کی سازشوں سے ابن یونس نے میرے دادا کا مدرسہ اسے دلوادیا اور میری کتابیں جلوادیں۔ یہ ابن الجوزی ابوبکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی نسل میں ہے اور بڑا عالی ناصبی (دشمن آلِ نبیؐ) ہے“ چونکہ ابن القصاب شیعہ تھا یہ بات سن کر میرے نانا کا سخت مخالف ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کے پاس اُنکی شکایتیں لکھ بھیجیں اور اس سے یہ حکم حاصل کر لیا کہ ان کو عبدالسلام کے حوالے کر دیا جائے۔ ادھر تو مخالف ان سازشوں میں مصروف تھے ادھر ان تمام باتوں سے بے خبر میرے

نانا اپنے مکان واقع محلہ باب الازج کے تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے تصنیف و تالیف میں منہمک تھے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے اور میں (سبط ابن الجوزی) کہ اس وقت کم سن تھا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عبدالسلام اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس آیا اور میرے نانا کو بہت برا بھلا کہا۔ گھر کے تمام اثاثے اور نانا کی تمام کتابوں کو اس نے سر بہ مہر کر دیا۔ عبدالسلام نے اس پر اکتفاء نہ کی، بلکہ گھر کی عورتوں کو بھی گالیاں دی، اور ان کی بڑی ذلت کی۔ پھر رات کے وقت میرے نانا کو ایک کشتی میں ڈال کر واسط لے گیا۔ ان کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہ تھے اور اسی نیم لباسی کی حالت میں انھیں واسط لے جایا گیا۔ عبدالسلام نے واسط کے سرکاری عہدہ داروں سے یہ کہا کہ میرے نانا کو مضمورہ [۲۹] میں ڈال دیا جائے مگر چونکہ اس ضمن میں خلیفہ کا کوئی حکم نہ تھا اس لئے اسے اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بہر کیف میرے نانا کو واسط کے عملے کے سپرد کر کے عبدالسلام بغداد چلا آیا۔ واسط کے حکام نے یہ رعایت کی کہ قید میں رکھنے کے بجائے میرے نانا کو محلہ درب الایوان کے گھر میں نظر بند کر دیا اور دروازہ پر ایک دربان مقرر کر دیا کہ ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا رہے۔ اس وقت ان کی عمر اسی (۸۰) سال تھی۔ انھیں حالت اسیری میں اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے، وہ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے، خود ہی کھانا پکاتے اور کنوئیں سے پانی نکالتے تھے۔ وہ اس قید میں پانچ سال تک رہے۔ اس دوران میں انھیں حمام میں جانے کی اجازت نہ تھی چنانچہ پانچ سال تک وہ حمام میں داخل نہ ہو سکے۔ اس اسیری میں ان کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ زمانہ اسیری میں انھوں نے اپنے بغدادی دوستوں اور متعلقین کے نام بہت سے اشعار لکھ کر بھیجے۔ انھیں اشعار میں سے مندرجہ ذیل شعر بھی ہیں۔

علینا لکنا بالنفوس فدینا کم

احبہ قلبی لویباع رجوعکم

(اے میرے دلی دوستو اگر ہمارے پاس تمہاری واپسی خریدی جاسکتی تو اسے ہم اپنی

جانوں کے عوض خریدتے)

فلا تحسبوا انى نسيت و دادكم وانى وان طال المدى لست انساكم
 (یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہاری محبت بھلا دی ہے گو مدت طویل ہو گئی ہے مگر میں تمہیں
 بھولا نہیں ہوں)

قضى الله بالتفريق بينى وبينكم فىاليتنا من جملة ما عرفناكم
 (اللہ نے ہمارے درمیان جدائی کرادی اک کاش ہم تمہیں جانتے ہی نہ ہوتے)
 بہر کیف ۵۹۵ھ میں انھیں رہائی ملی اور وہ بغداد واپس آئے لیکن یہ ایسا صدمہ
 تھا جس سے وہ جاں نبر نہ ہو سکے۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ ان کی کتابیں جو ان کی ساری
 زندگی کا حاصل تھیں، بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کی گئیں۔ عبدالسلام نے انھیں سر بمہر
 کر دیا تھا اس کے بعد ان (ابن الجوزی) کے دوسرے بیٹے ابوالقاسم علی نے جو عبدالسلام کا
 بڑا گہرا دوست تھا، انھیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالا۔ [۳۰]

بقول سبط ابن الجوزی ان کتابوں کے اتنے دام بھی ابوالقاسم علی کو نہ ملے، جتنے
 ان میں استعمال کی گئی سیاہی پر صرف ہوئے تھے۔ (وباعها ولا بثمان المداد)۔ دل
 شکستہ ابن الجوزی ۷، رمضان ۵۹۷ھ کو بیمار پڑے اور پندرہ روز بیمار رہ کر ۲۲/ رمضان کو عشاء
 و مغرب کے درمیان انھوں نے انتقال کیا۔ ان کا جنازہ بروز جمعہ دن کے وقت اٹھا۔ جنازہ
 کے ساتھ بہت بڑا مجمع تھا۔ اس پیکر علم و عمل کو امام احمد بن حنبل کے مقبرے کے احاطے میں
 سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق لوح مزار پر یہ اشعار کندہ کرائے گئے:-

يا كَثِيرُ الْعَفْوِ عَمَّنْ كَثُرَ الذَّنْبُ لَدَيْهِ

(اے اللہ تو بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے)

جاءكَ الْمَذْنُوبُ ير جوالصفح عن جرمِ يديه

(تیرے حضور گناہ گار آیا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشائش کا امیدوار ہے)

انا ضيفٌ وجزاء الضيف احسان اليه

(میں تیرا مہمان ہوں اور مہمان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے)

مقالات تاریخی ۳۲۳

ابن الجوزی کے تین بیٹے ابو بکر عبدالعزیز، ابوالقاسم علی، اور ابو محمد یوسف تھے۔ بڑے بیٹے باپ ہی کی طرح محدث اور واعظ تھے۔ عنقوان شباب میں ۵۵۲ھ میں انہوں نے انتقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مخالفوں نے زہر دیدیا تھا۔ دوسرے بیٹے ابوالقاسم علی نے بھی حصول علم میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا اور حدیث میں صاحب تصنیف تھے مگر کردار کے لحاظ سے باپ کے برعکس تھے۔ جس زمانہ میں ابن الجوزی قید ہوئے تو ابوالقاسم نے ان کی ساری کتابیں بیچ ڈالیں اور باپ کے مخالفوں کے ہاتھ میں آلہ کار بنے رہے۔ انہوں نے اسی (۸۰) سال کی عمر میں ۶۳۰ھ میں وفات پائی۔ تیسرے بیٹے جو باپ کو بہت محبوب تھے اور وہ عصائے پیری تھے، ان کا نام ابو محمد یوسف تھا۔ ۵۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ باپ کی وفات کے وقت سترہ (۱۷) سال کے تھے۔ علوم متداولہ میں کمال بہم پہنچایا۔ خلفاء کے ہاں اقتدار پایا اور ۶۴۰ھ میں آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ [۳۱] کے استاذ دار مقرر ہوئے۔ باپ کا نام انہیں نے روشن کیا۔ بیٹیاں کئی تھیں اور سب کی سب علم حدیث کی عالمہ تھیں۔ ان بیٹیوں میں ایک کا نام رابعہ [۳۲] تھا جن کے بطن سے علامہ شمس الدین ابو المنظر یوسف بن قزاد علی معروف بہ سبط ابن الجوزی متوفی ۶۵۲ھ پیدا ہوئے جو بہت بڑے عالم اور نانا کے علم کے وارث تھے۔

لیکن ابن الجوزی کی ان مادی یادگاروں کے سلسلے تا دیر قائم نہ رہ سکے اور ان کی جو یادگاریں ہم تک پہنچیں وہ ان کے معنوی فرزند ہیں، یعنی ان کی تصانیف۔ ابن الجوزی کی تصانیف کی مجموعی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے ہم ذیل میں ان کا فن وار ذکر کرتے ہیں۔ [۳۳]

۱۔ علم تفسیر:- پندرہ کتابیں تفسیر قرآن سے متعلق لکھیں۔ جن میں مشہور زاد المسیر فی علم التفسیر ہے۔

۲۔ علم حدیث:- اٹھائیس کتابیں (۲۸)، جن میں اہم غریب الحدیث ہے، علم حدیث سے متعلق ہیں۔

۳۔ علم تاریخ و سیر:۔ بارہ (۱۲) کتابیں ہیں، جن میں اہم المنتظم فی تاریخ الملوک والا
م م دس جلدوں میں، سلوۃ المحزون دو جلدوں میں، مناقب بغداد، کتاب الفاخر فی ایام الناصری
صر اور کتاب الاعاصر فی ذکر الامام الناصر ہیں۔ حفاظ حدیث کے حالات پر بھی انہوں نے
کتاب لکھی ہے۔

۴۔ علم العربیہ:۔ نو (۹) کتابیں عربی ادب پر لکھی ہیں۔ مشہور کتاب فضائل العرب ہے۔
۵۔ علم اصول الفقہ:۔ بارہ (۱۲) کتابیں اصول فقہ کی ہیں جن میں مشہور منہاج الوصول
الی علم الاصول ہے۔

۶۔ فقہ:۔ بیس (۲۰) کتابوں میں سے اہم کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف ہے۔

۷۔ مناقب:۔ مناقب پر بیس (۲۳) کتابیں ہیں۔ اہم مناقب عمر بن الخطاب اور کتاب
شرف اصحاب الحدیث ہیں۔

۸۔ رقائق:۔ چوبیس (۲۴) کتابوں میں سے مشہور صفة الصفوة چار جلدوں میں ہے۔

۹۔ عبادات و عقائد:۔ بیس (۳۲) کتابوں میں سے مشہور تلخیص ابلیس ہے۔

۱۰۔ علم طب:۔ طب پر چھ (۶) کتابیں لکھی ہیں۔ خاص کتاب الشیب و الخضب ہے۔

۱۱۔ علم شعر:۔ علم شعر پر دس (۱۰) کتابیں ہیں۔ اہم احکام الاشعار دو جلدوں میں ہے۔

۱۲۔ وعظ:۔ وعظ پر ساٹھ (۶۰) کتابیں لکھی ہیں سب سے مشہور کتاب الذخیرة ہے۔

ان تمام علمی تنوع کے ساتھ ساتھ ابن الجوزی کوفن شعر گوئی سے بھی دلچسپی تھی۔

ان کے اشعار پر وعظ و پند کا رنگ غالب ہے مگر اس کے باوجود ان کے اکثر اشعار لطف

سے خالی نہیں۔ ان میں شاعرانہ نوک جھوک بھی ہے اور تعلیٰ بھی۔ اسی طرح دنیا کی بے ثباتی

کا بھی بیان ہے اور سوز و گداز عشق کا بھی۔ اپنے حریفوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:۔

اذا فہتُ لم ينطقُ عدوی بلفظہ اذا و رد الفرغامُ لم يبلغ الذنب

(جب میں بولتا ہوں تو میرا حریف ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا۔ ہاں جب شیر پانی پینے گھاٹ

پر آتا ہے تو وہاں بھیڑیے نہیں پہنچتے۔)

اپنے وعظ کے حسن پر تعلق کرتے ہیں :-

تزدحمُ الا لفاظُ والمعاني علي فوادي وعلى لسانی
(ہجوم کرتے ہیں الفاظ و معانی میرے دل و زبان پر)

تجری بی الافکار فی الميدان از احم النجم علی المکان
(میرے افکار مجھے میدان علم میں دوڑاتے ہیں اور بلندی مکان میں ستاروں
سے ہمسری کرتا ہوں)

بے ثباتی عالم کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے :-

یا ساکن الدنبا تاهب وانتظر يوم الفراق

(اے دنیا کے باسی تیاری کر اور انتظار کر روزِ فراق کا)

وابک الذنوب يادمع تنهل من سحب المآق
(گناہوں کو ان آنسوؤں سے دھو جو آنکھوں کے بادلوں سے بہتے ہیں)

يامن اضاع زمانه ارضيت ما يغني بياق

(اے وہ شخص کہ اس نے اپنا وقت گنوا دیا تو کیا تو باقی کے عوض فانی پر راضی ہو گیا)

شوق و سوز و گذار عشق کا بیان ملاحظہ ہو :-

وما زال يشكو الشوق حتى كانه تنفس من احشائه تكلما

(وہ شوقِ عشق کا شکوہ کرتا رہتا آتا آتا کہ ایسا معلوم ہوا کہ اس نے قلب و جگر کی گہرائیوں سے

ٹھنڈی سانس بھری اور بولا)

ويبكي فابكي رحمة لبكاته اذا ما بكي دمعاً بکيت له دما [۳۴]

(اور وہ روتا ہے تو میں بھی اس پر محبت سے رونے لگتا ہوں۔ وہ آنسو روتا ہے تو میں خون

روتا ہوں)

حواشی

[۱]۔ سبط ابن الجوزی: شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن عبداللہ قزواغلی، ابن الجوزی کی بیٹی رابعہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ باپ ان کے ترکی النسل تھے۔ نانا کی آغوشِ تربیت میں پلے اور انھیں کے تعلق سے سبط ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہوئے۔ علوم حدیث و فقہ کی تحصیل کی اور نانا کی طرح مجالس درس و وعظ کے صدر نشین ہوئے۔ شام کے ایوبی حکمرانوں کے دربار میں بڑا اعتبار پایا۔ خصوصاً الملک لافضل سے بڑی خصوصیت تھی۔ نانا کے منسلک حنبلی سے رجوع کر کے مسلک حنفی اختیار کیا۔ ۶۵۴ھ میں انتقال کیا۔ مرآة الزمان ان کی اہم تالیف ہے (سبط ابن الجوزی۔ مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان مطبوعہ دارآة المعارف الاسلامیہ، حیدرآباد (دکن) ۱۹۵۲ء جلد ہشتم قسم اول و دوم سے اقتباس)

[۲]۔ ابن الجوزی کی صحیح تاریخ ولادت کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مستند روایت ان کے نواسے (سبط ابن الجوزی) کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے نانا سے کئی بار ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں دریافت کیا مگر ہر بار ان کا جواب یہی ہوتا کہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے (ماأحققہ) مگر میری تاریخ ولادت تقریباً ۵۱۰ھ ہوگی۔ (مرآة الزمان، ج ۸، ق ۲ ص ۲۸۳) میں نے اسی بیان پر اعتماد کر کے ان کی ولادت ۵۱۰ھ درج کی ہے۔ جب سال ولادت سے متعلق ”تقریباً“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ماہ و روز کا کیسا ذکر؟۔

[۳]۔ ابوالفضل بن ناصر: ابوالفضل محمد بن ناصر فارسی الاصل تھے۔ ۴۷۷ھ میں پیدا ہوئے وہ محدث، حافظ اور فہمیہ تھے۔ ابن الجوزی کے اکابر شیوخ میں تھے وہ ان کی ثقاہت کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ گیارہ سال کی عمر میں ابن الجوزی نے ان سے حدیث کی تعلیم شروع کی۔ ۵۵۰ھ میں وفات پائی (مرآة ج ۸، ق ۱، ص ۲۲۶)

[۴]۔ ابوبکر دینوری محدث و فہمیہ تھے۔ علم مناظرہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ۵۳۲ھ میں

انتقال کیا۔ مقبرہ امام احمد کے قریب دفن کیے گئے (ابن الجوزی۔ المنتظم فی تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۷۳)۔
 مطبوعہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ حیدرآباد (دکن) ۱۳۵۸ء جلد دہم، صفحہ ۷۳)

[۵]۔ ابن الفراء حنبلی:۔ محمد بن محمد فراء ۲۵۹ھ میں پیدا ہوئے محدث، فقیہ اور زاہد تھے۔ پیر کے دن ۱۹ صفر ۵۲۷ھ کو وفات پائی اور اپنے گھر ہی میں جو محلہ باب الازج میں تھا سپرد خاک کئے گئے۔ (المنتظم ج ۱۰، ص ۳۲)

[۶]۔ ابوالقاسم علوی:۔ علی بن یعلیٰ العوض الہروی محدث اور واعظ تھے۔ نیشاپور کے عوام و خواص میں بہت مشہور تھے۔ وہ بغداد آئے اور یہاں وعظ کہے، ان مواعظ کی بڑی پذیرائی ہوئی، جب یہاں سے رخصت ہوئے تو اہل شہر دور تک ساتھ گئے ابن الجوزی اس وقت کم سن تھے وہ ابوالقاسم کے وعظ میں شریک ہوئے پھر ان سے ان کی قیام گاہ پر ملے، فن وعظ سیکھا اور اس سے متعلق بات چیت کی۔ انھوں نے ۵۲۷ھ میں مرو میں وفات پائی۔ (المنتظم، ج ۱۰، ص ۳۲)

[۷]۔ ابو منصور جوایقی:۔ موہوب بن احمد ۳۶۵ھ میں پیدا ہوئے۔ بغداد کے محلہ باب المراتب میں نشوونما پائی۔ حدیث و لغت کے ماہر تھے۔ مدرسہ نظامیہ میں عربی ادب کے استاد تھے۔ خلیفہ مقتفی نے بھی ان سے بعض کتابیں پڑھی تھیں۔ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ جب کسی مسئلہ پر بات چیت ہوتی تو کافی غور و فکر کے بعد بولتے اور جو بات نہ جانتے اس سے اپنی ناواقفیت کے اظہار میں جھجک نہ محسوس کرتے تھے۔ ابن الجوزی نے ان سے حدیث اور غریب الحدیث سماعت کی اور ان کی تصانیف بالخصوص المعرب کا درس لیا۔ فن لغت بھی انھیں سے سیکھا۔ بروز یک شنبہ ۱۵ محرم ۵۴۰ھ کو وفات پائی (المنتظم ج ۱۰، ص ۱۱۸)

[۸]۔ مرآة الزماں ج ۸، ق ۲، ص ۲۸۱ و ۲۸۲۔

[۹]۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ حیات سعدی۔ مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۶۱ء، ص ۱۸۔

[۱۰]۔ خلیفہ مستنسی بالله:۔ ابو محمد حسن المستنسی بالله اپنے باپ المستجد بالله کی وفات کے بعد ۵۶۶ھ میں خلیفہ ہوا۔ اس کا عہد صرف اس لئے مشہور ہے کہ ۵۶۷ھ میں معرود شام سے بنی فاطمہ کا عمل دخل اٹھ گیا اور سلطان صلاح الدین نے مصر میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ مستنسی نے ۵۷۵ھ

مقالات تاریخی ۳۲۸

میں وفات پائی۔ (ابن طقطقی۔ الفخری فی آلا داب السطانیہ۔ مطبوعہ رحمانیہ مصر ۱۳۴۵ھ ص ۲۳۳)

[۱۱]۔ حضرت شیخ عبدالقادر جنبلی جیلانی :- شیخ جیلان میں ۴۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں حدیث و فقہ جنبلی کی تحصیل کی اور تصوف میں شیخ ابوالخیر حمادو باس کے شاگرد ہوئے۔ مدرسہ باب الازج ان کے سپرد کیا گیا۔ یہاں انہوں نے حدیث کی تعلیم اور وعظ کا آغاز کیا۔ ان کے زہد و وعظ کا دور دور شہرہ ہوا۔ مدرسہ کی عمارت حاضرین مجلس و وعظ کے لئے ناکافی ہوئی تو شیخ نے شہر پناہ کے باہر وعظ کہنا شروع کیا۔ بکثرت لوگ ان کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ ان کا وعظ مدت العمر جاری رہا۔ شیخ نے ۹۱ سال کی عمر میں ۵۶۱ھ میں وفات پائی اور اپنے مدرسے میں مدفون ہوئے۔ وہ مشہور قادریہ سلسلہ تصوف کے بانی ہیں۔ الغنیۃ لطالب طریق الحق، الفتوح الربانی اور فتوح الغیب ان کی تصانیف سے ہیں۔ (المنتظم ج ۱۰، ص ۲۲۱ و انسانی کلو پیڈیا آف اسلام جلد اول صفحہ ۶۹ و ۷۰ طبع لیڈن ۱۹۶۰ء)

[۱۲]۔ عبدالسلام :- شیخ عبدالقادر جیلانی کے پوتے اور شیخ عبدالوہاب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کر آزادہ روی اختیار کی۔ دربارداری کی چاٹ لگ گئی تھی۔ ابتداء میں پو بارہ رہے۔ مگر پھر خلیفہ کی نظروں سے گر گئے۔ کتب خانہ ضبط اور مدرسہ چھن گیا۔ اخیر میں خلیفہ ناصر کے چھوٹے بیٹے الامیر الصغیر علی کے وکیل ہو گئے تھے۔ سبط ابن الجوزی کے ایک مندرجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالقاسم ابن الجوزی سے عبدالسلام کی گاڑھی چھنتی تھی اور ان کی نجی مجلسوں میں شراب نوشی و امر دپرستی کے مشغلے بھی جاری رہتے تھے۔ عبدالسلام نے ۶۱۱ھ میں انتقال کیا۔ (مرآة، ج ۸، ق ۲، ص ۵۲۹ و ۵۳۱)

[۱۳]۔ مرآة، ج ۸، ق ۱، ص ۴۱۵ [۱۴]۔ ایضاً ص ۳۲۶۔

[۱۵]۔ ابن کثیر و مشقی، البدایہ والنہایہ، مطبوعہ القدوسیہ، لاہور ۱۴۰۳ھ۔ ج ۱۳، ص ۲۸ و بعد۔

[۱۶]۔ مرآة ج ۸، ق ۲، ص ۴۸۲۔

[۱۷]۔ ایضاً ص ۴۸۹۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے (جب طالوت اپنی فوج کے ساتھ رخصت ہوئے تو

انہوں نے کہا اللہ ایک دریا کے بارے میں تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، جو اس کا پانی پیئے گا وہ ہم

مقالات تاریخی ۳۲۹

میں سے نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ کبھی کبھی اس کے لئے پانی پینے کے لئے (سورۃ بقرہ آیت ۲۴۹)۔

[۱۸]۔ مرآة ج ۸، ق ۲، ص ۳۹۲۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے (جو ان کے لئے آئے رب کے پاس سے چند کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی) سورۃ بقرہ آیت ۲۴۹۔

[۱۹]۔ مرآة ج ۸، ق ۲، ص ۳۹۰۔

[۲۰]۔ ایضاً ص ۳۹۱۔

[۲۱]۔ ایضاً ص ۳۹۱ و ۳۹۲۔

[۲۲]۔ امام احمد بن حنبل:۔ اہل سنت کے چوتھے امام احمد بن حنبل شیبانی ۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کے شاگرد تھے۔ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ فتنہ خلق قرآن میں امام کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی اور مامون، مقسم و داثق کے مظالم کا پندرہ سال تک بڑی پامروی سے مقابلہ کرتے رہے (ابن کثیر دمشقی، البدایہ و النہایہ۔ ج ۱۰، ص ۳۴۰ و بعد)۔

[۲۳]۔ وزیر ابن ہبیرہ:۔ عون الدین ابوالمظفر یحییٰ بن ہبیرہ ۳۹۹ھ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اس لئے ابتدائی زندگی بڑی تنگی ترشی میں گئی۔ ابن ہبیرہ نے بڑی محنت سے علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ تجوید، حدیث، فقہ، نحو، لغت اور عروض میں مہارت پیدا کی اور کتابیں لکھیں۔ ملازمت کا آغاز بہت معمولی آسامی سے کیا، مگر اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باعث ترقی کے ذریعے طے کرتے رہے اور خلیفہ مقمکی کے عہد میں منصب وزارت پر فائز ہوئے۔ وہ اپنی وفات تک اس عہدہ جلیلہ سے وابستہ رہے خلیفہ مقمکی اور خلیفہ مستجد بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ابن ہبیرہ جیسا جامع الصفات وزیر پورے خاندان عباسی میں کوئی اور نہیں گزرا ہے۔ سیاست و تدبیر میں ابن ہبیرہ کا جواب نہ تھا۔ عراق سے آل سلجوق کی حکومت انھیں کے زور تدبیر سے ختم ہوئی۔ خلافت کا یہ عالم تھا کہ ان کی سالانہ تنخواہ ایک لاکھ دینار تھی مگر سال کے اختتام پر ان کے پاس کچھ نہ بچتا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ جن لوگوں نے عالم پریشانی میں ابن ہبیرہ سے

مقالات تاریخی ۳۳۰

بدسلوکی کی تھی انہوں نے ان کو بھی نوازا اور جو حسن سلوک سے پیش آتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی عنایات سے بہرہ اندوز نہ ہوتے تو کون ہوتا۔ طبیعت میں بلا کا انکسار تھا مگر اس کے ساتھ ہی وقار بھی تھا۔ ابن ہبیرہ کی سیات کاری، تدبیر، سخاوت، تواضع اور وقار کے بہت سے واقعات کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ ابن الجوزی سے وزیر کا تعلق خصوصی تھا اور وہ قصر وزارت میں ہر جمعہ کو وعظ کہتے تھے۔ اس مجلس میں شرکت کی صلایٰ عام تھی۔ وزیر نے اس تعلق کو مزید مستحکم یوں کیا کہ ابن الجوزی کے بیٹے ابوالقاسم سے اپنی بیٹی بیاہ دی تھی۔ ۵۶۰ھ میں اچھے خاصے سوئے تھے کہ طبیعت خراب ہوئی، طبیب کو بلا یا گیا، اس نے دوا دی مگر افاقہ کے بجائے حالت اور خراب ہو گئی اور چند گھنٹوں میں وزیر نے انتقال کیا۔ ابن الجوزی جنہوں نے اپنے مربی کو آخری غسل دیا، کہتے تھے کہ انھیں طبیب نے زہر دے دیا تھا۔ (المنتظم، ج ۱۰ ص ۲۱۲-۲۱۷ مرآة، ج ۸ ق ۱ ص ۳۳۲ والفخری، ص ۲۲۹-۲۳۱)

[۲۳]۔ مرآة، ج ۸، ق ۱، ص ۳۲۶۔ [۲۵]۔ ایضاً ص ۲۳۸-۲۴۰۔

[۲۶]۔ خلیفہ ناصر لدین اللہ:۔ ابوالعباس احمد کی بیعت خلافت ۵۷۵ھ میں اپنے باپ مستنسیٰ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس نے ۶۲۲ھ میں انتقال کیا۔ مدت حکومت ۴۷ سال کے قریب ہے جو عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ بڑا بیدار مغز، مدبر، شجاع اور فاضل شخص تھا مگر ساتھ ہی بخیل بھی تھا۔ اس کے حسن تدبیر سے خلافت عباسیہ نے ترقی کی۔ ناصر اپنے حریفوں کو مختلف سیاسی اور سازشی حربے استعمال کر کے کمزور کرتا رہتا تھا۔ اس کے عہد میں جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس نے متعدد رباط، مہمان خانے اور مساجد تعمیر کروائیں۔ بحیثیت مجموعی وہ ایک کامیاب حکمران تھا۔ (الفخری، ص ۲۳۶)

[۲۷]۔ ابن القصاب:۔ مؤد الدین ابوالمظفر محمد بن احمد بن قصاب عجمی النسل تھا۔ اس کا باپ بغداد میں گوشت بیچتا تھا اس لئے ابن القصاب کہلاتا تھا۔ اس نے علم دفتری یعنی حساب، مساحت و مراسلت میں دست گاہ حاصل کی اور دیوان خلافت میں ملازم ہوا۔ ترقی کر کے منصب وزارت تک پہنچا۔ اس نے اپنی خوش انتظامی سے امور وزارت کو بخوبی انجام دیا، خوزستان و بلاد عجم فتح

کئے۔ ابن القصاب کا ان محدودے چند وزراء میں شمار ہوتا ہے جو صاحب سیت نامہ (الفخری، ص ۲۳۸)

[۲۸]۔ ابن یونس:۔ جلال الدولہ ابوالمظفر عبید اللہ بن یونس حنبلی خلیفہ مصر کا وزیر تھا۔ وہ ابتدا میں زمرہ شاہدین عدل میں تھا پھر ترقی کر کے وزیر ہوا۔ طغرل بن ارسلان کے خلاف لشکر کشی میں فوج خلیفہ کا سرعصر بھی تھا۔ اس فوج کو شکست ہوئی، مگر ابن یونس پامردی سے ڈٹا رہا، طغرل نے اسے گرفتار کر لیا۔ ایک مدت تک اسیر رہا۔ جب رہا ہوا تو بغداد آیا مگر اس کے بعد اس کا عہد وزارت جلد ہی ختم ہو گیا اور اس نے وفات پائی (مرآة، ج ۸، ق ۱، ص ۲۶۵ و الفخری، ص ۲۳۷)

[۲۹]۔ مطمورة:۔ زیر زمین سردابہ جس میں بیج وغیرہ چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ نیز زیر زمین قید خانہ اور یہاں یہی مراد ہے (لوئس معلوف یسوعی۔ المنجد۔ مطبوعہ بیروت ۱۹۵۱ء، ص ۴۹۰)

[۳۰]۔ المرآة، ج ۸، ق ۲، ص ۵۰۰-۵۰۲۔

[۳۱]۔ خلیفہ مستعصم باللہ:۔ ابو احمد عبداللہ آخمی عباسی خلیفہ بغداد ۶۴۰ھ میں خلیفہ ہوا اور صرف ۶۵۶ھ میں تاتاریوں کے ہاتھ سے شہید ہوا۔ دیندار، نیک سیرت، فیاض اور سیر چشم تھا مگر امور سلطنت سے چنداں آگاہ نہ تھا۔ (الفخری، ص ۳۳۳)

[۳۲]۔ رابعہ خاتون:۔ ابن الجوزی کی یہ فاضلہ بیٹی اپنی دوسری بہنوں کی طرح حدیث کی عالمہ تھیں۔ ان کا پہلا نکاح ابوالفتح بن رشید طبری سے ہوا، مگر شوہر کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا نکاح عبداللہ ترکی سے ہوا۔ جس سے یوسف پیدا ہوئے جو سبط ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ (المرآة، ج ۸، ق ۱، ص ۳۳۲)

[۳۳]۔ مرآة، ج ۸، ق ۲، ص ۴۸۳-۴۸۹۔ [۳۴]۔ ایضاً، ص ۴۹۳-۴۹۴ و ۴۹۹۔

(مطبوعہ "نگار" مجلہ، اکتوبر ۱۹۷۰ء)



مقالات تاریخی ۳۳۲

سلسلہ مطبوعاتِ قرطاس

- 125/- محی الدین چودھری **Sun set at Midday - 1**
- 350/- 2- المعارف (تاریخ) ابن قتیبہ الدینوری (مترجم علی محسن صدیقی)
- 100/- 3- تاریخ اسماعیلیہ علاء الدین عطا ملک الجوبینی (مترجم علی محسن صدیقی)
- 70/- 4- Oh You Hindu awake ڈاکٹر چترجی (ایڈیٹنگ سجاد ظہیر)
- 180/- 5- بارہستی (افسانے) ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر
- 380/- 6- Bosnia: Is the horror show over? بریگیڈیئر جی ایم محترم
- 100/- 7- تفسیر سورۃ التوبہ شہریار بانو
- 200/- 8- ایران کی چند اہم فارسی تفسیریں ڈاکٹر کبیر احمد جاسی
- 60/- 9- تفسیر سورۃ الانفال شہریار بانو
- 150/- 10- سوادِ شام سے پہلے (شعری مجموعہ) ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر
- 60/- 11- سورہ یونس شہریار بانو
- 120/- 12- عہد اموی میں سیاسی و مذہبی احزاب (الشیعہ) جو لیکس ولہاوزن (مترجم: پروفیسر علی محسن صدیقی)
- 30/- 13- سندھ جی فتح احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری (سندھی ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر نواز علی شوق)

150/-	امراؤ طارق	14- تاروں پہ لکھے نام (خاکے)
120/-	ڈاکٹر جمیل واسطی	15- اسلامی روایات کا تحفظ
200/-	ڈاکٹر کبیر احمد جاسی	16- ڈھونڈو گے انہیں (خاکے)
60/-	شہر یار بانو	17- تفسیر سورۃ ہود
300/-	پروفیسر علی محسن صدیقی	18- الصدیق
250/-	ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر	19- جدید ترکی (ترکی کی سیاسی تاریخ)
150/-	نجم فضلی	20- کالا گلاب (افسانے اور ناولٹ)
زیر اشاعت	نجم فضلی	21- شجر حیات (ناول)
60/-	شہر یار بانو	22- تفسیر سورۃ یوسف
60/-	شہر یار بانو	23- تفسیر سورۃ الرعد
زیر اشاعت	شہر یار بانو	24- تفسیر سورۃ ابراہیم
60/-	شہر یار بانو	25- تفسیر سورۃ نحل
60/-	شہر یار بانو	26- تفسیر سورۃ حجر
200/-	نگار سجاد ظہیر	27- دشت امکان (سفر نامہ نجد و حجاز) اشاعت ثانی نگار سجاد ظہیر
125/-	نگار سجاد ظہیر	28- مطالعہ تہذیب
280/-	عبدالکریم امام شہرستانی	29- کتاب السمل والنحل
75/-	مترجم: پروفیسر علی محسن صدیقی	30- دست قاتل (افسانے)
350/-	ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر	31- عرب اور موالی (زیر طبع)
50/-	ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر	32- مختار ثقفی



- 33- خواتین اور معاشرتی برائیاں
ڈاکٹر صادقہ سید 60/-
- 34- نصف گرما کی شب کا خواب عجیب
ولیم شیکسپیر 60/-
- 35- حجاج بن یوسف
(غیر معروضیت کا شکار)
ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر 12/-
- 36- غلامی (ایک تحقیقی جائزہ)
ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر 15/-
- 37- سورہ بنی اسرائیل
شہر یار بانو 60/-
- 38- سورہ کہف
شہر یار بانو 60/-
- 39- سورہ انبیاء و سورہ مومنون
شہر یار بانو 60/-
- 40- سورہ مریم و سورہ طہ
شہر یار بانو 60/-
- 41- کتاب الحجر
محمد ابن حبیب بغدادی
ترجمہ: ڈاکٹر حمید اللہ
زیر طبع
- 42- مقالات تاریخی
پروفیسر علی محسن صدیقی 250/-
- 43- شمس کبیر
کبیر احمد جاسی
زیر طبع

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی 75277

فون/فیکس: 9243966

”مقالات تاریخی“ پرویز علی حسن صاحب مدظلہ کے ان

مقالات کا منتخب مجموعہ ہے جو اسلامی علوم، بالخصوص اسلامی تاریخ کے

موضوع پر تحریر کئے گئے اور مختلف علمی جرائد میں شائع ہوئے۔

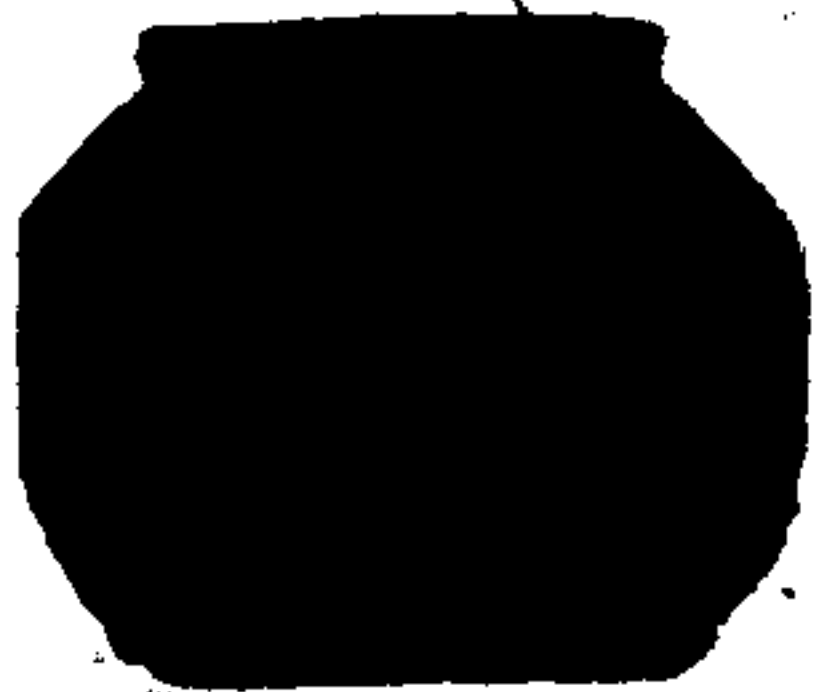
اس مجموعہ میں شامل مضامین کا عرصہ تحریر یکٹ صدی

اور بعض مضامین اتنے اہم ہیں کہ ان پر نہ صرف

گیا تھا اور نہ ہی آج تک کوئی اضافہ

ادارہ قرطاس ملک

اہم علمی مقالات کے



مقالات تاریخی

پروفیسر علی حسن صدیقی

