

الْيُوسُفُ

لِعَقُوبَ

الْمَنْصُورِ

بِاللَّهِ

www.KitaboSunnat.com

طالب حاشی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

شمالی افریقہ میں المرابطین اور الموحّدون کا دور حکومت
پانچویں صدی ہجری کے وسط سے ساتویں صدی ہجری کے وسط
تک تقریباً دو صدیوں پر محیط ہے۔ — یہ زمانہ اس خطہ ارض
کی تاریخ کا ایک شاندار اور ولولہ انگیز باب ہے۔

مجاہد کبیر یوسف بن تاشفین کے بعد دولت المرابطین تو جلد
ہی زوال پذیر ہو گئی لیکن اس کی جانشین — دولت الموحّدین
تقریباً ڈیڑھ صدی تک طبل و علم کی مالک بنی رہی۔

— اگر ایک طرف افریقہ میں اس کے اقتدار کا پھیرا
مراکش، تیونس، الجزائر اور لیبیا وغیرہ پر اڑ رہا تھا تو دوسری طرف
یورپ میں اس کا پرچم اقبال اسپین اور پرتگال پر لہرا رہا تھا۔
تیسرے موحّد فرمانروا ابو یعقوب منصور باللہ کا عہد حکومت سلطنت
الموحّدین کے منتہائے عروج کا زمانہ ہے اس کی شوکت و عظمت
معارف پروری اور جہاد کے معرکوں میں اس کی کامیابیوں نے اس
کے مداحین کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔

یہ کتاب اسی عظیم فرمانروا ابو یعقوب منصور باللہ کے حالات
زندگی پر مشتمل ہے اسے نامور مؤرخ جناب طالب ہاشمی نے نہایت
تحقیق و تفحص کے ساتھ بڑے دلائل و پیرایہ میں قلمبند کیا ہے۔
اس میں تاریخ اسلام کے ایک اہم اور شاندار باب کو منظر عام پر لایا
گیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ کی معلومات میں یقیناً بیش بہا
اضافہ کا موجب ہوگا۔

محمد احسن

قیمت پچیس روپے

أَبُو يُوسُفَ

يَعْقُوبُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ

○

طالِبُ هاشمی

www.KitaboSunnat.com

قومی کتب خانہ لاہور

ک

ب

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

- نام کتاب : ابو یوسف یعقوب المنصور باللہ
 مؤلف : طالب ہاشمی
 ناشر : قومی کتب خانہ لاہور
 طابع : نسیم ہاویں
 مطبع : تعمیر پرنٹنگ پریس ۱۹- فیروز پور روڈ۔ لاہور
 اشاعت اول : اگست ۹۸۲ء
 تعداد : دو ہزار (۲۰۰۰)
 کتابت : محمد حفیظ قریشی، دھیردوالی (ضلع یانکوٹ)
 قیمت : پچیس روپے صرف (۲۵/-)

لکھنؤ کتب خانہ

۹۹... سال... لاہور

15457

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹	امیر سجی بن ابراہیم جدالی	۹	مقدمہ (جناب قدر آفاقی ایم۔ اے)
۶۳	عبداللہ بن یاسین (یک عظیم)	۱۷	حرف آغاز مؤلف
	مصلح اور مجاہد	۲۳	المغرب (شمالی افریقہ) یا بلاد المغرب
۷۹	امیر المسلمین یوسف بن تاشفین	۲۵	عرب جمہوریہ لبیا
۸۰	اندلس کی فریاد	۲۵	پاپولر عوامی جمہوریہ الجزائر
۸۵	معرکہ زلاقہ	۲۶	جمہوریہ تونس
۸۹	اندلس پر المرابطین کا استیلا	۲۶	مراکش
۹۳	یوسف بن تاشفین کے جانشین	۲۹	شمالی افریقہ کے قدیم باشندے
۹۷	ابن قمر التلمیذی المغربی - (بانی)	۳۱	شمالی افریقہ کا دور قدیم
	دولت موحدین	۳۵	شمالی افریقہ آغوش اسلام میں
۱۲۵	عبداللہ بن علی	۴۱	شمالی افریقہ میں - کاروان اسلام مندرجہ ذیل
۱۳۱	اندلس کی تسخیر	۵۱	شمالی افریقہ میں دولت فاطمیہ کا قیام
۱۳۵	زویہ اور مہدیہ وغیرہ کی فتح	۵۷	مرابطین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۴۸	قصہ کی از سر نو تسخیر	۱۳۷	وفات
۱۴۹	چچا اور بھائی کی بغاوت	۱۳۹	اوصاف و خصائل
۱۸۱	بنو غانیمہ کا دوبارہ خروج	۱۴۰	اولاد، قضاۃ، کُتاب وغیرہ
۱۸۳	غز ترکوں کی پذیرائی	۱۴۵	ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن
۱۸۴	تغیمل کی زیارت	۱۴۸	اندلس کی فتوحات
۱۸۶	اشاعت حدیث میں غیر معمولی انہماک	۱۵۰	شہرین کا محاصرہ اور شہادت
۱۸۹	اسلامی اندلس پر عیسائیوں کی یلغار	۱۵۰	اوصاف و خصائل
۱۹۱	یعقوب المنصور کی جوانی یلغار	۱۵۱	اولاد، وزراء، قضاۃ وغیرہ
۱۹۴	مراکش کو واپسی اور شدید علالت	۱۵۳	ابو یوسف یعقوب المنصور بن یوسف
۱۹۶	سلطان صلاح الدین ایوبی کی سفارت	۱۵۵	ابتدائی زندگی
۲۰۰	الفانسیو کی باسی کرکھی میں ابال	۱۵۶	تعلیم و تربیت
۲۰۳	معرکہ الارک	۱۵۶	عہدہ وزارت پر تقرر
۲۰۷	جشن فتح	۱۵۷	ولی عہدی
۲۱۶	الفانسیو کا جوش انتقام	۱۵۹	محاصرہ شہرین میں باپ کی معیت
۲۱۷	یعقوب المنصور کی طوفانی یلغار	۱۶۳	یعقوب المنصور کی مسند نشینی
۲۱۸	یعقوب المنصور کی عالی ظرفی	۱۶۷	عہد خلافت کے اہم واقعات
۲۲۰	غیر دینی علوم کے خلاف مہم	۱۶۹	بنو غانیمہ سے معرکہ آرائیاں
۲۲۹	ایک اور یلغار	۱۷۲	بجایہ، البحر اثر وغیرہ پر بنو غانیمہ
۲۳۰	مراکش کو واپسی		کا استیلا
۲۳۱	عمر کا آخری دور	۱۷۵	یعقوب المنصور کی جوانی یلغار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۱	نظم مملکت	۲۳۲	وفات
۲۹۲	الوحدہ کی تشکیل و ہیئت	۲۳۳	اولاد
۲۹۴	نظام حکومت	۲۳۴	علیہ
۲۹۶	وزارت	۲۳۵	اوصاف و خصائل
۲۹۹	حجابت	۲۳۷	منصف مزاجی
۲۹۹	کتابت	۲۳۸	فیاضی اور سیر خستہ
۲۷۱	قضاء (علیہ)	۲۳۹	مرضیوں کی عیادت
۲۷۲	احساب و امانت	۲۴۰	شوق جہاد اور غیرت دینی
۲۷۳	مالیات	۲۴۱	سادگی اور انکسار
۲۷۴	اشاعت تعلیم	۲۴۲	تعمیر عمارات کا شوق
۲۷۷	فوج (برہن و بحرہ)	۲۴۳	شرافت نفس
۲۸۱	رفاہ عامہ اور تعمیرات	۲۴۴	عقائد
۲۹۹	یعقوب المنصور کے جانشین	۲۴۵	شجاعت اور عسکری صلاحیت
۳۰۲	یعقوب المنصور کے عہد کے خیال کما	۲۴۶	تدبیر و فراست
۳۰۵	ابن العربی شیخ الکبیر	۲۴۸	احکام شرع کی پابندی
۳۱۱	ابن رشد	۲۴۸	علمی ذوق اور ارباب علم و ہنر
۳۲۷	ابن زہر		کی قدردانی
۳۳۳	شیخ ابو مدین شعیب	۲۵۰	معمولات سفر
۳۳۷	ابن طفیل	۲۵۱	مصحف عثمانی سے برکت اندوزی
		۲۵۴	نماز جمعہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۱	شیخ ابوالعباس احمد	۳۳۳	ابن جبیر
۳۵۲	چند مبصر فرمائو	۳۳۴	عبدالواحد مراکشی
۳۵۴	کتابیات	۳۳۹	ابوموسیٰ عیسیٰ بن عبدالعزیز الجوزی

اہم حواشی

۱۳۲	۱۳- حسین سفاقی	۳۱	۱- تفتیقی
۱۹۲	۱۴- ٹمپلز	۳۶	۲- قیروان کی تعمیر
۱۹۶	۱۵- ابوالحرث عبدالرحمن	۴۵	۳- اندلس کی تسخیر (پہلی بار)
۲۰۳	۱۶- الارک	۴۶	۴- عبدالرحمن الداخل فاتح ثانی ہسپانیہ
۲۰۴	۱۷- حصن الفرج	۴۷	۵- بنو ادیس
۲۲۸	۱۸- ابو جعفر ذہبی	۴۹	۶- اعلیٰ بن
۲۶۵	۱۹- الجماعت	۵۱	۷- فاطمی تحریک
۲۷۴	۲۰- اندلس اور مغرب کی اہم کانیں	۶۸	۸- مرابطین
۲۷۵	۲۱- اندلس کی صنعت و حرفت	۷۲	۹- صالح بن طریف
۲۸۳	۲۲- عالم اسلام کے مشہور بیماریاں	۹۱	۱۰- امام یافعی رحمہ
۳۱۴	۲۳- ابن باجہ	۱۱۳	۱۱- علامہ مالک بن وہب
		۱۱۴	۱۲- عبداللہ ابوشعرب (والد شریانی)

خطاب بہ جوانان اسلام

کبھی اسے نوجوان مسلم! تدبیر بھی کیا تو نے؟
 تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
 تمدنِ آفریں، خلاقِ آئین جہاں داری
 سماںِ الفخرِ مخبر کا رہا شانِ امارت میں
 گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
 غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشیں کیا تھے
 اگر چاہتے تو نقشہِ فصیح کرافاظ میں رکھ دوں
 تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
 گنوا دی ہم نے جو اسلا سے میراث پائی تھی
 محکوم کا تو کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی
 مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی

وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے اک ٹٹا ہوا تارا
 کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ بر سر ارا
 وہ صحرائے عرب، یعنی شتر بانوں کا گہوارا
 ”بابِ خال و خط چہ حاجت دئے زیبا ر“
 کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا
 جہاں گئے وہاں اور جہاں بن جہاں آرا
 مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا
 کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارا
 شریا سے زمین پر آسماں نے ہم بودے مارا
 نہیں دنیا کے آئینِ مستم سے کوئی چارا
 جو کبھی ان کو یورپ میں تول ہوتا ہے سپارا

غنی روزِ سیاہ پیرِ کٹعاں را تماشا کن
 کہ نورِ دیدہ اش روشن کند چشمِ زلیخا را

=(اقبال)=

حامداً و مصلیاً

مقدمہ

(جناب قدر آفاقی ایم اے)

گمراہ ارض کے مختلف خطوں کی حدود مختلف ادوار میں بدلتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے نام بھی عمل تغیر سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ تغیر قانون قدرت کی بنیاد ہے۔ اس ہمہ گیر قانون سے کسی جاندار یا بے جان شے کو مفر نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تغیر و تبدل کی راہ مسلسل پر ہر لحظہ پوری رفتار اور آب و تاب کے ساتھ گامزن ہے۔ اس کی منزل کہاں ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ اس کا علم صرف خالق کائنات ہی کو ہے۔ فاصلوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ رفتاریں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ مگر کائنات کا کوئی ذرہ ٹھہراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ زمان و مکان اور سکون و ثبات کے مرحلے تو انسانی شعوبہ قبائل کی طرح لَمَعَاتُ فَنَاءِ کے مظاہر ہیں۔ ورنہ نظام قدرت میں تو ہے

فریب نظر ہے سکون و ثبات

ترپٹتا ہے ہر ذرہ کائنات

کبھی بابل و نینوا کی تہذیبوں کا غلغلہ ہے تو کبھی قیصر و کسریٰ کی سطوت کے پھر میرے فضائے بسیط میں لہرا رہے ہیں۔ سکندر کا باپ فیلیکس یونان کی چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا سربراہ ہے۔ مگر جب بیٹے کی باری آتی ہے تو وہ سکندر اعظم

بن کر کائناتِ عالم میں اپنی برتری کے نشان ثبت کرنے لگتا ہے۔ کرۂ ارض اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس جولانگاہِ ارضی میں چشمِ فلک نے بنی نوعِ انسان کی رفعتوں اور پستیوں کے بے شمار مناظر دیکھے ہیں اور یہ سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ ارشادِ ربّانی ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کے مطابق حضرت انسان ہی اسی ارضی ولہن کا دُولہا ہے۔ اور باقی منظر ہر قدرتِ محض لازماًتی درجہ کے حامل ہیں۔ کبھی انسان شداد و نمود کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور کبھی فرعون کی صورت میں ”أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى“ کا نعرہ لگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتِ کاملہ ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ سے نمودی اور فرعونِ طلسم کو پاش پاش کراتی دکھائی دیتی ہے۔

فاضلِ یگانہ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اپنے ایک مضمون میں اس موضوع پر کیا خوب لکھا ہے کہ :-

”یہ حوادثِ آبادِ عالم جس کو ہم تم قائم مستمر اور مسلسل جان رہے ہیں، ہر آن و لمحہ اس طرح بدل رہا ہے کہ غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ جو نقشہ، جو کیفیت، جو صورتِ حال اس آن ہے وہ اُس آن نہیں ایک مستمر تغیر اور ایک مسلسل انقلاب جاری ہے اور پردہ دارِ کلّ یَوْمِ ھُوَ فِي شَأْنٍ (ہر روز ایک نئے رنگ میں جلوہ گر ہے) لیکن با اینہم انقلاب و تغیر بظاہر اس کے قیام استمرار اور تسلسل میں فرق نہیں آتا۔ سمند کی لہریں ہر آن بدل رہی ہیں مگر سمندر کی صورت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، صورتیں مٹتی جاتی ہیں، شکلیں فنا ہوتی جاتی ہیں مگر اس آئینہ خانہ کی آبادی اور صورت گری میں کوئی فرق نہیں آتا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی ہزاروں اٹھ گئے رونق دی باقی مجھے بس کی،

اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی آزمائش کرے اور کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے اپنے تخلیقی نظام کی تکمیل کرے۔ وہ انسان کو نطفہ، لہو کی پھٹکی، اور جنین وغیرہ کے مرحلوں سے گزار کر احسن صورت میں اس دنیا میں لاتا ہے۔ یہ نالواں اور نا سمجھ ہوتا ہے۔ پھر اسے بتدریج بھرپور قوت اور عقل و دانش عطا کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اپنے رب کا شکر گزار رہا اور کون منکر و متکبر۔ کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کا پیرو

اس تجزیاتی عمل کی تکمیل کے لیے حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے سچ کے علمبردار

بھیجے جن کو عرف عام میں انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے اپنے دور میں حق و صداقت اور نور ہدایت کے مینار تھے۔ سب سے آخر میں سید المرسلین خیر الخلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لاکر رسالت اور نبوت کے مقدس سلسلہ کی تکمیل کر دی۔ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والی یہ ازلی روشنی حجاز مقدس کو جگمگاتی ہوئی عہد صدیقی اکبرؐ میں اقصائے عالم میں پھیلنے لگی۔ پھر عمر فاروقؓ کے دورِ عدل گستر میں جہاں اس نورِ مقدس نے شام و ایران اور مصر و فلسطین سے باطل کی ظلمتوں کو کافور کیا۔ وہاں شمالی افریقہ بھی اس نور کی برکات سے محروم نہ رہا۔ شمالی افریقہ، جو آج کل لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش کے نام سے چار آزاد مملکتوں پر مشتمل ہے، قدیم زمانے میں یہاں بربر نامی قوم آباد تھی جو مملکتی حدود سے بے نیازانہ بسر اوقات کرتی تھی۔ ۸۳۰ ق م میں فینیقیوں نے تیونس کے علاقے میں باقاعدہ حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اس کا صدر مقام ”کار تھج“ (قرطاجنہ) تھا۔ قریباً چھ سو سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ پھر اس کو رومیوں سے صد سالہ جنگ لڑنا پڑی جس میں بالآخر اہل روم کو اس سرزمین پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ پانچویں صدی عیسوی میں ”ڈنڈال“ نامی وحشی قوم نے رومیوں کو شکست دے کر اس علاقے

پر قبضہ کر لیا۔ لیکن چھٹی صدی عیسوی میں اہل روم نے دوبارہ اس خطہ کو فتح کر لیا اور حسب سابق وہاں اپنی شان و شوکت کے ڈنکے بجانے لگے۔

حضرت عمر فاروق کے دورِ خلافت میں اس علاقے پر رومیوں ہی کی حکومت تھی۔ اسلامی فوجوں نے پہلے برقہ اور پھر حضرت عثمان غنی کے عہد میں طرابلس الغرب (لیبیا) کو فتح کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اس طرف بھرپور توجہ دی گئی اور شمالی افریقہ کے متعدد مقامات پر پرچم اسلام بلند کروایا گیا۔ آئندہ چند سال کے اندر اندر عقبہ بن نافع نے قریب قریب سارے شمالی افریقہ کو مسخر کر لیا لیکن بدقسمتی سے وہ ۶۴۷ء میں اپنے تین سوساھیوں سمیت دشمنوں کے ترغے میں آکر شہید ہو گئے اور شمالی افریقہ کے حالات پھر دگرگوں ہو گئے۔ ۶۸۹ء میں عبدالملک بن مروان نے زہیر بن قیس کی زیر سرکردگی ایک لشکر روانہ کیا۔ جس نے اگرچہ بربریوں وغیرہ پر فتح پائی مگر زہیر اور ان کے ساتھی بھی اہل روم سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شمالی افریقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ۶۹۷ء میں مسلمان پھر اس طرف متوجہ ہوئے اور چار سال کے قلیل عرصہ میں از سرنو شمالی افریقہ پر اسلامی پرچم لہرایا۔ ۹۲ء میں اندلس بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اور بنو امیہ کی حکومت کے خاتمہ یعنی ۱۳۲ء تک اس علاقے پر مختلف امیر مقرر ہوتے رہے۔

۳۸۹ء میں ایک اموی شہزادے عبدالرحمن نے اندلس میں آزاد حکومت قائم کر لی۔ اور بقیہ بلادِ مغرب ۴۰۹ء تک بنو عباس کے زیرِ انتظام رہے اسی سال بنو ادریس نے مراکش میں اپنی آزاد مملکت قائم کر لی۔ اور بنو عباس کے قبضے میں صرف تیونس، الجزائر اور طرابلس رہ گئے۔ لیکن وہاں بھی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ آخر ۷۱۸ء میں ابراہیم اغلب تیمی نے ہارون الرشید کی اجازت سے افریقہ میں دولتِ غالبہ کی بنیاد ڈالی۔

یہ حکومت ۲۹۶ھ میں اسماعیلیوں نے حبشین لی اور دولتِ فاطمیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اب گویا سارے شمالی افریقہ سے عباسیوں کا تعلق یکسر ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد فاطمیوں نے مراکش بھی فتح کر لیا۔ پھر اٹلی پر لگاتار حملے شروع کر دیئے حتیٰ کہ وہاں کی حکومتِ قلمرو نے فاطمیوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ ۳۵۸ھ میں فاطمیوں نے مصر کو بھی فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اور اسے دار الخلافہ قرار دے کر مدتوں بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔

پانچویں صدی ہجری میں مرابطین کا ظہور ہوا۔ انہوں نے مراکش، تیونس، الجزائر اور طرابلس الغرب وغیرہ کے وسیع علاقے فتح کر کے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ اندلس میں ان دنوں طوائف الملوک کا دور دورہ تھا۔ مرابطین نے اسے ختم کر کے اندلس کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اوریوں ان کا اقتدار افریقہ اور یورپ دونوں براعظموں تک پھیل گیا۔ مرابطین کی حکومت ۵۴۱ھ میں ختم ہو گئی اور ان کی جگہ موحدینِ طبل و علم کے مالک بنے۔

دولتِ موحدین کا بانی محمد بن تومرت تھا۔ اس کی وفات کے بعد عبدالمؤمن بن علی اس کا جانشین ہوا۔ اس نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر کے اپنا تعلق خلافتِ عباسیہ سے یکسر منقطع کر لیا۔ عبدالمؤمن ایک بہادر اور اولوالعزم فرمانردا تھا۔ اس نے نازن عیسائیوں کو شمالی افریقہ کے چپے چپے سے بزورِ نکال باہر کیا اور خلافتِ موحدین کو نہایت مستحکم بنیادوں پر استوار کر دیا۔

یعقوب المنصور اسی عبدالمؤمن کا پوتا تھا۔ ۵۸۰ھ میں مسندِ خلافت پر متمکن ہوا۔ مؤرخین نے اسے موحد فرمانرواؤں کے سلسلے کا گوہرِ تابدار قرار دیا ہے۔ یہ کتاب شمالی افریقہ کے اسی اولوالعزم فرمانردا کے حالاتِ زندگی پر مشتمل ہے جسے ہمارے فاضل دوست جناب طالب ہاشمی صاحب نے سپردِ قلم کیا ہے۔

یعقوب المنصور کا شمار اُن دین "رائل میر ذراف اسلام" میں ہوتا ہے جن کے حالات قلمبند کرنے کا ارادہ مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے فرمایا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان کی زندگی نے وفات کی۔ اور وہ "الفاروق" اور "الماملوں" کے علاوہ اس سلسلہ کی کسی دوسری شخصیت پر کچھ نہ لکھ سکے۔ ان کے قابل جانشین مولانا سید سلیمان ندویؒ بھی دوسری مرحۃ فیت کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ کر سکے۔ اس طرح تاریخ افریقہ کا ایک اہم باب شبلیؒ اور سید سلیمانؒ جیسے اہل کمال کی گلفشانی تحریر سے محروم رہ گیا۔ جو ایک المیہ سے کم نہیں۔ بے مایہ اردو زبان کو جناب طالب ہاشمی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس قومی فرض کو اپنی بساط کے مطابق ادا کرنے کی بھرپور سعی کی ہے۔ انہوں نے بڑی محنت، جانکاہی، دیدہ ریزی اور تحقیق و تفحص کے ساتھ زیرِ نظر کتاب لکھ کر ایک قابلِ تحسین کا نامہ انجام دیا ہے۔ اور یہ بات پورے دُلوں سے کہی جاسکتی ہے کہ آنے والا مؤرخ یعقوب المنصور پر قلم اٹھاتے وقت ہاشمی صاحب کی اس مؤثر کوشش کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے میں کافی دشواری محسوس کرے گا۔

فاضلِ مؤلف کا اندازِ بیان نہایت متوازن اور متین ہے۔ اگر ان کو کسی واقعہ کے بارے ایک سے زیادہ اہم اور ذبیح روایات ملی ہیں تو انہوں نے سب کا اجمالی ذکر کر کے نتائج اخذ کرنے کی ذمہ داری قارئین کے سپرد کر دی ہے۔ البتہ جہاں کہیں ضروری سمجھا ہے مدلل طریق سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی کا حسین مرقعِ نظراتی ہے۔ بعض غلط فہمیوں کے ازالہ کی کوشش بھی لائقِ تحسین ہے مثلاً ملشین کے مردوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خود زنا نہ لباس اور پردہ کو اپنائے ہوئے تھے جبکہ ان کی عورتیں مردانہ لباس پہن کر آزادانہ مردوں کی طرح پھرا کرتی تھیں۔ جناب طالب ہاشمی نے علامہ ابنِ حنبلہؒ کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ لمتونوں

کے گھروالوں پر ان کی عدم موجودگی میں دشمن بار بار چھاپے مارتا اور زرک پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ دشمن کو دھوکا دینے کے لیے لمتونیوں نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر گھروں سے باہر بھجوا دیا اور خود عورتوں کے بھیس میں دشمن کے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ جب دشمن حملہ آور ہوا تو مقابلہ میں ایسی منہ کی کھائی کہ آئندہ کبھی اسے لمتونیوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ یہی بات قدرے وضاحت اور اختلاف کے ساتھ ابن اثیر نے بیان کی ہے۔

اس واقعہ کے بعد لمتونی قبیلہ کے مردوں نے چہروں پر ڈھانٹا اور نقاب ڈھننے کی رسم کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاف (جن کو طوارق کہتے ہیں) آج بھی یہ شعار اپنائے ہوئے ہیں جب کہ ان کی عورتیں بے پردہ اور آزادانہ گھومتی نظر آتی ہیں۔

فاضل مؤلف نے نہ صرف یعقوب المنصور کے حالات شرح و بسط کے ساتھ پیش کیے ہیں بلکہ شمالی افریقہ کی قدیم تاریخ اور جغرافیائی پس منظر بھی مختصراً اور بالترتیب پیش کر کے قارئین کی تشنگی دور کرنے کی سعی کی ہے۔ اس سلسلے میں اہم شخصیات، واقعات اور مقامات کے بارے میں تشریحی اور اضافی ”نوٹ“ بھی دیئے ہیں۔ اس طرح کتاب کی افادیت میں معتد بہ اضافہ ہوا ہے۔

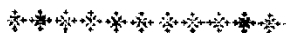
کتاب کا ایک باب یعقوب المنصور کے عہد کے چند ارباب کمال کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ مؤلف نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ان سرکردہ بزرگ ہستیوں کے دقائق حیات اور نظریات غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کیے ہیں۔ ایک اور باب میں فاضل مؤلف نے یعقوب المنصور کے چند ہم عصر فرمانرواؤں کے حالات بھی پیش کر دیئے ہیں تاکہ اُس دور کے ماحول اور گرد و پیش کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ کتاب کی خوبیاں گنونا نہ تحصیل حاصل ہے۔ جوں جوں قارئین مطالعہ کرتے جائیں گے

خوبیاں ان خود اجاگر ہوتی جائیں گی۔ مؤلف ایک کہنہ مشق اور وسیع المطالعہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی متعدد تصنیفات اور تالیفات قوم کو دی ہیں جن میں تاریخ و سوانح کے علاوہ دعوتِ عمل بھی ہے اور درسِ عبرت بھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ مؤلف کی یہ سعی مشکور نہ صرف اردو زبان کی خدمت کا نشانہ امتیاز ہے بلکہ پاکستان کے علمی اور ادبی سرمایہ میں بھی گرانقدر اضافہ ہے۔ اُمید ہے کہ اباب علم و دانش اس کتاب کی ویسی ہی پذیرائی کریں گے جس کی یہ مستحق ہے۔

مؤلف ایک گوشہ نشین آدمی ہیں۔ وہ گزشتہ تیس سال سے بڑی خاموشی کے ساتھ علم و ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میدان میں ہمیشہ از ہمیش کارنامے انجام دینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

احقر قدر آفاتی

لاہور - ۶ مئی ۱۹۷۸ء

حرف آغاز

شمالی افریقہ صدیوں تک اسلامی تہذیب تمدن کا مرکز رہا ہے، وہاں کے بلند
 ہمت مسلم فرمانرواؤں نے نہ صرف براعظم افریقہ کی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات
 مترتب کیے بلکہ اُس دور کے اسلامی اندلس (ہسپانیہ) کی حفاظت بھی کی اور
 بار بار وہاں کے مسلمانوں کے سروں سے مصائب کے دل بادل بھی دور کیے۔
 شمالی افریقہ قرنِ اول سے لے کر آج تک اسلام کا حلقہ بگوش ہے۔ یہ الگ بات
 ہے کہ اب وہ کئی آزاد اور خود مختار ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے لیکن بہر صورت
 یہ تمام ممالک الگ الگ بھی اسلام کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہیں مسلم شمالی
 افریقہ یا المغرب میں المرابطون یا المرابطین (ALMORAVIDE) اور
 الموحّدون یا الموحّدین (ALMOHADE OR THE MAWAHHIDIN) کا
 دورِ حکومت تقریباً دو صدیوں پر محیط ہے (پانچویں صدی ہجری کے وسط سے
 ساتویں صدی ہجری کے وسط تک)۔ یہ زمانہ اس خطّہ ارض کی تاریخ کا ایک
 اہم باب ہے۔ مرابطی فرمانروا امیر المسلمین یوسف بن تاشفین اور موحّد فرمانروا
 عبد المؤمن، ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن اور ابو یوسف یعقوب المنصور

بن یوسف نے شہرت عام اور بقائے عام کے دربار میں نہایت ممتاز مقام حاصل کیا۔ وہ نہ صرف تمام شمالی افریقیہ (مراکش، تونس، لیبیا اور الجزائر) کے حکمران تھے بلکہ جزیرہ نمائے آبی بیرویا (سپین و پرتگال) کے بہت بڑے حصے پر بھی متصرف تھے۔ امیر المسلمین یوسف بن تاشفین کے بعد دولت مرابطین تو جلد ہی زوال پذیر ہو گئی لیکن اس کی جانشین دولت مؤحدین تقریباً ڈیڑھ صدی تک طبل و علم کی مالک رہی۔ یہ ایک نہایت عظیم نشان اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس کی حدود جنوبی سمت میں صحرائے اعظم تک شمال میں بحیرہ روم اور جبل الطارق تک مغربی جانب بحرِ ظلمات (اسٹرائٹ) تک اور مشرق میں ان ریگستانوں تک جو سبزین مغرب کو مصر سے جدا کرتے پھیلی ہوئی تھیں۔ آبنائے جبل الطارق کے شمال میں اسپین پرتگال واقع ہیں جن کو مسخر کرنا اور قابو میں رکھنا مؤحدین کا ولی منشاء تھا اور وہ ان ملکوں کے ان تمام حصوں پر قابض بھی ہو گئے تھے جن کو ان دنوں اندلس کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اشبیلیہ، قرطبہ، بطلیوس، غرناطہ، مالقہ، المریہ، جینا وغیرہ اندلس ہی کے مشہور زمانہ شہر تھے۔ نہ صرف وادی البکیر کے تمام سواحل ان کے زیر حکومت تھے بلکہ شمال مغربی گوشہ میں ان کی مملکت کی حد فاصل وہ سرفنک پہاڑ اور مستحکم قلعے تھے جو اس کو قشتالیہ (CASTILE) کی عیسائی سلطنت سے جدا کرتے تھے۔ المؤحدین کا بحری بیڑا بھی اتنا طاقتور تھا کہ ان سے قبل کوئی اسلامی حکومت ایسی زبردست بحری قوت فراہم نہیں کر سکی تھی۔

تیسرا مؤحد فرمانروا ابو یوسف یعقوب المنصور (۵۸۰ھ تا ۵۹۵ھ) ۱۱۹۹ء تا ۱۱۹۹ء
خلفاء مؤحدین کے سلسلے میں وسط کا گوہر تابدار تھا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی شخصیت اور عہد حکومت کا خاکہ یوں کھینچا گیا ہے :
” یعقوب المنصور کا عہد حکومت المؤحدون کی سلطنت کے قہار عروج

کا زمانہ ہے۔ اس کے کردار کی مستعدی، وہ احتیاط اور سختی جو وہ اپنی مملکت کے انتظام میں ملحوظ رکھتا تھا اور اُس کی ذاتی جرات نے اسے اس قابل بنادیا کہ اپنے تمام دشمنوں کو افریقیہ میں بھی اور سپانیہ میں بھی شکست دے۔ اپنی افواج کے حوصلے بلند کرے اور آنے والی نسلوں میں اپنی ایسی یاد چھوڑ جائے جسے کہانیوں اور افسانوں کا ایک سنہری ہالہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی الصالحۃ کی شاہی بستی میں تعمیر کردہ شاندار عمارات، مراکش کی جامع الکبتیین مع اپنے نفیس مینار کے، اسٹبیلیہ کا جیرالدہ (GIRALDA) اور رباط کی جامع خُسان کی مہیت مجموعی — ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دادا اور باپ نے یادگار عمارتیں تعمیر کرانے کا جو کارِ عظیم شروع کیا تھا، اس نے اسے شاندار طریق سے جاری رکھا۔ اس کی دولت و ثروت، اس کے دربار کی شان و شوکت، اس کا علماء کی صحبت میں رہنے کا شوق، جہاد کے معرکوں میں اس کی کامیابیاں، ان سب باتوں نے ان کے تلامذہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔“

یہ کتاب اسی یعقوب المنصور کے وقائع حیات اور اس کے پیشروؤں (PREDECESSORS) کے اجمالی حالات پر مشتمل ہے، اس میں آغازِ اسلام سے لے کر الموحّدین کے دور تک کے شمالی افریقیہ کی مختصر تاریخ بھی بیان کر دی گئی ہے اور یعقوب المنصور کے عہد کے چند مشہور اربابِ کمال کا اجمالی تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے۔ خلفاء موحّدین میں سے یعقوب المنصور کو خاص طور پر منتخب کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے عہدِ حکومت میں موحّدین کا آفتاب اقبال نصف النہار پر پہنچ گیا تھا اور پھر اس نے اپنی سیرت اور کردار کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ترسیم کیے ان کی درخشانی سے آج بھی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، اسی لیے علامہ شبلی نعمانیؒ نے ”نامور فرمانروایانِ اسلام“ کے سوانح

مرتب کرنے کے لیے جن دس فرمانرواؤں کو منتخب کیا تھا ان میں سے ایک یعقوب المنصور تھا، افسوس کہ علامہ کی زندگی نے وفات کی اور وہ سیدنا فاروق اعظمؓ اور امام الراشد عباسی کے سوا کسی دوسرے مسلم فرمانروا کے سوانح مرتب نہ کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ یعقوب المنصور جیسی مہتمم بالشان شخصیت پر لکھنے کا حق علامہ شبلیؒ جیسی فاضل زمانہ شخصیت ہی ادا کر سکتی تھی لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ اُن کے بعد دوسرے اہل علم نے بھی کبھی اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، آخر صر

قرعہ فال بنام ایں دیوانہ زدند

کے مصداق چند سال ہوئے سید امیر علی کی کتاب ”مختصر تاریخ صحرائین عرب“ کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے دل میں خود بخود تحریک پیدا ہوئی کہ براہملا جو بن پڑے یعقوب المنصور پر ضرور کچھ لکھوں۔ لیکن فرصت عنقا تھی اور مستند مآخذ تک سانی مہبت کٹھن، چنانچہ کافی عرصہ تک کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ ایک دن کسی کتاب میں امام یافعیؒ کے یہ الفاظ یعقوب المنصور کے بارے میں نظر سے گزرے

”ان لوگوں کو یعقوب المنصور نے شریعت کے قانون کی طرف واپس کیا۔

حدود قائم کیے۔ اس بات میں اس نے اپنے قبیلے اور خاندان کے

عام لوگوں کے برابر کر دیا۔“

ان الفاظ نے میرے ارادے کے لیے مہینہ کا کام کیا اور تین سال قبل جوں توں کر کے میں نے آغاز کار کر دیا۔ گزشتہ تین سالوں میں کئی بار ایسے مواقع پیش آئے کہ کئی کئی ہفتے تک ایک لفظ بھی نہ لکھا جاسکا۔ بارے اللہ تعالیٰ نے یاوری کی اور آج ۲۲ مئی ۱۹۷۸ء کو یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین محمود زنگی، الملک النظار رکن الدین بیرسؒ اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سیرت نگاری کی توفیق ارزانی فرمائی تھی۔ اب اس بزم میں ابو یوسف

یعقوب المنصور کا اضافہ ہو گیا۔ مجھے اس کتاب کے جامع ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں ہے یہ تو محض ایک بنیاد ہے جس پر دوسرے اہل قلم حضرات (جو فی الحقیقت اس کام کے اہل ہیں) ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب قدر آفاقی صاحب ایم۔ اے کامنوں ہوں کہ انہوں نے ازراہ کرم اس کتاب کا مقدمہ لکھنے کی رحمت گوارا فرمائی۔ میرے بارے میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے یہ ان کا حسنِ ظن ہے ورنہ من آثم کہ من دائم۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔

اس کتاب کے لکھنے کا سب سے بڑا مقصد اردو زبان کی خدمت ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری نژادِ نوشانی افریقہ میں بھی اپنے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ ہو سکے۔ اردو زبان میں یعقوب المنصور پر یہ پہلی کتاب ہے۔ اگر اباب علم نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کی خامیوں سے مؤلف کو ناشر کی وساطت سے مطلع فرمائیں، یہ ان کا مؤلف پر احسان ہو گا۔ انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں یہ خامیاں دور کر دی جائیں گی۔ اگر کسی قابلِ تکریم ہستی کے تذکرہ میں ادب و احترام کی حدود نظر انداز ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ امید ہے قارئین کرام بھی عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ بشرطِ زندگی دوسرے ایڈیشن میں نظر ثانی کرتے وقت صحت کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔

خاکسار
طالبِ ہاشمی

ملتان روڈ۔ لاہور
۲۲ مئی ۱۹۷۸ء

(۲) مملکت المغرب الاوسط - اس کا مرکز حکومت شہر تلمسان تھا اور بنی مزغنان یا مزغنے کے جزائر اس کے ساتھ ملحق تھے۔

(۳) مغرب الاقصیٰ (یا اقصائے مغرب) اس کا دارالحکومت شہر مراکش تھا اور اس کو اقصیٰ کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ دارالخلافۃ عظمیٰ (دشقی یا بغداد) سے بہت زیادہ دور تھا۔

شمالی افریقہ یا خطہ بربر آجکل چار اسد اور خود مختار ممالک پر مشتمل ہے یہ
(۱) لیبیا (۲) الجزائر (۳) تیونس (۴) مراکش

یہ چاروں ممالک اب عرب علاقے شمار ہوتے ہیں۔ ان ملکوں کی آبادی عرب اور بربروں کی مخلوط نسلوں کا نفیس امتزاج ہے اور وہاں کے تمام باشندے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) زبان کے لفظ افریقہ یا افریکا (AFRICA) کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ نام سب سے پہلے رومیوں نے اس علاقے کو دیا جس میں انہوں نے قرطاجنہ کی تباہی کے بعد اپنی مسند اقتدار بچھائی بعد ازاں اس نام کا اطلاق پورے براعظم پر ہونے لگا۔ افریقہ کی حدود مختلف زمانوں میں بدلتی رہی ہیں لیکن تیونس پر خصوصیت سے اس کا اطلاق ہوتا تھا کیونکہ اہل قرطاجنہ اور رومیوں کی قوت و شوکت کا مرکز یہی علاقہ تھا۔
لے شمالی افریقہ میں دو اور خطوں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ مصر اور ہسپانوی صحرا (صحارا) مصر براعظم افریقہ کے شمال مشرق میں ہے اور ہسپانوی صحرا شمال مغرب میں۔ لیکن مصر کو افریقہ کی بجائے مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے باقی رہا ہسپانوی صحرا تو یہ وہ ساحلی علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے اور جس کا بیشتر حصہ بے آب گیاہ ہے۔ حکومت سپین نے اب اس علاقے سے اپنا تسلط اٹھایا ہے۔ اس کے بعد یہ علاقہ مراکش، موریتانیہ اور الجزائر کے درمیان باعث نزاع بن گیا ہے۔

اپنے ملکوں کو "عرب ممالک" کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان ملکوں کے موجودہ جغرافیائی اور دوسرے ضروری کوائف اختصار کے ساتھ بیان کر دیئے جائیں۔

۱۔ جمہوریہ لیبیا : اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں مصر، مغرب میں الجزائر اور تیونس اور جنوب میں جمہوریہ چاڈ اور نائیجیریا واقع ہیں۔
 رقبہ : چھ لاکھ ۷۹ ہزار تین سو اٹھاون مربع میل۔
 آبادی : پچیس لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا تناسب سو فیصد ہے۔

زبان : عربی
دارالحکومت : ٹریپولی (طرابلس الغرب) دوسرے مشہور شہر بن غازی اور کفرہ ہیں۔

اہم برآمدات : پٹرولیم
طرز حکومت : جمہوری
 لیبیا کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔
 ۲۔ پاپوا نئے گنی : تینوس اور مراکش کے درمیان شمال میں اس کی سرحدیں سویل تک بحیرہ روم کے ساحل پر محیط ہے۔ مشرق میں جمہوریہ لیبیا اور جنوب میں صحرائے اعظم ہے جس کی سرحدیں مالی، موریتانیا اور نائیجیریا کی سرحدوں سے ملتی ہیں۔

رقبہ : نو لاکھ ۱۹ ہزار ۵ سو اکانے مربع میل۔
آبادی : ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ، اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۲ فیصد ہے۔
دارالحکومت : الجیزر - دوسرے مشہور شہر کانسٹنٹائن، ادران، تمغاد اور

انصلا ح ہیں۔

زبان :- عربی اور فرانسیسی۔

اہم برآمدات :- پٹرول، مائع قدرتی گیس، خام لوہا، فاسفیٹ، تمباکو

کی مصنوعات، زیتون، کھجور، پھل اور سبزیاں۔

لیبیا کی طرح الجزائر کا بیشتر حصہ بھی صحرا پر مشتمل ہے۔

۳۔ جمہوریہ تیونس : اس کے جنوب مشرق میں لیبیا، مغرب میں

الجزائر اور شمال میں بحیرہ روم ہے۔

رقبہ :- ۶۳ ہزار ۳ سو ۸ مربع میل۔

آبادی :- پچاس اور ساٹھ لاکھ کے درمیان، مسلمان ۹۲ فیصد۔

زبان :- عربی اور فرانسیسی

دارالحکومت :- تیونس۔ دوسرے اہم شہر قیردان، سفج، حمامہ اور

ساؤس ہیں۔

طرز حکومت :- جمہوری

اہم برآمدات :- خام لوہا، فاسفیٹ، سیسہ، روغن زیتون اور دوسرے

خوردنی روغن، پھل، تیار شدہ کپڑا، مچھلی اور کئی دوسری زرعی اور معدنی مصنوعات۔

۴۔ مراکش : اس کی شمال مغربی سرحدیں بحیرہ روم کے ساحل کو چھوتی

ہیں اور مغربی سرحدیں بحیرہ اوقیانوس سے ملتی ہیں۔ اس کے مشرق میں الجزائر اور

جنوب میں ساحلی صحرا ہے۔

رقبہ :- ایک لاکھ بہتر ہزار مربع میل۔

آبادی : ایک کروڑ چوں لاکھ کے لگ بھگ، اس میں مسلمانوں کا تناسب

۹۵ فیصد ہے۔

زبان :- عربی اور فرانسیسی (عربی سرکاری زبان ہے)
دارالحکومت :- رباط، ملک کا سرکاری نام "المملکت المغربیہ" ہے۔
دوسرے اہم شہر :- کیسا بلانکا، مراکش، فیض (فاس) مکناسہ، طنجه،
 اغادیر، مخادور، واربیضا، الحجدیدہ، سبتہ، ملیلہ، مطیر، تطوان، ازیلا، سلا،
 العریش، قصر کبیر اور شاون۔

طرز حکومت :- بادشاہت جس پر جمہوریت کی چھاپ ہے۔
اہم برآمدات :- فاسفیٹ، جبت، منگنیز، لوہے کے ڈبے، نمک
 جسیم، کارک تیل، کوبالٹ، قالین اور چمڑے کی مصنوعات۔
مشہور دریا :- وادی سبو، ام الربیعہ، وادی ملویہ، وادی تان سیفت۔
مشہور پہاڑ :- کوہ اطلس کا سلسلہ، جبل ریف کا سلسلہ۔

شمالی افریقہ کے قدیم باشندے

بلادِ مغرب (شمالی افریقہ) میں قدیم زمانے سے ایک قوم بربر کے نام سے آباد تھی۔ اس قوم کے بشیار قبائل اور گروہ تھے جن میں صنہاجہ، کتامہ، مصمودہ، ہوارہ اور زمانہ کے قبائل کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ لوگ شمالی افریقہ میں کہاں سے آئے اور کس زمانے میں آئے؟ اس کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ آج سے تین ہزار سال قبل بڑا عظیم یورپ سے یہاں آکر آباد ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سامی نسل کے عرب ہیں۔ (یعنی سام بن نوحؑ کی اولاد سے ہیں) امریکی مؤرخ جیمس مہری بریٹید نے پورے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ لوگ سامی عرب تھے اور زمانہ تاریخ سے قبل مصر کے راستے شمالی افریقہ پہنچے تھے۔ جمہور عرب مؤرخین بھی اسی رائے کے مؤید ہیں۔

بہر صورت بربر جب پہلے پہل شمالی افریقہ میں آباد ہوئے تو اس وقت موجودہ ممالک بربر (لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش) کی حدود کا نام و نشان تک نہ تھا، کبھی یہ لوگ ایک وحدت میں منسلک ہو جاتے تھے اور کبھی مختلف ملکوں کی صورت میں جن کی حدود بدلتی رہتی تھیں۔ شروع شروع میں یہ لوگ سیدھے سادے کسان تھے، ان کا رنگ گورا تھا اور آنکھیں نیلی۔ آج کل بھی بلادِ مغرب میں بربری نسل کے لوگوں کو ہی تفوق حاصل ہے گو وہ اسلام کے عالمگیر رشتے میں منسلک ہو کر اب عمومی طور پر عرب ہی کہلاتے ہیں۔

بربر کے علاوہ ان لوگوں کو "مازیغ" یا "مازغین" بھی کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی بربری زبان میں "مردانِ حُر" یا "سردار" کے ہیں۔
 مؤرخین نے بربروں کے اخلاق و عادات کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے ان کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہایت شجاع جنگجو اور حریت پسند ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے تند مزاج جھگڑے اور متکون مزاج ہیں۔ ان کی معلوم تاریخ سے اب تک کوئی بھی نصف صدی ہنگاموں اور خونریزیوں سے خالی نہیں گزری۔

شمالی افریقہ کا دورِ قدیم

حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور سے ۸۳۰ سال قبل فنیقیوں نے شمالی افریقہ (خطہ تیونس) میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کا مرکز حکومت کاریتھج (CORTHAGE) یعنی ”نیا شہر“ تھا۔ اسی کا مغرب قرطاجنہ (یا قرطاجہ) ہے۔ شہر تیونس سے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر اس عظیم الشان قدیم شہر کے کھنڈر

۱۔ فنیقیوں کا شمار دورِ قدیم کی نہایت عظیم الشان قوموں میں ہوتا ہے۔ وہ فنیقیہ یا فینیشیا (PHENICIE) کے رہنے والے تھے جو بحیرہ روم اور جبل لبنان کے درمیان ایک خوش منظر اور شاداب علاقہ تھا۔ یہ لوگ سامی (یا کنعانی) نسل کے عرب تھے اور بڑے جنگجو اور ذہین تھے۔ ان کی شاندار تاریخ کا آغاز ۲۴۰۰ ق م قبل مسیح (یا بروایت دیگر ۲۶۰۰ ق م قبل مسیح) سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کشتیاں اور بڑے بڑے بادبانی جہاز بنائے اور بحیرہ روم، بحیرہ قرزم اور بحیرہ اوقیانوس کے ساحلوں اور جزیروں پر اپنی نوآبادیاں قائم کر کے صنعت و حرفت تجارت تمدن اور علوم قدیمہ میں اتنی ترقی کی کہ قدیم رومی سلطنت کی عظمت و شوکت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ فنیقیوں نے سب سے پہلے شہر ”صیدا“ (SIDON) کو اپنا مرکز حکومت بنایا۔ ۳۰۰ ق م قبل مسیح میں صیدا کی جگہ شہر ”صور“ (TYRE) نے لی اور وہ صدیوں تک اہل فنیقیہ کی قوت و شوکت کا مرکز بنا رہا۔ ۶۳ ق م میں فنیقیوں کا مرکز اقتدار کاریتھج منتقل ہو گیا۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

آجکل بھی موجود ہیں۔

مؤرخین نے اس شہر کی شان و شوکت اور سلطنتِ قرطاجہ کی عظمت و جبروت اور ہیبت و اجلال کا حال بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کا اثر و اقتدار تمام شمالی افریقہ،

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) فنیقی بت پرست تھے اور پتھر اور پتل کے مجسمے بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام بعل تھا اور سب سے بڑی دیوی کا نام بعیت یا استارتہ تھا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ درختوں کو بھی پوجتے تھے۔ یہ اصلی درخت ہوتے تھے یا پتل کے مخروطی شکل کے ستون ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو زیر زمین غاروں میں دفن کرتے تھے۔ عام لوگ اپنے مردوں کی نعشوں کو غاروں کی دیواروں میں بنے ہوئے خانوں میں رکھ دیتے تھے البتہ امراء پتھر کے تابوت بنواتے۔ تھے جن کے اوپر خاص قسم کے نقوش بناتے تھے۔ غاروں میں نعشوں کے ساتھ بعل اور استارتہ کے بت۔ چراغ۔ گلدان عطر کی شیشیاں اور زیورات وغیرہ بھی رکھ دیتے تھے۔

فنیقیوں کو پتل چاندی سونے شیشے اور مٹی کے برتن بنانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان ظروف پر وہ نہایت نفیس نقاشی اور منبت کاری کرتے تھے۔ اسی طرح وہ نہایت عمدہ زیورات (طلائی گلوبند، بازو بند گوشوارے وغیرہ) بناتے تھے۔ پتھروں پر تصویریں بنانے میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ ان کے علاوہ انہوں نے جن صنعتوں میں کمال حاصل کیا ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔

ہر قسم کا کپڑا کاٹنا بننا اور رنگنا، صاف و شفاف شیشہ اور اس سے مختلف قسم کے ظروف اور آلات تیار کرنا، تسمریب اور ادنی کپڑے پر زرد ریزی کا کام کرنا، کشتیاں اور یاد بانی جہاز بنانا۔

فنیقی صرف اچھے کاریگر ہی نہیں بلکہ نہایت اچھے کسان، باغبان اور تاجر بھی تھے۔ وہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سین، مالٹا، سارڈینیا، قبرص اور روڈس وغیرہ تک پھیل ہوا تھا۔ تقریباً چھ سو سال تک سلطنتِ قرطاجنہ کے اقبال کا آفتاب نصف النہار پر رہا۔ اس کے بعد رومیوں کی عظیم سلطنت سے لڑائیوں کے ایک طویل سلسلے میں الجھ گئے۔ ان دنوں زبردست قوتوں کی کشمکش کا زمانہ تقریباً ایک سو سال پر محیط ہے۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ اہل روم کی فتح کی صورت میں نکلا جنہوں نے دولتِ قرطاجنہ کے کھنڈروں پر اپنا رفیع اُتارِ قہر اقتدار تعمیر کیا۔ پانچویں صدی عیسوی میں ایک وحشی قوم وڈال نے شمالی افریقہ پر ایک پُر زور حملہ کر کے وہاں سے رومی اقتدار کا خزانہ نکال دیا اور تقریباً ایک صدی تک وہاں کو سسِلْمِنُ الْمَلِکِ بجاتی رہی۔ چھٹی صدی عیسوی میں رومیوں کا ستارہ اُقبال پھر چمکا، انہوں نے وڈال کو شمالی افریقہ سے نکال کر وہاں ازسرنو اپنی سلطنت بحال کر لی اور حسب سابق پھر بڑی شان و شوکت سے حکومت کرنے لگے یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور مجاہدین اسلام کی یلغار کے سامنے بڑی بڑی باجبروت سلطنتوں کے پرچم اقبال سرنگوں ہو گئے۔

(لقبید، حاشیہ صفحہ گزشتہ) اپنی زمینوں اور باغوں سے گندم، زیتون، روغن اور شراب بڑی کثرت سے حاصل کرتے تھے اور اس کے دوسرے تمام متمدن ممالک سے تجارت کرتے تھے یہ عرب سے کندر، مصر، عقیق، ہندوستان سے دارچینی، مرچیں، ہاتھی دانت اور خوشبودار لکڑیاں جبشہ سے آبنوس اور شمر مرغ کے پر، مصر سے روئی کے کپڑے، شام عراق وغیرہ سے نشینے قالین، کھجور اور بابل کا گیہوں اور شمال کی طرف سے آرمینیا کے گھوڑے، نچر اور تاجک کے آلات منگواتے تھے۔ بحیرہ اسود کے ساحلوں سے غلام خرید کر لاتے تھے اور دوسرے ملکوں کو نشینے اور مختلف اہاتوں کے آلات و ظروف، رنگین کپڑے جو اس بات زیتون، و غنایات اور شراب وغیرہ برآمد کرتے تھے۔

فنیقیوں کا ایک خاص رسم الخط ایجاد کیا جس میں بائیس حروف تھے ان میں سے ہر حرف ایک خاص آواز دیتا تھا ان سب کے وہ الف بے کہتے تھے اور انہیں سیدھی طوط سے الٹی طوط کو لکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کئی زبانوں کے حروف تہجی فنیقیوں کے "الف بے" سے ماخوذ اور مشتق ہیں۔

شمالی افریقیہ آغوشِ اسلام میں

ارض المغرب (شمالی افریقیہ) پر اسلام کی بارانِ رحمت کا پہلا چھینٹا اس وقت پڑا جب حضرت عمر فاروقؓ کے عہدِ خلافت میں فتحِ مصر کے فوراً ہی بعد مجاہدینِ اسلام نے یہاں حملے شروع کر دیے اور امیرِ مصر حضرت عمرؓ بن عاص کی فوجیں شمالی ساحل کے قبیلوں کو مغلوب کرتے ہوئے برقہ تک جا پہنچیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا دورِ خلافت آیا تو ۲۶ھ میں مسلمانوں نے والیِ مصر عبداللہ بن ابی سرح کی زیرِ قیادت طرابلس الغرب (لیبیا) پر چڑھائی کی۔ اس وقت افریقیہ (شمالی طرابلس) پر رومی شہنشاہ ہرقل کی طرف سے جریر (گرے گورس) نامی ایک بطریق حکومت کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے ایک خونریز جنگ کے بعد اسے شکست دی۔ جریر لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس معرکہ کے بعد عبداللہ بن ابی سرح نے اپنی فوجیں تمام ملک میں پھیلا دیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام طرابلس کو مسخر کر لیا۔ رومیوں نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں۔ چنانچہ ان کے مقتدر امیر نے پچیس لاکھ دینار سالانہ پر مسلمانوں سے صلح کر لی اور اسلامی لشکر ایک سال تین چھپنے بلاؤ مغرب میں مقیم رہ کر واپس مصر چلا گیا۔ مسلمانوں کی مراجعت کے بعد رومیوں نے اپنا عہد و پیمان توڑ ڈالا اور مسلمانوں کے خالی کیے ہوئے علاقوں پر پھر قبضہ کر لیا۔

جب امیر معاویہؓ مسندِ حکومت پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے شمالی افریقیہ

کی طرف توجہ کی اور ۳۵ھ میں معاویہ بن خدیج کو ایک زبردست فوج دے کر شمالی افریقہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا، انہوں نے رومیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر شمالی افریقہ کے کئی وسیع علاقے اور ساحلی مقامات فتح کر لیے لیکن وہ رومیوں اور سرکش بربریوں کی متحدہ قوت کا پوری طرح استیصال نہ کر سکے۔ چنانچہ امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کی مہم مشہور مجاہد اسلام عقبہ بن نافع الفہریؓ کے سپرد کر دی انہوں نے دس ہزار جانبا زوں کے ساتھ ایسی زبردست یلغار کی کہ سارے بلاد مغرب میں تہلکہ مچ گیا۔ عقبہؓ نے اپنی فتوحات کے پہلے دور میں تیونس (قرطاجنہ) تک کا علاقہ فتح کر لیا اور رومیوں اور ان کے ساتھی بربریوں کی سخت گوشمالی کی سہ ۵۷ھ میں انہوں نے سرکش بربریوں کی روک تھام اور سمندر کی طرف سے رومی حملوں کو روکنے کے لیے ایک عظیم الشان چھاؤنی اور شہر کی تعمیر کا آغاز کیا جس کا نام قیروان رکھا۔ یہ شہر آج بھی تیونس کے اہم مقامات میں شمار ہوتا ہے اور عربوں کے افسانوی ادب میں تو اس کو لازوال شہرت حاصل ہے۔ جس جگہ یہ شہر آباد کیا گیا وہاں میلوں گھنا جنگل اور دلدلی علاقہ تھا، جو حشرات الارض اور خوشخوار درندوں کا مسکن تھا لیکن عقبہؓ اور ان کے بلند ہمت ساتھیوں نے چند سال کے اندر اندر جنگل صاف کر کے اور دلدلیں پاٹ کر یہاں ایک عظیم الشان شہر کھڑا کر دیا اور ارد گرد کے لوگوں نے بھی اس میں آکر بسنا شروع کر دیا۔ یہ قیروان کی تعمیر کے فوراً بعد امیر معاویہؓ نے ۵۵ھ

لے علامہ ابن العذاری الراشی کا بیان ہے کہ جب عقبہؓ نے ایسے خطرناک علاقے میں شہر کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا:

”آپ نے ایسے گھنے جنگل اور دلدلوں میں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے جس میں کوئی شخص اقامت پسند نہیں کر سکتا۔ میں ڈر رہے کہ سانپ اور خوشخوار درندے

میں مسلم بن مخلد انصاری کو مصر اور افریقیہ کا والی مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے ابوالمہاجر کو عقبہ کی جگہ افریقیہ کا حاکم مقرر کیا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ نے ۶۲ھ میں عقبہ بن نافعؓ کو دوبارہ افریقیہ کا گورنر مقرر کر دیا کیونکہ سرکش بربری اور رومی نٹ نٹے فتنے اٹھاتے رہتے تھے۔ عقبہؓ نے قسم کھائی کہ خواہ انہیں ساری عمر لڑنا پڑے وہ ان سرکش عناصر کی بیخ کنی کر کے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے جوش و خروش

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہیں نقصان پہنچائیے۔

عقبہ بن نافعؓ ایک متعجب الدعوات مردوں میں تھے اور ان کے لشکر میں ٹھارہ صحابہ کرامؓ اور باقی تمام لوگ تابعین تھے اپنے ساتھیوں کی باتیں سن کر عقبہؓ نے باگاہ رب العزت میں باوازی بلند دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو یہی اپنے فضل و کرم سے نواز اور میں یہ شہر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے سب ساتھیوں نے بھی اس دعا میں نہایت خشوع و خضوع سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر عقبہؓ جنگل کے قریب گئے اور پکار کر کہا کہ :

”اے سانپو اور درندو! ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین

ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہم اس جگہ اقامت اختیار کرنے والے ہیں، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو ہم تمہیں قتل کرنے میں آزاد ہوں گے۔“

اس کے بعد لوگوں نے لوگوں نے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھا کہ تمام درندے اپنے بچوں کو اٹھلے جنگل سے جھاگتے ہیں اور سانپ پھتو وغیرہ بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ علاقہ تمام وحوش اور حشرات الارض سے خالی ہو گیا تو درخت کاٹنے کا آغاز کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے چالیس برس تک اہل افریقیہ نے اس علاقے میں کسی پھتو سانپ یا درندے کا نام و نشان تک نہ پایا۔

(تاریخ مغرب مصنف ابن العناری ترجمہ محمد جمیل الرحمن)

سے جہاد کا آغاز کیا اور رومیوں اور باغی بربروں کو تابڑ توڑ شکستیں دیتے ہوئے بحیرہ روم کے کنارے انتہائے مغرب کے آخری شہر طنجہ تک جا پہنچے اور ایک ہی ہفتے میں اس پر چچم اسلام لہا دیا۔ چونکہ طنجہ کے بعد صحابہ شمال غشی کا علاقہ ختم ہو جاتا تھا، عقبہ نے وہاں سے سوئے ادنیٰ کا رخ کیا اور یعلیٰ، نفیس، سوس اقصیٰ اور درعہ کو مستخر کرتے ہوئے بحراوقیانوس شمالی کے ساحل پر پہنچ گئے، اب وہ سارا شمالی افریقہ فتح کر چکے تھے لیکن جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا کہ بحراوقیانوس کی وسعتوں کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر صبر و حمت و یاس آسمان کی طرف نظر کی اور کہا کہ :

”بارالہا اگر یہ سمندر میرے راستے میں حارج نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی وہیں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔“

پھر انہوں نے اپنے شبیر صبار فقار کو حبت دے کر سمندر میں ڈال دیا اور جب پانی گھوڑے کی رانوں تک پہنچ گیا تو انہوں نے اسے روک لیا اور تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے جوش اور جذبے سے یوں گویا ہوئے :

”خدا نے قادر و توانا تو خوب جانتا ہے کہ تیرا یہ عاجز بندہ اس نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ تیرے ولی ذوالقرنین کی طرح زمین کی آخری حدوں تک تیرا نام بلند کروں تاکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہ پوجا جائے لیکن آج اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا ہے۔“

یہ کہہ کر وہ ساحل سے واپس آ گئے۔

لے بحراوقیانوس کو عرب ”بحر ظلمات“ کہتے تھے اس واقعہ پر حکیم الامت علامہ اقبال کا یہ شعر خوب صادق آتا ہے :

دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں ڈرا دیے گھوڑے ہم نے

ہو سکتا ہے کہ یہ شعر کہتے وقت حکیم الامت کے ذہن میں یہ واقعہ بھی ہو۔

اگرچہ عقبہ بن نافع کی فتوحات نے تمام وکمال شمالی افریقہ پر مسلمانوں کا سکہ بٹھا دیا تھا لیکن ابھی ان فتوحات کو مستحکم کرنے کی ضرورت تھی۔ بد قسمتی سے عقبہؓ صوّۃِ حال کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک قلیل جمعیت کے سوا اپنی سب فوجوں کو منتشر کر دیا۔ ان کے اس اقدام کے نہایت بھیانک نتائج نکلے اور مسلمان ایک بار پھر مصائبِ آلام کے طوفان میں گھر گئے۔

شمالی افریقہ میں

کاروانِ اسلام — منزل بہ منزل

عقبہ بن نافع کے پیشرو ابوالہاجر کی ولایتِ افریقیہ کے زمانے میں ایک بااثر بربری سردار کسیلہ بن لزم البرسی والی طنبہ حلقہ بگوشِ اسلام ہو گیا تھا۔ عقبہ نے جب ابوالہاجر کی جگہ لی تو کسیلہ نے ان کی امداد و اعانت میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی لیکن عقبہ نے اس کی خاطر خواہ سرپرستی نہ کی بلکہ ایک روایت کے مطابق تو انہوں نے اس سے توہین آمیز برتاؤ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل میں عقبہ کے خلاف کدورت پیدا ہو گئی اور وہ ان سے بدلہ لینے کی تاک میں رہنے لگا۔ جب افریقی فتوحات کی تکمیل کے بعد عقبہ نے اپنی فوجوں کو منتشر کیا تو کسیلہ کی بن آئی اس نے سرکش بربریوں کی ایک کثیر جمیعت کو اپنے ساتھ ملا کر عقبہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ان کے ساتھ تین سو سے کچھ ہی زائد عرب تھے، ان غیور مسلمانوں نے اپنی ڈھالیں اور نیام توڑ پھینکے اور مردانہ وار کسیلہ کے مقابلہ پر ڈٹ گئے لیکن دونوں فرقیوں میں ایک اور مہم کی نسبت تھی عقبہ اور ان کے جانباز ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے میدانِ جنگ سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ عقبہ کی شہادت کے ساتھ ہی سارے شمالی افریقیہ میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے اور جگہ جگہ رومیوں اور بربریوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ کسیلہ رومی اور بربری باغیوں کا ایک زبردست لشکر لے کر قیروان پر حملہ آور ہوا۔ عقبہ کے نائب زہیر بن قیس بلوی نے مزاحمت کرنے کا ارادہ کیا لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا ناچار وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ قیروان سے نکل کر برقہ چلے گئے جو

مسلمان شہر میں رہ گئے کیسلہ نے قیردان پر قابض ہو کر ان کو امان دے دی یہ واقعہ ۶۴۲ھ کے ہیں۔

۶۴۹ھ میں عبدالملک بن مروان نے شمالی افریقہ کی طرف توجہ کی اور زہیر بن قیس کو بڑے ساز و سامان کے ساتھ باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ کیسلہ کو خبر ہوئی تو قیردان سے نکلا کر ایک محفوظ مقام ممش میں جا بیٹھا جینا نخیہ زہیر نے کسی مزاحمت کے بغیر قیردان پر قبضہ کر لیا اور پھر ممش کی طرف بڑھے۔ کیسلہ نے رومیوں اور سرکش بربریوں کی ایک کثیر جمعیت کے ساتھ ان کا راستہ روکا۔ ممش سے متصل دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا دن پڑا۔ جانبین کے بہادروں نے خوب خوب اور شجاعت دی۔ وہ سب اس جنگ کو موت اور زندگی کی جنگ سمجھ کر لڑے لیکن بالآخر مسلمان غالب آئے، کیسلہ اور اس کے بے شمار ساتھی، جن میں بربریوں کے متعدد نامی گرامی سردار بھی تھے، میدان جنگ میں کام آئے۔ جو باقی بچے وہ مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے یا بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی فتح الفتوح کی حیثیت رکھتی تھی لیکن انوس کہ مسلمان اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں زہیر بن قیس کیسلہ کے خلاف نبرہ آزما تھے، رومیوں نے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر ایک زبردست جنگی بیڑے کے ساتھ برقہ پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہاں ان کے مقابلے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں تھی انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور کچھ کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے چلے اسی اثناء میں زہیر بھی کیسلہ کی مہم سے فارغ ہو کر برقہ آ پہنچے۔ قیدی مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر فریاد کی کہ ہمیں ان ظالموں کے پیچھے سے چھڑائیے۔ اس وقت زہیر کے پاس بہت تھوڑی جمعیت تھی اور رومیوں کی کثیر تعداد سے ٹکر لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لہذا زہیر کا غمزدہ ہونا گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑ کر وہاں سے

کھسک جائیں۔ وہ نتائج و عواقب سے بے پروا ہو کر رومیوں کی خوفناک قوت سے بھڑک گئے اور عقبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت مروانہ دار لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد شمالی افریقہ کے بیشتر مقبوضات پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔

عبدالملک کو زہیر کی شہادت کی خبر سن کر بڑا صدمہ پہنچا لیکن اس زمانے میں وہ حضرت عبداللہ بن زہیر سے معرکہ آرائی میں مصروف تھا اس لیے شمالی افریقہ کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ ۶۹۴ھ میں اس نے حسان بن نعمان غسانی کو چالیس ہزار جنگجوؤں کا لشکر دے کر بلا و مغرب کی از سر نو تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ حسان قیردان سے موتے ہوئے قرطاجنہ پہنچے جو شمالی افریقہ میں رومیوں کی قوت کا مرکز تھا۔ رومی اور سرکش بربری متحد ہو کر ان کے مقابلے پر آئے لیکن پُر جوش عربوں نے انھیں شکست فاش دے کر قرطاجنہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حسان نے رومیوں کے کئی اور شہر بھی یکے بعد دیگرے فتح کر لیے اور پھر قیردان جا کر مقیم ہو گئے۔ چند دن بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ مغرب میں اب اور کون سی اسلام دشمن قوت باقی رہ گئی ہے، لوگوں نے انہیں بتایا کہ جبل اور اس میں ایک عورت دامیہ نامی حکمران ہے جو ملکہ کاہنہ کے لقب سے مشہور ہے۔ شمالی افریقہ کے رومی اور بربری اسے بہت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیب دان ہے اور مستقبل کا حال بھی جانتی ہے۔ اگر اس کاستیصال کر دیا جائے تو بلا و مغرب میں کوئی طاقت مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکے گی۔

حسان ملکہ کاہنہ کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور فوراً جبل اور اس پہنچ کر اس سے جنگ چھیڑ دی۔ کاہنہ کے پاس اس کے عقیدت مند رومی اور بربری جنگجوؤں پر مشتمل ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر

آگئی۔ دریائے سکناقہ کے کنارے دونوں فوجوں میں نہایت شدید اور خونریز جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی اور وہ پسپا ہو کر برقعہ چلے آئے۔ عبدالملک کو مسلمانوں کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے حسان کو پیغام بھیجا کہ برقعہ میں حجم کر بیٹھے رہو اور یہاں سے کسی صورت میں پیچھے نہ ہٹو۔ میں مناسب موقع پر تمہیں کمک بھیجوں گا۔ حسان نے عبدالملک کے حکم کی تعمیل کی اور برقعہ میں قدم جما کر بیٹھ گئے۔ بدقسمتی سے عبدالملک کو داخلی شورشوں کی وجہ سے پانچ سال تک شمالی افریقہ کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس دوران میں بلادِ مغرب کے بیشتر حصوں پر ملکہ دامیہ کا تسلط رہا۔ ۶۹۸ء میں عبدالملک نے ایک عظیم لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ شمالی افریقہ روانہ کیا اور حسان کو پیغام بھیجا کہ اسے ساتھ لے کر اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات پھر حاصل کر دو۔ ادھر ملکہ کو مسلمانوں کی آمد آمد کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ تمام بڑے بڑے شہروں اور کھیتوں کو دیران کر دیا جائے تاکہ اس علاقہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی کشش نہ رہے۔ ملکہ دامیہ کے اس ظالمانہ اقدام سے اس کی رعایا حیح اٹھی اور مسلمانوں کی حکومت کو ترجیح دینے لگی۔ ابن العناری کا بیان ہے کہ رعایا ملکہ دامیہ کے اس قدر خلاف ہو گئی تھی کہ لوگ جوق در جوق آتے تھے اور حسان کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ لوگوں کی مخالفت دیکھ کر ملکہ کا ہنہ کو بھی اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک زبردست لشکر کے ساتھ حسان کے مقابلے پر آگئی۔ دونوں فریقوں میں خونریز جنگ ہوئی جس میں ملکہ دامیہ کو شکست فاش ہوئی اور وہ اپنے بے شمار ساتھیوں سمیت میدانِ جنگ میں کام آئی۔ جو بربر بنی نچ گئے انہوں نے حسان کی اطاعت قبول کر لی اور پھر ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔

اس فتح کے بعد حسان قیردان آگئے اور اسے مرکزِ حکومت بنا کر حسن مغربی

سے شمالی افریقیہ کی امارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ اس زمانے میں صوبہ مغرب (شمالی افریقیہ) مصر کا ذیلی علاقہ شمار ہوتا تھا اور اس کا امیر والی مصر کے ماتحت ہوتا تھا۔ دو تین سال بعد والی مصر عبدالعزیز (یا بروایت دیگر عبداللہ) بن مروان نے کسی غلط فہمی کی بناء پر حسان کو مغرب کی امارت سے معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا اور ان کی جگہ موسیٰ بن نصیر کو مغرب کا گورنر مقرر کیا۔ اسی دوران میں بربریوں کے کئی قبائل میں پھر سرکشی کے آثار پیدا ہو چکے تھے موسیٰ نے ان سب کی سرکوبی کر کے تمام مغرب میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مضبوطی سے قائم کر دیں۔ موسیٰ کے دوران امارت میں مغرب کو مصر سے الگ کر کے مستقل صوبہ بنا دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر ایک ادا و العزم اور صاحب تدبیر شخص تھا اس نے اپنی فتوحات سے اسلامی اقتدار کی حدیں سمندر پار اندلس (ہسپانیہ یا سپین) تک وسیع کر دیں اور نو مفتوح ملک (اندلس) کا الحاق بھی صوبہ افریقیہ (یا مغرب) سے کر

لے اندلس پر موسیٰ کے آزاد کردہ غلام طابق بن زیادؒ نے ۹۲ھ میں حملہ کیا، سہل اندلس پر قدم رکھتے وقت اس کے ساتھ صرف سات ہزار مجاہدین تھے بعد میں موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے پانچ ہزار مجاہدین اور بھیج دیئے۔ بارہ ہزار کی اس مختصر جمیعت نے اندلس کے گاتھ فرمانروا راڈوک (لوزینی یا لوزدینق) کے ایک لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کو شکست فاش دی اور پھر تیزی سے اندلس ملک کی نظر پیش قدمی شروع کر دی۔ اگلے سال موسیٰ خود ایک لشکر جبار کے ساتھ اندلس میں وارد ہوا اور یلغار کرتا ہوا فرانس کی جنوب مغربی سرحد تک جا پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ فرانس آسٹریا اٹلی بلقان وغیرہ کو فتح کر کے قسطنطنیہ تک پہنچے لیکن عین اس وقت جب ہ اندلس پر اپنا قبضہ مکمل کر چکا تھا، دربار خلافت سے اس کو حکم موصول ہوا کہ فوراً دمشق پہنچے چنانچہ وہ اندلس کی حکومت اپنے بیٹے عبدالعزیز کے سپرد کر کے عازم دمشق ہو گیا۔ اس کے دمشق پہنچنے کے چند دن بعد خلیفہ ولید بن عبدالملک کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین سلیمان بن عبدالملک (انی ماشر احمی صفحہ ۴۶)

دیا گیا۔ اس طرح افریقیہ (مغرب) کے گورنر کا دائرہ اختیار دو وسیع خطہ ہائے زمین پر
 حادی ہو گیا جن کے درمیان بحیرہ روم موجزن تھا۔ بنو امیہ کے عہد میں موسیٰ بن نصیر
 کے بعد محمد بن یزید، اسماعیل بن عبداللہ، یزید بن ابومسلم ثقفی، محمد بن اوس انصاری، بشر
 بن صفوان، عبیدہ بن عبدالرحمن سلمی، عبید اللہ بن الحجاب، کلثوم بن عیاض، حنظلہ
 بن صفوان، عبدالرحمن بن حبیب القرشی، الیاس بن حبیب اور عبید بن عبدالرحمن
 یکے بعد دیگرے افریقیہ کی امارت پر فائز ہوئے۔ ۳۲ھ میں بنو امیہ کی خلافت
 کا خاتمہ ہوا تو مغرب کے امیر خلفائے بنو عباس کی طرف سے مقرر ہونے لگے۔ لیکن
 خلافت عباسیہ کے قیام کے صرف چھ سال بعد اندلس مغرب (یا بالفاظ دیگر خلافت عباسیہ)
 کے دائرہ اقتدار سے نکل گیا کیونکہ اس پر ایک اولو العزم اموی شہزادے عبدالرحمن نے
 بنو امیہ کے ہوا خواہوں کی مدد سے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ تاہم تمام

(البتہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بوجہ موسیٰ کا مخالف تھا۔ اس نے موسیٰ پر بڑی سختیاں کیں۔
 پہلے اسے قید کر دیا پھر امیر ابن المہلب پر سفارش پر رہا کر دیا اور جس قدر روپیہ اس سے وصول
 ہو سکتا تھا وصول کر کے وادی القریش میں نظر بند کر دیا۔ وہیں اس عظیم فاتح نے ۹۷ھ میں بڑی
 بیکسی کے عالم میں وفات پائی۔

۱۰۰ھ عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک جو تاریخ میں عبدالرحمن اول یا عبدالرحمن الداخل کے
 نام سے مشہور ہے۔ ۳۵۶ھ میں عمر پچیس سال اندلس کا فرمانروا بنا۔ بنو عباس نے حکومت پر قبضہ
 کرنے کے بعد اموی خاندان کے لوگ جن جن کو قتل کر ڈالے، جو اموی کسی طرح بچ نکلے ان میں شہزادہ
 عبدالرحمن بھی تھا۔ وہ مدینہ افریقیہ میں مارا مارا پھرتا رہا اور پھر اندلس پہنچ کر ایک عظیم الشان
 سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی داستان حیات در ذاک بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی
 اسے صقر قریش یعنی قریش کا شہباز (یا شاہین) کہا کرتا تھا۔ عبدالرحمن نے ۳۳ برس اندلس پر حکومت
 کی اور ۱۷۸ھ میں وفات پائی۔

بلاد مغرب (طرابلس الجزائر، تونس اور مراکش) عباسی خلافت کے ماتحت ایک وحدت میں پروئے رہے۔ اس وحدت پر پہلی ضرب اس وقت لگی جب ۱۶۲ھ میں بنو ادیس نے مراکش میں اپنی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لی لے اس طرح مغرب اقصیٰ عباسیوں

لے حکومت بنو ادیس کے بانی ادیس بن عبداللہ الکامل بن حسن مثنیٰ بن امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ۱۶۹ھ میں بعہد خلافت ہادی عباسی، حسین بن علی بن حسن ثالث بن حسن مثنیٰ بن امام حسن بن حضرت علی مرقضیٰ نے حکومت کے خلاف خروج کیا تو ادیس بن عبداللہ الکامل بھی اپنے بھائی بندول سمیت ان کے ساتھ تھے۔ مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام فنج عباسی فوجوں اور آل علیؑ کے مابین خونریز جنگ ہوئی جس میں مؤخر الذکر کو ہزیمت ہوئی، حسین اور ان کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آئے۔ ادیس بن عبداللہ کسی طرح بچ نکلے اور چھپتے چھپاتے مصر جا پہنچے۔ وہاں کے محکمہ ڈاک (برید) کے ایک افسر نے جو آل علیؑ کا ہوا خواہ تھا، ۱۶۲ھ میں انہیں مراکش پہنچا دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں متعدد بربری قبائل ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور انہیں اپنا امام تسلیم کر کے عباسی حکومت کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا۔ اس طرح ادیس بن عبداللہ زبردست قوت و شوکت کے مالک بن گئے اور چند ماہ کے اندر اندر انہوں نے تمام مراکش پر اپنا تسلط جما کر ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی جو دولتِ ادرسیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۳۰۹ھ میں عبیدین یا فاطمین نے دولتِ ادرسیہ کا خاتمہ کر دیا تاہم مراکش کے بعض چھوٹے چھوٹے علاقوں پر غامدانِ ادرسی کے افراد ۳۴۵ھ تک قابض و متصرف رہے۔

مراکش کے ادرسی حکمرانوں کے نام یہ ہیں :-

(۱) ادیس اول	۱۶۲ھ ۴۸۸ھ	(۲) ادیس ثانی	۱۶۶ھ ۴۹۳ھ
(۳) محمد بن ادیس ثانی	۲۱۳ھ ۸۲۸ھ	(۴) علی بن محمد	۲۲۱ھ ۸۳۶ھ

(باقی ماضیہ اگلے صفحہ پر)

کے حلقہ اقتدار سے نکل گیا۔ مغرب ادنیٰ اور مغرب الاوسط (طرابلس، الجزائر، تیونس) پر اگرچہ خلفائے عباسیہ کا اقتدار برقرار رہا لیکن اس سے ان کو کوئی مالی نفع حاصل نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں آئے دن شورشیں برپا ہوتی رہتی تھیں اور مرکزی حکومت کو ان علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر سال خزانہ مصر سے ایک لاکھ دینار خرچ کرنے پڑتے تھے۔ ۱۵۱ھ سے ۱۸۳ھ تک کے سالوں میں افریقیہ (مغرب ادنیٰ اور مغرب الاوسط) کے سیاسی حالات سخت ابتر ہو گئے۔ ۱۸۳ھ میں زاب کا والی ابراہیم بن اغلب تیمی جو ایک صاحب تدبیر اور اولوالعزم شخص تھا خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا اور افریقیہ کی بد نظمی دور کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اس کے ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ اگر اسے افریقیہ کا والی بنادیا جائے تو وہ خزانہ مصر سے ایک لاکھ دینار سالانہ نہیں لے گا بلکہ اس کے برعکس وہ ہر سال چالیس ہزار دینار صوبہ افریقیہ کی طرف سے بطور خراج و بار خلافت میں بھیجا کرے گا۔ ہارون الرشید نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے افریقیہ کا والی مقرر کر دیا۔ چنانچہ ۱۸۳ھ میں افریقیہ (الجزائر، طرابلس، تیونس) میں نواغلب کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جو تاریخ میں ”دولت غالبہ“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا دور اقبال ایک صدی سے زیادہ یعنی ۲۹۶ھ تک رہا۔ اغلبی حکمران بڑے منظم اور بیدار مغز ثابت ہوئے انہوں نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

(۵) یحییٰ بن محمد (۶) یحییٰ ثانی بن یحییٰ (۷) علی ثانی بن عمر بن اریس } ۲۳۲ھ
۸۴۹ھ
(۸) یحییٰ ثالث بن قاسم بن اریس ثانی (۹) یحییٰ چہارم بن اریس بن عمر } ۳۰۹ھ
۹۲۱ھ
بنو ادریس کے متفرق حکمران جو مراکش کے
چھوٹے چھوٹے اقطاع پر قابض رہے } ۳۰۹ھ تا ۳۴۵ھ
۹۲۱ھ تا ۹۸۵ھ

نہ صرف افریقیہ کی بنظمی کو دور کیا بلکہ علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت و فلاحت کو بھی بڑی ترقی دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے فتوحاتِ ملکی کے میدان میں بھی بڑے شاندار کارنامے سرانجام دیئے اور ایک زبردست بحری بیڑہ تیار کر کے جزیرہ سسلی (صقلیہ) مالٹا اور سارڈینیا وغیرہ کو فتح کر لیا تاہم وہ مراکش کی اور سی حکومت پر غلبہ نہ پاسکے اور شمالی افریقیہ میں یہ دونوں طاقتور حکومتیں پہلو بہ پہلو طویل عرصے تک قائم رہیں۔ اور سی حکومت تو بالکل خود مختار تھی اور اس نے خلافتِ عباسی سے یکسر قطعِ تعلق کر لیا تھا لیکن بنو غلب نے زبردست قوت و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود کبھی اپنی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا گو عملاً وہ اپنے داخلی اور خارجی معاملات میں بالکل آزاد اور خود مختار تھے لیکن رسمی طور پر وہ خلیفہ عباسی ہی کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے۔ ہرنیا غلبی حکمران تخت نشینی کے وقت خلیفہ سے ضابطہ کی منظوری حاصل کرتا تھا اور مقررہ خراج ہر سال دربارِ خلافت کو باقاعدگی سے بھیجتا تھا خطبوں میں بھی پہلے عباسی خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کے بعد غلبی حکمران کا۔

لے دولتِ غالبہ (یا غلبین) کے حکمرانوں کی فہرست یہ ہے۔

۱۔ ابراہیم بن غلب قمی	۶۱۳ھ	۷۔ زیادہ اللہ ثانی بن محمد	۲۴۹ھ
۲۔ ابو العباس عبد اللہ بن ابراہیم	۸۹۶ھ	۸۔ ابو الفزاق محمد بن احمد	۸۶۳ھ
۳۔ ابو محمد زیادہ اللہ بن ابراہیم	۹۱۲ھ	۹۔ ابراہیم ثانی بن احمد	۲۵۰ھ
۴۔ ابو العقیل بن غلب	۹۲۱ھ	۱۰۔ ابو العباس عبد اللہ محمد بن ابراہیم	۲۶۱ھ
۵۔ ابو العباس محمد بن غلب	۹۳۱ھ	۱۱۔ ابو الفزاق زیادہ اللہ ثالث	۲۸۹ھ
۶۔ ابو ابراہیم احمد بن محمد	۹۴۳ھ	بن ابو العباس	۲۹۹ھ

شمالی افریقہ میں دولتِ فاطمیہ کا قیام

نویں اعلیٰ فرمانروا ابراہیم ثانی بن احمد (۲۶۱ھ تا ۲۸۹ھ) کے عہدِ حکومت میں شمالی افریقہ میں اسماعیلی (فاطمی) تحریک نے زور پکڑنا شروع کیا۔ اسماعیلیوں اور اعلیوں کے درمیان مدتوں معرکے ہوتے رہے جن میں بالآخر اسماعیلی غالب آئے۔ ۲۶۶ ہجری (۸۸۰ء) کو آخری اعلیٰ تاجدار ابو مضر زیادہ اللہ کو افریقہ سے نکال کر انہوں نے تمام حدودِ دولتِ اغالہ پر قبضہ کر لیا اور اغالہ کے قصرِ اقدار کے کھنڈروں پر دولتِ فاطمیہ کی (جسے فاطمیین، عبیدین، علویہ اور مہدیہ بھی کہتے ہیں) بنیاد رکھی۔ مغرب میں دولتِ فاطمیہ کے قیام کا مطلب یہ تھا کہ افریقہ سے خلافتِ عباسی کا تعلق

لے اسماعیلی یا فاطمی تحریک اس سیاسی جدوجہد کا نام ہے جو شیعوں کے فرقہ اسماعیلیہ نے نبوک کے ہاتھ سے زمامِ اقتدار چھین کر بنو فاطمہ کے حوالے کرنے کے لیے کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسنؑ، امام حسینؑ، امام علی زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کی امامت پر قریب قریب تمام شیعانِ اہل بیت کا اتفاق رہا۔ ۲۶۱ھ میں امام جعفر صادقؑ نے وفات پائی تو شیعوں کے سوا اداِ اعظم نے امام موسیٰ کاظمؑ کو ساتواں امام تسلیم کیا۔ لیکن ایک گروہ نے امام جعفر صادقؑ کے ایک دوسرے فرزند اسماعیلؑ کو ساتواں امام قرار دیا۔ اول الذکر نے امام موسیٰ کاظمؑ کے بعد امام علی رضاؑ، امام محمد تقیؑ، امام علی نقیؑ، امام حسن عسکریؑ اور امام محمد مہدیؑ منتظرِ پرامت تمام کر دی۔ یہ اثنا عشری کہلائے۔

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یکسر ختم ہو گیا۔ دولت عظیمین یا فاطمیہ کا بانی ابو محمد عبد اللہ المہدی بڑا اولوالعزم شخص تھا۔ اس نے ایک نئے شہر ”مہدیہ“ کی تاسیس کر کے اس کو اپنا دارالحکومت بنایا اور چند سال کے اندر اندر دولتِ ادریسیہ کا خاتمہ کر کے مراکش کو بھی اپنی سلطنت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اسمعیلیوں کا سلسلہ امامت امام جعفر صادقؑ کے بعد اس طرح چلا — امام اسمعیل، امام محمد المکتوم، امام جعفر المصدق، امام محمد الحبيب، امام ابو محمد عبد اللہ المہدی اور ان کے جانشین — اسمعیلیوں کا عقیدہ تھا کہ سلسلہ امامت غیر محدود ہے اور کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رہتا۔ نیز خلافت کا حق خانوادہ علیؑ تک محدود ہے اور اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جو حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے بطن سے حضرت علیؑ رحمہ اللہ و جہد کی اولاد ہوں۔ ان لوگوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز بڑے منظم طریقے سے کیا اور اپنے دعاۃ تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلا دیئے۔ انہوں نے اسمعیلی عقائد کا خوب پرچار کیا۔ عباسی حکومت کو ان عزائم کا علم ہوا تو اس نے ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی لیکن اسمعیلی زیر زمین رہ کر بدستور اپنی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ تیسری صدی ہجری کے وسط میں اسمعیلیوں کے امام محمد الحبيب نے اس تحریک میں نئی روح پھونک دی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اسمعیل بن امام جعفر صادقؑ کی نسل سے ہے اور امام مہدی عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں جو عباسیوں سے زمامِ اقتدار چھین لیں گے۔ (بعد میں اسمعیلیوں نے محمد الحبيب کے فرزند ابو محمد عبد اللہ مہدی کو امام مہدی قرار دیا) محمد الحبيب نے اپنی جماعت کا مرکز شام کے ایک شہر سلمیہ کو بنایا تھا۔ وہیں سے وہ اپنے داعی دوسرے ملکوں کو روانہ کرتا تھا۔ اس کے ایک صاحبِ تدبیر اولوالعزم داعی ابو عبد اللہ الشعی نے اسمعیلی دعوت کو شمالی افریقہ میں خوب پھیلا دیا اور جنگجو بربری قبائل کے ایک جم غفیر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد وہ کھل کر اعلیٰ حکومت کے مقابلہ پر آ گیا — یہاں تک کہ محمد الحبيب کے بعد اس کے فرزند ابو محمد عبد اللہ کے عہد میں اسمعیلی تحریک شمالی افریقہ میں کامیابی کی منزل سے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں شامل کر لیا۔ اس طرح تمام بلادِ مغرب (طرابلس الغرب، الجزائر، تونس اور مراکش) معدودہ چند مقامات کے سوا دولتِ فاطمیہ کے تصرف میں آ گئے۔ عبید اللہ المہدی نے اپنے دورِ حکومت میں سسلی (صقلیہ) کو بھی فتح کر لیا اور پھر اٹلی پر حملے شروع کر دیئے یہاں تک کہ ۳۱۶ھ میں اٹلی کی "حکومتِ قلوریہ" نے اس کے سامنے سپر ڈال دی اور ۹۲۹ء کی درخواست کی۔ عبید اللہ المہدی نے مطالبہ کیا کہ حکومتِ اٹلی ہر سال ایک خطیر رقم دولتِ فاطمیہ کو بطور خراج ادا کیا کرے۔ حکومتِ اٹلی نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا چنانچہ اسی پر معاہدہ مرتب ہو گیا اور فاطمی افواج اٹلی سے واپس آ گئیں۔

عبید اللہ المہدی ایک وسیع سلطنت کا فرمانروا ہی نہیں تھا بلکہ اسماعیلی تحریک کا داعی اور امام بھی تھا چنانچہ اس نے اپنی حکومت کو خلافت کا نام دے دیا۔ اس طرح عالمِ اسلام میں تین خلافتیں قائم ہو گئیں، بغداد کی عباسی خلافت، ہسپانیہ (اندلس) کی اموی خلافت اور شمالی افریقہ (مغرب) کی فاطمی خلافت، عبید اللہ المہدی تقریباً پچیس سال حکومت کرنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہکنار ہو گئی۔ اسماعیلیوں کا امام تخت و تاج کا مالک بن گیا اور اس نے عباسی خلافت کے مقابلے پر فاطمی خلافت کی داغ بیل ڈال دی۔ زوال پذیر عباسی خلفاء نے جب دیکھا کہ وہ اس حریفِ خلافت کو بزورِ قوت ختم نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کا زور اور اثر گھٹانے کے لیے ایک محضرتیار کر لیا جس میں فاطمی حکمرانوں کی صحتِ نسب کا انکار کیا اور انہیں مجوسی النسل قرار دیا لیکن عباسیوں کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا اور دولتِ فاطمیہ برابر ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی۔ ابن اثیر، ابن خلدون، ابو الفدا اور مقریزی نے عباسیوں کے محض کو محض ایک میامی چال قرار دیا ہے۔ درحقیقت فاطمیہ کے نسب کو صحیح تسلیم کیا ہے البتہ بعض دوسرے مؤرخین نے لکھا ہے کہ فاطمی خلفاء فی الواقع ایک مجوسی بیمن قدرج اہوازی کی نسل سے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کے بعد ۳۲۲ھ میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شمالی افریقہ کے تحت حکومت پرین فاطمی حکمران یکے بعد دیگرے (القائم بامر اللہ، المنصور باللہ اور المعز لدین اللہ) بیٹھے المعز لدین اللہ کے ایک فوجی جنرل جوہر نے ۳۵۵ھ میں مصر فتح کر کے دولت فاطمیہ کی حدود کو بحیرہ قلزم تک پہنچا دیا۔ اسی سال اس نے مصر کے قدیم دارالحکومت فسطاط کے قریب قاہرہ کا عظیم الشان شہر بسایا۔ چار برس کے بعد المعز لدین اللہ بھی قاہرہ میں اٹھ آیا اور یہ شہر دولت فاطمیہ کا دارالخلافہ قرار پایا۔

قاہرہ جانے سے پہلے المعز نے ایک معتمد بربری امیر ابو الفتح یوسف بلکین (یا بلجین) بن زیری بن مناد صنهاجی کو سیف الدولہ کا خطاب دے کر افریقہ کا گورنر مقرر کیا لیکن افریقہ کی ولایت سے صقلیہ (سسیلی) اور طرابلس الغرب (لیبیا) کو الگ کر لیا۔ ابو الفتح یوسف بلکین کا خاندان (زیارین یا بنو زیری) تیونس اور اس کے نواحی علاقوں پر ۵۴۳ھ تک حکومت کرتا رہا۔ ان کا دارالحکومت مہدیہ تھا۔ ۳۹۸ھ میں ایک اور خاندان بنو حماد (حمادین) نے سجایہ اور الجزائر میں اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی۔ یہ خاندان ۵۴۷ھ تک حکمران رہا اور ہمیشہ دولت فاطمیہ کی اطاعت کا دم بھرتا رہا البتہ زیارین کے چوتھے حکمران معز بن بادیس بن منصوبن یوسف بلکین (۴۰۶ھ تا ۴۵۳ھ) نے فاطمی حکومت کا جو اپنی گردن سے اتار پھینکا اور رسمی طور پر خلیفہ عباسی کی اطاعت قبول کر لی لہ

لہ یہ حکومت عملاً بالکل خود مختار تھی اور خلافت عباسیہ سے اس نے اپنا تعلق محض فاطمی خلافت کی ضد میں قائم کیا تھا۔ معز بن بادیس نے دولت فاطمیہ سے اپنا سیاسی تعلق ہی نہیں توڑا بلکہ اس کے مذہبی اثرات کو بھی اپنے زیر اثر علاقوں میں بالکل ختم کر دیا اور عقائد اہل سنت (فقہ مالکی) کی خوب تبلیغ و اشاعت کی جن لوگوں نے اس کی ذرا بھی مزاحمت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

آخری زیاری حکمران حسن بن علی (بن یحییٰ بن تمیم بن معز بن بادیس) کے زمانہ میں جو ۱۱۲۱ھ میں تخت پر بیٹھا، سلطنت نہایت ضعیف ہو گئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر صقلیہ (سسیلی) کے نازن حکمران روجردوم (ROGER-II) نے شمالی افریقہ پر حملہ کر دیا اور دارالحکومت مہدیہ کو فتح کر کے دولتِ زیاریں کا خاتمہ کر دیا۔ (۱۱۲۸ھ)۔

دوسری طرف مراکش (مغربِ اقصیٰ) میں مختلف بربری قبائل کمناسا، ملتونہ، زناتہ وغیرہ خود مختار ہو گئے۔ اس طرح ملک کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار اور نیم خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں جو ایک دوسرے کے درپے آزار دہتی تھیں اس پر مستزاد یہ کہ بربری لوگ طرح طرح کی اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے اور قرآن و سنت کو یکسر فراموش کر ڈالا تھا۔ بعض قبائل ایک جھوٹے مدعی نبوت صالح بن طریف کا مذہب اختیار کر کے سرے سے اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے (اس کی تفصیل آگے آئے گی) بعض نے کثرتِ ازدواج کو اپنا شعار بنالیا تھا اور ایک آدمی بیک وقت دس دس عورتوں سے شادی کر لیتا تھا۔ کچھ دوسروں نے شراب کو مباح قرار دے دیا تھا اور بادہ خواری کو اپنے لیے باعثِ شرف و عزت سمجھ لیا تھا۔ غرض ہر طرف فواحش و منکرات کا سیلاب اٹھ اٹھا تھا۔ اس صورتِ حال کا فائدہ اٹھا کر اندلس کی اموی حکومت نے مغربِ اقصیٰ پر بغاوت کر دی اور اس کے ایک

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
ابن غداری کا بیان ہے کہ صرف قیردان میں تین ہزار ستمیلی مارے گئے جس مقام پر یہ لوگ قتل ہوئے اس کا نام بركة الدم مشہور ہو گیا۔ اس موقع پر کئی سنی شاعروں نے مغز کی شان میں مدحیہ قصیدے لکھے۔

خاصے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ مختصر یہ کہ پانچویں صدی ہجری (یا گیارھویں صدی عیسوی) کے وسط میں شمالی افریقہ میں طوائف الملوک کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں افریقہ کے تہمتے ہوئے ریگستانوں سے پرجوش اور دنیدار مسلمانوں پر مشتمل ایک نئی قوت ابھری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہی قوت مراطین (مرابطون) کی تھی جو افریقہ میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے علمبردار تھے۔ یہی مراطین، موحدین کی عظیم الشان خلافت کے پیشرو تھے۔

مرا بطین

(ALMORAVIDE)

مؤحدین کے پیشرو

المراطون یا المرابطین کا کل دور حکومت ایک صدی سے بھی کم مدت پر محیط ہے اور اس مختصر مدت میں بھی ان کا دور عروج صرف نصف صدی کے لگ بھگ ہے تاہم یہ زمانہ تاریخ اسلام کے بہترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔
مرابطون کا ظہور ان کی دعوت، فتوحات اور عروج ایک لائونڈ اور ایٹا فروز داستان ہے جس کے بیان کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ چونکہ ہماری کتاب کا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم ان سرفروش مجاہدین کے حالات نہایت اختصار کے ساتھ یہاں بیان کریں گے۔

امیر کھمی بن ابراہیم جدالی

مجھے ذکر آچکا ہے کہ پانچویں صدی ہجری کی ابتدا میں سیاسی خلفشار کے ساتھ مغرب اقصیٰ میں بے دینی اور الحاد کا سیلاب بھی اٹھ آیا تھا اور فواحش و منکرات کی آگ نے اہل مغرب کی حمیت دینی کو خاکستر بنا ڈالا تھا تاہم ابھی اس راکھ دین بی ہوئی کچھ چنگاریاں باقی تھیں۔ یہ وہ اہل حق تھے جن کو اس مسموم ماحول نے ذرہ برابر متاثر نہیں کیا تھا اور وہ برابر جادہ مستقیم پر گامزن تھے۔ وہ ملک کی سیاسی، معاشرتی اور دینی ابتری پر دل ہی دل میں کڑھتے تھے۔ اس کے سوا وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ برائی اتنی پھیل چکی تھی کہ

اس کی اصلاح ان چند گئے چُنے مردانِ صالح کے بس سے باہر تھی۔ ان میں سے کچھ تو بدول ہو کر پڑوسی ممالک میں جا بسے تھے اور بعض اپنی اپنی جگہ مقیم رہ کر اصلاحِ احوال کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ ایسے ہی مردانِ حق میں بربروں کے قبیلہ صنہاجہ کی ایک شاخ کدالہ (یا عبدالہ) کے امیر یحییٰ بن ابراہیم بھی تھے۔ وہ بڑے متدین اور دردمند مسلمان تھے اور مسکِ اہل سنت پر عامل تھے۔ اہل مغرب کی حالت دیکھ کر وہ دن رات ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ ۲۲۲ھ میں انہوں نے قبیلہ کی امارت اپنے بیٹے ابراہیم کے سپرد کی اور خود اپنے قبیلہ کے چند ممتاز لوگوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔

حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ بلادِ اسلامیہ کی سیاحت میں مشغول ہو گئے۔ اثناء سیاحت (یا واپسی کے سفر کے دوران میں) وہ تیونس کے شہر قیروان پہنچے وہاں ان کی ملاقات ایک نامور عالم شیخ ابو عمران موسیٰ بن ابو حجاج فاسی سے ہوئی۔ شیخ فقہ مالکی کے امام وقت تھے، قرآن حدیث اور دوسرے علوم دینی میں درجہٴ تجرر رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فہمیت عابد و زاہد اور حق گو تھے۔ فواحش و منکرات کی علی الاعلان نکیر کرتے تھے اور کوئی بڑی سے بڑی شخصیت انہیں حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ ان کی یہی حق گوئی اور بے باکی مغرب کے اربابِ حکومت کے لیے ناقابلِ برداشت ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے شیخ موصوف کو جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ اپنے وطن سے نکل کر قیروان، آگئے تھے اور وہاں ایک عظیم الشان درسگاہ قائم کی تھی۔ یہ درسگاہ تشنگانِ علم کے لیے چشمہٴ رحمت ثابت ہوئی۔ ہزاروں لوگ اس سے فیضیاب ہوئے جن میں سے کئی سرآمد روزگار علماء میں شمار ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر ہدایت و اصلاح کی شمع روشن کی۔ شیخ ابو عمران مغرب کے حالات سے پوری طرح باخبر تھے اور ان کی دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر دے امیر یحییٰ بن ابراہیم

کی ان سے ملاقات فی الحقیقت دو دردمند دلوں کی ملاقات تھی۔ دونوں کئی دن تک مغرب کے حالات کی اصلاح کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ بالآخر امیر یحییٰ نے شیخ ابو عمران سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا عالم دین بھیجیں جو ان کی قوم کے جاہل اور کندہ ناتراش لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے بہرہ ور کرے اور ہر قسم کے نامساعد حالات کا جرأت اور بہمت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ شیخ کی اپنی درگاہ میں اس وقت ان اوصاف کا حامل کوئی شخص نہ تھا، انہوں نے اپنے ایک شاگرد شیخ دجاج المصطفیٰ (یا دواج بن زروا) کو جو داؤدی نفیس میں واقع رباط (خالدیہ) میں درس تدریس اور تبلیغ و ہدایت کا کام انجام دیتے تھے، ایک خط لکھ دیا کہ وہ اپنی رباط سے مطلوبہ اوصاف کے حامل کسی شخص کو امیر یحییٰ کے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ ۳۳ھ میں امیر یحییٰ شیخ دجاج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے عظیم المرتبت استاد کا خط پڑھ کر اس کو چوما اور کہا کہ میں استاذِ محترم کے حکم کی تعمیل بدل و جان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد عبداللہ بن یاسین جزولی کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا اور انہیں اپنی پُر خلوص دعاؤں کے ساتھ امیر یحییٰ کے ساتھ مغرب روانہ کر دیا۔

عبداللہ بن یاسینؓ

ایک عظیم مصلح اور مجاہد

عبداللہ بن یاسینؓ فی الحقیقت اصلاح و تبلیغ کے عظیم کام کے اہل تھے۔ وہ نہ صرف ایک عالم فاضل اور متقی آدمی تھے بلکہ جذبہ جہاد سے بھی سرشار تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کو بربری زبان پر عبور حاصل تھا اور وہ مختلف بربری قبائل کی عادات اور طبائع سے بھی خوب واقف تھے۔ انہوں نے مغرب پہنچ کر بڑی تندہی سے دعوت اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے امیر یحییٰ نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر ان کی مستقل معیت اختیار کر لی۔ وہ مختلف صحرائی قبائل کے پاس جاتے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، دین کے احکام سمجھاتے اور منکرات و بدعات کو ترک کرنے کی ہدایت کرتے۔ ان قبائل کے امراء اور عوام کے عقائد اور اعمال میں حد درجہ کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اسلام کا نام تو جانتے تھے لیکن اس کی حقیقت سے بالکل نا آشنا تھے۔ ابن یاسینؓ نے جہاں عوام کے عقائد اعمال اور اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ کی وہاں انہوں نے امراء کو بھی راہِ راست پر لانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ یہ امراء اپنے محکموں پر بے پناہ مظالم ڈھاتے تھے اور ان کے ساتھ حیوانوں کا سا سلوک کرتے تھے۔ ابن یاسینؓ اس تاریک ماحول میں ایک شمع نور کی حیثیت رکھتے تھے وہ ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر کاربند ہونے کی تلقین کرتے تھے، امراء

کو خاندانِ راشدین کا طرزِ عمل اپنانے کی ہدایت کرتے تھے اور ہر قسم کے استحصال، لوٹ کھسوٹ اور حرام خوری سے منع کرتے تھے۔ یہ لوگ جو گلے گلے تک گمراہی کی لہلہ میں دھنس چکے تھے، ابنِ یاسینؒ کی دعوت و تبلیغ سے بھڑک اٹھے اور ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ ان بد بختوں نے ابنِ یاسینؒ کو جسمانی اذیتیں پہنچانے سے بھی گریز نہ کیا۔ تاہم امیرِ بحری کے اثر و رسوخ اور حمایت کی وجہ سے ان کی جان محفوظ رہی۔ بد قسمتی سے اسی زمانے میں امیرِ بحری وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ابنِ یاسینؒ کی مخالفت بہت بڑھ گئی۔ مشتعل قبائل نے ان پر جنیاد و بھر کر دیا۔ ایسے حالات میں تبلیغ و اصلاح کا کام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ چنانچہ ابنِ یاسینؒ سنتِ نبوی پر عمل کرتے ہوئے اس مقام سے ہجرت کر کے زیریں سیند گال کے ایک جزیرہ نائیجر (NIGER ISLAND) میں مقیم ہو گئے۔ ان کا ساتھ صرف سات آدمیوں نے دیا جو دل و جان سے ان کی دعوت قبول کر چکے تھے۔

ابنِ یاسینؒ نے نائیجر میں ایک رباط (خانقاہ) کی بنیاد رکھی۔ اُسے انہوں نے اذراں کے ساتھیوں نے اپنا مرکز بنایا اور اس میں بیٹھ کر وہ کامل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسی رباط کی نسبت سے ابنِ یاسینؒ کی دعوت قبول کرنے والوں کو مرابطون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رباط نے شمالی افریقہ میں کیا زامہ

۱۔ علامہ ابن العزازی کا بیان ہے کہ امیرِ بحری بن ابراہیم اس وقت حیات تھے اور وہ بھی ابنِ یاسینؒ کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے نائیجر چلے گئے جہاں کچھ عرصہ بعد انہوں نے وفات پائی۔ دوسرے مؤرخین کے نزدیک امیرِ بحریؒ ابنِ یاسینؒ کی ہجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ابنِ یاسینؒ کے ساتھیوں میں بلاشبہ بحریؒ نام کے ایک صاحبِ ضرور تھے لیکن ان کا نام بحری بن عمر تھا اور وہ قبیلہ لمتونہ کے سردار تھے۔

سراخام دیا اس کی تصویر ایک عرب ادیب سعید اعراب نے ان الفاظ میں کھینچی ہے:

در ابن یاسین کی یہ رباط گویا ایک منارہ نور تھی جس کی ضیا پاشی نے حظِ نظر تک پھیلے ہوئے ظلمتِ بدوش صحرا کو منور کر دیا۔ اس خانقاہ کے مکینوں کے علم و فضل اور زہد و ورع کا شہرہ جلد دور دور پھیل گیا اور لوگ جوق در جوق اگر ابن یاسینؒ کی جماعت میں شامل ہونے لگے اس کے علاوہ ابن یاسینؒ نے مختلف قبیلوں میں اپنے تبلیغی دفود بھیجے اور اپنے اصول و مقاصد کی نشر و ساعت بھی کی۔ اس طرح ان کی جماعت روز بروز بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ اس کی تعداد ایک ہزار سے اوپر پہنچ گئی۔ جب ابن یاسینؒ کے اعوان و انصار کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ان کی حیثیت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے آمادہ کر لیا کہ اب برائی کے خلاف جہاد بالسیف بھی کریں گے اور اس کے لیے بڑی تیاری اور سخت مشق کی ضرورت ہے اس کے علاوہ قوتِ ایمانی، خلوص، سخت کوشی اور اتحاد و تنظیم بھی چاہیئے اس کے پیشِ نظر وہ اس وقت تک کسی شخص کو جماعتِ مرابطین میں شامل نہ کرتے جب تک وہ نئے سرے سے قولاً و فعلاً اسلام سے مکمل وفاداری کا عہد نہ کرتا، اپنا تزکیہ نفس نہ کر لیتا اور اپنی گزشتہ زندگی کی لغزشوں کا محاسبہ نہ کر لیتا۔ جماعتِ مرابطین میں شامل ہونے کے ہر خواہشمند سے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سابقہ زندگی کے گناہوں کے لیے اپنے اوپر حد جاری کرائے۔ اگر وہ یہ مطالبہ مان لیتا تو پھر اس پر حد قائم کی جاتی۔ اس میں خاص اور عام یا امیر اور غریب میں مطلق کوئی امتیاز نہ روا رکھا جاتا۔ جو شخص برضا و رغبت اس حد کو اپنے اوپر جاری کر دے لیتا، اسے ابن یاسینؒ اپنی دعوت و تحریک کی مشقتیں برداشت کرنے

کا اہل قرار دیتے۔ اس کے بعد وہ اس شخص کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیتے۔ وہ اسے قرآن و حدیث پڑھاتے اور احکام دین کی تعلیم دیتے۔ اس کی کڑی نگرانی کی جاتی اور اسے لہو و لہب کا کوئی موقع نہ دیا جاتا۔ مراہطین کو نماز باجماعت پڑھنے پر مجبور کیا جاتا۔ جو اس میں غیر حاضر ہوتا اسے بیس کوڑوں کی سزا ملتی اور جس سے جماعت کی ایک رکعت ترک ہوتی اسے پانچ کوڑے مارے جاتے۔ ہر نماز باجماعت کے ساتھ ایک اور نماز ادا کی جاتی جو پہلی تو شدہ نمازوں کی قضا کے طور پر محبوب ہوتی۔ جو مسجد میں شور کرتا اسے اس کی سزا ملتی۔ اسی طرح اور بھی سزائیں مقرر تھیں جو زیادہ تر احکام فقہ کے مطابق تھیں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ابن یاسینؒ اپنی جاہلی قوم کو تہذیب سکھانا چاہتے تھے اور اسے انتشار اور اخلاقی آوارگی سے بچا کر اسلام کا سچا پیرو بنانا چاہتے تھے۔“ لے

مختلف مؤرخین نے ابن یاسینؒ کی خانقاہ کے جو حالات و کوائف بیان کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خانقاہ کے قیام سے ان کا مقصد تبارک الدیار اہمبول کی جماعت تیار کرنا نہ تھا بلکہ فی الحقیقت وہ اپنے رفقاء کو اصحاب صفہؒ کے طریق پر گامزن کر کے ایک عظیم مقصد یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ صحرائی قبائل میں ایک تو وہ قبائل تھے جو اگرچہ مسلمان کہلاتے تھے لیکن ان کے عقائد و اعمال مشرکین اور کفار سے بھی بدتر تھے۔ دوسرے قبائل کھلم کھلا بت پرست اور کافر تھے۔ ان قبائل کے درمیان اپنے طویل قیام کے دوران میں ابن یاسینؒ بخوبی سمجھ گئے تھے کہ

لے ماہنامہ دعوت الحق - رباط (مراکش) عربی سے اردو ترجمہ بردنی تغیر از ماہنامہ معارف لاہور نومبر ۱۹۶۹ء لے۔

عصانہ ہو تو کارِ کلیمی ہے بے بنیاد

سالہا سال کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں صرف گنتی کے چند افراد کے ہدایت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بد مزاج اور مغرور قبائل صرف قوت کی زبان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ناسیجہ کی خانقاہ ابن یاسینؒ نے اسی قوت کی فراہمی کے لیے قائم کی تھی۔ جب انہیں یہ قوت میسر آگئی تو وہ

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری

پر عمل پیرا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک ہزار تربیت یافتہ مجاہدین کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا :

”تمہاری تعداد اب کافی ہو گئی ہے۔ تم اللہ کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تمہاری اصلاح کی اور تمہیں راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیق دی اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں کیا

تم تیار ہو؟“

www.KitaboSunnat.com

سب مرابطین نے بیک آواز کہا ”

” ہم حاضر ہیں۔ ہم حاضر ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں ہیں اپنے اعزہ و اقارب کے خلاف بھی تلوار اٹھانی پڑی تو ہم اس سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔“

چنانچہ ابن یاسینؒ ان مجاہدین کو ساتھ لے کر سب سے پہلے قبیلہ جدالہ میں پہنچے اور انہیں راہِ ہدایت پر چلنے کی تلقین کی۔ اس قبیلہ کو اپنی کثرتِ تعداد پر بڑا ناز تھا انہوں نے ابن یاسینؒ کی دعوت کو رد کر دیا۔ اب ان کے خلاف لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مرابطی مجاہدین نے ایک ہی ہلے میں ان کے سارے کسبل نکال دیئے اور انہیں اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ جدالہ کے بعد لمتونہ (یا لمطونہ) کی باری

کی باری آئی۔ یہ ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ اس کے دوسرے دار کھلی بن عمر اور ابو بکر بن عمر اگرچہ مشروع ہی سے ابن یاسین کے ساتھ تھے لیکن ملتونیوں نے پھر بھی مسلح مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ پُرچوش مرابطیوں نے ان کو بھی جلد ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے ابن یاسین کی تحریک اصلاح و جہاد میں شامل ہو گئے اور اس کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے۔ علامہ ابن خلدان کا بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹروں پر ڈھائے باندھتے تھے اس لیے ان کو ملتین (نقاب پوش) کہا جاتا تھا۔ چونکہ بعد میں مرابطین کی عنانِ قیادت ملتونیوں کے ہاتھ میں آگئی اس لیے مرابطون کو ملتین بھی

لے علامہ ابن خلدان کہتے ہیں کہ ملتونیوں پر ان کے دشمن اکثر چھاپے مارتے رہتے تھے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی عورتوں اور مال کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ تنگ آکر انہوں نے دشمن کو دھوکا دینے کے لیے یہ تجویز سوچی کہ اپنی عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر کہیں باہر بھیج دیا اور خود زمانہ کپڑے پہن کر اور چہرے چھپا کر پیچھے رہے۔ دشمن اپنے معمول کے مطابق حملہ آور ہوا تو ملتونی جنگجوؤں نے اسے اپنی تلواروں پر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد کسی کو ان کی غیر حاضری میں حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ملتونیوں نے بھی اسی دن سے اپنے چہروں پر ڈھانٹا باندھنے کی رسم کو مستطلاً اختیار کر لیا۔

علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ملتونہ کے تمام مرد کسی دشمن قبیلے پر چھاپہ مارنے کے لیے چلے گئے اور ان کے گھروں میں صرف بوڑھے بچے اور عورتیں رہ گئیں۔ قیدی سے ملتونیوں نے دشمن سے شکست کھاائی۔ دشمن ان کو رگیدتے ہوئے ان کے گھروں تک آ پہنچے۔ بوڑھوں نے جب دشمن کو سر پر پایا تو فوراً عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا اور چہرے ڈھک کر میدان میں لاکھڑا کیا۔ دشمن انہیں دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے۔ اتنے میں ملتونہ کے شکست خوردہ مرد بھی آ پہنچے۔ اس طرح دشمن دونوں طرف سے گھر گئے اور اپنے بے شمار آدمی مردا کر بھاگے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بھی کہنے لگے۔ جدالہ اور لہتو نہ کے بعد دوسرے قبیلے بھی ایک ایک کر کے ابن یاسین کے حلقہ اطاعت میں آ گئے۔ اس طرح ابن یاسین کے پاس ہزاروں سرفروشنوں پر مشتمل

(بقیہ ماحشیہ صفحہ گزشتہ)۔ گئے اس کے بعد لہتو فی مردوں نے چہرہ پر ڈھانٹا باندھنے کی رسم کو اپنا شعار بنالیا۔ ان لوگوں کے اختلاف آج بھی اس رسم پر عامل ہیں اور طوارق (TOUREGE) کہلاتے ہیں طوارق کی عورتیں تو پردے کی چنداں پابند نہیں ہیں۔ لیکن ان کا ہر ایک مرد آنکھوں کے نیچے کا حصہ نقاب سے ڈھانک کر باہر نکلتا ہے۔ مشہور مشرق پر د فیسرفلپ کے حتیٰ (P.K. HITI) نے مرابطین کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

در اصل مرابطین کی جماعت ایک مذہبی اور سیاسی برادری تھی جس کو گیارھویں صدی کے وسط میں ایک پاکباز مسلمان نے قائم کیا تھا۔ رباط کی مناسبت سے یہ مرابطین کہلاتے ہیں۔ رباط ایک قلعہ بند خانقاہ تھی جو زیریں سینیگال کے قریب ایک جزیرہ میں واقع تھی پہلے مریدین یا اخوان زیادہ تر قبیلہ لسا سے تعلق رکھتے تھے جو قبیلہ صہاجہ کی ایک شاخ تھی اور جس کے افراد صحرا کے بنجر علاقوں میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور جیسا کہ ان کے اختلاف جنوبی صحرا کے طوارق آج تک اس پر عامل ہیں۔ وہ آنکھوں کے نیچے کے حصے کو نقاب سے ڈھانکتے تھے۔ ان کے مردوں میں یہ عجیب رسم دوسرے نام یعنی ملشین (نقاب پوش) کا باعث بنی جو کبھی کبھی ان کو دیا جاتا ہے۔ ایک ہزار مجاہد فقرائے شریع ہو کر ان اخوان نے چند ہی سالوں میں دوسرے حبشی قبائل میں بھی اسلام پھیلا دیا۔

اس طرح چند سال کے اندر وہ شمال مغربی افریقہ اور اسپین کے حکمران بن گئے ان کے واقعات تاریخ اسلام میں ایک اور مثال اس امر کی پیش کرتے ہیں کہ جب مذہبی دعوت کے ساتھ فوجی

قوت بھی شریک ہو جائے تو اس کے کیا ثمرات ہوتے ہیں۔“ (HISTORY OF ARABS)

BY P.K. HITI

ایک جبار لشکر جمع ہو گیا، یہ لوگ بڑے پکے اور مخلص مسلمان تھے اور قرنِ اول کے مسلمانوں کی طرح ان کے سینوں میں بھی بے پناہ جذبہ جہاد موجزن تھا۔ ابنِ یاسینؒ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ان لوگوں میں ایسی باہمی اخوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اگرچہ ابنِ یاسینؒ نے یحییٰ بن عمر ملتونی کو مرابطین کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ لیکن وہ ان کی اجازت اور مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔

۳۴۷ھ میں سلجماسہ اور درعہ کے فقہاء نے یحییٰ بن عمر اور ابنِ یاسینؒ کے پاس پیام بھیجا کہ یہاں کے امراء سخت فاسق اور بدعتی ہو گئے ہیں اور مخلوقِ خدا ان کے ظلم و ستم سے عاجز آگئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ یحییٰ اور ابنِ یاسینؒ نے ان کی دعوت بلا تامل قبول کر لی اور ایک لشکرِ گراں لے کر سلجماسہ پر بغیار کر دی سلجماسہ کے حکمران مسعود بن واندون المفراوی نے مجاہدین کی زبردست مزاحمت کی لیکن جوشِ جہاد سے سرشار مجاہدین نے اس کی فوج کے پرچھے اڑا کر رکھ دیئے اور وہ خود بھی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس طرح وادی الدردعہ اور سلجماسہ پر مرابطین کا قبضہ ہو گیا۔ ابنِ یاسینؒ نے چند دن وہاں قیام کیا اور اس عرصے میں وہاں احکامِ شرع کو مکمل طور پر نافذ کر دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے وطن کو معاودت کی۔

۳۴۸ھ میں امیر یحییٰ بن عمر نے وفات پائی تو ابنِ یاسینؒ نے اس کی جگہ اس کے بھائی ابو بکر بن عمر کو مرابطین کا حکمران اور سپہ سالار مقرر کیا۔ وہ ایک پُر جوش مجاہد اور نہایت پرہیزگار آدمی تھا۔ اس نے بیک وقت شمال اور جنوب دونوں طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور اپنی فتوحات کے سلسلے کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا گیا۔ اسی سال اسے خبر ملی کہ گھانا میں بت پرستوں نے سخت طوفانِ بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اور شمالی گھانا کا وہ علاقہ جس پر کچھ عرصہ پہلے مسلمان قابض ہو گئے تھے، اس پر پھر بت پرستوں کا استیلا ہو گیا ہے ابو بکر طوفانِ برق و باد کی طرح گھانا کی طرف بڑھا اور کئی زوردار معرکوں کے بعد بت پرستوں

کا سر کھل کر گھانا پرچم اسلام بلند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خطہ سوس، نار و دنت، اغمات وغیرہ بھی یکے بعد دیگرے فتح کر لیے۔ یہ ساری فتوحات ابن یاسین کی رہنمائی میں ہوئیں۔ تسخیر و توسیع کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا جو قبیلے ان کی اطاعت میں آتے وہ ان سے کتاب و سنت کی فرمانبرداری کی اطاعت کا عہد لیتے۔ اس طرح وہ قبائل ملثمین کی ایک ایسی وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی اساس احیائے دین اور سر بلندی اسلام تھی اب وہ صرف صحرا میں نہیں بلکہ پورے مغرب میں ایک مؤثر قوت کی حیثیت رکھتے تھے۔ مراکشی مؤرخ سعید اعراب لکھتے ہیں کہ :

”مرابطین ابن یاسین کا بڑا احترام کرتے تھے اور انہیں دلی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ ان کے فتادی کو خفیہ کرتے اور ان پر عمل کرتے۔ ابن یاسین نے ان تمام غلامانہ محصلوں کو منسوخ کر دیا جن کے ذریعہ حاکم اور والی عوام کا خون چوستے تھے، انہوں نے صرف قرآن و سنت کے تجویز کردہ زکوٰۃ اور عشر کے محصول عائد کیے۔ انہوں نے بیت المال بھی قائم کیا جس کی آمد خرچ کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا۔ بیت المال سے علماء قاضیوں اور محتاجوں کی بھی مدد کی جاتی تھی۔

دعوت و اصلاح کے ابتدائی دور کے بعد ابن یاسین نے مختلف قبائل کے مجاہدین کو ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کر دیا تھا اور اسے ہدایت دے رکھی تھی کہ جس علاقے پر قبضہ کرے وہاں نہایت سختی کے ساتھ احکام شریعت کا نفاذ کرے۔

خود ابن یاسین ایک نڈر اور جبری مجاہد تھے ان کا معمول تھا کہ جب ان کا لشکر دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اترتا تو وہ آگے آگے ہوتے اور ان کے پیچھے پیچھے سالار اور دوسرے امیر ہوتے۔ اس طرح ہر

معرکے کی قیادت وہ بنفس نفیس کرتے، اپنے لشکر کو دادِ شجاعت دیتے
اس کا حوصلہ بلند کرتے اور لڑائی کے لیے ابھارتے تھے۔

۱۰۵۹ھ میں ابنِ یاسینؒ نے برغواطہ کی طرف توجہ کی جہاں ایک جھوٹے مدعیؒ
نبوت صالح بن طریف کے پیروؤں نے بڑا زور پکڑ لیا تھا اور اپنے مقبوضات بحرقاً و سب
کے ساحلی علاقوں میں دور دور تک وسیع کر لیے تھے۔ لہٰذا برغواطہ پر حملے سے ابنِ یاسینؒ

لے صالح بن طریف ایک یہودی الاصل شخص تھا وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اندلس میں پیدا
ہوا۔ عہدِ شباب میں مشرق کا رخ کیا اور عبید اللہ مسترزی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ پھر جادو
اور شعبہ بازی میں دستگاہ حاصل کی وہاں سے نہایت عسرت اور ناداری کے عالم میں تاملتا
پہنچا جو مغربِ اقصیٰ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ وہاں کے جنگجو بربری باشندے
سخت جاہل اور سادہ لوح تھے۔ صالح ایک مکار شخص تھا۔ وہ ان لوگوں میں گھل مل گیا اور ان
کی زبان پر عبور حاصل کر کے اپنی شعبہ بازیوں سے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ ۱۲۵ھ میں
اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا ایک من گھڑت قرآن لوگوں کے سامنے پیش
کیا جس میں انہی سورتیں تھیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ تھے، سورہ غرائب الدنیا،
سورہ ہاروت و ماروت، سورہ دیک، سورہ حجل، سورہ الاسباط، سورہ ابلیس، سورہ
آدم، سورہ حجر اور سورہ فرعون۔ ان نام نہاد سورتوں کی زبان نہایت بے ہوشی
اور مضحکہ خیز تھی۔ وہ اپنے آپ کو مہدیؑ کہتا تھا اور بار بار بھی جس کے معنی بربری
زبان میں ”خاتم النبیین“ کے ہیں۔ اس نے اپنا لقب ”صالح المومنین“ قرار دیا تھا اور
ایک عجیب غریب شریعت وضع کر کے اپنے پیروؤں میں نافذ کر دی تھی۔ اس شریعت
کی رو سے چپا کی بیٹی کے سوا ہر عورت سے نکاح جائز تھا اور بیویوں کی تعداد پر کوئی
قید نہ تھی۔ نماز اشاروں سے پڑھی جاتی تھی البتہ آخری رکعت کے اخیر میں پانچ سجدے
(باقی ماسیحا کے صفحہ پر)

کا مقصد کوئی علاقہ فتح کرنا نہیں تھا بلکہ وہ صالح بن طریف کے مذہب پر کاربند گراہ بربروں کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف زبان سے اپنے فاسد عقائد کی تبلیغ کرتے تھے بلکہ اپنے مخالفوں اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے بھی مدینغ نہ کرتے تھے۔ ابن یاسینؒ نے برغواطہ پر حملہ کیا تو ان کے لشکر کی قیادت ابو بکر بن عمر لمتونی اور ان (ابو بکر) کے چچا زاد بھائی یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں تھی تاہم وہ معمول کے مطابق ان کی دہنہائی کر رہے تھے۔ برغواطی بربروں نے مرابطی مجاہدین کا جہم کر مقابلہ کیا اور قہم قہم

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کیے جاتے تھے۔ غسل جنابت صرف رزنا کے بعد ضروری تھا، نمازوں کی تعداد دس تھی پانچ دن میں اور پانچ رات میں۔ مرغ کا گوشت حرام تھا اور چوہ کی سزا موت تھی، ۲۱، محرم کو ہر شخص پر قربانی واجب تھی۔ غرض اسی قسم کی بے شمار خرافات کا نام اس نے شریعت رکھ دیا تھا۔ اس شخص نے چند سال کے اندر زبردست طاقت حاصل کر لی اور بربروں کا دینی و دنیاوی فرمانروا بن گیا۔ ۱۶۴ھ میں وہ اپنے بیٹے ایاس کو اپنا جانشین بنا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ ایاس نے ۲۲۴ھ تک حکومت کی۔ اس کے بعد یونس، ابو غفر محمد بن معاذ ملک، ابو الانصار عبد اللہ، ابو منصور علیؒ اور ابو حفص عبد اللہ کیے بعد دیگرے برغواطہ کے حکمران بنے۔ ابو حفص عبد اللہ کے عہد میں برغواطہ کے شجر اقبال کو گھن لگ گیا اور تارستان پر مسلمانوں نے لگا تار حملے شروع کر دیئے۔ اس طرح برغواطی حکمرانوں کے قصر اقتدار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ لیکن وہ پوری طرح ختم نہ ہوئے جو نہی مجاہدین اسلام ان کے علاقے سے واپس جاتے تھے وہ پھر ٹرپڑ سے نکال لیتے تھے۔ ۲۵۹ھ میں ابن یاسینؒ نے پہلی بار ان کا قلع قمع کرنے کی ٹھانی اور اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے برغواطہ پر چڑھائی کی۔

پراپی لاشیں بچھا کر ان کی مزارحمت کی۔

۲۴ جمادی الاول ۱۰۵۹ھ کو اسی سلسلے کے ایک خونی مزمر کے میں ابن یاسینؒ
 داؤد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ زعیر کے مقام پر ان کی سادہ سی قبر آج بھی
 موجود ہے۔ ابن یاسینؒ بلاشبہ ان مصلحین امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنے علم و
 عمل اور زہد و تقویٰ کی بدولت لاکھوں زندگان خدا کو صراطِ مستقیم پر گامزن کر دیا اور
 ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا مقصد حقیقی اسلام کی ترمیمی، کتابِ
 سنت پر عمل، معاشرے کی اصلاح، مفسد کا خاتمہ، نیکیوں کی ترویج اور علوم و
 معارف کی نشر و اشاعت تھا۔ انہیں اگر اپنے دور کا مجدد کہا جائے تو شاید اس میں
 کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

ابن یاسینؒ کی شہادت کے بعد ابو بکر بن عمرؒ نے ان کے چھوڑے ہوئے کام کو
 برابر جاری رکھا اور ۱۰۶۲ھ میں برغواطہ کے بد مذہب بربروں کو مطیع و متعاذ بنا کر
 چھوڑا، تمام مرابطین نے متفقہ طور پر ابو بکر کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا اور وہ ابن یاسینؒ
 کی تحریکِ اصلاح کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مغرب کے طول و عرض میں پھیلا
 رہے تھے۔ برغواطہ کی فتح کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ قلعہ بنو حماد کا سردار بلوگین ایک بڑی
 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبیلہ صنهاجہ
 کے وہ جیتے جو صحرائیں آباد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے ہیں ابو بکر
 نے فوج کی کمان اپنے ابنِ محمّد یوسف بن تاشفین کے سپرد کی اور خود صنهاجہ کی بستیوں
 کا رخ کیا تاکہ ان کے باہمی تنازعات کو ختم کر دیں۔ ان کے خیال میں یہ جھگڑے
 مرابطین کی عظیم الشان تحریکِ اصلاح کو سخت نقصان پہنچا سکتے تھے۔ رخصت ہونے
 سے پہلے انہوں نے اپنی زوجہ زینب کو طلاق دے دی جس نے عدت گزارنے کے
 بعد یوسف بن تاشفین سے نکاح کر لیا۔ یہ خاتون قبیلہ انفرادہ سے تعلق رکھتی تھی

اور نہایت حسین، زیرک اور دانشمند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو سیاسی اور عسکری معاملات میں بھی بڑی دسترس حاصل تھی چنانچہ یوسف بن تاشفین نے اپنی مہموں میں اس کے مشوروں سے بڑا فائدہ اٹھایا۔

یوسف بن تاشفین نہایت شجاع اور صاحب غزم شخص تھا۔ اس نے امیر ابو بکر بن عمر کی نیابت بڑے شاندار طریقے سے کی۔ مرابطین نے اس کی زیر قیادت اپنی فتوحات کو براہ جاری رکھا، اس طرح چند سال کے اندر اندر مغرب وسطیٰ و اقصیٰ کے وسیع علاقوں پر یوسف بن تاشفین کا اقتدار قائم ہو گیا۔

۳۵۴ھ میں یوسف بن تاشفین نے موجودہ شہر اغماث کے قریب ایک مضبوط چھاؤنی قائم کی۔ ابتدا میں اس چھاؤنی کے قیام کا مقصد مسمودہ نامی جنگجو بربروں کی قبیلے کو قابو میں رکھنا تھا جو کوہ اطلس کے دامن میں آباد تھا لیکن جلد ہی یہ چھاؤنی دارالحکومت میں تبدیل ہو گئی، اس شہر کا نام مراکش رکھا گیا جو ۱۳۶۶ فٹ بلند جبل تکال (اطلس کی ایک شاخ) کے دامن میں ۸۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کے سامنے میلوں تک پھیلے ہوئے کھجوروں کے باغات ہیں اور پشت پر برف پوش پہاڑ جو موسم ہر ماہ میں مراکش کے حسن کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ سیاح اس شہر کو جنوبی مراکش کا نگینہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن تاشفین نے شہر مراکش کی بنیاد رکھنے سے پہلے اس کی زمین ان لوگوں سے قیمتاً خرید لی جو اس کے اصلی مالک تھے اور ایک سانچ زمین پر بھی زبردستی قبضہ نہ کیا۔

مراکش نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی اور بہت جلد وہ ایک عظیم الشان شہر بن گیا جو مدتوں شمالی افریقہ کے حکمرانوں کا دارالخلافہ رہا۔ مراکش کے احداث کے تین سو سال بعد ۱۳۶۹ھ میں مشہور سیاح ابن بطوطہ اس شہر میں پہنچا تو وہ اس کی عظمت و شوکت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس وقت مراکش پر بنو مرین حکمران تھے اور یہ

گیارہویں مرنئی حکمران ابوعثمان (۳۹۹ھ تا ۴۵۶ھ) کا دورِ حکومت تھا۔
 ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں شہر مراکش کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:
 ”یہ شہر بہت خوبصورت اور وسیع ہے۔ وہاں خیرات بہت ہوتی ہے
 اور بڑی بڑی عالی شان مسجدیں ہیں۔ کتبیوں کی مسجد بہت بڑی
 ہے، ایک مینار نہایت عجیب اور بلند ہے اس کی چوٹی سے تمام شہر
 نیچے نظر آتا ہے۔ اس شہر کی رونق اب کم ہوتی جاتی ہے۔ بغداد سے
 زیادہ تر مشابہ ہے۔ مراکش کے شہر میں ایک عجیب مدرسہ ہے جو اپنی
 وضع اور صنعت میں بے مثال ہے اس مدرسہ کو امیر المؤمنین ابوالحسن نے
 تعمیر کرایا تھا۔“

ابن جزئی (سلطان ابوعثمان بادشاہ مراکش کا سیکرٹری) جس نے ابن بطوطہ کے
 سفرنامے کا خلاصہ مرتب کیا، لکھتا ہے کہ مراکش کے قاضی ابوعبداللہ محمد بن عبدالملک
 نے اس شہر کی تعریف میں یہ زندہ جاوید اشعار کہے ہیں۔

لله مراكش الغراء من بلد وجند اهلها السادات من سكن
 خدامه مراکش شہر کا بھلا کرے اس کے باشندوں پر آفرین ہے

ان حلها نازخ الاوطان مغترب، اسلوہ بالانس عن اهل عن وطن
 اگر کوئی پر دسی مسافر وہاں آتا ہے تو اس کی اس قدر پذیرائی کرتے ہیں کہ وہ وطن اور رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں

بين الحديث بها او العيان لها ينشأ الحاسد بين العين والاذن
 اس کے بارے میں کچھ کہتے وقت اور اس کو دیکھنے کے وقت آنکھ اور کان ایک دوسرے کا حذر کرنے لگتے ہیں
 امیر لویس بن تاشفین نے نیا دار الحکومت تعمیر کرنے کے ساتھ نظم مملکت پر بھی

ابو الحسن علی دسواں مرنئی فرمانروا تھا۔ اس نے ۳۱۱ھ سے ۴۲۹ھ تک حکومت کی۔
 ۱۳۳۱ ع ۱۳۴۸ ع

خاص توجہ دی اور بہت جلد ایک سادہ لیکن موثر اور مضبوط نظام حکومت قائم کر دیا۔ اس نے مختلف علاقوں کے صوبہ دار مقرر کیے جو بڑے عالم فاضل اور زیرک لوگ تھے۔ وہ تمام انتظامی امور میں امیر کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس طرح ایک مضبوط مرکز نے مراہطین کی سلطنت کو زبردست طاقت بخشی اور وہ ترقی اور عروج کے راستے پر گامزن ہو گئی۔

شہر مراکش کی تعمیر کے بعد امیر یوسف بن تاشفین نے آئندہ سات سال (۳۵۴ھ تا ۳۶۱ھ) شمالی مراکش کی فتوحات میں گزارے۔ ۳۵۵ھ میں ۱۰۶۳ء اس نے مراکش کے اہم شمالی شہر فاس (FEZ) پر قبضہ کیا اور اس کے بعد سارے شمالی مراکش کو آہستہ آہستہ اپنے تسلط میں لے آیا۔ شمالی مراکش پر قابض ہوتے ہی مراہطین کا رابطہ ان اندلسی مہاجرین سے قائم ہو گیا جو عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی لیغارا اور دباؤ کے باعث اندلس سے ہجرت کر کے مراکش میں آباد ہو رہے تھے۔ اس طرح صحرائین مراہطی اندلسی مسلمانوں کے طرز معاشرت سے آشنا ہوئے۔ ان اندلسی مہاجرین میں بڑے بڑے علماء و فضلاء، دستکار، تاجر، کاشتکار اور صنعت کار شامل تھے۔ ان لوگوں نے مراہطین پر گہرے اثرات مترتب کیے اور وہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس دور کی ترقی یافتہ قوموں سے لگا کھانے لگے۔

اسی دوران میں امیر البکر بن عمر نے صنهاجہ کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے وطن کو مراجعت کی، مؤرخین نے یہ تصریح نہیں کی کہ وہ شہر مراکش کی تعمیر سے پہلے واپس آئے یا بعد، تاہم قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۳۵۴ھ کے آس پاس کسی وقت جنوب کی طرف سے لوٹے۔ وطن پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اُن کے ابن عم (یوسف بن تاشفین) نے تمام مغربی علاقوں پر اپنا تسلط مضبوطی کے ساتھ قائم کر رکھا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا نظام حکومت بھی قائم کر دیا ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو

برتری حاصل ہے، فوج بھی اس سے خوش ہے اور عوام بھی اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ اس صورت حال پر وہ بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے اب مراطین کی عثمانی قیادت اپنے ہاتھ میں لینا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ چنانچہ وہ مراکش کی مملکت یوسف بن تاشفین کے مضبوط ہاتھوں میں چھوڑ کر صحرا اور اطرافِ سوڈان کی طرف چلے گئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔

(کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کو کبھی مراکش آنا نصیب نہ ہوا اور سن ۱۰۸۸ء میں انہوں نے سوڈان میں ہی پیکرِ اجل کو لبیک کہا۔)

امیر ابو بکر کا یہ فیصلہ نہایت صائب اور دوراندیشی پر مبنی ثابت ہوا کیونکہ آئندہ چنڈ برسوں میں امیر یوسف بن تاشفین نے دولتِ مراطین کو کامرانی اور ترقی کی انتہائی بلندیوں سے ہم کنار کر دیا۔

امیر المسلمین یوسف بن تاشفین

امیر المومنین عمرؓ کے مراکش سے رخصت ہونے کے بعد تمام مراہطین نے یوسف بن تاشفین کو بالاتفاق اپنا قائد تسلیم کر لیا اور یوں وہ بلا شرکت غیرے بالاستقلال مملکت مراکش کا فرمانروا بن گیا۔ فی الحقیقت وہ اس بلند منصب کا حقیقی معنوں میں اہل بھی تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت جوانی کی حدود سے گزر کر بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکا تھا اور ساٹھ برس کے پیٹے میں تھا لیکن زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنے کے باعث اس کے قویٰ نہایت مضبوط تھے اور وہ بڑی دلکش اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا قدمیانہ، جسم چہرہ برا، رنگ گندمی اور چہرے پر ہلکے بال تھے۔ آنکھیں سیاہ اور ناک عقابی تھی، سر کے بال گھنگھریالے اور آوازیں نرمی تھی۔ مبداء فیض نے اسے بے مثل اوصاف و محاسن سے نوازا تھا، وہ ایک سچا اور پکا مسلمان تھا اور تحریک مراہطین کی تمام مطلوبہ خوبیاں اس کی ذات میں موجود تھیں۔ اس کے اعلیٰ اخلاق اور بلند می کردار کا ہر شخص معترف تھا۔ ایک نڈر جو انہروں پر جوش مجاہد اور ماہر حرب بنی ہونے کے ساتھ وہ ایک سید خدا ترس، پابندِ شرع، متقی، عادل اور کشادہ دست مسلمان تھا، اس کے دوسرے کوئی حاجت مند کبھی نامزد واپس نہ جاتا تھا، وہ خود بھی عالم تھا اور معارف پروری کے ساتھ علماء اور ارباب کمال کی قدروانی میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھتا تھا۔ اس نے ساری عمر اپنے صحرائی آباد اجداد کی سادگی کو کبھی ترک نہ کیا۔ وہ ٹوٹا جھوٹا لباس پہنتا تھا اور دکھی ہو کھی

خدا کا تھا، تاہم حکمران کی حیثیت سے وہ ایک انتہائی بیدار مغز اور قابلِ فہم فرماں روا تھا۔
یوسف بن تاشفین نے امیر ابو بکر بن عمرؒ کی نیابت میں فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، خود مختار حکمران بننے کے بعد اس نے اسے اور زیادہ قوت اور مستعدی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ شمالی مراکش کی تسخیر کے بعد اس نے اپنی فتوحات کو وسط مغرب اور الجزائر تک پھیلا دیا۔ ۴۶۷ھ میں طازہ کو مسخر کیا اور ۴۷۵ھ تک میلیدہ، تلمسان، اوطان اور الجزائرہ تک کے تمام علاقہ کو زیر کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔

اندلس کی فریاد

جس زمانے میں امیر یوسف بن تاشفین شمالی افریقہ کے سرکش مقامات کو مطیع بنانے اور اپنی فتوحات کو وسیع کرنے میں مصروف تھا، اندلس کی اسلامی سلطنت کا حال بہت اتر موڑا تھا اور وہاں طوائف الملوکی نے زور باندھ رکھا تھا۔ اندلس کو مسلمانوں نے پہلے پہل ۹۲ھ ہجری میں فتح کیا تھا۔ یہ وہی خطہ ارض ہے جسے انگریزی میں (IBERIAN PENINSULA) (جزیرہ نمائے آبیریا) یا سپین و پرتگال کہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے مسلمان فاتح طارق بن زیاد تھے جنہیں افریقہ و مغرب کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی مہم کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ ۹۲ھ سے ۱۳۸ھ تک اندلس پر ۱۹ ولایہ نے اپنی مختلف حیثیتوں سے حکومت کی۔ اس دور میں اندلس کا

رشتہ مغرب سے برابر قائم رہا۔ فی الحقیقت مغرب و افریقہ کے گورنروں کو اسلامی اندلس پر پورا تفوق حاصل تھا۔ تاہم اندلس کے والیوں کا تقرر کبھی مغرب افریقہ کے گورنر کرتے تھے اور کبھی انہیں دربار دمشق (اموی خلفاء) کی جانب سے نامزد کیا جاتا تھا بہر صورت وہ مغرب اور دمشق دونوں کے ماتحت اور دونوں حکومتوں کے

سامنے جوابدہ ہوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے داخلی معاملات میں خود مختار تھے۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد جب بغداد میں بنو عباس برسرِ اقتدار آئے اور اموی خاندان کے لوگوں کو چن چن کر مار ڈالا تو ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ (بن ہشام بن عبد الملک بن مردان) کسی طرح جان بچا کر مصر کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں سے شمالی افریقہ جا پہنچا۔ کچھ مدت وہاں گنماہی کی حالت میں گزاری آخر کار اندلس پہنچا اور اپنے خاندان کے ہوا خواہوں کی مدد سے ۱۳۸ھ میں اندلس کا فرمانروا بن گیا۔ ۱۳۸ھ سے ۲۲۲ھ تک اموی خاندان کے چوبیس حکمرانوں نے یکے بعد دیگرے اندلس پر حکمرانی کی۔ اس دوران میں اس ملک کی کایا پلٹ گئی اور مسلمانانِ اندلس کی درخشاں تہذیب تمدن نے دنیا کو محو حیرت بنا دیا، بد قسمتی سے چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں اندلس کے مسلمان تشتت و افتراق کے ہولناک مرض میں مبتلا ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچویں صدی ہجری کے پہلے ربع میں بنو امیہ کا آفتاب اقبال غروب ہو گیا اور ملک میں ہر طرف انفرافری پھیل گئی یہاں تک کہ ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں میں بیس کے قریب چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں :

اشبیلیہ، بطلیوس، طلیطلہ، مرہ، مالقہ، غرناطہ، بلنسیہ، سہلمہ،
دانیہ، مرسیہ، سر قسطہ، طرطوشہ، ساراگو سا۔

ان سب کے حکمران امیر المؤمنین کہلاتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ تاریخ میں ان حکمرانوں کو ”ملوک الطوائف“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے المناک انجام اور ملوک الطوائف کے بارے میں ایک شاعر (ابن الخطیب) کہتا ہے۔

حتى اذا سلك الخلافه انشر وذہب الحین جمیعاً ولا شر

قام بكل بقصہ، ملیک فصاح فرق کل عضن بلیک
ترجمہ: جب خلافت کا ہار بکھر گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ہر علاقے
میں ایک بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ہر شاخ پر ایک (نیا) مرغ بانگ بنے لگا۔
ایک اور شاعر نے اس صورت حال پر یوں نوحہ خوانی کی ہے۔

مما یزهد فیارض اندلس اسماء معتصم بہا و معتقد
القاب مہلکہ فی غیر موضعہا کالعرحکی اشفا خا صولۃ الاسد
ترجمہ: سرزمین اندلس سے جو چیز مجھے بیزار کرتی ہے وہ ہیں وہاں معتصم اور
معتقد کے نام۔

بادشاہت کے یا القاب ایسے ہیں جن کا کوئی محل و موقع نہیں۔ ان کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی بلی پھول کر شیر کے دبیرہ کی نقل کرے۔

بنو امیہ کے زوال کے زمانے میں اندلس کے بعض علاقوں پر عیسائی دوبارہ قابض
ہو گئے تھے، طواغیت کے باہمی مناقشات سے فائدہ اٹھا کر وہ بہت زور
پکڑ گئے۔ مسلمان "بادشاہوں" کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے
کے لیے عیسائیوں سے مدد لینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ مسلمان حکومتوں میں حکومت
اشبیلیہ کو اندلس کی تمام ریاستوں میں ممتاز اور نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اس پر
بنو عباد حکمران تھے جنہوں نے قرطبہ پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ بنو عباد کا اقتدار
تقریباً بیس برس تک ملک کے بڑے حصے پر قائم رہا۔ اس خاندان کا سب سے نامور
اور آخری حکمران المعتمد علی شہ (ابوالقاسم محمد بن عباد المعتضد بالله) تھا۔ یہ ایک
بہادر اور فیاض حکمران تھا اور علمی ذوق کے لحاظ سے بھی دوسرے تمام اندلسی
حکمرانوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ وہ خود بھی اونچے درجے کا عالم اور نہایت اچھا شاعر
تھا اور اہل علم اور دوسرے ارباب کمال کی قدر دانی میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھتا تھا۔

ان خبریوں کے ساتھ وہ عیش و عشرت کا دلدادہ بھی تھا۔ تاہم اس نے اپنی بلند ہمتی کی بدولت غرناطہ کی ریاست کے علاوہ سارے جنوبی اندلس پر قبضہ جمایا تھا۔ اس کی حکومت کے آخری زمانے میں لیون (LEON) اور قشتالہ (CASTILE) کے بادشاہ فرڈی نڈ اور پھر اس کے بیٹے الفانسو ششم نے بڑی طاقت پکڑ لی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بہت سے مقامات چھین لیے۔ ۱۰۸۵ء میں الفانسو نے خاندان ذوالنون کے حکمران یحییٰ قادربن اسماعیل کو شکست دے کر غلیطہ پر قبضہ کر لیا اور پھر حکومت اشبیلیہ کی حدود میں قدم بڑھایا۔ معتمد نے جب دیکھا کہ الفانسو کی زبردست قوت سے تنہا ٹکھڑ لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو اس نے فوراً ایک فدا میر یوسف بن تاشفین کی خدمت میں مراکش بھیجا اور اس سے عیسائیوں کے مقابلے میں مدد طلب کی، یہ خبر اندلس میں مشہور ہوئی تو بعض مسلمان امراء نے جنہیں فرمانروائے مراکش کا اندلس میں آنا سخت ناپسند تھا، معتمد پر زبان طعن راز کی کہ اس نے اپنے ملک میں بربروں کو کیوں بلایا ہے، معتمد نے ان کو جواب دیا کہ مجھ کو خنزیروں کی پاسبانی کے مقابلے میں اذموں کی نگہبانی کرنا پسند ہے۔

وفد بھیجنے کے بعد ۱۰۸۶ء میں خود معتمد سمندر پار کر کے یوسف بن تاشفین کی خدمت میں پہنچا، اس کو مسلمانان اندلس کی حالت زار سے آگاہ کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ فی الفور مسلمانوں کی مدد کے لیے اندلس آئے ورنہ اس نمرین سے ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یوسف بن تاشفین نے اس کی امداد کی ہامی بھری اور کہا۔ ”مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت مجھی سے لے گا“

معتمد، امیر یوسف کے حوصلہ افزاء رد عمل سے مطمئن ہو کر اندلس اُس چلا گیا اور عیسائیوں کے مقابلے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔

معرکہ زلّاقہ

(۴۱ رجب ۱۰۷۹ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۱۰۸۶ء)

امیر یوسف بن تاشفین کی عادت تھی کہ تمام اہم امور میں فقہاء سے ضرور مشورہ کرتا تھا چنانچہ معتمد کی واپسی کے بعد اس نے فقہاء سے مہم اندلس کے بارے میں استصواب کیا تو سب نے بالاتفاق رائے دی کہ قتالہ کے عیسائیوں سے جنگ کرنا امیر کا فرض ہے۔ فقہاء کے فتویٰ کے بعد امیر نے تمام ملک میں اعلان جہاد کر دیا اور چند دن کے بعد بارہ ہزار پیادہ اور سو اربربری مجاہدین کے ساتھ سو جہازوں کے بیڑے پر اندلس کا رخ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ جب جہاز ساحل مغرب سے روانہ ہوئے تو ان کو ہولناک طوفانِ باد و باران نے آیا۔ سمندر کے تلاطم کی یہ کیفیت تھی کہ کئی کئی سو فٹ اونچی لہریں جہازوں کو گیند کی طرح اچھال دیتی تھیں۔ اس وقت امیر یوسف بن تاشفین نے بارگاہِ رب العزت میں اس طرح دعا کی :

” الہی اگر میں بھلائی کا کام کر رہا ہوں اور میرا یہ سفر اسلام کی بہتری کے لیے ہے تو ان طوفانی موجوں کو ساکن کر دے اور اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو اسلام کے لیے ضرر کا موجب ہو تو پھر ان موجوں کے

لے امیر یوسف نے پہلے چند ہرادل دستے اندلس کی طرف روانہ کیے اور ان کے بعد خود بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔

ذریعے اپنی مشیت پوری کر۔“

اس دعا کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے طوفان تھم گیا اور سمندر ساکن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہایت خوشگوار ہوا چلنے لگی جس کا رخ ساحل اندلس کی طرف تھا۔ اس طرح یہ بیڑہ بہت جلد اندلس کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ امیر یوسفؑ نے اپنا پہلا کیمپ جزیرۃ المحضرا (ALGECIRAS) میں قائم کیا جو اندلس کے جنوبی ساحل اور آبنائے جبل الطارق کے مغربی کنارے کا ایک اہم مقام تھا۔ یہاں چند دن قیام کے بعد امیر یوسفؑ اپنے لشکر کے بڑے حصے کو ساتھ لے کر اشبیلیہ پہنچا جہاں معتد نے اس کا پرتیاک خیر مقدم کیا۔ اسی جگہ دوسرے ملک الطوائف کی فوجیں بھی امیر یوسف کے لشکر میں آ شامل ہوئیں اور اسلامی لشکر کی تعداد بیس ہزار تک پہنچ گئی، ادھر الفانسو کو امیر یوسف کی اندلس میں وارد ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بھی زور شور سے اس کے مقابلے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس زمانے میں اس نے سر قسطہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، اپنی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے اس نے یہ محاصرہ اٹھالیا اور گلیسیا، اشتریش، بسکایہ وغیرہ ہر سمت سے لشکر کو قتالہ بلا بھیجا، ارجوان اور نافا کے بادشاہ بھی اپنی فوجوں کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچ گئے اور مشہور قتالی شہسوار اسٹدکمپیڈر بھی اپنے جنگجو جتھے کے ساتھ اس کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ اس طرح الفانسو کے جھنڈے تلے باختلاف روایت ساٹھ یا اسی ہزار سے زیادہ آزمودہ کار جنگجو جمع ہو گئے۔ اس جبار لشکر کو دیکھ کر اس کا دماغ آسمان پر چڑھ گیا اور اس نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا:

”اس لشکر کے ساتھ تو میں محمدؐ کے خدا کو بھی شکست دے سکتا ہوں!“

(نور بالند)

اس کے بعد الفانسو نے امیر یوسفؑ کو ایک خط بھیجا جس میں اپنی فوجوں اور سامان

حرب کی کثرت کا ذکر کر کے امیر کو دھمکیاں اور گالیاں دی تھیں۔ امیر نے اس خط کی پشت پر صرف یہ جملہ لکھ کر اسے واپس بھیج دیا۔

”جو زندہ بچے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ کیا پیش آیا۔“

ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے امیر یوسفؑ نے الفانسو کو خط بھیجا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی دعوت دی اور یہ بھی لکھا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اس کو قبول نہ ہو تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔

اس کے جواب میں الفانسو نے امیر کی دعوت کو رد کرتے ہوئے لکھا کہ ”میرے پاس ایسا زبردست لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا۔“

اس خط و کتابت کے بعد امیر یوسف متعہ اسلامی لشکر کے ساتھ طلیطلہ کی طرف بڑھا، دوسری طرف سے الفانسو کے ٹڈی دل نے بھی حرکت کی۔ دونوں لشکر مغربی اندلس کے مشہور شہر بطلیوس (BADAJOZ) سے بارہ میل کے فاصلہ پر زلّاقہ (ساکری یاسس) کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔

اس زمانہ کا دستور تھا کہ فریقین لڑائی سے پہلے باہمی گفت و شنید سے لڑائی کا دن مقرر کر لیا کرتے تھے چنانچہ الفانسو نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ جمعہ تمہارا مبارک دن ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار ہمارا، اس لیے مناسب ہو گا کہ اتوار کے دوسرے دن لڑائی شروع کی جائے۔ امیر یوسفؑ نے یہ تجویز مان لی لیکن معتمد کو شبہ ہوا کہ الفانسو مسلمانوں سے فریب کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنی فوج کو چوکنا کر دیا۔

معتمد کا خدشہ درست ثابت ہوا، دوسرے دن جب مسلمان نماز جمعہ میں مشغول تھے، الفانسو نے ان پر حملہ کر دیا۔ معتمد اپنی اندلسی فوج کے ساتھ عیسائیوں کے مقابلے پر ڈٹ گیا اور جب تک امیر یوسفؑ کی فوج نماز سے فارغ نہ ہو گئی، جم کر لڑتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اس کی رانوں کے نیچے تین گھوڑے مرے

اور اس کی زبردستی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بربر فوج سلام پھیرتے ہی اپنے آرمیہ کار جنرل داؤد بن عائشہ کی قیادت میں معتمد کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ دوسری طرف شاہ نافر کی فوجیں بھی الفانسو کے لشکر میں آ شامل ہوئیں، فریقین میں اس گھمسان کی جنگ ہوئی کہ زمین لرز اٹھی۔ عیسائیوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم ڈمگ گئے، اس وقت امیر یوسفؒ نے اپنے جوانمرد بھتیجے سیرین ابی بکر کو اشارہ کیا، وہ اپنے چھیدہ شہسواروں کے ساتھ عیسائی لشکر کے قلب کی طرف بڑھا، دوسری طرف امیر یوسفؒ اپنے منتخب دستوں کے ساتھ چکر کاٹ کر الفانسو کے لشکر کے عقب میں پہنچ گیا اور اس زور کا حملہ کیا کہ عیسائیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اُدھر سیرین ابی بکر نے عیسائی فوج کے قلب کو روند ڈالا، الفانسو کی ران میں گہرا زخم آیا اور وہ اپنے تین یا پانچ سو ساتھیوں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا، اس کے فرار ہوتے ہی عیسائیوں کی شکست مکمل ہو گئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے صرف تین ہزار آدمی شہید یا زخمی ہوئے بخلاف اس کے عیسائیوں کے لاکھ آدمی مارے گئے۔ مؤرخ ابومروان جو اس لڑائی میں موجود تھا، لکھتا ہے کہ

” میں نے خود چوبیس ہزار مقتولوں کے سر دیکھے۔“

دوسرے عرب مؤرخین عیسائی مقتولوں کی تعداد چالیس ہزار بتاتے ہیں۔ مؤرخ ابن اثیر کا بیان ہے کہ زلزلہ کا میدان عیسائیوں کی لاشوں سے اس طرح اٹ گیا تھا کہ لاشوں کے ڈھیر پر مسلمان کئی دن تک اذان دیتے رہے۔ اس لڑائی میں امیر یوسفؒ اور معتمد نے جس جوانمردی اور بہمت کا مظاہرہ کیا مؤرخین نے اس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس جنگ کی تاریخ کے بارے میں عرب مؤرخین میں اختلاف ہے بعض ۱۲۷ رجب ۴۶۹ھ بتاتے ہیں بعض ۲۰ رجب اور کچھ دوسرے ۱۳ رمضان ۴۶۹ھ۔ البتہ عیسائی مؤرخین کا اس

بات پر اتفاق ہے کہ یہ جنگ ۲۳ اکتوبر ۱۸۶۱ء کے دن لڑی گئی۔
جنگِ زلّاقہ کے نتیجے میں اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے
قدم پھر جم گئے اور انہوں نے ایک نئی زندگی حاصل کر لی جو کسی نہ کسی صورت میں
آئندہ چار سو سال تک باقی رہی۔

فتحِ زلّاقہ کے چند دن بعد امیر یوسفؒ اپنے تین نہر اسپاہی اندلس میں چھوڑ
کر واپس مراکش چلا گیا۔ جہاں اس کے جواں سال فرزند کا انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر
اندلس کے رؤساء نے عیسائیوں کی عبرت ناک شکست سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور
وہ پھر خانہ جنگی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے دوبارہ پُر
پُرزے لگانے شروع کر دیئے۔

اندلس پر مرا بطین کا استیلا

اندلس کے دردمند مسلمان اپنے خود غرض حکمرانوں کے رویہ سے سخت آزرده
تھے۔ انہوں نے یہاں کے حالات کی اطلاع امیر یوسفؒ کو دی تو وہ اگلے سال
۱۱۸۸ھ میں دوبارہ اندلس آیا لیکن ملوک الطوائف نے اس کے ورود کا خاطر خواہ
فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی باہمی دشمنیوں اور حقیقتوں کو ختم نہ کیا۔ امیر یوسفؒ کچھ عرصہ
اندلس میں قیام کرنے کے واپس مراکش چلا گیا لیکن دو سال بعد ۱۱۹۰ھ میں اسے
تیسری مرتبہ پھر اندلس آنا پڑا کیونکہ عیسائیوں نے جنگِ زلّاقہ کا بدلہ لینے کے لیے
مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اس نے عیسائیوں کو پے درپے شکستیں
دییں اور پھر اپنے بھتیجے سیر بن ابی بکر بن تاشفین کو ایک زبردست فوج کے ساتھ
اندلس میں چھوڑ کر واپس افریقہ چلا گیا۔ ادھر ملوک الطوائف کی ذلت و بدبختی اس حد
تک بڑھی کہ نہ انہوں نے آپس کی لڑائیوں کو ترک کیا اور نہ اپنی رنگ لیلیوں سے باز

اس فتویٰ کی تصدیق مغرب کے مستند علماء و فقہاء نے بھی کی — امیرِ یوسف نے اب ایک ایک کر کے تمام ملوک الطوائف کو معزول کر دیا۔ ان کے تمام مقبوضات اور ریاستوں کا الحاق مرابطی سلطنتِ مراکش سے کر دیا۔ اس طرح اندلس جو پارہ پارہ ہو کر عیسائیوں کے قبضے میں جانے والا تھا، مراکش کی طاقتور مسلم حکومت کے قبضے میں آ کر محفوظ ہو گیا۔ جن اندلسی رؤسائے زیادہ سرکشی دکھائی انہیں گرفتار کر کے محبوس کر دیا گیا۔ ان میں فرمانروائے اشبیلیہ مقیم بھی تھا۔ اسے گرفتار کر کے مغرب لایا گیا اور انعامات میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہیں اس نے ۴۸۹ھ میں سفرِ آخرت اختیار کیا۔

اندلس پر قبضہ کرنے کے بعد امیر یوسف بن تاشفین سپردہ برس تک زندہ

رہا۔ اس عرصے میں اندلس اور مغرب میں مسلمانوں کی قوت و شان انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ امیر یوسفؒ نے ۱۱۰۶ھ میں ۳۸ سال کی حکومت کے بعد سو سال کی عمر میں عالم فانی سے عالم جاودانی کو رحلت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اس کی معارف پروری کا حال سن کر اس کے پاس آ رہے تھے کہ اُسکندریہ کے مقام پر انہیں اس عظیم فرمانروا کی وفات کی خبر ملی اور وہ واپس چلے گئے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ امیر یوسفؒ بن تاشفین کی سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع تھا جو بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنتوں کا مل کر ہوتا ہے، ہر جمعہ کو کم از کم تین لاکھ مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور تیرہ بادشاہ اس کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ امام یافعیؒ نے اس کی نسبت لکھا ہے ۱۰

کات الکبر ملوک الدنیا فی عصره

دنیا کے بادشاہوں میں اپنے عہد کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔

اپنی زبردست قوت، شان اور جلال و جبروت کے باوجود امیر یوسفؒ بن تاشفین اپنے آپ کو بغداد کی عباسی خلافت کا نمائندہ سمجھتا تھا اور خلیفہ بغداد کو اپنا دینی و سیاسی پیشوا تسلیم کرتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خلیفہ مقتدی (۳۹۷ تا ۴۰۱ھ) ۱۱

۱۲۹۸ھ

۱۳۹۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۹۸ھ میں وفات پائی۔ اپنے دور کے سرآمد روزگار علماء و صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے عقائد اور تصوف پر متعدد کتابیں لکھیں۔ مشہور تصانیف کے نام یہ ہیں:-

روضة الراحین فی حکایات الصالحین، مرآة الجنان و عقبة الیقظان الارشاد شمس الایمان۔ نور الیقین۔ در النظیم فی فضائل القرآن بشر المحاسن الغالیہ۔ رسم الععل فی ردالمعتزلہ۔

اور مستظہر (۲۸۶ تا ۱۲۵ھ) دونوں کے درباروں میں سفارتیں بھیج کر سندِ حکمرانی حاصل کی تھی اور اذنِ حکمرانی کے ساتھ امیر المسلمین کا خطاب پایا تھا۔ اس کے جانشینوں نے بھی یہی لقب اختیار کیا اور خلافتِ بغداد سے آزاد ہو کر ”امیر المؤمنین“ بننے کا تصور تک بھی کبھی دل میں نہ لائے۔

خلافتِ بغداد کی طرف سے پروانہ حکومت ملنے کے بعد امیر یوسفؒ نے اپنے نام کا سکہ مضروب کرایا جس کی شکل یہ تھی کہ ایک طرف کلمہ شہادت کے نیچے امیر المسلمین یوسف بن تاشفین درج تھا اور دائرہ کی صورت میں آیت کریمہ :-
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

تحریر تھی دوسری طرف ”عبد اللہ احمد امیر المؤمنین عباسی“ کندہ تھا، اور دائرہ میں کمال اور تاریخ ضرب درج تھی۔

۱۔ ترجمہ :- جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا خواہشمند ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

یوسف بن تاشفین کے جانشین

امیر المسلمین یوسف بن تاشفین کی وفات کے بعد اس کا فرزند ابوالحسن علی بن یوسف ۳۳ برس کی عمر میں تختِ حکومت پر بیٹھا۔ وہ اپنے غظیم باپ کا سچا جانشین ثابت ہوا۔ اس نے اندلس جا کر عیسائیوں کو تابڑتور شکستیں دیں اور طلیطلہ، دادی الحجارہ، میڈرڈ (سپین کا موجودہ دارالحکومت) اور کئی دوسرے مقامات فتح کر لیے۔ اس کے چچا زاد بھائی سیر بن ابی بکر نے مغرب میں پرتگال، لزبن، باڈاجوز (بلیوس) اور پورٹو وغیرہ متعدد مقامات عیسائیوں سے جیت لیے۔ ۵۱۵ھ میں برشلونہ کے بادشاہ ابن دومیر نے غرناطہ پر حملہ کیا تو امیر علی بن یوسف کے بھائی تمیم بن یوسف نے اس کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ اپنی آدھی فوج کٹوا کر برشلونہ کی طرف بھاگ گیا، چونکہ اس کو حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں غرناطہ کے نواحی علاقوں کے عیسائیوں کا ہاتھ تھا اس لیے امیر علی بن یوسف نے اندلس پہنچ کر ان مفسدہ پرداز عیسائیوں کو افریقیہ کی طرف جلا وطن کر دیا یا اندلس کے دوسرے حصوں میں منتشر کر دیا۔ امیر علی بن یوسف کی بلند مہتمی کی بدولت اُس وسیع و عریض سلطنت میں اور بھی اضافہ ہو گیا جو یوسف بن تاشفین نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی لیکن اس کی حکومت کے آخری دور میں سلطنت مراہطین میں اضمحلال کے آثار بھی نمودار ہو گئے، اس کے تین بڑے اسباب تھے۔

۱۔ مراہطین میں ایک بجدی قسم کا عقیدہ تجسیم رائج ہو گیا۔ وہ قرآن حکیم کی

آیاسے تشابہات کا مفہوم لفظاً لینے لگے اور اللہ تعالیٰ کا ایک جسمانی وجود بھی ماننے لگے۔ اس طرح وہ ابنِ یاسینؒ کے پیش کردہ توحیدِ خالص کے عقیدے سے کسی قدر منحرف ہو گئے۔

۲۔ ان میں بعض اخلاقی قباحتیں پیدا ہو گئیں۔ ان کی عورتوں نے پردہ ترک کر دیا، بالخصوص طبقہ امراء کی عورتیں عین دار الحکومت میں بے پردہ پھرنے لگیں۔ دُور دراز علاقوں کے عمال لوگوں پر ظلم ڈھانے لگے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے تنگ ناموس کو بھی برباد کرنے سے نہیں چُپکتے تھے۔

۳۔ مرابطین دین کے معاملے میں سخت تعصب برتنے لگے۔ انہیں مالکی مذہب کے سوا کسی دوسرے مسلک کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا یہاں تک کہ انہوں نے امام غزالیؒ کی تمام تصانیف (بالخصوص احیاء علوم الدین) کو جلا دیا اور ان کا پاس رکھنا یا پڑھنا ممنوع قرار دیا۔

اسی زمانے میں مغرب میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جو توحیدِ خالص کی علمبردار تھی اور خلافِ شرع رسوم اور بدعات کی سخت دشمن تھی۔ یہ تحریک تاریخ میں ”تحریک موحّدین“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا بانی ایک اولوالعزم شخص محمد بن تومرت تھا۔ (اس کے مفصل حالات الگ باب میں درج ہیں) محمد بن تومرت نے حالات کا فائدہ اٹھایا یا اس کی تحریک مرابطین میں پیدا ہونے والی خراسیوں کا ردِ عمل تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ بہر صورت موحّدین نے چند سال کے اندر اندر زبردست طاقت پکڑ لی اور بالآخر مرابطین کی حکومت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔

امیر علی بن یوسف نے ۵۳۷ھ میں وفات پائی تو دولتِ مرابطین نیزی سے روبہ زوال ہو گئی۔ امیر علی بن یوسف کے بعد اس کا بیٹا ابوالعز (ابو محمد) تاشیف

تخت نشین ہوا۔ اس وقت موحّدین بڑا زور پکڑ چکے تھے۔ انہوں نے تاشفین بن علی کو ایک دن بھی حمین سے نہ بٹھینے دیا۔ وہ اپنے تین سالہ دورِ حکومت میں مراکش کے اندرونی جھگڑوں میں الجھا رہا اور اندلس کی طرف کوئی توجہ نہ کر سکا۔ تاہم اس کا اندلسی دائرے بجلی بن علی بن غانیہ اندلس کے مسلمانوں کو حتیٰ الوسع عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے بچاتا رہا۔ محمد بن تو مررت کے جانشین عبد المؤمن نے تاشفین بن علی کو کوہ تیطری کے قریب لغت الصنعاک کی لڑائی میں شکست دے کر دہران کی طرف بھگا دیا۔ وہاں اس نے اپنے امیر البحر محمد بن میمون کے پاس پناہ لی، لیکن موحّدین وہاں بھی جا پہنچے اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا یا وہ خود ہی تخت مایوسی اور ناکامی کی حالت میں ۵۴۱ھ میں وفات پا گیا۔ تاشفین کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم تخت نشین ہوا لیکن وہ ۱۱۴۶ء سنّت احمق اور نااہل ثابت ہوا اس لیے عمائدِ سلطنت نے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے چچا اسحاق بن علی بن یوسف بن تاشفین کو تخت پر بٹھایا لیکن موحّدین نے مراکش فتح کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ۵۴۱ھ میں دولتِ مرابطین کا خاتمہ ہو گیا۔

مرابطین کی حکومت تقریباً اسی برس تک قائم رہی اور وہ اپنے دورِ عروج میں اندلس اور مغرب کے وسیع و عریض علاقوں پر قابض رہے۔ ان کے بعد موحّدین کا دورِ اقتدار شروع ہو گیا۔

ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن تومرت

المعروف بہ

ابن تومرت المہدی المغربي

بانی

دولت موحّدین

www.KitaboSunnat.com

محمد بن تو مروت چھٹی صدی ہجری کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے۔ تمام مؤرخین اس کی بے پناہ ذہانت و فطانت اور اولوالعزمی کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالم و فاضل، فصیح و بلیغ اور علوم عربیہ کا ماہر، عبادت الہی میں راغب، نہایت متقی اور حدود و شرعیہ اور احکام الہی کی تبلیغ میں نہایت بیباک تھا، اگر وہ مہدویت کے دعویٰ کے الزام میں ملوث نہ ہوتا تو ملت اسلامیہ کے جلیل القدر علماء، مجاہدین و مصلحین میں شمار ہوتا۔ اس کی کل متاع حیات ایک چھری اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا لیکن اپنی قوت عمل، قوت ارادی اور عزیمت تو کل کی بدولت اس نے ایک عظیم الشان سلطنت کی تاسیس کے لیے زمین ہموار کر دی، اس کی شخصیت میں بجلی کا سا جذب اور پہاڑوں کی سی استقامت تھی۔ اپنے ارادے کے سامنے وہ کسی کی پروا نہیں کرتا تھا اور بادشاہوں تک کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ موت کو ایک کھیل اور دنیا کو بازو پر سچا گاہ سمجھتا تھا۔ اس کی شخصیت اور کام پر اسرار کی ایسی دبیز تہیں چڑھی ہوئی ہیں کہ اس کی اصلیت اور دعوت کی حقیقی ماہیت کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کا نام و نسب کیا تھا، اس نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، اس کی جدوجہد کا منتہا ہے مقصود کیا تھا؟ کیا اس نے فی الواقع مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا یہ اس کے خوش عقیدہ مریدوں کا غلو ہے؟ یہ سب ایسے سوالات ہیں کہ مختلف النوع روایتوں کے انبار سے ان کا صحیح جواب

تلاش کرنا محال ہے تاہم ہر مؤرخ نے اس کے بارے میں خاصی تفصیل سے کام لیا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف مؤرخین کی تحریروں سے جو معلومات بہم پہنچتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے :

نام محمد بن عبداللہ (ابنِ تومرت) تھا اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ علامہ ابن خلدون کے بیان کے مطابق اس کا اصلی نام امغار تھا جس کے معنی سردار کے ہیں۔ ۳۶۰ھ اور ۳۸۰ھ کے درمیان کسی وقت اور بعض روایات کے مطابق ۳۸۲ھ ۱۰۶۶ء - ۱۰۸۸ء کے میں سوس کے ایک گاؤں ایجلی ان دارشن (یا درغان) میں پیدا ہوا، اس کے قبیلے کا نام ہرغہ تھا، جو ایسرغین نام کے ایک بڑے قبیلے کی شاخ تھا۔ (بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ ایسرغین یا امرغین کوہِ اطلس کے مشہور قبیلے ہناتہ کی ایک شاخ تھا) عبدالواحد مرکشی کا بیان ہے کہ ایسرغین کے معنی المصادہ کی زبان میں "شرفاء" کے ہوتے تھے اور ابنِ تومرت کا خاندان اپنی شرافت اور دینداری کے لیے ممتاز تھا۔

ابنِ تومرت نے اپنی ایک تحریر میں اپنے آپ کو صحیح النسب سید قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن بن علیؑ سے جاملتا ہے لیکن بعض مؤرخین کو اس کے اس دعویٰ کی صحت میں کلام ہے اور وہ اس کے بربری النسل ہونے پر زور دیتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ابنِ تومرت کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور وہ مسجدوں میں جا کر اس قدر چراغ جلایا کرتا تھا کہ اس کا لقب اَسْفیر پڑ گیا تھا۔ سنِ شعور کو پہنچ کر اس نے طلبِ علم کے لیے شام و عراق کا سفر کیا اور عرصہ تک وہاں رہ کر ارضِ مشرق کے کئی متبحر علماء سے قرآن، حدیث، فقہ، اصول اور دوسرے علوم دینی کی تعلیم حاصل کی۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ مشرق کی طرف

جانے سے پہلے وہ کچھ عرصہ اندلس کی سیر و سیاحت میں بھی مصروف رہا۔ اس کے بعد وہ اسکندریہ (مصر) پہنچ کر امام ابو بکر الطرطوشیؒ کے حلقہٴ درس میں شریک ہوا۔ پھر حج کیا اور اس کے بعد دمشق اور بغداد جا کر علم حاصل کیا۔ بعض لوگوں نے ابن تومرت کو حجتہ الاسلام امام غزالیؒ کا شاگرد بتایا ہے اور لکھا ہے کہ جن زمانے میں امام موصوفؒ مدرسہ نظامیہ بغداد میں مندرجہ درس پر رونق افروز تھے، ابن تومرت نے تین برس تک ان سے کسب فیض کیا۔ اس سلسلہ میں نامور مصنف مولانا عبدالمعلیم شمس نے اپنی کتاب ”سیر رجال“ میں یہ عجیب حکایت بیان کی ہے :

”اکثر مؤرخین مغرب کا بیان ہے کہ جن دنوں امام غزالیؒ نظامیہ بغداد میں درس دیتے تھے اور ان کے حلقہٴ درس میں اطرافِ عالم کا ایک عجیب مجموعہ مرتب رہتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز وہ بیٹھے درس دے رہے تھے کہ ایک نو عمر بے ریش و بروت طالب علم بغداد کی معمولی وضع کے خلاف ایک سوتلی ٹوپی پہنے ہوئے مدرسہ میں آیا۔ امام غزالیؒ نے غور سے اس کی صورت دیکھی اور متحیر ہو کر پوچھا :

”تم کس ملک کے رہنے والے ہو ؟“

نوجوان نے کہا۔ ”میں ارضِ مغرب کے شہر سوسِ اقصیٰ کا رہنے والا ہوں۔“ امام غزالیؒ نے حیرت سے کہا۔ ”افوہ ! تو غالباً تم قرطبہ کے مدرسہ میں بھی رہے ہو گے جو دنیا کے تمام مدارس سے عمدہ خیال کیا جاتا ہے۔“ طالب علم نے عرض کیا۔ ”جی ہاں“

اس کے بعد امام غزالیؒ قرطبہ کے مشہور علماء کے حالات دریافت کرتے گئے اور وہ نوجوان بتاتا گیا۔ اس کے جوابات سے امامؒ نے اندازہ کر لیا کہ بیشک اپنے بیانات میں یہ شخص سچا ہے اور جس سنجیدگی سے اس نے ہر

خیال کو ظاہر کیا اس سے انہوں نے جانا کہ طالب علم ذہین و دانا بھی ہے دریافت کیا، تم نے میری کتاب احیاء العلوم بھی دیکھی ہے؟
نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں اس کی زیارت کر چکا ہوں۔
امامؒ نے پوچھا، اچھا بتاؤ اس کی نسبت علمائے قرطبہ کے کیا خیالات ہیں؟
طالب علم نے اس سوال پر سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ امامؒ نے اس کے سکوت کو نہایت حیرت سے دیکھا اور کہا۔ ”جوابات ہو تم بے خوف آزادی سے بیان کرو۔“

امامؒ کے مضطربانہ اصرار پر اس نوجوان طالب علم نے کہا:
”اگرچہ اس امر کا عرض کرنا گستاخی ہے مگر آپ اصرار فرماتے ہیں تو بحکم الامر فوق الادب عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب پر وہاں کفر و الحاد کا الزام لگایا گیا، علمائے قرطبہ نے اس پر خوب غور کرنے کے بعد باہم مشورہ کر کے حکم دیا کہ احیاء العلوم علانیہ جلادی جائے۔ اس کا روایتی کے بعد سبھوں نے بادشاہ علی بن یوسف کو اطلاع دی کہ احیاء العلوم یہاں کثرت سے پھیلتی جاتی ہے اور اس سے مسلمانوں کے عقائد بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے حکم سے قرطبہ کے بعد مراکش، مدینہ فاس، قیروان اور مغرب کے ان تمام شہروں میں احیاء العلوم علانیہ جلادی گئی۔“

نوجوان کا یہ بیان سنتے ہی اہم غزالیؒ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فوراً انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے خدا کی درگاہ میں اس توہین کی صلاح دینے والے علماء و نیز اس بادشاہ کے حق میں جس کے حکم سے ان کی کتاب کی ایسی توہین ہوئی تھی بددعا کی۔

جو لوگ اس موقع پر موجود تھے ان کا بیان ہے کہ بادشاہ علی بن یوسف کے حق میں امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، بارالہا! جس طرح اس نے میری کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کیا ہے اسی طرح اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر۔ اس کی تمام حکومت اور جو کچھ اسے ورثہ میں ملا ہے، سب اس کے ہاتھ سے جھین لے۔ امام کی اس دعا پر طلبہ کے حلقہ سے آمین کی آواز بلند ہوئی۔ امام غزالی نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ یہ مغربی نوعمر طالب علم آگے بڑھا اور کہا، یا امام اپنی دعائیں اتنا اضافہ اور فرما دیجئے کہ ان باتوں کی تعمیل خاص میرے ہاتھ سے ہو۔

امام نے اپنے ہاتھ دعائیں روک کے کہا :
 ” اور خداوند اس دعا کی تکمیل خاص اسی شخص کے ہاتھوں سے ہو۔“
 اور طلبہ نے پھر آمین کہی۔ یہ طالب علم محمد بن تومرت تھا جس نے یہاں سے مغرب میں واپس جا کے دعویٰ مہدویت کیا۔“

(سیر حیا - عبدالحکیم شرر)

علامہ ابن اثیر اور بعض دوسرے مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابن تومرت کی حجتہ الاسلام امام غزالی سے ملاقات ہی سرے سے ثابت نہیں۔ ہماری رائے میں یہی بات درست ہے اور ملاقات والی روایت کی حیثیت ایک بے بنیاد اور من گھڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے اس تجزیہ کی بنیاد امور ذیل پر ہے :-

۱۔ امام غزالی نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں ۴۸۲ھ سے ۴۸۸ھ تک درس دیا۔ ادھر ابن تومرت کا سال پیدائش باختلاف روایت ۴۸۲ھ یا ۴۸۴ھ سے ۴۸۸ھ کے درمیان کا کوئی سال ہے۔ اگر اس کا سال پیدائش

۳۸۴ھ مان لیا جائے تو اس روایت کی ساری بنیاد ہی ڈھس جاتی ہے اور اگر ۳۸۶ھ سے ۳۸۸ھ کے درمیان کا کوئی سال مانا جائے تو پھر بھی (اس مانے کے ذرائع آمدورفت کے پیش نظر) ابنِ تومرت کا اتنی چھوٹی عمر میں قرطبہ جا کر تحصیلِ علم کرنا اور پھر بغداد جانا قرینِ قیاس نہیں۔

۲۔ اس روایت میں مراکش اور قرطبہ (اندلس) کے فرمانروا کا نام علی بن یوسف بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں امیر المسلمین یوسف بن تاشفین حکمران تھا، علی بن یوسف باپ کی وفات پر ۳۵۵ھ میں تختِ حکومت پر بیٹھا۔ اس وقت امام غزالیؒ کو مدرسہ نظامیہ سے قطعِ تعلق کیے ہوئے بارہ برس گزر چکے تھے اور وہ اپنی زندگی کا آخری دور زہد و انقطاع الی اللہ کی حالت میں گزار رہے تھے۔

ہوسکتا ہے کہ ابنِ تومرت نے امام غزالیؒ کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہو اور وہ اُن کے خیالات سے متاثر بھی ہوا ہو لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی امام موصوفؒ سے ملاقات بھی ہوئی ہو۔ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ۳۵۵ھ کے بعد امام غزالیؒ کے زمانہ ترمذ میں ہوئی ہوگی۔ علامہ عبد الواحد مراکشی کی یہی رائے ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”المعجب فی تلخیص اخبار المغرب“ میں لکھا ہے کہ :

”ابنِ تومرت طلبِ علم کی غرض سے ۳۵۵ھ کے دوران میں مشرق کو گئے تھے، وہاں سے بغداد گئے اور ابو بکر شاشی سے اصولِ فقہ اور اصولِ دین اخذ کیے اور المبارک بن عبد الجبار اور ان جیسے دیگر محدثین سے حدیث پڑھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو حامد غزالیؒ سے ان کے ترمذ کے زمانے میں ملے تھے۔“

صورتِ واقعہ خواہ کچھ بھی ہو اس بات پر سب مؤرخین کا اتفاق ہے کہ ابنِ تومرت غفوانِ شباب میں ہی ایک متبحر عالم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا

علمدار بن گیا تھا۔ احکامِ الہی کی تبلیغ میں اس کو اس قدر غلو تھا کہ سلاطین و امراء سے بھی لڑ جاتا تھا۔ اس کی زندگی انتہائی زاہدانہ اور مطابق شریعت تھی، ایک چھتری اور چھوٹے سے مشکیزے کے سوا وہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس کی زبان نہایت شیریں تھی اور عربی میں ایسی فصیح و بلیغ تقریریں کرتا تھا کہ لوگ مسحور ہو جاتے تھے لیکن جب وہ کوئی خلافِ شرع کام ہوتے دیکھتا تو آپسے سے باہر ہو جاتا تھا اور پھر اس کی زبان تیغِ برآں بن جاتی تھی۔ اس کی طلاقِ لسانی اور بے باکی نے حاکمانِ وقت کو اس کا دشمن بنا دیا اور اس کو کئی شہروں میں بے پناہ آذیتیں پہنچی پڑیں یہاں تک کہ بعض اوقات اسے اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ (سودائی) بننا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی بے باکی کی بدولت اسے مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا۔ یہاں سے وہ مصر پہنچا، کچھ عرصہ قاہرہ میں قیام کیا اور پھر اسکندریہ جا کر زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی جب اس سلسلہ میں وہاں بھی کئی ناخوشگوار واقعات پیش آئے تو حاکم اسکندریہ نے اسے شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہاں سے وہ جہاز میں سوار ہوا اور دن رات مسافروں کو وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے، ان کو بحیرہ پابند شریعت بنانا چاہا۔ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ اہل جہاز اس سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ناراض ہو کر ایک دن اسے سمندر میں پھینک دیا، وہ نصف یوم سے زیادہ سمندر میں پڑا رہا مگر اسے کسی طرح کاگزند نہ پہنچا۔ جہاز والوں نے یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص کو پانی میں اتار جو اس کو جہاز میں لے آیا۔ اس واقعہ سے اہل جہاز کے دلوں میں اس کی بہت کچھ عظمت بچھڑ گئی اور وہ سب تلاوتِ قرآن اور نماز کے پابند ہو گئے۔

ابن تو مرث کے بحری سفر کا اختتام شہر مہدیہ پر ہوا (۵۰۵ھ) وہاں اس نے سر راہ ایک مسجد کو اپنا مستقر بنایا اور بڑی سرگرمی کے ساتھ اصلاح و تبلیغ

میں مشغول ہو گیا۔ جس کسی کے پاس کوئی آلہ موسیقی (ڈھولک ساز طنبورہ وغیرہ) یا شراب کا برتن دیکھتا چھین کر توڑ ڈالتا، چند دن ہی میں سارے شہر میں شور مچا گیا اور لوگ جوق در جوق اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک اجل عالم دین ہے تو طلبہ بھی جمع ہو گئے اور ابنِ تومرت نے مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمانے میں مہدیہ پر زیاری خاندان کے فرمانروا یحییٰ بن تیمم (۵۰۹ھ تا ۵۰۹ھ) کی حکومت تھی۔ وہ اشعری عقائد کا پیرو تھا۔ اس نے جب سنا کہ مہدیہ میں ایک متبحر عالم وارد ہوا ہے جو اصلاً تبلیغ کے ساتھ اشعری عقائد کی تعلیم بھی دیتا ہے تو اس نے ابنِ تومرت کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، وہاں ابنِ تومرت نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر کی کہ دربار میں موجود دوسرے فقہاء اور خود بادشاہ بھی دنگ ہو گیا۔ اس نے ابنِ تومرت کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اس سے دعا کے لیے درخواست کی۔ ابنِ تومرت نے دعا کی اصلحک اللہ لہ عتیک یعنی خدا تمہیں رعیت کے حق میں اچھا حاکم بنائے۔

اس کے بعد وہ اپنے مستقر پر واپس آ گیا۔

علامہ ابنِ خلکان کا بیان ہے کہ جس زمانے میں ابنِ تومرت تحصیلِ علم میں مصروف تھا اتفاق سے اس کو علمِ جفر کی ایک کتاب مل گئی جس کا اس نے بغور مطالعہ کیا۔ جب وہ اس کے قواعد و احکام سے پوری طرح واقف ہو گیا تو علمِ جفر کی رو سے حکم لگایا کہ سو س میں ایک شخص پیدا ہوگا جو خاندانِ بنو فاطمہ سے ہوگا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، اس کی منتقل قیام گاہ ایک ایسی جگہ ہوگی جس کے نام میں حروف، ت، ی، ن، م، ل ہوں گے۔ اور اس کو ایک ایسے شخص کی رفاقت میسر آئے گی، جس کے نام میں حروف ع، ب، و، م، ن ہوں گے اور وہ اس کی مدد سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔

اس حکم کی روشنی میں سوس میں پیدا ہونے والے داعی حق کی بشابت کا اطلاق وہ اپنی ذات پر کرتا تھا اور اپنے ہونے والے رفیق کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب اس کو مہدیہ کے دوران قیام میں اپنا مطلوبہ شخص کہیں نظر نہ آیا تو وہ وہاں سے کوچ کر کے پہلے مونستر (MONDSTIR) اور پھر بجایہ (BOUGIE)

پہنچا اور حسب معمول منکرات و فواحش پر کڑی تنقید شروع کر دی، وہاں کے عوام اور حکمران اس کی بے رحمانہ تنقید پر برہم ہو گئے اور اسے بجایہ سے بھاگ کر قریب کے ایک گاؤں ملالہ میں قبیلہ بنو ادریا گول کے پاس پناہ لینی پڑی، ایک دن وہ ملالہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک نو عمر خوش حال لڑکے پر نظر پڑی، جس کے چہرے پر ذہانت و فطانت اور بلند بختی کے آثار نمایاں تھے۔ ابن تومرت کو بے اختیار اس کی طرف کشش ہوئی۔ اس نے نوجوان کو بڑے شیریں لہجے میں سلام کیا اور پوچھا،

”میاں صاحبزادے تمہارا نام کیا ہے؟“

نوجوان نے جواب دیا۔ ”عبدال المؤمن“

یہ نام سنتے ہی ابن تومرت چونک پڑا اور اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ گویا ہفت اعلیم کی دولت مل گئی۔ اس نام میں ع ب دم و م ن سارے حروف موجود تھے اور یہی ابن تومرت کا دُرّ مقصود تھا۔ پھر اس نے نوجوان سے پوچھا:

”تم کہاں کے رہنے والے ہو؟“

اس نے کہا۔ ”کومیہ (یا تاجرة) کا۔“

ابن تومرت نے دریافت کیا ”کہاں کا عزم ہے۔“

نوجوان نے جواب دیا۔ ”تحصیل علم کی خاطر مشرقی ممالک کو جا رہا ہوں۔“

ابن تومرت اس کو تسخلیہ میں لے گیا اور کہا کہ تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں جو علم تم پڑھنا چاہو، میں تمہیں پڑھا دوں گا، اللہ نے تمہارے مقدر میں علم،

دولت، حکومت ہر شے لکھ رکھی ہے، تم میرے پاس رہو تو ایسے رموز داسم را تم پر آشکار کر دوں گا کہ تم دین اور دنیا کی دولت کے مالک ہو جاؤ گے۔ غرض اس نے کچھ ایسی باتیں کیں کہ عبدالمؤمن نے سفر مشرق کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی تقدیر ابنِ تومرت کے ساتھ وابستہ کر دی۔

علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ عبدالمؤمن تمکسان کے نواح میں ساحلِ بحر پر واقع ایک گاؤں تاجرہ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک کوزہ گرد (کھار) علی نامی کا بیٹا تھا۔ عہدِ طفلی میں ایک دن عبدالمؤمن محوِ خواب تھا کہ شہد کی مکھٹیوں کے ایک جھنڈ نے اس کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ماں باپ یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے لیکن مکھٹیاں کچھ دیر بعد اڑ گئیں۔ علی نے نیچے کو بیدار کیا تو وہ بالکل خیر و عافیت سے تھا۔ علی دوڑا دوڑا اپنے ہمسائے کے پاس گیا جو بہت بڑا عالمِ دین تھا جب اس نے علی سے یہ واقعہ سنا تو اس نے کہا:

”تمہارا یہ بچہ کسی دن بڑے مرتبے پر پہنچے گا اور اہلِ مغرب اس کے گرد شہد کی مکھٹیوں کی طرح جمع ہوں گے۔“

علامہ عبد الواحد مراکشی نے ”کتاب المعجب فی تلخیص اخبار المغرب“ میں لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ابنِ تومرت کی عبدالمؤمن سے پہلی ملاقات بلادِ متیجہ میں فنزارہ کے مقام پر ہوئی جہاں وہ اس گاؤں کے لڑکوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ فنزارہ کے دورانِ قیام میں ایک دن عبدالمؤمن نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور امیر المسلمین علی بن یوسف بن تاشفین ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے اس نے محسوس کیا کہ اس کا نفس زیادہ کھانے کی طمع کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ برتن علی بن یوسف کے سامنے سے اچک لیا اور اس میں سے اکیلا ہی کھانے لگا۔ خواب سے بیدار ہو کر اس نے دہاں کے ایک عالم ابو محمد عبد المنعم بن عثیر

سے، جو اس کے استاد تھے، اس خواب کی تعبیر دریافت کی، انہوں نے کہا :
 ” بیٹا عبدالمومن یہ خواب ایک ایسے شخص کے حق میں ہے جو امیر المسلمین
 علی بن یوسف پر دھاوا کر کے ان کے ملک کے کچھ حصے پر ان کا شریک
 ہو جائے اور بعد میں تمام ملک کو مسخر کر کے اکیلا ہی اس کا مالک
 ہو جائے۔ “

اسی طرح اس کو وہاں اور بھی عجیب عجیب اتفاقات سے سابقہ پڑا جن میں
 ایسے امور بھی شامل ہیں جن میں الفاظ عین مقدر کے مطابق منہ سے نکلتے ہیں مثلاً یہ
 کہ الملک العزیز بن منصور صنهاجی، صاحب بجایہ و قلعہ کے امر میں ایک شخص تھا
 جس سے بادشاہ موصوف ناراض ہو گئے، وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور
 اسی قریہ میں پہنچا جس میں عبدالمومن تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ بھی اس کے ساتھ
 مل کر لڑکوں کو پڑھانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس شخص کی حالت افلاس تک پہنچ گئی بعد
 میں خوش قسمتی سے اس کا آقا اس سے راضی ہو گیا، جب اس امر کی خبر اس شخص کو
 ملی تو وہ بجایہ جا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم اس تمام
 زمانہ میں کہاں رہے ؟

اس شخص نے اپنا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہاں کے لڑکوں نے
 اسے ٹکڑے دے دے کر زندہ رکھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ہنس پڑا اور کہا۔
 ” اچھا وہ گاؤں ہم نے تمہیں دیا۔ “ پھر حکم دیا کہ اسے سواری، مال، عمد لباس
 اور نوکر چاکر بھی دیئے جائیں۔ وہ شخص وہاں سے اپنے خدم و خشم کے ساتھ
 اس گاؤں میں پہنچا تو اہل دیہہ نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ لڑکے عبدالمومن
 کے پاس گئے جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لڑکوں نے اس سے پوچھا کہ
 آپ پہچانتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جن کی آمد کی خوشی میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔

عبدالؤمن : ” نہیں ۔“

جب لوگوں نے اُسے تمام صورتِ حال بتائی تو اس نے کہا :
 ” اگر اس شخص کی حالت اس حد کو پہنچ سکتی ہے تو کچھ بعید نہیں کہ میں
 بھی ایک دن امیر المؤمنین ہو جاؤں ۔“

غرض جب ابنِ تومرت اور عبدالؤمن باہم ملے تو دونوں اپنے درخشاں مستقبل
 کے متعلق پُر امید تھے ۔

ملا لہ سے ابنِ تومرت مغرب کی طرف روانہ ہوا اور وان سریش (WANSARIS)

سے ہوتا ہوا تلمسان پہنچا ، وہاں اس نے شہر کے باہر ایک مسجد میں قیام
 کیا جس کو ”مسجدِ عباد“ کہتے تھے ۔ تلمسان میں ابنِ تومرت کے زہد و اتقا اور علم و فضل
 کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی چنانچہ والی شہر سمیت وہاں کے تمام لوگوں نے اس کی
 بے حد تعظیم و تکریم کی اور اس کو اپنا مخدوم و مطاع ٹھہرایا ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی
 قیدی کو چھڑانا چاہتا تو بلا لحاظ اس کے کہ وہ قیدی کس جرم میں ماخوذ ہے ، والی
 شہر اور قید خانہ کے محافظ اس کے سامنے مطلق دم نہ مارتے اور اس قیدی کو فوراً
 رہا کر دیتے ۔ تلمسان میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ فاس اور مکناسہ گیا جہاں کے
 لوگوں نے اس کے پند و نصیحت کا جواب مار پیٹ سے دیا ۔ بالآخر وہ مراکش پہنچا
 جو ملک کا دار الحکومت تھا ۔ امیر المسلمین ابو الحسن علی بن یوسف بن تاشفین اگرچہ
 بذاتِ خود ایک نیک دل اور عادل حکمران تھا لیکن ملک کے معاشرے میں بہت سی
 خرابیوں نے جڑ پکڑ لی تھی اور علماء ، امراء اور عوام میں سے اکثر دین سے غافل اور
 لغویات میں مبتلا تھے ۔ ابنِ تومرت نے اپنے معمول کے مطابق شہر کے باہر ایک
 دیران مسجد میں قیام کیا اور پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ خلافتِ شریعت امور
 پر اعتراض و انکار شروع کر دیا ۔ یہاں تک کہ امیر المسلمین پر بھی کھلم کھلا اعتراضات

کرنے لگا کہ اس نے فواحش و منکرات کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اسی زمانے میں ایک دفعہ ابنِ تومرت اپنے مریدوں کے ساتھ نمازِ جمعہ کے لیے جامع مسجد گیا، اس کے مرید تو ادھر ادھر بیٹھ گئے لیکن وہ خاص اُس جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جو بادشاہ کے لیے مخصوص تھی۔ مسجد کے منتظم نے اسے بتایا کہ یہ جگہ امیر المسلمین کے لیے مخصوص ہے تو اس نے کڑک کر کہا:

”اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہ۔ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔

اس کے بعد اس نے لوگوں کی طرف منہ کر کے وعظ کرنا شروع کر دیا۔ جس میں غیر شرعی امور پر سخت تنقید کی۔ اسی اثناء میں بادشاہ آ گیا لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن ابنِ تومرت جس جگہ کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، بادشاہ نے اس کی چپا پروا نہ کی اور دوسری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو ابنِ تومرت پھر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا:

”اے بادشاہ تیرے حُکام مخلوقِ خدا پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو روک، ہو سکتا ہے کہ تجھے ان مظالم کا علم نہ ہو لیکن روزِ قیامت تو ان کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکے گا۔“

امیر المسلمین نے ابھی تک ابنِ تومرت کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، اس نے سمجھا کہ کوئی عالمِ دین ہے اور کچھ حاجت رکھتا ہے چنانچہ مسجد سے جاتے وقت اپنے حُکام سے کہتا گیا کہ اس شخص کا کوئی کام اُنکا ہو تو نکال دو، مفلس ہے تو بیت المال سے مدد دو اور اگر مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دو۔ ابنِ تومرت کو اس حکم کی اطلاع ملی تو اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ میری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے میں تو اسلام کا ایک ادنیٰ خادم اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں۔

اس زمانے میں یورپ کے عیسائیوں سے میل جول کے باعث مراکش میں

بے ججانی عام تھی بالخصوص شاہی خاندان اور طبقہ امراء کی خواتین اپنی کمیزوں کے ہمراہ بے حجاب گھوڑوں پر سوار پھرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی شراب خواری اور بدکاری بھی زور پکڑ چکی تھی۔ عبدالواحد مرکشی کا بیان ہے کہ عورتوں نے امورِ ملکی پر غلبہ پا لیا تھا اور وہ بڑی سرکش اور آزاد ہو گئی تھیں، اس لیے فواحش شنیعہ نے زور پکڑ لیا تھا حتیٰ کہ ہر ایک بد معاش، چور اور دہنزن کسی نہ کسی عورت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جو اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔

ایک دن ابنِ تومرت نے دیکھا کہ بادشاہ کی بہن، جس کا نام بعض مؤرخین نے سورۃ (یا الصورة) لکھا ہے، اپنی کمیزوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار بے نقاب پھردی ہے۔ ابنِ تومرت کی غیرت بے تاب ہو گئی وہ باز کی طرح اس بے حجاب حسنِ جمال کے انہوہ پر جھپٹا اور ڈنڈوں سے وہ خبر لی کہ ترمین دآرائش سے بھرا پراچین اُجھاڑ ہو گیا، خود شہزادی کو گھوڑے سے گر کر چوٹیں آئیں۔ یہ خبر آنا فانا سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ ابنِ تومرت کی جرات اور جذبہ اصلاح کی تعریف میں رطبِ اُلسان ہو گئے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے ابنِ تومرت کو دربار میں بلا بھیجا اور ساتھ ہی کئی سربراہ درودہ مرابطی فقہاء کو بھی طلب کر لیا۔ دربار میں ان فقہاء اور ابنِ تومرت کے مابین بعض علمی مسائل پر زبردست مناظرہ ہوا جس میں ابنِ تومرت نے اپنے پُر زور دلائل سے سب کو لا جواب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا:

”اے بادشاہ! یہ کیسی اسلامی عملداری ہے کہ عورتیں بے حجاب پھرتی ہیں، خنزیروں کے دیوڑ شہروں میں آزادانہ پھرتے ہیں، شراب کھلے بندوں فروخت ہوتی ہے۔ بیواؤں، غریبوں اور یتیموں کی حالت ابتر ہے۔ آخر ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے۔“

نیک دل بادشاہ ابنِ تومرت کی دنگداز تقریریں کراہیدہ ہو گیا اور فرطِ غلامت سے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے یہ کہہ کر ابنِ تومرت کو رخصت کر دیا کہ انشاء اللہ ہم ان مفاسد کے تدارک کی کوشش کریں گے۔

ابنِ تومرت کے جانے کے بعد فقیہ مالک بنِ وہیب نے جو امیر المسلمین کے دربار میں بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے، بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہ شخص فتنہ انگیز معلوم ہوتا ہے اگر اس کو اپنے خیالات پھیلانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی تو کسی دن امیر المسلمین کے خلاف بغاوت بھڑک اٹھے گی اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے اور اگر یہ بات خلافِ مصلحت ہو تو پھر اسے قید کر دیا جائے۔

رحمِ دل اور منصف مزاج بادشاہ نے علامہ مالک کی اس رائے سے اتفاق نہ کیا تاہم اس نے دفعِ شر کے لیے حکم دیا کہ ابنِ تومرت کو شہر بدر کر دیا جائے۔

ابنِ تومرت اور اس کے ساتھی مراکش سے خارج البلد ہو کر اغمات پہنچے، وہاں کے ایک سربراہ درودہ رئیس اور عالم عبدالحق بن ابراہیم نے ابنِ تومرت کو مشورہ دیا کہ

اے علامہ عبدالواحد مراکشی نے کتابِ المعجب میں لکھا ہے کہ علامہ مالک بن وہیب اندلس کے باشندے تھے اور اپنے دور کے سرآمد روزگار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے بعض اجزاء فلسفہ میں زبردست تحقیق کی تھی اور کئی بلند پایہ کتابیں بھی تصنیف کی تھیں۔ ان میں سے تین کے نام یہ ہیں :-

۱۔ قراضۃ الذہب فی ذکر نامِ عرب۔ اس میں جاہلیت اور اسلام کے زمانہ میں نامِ عرب کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔

۲۔ کتاب الثمرۃ بطلیمیوس فی الاحکام۔

۳۔ کتاب المبحطی فی علم البیئۃ۔

اغاث میں بھی حکومت کا ہاتھ تم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے دور و شوار گزار کو ہستانی علاقے کو اپنا مستقر بناؤ۔ اس علاقے کا ایک گاؤں ان کے لیے نہایت موزوں ہے۔

ابنِ تومرت نے اس گاؤں کا نام پوچھا تو عبدالحق نے بتایا، اس کو تینمل کہتے ہیں۔ ابنِ تومرت یہ نام سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ یہی وہ مقام تھا جسے علمِ جفر کی رو سے اس کا مسکن اور مستقر بننا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے رفقاء کے ہمراہ تینمل جا کر مقیم ہو گیا۔ (اس قصبہ کا نام بعض مؤرخین نے تینمال، تینملل یا تینملال بھی لکھا ہے)۔

تینمل میں ابنِ تومرت نے بڑے زور شور سے درس و تدریس، اصلاح و تبلیغ اور دعوت الی الخیر کا کام شروع کر دیا۔ اس کی زندگی بالکل زاہدانہ اور درویشانہ تھی، وہ نہ صرف شریعتِ اسلامی کے تمام احکام پر پورا پورا عمل کرتا بلکہ اپنے ارادہ مندوں سے بھی سختی کے ساتھ شریعت کی پابندی کرواتا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تینمل دعوتِ ارشاد کا ایک عظیم الشان مرکز بن گیا اور بہت سے لوگ جن میں قبیلہ المصامدہ کے رؤسا بھی شامل تھے، اس کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شروع شروع میں ابنِ تومرت کی دعوت صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک محدود تھی اور اس نے اپنے پیروؤں کو خونیازی سے منع کر رکھا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے سیاست میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابنِ تومرت نے اپنی دعوت کو موثر بنانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعویٰ کے بعد تینمل کے علاقے میں دگر وہ بن گئے۔ ایک نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لیکن دوسرے نے اس پر یقین نہ کیا۔ ابنِ تومرت نے اپنے مخالفوں کو گمراہ بلکہ کافر اور واجب القتل قرار دیا اور ان کو مطیع کرنے کے لیے ہر ممکن حربے سے کام لیا۔ یہاں تک کہ ہر غرہ اور المصامدہ جیسے

۱۔ اس سلسلے میں بعض عجیب روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ابنِ تومرت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

طاقتور قبیلوں سمیت تینمیل اور اس کے نواحی علاقے کے باشندوں کی ایک کثیر تعداد ابنِ تومرت کی اطاعت کیش بن گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابنِ تومرت نے تینمیل میں ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کر لیا اور اس میں کافی سامانِ حرب و ضرب جمع کر لیا۔ اب اس نے لوگوں کو کھٹم کھلا مرابطی حکومت کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا چنانچہ تھوڑے ہی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کے دفاع میں دانِ شریش (WANSARIS) کا ایک متبرعہ عبد اللہ (یا ابوِ منشر بشری) بھی تھا، وہ عربی اور ملی زبان میں کمال درجے کی مہارت رکھتا تھا۔ اور قرآن مجید اور مؤطا امام مالک کا حافظ تھا، وہ ابنِ تومرت کی ہدایت کے مطابق سالہا سال تک گونگا بنارہا اور گنواروں کا سالباس پہنتا رہا۔ قیامِ تینمیل کے دوران میں ایک دن وہ لیکا ایک لباسِ فاخرہ پہن کر نمازِ صبح کے وقت مسجد گیا اور بڑی فصیح و بلیغ زبان میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، ”کل ملک میں گونگا اور جاہل تھا لیکن رات کو ایک فرشتہ مجھ پر نازل ہوا۔ اس نے میرا سینہ چاک کر کے اس کو علم و حکمت سے بھر دیا۔ اب میں ایک عالمِ دین اور قرآن پاک اور مؤطا کا حافظ ہوں۔“

لوگ یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کا امتحان لیا گیا تو وہ اس میں پورا اترتا، ابنِ تومرت نے اب اس سے سوال کیا کہ

”میں سعید ہوں یا شقی — اور میرا کیا مقام ہے؟“

عبد اللہ نے فوراً جواب دیا۔ ”آپ مہدی قائم بامر اللہ ہیں، جو آپ کی اطاعت کرے وہ مومن اور جنتی ہے اور جو مخالفت کرے وہ کافر اور جہنمی ہے۔“

اس واقعہ کے بعد نہراہوں لوگ صدقِ دل سے ابنِ تومرت کے دامنِ ارادت سے وابستہ ہو گئے جن لوگوں نے مخالفت کی ان کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ اس طرح ابنِ تومرت کے حکم سے قتل ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہزار بیان کی گئی ہے۔

عرصے میں تمام علاقے میں حکومت کے خلاف آگ سی لگ گئی۔ اگلے سال ملازمین حکومت خراج (یا مالیہ) وصول کرنے میں ناکام ہوئے تو لوگوں نے ان سب کو ابن تومرت کے اشارے سے قتل کر ڈالا، صرف ایک آدمی کسی طرح جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے جب مراکش پہنچ کر امیر المسلمین کو شاہی محصلین کے قتل کی اطلاع دی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ مالک بن وہیب کی رائے درست تھی۔ اس نے فوراً دس ہزار سوار اہل تینمل کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیے۔ ادھر ابن تومرت نے اپنے پیروؤں کو خوب مسلح کر کے پہاڑی دروں کے دونوں طرف پہاڑوں پر بٹھا دیا۔ جونہی شاہی فوج ان دروں میں داخل ہوئی ان لوگوں نے اوپر سے پتھر لڑھکانے شروع کر دیے۔ اس طرح ہزار ہا سوار پتھروں کے نیچے کچلے گئے اور باقی سخت بے ترتیبی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ بحال پریشان مراکش پہنچے تو وہاں کہ امم مچ گیا۔ تاہم امیر المسلمین نے فیصلہ کیا کہ اہل تینمل کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس فتح سے

لہ کہا جاتا ہے کہ ابن تومرت نے ایک موقع پر اس علاقے میں بہت سے سرخ و سفید اور گرہ چشم بچوں کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ تو سانولے ہو لیکن تمہاری اولاد سرخ و سفید ہے اور اس کے خدو خال بھی تم سے نہیں ملتے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ شاہی ملازمین (جن میں اندلسی باشندوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے) ہر سال خراج لینے آتے ہیں تو زبردستی ہمارے گھروں میں شب باش ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

ابن تومرت نے یہ سن کر ان کو سخت لعنت ملامت کی اور کہا کہ اس بے غیرتی سے تو رہنا اچھا ہے۔ اس کی ان باتوں سے لوگ سخت مشتعل ہو گئے اور انہوں نے شاہی ملازمین سے بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔

ابنِ تومرت کا حوصلہ بلند ہو گیا اور اس نے اپنی جماعت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بربری پیروؤں کی تعلیم کے لیے انہی کی زبان میں کئی رسائل لکھے اور اپنے عقیدت مندوں کو کئی طبقوں میں تقسیم کر کے ان کی باقاعدہ تنظیم کی۔ پہلا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو سب سے پہلے اس کے سرید بنے تھے، ان کا نام ”الجماعت“ رکھا۔ دوسرا طبقہ ”الخصمیں“ کا تھا۔ اسی طرح دوسرے طبقوں کو مختلف نام دیئے تھے۔ ابنِ تومرت ان سب کو مؤمنین یا مؤحدین کہہ کر پکارتا تھا، وہ ان سے بیعت لیتے وقت کہا کرتا تھا :

” میں اسی چیز پر بیعت لیتا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ سے لی تھی۔“

پھر وہ اپنے پیروؤں سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ :

” آج روئے زمین پر کوئی شخص تم سے بڑھ کر سچا اور ایماندار نہیں۔ تم ہی اہل حق کی وہ جماعت ہو جس کی احادیث میں خبر دی گئی ہے۔“

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابنِ تومرت تجرد اور زہد کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کی ایک بہن اس کے پاس آکر مقیم ہو گئی تھی وہ سوت کا تہی تھی اور اسی کی آمدنی پر دونوں بہن بھائی گزارہ کرتے تھے۔ روٹی کے ساتھ کبھی سرکہ ہوتا اور کبھی روغنِ زیتون۔ ایک دفعہ اس کے پاس کثیر مالِ غنیمت آیا، لوگوں نے اس کی تقسیم کے لیے ابنِ تومرت کو تنگ کیا تو اس نے سارے مالِ غنیمت کو آگ لگا دی اور باوازی بلند کہا کہ جو شخص دنیاوی نفع کی غرض سے میری اطاعت کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے بائوس ہو جانا چاہئے۔

ابنِ تومرت احکامِ شریعت کے نفاذ میں بڑی سختی سے کام لیتا تھا تاہم حد جاری کرنے میں وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر کوئی شخص شراب خواری کے جرم میں پکڑا جاتا تو وہ اس کو کھجور کی چھال کی رسی اور جوتوں سے سزا دیا کرتا تھا،

ایک مرتبہ ایک شخص شراب کے نشہ میں غمور ابنِ تومرت کے سامنے لایا گیا۔ اس نے اسے سزا کا حکم دیا، اس موقع پر ابنِ تومرت کا ایک ذی مرتبہ عقیدتمند یوسف بن سلیمان بھی موجود تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ”اس شخص پر اس وقت تک برابر تشدد جاری رکھا جائے جب تک وہ یہ نہ بتائے کہ اس نے شراب کہاں سے حاصل کی۔“ ابنِ تومرت نے یوسف کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا، یوسف نے اپنی بات دہرائی تو ابنِ تومرت پھر بھی خاموش رہا لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ یہی بات کہی تو ابنِ تومرت چہین بجھیں ہو کر بولا :
 ” اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یوسف بن سلیمان سے شراب حاصل کی تو پھر؟“
 یوسف بن سلیمان شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔

جب ابنِ تومرت کی قوت بہت بڑھ گئی تو اس نے ۵۱۳ھ میں ایک جرار لشکر عبداللہ المؤمن کی قیادت میں مراکش پر حملہ کے لیے بھیجا، امیر المسلمین علی بن یوسف کو اطلاع ملی تو اس نے ایک آزمودہ کار فوج اپنے بیٹے زبیر کی قیادت میں عبداللہ المؤمن کے مقابلے پر بھیجی۔ بحیرہ کے مقام پر دونوں فوجوں میں خونریز جنگ ہوئی۔ اس میں عبداللہ المؤمن کو خوفناک شکست ہوئی اور اس کے ساتھیوں کی کثیر تعداد میدانِ جنگ میں کام آئی۔ جب ابنِ تومرت کو خبر ملی کہ اس کا تمام لشکر موت کے گھاٹ اتر گیا ہے تو اس نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ ”کیا عبداللہ المؤمن بھی لڑائی میں کام آئے؟“ جب اسے بتایا گیا کہ وہ بچ گئے ہیں تو اس نے بے ساختہ کہا۔ ”تب تو گویا کوئی بھی ضائع نہیں ہوا۔“ جب سچا تکچا لشکر واپس آیا تو ابنِ تومرت نے یہ کہہ کر اس کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں بعض اوقات اہل حق کو عارضی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے تم بہت جلد فتح حاصل کرو گے۔ تم میں سے جو مارے گئے وہ بلاشبہ شہید ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔

اس کے بعد ابنِ تومرت اور حکومتِ مرابطین کے مابین ایک طویل کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ کبھی موحدین فتحیاب ہوتے کبھی شاہی فوج تاہم موحدین کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ سات آٹھ سال کی مدت میں کئی شہروں اور قلعوں پر ان کا استیلا ہو گیا۔

۵۲۴ھ میں ابنِ تومرت کا وقتِ آخر آ پہنچا۔ اُس نے عبدالمومن کو اپنا جانشین اور امامِ صلوٰۃ نامزد کیا، اپنے پیروؤں کو اس کی اطاعت کی وصیت کی اور پھر اپنی جانِ جان آفریں کے سپرد کر دی۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابنِ تومرت میانے قد کا گندم گوں، تیز نظر اور بزرگ سر آدمی تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، ناک خمدار تھی اور داڑھی میں بہت کم بال تھے۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور قابل شخص تھا۔ اس نے اپنے بیت المال کا ایک پسیہ تک کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا اور بڑی زامدانہ زندگی گزاری۔

از بابِ سیر نے ابنِ تومرت کے فضائلِ اخلاق کا کھٹے دل سے اعتراف کیا ہے، تاہم دعوئے مہدویت اور زہراؤںِ مسلمانوں کے قتل کرنے کی بناء پر اسے ایک نا پسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے۔

علامہ عبد الواحد مراکشی نے اپنی کتاب ”المعجب“ میں ایک قصیدہ کے چند اشعار نقل کیے ہیں جو ابنِ تومرت کے ایک مرید نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر (بعہدِ امیر المومنین ابو یعقوب یوسف بن عبد المومن) پڑھا تھا۔ یہ اشعار پڑھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ابنِ تومرت کے مریدوں کو اس سے کس قدر عقیدت تھی اور وہ اس کو کیا سمجھتے تھے۔ یہ اشعار (مع اردو ترجمہ) نیچے درج کیے جاتے ہیں :-

(۱) سلام علی قبر الامام المسجد
سلاۃ خیر العالمین محمد

سلام ہو اس صاحبِ عظمت امام کی قبر پر جو تمام جہانوں کے بہترین
فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔

(۲) ومشبہہ فی خلقہ ثم فی اسمہ

وفی اسماء بیہ والقضاء المسدد

اور اپنے اخلاق، اپنے نام، اپنے باپ کے نام میں اور اپنی قضاء محکم
میں اُن سے مشابہ ہے۔

(۳) ومحیی علوم الدین بعد مماتہا

ومظہر اسرار الکتاب المسدد

جو علوم دین کی موت کے بعد ان کو حیاتِ تازہ بخشنے والا اور
کتابِ محکم کے بھیدوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔

(۴) اتبایہ البشری بان یملأ الدنا

بقسط وعدل فی الانام مخلد

ہیں اس سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ وہ خلقِ خدا میں اپنے عدلِ انصاف
پائندہ سے دنیا کو پُر کر دے گا۔

(۵) ولیفتح الامصار شرقاً ومغرباً

دیملک عرباً من مغیر و منجد

وہ مشرق و مغرب میں ہر طرف کے شہروں کو فتح کرے گا اور عرب
کے تمام نشیب و فراز کے باشندوں کا مالک ہوگا۔

(۶) فمن وصفہ اقنی واجلی وانه

علامۃ خمس تبیین لمہتدی

وہ کہ جس کی توصیف نہایت صاف اور واضح ہے، اس کی پانچ علامتیں

علامتیں ہیں جو ہر طالب ہدایت کے لیے ظاہر ہیں۔

(۷) زمان واسم والمكان ونسبة

وفعل له في عصمة و تأيد

زمانہ، نام، مکان، نسب اور اس کا وہ فعل جو گناہ سے مبرا اور
تائید الہی کا حامل ہے۔

(۸) ويلبث سبعا وفتسعا يعيشها

كذا جاء في نصر من النقل مسند

احادیث صحیحہ میں ہے کہ وہ امر ہدایت پر سات یا نو سال تک قائم
رہے گا۔

(۹) فقد عاش تسعا مثل قول نبينا

فذا لكم المهدى بالله يهتدى

چنانچہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نو سال
تک رہا۔ یہی ہے تمہارا وہ مہدی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا

(۱۰) وتتبعه للنصر طائفة الهدى

فاكرم بهم اخوان ذى الصدق احمد

اس کی مدد کے لیے ایک ہدایت یافتہ جماعت اس کا اتباع کرتی
ہے یہ اہل صدق کس قدر کریم اور قابل ستائش ہیں۔

(۱۱) هي الثالثة المذكورة في الذكر امرها

وطائفة الهدى بالحق تهتدى

یہی وہ جماعت ہے جس کے امر کا قرآن شریف میں ذکر ہے، یہی ہے
مہدی کا وہ گروہ جو حق سے ہدایت کرتا ہے۔

(۱۲) وَلِیَقْدَمَهَا الْمَنْصُورُ وَالْناصِرُ الَّذِی
لَهُ الْناصِرُ حَزْبٌ اِذْ یُرِیْهِ وَیَغْتَدِیْ
اور جس کا امام وہ منصور و ناصر شخص ہے کہ فتح و نصرت صبح و شام
پورا باز رہے اس کے جلو میں رہتی ہے۔

(۱۳) هُوَ الْمُنْتَقٰی مِنْ قٰیْسِ عِیْلَانَ مَفْخَرًا
وَمِنْ مُرَّةِ اَهْلِ الْجَلالِ الْمَوْطَدِ
از روئے فخر وہ بنو قیس عیلان اور صاحب جلال بنو مرہ میں ایک برگزیدہ
ہستی ہے۔

(۱۴) خَلِیْفَةُ مَهْدٰی اَللّٰهِ وَ سَیْفُهُ
وَمِنْ قَدْعِدَا الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مُرْتَدٰی
وہ خدا کے مہدی کا خلیفہ (یا وہ مہدی جو خدا کا خلیفہ) اور اس کی تلوار
ہے اور جس نے علم اور حلم کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔

(۱۵) بِهِمْ یَقْمَعُ اللّٰهُ الْجَبَّارَةَ الْاَلْمَلٰ
یَصْدُوْنَ عَنْ حِلْمٍ مِنَ الْحَقِّ مُرْشِدِ
اُسی نے ذریعے سے خدا ان جباروں کا قلع قمع کرے گا جو ایک مرشد
برحق کے احکام کی پیروی سے روکتے ہیں۔

(۱۶) وَلِیَقْطَعَ اَیَّامَ الْجَبَابَرَةِ الَّتِیْ
اَبَادَتْ مِنَ الْاِسْلَامِ كُلِّ مَشِیْدٍ
اور ان جباروں کے زمانے کا خاتمہ کرے گا جنہوں نے اسلام کے ہر
قوی اور محکم امر کو تباہ کر دیا۔

(۱۷) وَلِیَفْتَحُوْنَ الرُّومَ فَتْحَ غَنِیْمَةٍ

و یقتسمون المال بالترس عن ید
وہ روم کو غنیمت کے طور پر فتح کرے گا اور اپنے ہاتھوں سے ٹھہال
بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا۔

(۱۸) و یغدون الدجال یغزونه ضحا
بذیقونه حد الحسام المہند
وہ دجال کے خلاف دن دہاڑے غزوہ کرے گا اور اس کو ہندی
شمشیر کی دھار کا مزا چکھائے گا۔

(۱۹) و یقتله ف یاب لد و تنجلی
شکوک املت قلب من لم یوحد
وہ اسے لڈ کے دروازے پر قتل کرے گا اور ان غیر موحد لوگوں کے
وہ شکوک مٹ جائیں گے جنہوں نے ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل
کر رکھا ہے۔

(۲۰) و ینزل عیسیٰ فیہم و امیرہم
امام فیدعوہم لمحراب مسجد
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں نازل ہوں گے اور ان کا امام
انہیں محراب مسجد کی طرف بلائے گا۔

(۲۱) لیصلی بہم ذاک الامیر صلاتہم
بتقدیم عیسیٰ المصطفیٰ عن تعدد
ان کا وہ امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیم کے ساتھ ان کو نماز پڑھایا

(۲۲) فی مسح بالکفین منہ وجوہہم
و یخبرہم حقا بغر محمد

وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے چہروں پر مسح کرے گا اور ان کو حق کے ساتھ شمشیر تیز کی خبر دے گا۔

(۲۳) و ما ان يزال الامر فيه وفيهم
الى اخر الدھر الطویل المسمد
اور یہ امر مسیح علیہ السلام اور مسلمانوں میں آخر دہتر تک (تاقیامت)
باقی رہے گا۔

(۲۴) فابلیغ امیر المؤمنین تحیة
علی النای منی ولودا الما کد
امیر المؤمنین کو باوجود میری دوری کے میری نچتہ نفاقت کا سلام
پہنچا دو۔

(۲۵) علیہ سلام اللہ مادرا شارق
و ما صدر الورد عت ورد مورد
اللہ کا اس پر سلام ہو، جب تک آفتاب روشن ہے اور جب تک
کہ کسی چشمے پر اس کے ڈھونڈنے والے وارد ہوتے ہیں۔

امیر المؤمنین
عبد المؤمن بن علی
مؤیدین کا پہلا فرمانروا
۵۲۲ھ تا ۵۵۸ھ
۱۱۳۰ء تا ۱۱۶۳ء

عبدالؤمن

عبدالؤمن کا شمار تاریخِ عالم کے ان فرمانرواؤں میں ہوتا ہے جو معمولی حیثیت سے اٹھ کر تختِ شاہی پر متمکن ہوئے اور اپنی ترکتا زیلوں سے بحرِ دہر کو ہلا ڈالا۔ فی الحقیقت اس کی زندگی کے نشیب و فراز عجائبِ قدرت سے ہیں۔ اس نے ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ (بادشاہت سے پہلے ابنِ تومرت کی زندگی میں) میدانِ جنگ میں شکست کھائی۔ اس کے بعد تادمِ مرگ اس کو کسی معرکے میں ہزیمت نہیں اٹھانی پڑی۔ تمام مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس کو جو مرتبہ حاصل ہوا وہ ابنِ تومرت کی پُر خلوص اطاعت اور رفاقت کی بدولت نصیب ہوا۔ وہ ۱۰۹۳ء میں قبیلہ کو میہ کی ایک شاخ بنو مجبر میں بمقام تاجر پیدا ہوا جو تلمسان کا ایک لواحق کاؤں تھا۔ باپ کا نام علی تھا جو ایک غریب کوزہ گر تھا۔ عبدالؤمن بعد میں کہا کرتا تھا کہ وہ عربی النسل ہے اور اس کا سلسلہ نسب قیس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان سے ملتا ہے۔ اس کے آباؤ اجداد نے قبیلہ کو میہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اس لحاظ سے کو می لوگ اس کے انوال ہیں۔ عبدالؤمن کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ عنفوانِ شباب میں وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشرق کی طرف روانہ ہوا، اثنائے سفر میں ملالہ نامی گاؤں میں حسنِ اتفاق سے اس کی ملاقات ابنِ تومرت سے ہو گئی جس نے اسے اپنا خلوت و جلوت کا ساتھی بنا لیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کی۔ یہ ابنِ تومرت کی خصوصی توجہ ہی کا نتیجہ تھا کہ عبدالؤمن

دینی اور دنیاوی علوم کا زبردست عالم بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو فنون جنگ سیاست اور مکت داری میں بھی مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔ اس کا ابنِ تومرت سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا لیکن اپنی وفا شعار، اطاعت کیشی اور اخلاص کی بدولت وہ اس کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا اور ابنِ تومرت اس کو اپنے سب مریدوں سے بڑھ کر عزیز جانتا تھا وہ اس کو دیکھ کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔

تکاملت فیک اخلاق خصصت بها

فکلناک مسرور و مغتبط

فالمس ضاحکة والکف ما نحة

والصدر منشور و الوجه منبسط

(یعنی تجھ میں تمام اخلاق جو تیرے لیے ہی مخصوص ہیں پایہ کمال کو پہنچ گئے ہیں اور ہم تجھ سے خوش ہیں اور تجھ پر رشک کرتے ہیں، تیرے دانت خندل ہیں، تیرے ہاتھ سخی ہیں، سینہ چوڑا اور چہرہ شگفتہ ہے)

ابنِ تومرت کی نظروں میں عبداللہ المؤمن کی جو وقعت تھی تمام موحّدین اس سے بخوبی آگاہ ہو گئے تھے چنانچہ ابنِ تومرت نے اپنی موت سے پہلے عبداللہ المؤمن کو اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کیا تو سب موحّدین نے اس کو بلا چون و چرا اپنا قائد تسلیم کر لیا اور جان و دل سے اس کی اطاعت اور حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔

ابنِ تومرت اپنی زندگی میں مراکش پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا لیکن تمینل کے کوہستانی علاقے کے علاوہ اس نے کئی شہر اور قلعے فتح کر لیے تھے اور ان میں شرعی حکومت قائم کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوا تو ایک وسیع علاقے پر موحّدین کا استیلا تھا تاہم امیر المسلمین علی بن یوسف مراشی کی حکومت مغرب اور اندلس کے بیشتر علاقوں پر برستور قائم تھی۔ عبداللہ المؤمن نے ۵۲۷ھ میں تختِ حکومت

پر بیٹھ کر ابنِ توسرت کا دیا ہوا لقب امیر المؤمنین اختیار کیا، اس نے مرابطی حکمرانوں کے برعکس عباسی خلیفہ بغداد کی روحانی سیادت اور پیشوائی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پہلے کچھ مدت وہ فوج اور ہتھیاروں کی فراہمی میں مصروف رہا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے دولتِ مرابطین کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا اور چند سال کے اندر اندر ہزاروں مربع میل علاقہ مرابطی حکومت سے جھین لیا تاہم جب تک امیر المسلمین علی بن یوسف زندہ رہا اس نے عبد المؤمن کو مراکش پر قابض نہ ہونے دیا اور کسی نہ کسی ڈھب سے موحدین کا مقابلہ کرتا رہا۔ ۵۳۶ھ میں علی بن یوسف نے وفات پائی تو اس کے جانشین اس کی چھوڑی ہوئی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکے کیونکہ عبد المؤمن ان سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اس نے دو سال کی مدت میں مرابطیوں کے کئی اہم شہر، اوران، فاس، سبتہ، تلمستان، اغمات اور سالی (سالہ) وغیرہ فتح کر لیے اور پھر ۵۴۱ھ میں خاص دارالحکومت مراکش پر قبضہ کر کے مرابطی فرمانروا اسحاق بن علی بن یوسف کا چراغِ حیات گل کر دیا جس کے ساتھ ہی دولتِ مرابطین کا خاتمہ ہو گیا اور عبد المؤمن بلا شرکتِ غیر سے مملکتِ مراکش کا حکمران بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرابطین اور موحدین کی باہمی لڑائیوں میں کم از کم ایک لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔

اندلس کی تسخیر

جب زمانے میں مرابطین اور موحدین شمالی افریقہ میں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے، اندلس میں عیسائیوں نے بڑی طاقت پکڑ لی۔ انہوں نے اندلس کے اسلامی علاقوں کو روند ڈالا اور مسلمانوں پر ناقابلِ بیان مظالم ڈھائے۔ جسٹس سید امیر علی مرحوم اپنی کتاب ”مختصر تاریخ صحرائِ ان عرب“ میں لکھتے ہیں :-

» الفانسو ششم، الفانسو ششم کے پوتے نے شہنشاہ کا لقب اختیار کر کے قرطبہ، سیول اور کارمون تک قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ میکس کو تاخت و تاراج کر کے آگ لگا دی اور وادیِ عاش تک شور و غش برپا کر دیا، پانچ سال بعد اس نے جین، بیزہ، عبیدہ اور اندوچار کے سرسبز علاقوں کو ویران کیا، آخر اندلس کے مسلمانوں نے پھر اپنے آبنائے پار کے بھائیوں سے مدد کی التجا کی۔“

عبداللہ المؤمن کو اندلس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے فوراً اپنے ایک آزمودہ کار سردار ابو عمرو (یا ابو عمران) موسیٰ بن سعید کی قیادت میں تیس ہزار جنگجوؤں پر مشتمل ایک جنگی بیڑا اندلس روانہ کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے جزیرہ طریف پر قبضہ کیا اور پھر زبردست یلغار کر کے قرطبہ، اشبیلیہ، قرمونہ، غرناطہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد عبداللہ المؤمن نے اپنے بیٹے ابو سعید کو بھی ایک مضبوط لشکر دے کر اندلس روانہ کیا۔ اس نے المیر یا بطلیوس اور کچھ دوسرے مقامات فتح کر لیے۔

۵۴۸ھ میں عبدالمومن خود آبنائے جبل الطارق کو عبور کر کے اندلس پہنچا، اندلس کے تمام مسلمان امراء اور سربراہان اور وہ لوگوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی — اب عبدالمومن نے عیسائیوں پر پے پے ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دیک کر رہ گئے۔ طلیطلہ کے فرمانروا الفانسو نے بری طرح شکست کھائی۔ اس طرح پانچ سال کے اندر اندر سارا اسلامی اندلس عبدالمومن کے علم اقبال تلے آ گیا۔ اندلس اور مراکش کی تسخیر کے بعد عبدالمومن نے اپنی عثمانی توجہ مشرقی مہات کی جانب پھیر دی، بری فوج کی قیادت یحییٰ بن عبدالعزیز کے سپرد کی اور دوزبردست جنگی بیڑے اس کے حوالے کیے اس سے پہلے ۵۴۷ھ میں وہ بنو حماد کو تخت و تاج سے محروم کر کے الحجاز پر قابض و متصرف ہو چکا تھا۔ اسی سال اس نے بجایہ کو صقلیہ کے نارمن حکمرانوں کے قبضے سے چھڑایا تھا۔ ۵۵۳ھ میں اس نے یولس سے نارمن غاصبوں کو نکال باہر کیا جنہوں نے صنهاجی (زیاری) خاندان سے حکومت چھینی تھی لہ اس کے بعد طرابلس الغرب کو مستحضر کیا لیکن زولیلہ، سوسہ، اور مہدیہ جیسے اہم مقامات پر نارمنوں

لہ نارمنوں نے ۵۵۴ھ میں سسلی (صقلیہ) پر قبضہ کیا تھا جس پر مسلمانوں کے جاہ و جلال کا علم تین سو سال تک لہا تا رہا تھا اور بالآخر وہ اپنے باہمی افتراق اور خانہ جنگی کی وجہ سے نارمنوں سے مات کھا گئے تھے۔ سسلی پر قابض ہونے کے بعد نارمنوں نے اپنے دماغ آرزو شمالی افریقہ پر تیز کرنے شروع کر دیئے اور اپنی حکمت عملی کے بل پر آہستہ آہستہ شمالی افریقہ (بہ استثنائے مراکش) کے مختلف مقامات پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ ۵۳۹ھ میں انہوں نے برشک، سفاقس اور بجایہ پر قبضہ کیا، ۵۴۱ھ میں طرابلس پر، ۵۴۲ھ میں قابس پر اور ۵۴۳ھ میں مہدیہ پر مسیحی علم نصب کر کے دولت صنهاجیہ کا خاتمہ کر دیا اور اپنی (ماتی حاشیہ لکھ صفحہ ۱۱۴۸)

نے بدستور اپنا قبضہ برقرار رکھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) طرف سے مختلف علاقوں پر دلاۃ مقرر دیئے جن میں سے بعض مسلمان بھی تھے۔ یہ لوگ نظامہ توصقلیہ کی نارمن حکومت کی اطاعت کا دم بھرتے تھے لیکن باطن اپنی محکومانہ زندگی پر سخت بیچ و تاب کھاتے رہتے تھے۔ عبدالمومن کے عروج اور فاطمانہ پیشقدمی نے ان لوگوں کو دلولہ تازہ عطا کیا اور انہوں نے جابجا نارمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھالیے، مؤرخین نے اس سلسلہ میں دالمی سفاحس عمر کے والد حسین کی قربانی کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ عمر بن حسین کو نارمنوں نے سفاحس کا امیر مقرر کیا تھا اور اس کی اطاعت کی ضمانت میں اس کے والد حسین کو صقلیہ میں نظر بند کر دیا تھا۔ حسین ایک غیرت مند مسلمان تھا اس نے اپنے فرزند کو خفیہ پیغام بھیجا کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں آج نہیں توکل مرجاؤں گا، تمہیں جب بھی موقع ملے نارمنوں کی غلامی کا جواب اپنے کندھوں سے اتار پھینکو اور میری زندگی کی کچھ پروا نہ کرو۔

۵۵۲ھ میں عمر بن حسین نے نارمنوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ پہلے ۱۱۵۷ء نارمن غارت گردوں کو چن چن کر ختم کیا اور پھر سفاحس کے قلعہ پر اسلامی ہرجم لہا دیا۔ نارمن حکمران کو ان واقعات کی اطلاع ملی تو اس نے ایک نہایت سخت خط عمر کو بھیجا، عمر نے نارمن قاصد کو سفاحس میں روک لیا اور چند دن بعد اس کے سامنے ایک جنازہ اس شان سے اٹھایا کہ سفاحس کے تمام باشندے اس میں شریک تھے۔ یہ جنازہ دفن کرنے کے بعد عمر نے نارمن ایچی کو دربار میں بلا کر یہ پیغام دیا۔

”میں نے سفاحس کی آزادی پر اپنے باپ کو قربان کر دیا ہے۔ شاہ صقلیہ کو بتا دو کہ میرا باپ خالق حقیقی کے پاس پہنچ گیا اور ہم نے اسے سپرد خاک کر دیا، اب ہم لوگ اس کی عزاداری کر رہے ہیں۔“

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

المحی نے واپس جا کر سارے حالات شاہِ صفلیہ کے گوشگزار کیے تو اس نے جوشِ غضب میں حسینؑ کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ مجاہد ملتِ حسینؑ ہنسی خوشی تختہ دار پر چڑھ گیا اور اپنا خون دے کر شمالی افریقہ میں نارمن اقتدار کی بنیادیں بنادیں۔ اس کی شہادت نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو شعلہٴ جوارہ بنا دیا۔ عمر نے سفاقت سے نارمنوں کا آخری نشان تک مٹا دیا۔ ابو یحییٰ بن مطروح نے طرابلس الغرب میں آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا اور نارمنوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ قابس میں محمد بن رشید نے علمِ بغاوت بلند کیا اور نارمنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ چند ماہ بعد عبد المؤمن نے بجایہ اور یونہ پر یلغار کی اور وہاں سے نارمنوں کے شجرِ اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔

زویلہ اور مہدیہ وغیرہ کی فتح

جب شمالی افریقہ کے متعدد مقامات یکے بعد دیگرے نارمنوں سے چھن گئے تو زویلہ کے مسلمانوں میں بھی جوش پیدا ہوا اور انہوں نے نارمنوں کے خلاف لڑائی چھیڑ دی، بدقسمتی سے حالات نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ نارمنوں سے شکست کھا گئے۔ نارمنوں نے مسلمانوں سے اس بغاوت کا خوفناک انتقام لیا اور ان کے ہزاروں مردوں عورتوں اور بچوں کو بڑی سفاکی سے ذبح کر ڈالا، چند مسلمان بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر عبدالمؤمن کے پاس پہنچے، انہوں نے جب اس کے سامنے زویلہ کے مسلمانوں کی مظلومی اور بے کسی کی داستان بیان کی تو وہ آبدیدہ ہو گیا اور مسلمانان زویلہ کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جہاد کر دیا۔ اس وقت مہدیہ نارمنوں کی قوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ صفر ۵۵۲ھ میں عبدالمؤمن نے ایک لاکھ مجاہدین کے ساتھ مہدیہ کا رخ کیا۔ پہلے اس نے زویلہ کو مستحضر کیا اس کے بعد آگے بڑھ کر سمندر اور خشکی دونوں طرف سے مہدیہ کا محاصرہ کر لیا، اثنائے محاصرہ میں سفاقس، طرابلس، جبال نفوسہ، قابس، اور قفصہ بھی اس کے زیرِ اطاعت آ گئے، اور آخر ماہ شعبان میں صقلیہ سے ۵۰ ہزاروں پر مشتمل نارمنوں کا ایک جنگی بیڑا مہدیہ کے محصورین کی امداد کے لیے پہنچا لیکن عبدالمؤمن کے جنگی بیڑے نے اس کو شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ محصورین نے ناامید ہو کر عبدالمؤمن سے امان کی التجا کی، اس نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہ

کی اور جان بخشی کی التجائیں کرتے رہے۔ آخر عبد المؤمن کو ان پر رحم آگیا اس نے ان کو
 ۱۱۰۔ ان سے دی لیکن شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ نارمنوں نے اسی کو غنیمت جانا اور بہت سی
 کشتیوں میں سوار ہو کر مہدیہ سے روانہ ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اٹلے سفر میں ان
 کشتیوں کو طوفانِ باد نے آلیا اور وہ سب سمندریں غرق ہو گئیں۔ مسافروں میں سے
 بہت ہی تھوڑے لوگ زندہ بچے، باقی سب کشتیوں کے ساتھ غرقِ آب ہو گئے۔ محرم
 ۵۵۵ھ میں عبد المؤمن فاتحانہ مہدیہ میں داخل ہوا اور نارمنوں کے جھنڈے کی
 ۱۱۶۔ جگہ اس پر پرچمِ اسلام لہا دیا۔ اس کے بعد اس نے حسن بن علی صنهاجی کو جواب تک
 آوارہ وطن پھیرا تھا، مہدیہ کا والی مقرر کیا اور محمد بن فرج الکومی کو اس کا معاون
 بنایا۔ اس طرح وہ تمام شمالی افریقہ کو نارمنوں کے وجودِ نامعوض سے پاک کر کے
 مغرب (مراکش) کو واپس چلا گیا۔

یہ عبد المؤمن کے انتہائی عروج کا زمانہ تھا اور مصر سے لے کر تمام سواحِل
 آتلانتک اور موری سین (اندلس) پر اس کے اقتدار کا پھر پراثر رہا تھا۔

وفات

مہدیہ کی تسخیر کے بعد ۵۵۷ھ میں اندلس کے دو مسلمان سرداروں ابراہیم اور مردنیش نے عبدالؤمن کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ عبدالؤمن نے ایک جزار لشکر اپنے بیٹے ابو یعقوب یوسف کی قیادت میں اپنے دوسرے فرزند ابو سعید والی اندلس کی مدد کے لیے روانہ کیا، ایک خونریز لڑائی کے بعد اس فوج نے باغیوں کو کچل دیا۔

اب عبدالؤمن ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اندلس کی شمالی عیسائی ریاستوں کی تسخیر کرنے کے بعد تمام یورپ پر پرچم اسلام بلند کر دے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے پانچ لاکھ مجاہدین جمع بھی کر لیے لیکن عرصہ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ

۵۵۸ھ میں اسے پنیام اجل آ پہنچا اور اس سال ۲۷ جمادی الآخریٰ جمعہ کے دن یہ عظیم الشان فرمانروا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ مسلمان مورخین کی رائے ہے کہ اگر عبدالؤمن کی زندگی وفا کرتی تو کوئی چیز اس کو اپنا ارادہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔

اوصاف و خصال

عبداللہؑ من نہایت عالم و فاضل شخص تھا اور ابنِ تو مرت کی خصوصی توجہ اور تربیت کی بدولت اس کو مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی تھی وہ اہل علم و ہنر کی قدر افزائی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس کے دربار میں اہل کمال کی کثیر تعداد جمع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شاعر طویل قصیدہ لکھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا آغاز اس شعر سے کیا

مَا مِنْ خَلِيفَةٍ بَيْنَ الْبَيْضِ وَالْأَسَالِ
مِثْلُ الْخَلِيفَةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ

(کسی خلیفہ کے مونڈھے تلوار اور نیزہ کے درمیان نہیں ہیں جیسے کہ خلیفہ

عبداللہؑ بن علی کے)

www.KitaboSunnat.com

ابھی اس نے مطلع کا یہ شعر ہی پڑھا تھا کہ عبداللہؑ بن علی نے کہا، بس آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں اور حکم دیا کہ اس شاعر کو دس ہزار دینار انعام دیا جائے۔

عبداللہؑ بن علی کو مبداء فیض نے شجاعت، بے خوفی، ذہانت، تدبیر، معاملہ فہمی اور دوراندیشی کے اوصاف سے بھی نوازا تھا، دشمن کے مقابلہ پر وہ ہمیشہ اگلی صف میں ہوا کرتا تھا، سخت اس کا ایسا یاد تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے بیسیوں لڑائیاں لڑیں لیکن صرف ایک لڑائی کے سوا سب میں فتحیاب رہا۔ اس نے ہمیشہ سخت کوشی کو اپنا شعار بنائے رکھا اور اپنے آپ کو ہمیشہ عیش و عشرت اور لہو و لعب سے دور رکھا۔

کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو خلافت راشدہ کے انداز پر ڈھلنے کی کوشش کی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ وہ امورِ ملکی اور سیاست میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتا تھا، اس نے اپنے دورِ حکومت میں تمام بلادِ مغرب اور افریقہ کی مساحت کرائی اور اس کے مطابق مالیہ وغیرہ کی رقم مقرر کی۔ اس نے اپنی تبری اور بحری فوج نہایت اعلیٰ پیمانے پر مرتب کی اور حلقِ الوادی، طنجہ، سبتہ، بادیس، اور مہدیہ وغیرہ کی بندرگاہوں میں چار سو جہاز تیار کروائے۔ اس کے علاوہ گھوڑوں کے مہیا کرنے کا خاص انتظام کیا اور سامانِ حرب ضرب کی تیاری پر بھی خاص توجہ دی۔ وہ ایک دردمند اور غیور مسلمان تھا اور اس کے دل میں جذبہ جہاد ہر وقت موجزن رہتا تھا۔ سید میر علی "مختصر تاریخ صحرائین عرب" میں عبدالمومن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”وہ ایک خوب صورت آدمی تھا۔ آنکھیں بھوری نیلی تھیں، بارعب و جید، بہادر، دانا، مستعد اور عالموں کا قدردان تھا، اس کے عہدِ حکومت میں ساری سلطنت بالخصوص ہسپانیہ میں علم و ہنر کو بڑی ترقی ہوئی۔ اس نے مراکش میں کئی سکول اور کالج جاری کیے اور ۳۳ سال کی عظیم الشان حکومت کے بعد ۶۳ھ میں اس جہانِ فانی سے کوچ کیا۔“

عبدالمومن کی اولاد

عبدالمومن کی اولاد میں سولہ لڑکے تھے نام یہ ہیں :

- (۱) محمد (۲) علی (۳) عمر (۴) یوسف (ابولعقوب) (۵) عثمان
- (۶) سلیمان (۷) یحییٰ (۸) اسماعیل (۹) حسن (۱۰) حسین (۱۱) عبداللہ
- (۱۲) عبدالرحمن (۱۳) عیسیٰ (۱۴) موسیٰ (۱۵) ابراہیم (۱۶) یعقوب۔

وزراء

عبداللہ المومن کے آغاز حکومت سے اس کی وفات تک جو لوگ یکے بعد دیگرے عہدہ وزارت (عظمیٰ) پر فائز ہوئے ان کے نام یہ ہیں :

۱۔ ابو حفص عمر از ناج

۲۔ ابو جعفر احمد بن عطیہ — یہ وزیر بھی تھا اور کاتب بھی۔ عبداللہ المومن نے ۵۵۳ھ میں اسے قتل کر دیا تفصیل آگے آئے گی۔

۳۔ عبدالسلام کومی المقرب — عبداللہ المومن نے کسی بات پر ناراض ہو کر ۵۵۵ھ میں اسے بھی مروا ڈالا۔

۴۔ عمر بن عبداللہ المومن — یہ خود عبداللہ المومن کا بیٹا تھا اور اس کی وفات تک وزیر رہا۔

قضاة

عبداللہ المومن کے پہلے قاضی القضاة ابو محمد عبداللہ بن جبل تھے جو ضلع تلمسان کے شہر دہران کے رہنے والے تھے۔ ان کے بعد عبداللہ بن عبد الرحمن المعروف بہ مالمی تھا القضاة مقرر ہوئے اور عبداللہ المومن کی وفات کے بعد تک بھی کچھ عرصہ اسی عہدے پر قائم رہے۔

کتاب

۱۔ ابو جعفر احمد بن عطیہ :- یہ ایک نہایت قابل اور ذہین شخص تھا اور ادب و دانش کی جملہ اصناف میں ماہرانہ دسترس رکھتا تھا۔ مرا بطین کے دور اقبال میں وہ علی بن یوسف اور تاشفین بن علی بن یوسف کے درباروں میں کتابت کے

فرائض نہایت عمدگی سے انجام دے چکا تھا۔ جب گردشِ زمانہ نے دولتِ مرابطین کا خاتمہ کر دیا تو وہ ایک لشکر کا بھیس بدل کر ابو جعفر عمرانیہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ابو جعفر نے جب سوس میں اپنے مخالفین پر فتح پائی تو اسے ایک ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو عبد المؤمن کو بھیجنے کے لیے فتح کا بشارت نامہ مناسب الفاظ میں لکھ سکے کچھ لوگوں نے ابو جعفر کا نام لیا، ابو جعفر نے اسے بلا کر بشارت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ ابو جعفر نے یہ کام نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا۔ جب یہ خط عبد المؤمن کے پاس پہنچا تو وہ اسے پڑھ کر بہت مخطوط ہوا اور ابو جعفر کو اپنے پاس بلا کر عہدہ کتابت پر فائز کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ اس کی قابلیت اور ذہانت سے ایسا متاثر ہوا کہ اس کو وزارت بھی عطا کر دی گویا ابو جعفر بیک وقت کاتب بھی تھا اور وزیر بھی۔ وہ کئی سال تک کتابت اور وزارت کے فرائض بڑے احسن طریقے سے انجام دیتا رہا لیکن بد قسمتی سے اخیر میں عبد المؤمن کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دفعہ عبد المؤمن لمونہ کے موحدین کے سردار یحییٰ بن ابوبکر بن یوسف بن تاشفین سے بگڑ بیٹھا اور اس کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ یحییٰ بن ابوبکر، ابو جعفر کا برادرِ نسبتی تھا، (اس کی بہن بنت الصخر ابو جعفر کی بیوی تھی)۔ ابو جعفر نے اپنی بیوی کے ذریعے یحییٰ کو کہلا بھیجا کہ کل جب اسے دربار میں طلب کیا جائے تو علالت کا بہانہ کر کے حاضری سے معذرت کرے اور اگر ممکن ہو تو درپردہ جزیرہ میرقہ کی طرف فرار ہو جائے۔ عبد المؤمن کو کسی طرح ابو جعفر کی اس کارروائی کا علم ہو گیا۔ اس نے براہِ فرختہ ہو کر ابو جعفر کو قتل کرا دیا اور یحییٰ کو گرفتار کر کے حوالہ زنداں کر دیا جہاں سے اس نے چند سال بعد قیدِ حیات سے آزاد ہو کر رہائی پائی۔

۲۔ ابوالقاسم عبد الرحمن قالمی - ابو جعفر احمد بن عطیہ کے قتل کے بعد عبد المؤمن نے وزارت اور کتابت کے عہدوں کو الگ کر دیا اور کتابت کے عہدے پر ابوالقاسم

عبدالرحمن قالمی کو اور وزارت کے عہدے پر عبدالسلام کو می کو فائز کیا۔ ابوالقاسم قالمی بھی فنِ کتابت پر کامل عبور رکھتا تھا۔ عبدالؤمن کی وفات کے بعد ابوالعقوب یوسف نے بھی اسے عہدہ کتابت پر قائم رکھا اور وہ اپنی وفات تک اسی عہدے پر کام کرتا رہا۔

۳۔ ابو محمد عیاش بن عبدالملک قرطبی۔ یہ ابوالقاسم قالمی کا مددگار کاتب تھا۔ عبدالؤمن کے بعد ابوالعقوب یوسف نے قالمی کے ساتھ اسے بھی اپنے عہدے پر برقرار رکھا۔

امیر المؤمنین
ابو یعقوب
یوسف بن عبد المؤمن

۵۸۰ ۵۵۸
۱۱۸۲ ۱۱۶۳

محمد بن عبد المؤمن

عبد المؤمن کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا محمد تختِ حکومت پر متمکن ہوا مگر وہ رنڈ بلا نوش، کابل، سخت مند مزاج، سریع الغضب، پر لے درجے کا احمق اور جھلّا تھا۔ چنانچہ لوگ بہت جلد اس کے مخالف ہو گئے اور صرف ۴۵ دن کے بعد اسے تختِ حکومت سے اتار کر ابو یعقوب یوسف کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

ابو یعقوب یوسف

ابو یعقوب یوسف خلیفہ بننے کے بعد پانچ سال تک خاندانی جھگڑوں میں الجھا رہا۔ اس کا بھائی ابو حفص عمر بن عبد المؤمن تو خوشدلی سے اس کے حق میں حکومت کے دعوے سے دستبردار ہو گیا (بلکہ فی الحقیقت اسی کی مساعی کے نتیجے میں یوسف کو حکومت ملی) لیکن اس کے تین دوسرے بھائیوں علی والی فاس، عبداللہ والی بجایہ اور عثمان والی قرطبہ نے اس کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تاہم ابو یعقوب یوسف کا بخت یاد رہتا تھا علی اور عبداللہ تو یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور عثمان بالآخر اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس اثناء میں یوسف نے امیر المسلمین کے لقب پر اکتفا کیا لیکن جب اسے بھائیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور دوسری چھوٹی موٹی بغاوتیں بھی فرو ہو گئیں تو اس نے باپ کی طرح امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر لیا اور سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عبد المؤمن نے جو بھاری فوج جہاد اور

جنگ کے لیے رباط الفتح میں جمع کی تھی، اس کو منتشر کر کے اپنے اپنے وطن اور قبائل کی طرف واپس بھیج دیا، اس کے بعد اس نے تمام قیدیوں کو عام معافی دے دی اور اپنے خزانے کا منہ صدقات اور خیرات کے لیے کھول دیا، اس کی فیاضی اور رحمہی نے لوگوں کے دل موہ لیے اور دولتِ موحدین خوشحالی اور اقبالِ مندی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اب اس نے اندلس کی طرف توجہ کی جس کے بعض مغربی اضلاع پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور محمد بن سعد المعروف بابن مردیش حاکم جباں و مرسیہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔

اندلس کی فتوحات

۵۶۴ھ میں ابو یعقوب یوسف نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اس کو ساتھ لے کر اندلس پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ابن مردیش کی طرف توجہ کی اور اشبیلیہ کو اپنا مرکز بنا کر اپنے بھائی عثمان کو مرسیہ کی طرف روانہ کیا۔ ابن مردیش "الجلاب" کے مقام پر عثمان کے مقابل ہوا لیکن اپنے عیسائی مددگاروں کے باوجود اس نے شکست کھائی اور پیچھے ہٹ کر مرسیہ میں محصور ہو گیا۔ موحدین نے نہایت سختی سے مرسیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اٹھائے محاصرہ میں ابن مردیش قضائے الہی سے فوت ہو گیا، اس کے بیٹے دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف ابو یعقوب یوسف کی اطاعت قبول کر لی بلکہ اپنے باپ کا تمام علاقہ اس کی نذر کر دیا۔ یوسف نے ان کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کیا اور ان کے باپ کے علاقے پر انہیں ہی اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔

مرسیہ کے قضیے سے نبٹنے کے بعد یوسف عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوا اور

بلشہ، الکرارہ، شاطبہ، کوکٹہ اور لولہ، الیش وغیرہ بہت سے مقامات ایک ایک کر کے عیسائیوں سے چھین لیے۔ چند ماہ بعد اس نے اپنے ایک جرنیل ابو حفص عمر الہنتانی کو اپنے دو بھائیوں یحییٰ اور اسماعیل کی معیت میں کاؤنٹ جمینو (TIMENO) کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے دادی البکیر کے علاقے میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ابو حفص نے کرا کوئیل کے قریب کاؤنٹ جمینو کو عبرتناک شکست دے کر قتل کر ڈالا۔

۳۔ کے بعد موحدین نے دریائے تاجہ (TAGUS) کے کنارے کنائے طلیطلہ (TOLEDO) تک کا سارا علاقہ زیر و زبر کر ڈالا۔ یوسف کی لیغار سے عیسائیوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ قشتالہ کے کاؤنٹ نو نوڈمی لارا اور پرتگال کے افسانو ہنر لیس (ابن الریق) نے گڑ گڑا کر ابولیعقوب یوسف سے صلح کی درخواست کی۔ یوسف نے اسے منظور کر لیا اور فریقین میں پانچ سال کے لیے صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ پورے پانچ سال اندس میں قیام کے بعد یوسف نے ۵۴۵ھ کے آخر میں مراکش کو معاودت کی۔

۵۴۱ھ سے ۵۴۹ھ تک یوسف نے مسلسل نو برس تک مراکش میں قیام کیا اس دوران میں اس کو افریقیہ کے عربوں کی خوفناک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کا سردار ایک شخص علی المعروف بہ ابن الرند تھا۔ جس نے "الناصر لدین النبی" کا لقب اختیار کر رکھا تھا اور شہر قفصہ کو اپنا مرکز بنا کر موحدین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ یوسف نے ۵۴۹ھ میں ایک زبردست فوج کے ساتھ قفصہ کا محاصرہ کر لیا اور تین ماہ کے بعد اس کو مستحضر کر لیا۔

شہترین کا محاصرہ اور شہادت

ادھر اندلس سے خلیفہ کی مسلسل غیر حاضری کے سبب عیسائیوں نے پھر زور پکڑ لیا تھا اور کونکہ، باجہ، المساجد، لبلہ، حصن الفارشدہ وغیرہ کئی مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ ۵۸۷ھ میں یوسف عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے ایک بھاری فوج کے ساتھ دوبارہ اندلس پہنچا اور پرتگیزی عیسائیوں کے اہم قلعے شنترین (SANTAREM) کا محاصرہ کر لیا۔ آٹھ ماہ محاصرہ میں ایک دن وہ اپنے افسروں کی اتفاقی غلطی سے (جس کی تفصیل یعقوب المنصور کے حالات میں آئے گی) دشمن کے گھیرے میں آکر شدید زخمی ہو گیا اور ۱۸ ربیع الآخر ۵۸۰ھ (مطابق ۲۹ جولائی ۱۱۸۳ء) کو اشبیلیہ کے راستے میں ایورا (EVORA) کے نزدیک وفات پا گیا۔ اس کی لاش اشبیلیہ اور پھر اشبیلیہ سے مراکش لے جا کر سپرد خاک کی گئی۔

اوصاف و خصائل

اکثر مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابو یعقوب یوسف نہایت اعلیٰ اخلاق و اوصاف کا حامل تھا، وہ ایک متبحر عالم اور نہایت خوش بیان شخص تھا۔ ذہانت، فراست، شجاعت، بہمت اور سخاوت کے لحاظ سے وہ قریب قریب اپنے باپ کا ہم پلہ تھا، وہ ایک معارف پرور حکمران تھا اور اہل فضل و کمال کی کھٹے دل سے سرپرستی کرتا تھا۔ بعض مؤرخین نے اس کی تدبیر و سیاست کی بھی تعریف کی ہے لیکن جس حد تک اندلس کا تعلق ہے عسکری اور سیاسی لحاظ سے اس کو وہاں مکمل کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے سارے عہد حکومت میں عیسائی اس کو گاتار پریشان کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں سے لڑتے لڑتے وہ خود بھی شہید ہو گیا۔

ابو یعقوب یوسف کی اولاد

ابو یعقوب یوسف نے اپنے پیچھے اٹھارہ لڑکے اور چند لڑکیاں چھوڑیں۔

لڑکوں کے نام یہ ہیں :-

- (۱) عمر (۲) یعقوب (ولی عہد) (۳) ابو بکر (۴) عبداللہ (۵) احمد
- (۶) یحییٰ (۷) موسیٰ (۸) ابراہیم (۹) ادیس (۱۰) عبدالعزیز (۱۱) طلحہ
- (۱۲) اسحاق (۱۳) محمد (۱۴) عبدالواحد (۱۵) عثمان (۱۶) عبدالحق (۱۷) عبدالرحمن
- (۱۸) اسمعیل۔

قضاۃ

(۱) ابو محمد الملقی

(۲) عیسیٰ بن عمران تازی — عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ وہ ایک یگانہ روزگار عالم تھے، نہایت فصیح و بلیغ خطیب ایک باکمال شاعر اور اکثر علوم کے جامع تھے۔

وزراء

ابو یعقوب یوسف نے اپنے دور حکومت میں یکے بعد دیگرے تین وزیر مقرر کیے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی عمر کو وزارت عظمیٰ پر فائز کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ابو العلاء ادیس بن ابراہیم کو اس کی جگہ وزیر اعظم بنایا۔ ۵۵ھ میں ابو العلاء ادیس کو معزول کر کے ولی عہد ابو یوسف یعقوب کو اس عہدے پر مقرر کر دیا۔

کُتّاب

- مؤرخین نے ابو یعقوب یوسف کے پانچ کُتّاب کا نام خصوصیت سے لیا ہے :
- (۱) ابوالقاسم قالمی
 - (۲) ابو محمد عیاش بن عبد اللہ
 - (۳) ابوالفضل جعفر بن احمد مشہور
 - (۴) ابو عبد الرحمن طوسی
 - (۵) ابو الحسین ہوزنی اشبیلی
-

امیر المؤمنین
أَبُو یُوسُفَ
بِاللَّهِ
یَعْقُوبُ الْمَنْصُورُ
بْنُ
أَبُو یَعْقُوبَ یُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

۵۹۵ ۵۸۰
۱۱۹۹ ۱۱۸۳

ابتدائی زندگی

ولادت | ابولوسف یعقوب المنصور باللہ ^{۵۴۸ھ} ^{۱۱۵۳} میں مراکش میں پیدا ہوا۔ اصل نام یعقوب، ابولوسف کنیت اور المنصور باللہ لقب تھا۔ اس کی والدہ ”ساحرہ“ نامی ایک رومی خاتون تھی۔ یعقوب کی پیش کش کے وقت اس کا نام موردا عبد المؤمن زندہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی دس سال اپنے دادا اور والد ابولعیقوب یوسف دونوں کے سایہ عاطفت میں گزارے۔ یعقوب المنصور کی دادی کا نام زینب بنت موسیٰ الضریر تھا جو ایک شریف اور آزاد خاتون تھی۔

تعلیم و تربیت | مؤرخین نے یعقوب المنصور کے بچپن اور تعلیم و تربیت کا حال نہیں لکھا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پایہ پر ہوئی تھی۔ عبد المؤمن (دادا) اور ابولعیقوب یوسف (والد) دونوں جلیل عالم تھے۔ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے یعقوب کو خود بھی تعلیم دی ہوگی اور دوسرے بلند پایہ علماء کو بھی اس کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا ہوگا کیونکہ اس کی آئندہ زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جملہ علوم و فنون میں درجہ کمال پر فائز تھا۔

عبد المؤمن نے اندلس پر قبضہ کرنے کے کچھ عرصہ بعد اپنے بیٹے یوسف (ابولعیقوب) کو اشبیلیہ اور اس کے اعمال کا والی بنادیا تھا اور اس کی مدد کے لیے الموحدون

کے نہایت عاقل و فرزانه اور صائب الرائے لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ خیال یہ ہے کہ یعقوب المنصور نے طفولیت کا کچھ زمانہ اندلس میں اپنے والد کے پاس گزارا اور اس کی تعلیم و تربیت میں بعض اونچے درجہ کے اندلسی علماء نے بھی حصہ لیا۔ علامہ عبدالواحد مراکشی نے ”کتاب المعجب فی تلخیص اخبار المغرب“ میں کمیتاً لکھا ہے کہ ”ابو یوسف یعقوب کے بچپن کا زمانہ بُری طرح گزرا تھا۔“

علامہ موصوف نے ”بُری طرح“ کی تصریح نہیں کی۔ یعقوب دوسرے شہزادوں کی طرح ایک شہزادہ ذی جاہ تھا اس لیے اس کے بچپن کا بُری طرح ”گزرنا“ ناقابلِ فہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اس پر بعض پابندیاں لگائی گئی ہوں یا کچھ سختی کی گئی ہو، سادہ زندگی کا عادی بنانے کے لیے موٹا جھوٹا لباس پہنایا گیا ہو، سادہ خوراک دی گئی ہو لیکن ان سب باتوں سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا عہد طفلی ”بُری طرح“ گزرا۔ ایسی سختیوں کو تو جذبہِ خیر خواہی پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ اسی طرح ایک شہزادے کو مستقبل کی عظیم ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بنایا جاسکتا تھا۔ ہاں اس روایت کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنِ رشد کو پہنچنے سے پہلے شہزادے کے عادات و اطوار نا پسندیدہ ہوں۔

واللہ اعلم بالصواب

عہدہ وزارت کا تقرر

۵۷۷ھ میں ابو یعقوب یوسف اپنے وزیر ابو العلماء اور یس بن ابراہیم بن جامع سے ناراض ہو گیا اور اس کو گرفتار کر کے تمام مال و اسباب ضبط کر لیا۔ اس کی جگہ اس نے اپنے فرزند ابو یوسف یعقوب کو وزیر مقرر کیا اور وہ تین سال تک (یعنی اپنے والد کی وفات تک) نہایت حسن و خوبی کے ساتھ وزارت کے فرائض انجام

دیار ہا۔ علامہ عبدالواحد مرکشی اس کے زمانہ وزارت کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

” ابو یوسف یعقوب اپنے والد کے زمانہ میں نہایت عمدگی سے وزارت کرتا تھا، وہ تمام امورِ سلطنت کا بنظرِ غائر جائزہ لیتا تھا اور ہر معاملے کے حسن و قبح کے بارے میں متعلقہ حکام سے کافی و شافی بحث کرتا تھا۔ عمال، دلاۃ، قضاۃ اور دیگر تمام اہم ملازمین کے احوال کا مطالعہ نہایت حسنِ لیاقت سے کرتا تھا اور ان سے جو تجربے حاصل ہوتے تھے ان کو پیشِ نظر رکھ کر کمالِ حسنِ تدبیر سے کام لیتا تھا اور یہی سبب تھا کہ اس کی وزارت کے دوران میں تمام امورِ مملکت اقتضاءِ زمانہ کے مطابق راست و مستقیم اور اقتضاءِ ملک کے مطابق چلت و درست ہو گئے تھے۔“

دلی عہدی

شہزادہ یعقوب کے سترہ بھائی اور تھے ان میں سے ایک بھائی ابو حفص عمر اس سے عمر میں بڑا تھا اور دوسرے سب چھوٹے تھے۔ یعقوب ان سب میں قابل تھا اور علم، لیاقت، تدبیر، سیاست، جہان بینی، شجاعت غرض ہر لحاظ سے دوسرے بھائیوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اپنے اوصافِ حمیدہ کی بدولت وہ باپ کی آنکھ کا تار ابن گیا تھا اور وہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہاں تک کہ ابو یعقوب یوسف نے اپنی وفات سے چند سال پہلے یعقوب کو اپنا دلی عہد نامہ دے دیا اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی بیعت کریں، سب نے اس کو خوش دلی سے دلی عہد تسلیم کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیاس یہ ہے کہ اس کی دلی عہدی کا اعلان عہدہ وزارت پر فائز ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔

محاضرہ شہرین میں باب کی معیت

پہچے ذکر آچکا ہے کہ امیر المؤمنین ابو یعقوب یوسف بعض ناگزیر حالات کی بناء پر ۱۱۴۵ھ سے ۱۱۸۳ھ تک مرکش میں مقیم رہا اور اندلس کی طرف کما حقہ توجہ نہ دے سکا۔ اس دوران میں الفانسو ہسٹم نے کونکہ (CUENCA) کا اسم قلعہ مسلمانوں سے چھین لیا (۱۱۴۳ھ)۔ پھر اس نے استعجہ کی طرف پیش قدمی کر کے شنت فیلہ (SANTAFILA) کا مقام فتح کر لیا۔ دوسری طرف موحدین سے عارضی صلح کی معیت ختم ہونے کے بعد ترنگال کے ولی عہد سیکو (SANCHO) نے وادی البکیر کے زیرین علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا تھا اور باجہ سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ۱۱۸۳ھ میں قشاکہ اوریون کی عیسائی ریاستوں نے بھی فرسینو لیوندرہ (FRESNO LAVANDERA) کے مقام پر آپس میں معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کی جائے ابو یعقوب یوسف کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ ایک زبردست فوج لے کر اندلس پہنچا۔ اس فوج میں وزیر سلطنت شہزادہ یعقوب بھی شامل تھا۔ ابو یعقوب یوسف نے حسب عادت پہلے شہر اشبیلیہ میں قیام کیا۔ جب اچھی طرح سستایا تو شہر شنترین (SANTAREM) کی جانب روانہ ہوا۔ اس شہر کے دفاعی انتظامات یوں بھی نہایت مضبوط تھے لیکن گزشتہ چند ماہ میں تو عیسائیوں نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ۱۶ ربیع الاول ۵۸۰ھ (۲۶ جون ۱۱۸۳ء) کو موحدین کا لشکر شنترین کے سامنے جا پہنچا اور اس کے نواحی علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا لیکن شنترین کے اندر پرہیزگاروں نے کثیر مقدار میں سامان

خورد و نوش اور آلاتِ حرب ضرب جمع کر رکھے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبردست مزاحمت کی اور کئی ہفتے تک انہیں شہر کے قریب نہ آنے دیا تاہم موحیدین اہل شہر پر برابر دباؤ ڈالتے رہے۔ جب محاصرہ طویل ہو گیا تو مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ غنقریب شروع ہونے والی سردی ان کے لیے ناقابلِ برداشت ثابت نہ ہو دوسرے کہیں دریائے تاجہ میں (جو شہر کے قریب بہتا تھا) طغیانی نہ آجائے اور اسے عبور کرنا اور مدد حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ چنانچہ فوج کے افسروں نے امیر المؤمنین کو مشورہ دیا کہ شنترین کو فتح کرنے میں کچھ وقت لگے گا اس لیے ہمیں فی الحال محاصرہ اٹھا کر اشبیلیہ واپس جانا چاہیے، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم پھر اس پر یغار کریں گے۔ امیر المؤمنین نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور کہا کہ انشاء اللہ کل یہاں سے کوچ کریں گے۔

بادشاہ کے اس ارشاد کا علم صرف فوجی افسروں کو تھا، عام لشکری اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس موقع پر ایک سربراہ آوردہ امیر ابوالحسن علی عبد اللہ بن عبد الرحمن المعروف بوالقی سے ایک خطرناک غلطی سرزد ہوئی اس نے فوج میں بادشاہ کے حکم کی مناسب تشہیر کیے بغیر اپنے خیموں کو اکھاڑنا شروع کر دیا اور کوچ کا سامان کرنے لگا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس کے دیکھا دیکھی اپنے خیمے اکھاڑ کر کوچ کر دیا اور فوج کا بیشتر حصہ دریا عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گیا صرف ایک قلیل تعداد پیچھے رہ گئی جو بادشاہ کے ارد گرد خیمہ زن تھی اس نے رات وہیں گزاری اور بادشاہ کو عام لشکر کے کوچ کا مطلق علم نہ ہوا، ادھر محصورین نے مسلمانوں کو کوچ کرتے دیکھا تو انہوں نے یکبارگی ابوالعقب یوسف اور اس کے محافظوں کے خیموں پر حملہ کر دیا، تمام محافظ اور امیر المؤمنین کے متعدد امراء ایک ایک کر کے کٹ مرے اور خود ابوالعقب نے بھی مردانہ وار مقابلہ کیا لیکن

من کئے ایک سپاہی نے اس کی ناف کے نیچے برہمی ماری جس سے وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ عین اس وقت کو چ کرنے والے لشکریوں میں سے کچھ اس واقعہ کی سن گن پا کر پیچھے کی طرف پلٹ پڑے اور پرتگیزیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سپاہی شہر میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے۔ شہزادہ یعقوب نے زخمی باپ کو اٹھا کر ایک محافے میں لٹایا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اشبیلیہ کی طرف لے چلا۔ راستے میں زخم کی حالت روز بروز بگڑتی گئی اور کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ اثنائے سفر میں ہی امیر المؤمنین ابو یعقوب یوسف نے حجب سنہ ۸۵۶ھ (شعبہ) کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے وفات پائی۔ اس کی رحلت کا علم شہزادہ یعقوب اور اعیان دولت کے سوا کسی کو نہ ہوا اور اس واقعہ کو اشبیلیہ پہنچنے تک بالکل پوشیدہ رکھا گیا۔ سفر کی کیفیت تھی کہ ایک سواری پر مرحوم امیر المؤمنین کا محافہ رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد ایک سبز پردہ ٹکا ہوا تھا۔ شہزادہ یعقوب اور اس کے ساتھی اس محافہ کے ساتھ ساتھ کبھی پیدل چلتے تھے اور کبھی سوار ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سب اشبیلیہ پہنچ گئے۔

ابو یوسف یعقوب المنصور کی سند نشینی

اشبیلیہ پہنچ کر مرحوم امیر المؤمنین یوسف کے بھتیجے ابو زید عبدالرحمان بن عمر بن عبد المؤمن اور دوسرے امراء سلطنت نے امیر المؤمنین ابو یعقوب یوسف کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ ولی عہد شہزادہ یعقوب بن یوسف کی تجدید بیعت کی جائے المصافہ اور موحّدین کے دوسرے تمام قبیلوں نے اسے امیر المؤمنین یوسف کا حکم سمجھ کر بلا تاویل یعقوب بن یوسف کی دوبارہ بیعت کر لی۔ پہلی دفعہ انہوں نے اس کے ولی عہد نامزد ہونے پر بیعت کی تھی (جب یہ کام سرانجام پا گیا تو اعیان سلطنت نے امیر المؤمنین ابو یعقوب یوسف کی وفات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اب ابو یوسف یعقوب بن یوسف دولت موحّدین کے فرمانروا اور امیر المؤمنین ہیں۔ چنانچہ جب ۵۸۰ھ / ۱۱۸۴ء میں یعقوب المنصور کی خلافت کا آغاز ہو گیا۔

جب لوگ اس کے مرحوم والد کی تعزیت سے فارغ ہو چکے تو ابو یعقوب یوسف کی لاش کو ایک تابوت میں رکھ کر تین میل لے گئے جہاں اس کو عبد المؤمن اور ابن توہرت کی قبروں کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ ابو یعقوب اشبیلیہ کے راستے میں سر شام فوت ہوا تو چند خاص آدمیوں کے سوا اہل لشکر میں سے کسی کو اس کی وفات سے مطلع نہیں کیا گیا البتہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ اعلان کیا گیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ

پڑھی جائے گی۔ چنانچہ سارے لشکر نے یہ جانے بغیر نماز پڑھی کہ یہ کس کا جنازہ ہے۔ علامہ عبدالواحد مرکشی کا بیان ہے کہ وفات سے دو تین دن پہلے ابو یعقوب یوسف نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، جب اسے بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ابو الحسن علی مالقی کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا تو ابو یعقوب کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے۔ "انشاء اللہ وہ اس کا خمیازہ اُٹھگئے گا۔" مالقی کو بادشاہ کے اس فقرے کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کر ترپنگیزی حکمران ابن الریق کے پاس پناہ لی۔ اس نے مالقی کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور اس کا معقول و وظیفہ مقرر کر دیا۔ چونکہ اس کے اہل و عیال مسلمانوں کے پاس تھے اس لیے کچھ عرصہ بعد اس نے موحدین کو ایک خط لکھا جس میں معافی کی التجا کی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ شہنشین کے استحکامات فلاں جگہ سے کمزور ہیں۔ اب اگر اس پر حملہ کیا جائے تو یہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ یہ خط ابن الریق کے ہاتھ آ گیا وہ سخت برا فروختہ ہوا اور غداری کے جرم میں مالقی کو زندہ جلو دیا۔

اگرچہ امیر المؤمنین یعقوب کی خلافت کا اعلان اشبیلیہ میں کروایا گیا تھا لیکن اس کی "تجدید بیعت" کی تکمیل شمالی افریقہ کے شہر سلا میں ہوئی جہاں وہ اشبیلیہ میں چند دن قیام کے بعد اپنے لشکر سمیت وارد ہوا۔ یہاں اس کے چچاؤں اور بعض دوسرے اقارب نے اہل مغرب کی ایک کثیر تعداد کے ہمراہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ خلیفہ نے بھی اپنے چچاؤں اور دوسرے اعزہ و اقارب کو وسیع جاگیریں انعام میں دیں اور بہت کچھ زر نقد بھی عطا کیا۔ اس بخشش و عطا کا سبب ان لوگوں کی تالیف قلب کرنا تھا تا کہ وہ اطمینان اور آسودگی سے زندگی بسر کر سکیں اور خلافت کی طمع نہ کریں۔

سلا سے ابو یوسف یعقوب مراکش پہنچا اور شہر کے قریب ساحل بحر پر اُس شہر کی تکمیل کی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے والد ابو یعقوب یوسف نے کیا تھا۔

اس شہر کا بیشتر حصہ یعقوب المنصور کی زندگی میں آباد ہو گیا تاہم وہ عظیم الشان مسجد مکمل نہ ہو سکی جس کی بناء شہر کے ساتھ ہی ڈالی گئی تھی۔ اس کی تفصیل تعمیرات کے باب میں آئے گی۔

مراکش پہنچ کر امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مالی امور کے متعلق چھ سخت احکام جاری کئے اور ساتھ ہی رعایا کو ہدایت کی کہ وہ انحراف اور بدعات سے گریز کرے اور اپنے قدیم عقائد پر سختی سے کار بند رہے۔ خلیفہ نے عدلیہ پر بھی اپنی ذاتی توجہ مبذول کی اور تمام قاضیوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ عدل و انصاف میں مطلق کسی کی زور رعایت نہ کریں اور تمام فیصلے قوانین شرعی کے مطابق (یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں) کریں۔ ابھی اس نے نظم و نسق میں اصلاح کا آغاز کیا ہی تھا کہ بوغانیہ نے علم بغاوت بلند کر کے ملک میں طوفان برپا کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو مزید تحصیل دی جاتی تو دولت موحّدین کو سخت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ کو ان کی طرف ذاتی طور پر متوجہ ہونا پڑا اور اس کی خلافت کے پہلے چار سالوں کا بیشتر حصہ بوغانیہ سے معرکہ آرائیوں اور دوسری بغاوتیں فرو کرنے میں صرف ہوا۔

عہد خلافت کے اہم واقعات

(۱)

بنو غانیہ سے معرکہ آرائیاں

بنو غانیہ جن کے خروج نے یعقوب المنصور کی خلافت کو ابتدا ہی میں بربت
خطرے سے دوچار کر دیا، فی الحقیقت المرابطون ہی کی ایک شاخ تھے کیونکہ وہ
المرابطون کے ہوا خواہ اور انہی کی دعوت کے علمبردار تھے۔ قبل اس کے کہ بنو غانیہ
اور یعقوب المنصور کی معرکہ آرائیوں کا حال لکھا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں
بنو غانیہ کی مختصر تاریخ بیان کر دی جائے۔

مرابطی فرمانروا امیر المسلمین علی بن یوسف بن تاشفین نے اپنے دور حکومت
میں یحییٰ بن علی بن یوسف المسونی کو مغربی اندلس کا والی مقرر کیا تھا۔ یحییٰ کی والدہ کا
نام غانیہ تھا جو امیر المسلمین یوسف بن تاشفین سے رشتہ قرابت رکھتی تھی چنانچہ
اسی کی نسبت سے یحییٰ کو ابن غانیہ کہا جاتا تھا۔ یحییٰ کا والد علی بن یوسف المسونی
دولت مرابطین کے اعیان میں سے تھا اور امیر المسلمین علی بن یوسف کے دربار
میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ یحییٰ اور اس کا بھائی محمد امیر المسلمین کے زیر سایہ
مراکش میں ہی سن رشد کو پہنچے۔ ۵۲۶ھ میں امیر المسلمین علی بن یوسف نے ابن غانیہ
(یحییٰ) کو مغربی اندلس کا والی مقرر کیا جہاں اس نے عیسائیوں کے خلاف شاندار
کارنامے سرانجام دیئے اور کئی بار اندلسی مسلمانوں پر نازل شدہ مصائب کو اپنے
زور بازو سے رفع کیا، عیسائیوں سے اس کے جہاد کے سلسلے میں فرغہ (FRAGA)
کی لڑائی بہت مشہور ہے جس میں اس نے ارغون (ARAGON) کے اسلام دشمن
بادشاہ الفانسیو جنگجو (ALFANSO THE FIGHTER) کو عبرتناک شکست دی (۵۲۸ھ)۔
۱۱۳۳ء

ابن غانیہ کی زندگی کے آخری دور میں تحریک موحدین بہت زور پکڑ گئی اور اندلس میں موحدین کے حامیوں نے المرابطوں کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اور ابن غانیہ کے مقبوضات کا دائرہ بہت محدود کر دیا۔ ابن غانیہ ۱۰ شعبان ۵۲۱ھ (۲۴ دسمبر ۱۱۲۸ء) کو غرناطہ میں فوت ہو گیا۔

علامہ عبدالواحد مراکشلی نے ابن غانیہ کی شخصیت اور کردار کی بے حد تعریف کی ہے، وہ "المعجب" میں لکھتے ہیں:

"یحییٰ (ابن غانیہ) ایسے اوصافِ جمیلہ کا حامل تھا جو کسی فردِ واحد میں بمشکل جمع ہو سکتے ہیں، وہ ایک مردِ صالح تھا، خشیتِ الہی سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتا تھا، علماء اور صلحاء کی عزت افزائی اور قدردانی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتا تھا، وہ خود بھی ایک متبحر عالم، فقیہ اور محدث تھا، مزید برآں وہ ایک بہادر شہسوار بھی تھا اور پانچ صد سواروں کے برابر منظور کیا جاتا تھا۔"

ابن غانیہ کا بھائی محمد اس کی طرف سے جزائر البالیاری (BALEARIC) کا والی تھا۔ یحییٰ کی وفات کے بعد محمد کی ہوا اندلس میں اکھڑ گئی، جب موحدین نے مرطین پر غلبہ پالیا تو وہ شہر دانیہ پہنچا اور وہاں سے سمندر عبور کر کے جزیرہ میورقہ (MAJORCA) میں جا پہنچا جہاں اس کے اہل و عیال اور دوسرے اہل قبیلہ (بنو غانیہ) مقیم تھے۔ میورقہ پہنچنے کے چند دن بعد اس نے قریب کے دو جزیروں منرقہ اور یالسہ پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح ان تین جزیروں میں اس نے اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ محمد لوگوں کو المرابطوں کی دعوت دیتا تھا اور اپنے آپ کو عباسی خلیفہ بغداد کا اطاعت گزار کہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے وفات پائی تو بنو غانیہ کی قیادت اس کے بیٹے ابو ابراہیم اسماعق نے سنبھالی۔ علامہ عبدالواحد مراکشلی کا بیان ہے کہ ابو ابراہیم اسماعق نے اپنے بڑے بھائی عبدال

کو (جو ولی عہد تھا) قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اسحاق ایک صاحب تدبیر شجاع اور غیور مسلمان تھا۔ اس نے ایک طرف تو بلادِ روم کے عیسائیوں سے جنگِ جہاد کا سلسلہ شروع کر دیا اور دوسری طرف الموحّدون سے صلح اور دوستی کا رشتہ قائم کیا۔ وہ ہر سال باقاعدگی سے دو مرتبہ رومیوں سے جنگ آ رہا ہوتا، ان کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرتا اور بے شمار مالِ غنیمت اور قیدی لے کر وطن کو لوٹتا۔ اس مالِ غنیمت اور قیدیوں میں سے وہ الموحّدون کا حصہ بھی لگاتا اور موحّد فرمانروا ابوالعقب یوسف کو ہر مہم سے واپس آنے کے بعد جنگی قیدی اور بیش قیمت تحائف ارسال کرتا۔

ابوالعقب یوسف سے اس کا نامہ و پیام بھی ہوتا رہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کو بنو عباس اور المراطون کی دعوت بھی براہِ ریتا رہا۔ ابوالعقب یوسف نے مدت تک اس کے مقبوضات کو حقیر اور ناقابلِ التفات سمجھا لیکن اپنی خلافت کے آخری دور (۱۱۸۶ھ) میں اس نے ابوالبرہیم اسحاق کو پے بہ پے کئی خطوط لکھے جن میں اس کو الموحّدون کی دعوت اور اطاعت قبول کرنے کی ترغیب دی اور منبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کو کہا۔ ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر اس نے ان احکام کی تعمیل سے گریز کیا تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ ابوالبرہیم نے اپنے اعیانِ انصاف سے مشورہ کیا تو سب نے یہی رائے دی کہ الموحّدین کی اطاعت کا قلاوہ ہرگز گلے میں نہ ڈالا جائے۔ چنانچہ ابوالبرہیم مالِ مٹول سے کام لیتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد (۱۱۸۶ھ) میں وہ حسبِ معمول جہاد کے لیے بلادِ روم کی طرف گیا وہاں رومیوں سے ایک خونریز جنگ میں گردن میں برہمی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ اس زخم کی وجہ سے وہیں فوت ہو گیا اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ زخمی حالت میں وطن واپس آ گیا اور یہیں اپنے محل میں فوت ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے کئی بیٹے چھوڑے جن کے نام یہ ہیں، علی، یحییٰ، ابوبکر، سیرتا، شافین، محمد المنصور اور ابوالبرہیم علی سب سے

بڑا تھا اور ابو ابراہیم اسماعیل نے اسی کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ چنانچہ باپ کی وفات کے بعد علی نے بنو غانمہ کی قیادت سنبھالی۔ ابو یوسف یعقوب ^{۱۱۸۴ھ} میں مسند خلافت پر بیٹھا تو یہی علی بن اسماعیل بنو غانمہ کا سردار تھا۔ وہ ایک بلند ہمت اور جنگجو آدمی تھا۔ جب اسے شہنشاہین میں موحدین کی پسپائی اور امیر المومنین ابو یعقوب یوسف کی وفات کا علم ہوا تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، پہلے تو موحدین کی طرف سے اطاعت کے مطالبہ کو رد کیا اور اس کے بعد ان کے خلاف جنگی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔

(۲)

بجایہ، الخزائر وغیرہ پر بنو غانمہ کا استیلا

یعقوب المنصور کی خلافت کے آغاز ^{۱۱۸۴ھ} میں علی بن اسماعیل نے ایک زبردست بحری بیڑا تیار کیا اور یکایک شہر بجایہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، کہا جاتا ہے کہ خود بجایہ کے بہت سے سربراہان و دروہ لوگوں نے اس کو بجایہ پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی تاہم جب علی شہر پر حملہ آور ہوا تو الموحدون کے حامیوں کی ایک مختصر جماعت نے اس کی زبردست مزاحمت کی لیکن علی نے ان کو مغلوب کر لیا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں یعقوب المنصور کا چچا ابو موسیٰ عیسیٰ بن عبد المؤمن بھی موجود تھا علی نے اس کو قید کر لیا۔

لے موحدین کی طرف سے بجایہ کا حاکم یعقوب المنصور کا چچا زاد بھائی سلیمان بن عبد المؤمن عبد المؤمن تھا۔ ابو موسیٰ عیسیٰ بن عبد المؤمن افریقیہ کے ایک حصے کا گورنر تھا، بنو غانمہ کے

علی نے بجایہ میں سات دن قیام کیا، اس دوران میں اس نے وہیں جمعہ کی نماز ادا کی۔ بجایہ کے خطیب ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن ازدی اشبیلی نے بنو غانیہ کے پاس خاطر سے خطبہ میں عباسی خلیفہ بغداد احمد الناصر کا نام لیا۔ علی نے بجایہ پر اپنی طرف سے امیر مقرر کیا اور پھر وہاں سے نکل کر ایک طوفانی یلغار میں الحجاز، ملیان، اشیر، قلعہ بنو حماد اور اس کے تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بجایہ پر قبضہ کے وقت وہ محض اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کا پس منظر یہ تھا کہ افریقیہ کے بعض علاقوں میں عربوں نے بغاوت کر دی تھی۔ ابو موسیٰ اپنے بھائی ابو علی حسن کے ساتھ ایک بردست فوج لے کر ان کی سرکوبی کے لیے آیا لیکن شکست کھا کر عربوں کے ہاتھ اسیر ہو گیا۔ ابو یعقوب یوسف کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے عربوں کو اس کی رہائی کے لیے لکھا۔ انہوں نے اس کے عوض چھتیس ہزار دینار کا مطالبہ کیا۔ ابو یعقوب نے یہ رقم انہیں بھیج دی (بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس نے پتیل کے دینار بنوا کر ان پر سونے کا رنگ پھیر دیا، اس طرح عرب دھوکا کھا گئے) اور انہوں نے ابو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا، رہا ہو کر واپس جاتے ہوئے وہ چند دن کے لیے بجایہ میں ٹھہرا۔ اسی دوران میں بنو غانیہ نے بجایہ پر قبضہ کر لیا۔

۱۔ ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن کا شمار اپنے دادا کے مشاہیر علماء میں ہوتا تھا، وہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ یعقوب المنصور نے خطبہ کا واقعہ سنا تو اس کو ابو محمد عبدالحق پر سخت غصہ آیا اور اس نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا لیکن خدا کی قدرت چند دن بعد وہ بیمار رہ کر طبعی موت مر گئے۔

(۳)

یعقوب المنصور کی جوابی بلغاریہ

امیر المومنین یعقوب المنصور کو بنو غانیہ کی ترک تازیوں کا علم ہوا تو اس نے ایک زبردست فوج تیار کی اور اسے ساتھ لے کر بنو غانیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ موحدین کی تبری فوج کو سبتہ (CEUTA) کے بحری بیڑے کی امداد بھی حاصل تھی ۵۸۲ھ ۱۱۸۶ء کے موسم بہار میں یعقوب المنصور نے یکے بعد دیگرے کئی مقامات بنو غانیہ کے قبضے سے نکال لیے۔ ان میں الجزائر اور بجایہ بھی شامل تھے۔ موحدین کی بلغاریہ کی خبر سن کر اہل بجایہ سخت خوفزدہ تھے کیونکہ انہی کے ایماء اور دعوت پر بنو غانیہ نے بجایہ پر تسلط جمایا تھا اور ان کو ڈرتھا کہ وہ متحد فرمانروا کے شدید عتاب کا ہدف بنیں گے۔ لیکن ان کی مشرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی جب یعقوب المنصور نے بجایہ میں داخل ہو کر عفو عام کا اعلان کر دیا اور کسی شخص کو معمولی سزائیں تک نہ کی، اس کے برعکس وہ اہل بجایہ سے کمال حسن سلوک سے پیش آیا اور ان پر عنایات و نوازشات کی بارش کر دی۔

معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب المنصور بوجہ ان لوگوں کی تالیفِ قلب کرنا چاہتا تھا یہ مقصد اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے باسانی حاصل کر لیا۔ بجایہ کے بنو غانیہ کے قبضے سے آزاد ہوتے ہی یعقوب المنصور کے دونوں چچاؤں، ابو موسیٰ عیسیٰ اور حسن بن عبد المومن کو بھی آزادی نصیب ہو گئی۔ بجایہ میں چند روز قیام کے بعد یعقوب نے اپنے ایک با اعتماد آدمی محمد بن ابوسعید حنفیسی کو بجایہ کا حاکم مقرر کیا اور خود پھر علی بن اسحاق (ابن غانیہ) کی طرف متوجہ ہوا جس نے شہر قسنطینہ (COSANTINA) کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ علی نے یعقوب المنصور کے آنے کی خبر سنی تو اس نے بلاد الجزائر

(مشرقی تونس) کا رخ کیا اور توڑ اور قفصہ (CAFS) پر قبضہ کر کے وہاں سے موحدین کو نکال باہر کیا۔ اس زمانے میں طرابلس (بلادِ لبیا) کے ایک حصے پر سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کے مولیٰ (غلام) قراقوش کا قبضہ تھا، چونکہ قراقوش اور علی بن اسحاق دونوں بغداد کی خلافت عباسیہ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ اس لیے دونوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور موحدین سے یکے بعد دیگرے بہت سے شہر اور علاقے چھین لیے، یہاں تک کہ افریقیہ میں تونس اور مہدیہ کے شہروں کے سوا باقی تمام علاقوں پر بنو غانیہ اور قراقوش کا استیلا ہو گیا۔

یہ صورت حال یعقوب المنصور کے لیے سخت تشویشناک تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاکر ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کو ساتھ لے کر بسرت تمام تونس پہنچا، چند دن بعد وہاں سے فوج کا ایک حصہ بنو غانیہ اور قراقوش کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اس فوج کی قیادت اس کا چچا زاد بھائی یعقوب بن عمر بن عبد المؤمن کر رہا تھا۔

۱۵ ربیع الثانی ۵۸۳ھ (۲۴ جون ۱۱۸۷ء) کو قفصہ کے قریب طاعمرہ کے مقام پر موحدین کی مدبھیٹر علی بن اسحاق اور قراقوش کے متحدہ لشکر سے ہوئی۔ موحدین جان توڑ کر لڑے لیکن غنیم کے لشکر میں شامل عربوں اور بربروں کے جان لیوا حملوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ کھڑے ہو سکے اور افریقیہ کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ عرب اور بربر فوجیوں نے ان کا تعاقب کیا اور جو ان کے متھے چڑھ گیا اسے تہ تیغ کر دیا۔ نہر میت خوردہ لشکریوں میں سے ایک کثیر تعداد بھوک پیاس سے بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ جو لوگ باقی بچ گئے وہ نہایت بُری حالت میں امیر المؤمنین یعقوب کے

لے علامہ عبدالواحد مراکشی نے اس لڑائی کے بارے میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پاس تونس پہنچے۔ خلیفہ نے ان لوگوں سے نہ کوئی باز پرس کی اور نہ انہیں ہدفِ ملامت بنایا بلکہ ان سے اظہارِ مہر دی کیا اور ان کی ہمت بندھائی۔ اس کے بعد اس نے بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری کی اور تین ماہ بعد خود فوج کے کرغیم پر حملہ آور ہوا۔

۹ شعبان ۵۳ھ (۱۴ اکتوبر ۱۱۸۷ء) کو الحمی (یا حاتمہ و قیوس) کے مقام پر فرقین کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، میدانِ کارزار میں خلیفہ کی موجودگی کی وجہ سے موحدین کے حوصلے بہت بلند تھے انہوں نے غنیم پر تابر توڑ ایسے خوفناک حملے کیے کہ علی اور قرقاش کے متحدہ لشکر کے قدم بہت جلد اکھڑ گئے۔ علی بذاتِ خود بڑا دلور آدمی تھا وہ آخری دم تک شدید زخمی ہونے کے باوجود میدانِ جنگ میں ڈٹا رہا جب خون زیادہ بہہ جانے سے بالکل بڈھال ہو گیا تو طوعاً کرہاً بھاگ کر ایک بدوی عورت کے خیمے میں پناہ لی اور اسی جگہ فوت ہو گیا، اس کی موت کے بعد بوغانیہ نے بالاتفاق اس کے بھائی یحییٰ بن اسحاق کو اپنا امیر منتخب کیا جو بڑا شجاع اور قابل شخص تھا۔ اس کے تینوں بھائیوں عبداللہ، سیر اور ابوبکر نے بھی اس کی اطاعت کا عہد کیا لیکن الحمی (حاتمہ و قیوس) کی شکست کے بعد ابان بھائیوں میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ الموحدین سے لڑائی جاری رکھ سکیں چنانچہ انہوں نے عارضی طور پر اپنی عسکری سرگرمیاں ترک کر دیں اور افریقیہ کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وہ کہتے ہیں کہ یعقوب المنصور کے پاس ایک کپڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یعقوب نامی ایک شخص کی قیادت میں موحدین کو دطاعمرہ کے مقام پر دشمن سے شکست کھانی پڑے گی چنانچہ اس نے خود فوج کی قیادت کرنے کے بجائے اپنے بہنام ابن عم یعقوب کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور اس نے حسبِ تحریر سخت شکست کھائی۔

صحرائی علاقے کی طرف پسپا ہو گئے۔

(۴)

قفصہ کی از سر نو تسخیر

بنو غانیمہ کو شکست دے کر ابو یوسف یعقوب نے قفصہ کا رخ کیا جہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت توڑ کر المرابطین (بنو غانیمہ) کی دعوت قبول کر لی تھی اور ان کو بلا کر شہر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ الموحدی حکمرانوں نے اہل قفصہ کے ساتھ ہمیشہ نہایت فیاضانہ برتاؤ کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نقص عہد کیا اور بغیر کسی جواز کے نہایت اشتعال انگیز حرکتیں کیں چنانچہ ابو یوسف یعقوب کے دل میں ان لوگوں کے خلاف سخت غصہ تھا۔ اس نے بڑی سختی سے قفصہ کا محاصرہ کر لیا، اگر قفصہ کے باشندے اس موقع پر بھی اس کی اطاعت قبول کر لیتے تو شاید وہ دیگر سے کام لیتا لیکن اہل قفصہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس پر ابو یوسف نے حکم دیا کہ مخفیوں سے قفصہ کی فصیلوں پر شدید سنگ باری کی جائے، اس سنگباری نے شہر کی فصیلوں میں جگہ جگہ شکاف ڈال دیئے اور موحدین لیغار کر کے شہر کے اندر داخل ہو گئے، امیر المؤمنین نے غیظ و غضب کے عالم میں مزاحمت کرنے والے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور شہر کی فصیلوں کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ اس موقع پر ایک درباری شاعر ابواسحق ابراہیم زویلی نے اس کی مدح میں ایک طویل قصیدہ کہا جس میں اہل قفصہ کو کافر اور ابولہب کے مثل قرار دیا۔ قفصہ کی تسخیر کے بعد یعقوب المصور نے توڑا اور قابس کی طرف پیش قدمی کی اور ان کو زیر کر کے افریقیہ کے سارے جنوبی علاقے پر از سر نو موحدین کا اقتدار قائم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مغرب کو

مراجعت کی۔

(۵)

پچا اور بھائی کی بغاوت

جس زمانے میں یعقوب المنصور افریقیہ کے معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس کے بھائی ابو حفص عمر اور چچا ابو البریم سلیمان بن عبد المؤمن کے دل میں بادشاہت کا شوق چڑایا۔ ابو حفص عمر جس نے ”الرشید“ کا لقب اختیار کر رکھا تھا، اندلس کے مشرقی شہر مرسیہ کا والی تھا اور ابو البریم سلیمان بن عبد المؤمن بلا صنهاجہ کے شہر ”تادلا“ کا حاکم تھا۔

ابو حفص عمر الرشید نے کھلم کھلا امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب کی بیعت سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور اندلس کے بہت سے بااثر امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تاہم مرسیہ کے قاضی و خطیب ابن ابی جمرہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور ابو حفص عمر کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر ابو حفص عمر سخت برا فروختہ ہوا اور قاضی صاحب کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، وہ آئے تو ابو حفص نے اپنی تلوار کی نوک ان کے سینے پر رکھ دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب کی بیعت سے منحرف ہونے کا اعلان کریں۔ انہوں نے یہ بات نہ مانی اس پر ابو حفص نے تلوار کی نوک اس زور سے ان کے سینے میں چبھائی کہ وہ سخت زخمی ہو گئے اور چند دن بعد اسی زخم کے صدمے سے جاں بحق ہو گئے۔ یعقوب المنصور کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ سخت غضب ناک ہوا۔ ادھر ابو البریم سلیمان بن عبد المؤمن نے خود بادشاہت کا دعویٰ کیا اور صنهاجہ کے شیوخ کو جمع کر کے ان سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابو البریم سلیمان

کو اپنے ارادے میں چندال کامیابی نہ ہوئی پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ یعقوب المنصور کو دم و دم کی خبریں پہنچ رہی تھیں اور اس نے ابو حفص عمر اور ابو البرج سلیمان کو قرار واقعی سزا دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا چنانچہ وہ برقی نقاری سے منزلوں پر منزلیں مارتا بجایہ سے فاس پہنچا۔ ابو حفص عمر اور سلیمان کو خلیفہ کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو دونوں اپنے حامیوں کو ساتھ لے کر مرسہ ادرتا دلا سے روانہ ہوئے۔ سلیمان شہر مکنا سہ کے قریب خیمہ زن ہوا اور ابو حفص عمر بھی سمندر عبور کر کے اس سے آ ملا۔ یعقوب المنصور کی لشکر گاہ بھی قریب ہی تھی اور اس کے ساز و سامان اور فوج کی تعداد عمر اور سلیمان کے متحدہ لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کو دیکھ کر دونوں پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے مقابلہ کا ارادہ ترک کر کے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا کہ وہ انہیں ملاقات کا شرف بخشے۔ ابو یوسف نے ان کی درخواست منظور کر لی لیکن کسی قسم کا وعدہ نہ کیا۔ پہلے ابو حفص عمر گھوڑے پر سوار ہو کر خلیفہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا، شاہی نشست گاہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر ابو یوسف کے قریب پہنچا اور بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا لیکن ابو یوسف نے کوئی بات نہ کی اور حکم دیا کہ اس کی مشکیں کس لی جائیں، سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اسی حالت میں اس کو شہر سلا کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد ابو البرج سلیمان ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، ابو یوسف اس کو اپنے ساتھ لے کر سلا پہنچا اور وہاں ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جس پر سخت پورہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ سلا سے کوچ کر کے مراکش پہنچا وہاں سے اس نے قید خانے کے محافظ اعلیٰ کو حکم بھیجا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد باقاعدہ تجہیز و تکفین کر کے اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا جائے۔ محافظ اعلیٰ نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ چونکہ دونوں مقتول

شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے محافظِ اعلیٰ نے سنگِ مرمر اور سنگِ خارا سے ان کی شاندار قبریں بنوا دیں لیکن جب اس نے اس کی اطلاع ابویوسف کو بھیجی تو اس نے محافظِ اعلیٰ کے اس کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کو لکھا کہ :

” ہم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ظالموں کو کیسے دفن کیا گیا ہے۔ وہ دونوں معمولی مسلمان تھے، ان کو اسی طرح دفن کرو جس طرح عام مسلمانوں کی تدفین ہوتی ہے۔“

یہ واقعہ جو ۵۸۳ھ میں پیش آیا، بڑے دُور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا۔ اس سے پہلے ابویوسف کے رشتہ دار اس کو حقیر اور معمولی آدمی سمجھتے تھے لیکن اب ان پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے صدقِ دل سے اس کی اطاعت اختیار کر لی۔

(۶)

بنو غانیہ کا دوبارہ خروج

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد بنو غانیہ نے افریقیہ (تونس) اور جزیرہ میورقہ میں پھر فساد کی آگ بھڑکا دی۔ افریقیہ میں بنو غانیہ کے حوصلہ مند سردار یحییٰ بن اسحاق کی ترک تازیوں کی داستان بہت طویل ہے، کبھی تو وہ صحرا کی پہنائیوں میں دُپوش ہو جاتا اور کبھی اس طرح نمودار ہوتا جیسے شیر اپنی کچھار سے نکلتا ہے پھر وہ کئی شہروں اور علاقوں پر قبضہ کر کے صاحبِ کُبل و عَلم بن جاتا۔ جب شاہی عَمال اس پر حملہ آور ہو کر زبردست دباؤ ڈالتے تو وہ پھر قعرِ گنہامی میں جا پڑتا۔ بہر حال اس نے سالہاں تک موحدین کے مقابلے میں اپنی جدوجہد کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک یعقوب المنصور زندہ رہا اس نے بنو غانیہ کو دبا کر رکھا اور

انہیں ایسی حریف قوت بننے کا کبھی موقع نہ دیا جو الموحّدین کے اقتدار کے لیے خطرہ کا باعث بن سکے۔

جزیرہ میورقہ میں عجیب حالات پیدا ہوئے جس زمانے میں علی بن اسحاق میورقہ سے افریقیہ کی طرف گیا تو اس نے اپنے ایک بھائی ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق کو میورقہ کے امور کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ (باقی تینوں بھائی عبد اللہ، سیر اور ابوبکر اس کے ساتھ ہر مہم میں شریک رہے) علی کی غیر حاضری میں محمد بن اسحاق نے الموحّدوں کی دعوت قبول کر لی اور اہل میورقہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ علی کے انتقال کے بعد یحییٰ تو افریقیہ کے صحرائی علاقے کی طرف چلا گیا اور عبد اللہ بن اسحاق واپس میورقہ آگیا، یہاں اس نے محمد بن اسحاق اور اہل میورقہ کو موحّدین کی اطاعت کا دم بھرتے دیکھا تو وہ سخت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ مرابطین کے حامیوں کی ایک جماعت نے اسے اپنے قلعہ میں بلا بھیجا، ان لوگوں کا سردار نجاح نامی ایک عیسائی جنگجو تھا، جب وہ قلعہ میں پہنچا تو جزیرہ کے بہت سے دیہاتی (کسان اور گڈریے) بھی اس سے آئے۔ عبد اللہ نے ان لوگوں کی مدد سے میورقہ پر اپنا اقتدار قائم کر لیا اور محمد بن اسحاق کو اندلس کی طرف جلا وطن کر دیا، محمد تادم مرگ موحّدین کی حمایت میں سرگرم رہا اور موحّدین نے بھی اس کی کما حقہ قدر افزائی کی۔

علامہ عبد الواحد مراکش کا بیان ہے کہ یعقوب المنصور نے اسے شہر دانیہ کا حاکم مقرر کر دیا، چند سال بعد جب اس نے وفات پائی تو وہ اسی عہدے پر فائز تھا۔ عبد اللہ نے میورقہ پر تسلط جا کر اپنے مجاہد باپ اسحاق کی حکمت عملی اختیار کی اور موحّدین سے لڑنے کے بجائے رومیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یعقوب المنصور نے بھی اس سے چنداں تعرض نہ کیا بلکہ بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔

(۷۱)

غزترکوں کی پذیرائی

۵۸۳ھ ہجری میں موحدین کے جاہ و جلال اور اہل کمال کی سرپرستی کا حال
 من کر چند معزز اشخاص مصر سے یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ لوگ
 ترکان غز میں سے تھے۔ ان میں سے چار آدمی علم و حکمت اور تدبیر و فراست میں
 یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ ایک کا نام قاضی عماد الدین تھا اور ان کا تعلق مصری افواج
 سے رہا تھا۔ دوسرے کا نام قراقوش (یا قراقش) تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ
 کے بھتیجے تقی الدین کا خادم بارگاہ رہ چکا تھا، تیسرے کا نام شعبان تھا وہ ایک
 کامل الفن شاعر، بلند پایہ ادیب اور نہایت نفیس مزاج آدمی تھا۔ چوتھے کا نام احمد الخبیب
 تھا۔ وہ بھی ایک صاحب کمال آدمی تھا۔ یعقوب المنصور نے ان کی شاندار پذیرائی کی
 اور ان کو اپنا مصاحب بنالیا، وہ ان چاروں کی بڑی تعظیم و تکریم کرتا تھا اور ان پر
 اس قدر مہربان تھا کہ الموحدین کے سرکردہ لوگ بھی ان پر رشک کرتے تھے یعقوب
 المنصور نے موحدون کی طرح تمام ترکان غز کا بھی مستقل وظیفہ مقرر کر دیا لیکن موحدین
 اور ان میں یہ تخصیص تھی کہ اول الذکر کو چار ماہ کے بعد وظیفہ ملتا تھا لیکن ان ترکوں کو
 ہر ماہ وظیفہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ خلیفہ کہا کرتا تھا کہ :

” میں ان لوگوں کو اس لیے الموحدون پر ترجیح دیتا ہوں کہ یہ غریب الوطن
 ہیں اور یہاں ان کے پاس تنخواہ کے سوا کوئی جائداد وغیرہ نہیں ہے جس پر
 بسر اوقات کر سکیں مگر الموحدون کے پاس جائداد اور اموال موجود ہیں و
 ان کی معاش کا انحصار صرف تنخواہ پر نہیں ہے۔“

علامہ عبدالواحد مرکشی کا بیان ہے کہ بعد میں امیر المومنین یعقوب المنصور نے ترکمان غز کو اتنے بڑے بڑے لمعات زمین عطا کیے جو الموحدون کے اعیان کے پاس بھی نہیں تھے۔ بالخصوص احمد الحاجب اربلی کو ایسی ایسی عمدہ زمینیں دی تھیں کہ خود خلیفہ کے اقرباء کے پاس بھی نہیں تھیں۔ اسی طرح شعبان کو اندلس میں بہت سے شاداب گاؤں بطور جاگیر عنایت کیے۔ ان کی سالانہ آمدنی نو ہزار دینار سے بھی زیادہ تھی۔

خلیفہ نے ان لوگوں کی قدردانی میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ انہیں قیمتی جامہ دیے کے علاوہ ان کی ماہانہ تنخواہیں بھی برقرار رکھیں اور ان تنخواہوں کی رقم اتنی زیادہ تھی کہ فوج کے بڑے بڑے افسروں کو بھی نصیب نہ تھی۔

مؤرخین نے یہ تصریح نہیں کی کہ یعقوب المنصور نے کونسی خدمت ان ترکمان غز سے متعلق کی تھی۔ قیاس یہ ہے کہ وہ ارباب کمال میں سے تھے اور مختلف علوم فنون میں مہارت رکھنے کے علاوہ تلوار کے دھنی بھی تھے، خلیفہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ دولت موحدین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اسی لیے اس نے ان کی قدردانی میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا۔

(۸)

تینمئل کی زیارت

اسی زمانے میں یعقوب المنصور تینمئل کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، الموحدون کو اس قصبے سے جذباتی وابستگی تھی کیونکہ اسی جگہ کو محمد بن توہرت نے تحریک موحدین کا مرکز بنایا تھا اور پھر اسی جگہ پیوندِ خاک ہوا تھا۔ یعقوب المنصور کے لیے اس قصبے

میں دوسری کشش تھی، ایک تو تحریکِ موحّدین کا اولیں مرکز اور اس کے بانی کا مدفن ہونے کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ خود اس کے باپ (ابو یعقوب یوسف) اور داؤد عبداللہ بن علی کی ہڈیاں بھی وہیں گڑی تھیں۔ تینمئل کے سفر میں ترکانِ غز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ تینمئل پہنچ کر خلیفہ اور اس کے ہمراہی مسجد کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اہلِ تینمئل میں محمد بن تومرت کی ایک پیشگوئی بہت مشہور تھی، ایک مرتبہ اس نے اپنے رفقاء سے کہا تھا کہ

”تم میں سے جو کوئی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا کہ ایک دن مصر کے امرا اس درخت کے سایہ میں آکر بیٹھیں گے۔“

ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ خلیفہ کے ساتھ جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ان میں امرا مصر (ترکانِ غز) بھی ہیں تو وہ اپنے بانی اور امام کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر فرطِ مسرت سے بے خود ہو گئے اور سارے گاؤں میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا، ہر طرف سے تکبیروں کی صدائیں آنے لگیں اور قصبے کی عورتیں بڑے جوش و خروش سے دُف بجاتی ہوئی خلیفہ کے استقبال کے لیے نکلیں۔ اس وقت وہ بربری زبان میں یہ شعر پڑھ رہی تھیں۔

”ہمارے آقا مہدی نے سچ فرمایا تھا،

ہم شہادت دیتی ہیں کہ وہ امامِ برحق تھے۔“

یعقوب المنصور ان لوگوں کے جوشِ مسرت کو دیکھ کر مسکراتا تھا اور کہتا تھا، ”یہ لوگ بڑے سادہ مزاج اور بھولے ہیں، مجھے تو ان باتوں میں کچھ نظر نہیں آتا، ایک فراموشی بات کہ یہ لوگ خواہ مخواہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔“

بہر صورت اس نے ابنِ تومرت، عبداللہ بن یوسف اور ابو یعقوب یوسف کی قبور کی زیارت کی، عبرت کے آنسو بہائے اور اہلِ تینمئل پر انعام و اکرام کا مینہ

برسا دیا۔ اس کے بعد اس نے مراکش کو مراجعت کی۔ اہل قصبہ نے اس کے درودِ تعینیل کو مدتِ العمر یاد رکھا۔

(۹)

اشاعتِ حدیث میں غیر معمولی انہماک

ابویوسف یعقوب المنصور تختِ سلطنت پر بیٹھتے ہی جن مشکلات اور خطرات میں گھبر گیا تھا، ۵۸۳ھ کے اواخر تک اس نے اپنی خدا واد صلاحیتوں کی بدولت ان سب پر قابو پایا۔ اب وہ ولجعی کے ساتھ دوسرے امورِ سلطنت کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا آغاز یوں کیا کہ نہایت زامانہ زندگی اختیار کر لی۔ موٹا جھوٹا لباس پہنتا، بالکل معمولی کھانا کھاتا اور احکامِ شریعت کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے علماء و صلحاء کی قدر افزائی کو اپنا معمول بنالیا، وہ مختلف بلاؤں امصار کے اہل علم اور علومِ دینی کے طلبہ کو اپنے پاس بلاتا، ان سے اپنے لیے دعا کرواتا اور ان کو اس قدر انعام و اکرام دے کر رخصت کرتا کہ وہ فکرِ معاش سے بے نیاز ہو جاتے۔ اس کی معارف پروری اور داد و دوش کا شہرہ سن کر علماء اور طلبہ دور دور سے مراکش کا رخ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس کے پاس آنے میں عار نہ سمجھتے تھے جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی اور جو عام حالات میں شاہی دربار اور سرکاری حکام کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے۔ یعقوب المنصور کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ ایسا منکسرانہ اور مشفقانہ ہوتا تھا کہ وہ یہ محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں۔

مختلف مورخین نے یعقوب المنصور پر جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے،

کہ خلیفہ کو قرآن اور حدیث سے غیر معمولی شغف تھا اور وہ صدقِ دل سے چاہتا تھا کہ لوگ قرآن اور حدیث کے احکام کی سختی سے پابندی کریں اور خلافِ شرع رسوم سے مجتنب رہیں۔ علامہ عبدالواحد مراکشی نے اپنی کتاب ”المجیب فی تخیص اخبار المغرب“ میں لکھا ہے کہ یعقوب المنصور نے دوبار سے وابستہ علماء اور محدثین کو حکم دیا کہ وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مؤطا امام مالک، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن بزار، مسند ابی شیبہ، سنن واقطنی، سنن بیہقی فی الصلوٰۃ اور دوسری کتب احادیث سے طہارت کے باب میں تمام احادیث جمع کریں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق ایسی تمام احادیث کا ایک مجموعہ بہت جلد تیار ہو گیا۔ امیر المؤمنین یعقوب المنصور خود وہ احادیث سب کو لکھواتے اور ان کے حفظ کی تاکید کرتے تھے۔ احادیث کا یہ مجموعہ المغرب (دولتِ موحّدین) کے تمام اطراف میں پھیل گیا اور عوام و خواص سبھی نے اس کو حفظ کر لیا۔ جو لوگ تمام احادیث کو حفظ کر لیتے تھے، امیر المؤمنین ان کو بیش بہا لباس اور مال و ذرائع عام دیتے تھے۔ اس تمام کام سے ان کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ امام مالک کے مذہب اور اثر و رسوخ کو سر زمینِ مغرب سے دور کر دیا جائے اور لوگوں کو قرآن مجید اور احادیث کے ظاہری معنوں کے اخذ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔

(مرابطین کے عہد میں فقہ مالکی کو مغرب میں زبردست فروغ حاصل ہوا تھا، اس کے برعکس موحّدین عقائد کے معاملہ میں بڑی حد تک اشعری تھے)

علم حدیث کی اشاعت میں یعقوب المنصور نے اس قدر انہماک ظاہر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور پر ذکر آچکا ہے کہ اس نے ”طہارت“ کے موضوع پر احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کروایا تھا، یہ حدیثیں صرف جسمانی طہارت کے بارے میں نہیں تھیں بلکہ یہ ہر قسم کی طہارت سے تعلق رکھتی تھیں مثلاً طہارتِ نفس، طہارت

قلب، طہارت لباس، طہارت طعام، طہارت آب وغیرہ۔ اس طرح یہ بہت سے ایسے دینی مسائل پر بھی محیط تھیں جن کا نظام طہارت سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ طہارت سے متعلق احادیث سے خلیفہ کی دلچسپی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دوسری احادیث کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ فی الحقیقت علم حدیث مجموعی طور پر اس کے نزدیک بڑی وقعت اور توقیر کا حامل تھا چنانچہ اس نے طلبہ حدیث کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کی انتہا کر دی تھی، ان پر اس نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول رکھے تھے اور ان کے اکرام و اعزاز میں اس قدر مبالغہ کرتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو ان پر رشک آتا تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ کے کانوں میں بھٹک پڑی کہ موحّدین میں سے بعض افراد طلبہ کی قدر و منزلت اور بادشاہ سے ان کے تقرب کی وجہ سے غار کھاتے ہیں چنانچہ ایک دن اس نے موحّدین کے بہت سے اکابر اور زعماء کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر بڑے وقار اور جلال کے ساتھ کہا:

”اے موحّدین تمہارا تعلق مختلف قبائل سے ہے۔ جب تم پر کوئی افتاد آ پڑتی ہے تو تم اپنے قبائل کی پناہ ڈھونڈتے ہو مگر یہ طلبہ علم حدیث کسی خاص قبیلے کے نہیں ہیں بلکہ میرے ہیں، اگر ان پر کبھی کوئی مصیبت آئی تو ان کی حفاظت اور نصرت میرے ذمہ ہوگی، میں ہی ان کو پناہ دے گا اور وہ خود کو مجھ سے ہی منسوب کریں گے۔“

خلیفہ کی تقریر سے سبھی موحّدین پر روشن ہو گیا، کہ اس کے نزدیک طلبہ علم حدیث کا کیا درجہ ہے اور وہ ان کو کس قدر عزیز جانتا ہے۔ چنانچہ اس دن کے بعد انہوں نے بھی طلبہ کی تعظیم و تکریم کو اپنا شعار بنالیا اور خلیفہ کی طرح ان کی خدمت اور قدردانی میں فخر محسوس کرنے لگے۔

اسلامی اندس پر عیسائیوں کی یلغار

پچھلے ذکر آچکا ہے کہ ۵۸۰ھ میں شنترین (SANTAREM) کے نام کام محاصرے کے دوران میں خلیفہ ابو یعقوب یوسف شدید زخمی ہو گیا تھا اور اشبیلیہ کے راستے میں فوت ہو گیا تھا اس سانحہ کے بعد یعقوب المنصور تختِ سلطنت پر بیٹھا لیکن وہ مغرب کی داخلی شورشوں اور دوسرے امور میں ایسا الجھا کہ پانچ سال تک اندس کی طرف ذاتی توجہ نہ دے سکا۔ اگرچہ جزیرہ نمائے آئی بیریہ (سپین پرنگال) کے بیشتر علاقوں پر اس کے گورنر، قضاۃ اور دوسرے حکام اپنے فرائض انجام دیتے رہے لیکن اندس سے اس کی مسلسل غیر حاضری اندسی مسلمانوں کے لیے بڑی مضرت ثابت ہوئی۔ اس دوران میں پرنگال اور قشتالیہ کے عیسائی حکمرانوں نے بڑی طاقت پکڑ لی اور مسلمانوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ یعقوب المنصور کو اندسی عیسائیوں کی ترک تازیوں کی اطلاع ملی تو اس نے خود اندس جا کر ان کو قرار واقعی سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، ایک طرف تو اس نے اپنے بحری بیڑے میں اضافہ کر کے اس کو اتنا مضبوط بنادیا کہ عیسائیوں کے متحدہ بیڑے سے ٹکراتے سکے اور دوسری طرف اپنی تری افواج کی تعداد اور سامانِ حرب ضرب میں اتنا اضافہ کر دیا کہ وہ بیک وقت اندس اور مغرب میں دشمنوں سے سرو آزا ہو سکیں، ابھی وہ ان تیاریوں میں ہی مشغول تھا کہ پرنگال کے بادشاہ سنیکو اول (SANCHO-I) نے جنوبی ساحل کے مقام شلب (SILVES) پر چڑھائی کر دی۔ اس کو انگلستان اور فلینک وغیرہ کے ان صلیبی جنرینوں

(CRUSADERS) کی مدد بھی حاصل تھی جو فلسطین کو سلطان صلاح الدین ایوبیؒ سے لڑنے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی اس متحدہ فوج نے شلب کا محاصرہ کر لیا اور تین ماہ بعد ۲۰ رجب ۵۵۵ھ (۳ ستمبر ۱۱۵۹ء) کو اس شہر کو فتح کر کے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ دوسری طرف قشالیہ کے بادشاہ الفانوسہم نے اسلامی اندلس کے بہت سے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے القلقہ وادی آرا (ALCALADE GADAIRA) کلپرا (CALASPARRA) رین (REINA) اور مناسلہ (MAGACELA) وغیرہ کئی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اندلس میں موجود مؤحدین کی فوجوں نے عیسائیوں کا زبردست مقابلہ کیا لیکن عیسائیوں کے دو طرفہ حملوں اور مجنونانہ جوش کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اگر وہ ایک جگہ سے عیسائیوں کو پیچھے ہٹاتے تو وہ دوسری طرف سے آگے بڑھ آتے۔ غرض حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے گئے۔ یعقوب المنصور بھی حالات پر کڑی نظر رکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے اندلسی صوبوں کے والیوں کو پیغام بھیجتا تھا کہ دشمن تمہارے گھروں میں گھس آیا ہے اور تم خوابِ نرگوش میں پڑے ہوئے ہو، ان دشمنانِ دین سے سر سے کفن باندھ کر لڑو ورنہ سزا پاؤ گے، وہ بیچارے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ عیسائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے لیکن عیسائی اپنی کثیر تعداد اور بے پناہ ساز و سامان کی بدولت ان پر ایسا شدید دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یعقوب المنصور خود اندلس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ اندلس کے مسلمان اسی صورت میں بچ سکتے تھے۔

یعقوب المنصور کی جوابی یلغار

۵۸۶ھ کے آغاز میں یعقوب المنصور نے اندلس کے غارت گر عیسائی حکمرانوں اور صلیبی جنونیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور ایک جرار لشکر اور مضبوط بحری بیڑے کا ساتھ اندلس کا رخ کیا۔ قصر المجاز سے روانہ ہو کر اس نے پہلے جزیرۃ الخضراء (ALGECIRAS) میں قیام کیا اور اس کے بعد یکایک شنترین (SANTAREM) کے سامنے جانمردار ہوا۔ یہ وہی شہر تھا جس کے نزدیک دفاعی استحکامات نے چند سال پہلے موحدین کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پرتگیزیوں نے اب کی بار بھی سخت مزاحمت کی لیکن جذبہ جہاد سے سرشار موحدین نے بہت جلد ان کے دفاعی انتظامات کو روند ڈالا اور فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یعقوب المنصور برق رفتاری کے ساتھ شاہ قسالیہ و لیون الفانسو ششم کی طرف پلٹا اور اسے پے پے شکستیں دے کر اپنے تمام علاقے اس سے واپس لے لیے اور پھر اس پر ایسا شدید دباؤ ڈالا کہ وہ بلبلا اٹھا اور بڑی لمبا جت کے ساتھ صلح کی درخواست کی۔ یعقوب المنصور نے اس کی درخواست قبول کر لی اور فریقین کے درمیان پانچ سال کے لیے اس شرط پر صلح ہو گئی کہ نہ الفانسو اپنے علاقے سے باہر قدم نہ رکھے گا اور مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور نہ مسلمان اس کے علاقے پر حملہ کریں گے۔

اس صلح نامہ پر دستخط کرتے وقت یعقوب المنصور کے ذہن میں یہ خیال بھی

کار فرما تھا کہ اس طرح وہ الفانسو کو پرتگال کے سینکو اول سے الگ تھک کر دے گا اور اپنی طاقت مؤخر الذکر کی سرکوبی پر صرف کر سکے گا۔ سینکو نے صلیبی جنونیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے اور یعقوب المنصور کے دل میں اس کے خلاف سخت غصہ تھا۔ الفانسو سے صلح کے بعد اس نے اپنی تمام فوجیں اراکش (ARCOS) کے مقام پر جمع کیں اور وہاں سے بیک وقت پرتگیزیوں کے تین قلعوں ٹورس (DE LAFRONTERA) تومر (TOMAR) اور شلب (SILVES) پر قبضہ کر لیا۔

پرتگیزیوں نے قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ پرجوش موحدین کی مزاحمت کی۔ ٹورس نووس کے محصورین کی قوت مدافعت تو جلد ہی جواب دے گئی اور انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے قلعہ ان کے حوالے کر دیا۔ البتہ تومر اور شلب نے مزاحمت جاری رکھی۔ بعض موحدین نے لکھا ہے کہ تومر کی حفاظت پرتگیزیوں کے ساتھ صلیبی محارب ٹیپلز بھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قلعے سے کئی بار باہر نکل کر موحدین کے لشکر پر شدید حملے کیے۔ اثنائے

لہ ٹیپلز (TEMPLERS KINGHTS) ابتداء میں ایک مذہبی تنظیم تھی جس کی بنیاد ۱۱۱۸ء میں رکھی گئی تھی۔ اس کامرکز یروشلم (سیت المقدس) میں تھا اور اس کا مقصد یروشلم کے عیسائی زائرین کی حفاظت کرنا تھا، بعد میں یہ فوجی تنظیم کی صورت اختیار کر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے ۱۱۸۶ء میں یروشلم کو مسترد کیا تو ان لوگوں نے (CYPRUS) کو اپنا مرکز بنالیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اندلس کا رخ کیا اور کچھ لندن جا کر آباد ہو گئے۔ لندن کا یہ علاقہ آج بھی ٹمپل (THE TEMPLE) کے نام سے مشہور ہے اور وہاں ایک گرجا بھی ان سے منسوب ہے۔ تیرھویں صدی عیسوی کے آخر میں اس تنظیم کا خاتمہ ہو گیا۔

محاصرہ میں بدقسمتی سے موحدین کے لشکر میں ایک وبائے عام پھوٹ پڑی اور سامانِ رسد کی قلت بھی ہو گئی۔ خلیفہ نے مجبور ہو کر ان دونوں قلعوں کا محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا اور چھ ہفتہ کر قرطبہ میں مقیم ہو گیا۔ اسی دوران میں پرتگیزیوں نے دھاد بول کر باجہ (BEJA) یورہ (EVORA) اور کئی دوسرے شہر پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے مسلمان باشندوں کو بڑی بے دردی سے تہ تیغ کر ڈالا یعقوب المنصور کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ سخت غضب ناک ہوا اور والی قرطبہ کو ایک جبار لشکر دے کر پرتگیزیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مؤرخین نے والی قرطبہ کے نام کی تصریح نہیں کی لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعقوب المنصور کا بھائی ابوجعفی تھا۔ والی قرطبہ طوفانِ برق و باد کی طرح پرتگیزیوں کی طرف بڑھا اور انہیں تاب نہ توڑ سکتیں دے کر باجہ، یوورا، شبونہ وغیرہ تمام مقامات ان سے واپس لے لیے۔ خلیفہ خود بھی آرام سے نہیں بیٹھا بلکہ اس نے ایک مضبوط فوج کے ساتھ دریا سے تاجہ (TAGUS) کے جنوب میں واقع پرتگیزیوں کے متعدد شہروں اور قلعوں پر یلغار کر دی اور یکے بعد دیگرے قصرانی دانس (ALCACER DOSOL) پلملہ (PALMELLA) اور المعدن (ALMADA) وغیرہ کو فتح کر لیا اور پھر ۲۵ جمادی الآخر ۵۸۶ھ (۱۰ جون ۱۱۹۱ء) کو اچانک شلب پر جا پڑا اور اس کو بزور تیغ فتح کر لیا۔ موحدین کی ان فاتحانہ یلغاروں نے پرتگیزیوں کا کچھ مز نکال دیا اور وہ کئی سال تک سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔

علامہ عبدالواحد مراکش کا بیان ہے کہ ۵۸۶ھ میں شلب کا محاصرہ ختم کر کے یعقوب المنصور واپس مراکش چلا گیا تھا، اگر یہ بیان درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ۵۸۶ھ میں خلیفہ نے دوبارہ مراکش سے اندلس آکر پرتگیزیوں کی سرکوبی کی۔ بہر صورت ۵۸۶ھ میں اس کی مہم کا مقصد پورا ہو گیا۔

مراکش کو واپسی اور شدید علالت

الغاسو ہشتم اور سینکوا اول کی سرکوبی کے بعد ۱۱۹۱ھ میں یعقوب المنصور نے مراکش کو مراجعت کی اور تقریباً چار برس تک مسلسل مراکش میں قیام کیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہو گیا، طبیبوں نے علاج کی ہر تدبیر کی لیکن اس کا مرض بڑھتا گیا، اتفاق سے اس موقع پر اس کا بھائی ابو یحییٰ والی قرطبہ بھی مراکش میں موجود تھا۔ اس نے خلیفہ کے مرض کی شدت دیکھ کر خیال کیا کہ بس اب وہ چند دنوں کا مہمان ہے، ادھر خلیفہ نے اسے بستر علالت سے حکم دیا کہ فوراً اندلس کو واپس جائے تاکہ وہاں کے حالات میں خلل نہ پڑے، ابو یحییٰ اس طمع سے کہ خلیفہ انتقال کر جائے تو وہ خلافت کا دعویٰ کرے، اندلس جانے میں جیلے بہانے سے پس پیش کرتا رہا۔ خلیفہ کو جب ہوش آتا تو وہ یہی پوچھتا کہ ابو یحییٰ اندلس کو روانہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ جب جواب نفی میں ملتا تو وہ تاکید کرتا کہ اس کے حکم کی بلاتا خیر تعمیل کی جائے۔ آخر ابو یحییٰ مجبور ہو گیا اور سمندر عبور کر کے اندلس پہنچ گیا لیکن اس کو پورا یقین تھا کہ خلیفہ جانبر نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے اندلس پہنچ کر وہاں کے بااثر شیوخ و اکابر پر غیر معمولی نوازشات کا مینہ برسا دیا اور ان کو باور کرایا کہ امیر المؤمنین کا وقت آخر آ پہنچا ہے ان کے انتقال کی خبر آج آئی کہ کل آئی۔ ان کے بعد خلافت کا حقدار مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیا اور ہوں ہاں کر کے اس کی دعوت کو ٹال دیا۔ ابو یحییٰ نے صرف قرطبہ ہی کے نہیں کئی دوسرے شہروں کے اکابر کو بھی اپنی خلافت پر جمع کرنے کی کوشش کی۔ سب نے بطلائف العمل

اپنا دامن بچالیا۔ جب اہل سریہ تک نوبت پہنچی تو انہوں نے خلیفہ کو خطوط لکھ کر اس معاملے کی اطلاع دی۔ اس اثنا میں خلیفہ صحت یاب ہو گیا اور اطباء نے اسے آبِ حیات کی تبدیلی کا مشورہ دیا چنانچہ وہ ایک محافے میں بیٹھ کر فاس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ابویحییٰ کی کارستانی کا علم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا، ابویحییٰ کو بھی خلیفہ کی صحت یابی کی خبر پہنچ گئی اور اہل اندلس کے خطوط اور عرضداشتوں کا بھی اسے علم ہو گیا، اب اس کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عفوِ قصیر کا خواہاں ہو چنانچہ وہ سمندر کو عبور کر کے شہر سلا میں یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوا، خلیفہ اس وقت بہت سے امراءِ سلطنت کے درمیان بیٹھا تھا۔ ابویحییٰ کو دیکھتے ہی اس نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا:

”دیکھو وہ بد بخت آیا،“

پھر اس نے حکم دیا کہ اس نابکار کو فوراً گرفتار کر لو چنانچہ اسے گرفتار کر کے مجبوس کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے اندلس کے اکابر و شیوخ کو بلا بھیجا۔ ان سب نے شہادت دی کہ ابویحییٰ نے ان کو اپنی خلافت کی دعوت دی۔ اس طرح جب ابویحییٰ پر جرم ثابت ہو گیا تو اس نے ابویحییٰ کو بلا کر کہا۔

”و میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ مبارک کے مطابق

تمہارے قتل کا حکم دیتا ہوں کہ جب کسی ہرزہ میں دو خلفاء کی بیعت کی جائے تو جس نے خلافت کا ناجائز دعویٰ کیا وہ واجب القتل ہے“

چنانچہ خلیفہ کے حکم کے مطابق اس کے چچا عبدالرحمن بن یوسف بن عبداللہ بن عبدالمؤمن نے مجمعِ عام میں ابویحییٰ کی گردن مار دی، پھر خلیفہ نے اس کے کفن و دفن کا حکم دیا، اور اس دن کے بعد اپنے قرابت داروں سے ایسا سخت رویہ اختیار کیا کہ اس کی آئندہ زندگی میں کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملا حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے

تمام اعزہ و اقارب سے نہایت فیاضانہ بلکہ برابری کا برتاؤ کرتا تھا۔

(۱۳)

سُلطان صلاح الدین ایوبیؒ کی سفارت

بعض مؤرخین نے جن میں علامہ ابن خلدون کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے، بیان کیا ہے کہ یعقوب المنصور کے ہم عصر سلطان صلاح الدین ایوبیؒ والی مشام و مصر پر جس زمانے میں تمام یورپ کے صلیبی جنونیوں (THE CRUSADERS) نے چڑھائی کر رکھی تھی اس نے ایک سفارت ابوالمحرث عبدالرحمن بن منقذ کی قیادت میں یعقوب المنصور کے پاس بھیجی۔ اس سفارت کے ہاتھ سلطان صلاح الدینؒ نے جو خط یعقوب المنصور کے نام بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ ساری عیسائی دنیا نے متحد ہو کر ارض مقدس (فلسطین) پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے جنگی جہاز مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجیں اور ساحل فلسطین کی حفاظت کے کام میں میرا ہاتھ بٹائیں تو صلیبی جنونیوں کو آسانی سے شکست دی جاسکتی ہے۔ آپ کی یہ مدد گویا اسلام کی مدد ہوگی۔

ابوالمحرث عبدالرحمن کا تعلق شیرر کے حکمران خاندان بنو منقذ سے تھا، ابتدائی صلیبی جنگوں کا نامور مجاہد امیر موید الدولہ اسامہ بن مرشد بھی اسی خاندان سے تھا اور ابوالمحرث عبدالرحمن اسی کے اخلاف یا اقارب میں سے تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجہ کا شاعر اور نہایت ذہین اور قابل شخص تھا۔ شرف خاندانی اور قابلیت کے لحاظ سے وہ بجا طور پر اس سفارت کی قیادت کا اہل تھا جو یعقوب المنصور جیسے فاضل اور باجبروت فرمانروا کے ربار میں بھیجی گئی۔

اس خط میں سلطان صلاح الدینؒ نے یعقوب المنصور کو ”امیر المؤمنین“ کے بجائے ”امیر المسلمین“ کے لقب سے مخاطب کیا تھا کیونکہ اس کے نزدیک امیر المؤمنین کے خطاب کا مستحق صرف عباسی خلیفہ بغداد ہی تھا۔ یعقوب المنصور کو یہ طرز خطاب ناگوار گزرا تاہم اس نے بظاہر سفارت کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور جب قائم سفارت نے اس کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا تو اس نے اس کے صلہ میں ابن منقذ کو چالیس ہزار درہم بطور انعام عطا کیے لیکن جس مقصد کے لیے سفارت آئی تھی، یعقوب المنصور نے اس کے پورا کرنے سے معذرت کر دی۔ یہ سفارت یعقوب المنصور کے پاس کب پہنچی، اس کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔ بعض نے مراکش میں اس کا سال ورود ۵۸۵ھ لکھا ہے اور بعض نے ۵۸۶ھ لکھا ہے۔

علامہ شبلی نعمانیؒ نے اپنے مقالہ ”ابن رشد“ میں اس روایت پر یہ حاشیہ لکھی ہے:

”منصور بالطبع نہایت فخر پسند اور جاہ طلب تھا، یورپ نے بیت المقدس کو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چھیننا چاہا اور اس ارادہ سے یورپ کے ہر حصے سے فوجوں کا بادل اٹھ کر بیت المقدس کی طرف بڑھا تو صلاح الدین نے منصور کے پاس قاصد بھیجا کہ یہ اسلام کی حمایت کا وقت ہے۔

منصور ہر طرح اعانت دینے کے قابل تھا اور اعانت دینا بھی چاہتا تھا لیکن اتنی بات پر برہم ہو گیا کہ صلاح الدین نے خط میں اس کو امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔“

اسی قسم کے خیالات کا اظہار مولانا عبد السلام ندویؒ نے ”حکمائے اسلام حقہ دوم“ (ترجمہ ابن رشد) میں کیا ہے۔

قطع نظر اس کے کہ یعقوب المنصور کس حد تک فخر پسند (فتخار) اور جاہ پسند تھا، یہ بات محل نظر ہے کہ یعقوب المنصور نے محض امیر المومنین مخاطب نہ کیے جانے پر سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کو امداد نہ بھیجی، اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یعقوب المنصور اس زمانے میں کس قسم کے حالات سے دوچار تھا۔

اگر اس سفارت کا زمانہ ۵۸۵ھ تسلیم کیا جائے تو اس وقت اندلس میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر قیامت ڈھا رکھی تھی اور یعقوب المنصور بڑی سرگرمی کے ساتھ ان کے خلاف تیاریوں میں مصروف تھا، ظاہر ہے کہ سینکڑوں اور الفانسو جیسے طاقتور دشمنوں کے لیے اس کو خود ایک مضبوط بحری بیڑے کی ضرورت تھی چہ جائیکہ اس کا ایک حصہ الگ کر کے وہ اس کو کمزور کر دیتا۔

اگر یہ سفارت اس کے پاس ۵۸۶ھ میں پہنچی تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اندلس میں لڑائیوں کے ایک طویل سلسلے سے فارغ ہو کر مراکش کو لوٹا تھا۔ ان لڑائیوں میں دشمن کے بیڑوں سے کسی خوفناک بحری ٹاکر بھی شامل تھیں۔ ایسی لڑائیوں میں طرفین کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ بات کوئی غیر غلبہ نہیں کہ یعقوب المنصور کا بحری بیڑا متعدد بحری لڑائیوں کے بعد اس قابل نہ رہا ہو کہ سلطان صلاح الدین کی مدد کر سکے۔ پھر موحد فرمانروا کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ہمیشہ ایک طاقتور بحری بیڑا اپنے پاس رکھے کیونکہ اندلسی عیسائیوں کے بحری بیڑے ہر وقت اس ٹاک میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے جہازوں کو نقصان پہنچائیں یا شمالی افریقہ اور اندلس کے ساحلوں پر واقع اسلامی شہروں پر چھاپے ماریں۔ اس کے علاوہ یورپ کے صلیبی جنونیوں کی جنگی کشتیاں بھی ساحل اندلس اور ساحل شمالی افریقہ کے درمیان سمندر میں آئے دن گشت نگاتی رہتی تھیں، ان سب کی ٹوٹر روک تھام کی ضمانت ایک طاقتور اسلامی بیڑا ہی دے سکتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہی بات پیش نظر رکھ کر یعقوب المنصور نے سلطان صلاح الدینؒ

کو بحری ملک بھیجنے سے معذوری کا اظہار کیا ہو۔ یہ بات بھی تعجب انگیز ہے کہ یعقوب المنصور کے زمانے کے سب سے قریبی مؤرخ علامہ عبدالواحد مراکشی نے اس سفارت کا مطلق ذکر نہیں کیا اور بہت سے دوسرے مشہور مؤرخین بھی اس کے بارے میں بالکل خاموش ہیں۔

یہاں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جو ابن خلکان کے بیان سے یکسر مختلف ہے۔ اس روایت کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے یعقوب المنصور کے دربار میں اٹلی بھیجے اور یہاں سے سلطان کی مدد کے لیے ایک نوآسی جہاز بھیجے گئے۔ (دیکھئے تاریخ اسلام جو جناب محمود الحسن صدیقی صد شعبہ تاریخ اردو کالج کراچی اور مولانا چراغ حسن حسرت نے ڈاکٹر ریاض الاسلام پی ایچ ڈی، ریڈران سٹری کراچی یونیورسٹی کی مدد سے لکھی اور جسے سلور برڈ ٹ کمپنی نیویارک نے ۱۹۵۳ء میں شائع کیا) اس روایت کا ماخذ بیان نہیں کیا گیا لیکن باور کرنا چاہیے کہ یہ کسی قدیم تاریخ سے اخذ کی گئی ہوگی۔ ان متضاد روایتوں کو دیکھ کر یہی کہا جاسکتا ہے کہ واللہ اعلم بالصواب۔

اب یہی یعقوب المنصور کی فخاری اور جاہ طلبی تو وہ ایک خاص اثر سے کہ اغد محمد دہلی ورنہ بالعموم وہ بڑا سادہ مزاج، منکسر المزاج اور پابند شریعت حکمران تھا، اس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔

الفانصور (دلفش) کی باسی کڑھی میں اُبال

۵۹۱ھ میں اس پانچ سالہ صلح نامے کی میعاد ختم ہو گئی جو ۵۸۶ھ
۱۱۹۰ء میں یعقوب المنصور اور الفانوسہم (دلفش) شاہ قشتالیہ دلیون کے
مابین قرار پایا تھا۔ ان پانچ سالوں میں الفانوسہم دست جنگی تیاریوں میں مصروف
رہا اور اتنا کثیر لشکر اور سامان حرب ضرب جمع کر لیا جو کسی بڑی سے بڑی سلطنت سے
ملکر لینے کے لیے کافی تھا، چنانچہ صلح کی میعاد ختم ہوتے ہی وہ اشبیلیہ اور بعض دوسرے
مسلم علاقوں پر ٹوٹ پڑا اور قتل و غارت کا بازار گرم دیا، اس کی فوج میں بہت
سے صلیبی رضا کار بھی شامل ہو گئے تھے جو کوہ پر نہیں کے پار سے آئے تھے، یہ لوگ
مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، انہوں نے الفانوسہم کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ایسے
مظالم ڈھائے کہ انسانیت اور شرافت سرپیٹ کر رہ گئی۔

یعقوب المنصور کو ان حالات کی اطلاع ملی تو اس نے بھی اعلان جہاد کر دیا۔
اور اندلسی عیسائیوں سے نبرہ آزمایا ہونے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی جو ہمدانی
۵۹۱ھ میں اس نے یہ فوج ساتھ لے کر سمندر عبور کیا اور سیدھا اشبیلیہ میں جا
۱۱۹۵ء

لے اس سلسلے میں علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان حیران کن ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”۵۹۰ھ
میں امیر المؤمنین (یعقوب) نے وہ عہد توڑ دیا جو ان کے اور دلفش کے مابین تھا۔ اس کے
جواب میں دلفش کے سواروں نے نکل کر بلاذ کو تاخت و تاراج کرنا شروع کیا اور تمام اندلس میں
کثرت سے شر و فساد پھیلایا“ اس بیان کے برعکس دوسرے تمام مؤرخین نے لکھا ہے کہ
صلح نامے کی میعاد ختم ہونے کے بعد لڑائی کی ابتداء الفانوسہم کی طرف سے ہوئی تھی۔

کر قیام کیا۔ علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ خلیفہ نے اشبیلیہ کے مختصر قیام میں لشکر کو پھیلا دیا اور اموال تقسیم کیے۔ اس کے بعد اس نے الفانسو سے نیرو آزا ہونے کے لیے مورادل (MURADAL) کی تنگ گھاٹی کا رخ کیا جہاں عیسائی افواج نے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ اس مرتبہ الفانسو نے آنا کثیر التعداد لشکر جمع کیا تھا کہ اس سے پہلے متحدہ فوج کو کبھی اتنی ضخیم فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ الفانسو نے اپنی جنگی تیاریوں کو صلیبی لڑائیوں کی طرح مذہبی جہاد (HOLY WAR) قرار دے کر ہر قسم کی امداد و اعانت یورپی اور اندلسی عیسائیوں سے حاصل کر لی تھی اور اندلس اور قریبی ملکوں کے تمام عیسائی فرمانروا اور بااثر امراء اپنی فوجوں کے ساتھ الفانسو کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔

سید امیر علی نے ”مختصر تاریخ صحرائیان عرب“ میں لکھا ہے کہ الفانسو نے تمام عیسائی دنیا سے فوجیں منگوا کر ایک بھاری لشکر جمع کر لیا تھا۔ بعض مؤرخین نے اس لشکر کی تعداد کا اندازہ چار لاکھ کے قریب لگایا ہے جبکہ یعقوب المنصوری فوج چالیس ہزار مجاہدین پر مشتمل تھی۔“

معرکہ الارک

(The Battle of Alarcas)

۸ شعبان ۵۹۱ھ (۱۸ جولائی ۱۱۹۵ء) کو باڈاجوز (بطلیوس) کے قریب نہر وادی انا (GUADIANA) اور پوبلیٹ (POBLETE) کے درمیان واقع ایک نامہوار میدان میں الفانوشتم اور یعقوب المنصور کے درمیان وہ خونریز جنگ لڑی گئی جو تاریخ میں ”جنگ الارک“ کے نام سے مشہور ہے۔ اور دنیا کی چند اہم ترین لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔

لہ الارک ”ایک چھوٹے سے قلعے کا نام تھا جو میدان جنگ کے قریب ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ اسی کی نسبت سے اس لڑائی کا نام جنگ الارک مشہور ہو گیا۔ آج کل اس قلعے کا نام ”سانتا ماریا دا الارکو“ (SANTAMARIA DE ALARCAS) ہے اور یہ سپین کے ایک ضلع کلترا دا لا ویرا (CALATRAVA LA VIEJA) میں سوادری ال (CIUDAD REAL) سے سات میل جنوب مغرب میں ایک چوٹی پر واقع ہے۔

علامہ عبدالواحد مراکشی نے المعجب میں مقام جنگ کا نام ”فخص الجدید“ لکھا ہے تاہم انہوں نے لڑائی کے جو واقعات بیان کئے ہیں وہ الارک کی لڑائی سے کُلّی مشابہت رکھتے ہیں۔ فی الحقیقت فخص الجدید اور الارک کی لڑائی ایک ہی ہے۔ شاید اس زمانے میں اس مقام کو ”فخص الجدید“ بھی کہتے ہوں۔ علامہ مراکشی نے اس لڑائی کی تاریخ ۸ شعبان ۵۹۱ھ لکھی ہے۔ (بروز چہار شنبہ)۔

کہا جاتا ہے کہ غنیم کی زبردست جمیعت اور ساز و سامان کو دیکھ کر موحّدین میں سے بعض لوگ کچھ مرعوب سے ہو گئے لیکن یعقوب المنصوٰ نے ان کی بہت بندھائی اور کہا کہ لڑائی کا فیصلہ فوج کی قلت یا کثرت یا سامان جنگ پر نہیں ہوتا۔ اگر تم میں قوت ایمانی موجود ہے اور تمہارا عزم راسخ ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن پر غالب کرے گا۔

خود خلیفہ کا یہ حال تھا کہ برابر دعائیں مصروف تھا اور علماء و صلحاء سے بھی شکر اکر رہتا تھا کہ حق تعالیٰ سے مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعا مانگو۔

عیسائی لشکریوں کے جوش اور غضب کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے ”ہم مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے اور اندلس میں ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑیں گے“ چنانچہ مسلمانوں کا مقدمہ الجیش (ہراول) جونہی ان کی زد میں آیا، ان کی ایک بہت جمیعت اس پر اچانک ٹوٹ پڑی۔ مقدمہ الجیش کی قیادت یعقوب المنصوٰ کا وزیر ابو یحییٰ ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی حفص عمر امینی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی جوانمردی اور استقامت کے ساتھ عیسائیوں کے تند و تیز حملے کو روکا اور جب تک کمک نہ پہنچ گئی وہ میدان جنگ میں ڈٹ مارا یہاں تک کہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گیا لیکن اس کا خون شہادت رائیگاں نہ گیا۔ یعقوب المنصوٰ نے خود، جذبہ جہاد سے سرشار اپنی فوج کے چند مضبوط دستوں کو ساتھ لے کر عیسائی لشکر کے ایک بازو پر ایسا خوفناک حملہ کیا کہ غنیم کی صفیں اتر ہو گئیں، عیسائیوں کا قلب لشکر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے بڑھا تو یعقوب المنصوٰ اپنے جان نثاروں کے ساتھ اس پر ایسا ٹوٹ کر گرا کہ دُور دور تک عیسائیوں کی لاشیں بچھا دیں اور ان کو حواس باختہ کر دیا، خلیفہ کو اس سرفروشانہ انداز میں لڑتے دیکھ کر بربری مجاہدین از خود رفتہ ہو گئے اور انہوں نے پے بہ پے اپنے تباہ کن حملوں سے عیسائیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ الفانوں نے اپنی

فوج کو بہت سنبھالا اور اس کی فوج کے بہت سے دستوں نے سرفروشی کا حق ادا بھی کیا لیکن جوں جوں لڑائی طول کھینچتی گئی ان کی قوت متقاومت جواب دیتی گئی، رہی سہی کسر گرمی اور پیاس نے نکال دی اور وہ نہایت افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح الفانسو کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ جنگِ زلاّۃ کی یاد تازہ ہو گئی۔ مسلمان مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار عیسائی مارے گئے، تیس ہزار گرفتار کر لیے گئے۔ ڈیڑھ لاکھ خیمے، چار لاکھ گدھے، ایک لاکھ خچر، اسی ہزار گھوڑے اور ستر ہزار مختلف وضع کے زرد بکتر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ ان کے علاوہ زرد جو اس اور بیش قیمت ساز و سامان کا کوئی حساب ہی نہ تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ مالِ غنیمت کی کثرت کی یہ کیفیت تھی کہ ایک غلام ایک درہم پر، تلوار نصف درہم پر، ٹھوڑا پانچ درہم پر اور گدھا ایک درہم پر فروخت ہوا۔ ہر مجاہد کے حصے میں آنا کثیر مالِ غنیمت آیا کہ وہ آسودہ حال ہو گیا۔ مالِ غنیمت کی اس فراوانی سے آسانی کے ساتھ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ الفانسو نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کیسی مکمل اور عظیم الشان تیاریاں کی ہوں گی۔

علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ :

”یہ لڑائی ایک بلا تھی جو ادفنش (الفانسو) اور اس کے ہمراہیوں پر نازل

لے بعض عیسائی مؤرخین نے مسلمانوں کی فتح کی اہمیت کو ہکا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ

اس در کے ایک نامور عیسائی شہسوار پیڈرو فرنیڈیز دی کاسترو (PEDRO FERNANDEZ

DE CASTRO) نے اپنے خاص سواروں کے ایک دستے کے ساتھ یعقوب المنصور کی مدد کی تھی

کیونکہ وہ الفانسو شہنشاہ کا شہنشاہ تھا، اس نے خلیفہ کو بہت سے مفید مشورے بھی دیے۔ اگر یہ طاقت

درست بھی ہو پھر بھی مسلمانوں کی کامیابی کی اہمیت برقرار رہتی ہے کیونکہ سواروں کا ایک دستہ الفانسو کی

خوناک جنگی قوت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔

ہوئی، وہ خود اور اس کے صرف تیس سالارانِ فوج جان برہوئے، باقی
سب فنا ہو گئے۔“

اگرچہ علامہ مراکش کے اس بیان میں یقیناً مبالغہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ
عیسائیوں کو زبردست جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے صرف چند ہزار سپاہی
اور افسر جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ مسلمانوں کے بھی بہت سے آدمی شہید
ہوئے (گو ان کی تعداد کو عیسائیوں کے مقتولین کی تعداد سے کوئی نسبت نہ تھی) ان میں
وزیرِ سلطنت ابوجحیٰ ابوبکر بن عبداللہ انیتی کے علاوہ موحّدین کے متعدد دوسرے اعیان
بھی شامل تھے۔

الفانسو نے الّارک میں شکست کھا کر اپنے بچے کھچے سپاہیوں کے ساتھ ریا ح
یا کلٹروہ (CAMPÒ DE CALATRAVA) کے قلعے میں پناہ لی اور اسے خوب
مضبوط کر لیا۔ (بروایت دیگر اس نے الّارک کے قلعے میں پناہ لی) یعقوب المنصوری نے
ایک زبردست یلغار کر کے نہ صرف اس قلعے پر بلکہ اس کے نواح میں پانچ اور اہم مقامات
پر بھی قبضہ کر لیا۔ الفانسو کی سب تدبیریں خاکِ نامرادی میں مل گئیں تو وہ ظلیطلہ (TOLEDO)
کی طرف بھاگ گیا۔

جشن فتح

معرکہ الارک میں ابو یوسف یعقوب کی عظیم الشان فتح نے جہاں تمام عالم اسلام میں مسرت کی لہر دوڑادی وہاں مسیحی دنیا (فرانس، اٹلی، برطانیہ وغیرہ) میں الفاسو کی ذلت انگیز شکست سے صفِ ماتم بچھ گئی۔ اس لڑائی میں خلیفہ یعقوب نے بہترین حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا جرنیل ہے۔ اس عظیم الشان کامیابی پر اس کو بھی بے پناہ مسرت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی ہزیمت کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور دیر تک سر بسجود رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ — الارک کے خونریز معرکے سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین یعقوب نے منظرِ منصوٰ اشبیلیہ کو مراجعت کی اور اپنے تعمیر کردائے ہوئے قلعہ حصن الفرج کے محلات میں قیام کیا۔

لہ یعقوب المنصور کو تعمیر عمارات کا بہت شوق تھا۔ شلب کی فتح (۵۸۹ھ) کے کچھ عرصہ بعد اس نے حکم دیا کہ اشبیلیہ کے قریب "الشروع" (AJCRAFE) کے سب سے بلند اور تنگ مقام پر (دریا کے کنارے) ایک قلعہ تعمیر کیا جائے اور اس کے اندر چند خوبصورت محل اور قصبے بنائے جائیں۔ یہ قلعہ اور محل تیار ہو گئے تو اس نے قلعہ کا نام حصن الفرج رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے شعراء نے اس قلعہ اور اس کے محلات کی تعریف میں قصیدے لکھے اور خلیفہ سے گرانقدر انعام پایا۔

اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب) کے مطابق ابو یوسف یعقوب نے اسی جگہ فتح الارک کی یادگار کے طور پر "المنصور بالله" کا اعزازی لقب اختیار کیا۔

علامہ عبد الواحد مرکشی نے "المعجب" میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین ابو یوسف یعقوب ۵۹۱ھ میں فخر المجدید (الارک) کی زبردست جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے "حصن الفرج" کے قبضوں میں سے ایک میں بیٹھ کر دُفود کو باریابی سے سرفراز ہونے کی اجازت دی۔ ان دُفود میں امراء غرباء، علماء، فضلاء اور شعراء ہر قسم کے لوگ شامل تھے اور وہ سب اپنے اپنے طبقات اور مراتب کے مطابق دربارِ شاہی میں باریاب ہوئے۔ یہ گویا ایک قسم کا دربارِ عام تھا جو معرکہ الارک کی فتح کی خوشی میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر بہت سے شعراء نے بڑے پُر زور قصائد لکھے تھے جو انہوں نے دربار میں پڑھ کر سنائے اور خلیفہ سے معقول انعام پایا۔

ان قصیدوں میں علی بن خزمون کے قصیدے نے بڑی شہرت پائی۔ یہ قصیدہ اس نے ایک عجیب و غریب بحر "خشب" میں کہا تھا اور اس کے کئی ابیات بڑے نفیس تھے۔

امیر المومنین اور دوسرے تمام حاضرین نے اس قصیدہ کو بہت پسند کیا وہ قصیدہ

یہ ہے :-

۱۔ حَتَّيْتُ مَعَطْرَةَ النَّفْسِ نَفَحَاتِ الْفَتْحِ بَانْدَلَسْ

اے علامہ مرکشی نے ابن خزمون کی بہت تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ ابیات میں اعلیٰ دستگاہ رکھتا تھا اور نہایت اچھا شاعر تھا، اس کو سب کوئی میں بھی مدح و ثناء حاصل تھا لیکن اس میں وہ اکثر فخر و بانی سے کام لیتا تھا۔

- ۲۔ قدر الکفار وما تممم
۳۔ امام الحق دنا صرۃ!
۴۔ وملات قلوب الناس هدى
۵۔ ورفعت منار الدين على
۶۔ وصعدت ردا على الكفر كما
۷۔ لا قيت جموعهم فغدا
۸۔ ساء لك تضيق الارض بهم
۹۔ نخرجو بطراً ورئاء لنا
۱۰۔ ومضيت لامر الله على
۱۱۔ فاناخ الموت كلا كله
۱۲۔ وتساوى القاع بها ملهم
۱۳۔ سقيت بنجبيهم اكرم
۱۴۔ فاولئك حرب الكفر الا
۱۵۔ اذوى الصلبان وراءكم
۱۶۔ لوان البحر تناولها
۱۷۔ ولوان الصم تراجمها
۱۸۔ ملا لتوحيد اعنتها
۱۹۔ نهضت فمضت فقضت املا
۲۰۔ حاست جنابات الكفر فلم
۲۱۔ لم يبق بها مثوى رجل
۲۲۔ لحقوا بالقرون الشم فلا
- ان الاسلام لفي عرس
طهرت الارض من الناس
فدنا التوفيق لملتمس
عهد شمر وعلى اسس
صدع الديجور سنا قبس
فرسا في قبضة مفترس
عدد المحيح لم لقيس
سليختلسوا مع فختس
ثقة بالله ولم تخس
بظباك على بشر حجب
المرفض مع الحب الضرس
وطئوا امنهن على دهن
ان الكفار لفي تكسر
خيل الملك الخبر النذر
جرعاً وطته على يفس
اضمت كحل المقل للفس
واغار بها روح القدس
النس عتب الدنيا فلنسى
تترك لهم ما لم تحبس
الا وعليه شذى فرس
سقيانظلولهم الدرر

- ۲۳۔ ان کان غبا اذ فنشہم فالی عیش نکد تعس
 ۲۴۔ نظر الملک الاعلیٰ مرای مَکما ما بین قنا وقسی
 ۲۵۔ کالصبح توشم رونقه کاطور بنور اللہ کئی
 ۲۶۔ فمضی لم یلو علی احد درمی بالدرع وبالترس
 ۲۷۔ یصلیل الہند بمفرقه لالیسح صلصلة الجرس
 ۲۸۔ سهر الموتور و امرقه تذکار المنصل والمرس
 ۲۹۔ وبکاء عقال هاتفة کالورق یخن مع الغلس
 ۳۰۔ برزت دکان ذواشبہا اذ ناب رواجحة شمس
 ۳۱۔ ترلنو کظباء الرمل علی وجہ لضراغمة شرس
 ۳۲۔ قد کن مہا الفس فعدت تحت الرايات بلا المس
 ۳۳۔ ان الايام قد ازدهرت کالروض بروق لمغترس
 ۳۴۔ دناسقت الامال لنا کالشعر تنظم فی لعس
 ۳۵۔ وتلاک نور الحق علی الاثر المہدیة فاقبس
 ۳۶۔ اجزیرة اندلس اعظمی بامام اکامۃ واحترسی
 ۳۷۔ عاک حراسته ملک جبریل لہ احد المحرس
 ۳۸۔ حکمت اسیافک سیدنا فی کل مصر الکفر مسی
 ۳۹۔ ومضت فی الموم مضاربہا وکذلک تفعل فی الفرس
 ۴۰۔ لا ینخلف ربک موعده دوخ اقطارهم ورس

ترجمہ: (۱) فتح اندلس کی عطر لپٹیں آپ کو مبارکباد دیتی ہیں۔

(۲) کفار کو اب قدر (عافیت) معلوم ہوئی ہے، ان کا ماتم یہ ہے کہ اسلام

مسترت اور ابہاج کے عالم میں ہے۔

(۳) اے حق کے امام اور اس کے مددگار، آپ نے زمین کو میل سے پاک کر دیا۔
 (۴) آپ نے لوگوں کے دلوں کو ہدایت سے معمور کر دیا ہے اور اب توفیق الہی تلاش کرنے والے کے قریب ہو گئی ہے۔

(۵) آپ نے دین کے منارے کو بلند ستونوں اور مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔
 (۶) آپ نے کفر کی چادر کو اس طرح پھاڑ دیا ہے جس طرح ایک شعلے کی روشنی تماری کی کو پھاڑ دیتی ہے۔

(۷) آپ نے ان کی جمعیتوں کا مقابلہ کیا اور ان کی ایسی گت بنائی جیسے گردن توڑنے والے شکاری کے ہاتھ میں شکار ہو۔

(۸) جب وہ آئے تھے تو یہ حالت تھی کہ زمین ان کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی اور ان کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ اس کا شمار ہی نہ ہو سکتا تھا۔
 (۹) وہ اکڑتے اور اینڈتے ہوئے نکلتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ لڑنے مرنے جا رہے ہیں۔

(۱۰) آپ اللہ کا امر قائم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا اور آپ یایوس اور غمگین نہیں تھے۔

(۱۱) موت نے اپنے سینے کو آپ کی تلواروں کی دھاروں کے ساتھ ایک ناپاک آدمی پر رکھ دیا۔

(۱۲) ان کی کھوپڑیاں اس میدان میں اور اس وسیع، پتھریلی اور گھاس والی وادی میں پھیل گئیں۔

(۱۳) پشتہ ہائے زمین ان کے خون سے سیراب ہو گئے جہاں وہ نرم زمین پر (اکڑا کر) چل رہے تھے۔

(۱۴) وہ لوگ کافر دشمن ہیں بے شک کفار عاجز ہیں۔

(۱۵) اسے صلیب بردارو! تمہارے پیچھے ایک ہوشیار اور زیرک بادشاہ کے سوار ہیں۔
(۱۶) اگاہک سمندر کو ایک گھونٹ کر کے پی جاتے تو پھر اس کو خشک کر کے اس پر چلتے۔

(۱۷) اگر وہ پہاڑ پر سنگباری کرتے تو وہ خواب آلود آنکھوں کا سر مہین جاتا۔
(۱۸) ان کی باگوں میں توحید بھری ہوئی ہے اور روح القدس اس کو جلدی جلدی چلا رہے ہیں۔

(۱۹) وہ اٹھے، چلے اور انہوں نے امید کو پورا کر دیا، دنیا کی سختی کو بھلا دیا اور وہ بھلا دی گئی۔

(۲۰) انہوں نے کفر کے پہلوؤں کو اس طرح پامال کیا کہ ان کے لیے کوئی شے پامال کرنے کے لیے باقی نہ رہی۔

(۲۱) وہاں کسی شخص کا مکان ایسا نہ رہا جس پر گھوڑوں کی مکھیاں نہ بھنکتی ہوں۔
(۲۲) وہ بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا پہنچے اور ان کے پرانے اور مٹے ہوئے آثار میں پانی تک نہ چھوڑا۔

(۲۳) اگر ان کا اوفش بچ بھی گیا ہے تو اسے ایک پر صعوبت اور تنگ زندگی گزارنی پڑے گی۔

(۲۴) شاہِ بلند منزلت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نیزوں اور کمانوں کے درمیان فرشتوں کو پایا۔

(۲۵) ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح نے اس کو چمکا دیا ہے۔ گویا کہ وہ طور اشد کے نور سے جگمگا رہا ہے۔

(۲۶) وہ وہاں سے اس طرح چلا کہ کسی کی طرف مڑ کر نہ دیکھتا تھا۔ اس نے زہروں اور ڈھالوں پر دار کرنے شروع کر دیئے۔

(۲۷) اذفش کو اپنے سر پر مہندی شمشیر کے پڑنے کی وجہ سے گھنٹیوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

(۲۸) ہلاکت رسیدہ کو تیروں کے سونواروں اور رسیوں کے تصور نے

(۲۹) اور ان شریف زادوں کی گریہ و زاری نے جگائے رکھا جو کبوتریوں کی طرح آخر شب کی تاریکی میں نوحہ کر رہی تھیں۔

(۳۰) اور ریگستان کے ہرنوں کی طرح ڈر ڈر کر

(۳۱) خونخوار شیروں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔

(۳۲) وہ محبت اور پیار کی پھیریاں تھیں مگر جھنڈوں کے نیچے ان کا انس جاتا رہا (وہ وحشت زدہ ہو گئیں)

(۳۳) بے شک آیام اس طرح تروتازہ ہو گئے ہیں جس طرح کوئی باغ اپنے نگانے والے کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔

(۳۴) اور امیدیں ہمارے لیے اس طرح روشن اور آراستہ ہو گئی ہیں جیسے لمبائے لعین کے درمیان دانت خوبصورتی سے آراستہ ہیں۔

(۳۵) نورِ حق مہریت کے نشان پر چمک رہا ہے اس سے نور حاصل کر لو۔

(۳۶) اسے جزیرہ نمائے اندلس تو امام امت کی پناہ میں آجا اور مضبوط ہو جا۔

(۳۷) ایک ایسا بادشاہ تیرا نگہبان ہوتا ہے جس کے نگہبانوں میں سے ایک حضرت جبریلؑ بھی ہیں۔

(۳۸) اے ہمارے آقا آپ کی تلواروں نے تمام سخت کافروں اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جانے والوں پر حکم بنایا ہے۔

(۳۹) ان کی دھاروں کی کاٹ روم اور فارس پہنچ چکی ہے۔

(۴۰) آپ کا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہاں ان کے ملکور

کو تاخت و تاراج اور پامال کر دیجئے ۔

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، ایک نامور عالم ابوبکر بن ہانی (جو اندلس کے شہر جیان کے رہنے والے تھے) خلیفہ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اہل شہر نے خلیفہ سے گفتگو کرنے کے لیے انہیں منتخب کیا، اس نے ان سے پہلے شہر، قضاۃ، ولایت اور عمال کے بارے میں سوالات کیے۔ جب وہ جواب دے چکے تو اس نے ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دراز می عمر کی دعا کی پھر خلیفہ نے پوچھا۔ ”آپ نے کون کون سے علوم حاصل کیے؟“ انہوں نے کہا۔ ”میں نے امام (یعنی ابن تومرت) کی تالیفات پڑھی ہیں۔“

اس پر خلیفہ برہم ہو گیا اور اس نے بڑے تیز لہجے میں کہا: ”طالب علم یوں نہیں کہا کرتے، آپ کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے اور کچھ حدیث بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ذکر کریں۔“

ابوبکر بن ہانی کو خلیفہ کی غیرت دینی پر بڑا تعجب ہوا اور اپنے جواب پر سخت ندامت محسوس ہوئی۔

علامہ عبد الواحد مراکشلی کا بیان ہے کہ اسی (دربار عام والے) دن امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ تمام فوج پورے ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر ان کے سامنے حاضر ہو۔ چنانچہ ان کے حکم کے مطابق تمام فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر ان کے سامنے پھیل گئی، یہ ایک عجیب پر شکوہ منظر تھا۔ فوج کی سچ دھج اور ہتھیاروں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ امیر المؤمنین اس منظر سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً کھڑے ہو کر دو رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کی۔ اتفاق سے وہ جو نہی رکوع و سجود سے فارغ ہوئے ایک مکہ ابر نمودار ہوا اور اس قدر بارش ہوئی کہ سب لوگ بھیگ گئے! اس موقع

پر ابو الربیع سلیمان بن عبداللہ بن عبدالمومن کے کاتب خصوصی ابو عبداللہ محمد بن عبدالبرہ نے فی البدیہہ یہ اشعار کہے :

بادی الکرامۃ بل بادی الکرامات
قد شفیع اللہ آیات بآیات
یالیت شعری ما شیئ دعوت بہ
قبل السلام و من بعد التحیات
شیئ تا شرعناہ الحجو فاتصلت
من السحاب آیات بر آیات
من کل و طفاء لفاء المر باب ہمت
ماء نقیا علی زغف نقیات
قل کیف لا یفتح اللہ البلاد وقد
تفتحت لك البواب السما و ات

مطالب : اے کرامت نما بلکہ کرامات نما تحقیق اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو نشانیوں سے باہم ملا دیا ہے۔

اے (قوم) کاش مجھے معلوم ہوتا کس چیز سے میں نے دعا کی ہے۔ سلام سے پہلے اور التحیات یعنی شہد کے بعد۔

وہ ایک چیز ہے جس سے فضاء متاثر ہوئی ہے پھر بادلوں کے جھنڈوں سے بادلوں کے جھنڈے مل گئے ہیں۔

زمین سے قریب گھنی بدلی نے صاف ستھرا پانی برسانے کا قصد کیا ہے۔
کہہ دو اللہ تعالیٰ شہروں کو کیسے نہیں کھولے گا (فتح کرے گا) دریاں نہالیکہ تیرے لیے تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔

الفانسو کا جوش انتقام

الارک کی شرمناک شکست سے الفانسو مشتعل ہو کر کچھ عبرت حاصل نہ کی۔ اس کے برعکس وہ جوش انتقام میں پاگل ہو گیا، عرب مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے غم و غصہ میں سہارا ریش کو منڈوا ڈالا اور صلیب کو اٹھا کر قسم کھائی کہ جب تک لاکھوں عیسائی مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، فرش پر نہ سوؤں گا، گھوڑے کی سواری نہ کروں گا اور ہم قسم کے عیش و آرام کو حرام سمجھوں گا۔ اس کے بعد وہ طلیطلہ (TOLEDO) جا کر زبردست جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے قریبی جزائر اور عیسائی ممالک سے تازہ دم فوجیں فراہم کیں، ان کے لیے بے حد حساب سامان حرب و ضرب جمع کیا اور خوراک کا بھی اتنا ذخیرہ کر لیا جو طویل عرصے تک کافی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی عیسائی پادریوں نے پورے یورپ میں گھوم کر مذہبی جہاد (HOLY WAR) کے لیے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا۔ ان کے دغط سے متاثر ہو کر بہت سے صلیبی جنونی بھی الفانسو کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ الفانسو نے طلیطلہ کے قلعہ اور شہر کی فصیلوں کو مضبوط کر کے اپنی طرف سے ناقابل تسخیر بنا دیا۔

اس طرح وہ مسلمانوں سے دوبارہ پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو گیا۔

یعقوب المنصوب کی طوفانی یلغار

الارک کی فتح کے بعد خلیفہ یعقوب المنصوب کئی ماہ تک اشبیلیہ میں مقیم رہا۔ اس دوران میں اس کو الفانسو کی جنگی تیاریوں کی خبریں مسلسل ملتی رہیں۔ چنانچہ اس کو یقین ہو گیا کہ جب تک اس سانپ کا سر ہمیشہ کے لیے نہیں کچل دیا جاتا، مسلمانوں کو اس کی طرف سے اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا، اب وہ بھی جوش غضب میں بے قرار ہو گیا اور الفانسو کی سرکوبی کے لیے بڑی سرگرمی سے فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں۔

۱۱۹۶ھ کے موسم بہار میں وہ طوفانِ بلاخیز کی طرح ان علاقوں کی طرف بڑھا جن کو عیسائی مسیحی گجروں نے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا، اس یلغار میں اس نے منٹالیس (MADNATANCHEZ) ترجمانہ (TRUJILLO) شنت قروش یا سانتا کروز (SANTA CRUZ) اور کئی دوسرے شہروں پر آنا فانا بنو در شمشیر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دریائے تاجہ کی وادی کو طلبیہ (TALAVERA) کے علاقے تک روند ڈالا۔ نومبر ۱۱۹۶ء میں وہ یلغار کرتا ہوا طلبیہ کے سامنے جا پہنچا اور اس شہر کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا۔ الفانسونے مسلمانوں کی شدید مزاحمت کی، جو بڑوں محاصرہ طول پکڑتا گیا، یعقوب المنصور کی آتش غضب بھڑکتی گئی۔ اس نے طلبیہ کے نواحی علاقے میں تمام درختوں کو کاٹ دیا۔ اہل شہر کو اشیائے خورد و نوش پہنچنے کے تمام راستے مسدود کر دیے اور بلاناغہ مسلسل حملوں سے اہل شہر کو سخت نزع کیا، جب اس پر بھی انہوں نے ہتھیار نہ پھینکے تو اس نے مغنیقوں

اور قلعہ شکن توپوں کی مار سے شہر اور قلعہ کی دیواروں میں جگہ جگہ شکاف ڈال دیئے۔ اب اہل شہر اور الفانوس میں مزید مزاحمت کی تاب نہ رہی اور انہوں نے اپنے پرچم سبزنگوں کر دیئے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ شہر پر مسلمانوں کا اقتدار تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت الفانوس کی ضعیف العمر ماں ابھی زندہ تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حریف فتح پا گیا ہے تو اس کو اپنے بیٹے دوسرے اہل خاندان و اہل شہر کی جانوں کی فکر پڑ گئی۔ یہی خیال تھا کہ کسی طرح ان کو مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بننے سے بچا لوں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ کسی طرح فاتح بادشاہ کی خدمت میں باریاب ہو جائے۔ شاہی خاندان کی یہ دیرینہ سال خاتون جس نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا حالات کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اس نے الفانوس کی بیوی اور بیٹیوں کو ساتھ لیا اور یعقوب المنصور کی قیام گاہ کا رخ کیا، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ الفانوس نے خود انہیں فاتح بادشاہ کی خدمت میں بھیجا۔

(۱۸)

یعقوب المنصور کی عالی طربی

الفانوس کے شاہی گھرانے کی عورتیں یعقوب المنصور کی خدمت میں کس طرح حاضر ہوئیں۔ اس کا نقشہ جسٹس سید امیر علی نے اپنی کتاب ”مختصر تاریخ صحرائیان عرب“ میں یوں کھینچا ہے :

”الفانوس کی دیرینہ سال ماں نے جب دیکھا کہ دشمن فتح پا گیا ہے تو ایک دم اس پر حیرت کا عالم طاری ہو گیا، آخر کار کچھ بن نہ آیا تو شرم حیا کے برقع کو پھاڑ حرم ہراسے نکلی، آگے آگے کچھ خواجہ سرا پیچھے

پیچھے الفانسو کی بیوی اور لڑکیاں، جگر غم سے داغ داغ اور کلیجے
صد مات سے چاک چاک، دلوں میں آہیں مگر منہ سے دعائیں نیتی
بادشاہ (لعقوب المنصور) کے سامنے آئی اور کہا، اے بادشاہ
بلند اقبال، اس چراغِ سحر کی التجا ہے کہ میرے بیٹے اور اہل شہر
کی جان بخشی کر۔“

لعقوب المنصور کے دل میں الفانسو کے خلاف سخت غصہ تھا لیکن ان عورتوں
کی آہ و زاری سے اس کا قہر و غضب سرد پڑ گیا اور عفو و درگزر کا جذبہ اس پر غالب
آ گیا۔ اس موقع پر اس نے بے مثال عالی ظرفی سے کام لیا، ان خواتین کا بے حد
اعزاز و اکرام کیا، ان کی دلجوئی کی، ڈھارس بندھائی اور نہ صرف ان کی استدعا کو شرف قبولیت
بخشا بلکہ ان کو بیش قیمت زیورات، زر و جواہر اور دوسرے تحائف دے کر نہایت
عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے طلیطلہ پر غالب اور
متصرف ہونے کے باوجود شہر الفانسو کے حوالے کر دیا اور صرف وہی مال غنیمت
اپنے پاس رکھا جو میدانِ جنگ میں حاصل ہوا تھا۔ اس قضیہ سے فارغ ہو کر اس
نے مظفر و منصور قرطبہ کی جانب مراجعت کی۔ طلیطلہ کی جنگ سے حاصل ہونے
والے مال غنیمت کی مقدار اتنی وافر تھی کہ یہ ایک مہینہ تک لشکریوں میں تقسیم ہوتا
رہا۔ اسی اثنا میں الفانسو نے اپنے سفیر اقرارِ اطاعت اور عہد نامہ کی تحریر تکمیل کے
لیے لعقوب المنصور کے پاس بھیجی، یہ سفارت قرطبہ میں حاضر ہوئی اور فریقین میں اس
سال کے لیے معاہدہ صلح طے پا گیا۔ تاہم خلیفہ کے پاس جو تیس چالیس ہزار عیسائی
قیدی تھے، اس نے ان کو رہا نہ کیا کیونکہ وہ آٹے دن شورشیں برپا کرتے رہتے تھے
رکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے قیدیوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا بعض
مؤرخین نے لکھا ہے کہ لعقوب المنصور نے ان قیدیوں کو مراکش بھیج کر آباد کرا دیا،

اور ان کو ایک الگ قبیلے کی صورت دے دی۔

(۱۹)

غیر دینی علوم کے خلاف مہم

اگرچہ یعقوب المنصور اپنی حکومت کے آغاز ہی سے قرآن اور حدیث کے احکام کی ترویج میں کوشاں تھا لیکن اس نے فلسفہ، منطق، حساب اور دوسرے علوم الفروع کے خلاف سرکاری سطح پر کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ۵۹۲ھ میں اس کے قیام قرطبہ کے دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو سخت مشتعل کر دیا اور اس نے فلسفہ، منطق، طب، نجوم وغیرہ تمام علوم الفروع کے خلاف زبردست مہم شروع کر دی۔ اس کا پس منظر عبدالواحد مراکش، ابن ابی اصیبعہ صاحب طبقات الاطباء اور بعض دوسرے مؤرخین نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے خلیفہ کو یہ اطلاع دی کہ قاضی القضاہ ابوالولید ابن رشد نے ارسطو اور بعض دوسرے قدامہ فلاسفہ کی کتابوں کی جو تلخیص یا شرح کی ہے اس میں الحاد اور بے دینی کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس الزام کے ثبوت میں انہوں نے ابن رشد کی لکھی ہوئی کتابیں خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ خلیفہ نے یہ کتابیں پڑھیں تو اس نے تمام اعیانِ سلطنت اور سربراہانِ وہ علماء کو جمع کیا اور پھر ابن رشد کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو اس نے یہ کتابیں اُن کے قابلِ اعتراض حصے انہیں دکھا کر پوچھا، کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ فلاسفہ قدیم کے خیالات ہیں جو میں نے نقل کیے ہیں۔ لیکن خلیفہ نے یہ عقد تسلیم نہ کیا اور کہا، جس شخص کی یہ تحریر ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، پھر اس نے حاضرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اس پر لعنت بھیجیں۔ اس کے بعد اس نے ابن رشد

کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ لوگ علوم الفروع کے حاصل کرنے سے اجتناب کریں اور ایسی کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کریں جن میں قرآن اور حدیث کو دین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص ان علوم میں سے کسی کے متعلق ذرا بھی گفتگو کرتے ہوئے سنا جائے تو اس سے یکسر قطع تعلق کر لیا جائے۔

علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ بعد میں فلسفہ منطق وغیرہ کی تمام کتابیں بادشاہ کے حکم سے نذر آتش کر دی گئیں۔ چنانچہ ابن حبیب کی ”واضحۃ“ ابن ابی زید کی ”نوادر“ اور اس کا خلاصہ، سخون کی ”مدونہ“ البرزاعی ”کتاب التہذیب“ اور اسی قسم کی بے شمار دوسری کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں۔ چونکہ بادشاہ نے ایسی کتابوں کا پڑھنا بلکہ ان کا اپنے گھر میں رکھنا بھی قابلِ تعزیر جرم قرار دیا تھا اس لیے لوگ گھٹوں کے گھٹے ان کتابوں کے لاتے تھے اور آگ میں پھینک دیتے تھے۔ فلسفی اور کلامی علماء یعقوب المنصور کے نزدیک کلمہ اور بے دین تھے چنانچہ اس نے

لہ یعقوب المنصور کا والد ابو یعقوب یوسف بھی علم الفروع کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس نے کبھی کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ بظاہر علماء فلسفہ کی سرپرستی کرتا رہا۔ اس کے اصل خیالات کا اندازہ اس کے عہد کے ایک نامور عالم حافظ ابو بکر بن جبر کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں ابو یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے ابن یونس کی کتاب رکھی ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا ”ابو بکر میں اس کتاب میں وہ تمام مختلف النوع آراء دیکھ رہا ہوں جو دینِ حق میں نمودار ہو گئی ہیں، آپ نے کوئی ایسا مسئلہ بھی دیکھا ہے جس میں چار پانچ یا اس سے بھی زیادہ آراء نہ ہوں، آخر ان میں سے کونسی رائے درست اور قابلِ قبول ہے، میں نے ان کے جواب میں کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا کہ ابو بکر آخر جو کچھ بھی ہے وہ یا تو (قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے) یہ ہے یا (اپنے دائیں جانب سنسن (باقی ماحشیہ لکھے صفحہ پر)

اس قسم کے تمام علماء کو اپنے دربار سے نکال دیا، یہ سلسلہ دو تین سال تک جاری رہا۔
 فلسفہ کے شبہ میں جن علماء پر اس کا اعتبار نازل ہوا ان میں ابن رشد، ابو جعفر زمہبی،
 ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم، قاضی بجایہ، ابو الریح الکفیف، ابو العباس الحافظ الشاعر
 القرابی جیسے سرآمد روزگار علماء کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کو جلاوطن (با
 شہر بدر) کر دیا گیا۔

علامہ عبدالواحد مراکشی اور کئی دوسرے مؤرخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ یعقوب المنصور
 نے قیام قرطبہ میں جب بعض علماء کو فلسفی ہونے کے شبہ میں دربار سے نکالا تو اس
 کے بعد اس نے ایک فرمان بکھوا کر تمام ملک میں شائع کرایا جس میں اس واقعہ کا پس منظر
 بیان کر کے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ فلسفہ کی کتابیں جلا ڈالیں۔ اس فرمان کی ابتدائی
 عبارت یہ تھی :-

” قل کان فی سالف الدهر قوم خاصوا فی بحور الادھار
 اقربھم عوامھم بشغوف علیھم فی الافھام حیث
 لا داعی یدعو الی الحی القیوم ولا حاکم لفصل بین الممشوک
 فیہ والعلوم فخلدوا فی العالم فحما الھما من خلاق مسوۃ
 المعانی والادراق بعدھا من الشریعة بعد المشرقین“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ابو داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ ہے یا (تلوار کی
 طرف اشارہ کرتے ہوئے) جو ان کے بائیں ہاتھ کو رکھی ہوئی تھی) یہ ہے“ ابو یعقوب یوسف
 نے یہ خیالات رکھتے ہوئے بھی ان کی تردید کے لیے کبھی کوئی سخت قدم نہ اٹھایا اور ہر خیال
 کے علماء سے نباہ کر مارا۔ البتہ اس کے بعد یعقوب المنصور نے علوم فلسفہ منقطع وکلام وغیرہ
 کے خلاف کھل کر عملی اقدامات کیے۔

اتبانیہا تباث الثقلین لیولہمون ان العقل میزانہا والحق
برہانہا وھم یتشعبون فی القضية الواحدة فلو ق
ولیسیرون فیہا شوا کل وطارقا الخ

اس فرمان کو لعقوب المنصور کے کاتب ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن عیاش
نے نہایت مستمع و مقفی عبارت میں لکھا اس لیے اس کا لفظی ترجمہ کرنا ممکن نہیں مختصر
اس کا مفہوم یہ تھا کہ

” قدیم زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو دہم کے پیرو تھے لیکن لوگ ان کی
عقلی اور دماغی صلاحیتیں دیکھ کر ان کا احترام کرنے لگے۔ ان لوگوں نے
اپنے خیالات کے مطابق کتابیں لکھیں جو شریعت سے اس قدر دو تھیں
جس قدر مغرب سے مشرق دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں
نے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں کی تقلید میں کتابیں لکھیں۔
ان کتابوں میں اگرچہ جگہ جگہ آیات قرآنی درج ہیں لیکن ان کی تحریروں کی
تہ میں الحاد اور بے دینی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لوگ اسلام کے لیے
اہل کتاب سے بھی زیادہ ضرر رساں تھے، ان لوگوں کی گمراہ کن تحریروں
کا ذہن تمام ملک میں پھیلنے لگا، ہم نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ
ان کی نیش زنی کو برداشت کیا لیکن ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے، یہ
لوگ وضع قطع اور زبان کے لحاظ سے تو مسلمان تھے لیکن ان کا باطن
سچے مسلمانوں سے مختلف تھا۔ جب ہمیں ان کی خلاف شریعت باتوں
کا علم ہوا تو ہم نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ تم لوگ اس ماہِ آستین فرقتے
سے اس طرح ڈرو جس طرح لوگ ذہر سے ڈرتے ہیں اور جو شخص ان
کی کوئی کتاب پائے اس کو نذرِ آتش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ملحدوں

کے گرد و غبار سے تمہارے ملک کو پاک و صاف کر دے۔“

علامہ عبدالواحد مراکشی، ابن ابی اصیبعہ (صاحب طبقات الاطباء) اور بعض دوسرے مؤرخین کا بیان ہے کہ فلسفہ و منطق کی کتابیں جلائے بعض علماء کو جلا وطن کرنے اور مٹوا کر بالا فرمان جاری کرنے کے واقعات ۱۱۹۲ھ اور ۱۱۹۳ھ ۱۱۹۴ھ کے درمیانی عرصے میں پیش آئے۔

علامہ مراکشی کہتے ہیں کہ میں کتابیں جلائے جانے والے زمانہ میں شہر فاس (Fez) میں تھا، میں نے دیکھا کہ کتابوں کے پتارے کے پتارے چلے آتے ہیں اور ان کو رکھ کر آگ لگا دی جاتی ہے۔

علامہ موصوف نے اپنے بیان میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ بادشاہ (لعقوب المصوف) نے طب، نجوم اور حساب کی ان کتابوں کو جلائے جانے سے مستثنیٰ کر دیا جن سے رات دن کے اوقات اور قبلہ کی سمت معلوم کی جاتی ہے۔

لعقوب المصوف نے صرف فرمان جاری کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے ایک خاص محکمہ اس مقصد کے لیے قائم کیا کہ فلسفہ اور منطق وغیرہ کی کتابیں ہر جگہ سے جمع کی جائیں اور جلا دی جائیں، اس محکمہ کا افسر اعلیٰ حفید البکر بن زہر تھا۔ علامہ ابن ابی اصیبعہ نے اپنی کتاب ”طبقات الاطباء“ میں اس ضمن میں یہ روایت درج کی ہے :

www.KitaboSunnat.com

۱۔ علامہ عبدالواحد مراکشی کا سال پیدائش ۵۸۱ھ ہے وہ حصولِ تعلیم کی غرض سے نو برس کی عمر میں فاس گئے اور وہاں چند سال مقیم رہ کر علومِ دینی کی تحصیل کی گویا علامہ موصوف کا فاس میں زمانہ قیام ۵۹۰ھ سے شروع ہوتا ہے اسی زمانے میں انہوں نے کسی وقت کتابیں جلنے کا مشاہدہ کیا۔

” یعقوب المنصور نے ارادہ کیا تھا کہ منطق و حکمت کی کوئی کتاب اپنے ملک میں باقی نہ رہنے دے اور اس نے بہت سی کتابوں کو آگ میں جلا کر برباد بھی کر دیا، اس نے نہایت سختی کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص منطق کو پڑھنے پڑھانے نہ پائے، اگر کوئی شخص اس علم میں مشغول پایا جائے گا یا اس علم کی کوئی کتاب اس کے پاس پائی جائے گی تو اس کو سخت نقصان پہنچے گا۔ جب اس نے اس کام کو شروع کیا تو یہ خدمت حفید البکر بن زہر سے متعلق تھی۔“

علامہ ابن ابی اصیبعہ نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ فلسفہ اور منطق وغیرہ کی کتابوں کی بربادی یعقوب المنصور کو دل سے پسند نہ تھی۔ اس نے یہ سب کچھ عوام کے دباؤ سے مجبور ہو کر کیا تھا کیونکہ اندلس کے بیشتر مسلمانوں میں علم الفروع سے سخت نفرت پائی جاتی تھی۔ البکر بن زہر چونکہ خود فلسفہ و منطق وغیرہ کا قدردان تھا اس لیے اس کو ان علوم کی کتابیں جمع کرنے کی خدمت سپرد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ کتابیں محفوظ رہ جائیں گی۔ چنانچہ علامہ ابن ابی اصیبعہ لکھتے ہیں کہ :

” خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ ابن زہر کے پاس منطق و حکمت کی کتابیں اگر ہوں گی تو وہ ظاہر نہ ہونے پائیں گی اور اس کی نسبت یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ان کتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہتا ہے اور ان کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔“

علامہ شبلی نعمانی نے اپنے مقالہ ”ابن رشد“ میں ابن ابی اصیبعہ کے حوالے سے اس موضوع پر اس طرح خامہ فرسائی کی ہے :

” منصور نے یہ سب کچھ کیا لیکن وہ خود فلسفہ دان اور فلسفہ پرست

تھا، اس لیے فلسفہ کی یہ تباہی اور بربادی اس کو دل سے گوارا نہ ہو سکتی تھی تبیر یہ اختیار کی کہ اس محکمہ کا افسر حفصہ ابو بکر بن زہر کو مقرر کیا جو خود بہت بڑا فلسفہ کا شیدا تھا۔ علامہ ابن ابی اصیبعہ نے ابو بکر بن زہر کے حال میں لکھا ہے کہ اس سے منصور کی غرض یہ تھی کہ ابو بکر بن زہر کے پاس فلسفہ اور منطق کی جو کتابیں آئیں گی وہ برباد ہونے سے محفوظ رہ جائیں گی۔ ابن زہر نے تمام کتب فردشوں کے پاس حکم بھیج دیا کہ فلسفہ کی جس قدر کتابیں موجود ہوں فوراً یہاں بھیج دی جائیں اور جو لوگ فلسفہ کی تحصیل میں مصروف ہوں، ان کو نہرا دی جائے ابن زہر کا حکم منصور کا حکم تھا اس لیے ضرور اس کی تعمیل ہوئی ہوگی لیکن ابن زہر نے ان کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو۔

قاصد قیب بودہ ومن غافل از فریب
بیدر و مدعاے خود اندر میانہ ساخت

عام لوگ اس نکتہ کو نہ سمجھے لیکن اشیلیہ میں ایک شخص رہتا تھا جو ابن زہر کا پرانا دشمن اور حاسد تھا اس نے اس مضمون کا ایک محضر تیار کیا کہ ابن زہر خود فلسفہ کا بڑا حامی ہے اور اس کے گھر میں اس فن کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں جو رات دن اس کے مطالعہ میں رہتی ہیں محضر پر بہت سے لوگوں کے دستخط کرائے اور منصور کے پاس بھیجا۔ منصور نے محضر کو پڑھ کر حکم دیا کہ عرضی دہندہ قید خانہ میں بھیج دیا جائے، وہ گرفتار ہوا اور تصدیق کرنے والے ڈر کے مارے روپوش ہو گئے۔ منصور نے لوگوں سے کہا، اگر سارا اندلس جمع ہو کر شہادت دے تب بھی میں ابن زہر کی نسبت کسی قسم کی بدگمانی نہیں کر سکتا۔

علامہ شبلیؒ آگے چل کر لکھتے ہیں :

”منصور نے جو کچھ کیا صرف ایک حکمت عملی تھی جس سے ایک فوری
منگامہ کا فرو کرنا مقصود تھا۔“

یعقوب المنصور کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کو فلسفہ
پرست کہنا بڑی زیادتی ہے۔ وہ ساری عمر قرآن و حدیث کی اشاعت میں مصروف
رہا اور فلسفیانہ موثر شگافیوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچا تا رہا۔ ہاں وہ فلسفہ دان ہو
سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ :

”امیر المؤمنین یعقوب عمر کے آخری سالوں میں قرطبہ سے مراکش واپس
آکر فلسفہ کی تحصیل کی طرف راغب ہوا اور اس سلسلہ میں اس نے
اپنی سابقہ حکمت عملی ترک کر دی۔“

اگر یعقوب المنصور کی ”فلسفہ پرستی“ کے حق میں یہ دلیل دی جائے کہ اس نے
جن علماء کو فلسفی ہونے کے جرم میں جلاوطن یا قید کر دیا تھا، بعد میں ان کو نہ صرف
معاف کر دیا بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تو اس معافی کی حقیقت یہ ہے
کہ ان علماء پر فلسفی ہونے کے ناتے سے الحاد کا جو الزام لگایا گیا تھا یا جو دوسرے

لے اس ضمن میں ابن رشد اور ابو جعفر ذہبی کا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے۔ علامہ عبدالواحد
مراکشی کے بیان کے مطابق خلیفہ منصور نے ابن رشد کو رہا کرنے کے بعد اس پر احسانات کیے۔
ابو جعفر ذہبی کے بارے میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ رہائی کے بعد وہ خلیفہ کی طرف سے
اطباء اور طلبہ کے انسپکٹر مقرر کیے گئے۔ خلیفہ ان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ ابو جعفر خالص سونے
کی مانند ہے۔ پگھلانے سے اس کا جوہر اور زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔

(حکمت اسلام جلد اول از مولانا عبدالسلام ندویؒ)

فاسد عقائد ان سے منسوب کیے گئے تھے، وہ ان سے بری الذمہ قرار دیئے گئے اور یہ ثابت ہوا کہ وہ انہام طرازی کا ہدف بنے تھے۔ گویا ان کی عفوِ قصیر کا سبب خلیفہ کی ”فلسفہ پرستی“ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا تعلق ”فلسفہ“ سے ثابت نہیں ہو سکا تھا۔

اب یہی بات کہ یعقوب المنصور دل سے فلسفہ کو پسند کرتا تھا اور اس نے محض لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے فلسفہ اور منطق وغیرہ کی کتابیں جلانے کا حکم دیا تھا تو یہ بھی محض قیاس آرائی ہے۔ یعقوب المنصور بڑے مضبوط کردار کا مالک تھا۔ ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنا اہم اور ملک گیر فیصلہ کرتے وقت اس نے منافقت سے کام لیا ہو۔ فی الحقیقت فلاسفہ قدیم کی کتابوں میں ایسے فقرے ضرور موجود تھے جو دینی نقطہ نظر سے سخت قابلِ اعتراض اور گمراہ کن تھے مثلاً ایک فقرہ تھا۔ ”زہرہ بھی مختلف خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔“ ایک اور فقرہ تھا ”افلاک قدیم اور ازل ہیں۔ خدا نے ان کو نہیں پیدا کیا بلکہ صرف ان کی حرکت کا خالق ہے“ و علیٰ هذا القیاس۔ ابن رشد اور بعض دوسرے علماء نے ان فقروں کو اپنی کتابوں میں مندرج عن نقل کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یعقوب المنصور کے نزدیک ان کی یہ حرکت ناقابلِ برداشت تھی کیونکہ وہ قدیم عقائد پر کاربند تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس قسم کی فلسفیانہ موثر گائیوں کا اثر قبول کریں۔ یہی سبب تھا کہ اس نے غیر دینی علوم کی بیشتر کتابوں کو تلف کر دیا۔ تاہم علوم الفروع کے خلاف اس کا یہ جوش و خروش زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور تین چار سال بعد اس نے میانہ روی اختیار کر لی۔

(۲۰)

ایک اور یلغار

۵۹۳ھ میں یعقوب المنصور نے مسیحی علاقوں پر ایک اور مجاہدانہ یلغار کی

اور میڈرڈ (مجریطیا) (MADRID) القسۃ النہر (ALCALA DE HENARES)

اسکولین، سلاونیکا اور کئی دوسرے شہر اور قلعے فتح کرتا ہوا وادی الحبارہ

(GUADAL JARA) تک پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہم میں وہ عیسائی علاقوں

میں اتنی دُور تک چلا گیا جہاں تک کوئی مسلمان فرمانروا اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔

اس یلغار کے آغاز سے پہلے اس نے خطوط بھیج کر مملکت کے ہر حصے سے علماء اور

صلحاء کی ایک بڑی جماعت اپنے پاس بلالی تھی۔ لشکر روانہ ہوا تو سب سے آگے ان کو

رکھا۔ (ہر اول کے فوجی دستوں کے عقب میں) اٹنائے سفر میں وہ ان سے وقتاً فوقتاً

ملاقات کرتا اور دعا کرواتا، پھر اپنے قریب کے اصحاب سے جماعتِ صلحاء کی طرز

اشارہ کر کے کہتا۔ ”لشکر یہ ہے نہ کہ ہماری فوج۔“ اس مہم سے فارغ ہو کر وہ واپس

اشبیلیہ (یا قرطبہ) آیا اور کچھ عرصہ بعد مراکش کو معاودت کی۔

علامہ مراکشی کا بیان ہے کہ الفاسو سے اس کا دس سالہ معاہدہ صلح اس

دوسری مہم کے بعد ہوا لیکن بعض دوسرے مؤرخین کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ

یہ معاہدہ طلیطلہ کی فتح کے بعد قرطبہ میں طے پایا۔

مراکش کو واپسی

اندلس میں تقریباً چار سال قیام کے بعد یعقوب المنصور مراکش واپس آیا تو اس وقت اس کی شہرت اور عظمت کے چاروانگ عالم میں ڈنکے بج رہے تھے اور دور موحّدین کے جاہ و جلال کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا۔

مراکش پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہودی مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی سازشوں اور شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ المغرب کے تمام یہودی النسل لوگوں کے لیے ایک مخصوص لباس مقرر کیا جائے۔ جس سے ان کی شناخت آسانی سے ہو سکے چنانچہ ان کے لیے جو لباس مقرر کیا گیا اس کی استینس غیر معمولی طور پر دراز رکھی گئیں، اس کے ساتھ ہی انہیں سر پر عامہ رکھنے کی ممانعت کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ وہ ایک خاص وضع کی ٹوپی سر پر رکھائیں۔ اس کی شکل زیر پالان کی طرح تھی اور وہ کانوں کے نیچے تک جاتی تھی۔

اگرچہ ان یہودی الاصل لوگوں میں بہت سے لوگ نظام اسلام کا دم بھرتے تھے لیکن یعقوب المنصور کو ان کے اسلام میں ہمیشہ شک رہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے ان کے اسلام کا یقین ہو جائے تو میں ان کو مخصوص لباس کی پابندی سے آزاد کر دوں اور ان کو شادی بیاہ اور دیگر تمام معاملات میں مسلمانوں سے خلط ملط کی اجازت دے دوں اور اگر مجھے اس بات کا سچہ ثبوت مل جائے کہ یہ لوگ فی الحقیقت کافر ہیں اور اسلام کی بیخ کنی

کی خاطر مسلمان بنے ہوئے ہیں تو میں ان کے مردوں کو قتل اور اولاد کو قید کر دوں اور ان کے اموال کو مسلمانوں کے لیے مباح قرار دے دوں لیکن اسلام کا قانون عدل میرے ارادے کی راہ میں حائل ہے۔“

اسی زمانے میں اس کے خیالات میں اعتدال پیدا ہوا اور علوم الفروع (فلسفہ منطق وغیرہ) کی طرف سے اس کی وحشت اور نفرت کم ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ خود فلسفہ کی تحصیل کی طرف راغب ہوا۔ اس نے ابو الولید ابن رشد کو بھی اندلس سے بلا بھیجا اور اس کا قصوٰ معاف کر کے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ (یہ بیان علامہ عبد الواحد مراکش کا ہے بعض دوسرے مؤرخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے ابن رشد کو اپنے قیام اندلس کے دوران میں ہی معاف کر دیا تھا۔)

(۲۲)

عمر کا آخری دور

مراکش واپس آ کر یعقوب المنصور اکثر بیمار رہنے لگا۔ یہاں تک کہ اپنی علامت سے عاجز آ گیا اور امور سلطنت کی انجام دہی میں سخت وقت محسوس کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے نوجوان بیٹے محمد کو (جو ولی عہد تھا) حکومت کا نگران بنادیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس زمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت عبادت و ریاضت اور خدمتِ خلق میں گزارتا تھا۔ اپنے آخری ایام میں اس نے کئی بار اس بات پر سخت ندامت کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے چچا اور بھائیوں کو قتل کروایا تھا اور بعض دوسرے قریبی رشتہ داروں پر بھی سختی کی تھی۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ گوشہ نشینی کے زمانے میں اس نے درویشانہ لباس پہن کر بعض مشرقی

ممالک کی سیاحت بھی کی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب

(۲۳)

وفات

صفر ۵۹۵ھ اور ایک دوسری روایت کے مطابق ربیع الاول ۱۱۹۹ھ میں یعقوب المنصور کا وقتِ آخر آپہنچا، اس نے الموحدون کے اکابر اور اپنے اعزہ و اقارب کو قصر الصالحۃ میں جمع کیا، انہیں ضروری وصیتیں کیں اور اس کے بعد پیاجبل کو بلیک کہا۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ (دانش گاہ پنجاب) کے مطابق اس کی تاریخ وفات ۲۲ ربیع الاول ۵۹۵ھ (۲۳ جنوری ۱۱۹۹ء) متعین کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلہ میں بعض مؤرخین نے یہ عجیب وایت بیان کی ہے کہ یعقوب المنصور ترک حکومت کے بعد فقیرانہ بھیس بنا کر دنیا کی سیاحت میں مصروف ہو گیا اور اسی سیاحت کے دوران میں گمنامی کی حالت میں دمشق کے قریب فوت ہو گیا۔ اس کی قبر شام کے ایک گاؤں مجدل میں ہے، جو دمشق کے قریب ولایت العزیزی میں واقع ہے۔

کچھ دوسرے مؤرخین نے اس کی سیاحت کا ذکر تو کیا ہے لیکن یہ صراحت بھی کی ہے کہ وہ سیاحت سے واپس آ کر مراکش میں فوت ہوا۔ لیکن خود یعقوب المنصور کے عہد کے مؤرخ علامہ عبدالواحد مراکشی نے اس کی سیاحت کا مطلق ذکر نہیں کیا حالانکہ اس نے اس عہد کی معمولی معمولی باتوں کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ خلیفہ کی سیاحت کوئی ایسی بات نہ تھی جسے پردہ اخفاء میں رکھنا ضروری تھا۔

اس لیے قیاس غالب یہی ہے کہ یعقوب المنصور کی سیاحت کا واقعہ محض افسانہ ہے بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ وہ اپنی مسلسل علالت سے عاجز آ گیا تھا۔ اس حالت میں وہ دنیا کی طویل سیاحت پر کیسے نکل سکتا تھا؟ علامہ راکشی نے ”المعجب“ میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

”امیر المؤمنین یعقوب المنصور اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ تینمیل میں دفن ہوئے“

جب اس کے زمانے کے سب سے قریبی مؤرخ نے جائے تدفین بھی بیان کر دی ہے تو پھر معجل میں یعقوب المنصور کی نہیں، اس کے کسی سہماں کی قبر ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی علاقے کا حکمران ہو۔

(۲۴)

اولاد

یعقوب المنصور نے اپنے پیچھے سولہ لڑکے اور ۲۰۰ سے لڑکیاں چھوڑیں، جن میں سے کچھ شادی شدہ تھیں۔

لڑکوں کے نام یہ تھے :-

- (۱) محمد (۲) ابراہیم (۳) عبداللہ (۴) عبدالعزیز
- (۵) ابوبکر (۶) زکریا (۷) ادریس (۸) عیسیٰ
- (۹) موسیٰ (۱۰) صالح (۱۱) عثمان (۱۲) یونس
- (۱۳) سعد (۱۴) مہاجر (۱۵) حسن (۱۶) حسین

یعقوب المنصور کے کچھ اور لڑکے اس کے سامنے ہی انتقال کر گئے تھے۔

شہزادہ محمد جو اس کا دلی عہد اور جانشین تھا ایک دمی خاتون زہر کے بطن

سے تھا جو اُمّ ولد تھی۔

(۲۵)

حُلِیہ

یعقوب البصور میانہ قد کا نہایت وجیبہ آدمی تھا۔ رنگ کھلتا ہوا گندمی اور چہرہ
قد سے لمبوترالین بہت خوشنما تھا۔ آنکھیں روشن اور سرنگیں اور منہ کا دہانہ فراخ
تھا، ڈاڑھی گول اور اعضاء نہایت قوی اور ضخیم تھے۔ جسم کا رنگ کھلا ہوا
سُرخ تھا۔

وہ بلند آواز اور بسیار گفتار شخص تھا اور الفاظ کو نہایت صحت کے ساتھ
ادا کرتا تھا۔

اوصاف و فضائل

اوصاف و خصال

منصف مزاجی

یعنی۔ المنصور نہایت منصف مزاج اور عادل حکمران تھا۔ اس نے ایک وسیع اور مستحکم نظام عدل قائم کر دیا تھا اور قاضیوں کو نہایت سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اپنی حکومت کے آغاز میں وہ خود بیٹھ کر لوگوں کی داد دے کر تانہا اور برکس و ناکس کو اس کے پاس آنے کی عام اجازت تھی تاہم جب لوگوں نے معمولی معمولی باتوں پر اس کے پاس آنا شروع کر دیا تو اس نے یہ طریقہ ترک کر دیا اور اپنے دربار عدل کے چند خاص دن مقرر کر دیئے جن میں ایسے اہم یا خاص قسم کے مقدمات ہی پیش ہوتے تھے جو صرف شاہی حکم سے فیصل ہو سکتے تھے۔ خلیفہ کی منصف مزاجی کی یہ کیفیت تھی کہ اگر اس کے ماتحت کسی قاضی کا کوئی

علامہ عبدالواحد مرکشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی نصف درہم کا جھگڑائے کر خلیفہ سے داد خواہ ہوئے۔ اس نے فیصلہ تو لے دیا لیکن وزیر ابونعیمی کو حکم دیا کہ ان دونوں کو خلیفہ سے جوابی منادی جائے۔ پھر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا :

”میں نے ایسے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے شہر میں بہت سے قاضی اور حاکم مقرر کر رکھے ہیں کیا ان میں سے تمہیں کوئی ایسا نظر نہ آیا جو اس معمولی جھگڑے کا فیصلہ کر سکتا اور تم میرے پاس دوڑے آئے۔“

فیصلہ خود اس کی ذات یا مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیتا۔ علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب کی بہن عالم وقت شیخ عبدالواحد سے بیابہی گئی تھیں۔ ایک دفعہ میاں بیوی کے درمیان شکر رنجی ہو گئی۔ بیوی بادشاہ کی بہن تھی اور شاید اس کے دماغ میں شاہانہ نخوت تھی وہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کے پاس شاہی محل میں چلی گئی۔ شیخ صاحب نے اسے واپس آنے کے لیے بار بار پیغام بھیجے لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ ناچار شیخ صاحب نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ کر دیا۔ قاضی صاحب نے تمام حقائق کا جائزہ لے کر شیخ صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بہن کو شوہر کے گھر بھیج دے۔ بادشاہ نے بہن سے کہا لیکن اس نے شوہر کے ہاں جانا پسند نہ کیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ بادشاہ سے کہا لیکن پھر یہی صورت پیش آئی۔ تیسری بار قاضی صاحب نے بادشاہ کو پیغام بھیجا تو ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ اگر اب بھی میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو میں منصب قضا سے استعفا دے دوں گا۔ بادشاہ نے بھی اب سختی سے کام لیا اور بہن کی مرضی کی پروا کیے بغیر اس کو شوہر کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا کہ وہ انصاف کے معاملے میں شاہی خاندان کے افراد کی رعایت بھی ملحوظ نہیں رکھتا۔

مؤرخین نے یعقوب المنصور کی انصاف پسندی اور منصف مزاجی کے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں انہیں پڑھ کر کسی مائل کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کا پیکر مجسم تھا۔

فیاضی اور سیر حشمتی

تمام مؤرخین نے یعقوب المنصور کی فیاضی اور سیر حشمتی کی بے حد تعریف کی

کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ نہایت کثیر الصدقہ اور سخی بادشاہ تھا، طلبہ اور ارباب علم کی قدر دانی کے علاوہ (جس کا ذکر آئے گا) وہ غریبوں یتیموں میواؤں اور دوسرے ضرورت مندوں کی باقاعدگی سے خدمت کرتا رہتا تھا اور ان کو فکرِ معاش اور ہر قسم کی احتیاج سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خاص خاص موقعوں پر بھی داد و دہش کرتا رہتا تھا۔ جنگِ الارک کے لیے روانہ ہوا تو چالیس ہزار دینار طلائی لوگوں کو صدقے میں دیے۔ تین ملل گیا تو وہاں کے لوگوں میں مٹھیاں بھر بھر کر دولت تقسیم کی، مصر سے ترکانِ غزاس کے پاس آئے تو اس نے ان سے ایسا فیاضانہ برتاؤ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی کے ہو کر رہ گئے۔

اس نے شہرِ راکش کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر ایک حصے پر ایک ایک امین مقرر کر رکھا تھا جو پردہ میں بیٹھنے والی ضرورت مند خواتین اور خالقاہ نشین لوگوں کو اس کی طرف سے باقاعدہ خیرات تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کے حکم سے شہر کے تمام لاوارث یتیموں کے اسماء سے اس کو مطلع کیا جاتا تھا اور وہ ان کی ضروریات کا کفیل ہو جاتا تھا۔ ہر سال وہ اپنی نگرانی میں ایسے لاوارث بچوں کے ختنے کرواتا تھا اور ہر ایک کو ایک ایک مثقال، کپڑے روٹی اور ایک ایک انار دیتا تھا بعض مرتبہ ان چیزوں کے علاوہ دو دو نئے درہم بھی دیتا تھا۔ رفاہ عامہ کے کاموں پر وہ نہ صرف سرکاری خزانے سے بلکہ اپنی جیب خاص سے بھی دل کھول کر روپیہ خرچ کرتا تھا۔ (اس کی تفصیل ایک الگ باب میں آئے گی)

مریضوں کی عیادت

یعقوب المنصور نے شہرِ راکش میں ایک عظیم الشان بیمارستان (ہسپتال) تعمیر کروایا تھا۔ اس کے دروازے ہر غریب، امیر، مقامی اور مسافر مریض کے

یہ کھلے تھے اگر کوئی مفلس مریض بیمارستان سے صحت یاب ہو کر رخصت ہوتا تو خلیفہ کی طرف سے اس کو اس قدر زر و مال دیا جاتا کہ وہ عمر بھر کے لیے فکر معاش سے بے پڑا ہو جاتا۔ خلیفہ کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو نماز سے فائز ہو کر بیمارستان جاتا اور ہر مریض کے پاس خود جا کر اس کی خیریت دریافت کرتا اور اس کے گھر والوں کا حال احوال بھی پوچھتا۔ عیادت کے وقت ہال تراکم کے ساتھ ہر مریض سے اس طرح کے سوالات پوچھتا۔ ”اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟“ ”تمہیں کوئی تکلیف یا ضرورت تو نہیں؟“ ”بیمارستان میں تمہاری نگہداشت کیسی ہوتی ہے؟“ وغیرہ وغیرہ۔ مریض اگر کسی چیز کی خواہش کرتا تو وہ فوراً پوری کر دیتا۔ اس طرح سارے بیمارستان میں گھوم بھر کر وہاں سے واپس جاتا۔ اس کا یہ معمول وفات کے دن تک برابر جاری رہا۔

شوقِ جہاد اور غیرتِ دینی

لعقوب المنصور جہاد کے فضائل سے بخوبی آگاہ تھا اسی لیے اس کے دل میں ہر وقت جذبہ جہاد موجزن رہتا تھا اس نے کفار سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک زبردست لشکر اور طاقتور بحری بیڑا تیار کیا تھا، اسے جب اندلس میں عیسائیوں کی چیرہ دستیوں کا علم ہوا تو وہ طوفانِ برق و باد کی طرح ان پر جا پڑا اور ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ وہ خاکِ ناسرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ۵۸۶ھ میں ۱۱۹۰ء میں پرتگیزیوں نے باجہ اور یوہرا پر قبضہ کر کے نہایت سفاکی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لعقوب المنصور نے یہ خبر سنی تو غیرتِ دینی نے اسے شعلہٴ توالہ بنا دیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ پرتگیزیوں سے ان مظلوم مسلمانوں کا انتقام لے کر رہے گا چنانچہ اس نے قرطبہ کے گورنر کو ایک جرّار لشکر دے کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور اس کو کمک بھی بھیجتا رہا یہاں تک کہ اس نے پرتگیزیوں کو قرار واقعی سزا دے کر بھاگنے

پر مجبور کر دیا۔

یعقوب المنصور اندلس میں مسلسل کئی سال تک عیسائی طالع آزمائوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہا۔ اس دوران میں اس نے ہمیشہ علماء و صلحاء کو اپنے ساتھ رکھا اور ان سے مسلمانوں کی فتح کی دعائیں کرواتا رہا۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی فوج کے افسر اور سپاہی بھی نہایت پاکباز تھے اور ہمیشہ جہاد کے آداب کا خیال رکھتے تھے۔ اس کی دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب فلاسفہ قدیم کی کتابوں میں چند ملحدانہ فقرے دیکھے تو سخت غضبناک ہوا اور ایسی تمام کتابوں کو تلف کرنے کا حکم دے دیا۔

سادگی اور انکسار

یعقوب المنصور اگرچہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا تھا لیکن وہ شاہانہ کردار اور منور و نمائش سے بالعموم اجتناب کرتا تھا۔ اس کا لباس اور کھانا بالکل معمولی ہوتا تھا۔ اس نے ساری عمر سونا چاندی ریشم اور ہیرے جو اہرات استعمال نہ کیے اور نہ کبھی اپنے لیے تاج شاہی بنوایا، اس کے سر پر ہمیشہ سادہ سا عمامہ ہوتا تھا۔ اس کے انکسار کی یہ کیفیت تھی کہ طلبہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا اور قرآن و حدیث کے علماء کے سامنے بچھ بچھ جاتا تھا۔ مسند حکومت پر بیٹھنے کے بعد وہ پانچوں وقت کی نماز میں خود امامت کرتا تھا۔ یہ سلسلہ مسلسل کئی ماہ تک جاری رہا۔ ایک دن کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے وہ نماز عصر کے لیے وقت پر مسجد نہ پہنچ سکا۔ یہاں تک کہ وقت تنگ رہ گیا۔ لیکن لوگ اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخر اس نے آکر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد لوگوں کو سخت ملا مت کی اور کہا کہ:

”میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ صرف میری خاطر سے نماز پڑھتے ہیں ورنہ

آپ کو میرے بغیر وقت پر نماز پڑھنے میں کیا چیز مانع تھی۔ آپ میں سے کوئی بھی صاحب امامت کرا سکتے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لاسکے تو صحابہ کرامؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو امام بنا کر نماز ادا کر لی تھی کیونکہ نماز کا وقت جا رہا تھا۔ کیا یہ آئمہ دین اور آسمان ہدایت کے ستارے آپ کے لیے منور نہ نہیں ہیں؟

اس واقعہ کے بعد خلیفہ نے خود امامت کرنا ترک کر دیا اور کسی دوسرے امام کی اقتدا میں نماز پڑھ لیتا۔

بعض مؤرخین نے یعقوب المنصور کو فحار اور جاہ پسند لکھا ہے اور اس کے ثبوت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبیؒ کو اپنے امیر المؤمنین مخاطب نہ کیے جانے پر امداد نہیں بھیجی تھی۔ اس واقعہ کے بارے میں ہم ”سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کی سفارت“ کے باب میں بحث کر چکے ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابن رشد نے اپنی ایک تحریر میں اس کو ”شاہِ بربر“ لکھ دیا تھا جس سے وہ برا فروختہ ہو گیا تھا لیکن یہ بھی اس کی فحاری اور جاہ پسندی پر کوئی قوی دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاہِ بربر کہلانا پسند نہ کرتا ہو لیکن ابن رشد پر جن اسباب کی بناء پر عتاب نازل ہوا وہ کچھ اور تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں متعدد شائد اور پرشکوہ عمارتیں تعمیر کروائیں تو یہ اس کا فطری شوق تھا نہ کہ فحاری اور جاہ پسندی۔ باقی رہا امیر المؤمنین کا لقب تو یہ سب سے پہلے عبدالمؤمن نے اختیار کیا تھا۔ دولتِ مؤحدین ایک آزاد خلافت تھی جس کا کوئی تعلق خلافت عباسیہ سے نہیں تھا اس لیے اس کے سربراہ نے اگر امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر لیا تو اس میں بھی فحاری اور جاہ پسندی کی کوئی بات نہیں ہاں اس بات سے کسی کو انکار نہیں

ہو سکتا کہ یعقوب المنصور صاحب عروج و جاہ ضرور تھا اور قصیدہ گو شعراء کو دل کھول کر انعام دیا کرتا تھا تاہم ان قصائد پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں اس کی تعریف و توصیف میں بے جا مبالغے سے کام نہیں لیا گیا۔

تعمیرِ عمارات کا شوق

یعقوب المنصور کو فطری طور پر عمارات کی تعمیر کا بے حد شوق تھا چنانچہ اس نے اپنے دورِ حکومت میں بے شمار عمدہ عمارتیں بنوائیں۔ ان میں مساجد، قلعے، مدرسے، بیمارستان اور محلات وغیرہ ہر قسم کی عمارتیں شامل تھیں ان کی تفصیل ”رفاعہ عامہ اور تعمیرات“ کے باب میں دی گئی ہے۔

شرافتِ نفس

یعقوب المنصور طبعاً نہایت شریف النفس اور عالی ظرف و اق و اتھا طلحہ پراس نے بڑی جدوجہد کے بعد فتح حاصل کی تھی لیکن جب انسانیوں کی ماں بیوی اور بیٹیاں اس کے پاس روتی دھوتی آئیں تو اس نے نہ صرف ان کی تعظیم و تکریم کی بلکہ ان کی التجائے معفو کو قبول کر کے انہیں بیش بہا تحائف کے ساتھ رخصت کیا اور شہر پر بھی قبضہ نہ کیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجاسکتا تھا۔ ایک مرتبہ اہل بجایہ نے بلا وجہ اس کی معیت توڑ دی اور شہر بخوانیہ کے حوالے کر دیا۔ یعقوب المنصور نے چند دن بعد بجایہ پر قبضہ کیا تو اہل بجایہ اس ڈر سے لرزہ بر اندام تھے کہ خلیفہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن یعقوب المنصور نے ان کے ساتھ ایسا مشفقانہ سلوک کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اطاعت گزار بن گئے۔

ابن رشد اور بعض دوسرے علماء اس کے عتاب کا نشانہ بنے لیکن جب ان پر الحماو

اور زندقہ کے الزامات غلط ثابت ہو گئے تو اس نے ان کو معاف کر دیا اور پہلے سے بھی بڑھ کر عزت افزائی کی۔ اگرچہ اس نے چند موقعوں پر مخالفوں کے خلاف سختی کا مظاہرہ بھی کیا لیکن بالعموم اس کا رویہ دشمنوں کے ساتھ شریفانہ ہوتا تھا۔

عقائد

المؤتحدون مسلک اہل سنت والجماعت پر کاربند تھے۔ لیکن ان میں محمد بن تو مرت کو ”امام معصوم“ ماننے کا عقیدہ رواج پا گیا تھا، وہ اس کو اپنے خطبہ جمعہ میں امام معصوم، المہدی المعلوم (ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ) العربی القرشی الهاشمی الحنفی الفاطمی المجدی کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ علامہ عبد الواحد مراکشی کا بیان ہے کہ ابو یوسف یعقوب المصور محمد بن تو مرت کی عصمت کا قائل نہ تھا اور ذاتی طور پر وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ (غالباً اس نے موحدین کی شورش عام کے خوف سے خطبہ جمعہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی)۔ جب وہ زیارت کی عرض سے تنہل گیا اور وہاں کی عورتوں نے دف بجا بجا کر محمد بن تو مرت کی تعریف و توصیف میں گیت گائے تو اس نے ان باتوں کو ان لوگوں کی کم عقلی پر محمول کیا اور اپنے ہمراہیوں سے برملا کہا کہ مجھے تو ان باتوں میں کچھ نظر نہیں آتا اور یہ لوگ خواہ مخواہ ایک معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔

علامہ مراکشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ صالح ابو العباس احمد بن ابراہیم بن مطرف مری اور میں خانہ کعبہ میں تھے کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ”امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ خدائے عز و جل کے سامنے میرے گواہ رہئے گا کہ میں عصمت (یعنی عصمت ابن تو مرت) کا قائل نہیں ہوں۔ اسی طرح میں نے ان سے ایک ایسے کام کی اجازت طلب کی جس میں امام کی ضرورت

پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”کون امام؟ کیسا امام؟ علیؑ اہل القیاس مشہور فقیہ ابو بکر بن ہانی جنگ الارک کے بعد یعقوب المنصور سے ملنے گئے تو اس نے ان سے پوچھا، آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھیں، جب انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے امام (یعنی ابن تومرت) کی تالیفات پڑھی ہیں تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے ترش روی سے کہا۔ ”آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور حدیث کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو کسی اور کتاب کا نام لینا چاہیے تھا۔“

اسی طرح کے کئی اور واقعات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ محمد بن تومرت کی عصمت کا قائل تھا۔ (اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی بھی شخصیت کو خواہ وہ کیسی ہی برگزیدہ ہو، معصوم نہیں کہا جاسکتا۔) اور نہ وہ اس کو ان معنوں میں امام سمجھتا تھا جن معنوں میں عام مؤحدین سمجھتے تھے (ان کا یہ عقیدہ شیعہ حضرات کے عقیدہ ”عصمت الہیہ“ سے مماثلت رکھتا تھا)۔ مؤحدین اپنے ہر خلیفہ کو ”خلیفۃ الامام“ کہتے تھے۔ شاید وہ ان خلفاء کو بھی امام ہونے کی حیثیت سے معصوم سمجھتے ہوں لیکن یعقوب المنصور اگر ابن تومرت کو معصوم نہیں سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یعقوب المنصور کے حکم سے جہری نمازوں میں امام الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجہر پڑھتے تھے۔

شجاعت اور عسکری صلاحیت

یعقوب المنصور نہایت شجاع اور دلاور شخص تھا۔ جن لڑائیوں میں وہ بذات خود شریک ہوتا، ان میں وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتا اور عام بادشاہوں

کی طرح میدان جنگ کے عقب میں کسی محفوظ خیمے میں ہرگز نہ بیٹھتا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجہ کا شہسوار تھا اور شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتا تھا، المغرب اور اندلس میں اس نے جن لڑائیوں کی قیادت کی۔ ان میں اس نے دوست اور دشمن سبھی سے اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوایا وہ ہر لڑائی کا منصوبہ بڑی احتیاط اور وقتِ نظر سے تیار کرتا تھا اور لڑائی کے اچھے اور بُرے تمام پہلوؤں کو پیشِ نظر رکھتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس نے شاید ہی کسی لڑائی میں ہزیمت اٹھائی ہو۔ یعقوب المصوب کو کسی تامل کے بغیر دنیا کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

تدبیر و فراست

مورخین نے یعقوب المصوب کی جو درتِ طبع اور تدبیر و فراست کی بہت تعریف کی ہے۔ علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ اس کا ذہن صحتِ امور کی طرف اس طرح منتقل ہوتا تھا کہ کسی امر کے متعلق اس کا جو خیال ہوتا تھا، انجام کار وہی صحیح ثابت ہوتا تھا۔ وہ ایک نہایت ذہین اور بیدار مغز آدمی تھا اور تمام امورِ سلطنت پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اپنے والد کے زمانے میں وہ عہدہ وزارت پر فائز ہوا تو اس کی عمر صرف انیس برس کی تھی لیکن اس نے ایسی عملگی سے حکومت کا کاروبار چلایا کہ بقول علامہ مراکشی ”تمام امورِ مملکت اقتضاءِ زمانہ کے مطابق راست و مستقیم اور اقتضاءِ ملک کے مطابق چست و درست ہو گئے تھے“ اسے مردم شناسی کا ایسا ملکہ حاصل تھا کہ ہر کام کے لیے موزوں ترین آدمیوں کا انتخاب کرتا تھا اور ہر معاملے کی جزئیات تک پر نظر رکھتا تھا۔ وہ اپنے تمام عمال، ولایہ، قضائہ اور دوسرے اہم عہدہ داروں کی سیرت و کردار سے بخوبی آگاہ تھا اور اس کی دانشمندی

نگرانی کی بدولت کسی کی مجال نہ تھی کہ بے راہروی اختیار کر سکے۔ جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کو تمام امور سلطنت کا وسیع تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ یہ اس کی فراست اور حسن تدبیر ہی کا کرشمہ تھا کہ اس کے زمانے میں دولتِ موحدین منتہائے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کا معمول تھا کہ ہر ماہ شہر کے عمائد اور بازاروں کے نگران افسروں کو اپنے پاس بلاتا تھا اور ان سے منڈیوں کے آثار چڑھاؤ، مختلف اشیاء کی قیمتوں اور حکام کے بارے میں سوال کرتا تھا اگر وہ کوئی ایسی بات بتاتے جو اصلاح طلب ہوتی تو وہ فوراً ضروری احکام جاری کر دیتا تھا جن سے تمام معاملات درست ہو جاتے تھے اور اگر وہ لوگ اپنے قاضیوں اور دوسرے حاکموں کی تعریف کرتے تو وہ ان سے کہتا کہ ”یاد رکھو جو شہادت تم دے رہے ہو قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم کو چاہیے کہ ہمیشہ راست بازی سے کام لو۔ اس میں نہ کسی کی رُو رعایت کرو اور نہ کسی کے خلاف ذاتی عناد کی بنیاد پر کوئی بات کہو۔“ بعض اوقات وہ ان لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھا کرتا تھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْقَاءَ مِثْلِ الْقِسْطِ شَهِدَا عَ
لِلَّهِ وَلَسَوْ عَلَى الْفُسْكَمُ أَوِ السَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء)

اے ایمان والو! ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے محض اللہ کے لیے چاہے گواہی دینی پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف)

سبھی مورخین نے یعقوب المنصور کی ذہانت، تدبیر و راندیشی، حسن لیاقت، بیدار مغزی اور اعلیٰ کردار کی بے حد تعریف کی ہے۔ وہ الجھے ہوئے مسائل کو ان احاد میں سلجھا دیتا تھا جہاں سختی کی ضرورت ہو سختی سے کام لیتا تھا اور جہاں نرمی سے کام نکلتا ہو نرمی اختیار کرتا تھا۔ بالعموم ہر معاملے میں نہ بڑی احتیاط اور سوجھ بوجھ

سے کام لیتا تھا۔ اور اپنے غضب کو عقل پر غالب نہیں آنے دیتا تھا۔

احکام شرع کی پابندی

اکثر مسلمان مؤرخین نے یعقوب المنصور کے تدبیر اور پابندی سنت کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور اس کو ایک عابد و زاہد اور پارسا حکمران قرار دیا ہے۔ وہ پنجگانہ نماز باجماعت کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ مسند حکومت پر بیٹھنے کے بعد کئی ماہ تک خود اپنی امامت میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہا لیکن ایک مرتبہ جب لوگوں نے اس کے انتظار میں نماز کے وقت کو مؤخر کر دیا تو وہ بہت ناراض ہوا اور اپنی جگہ دوسرا امام مقرر کر دیا۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ وہ نوافل بھی بکثرت پڑھتا تھا اور رات کو دیر تک یا دِ الہی میں مشغول رہتا تھا۔

قرآن حکیم کی تلاوت اور حدیث کے مطالعہ سے اس کو خاص شغف تھا۔ صوم و صلوٰۃ کو میدان جنگ میں بھی ترک نہ کرتا تھا۔ علماء و صلحاء کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، ان سے بھی دعائیں کرواتا تھا اور خود بھی موقع بموقع دست دعا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں احکامِ شریعت سختی سے نافذ کر رکھے تھے اور قاضیوں اور دوسرے حکام کو حکم دے رکھا تھا کہ تمام مقدمات کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ وہ ہمیشہ ان کو اللہ سے ڈرنے اور آخرت کو یاد رکھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔

علمی ذوق اور ارباب علم و ہنر کی قدر دانی

یعقوب المنصور خود بھی ایک جمیعہ عالم تھا اور ارباب علم و ہنر کی قدر دانی میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کو کئی علوم میں کمال حاصل تھا لیکن قرآن

اور حدیث سے اس کو خاص شغف تھا، قرآن مجید اگر اس کو سارا نہیں تو اس کی بہت سی سورتیں ضرور حفظ تھیں اور وہ اکثر ان کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اسی طرح اس کو بے شمار احادیث حفظ تھیں۔ تاہم اس کے مزاج میں یوہست نہیں تھی اور وہ شعر و ادب پر بھی گہری نظر رکھتا تھا، بڑے بڑے کامل الفن شعراء اس کے سامنے عجیب غریب بحر وں میں قصیدے اور نظمیں پڑھتے تھے اور وہ ان کی مناسب داد دیتا تھا۔ تاہم کوئی شاعر غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرتا یا اس کے کسی شعر میں سقم ہوتا تو وہ اس کو نرمی کے ساتھ ٹوک دیتا یا نہایت بلیغ انداز میں مناسب مشورہ دیتا۔ یہ بات اس کی شعر فہمی پر وال تھی۔

لعقوب المنصور اباب علم و منہر اور تحصیل علم کا شوق رکھنے والے لوگوں کا حد سے زیادہ قدردان تھا اور ان کے اعزاز و اکرام میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتا تھا، خواہ وہ کوئی سرکاری خدمت انجام دیں یا نہ دیں، بادشاہ نے اپنے خزانوں کے منہ ان پر کھول رکھے تھے اور ان کو فکرِ معاش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس کے دربار اور مملکت کے مختلف حصوں میں ایسے ایسے نادرہ روزگار اباب علم و فن جمع ہو گئے تھے کہ گویا ابو جعفر منصور عباسی، مامون الرشید، محمود غزنوی اور ملک شاہ سلجوقی کا دورِ پلٹ کر المغرب اور اندلس میں آ گیا ہو۔ (اس عہد کے چند اباب کمال کے حالات ایک الگ باب میں بیان کیے گئے ہیں)

لعقوب المنصور نے علم و فن کی جس طرح سرپرستی کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے چھپے چھپے میں مدارس قائم ہو گئے اور مراکش، فاس، اشبیلیہ وغیرہ کئی شہروں میں ایسی عظیم الشان عمارتیں معرضِ وجود میں آئیں کہ انہیں دیکھ کر بے اختیار اس دور کے ہماروں اور کاریگروں کے فن کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ یہ عظیم تعمیرات لعقوب المنصور نے ذاتِ تعمیر ہی کی مرہونِ منت نہیں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ وہ اہلِ منہر

کی سرپرستی اس انداز میں کرتا تھا کہ ایک طرف ان کے کمال فن کا اظہار ہو۔ اور دوسری طرف ان کو معقول روزگار مہیا ہو جائے۔ طلبہ حدیث کے متعلق وہ برملا کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ میرے اور صرف میرے ہیں اور میں ہی ان کی ضروریات کا کفیل ہوں۔ سید امیر علی نے ”مختصر تاریخ صحرائی ان عرب“ میں ایک قدیم مورخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ :

”لعقوب المصنوع خود عالم تھا اس لیے عالموں کی قدر کرتا تھا۔ خود عابد و پارسا تھا اس لیے عابدوں اور پارساؤں کی عزت کرتا تھا اور مذہب کا پابند تھا۔“

خلیفہ کے حکم سے طہارت کے موضوع پر احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا گیا تھا۔ جو شخص اس مجموعہ کی حدیثوں کو یاد کر لیتا، خلیفہ اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا، اس کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو علم کی طرف رغبت ہو اور وہ سنت نبوی کی پابندی کریں۔

معمولات سفر

ابو یوسف لعقوب المصنوع کو جب کبھی کوئی سفر پیش آتا تو اس کی سواری کے آگے آگے قاری قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے۔ دوران سفر میں کہیں قیام نہ ہوتا تو پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا اور اگلی منزل کے لیے سفر کا آغاز ہمیشہ نماز فجر کے بعد کرتا۔ اس سے پہلے ایک شخص باہر نکل کر استعانت باللہ و توکل علی اللہ کی منادی کرتا، خلیفہ خیمے کے اندر ہی اپنی سواری پر بیٹھتا اور اس انداز سے باہر نکلتا کہ اس کے بڑے بڑے قرابت دار اور المؤمنون کے شیوخ سواری کے آگے آگے چل رہے ہوتے۔ باہر آکر خلیفہ ان کو بھی سوار ہونے کا حکم دیتا جب وہ سوار ہو چکے تو خلیفہ اپنی سواری کو کچھ دیر کے لیے روک لیتا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا دوسرے

لوگ بھی اس کی تقلید کرتے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد سفر شروع ہو جاتا۔ اس کے پیچھے پیچھے طلبۃ التوحیدین کی ایک جماعت آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی۔ یہ طلبہ نہایت خوش الحانی سے قرآن کریم کی کوئی سورۃ پڑھتے جاتے، آگے جا کر وہ احادیث نبوی بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد ابنِ تومرت کی عربی تالیفات میں سے کچھ عبارتیں پڑھتے جو عقائد سے متعلق ہوتیں۔ جب وہ اس سے فارغ ہو جاتے تو خلیفہ پھر اپنی سواری کو روک لیتا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا۔ غرض اسی طرح قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھتے سارا سفر طے ہوتا۔ منزل پر پہنچنے اور قیام کے وقت بھی خلیفہ کے قریب اور موحیدین کے اکابر خلیفہ کے آگے آگے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوتے خلیفہ خیمہ کے اندر پہنچ کر دعا کرتا اور پھر وہ رخصت ہو کر اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے۔

مصحف عثمانی سے برکت اندوزی

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ جب کبھی سفر یا جنگ پر جاتا تو برکت کی خاطر مصحف عثمانی بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا اس مصحف کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسے امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس مصحف کو انہوں نے دوسرے علماء اور حفاظ سے لکھوایا تھا اور اس کی لپیٹ پر یہ عبارت درج تھی:

”اس مصحف پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے اتفاق کیا۔“

اس کے بعد ان صحابہ کرامؓ کے اسماء درج تھے جن سے حضرت عثمان ذوالنورینؓ نے

قرآن جمع کرنے کے سلسلہ میں مشورہ یا کام لیا تھا۔ یہ نسخہ ہمیشہ حضرت عثمانؓ کی تحویل میں رہتا تھا اور وہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شہادت کا واقعہ ہائلہ پیش آیا تو وہ اسی مصحف کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کا ایک صفحہ آپ کے خون مقدس سے رنگین ہو گیا تھا۔ یہ مصحف عثمانی بعد میں خلفائے نبو امیہ کے پاس دمشق منتقل ہو گیا۔ دمشق میں نبو امیہ کے زوال کے بعد جب عبدالرحمن الداخل نے اندلس میں آزاد اموی حکومت کی بنیاد رکھی تو یہ مصحف بھی کسی طرح اندلس پہنچ گیا، اہل اندلس نے اسے مدتوں تک حریرِ جان بنا کر رکھا جب مؤرخین نے اندلس پر قبضہ کیا تو ان کے پہلے خلیفہ عبداللہ بن النعمان نے اس مصحف پاک کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی حفاظت اور اعزاز و اکرام کا بے مثال اہتمام کیا۔ علامہ مقرئ نے اپنی کتاب ”نفع الطیب“ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن النعمان نے اس مصحف پاک کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھا اور اپنی مملکت کے ہر حصے سے چوٹی کے خیاطوں، نقاشوں، نجاروں، مہندسوں، مرصع کاروں اور صحافوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس نادرہ روزگار مصحف کی بے مثال جلد بناؤ اور اس پر جو اہر ات سے مرصع کاری کرو، پھر اس کے لیے ایسا خزانہ تیار کرو کہ چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ ایک صندوق، ایک رحل اور ایک کرسی بھی تیار کرو جو کمال فن کا ایسا حسین نمونہ ہوں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔

کاریگروں نے یہ چیزیں تیار کرنے میں دن رات ایک کر دیئے۔ اس کام میں ان کے پیش نظر صرف بادشاہ ہی کی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی تھی۔ انہوں نے سونے چاندی سے ایک مرصع کار جلد اس وضع کی بنائی کہ انسان اس کو دیکھ کر انگشت بندھا رہ جاتا تھا۔ اس پر نہایت دلکش نقش و نگار تھے اور رومی شیشے کی مینا کاری کی گئی تھی۔ جلد میں ایسے جوڑے لگائے گئے تھے جو بند کرتے وقت باہم اس طرح پیوست ہو جاتے تھے کہ ان کا پتہ تک نہ چلتا تھا لیکن مصحف کھولنے پر خود بخود الگ

ہو جاتے تھے۔ اس میں بیش قیمت مہیرے، یا قوت اور زبرد اس طرح جڑے تھے کہ ان کی چمک دمک سننے لگا ہی خیرہ ہو جاتی تھیں۔ جزدان دیبا و حریر سے تیار کیا گیا تھا اور اس میں مہیرے جو اہرات ایسی چابکدستی سے جڑے گئے تھے کہ دور سے ایک گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔

رسل آنجوس کی صیقل کی ہوئی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس قدر خوب صورت تھی کہ اس کو دیکھ کر عقل چکرا جاتی تھی۔ اسی طرح جس کرسی پر جل رکھی جاتی تھی وہ بھی خناروں کے کمال فن کا عجیب و غریب نمونہ تھی۔ ان تمام اشیاء کو رکھنے کے لیے ایک شش پہلو بلند صندوق بنایا گیا تھا جس کی اطراف اور بالائی جانب نہایت عمدہ زیب نقش و نگار بنائے گئے تھے، با کمال کاریگروں نے اس صندوق میں ایسی کلیں لگائی تھیں کہ ایک چابی لگاتے ہی اس کے پٹ خود بخود کھل کر اندر ہو جاتے، ساتھ ہی کرسی اور جل مصحف سمیت باہر آ جاتے۔ مصحف کی جلد از خود کھل جاتی اور لوگ چھوئے بغیر مصحف کی زیارت اور تلاوت کر لیتے۔ اس کے بعد جب چابی بائیں طرف پھری جاتی تو مصحف کی جلد بند ہو جاتی، جل و کرسی اندر چلے جاتے، پٹ اپنی جگہ آ جاتے اور چابی باہر نکالنے پر صندوق مقفل ہو جاتا۔ غرض اس مصحف پاک سے متعلق تمام چیزیں کمال فن اور حسن عقیدت کا منظر اتر تھیں۔ خلیفہ عبداللہ بن محمد کو اس مصحف پاک سے بے پناہ عقیدت تھی اور اپنے پاس اس کی موجودگی کو وہ اپنی خوش بختی کی دلیل سمجھتا تھا۔ وہ سفر یا جنگ پر جاتے وقت اس مصحف پاک کو بڑے احترام اور اہتمام کے ساتھ اپنے ہمراہ لے جاتا تھا کیونکہ اس کی برکت پر اس کو یقین کامل تھا۔ ابو یعقوب یوسف، ابو یوسف یعقوب اور دوسرے خلفاء مؤحدین بھی اس مصحف مبارک سے کمال درجے کی عقیدت رکھتے تھے اور سفر یا جنگ میں اس کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔

انقلاباتِ زمانہ نے بالآخر اس مصحفِ پاک کو سلاطینِ عثمانیہ کے خزانے میں پہنچا دیا اور آج کل بھی یہ ترکی حکومت کی تحویل میں ہے۔

نمازِ جمعہ

لعقوب المنصور ہر جمعہ کو باقاعدگی سے جامع مسجد میں جا کر عام لوگوں کے ساتھ نمازِ جمعہ ادا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن زوالِ آفتاب کے وقت ایک قبلہ رخ دروازے سے اعیانِ سلطنت کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوتا اور دو رکعت نماز ادا کر کے بیٹھ جاتا۔ پھر ایک قاری خوش الحانی کے ساتھ قرآنِ حکیم کی دس آیتوں کی تلاوت کرتا۔ اس کے بعد رئیس المؤمنین (جس کے پاس وہ عصا ہوتا تھا جس پر خطیب سہارا لے کر کھڑا ہوتا تھا) اٹھ کر کہتا:

”یا سیدنا امیر المؤمنین! والحمد للہ رب العالمین، زوالِ آفتاب کے بعد سایہ پھیل چکا ہے۔“

اس طرح کہہ کر وہ گویا خلیفہ سے اجازت طلب کرتا تھا کہ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ شروع کرے۔ خلیفہ ہاتھ کے اشارے سے یا سر ہلا کر اجازت دیتا تھا تو خطیب منبر پر کھڑا ہو جاتا تھا اور رئیس المؤمنین اس کے ہاتھ میں عصا پکڑا دیتا تھا جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا تھا تو تین مؤذن نہایت دلکش لہجے میں الگ الگ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، یہ مؤذن اپنی اعلیٰ خوش الحانی (حسنِ قرأت) کی بناء پر ساری مملکت سے منتخب کیے جاتے تھے۔

پھر خطیب کھڑے ہو کر اس طرح خطبہ پڑھنا شروع کرتا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
الْفَسِيْخِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا

مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ وَنَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ
نَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ۔ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
رَشَدَ۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا يَضُرُّهُ إِلَّا نَفْسُهُ
وَلَا يَضُرُّهُ اللَّهُ شَيْئًا۔ أَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَ لَنَا مِنْ
يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ
سَخَطَهُ فَإِنَّمَا حَنُّ بِهِ وَلَهُ۔

مطالع : ”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے
ہیں، اور اس سے استعانت طلب کرتے ہیں اور اپنی ذات کی برائیوں اور
اعمال کی لغزشوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے
کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے
سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے،
اس کا کوئی ثانی نہیں۔ نیز ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے نبی اور پیغمبر ہیں۔
بھیبسا ان کو حق کی خوشخبری دینے اور قیامت سے ڈرانے والا بنا کر۔ جو اللہ کی
اطاعت کر لے وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کی اس نے اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچایا۔ اور اللہ کو کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جو ہمارا رب ہے سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایسے افراد
میں شامل فرمائے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس
کی رضا تلاش کرتے اور اس کے غصہ سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ ہم فقط اللہ
کی بدولت اور اسی کے لیے ہیں۔“

پھر تہذیب کے بعد سورہ قاف (ق) شروع سے آخر تک پڑھ کر بیٹھ جاتا۔ پھر
کھڑے ہو کر خطبہ ثانیہ لیں پڑھتا:

” الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنُبْرَأُ
مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَيْهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا، فَفَاتُوا لَا نَامَ عَبْدًا وَعِزُّهُمُ وَالْفَتْحُ وَوَسْعُهُمْ
فِي النَّصْرِ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ فِيهِ وَفَاغْرُ وَصَدَقَا
وَعِزُّمَا، وَعَلَى الْأَمَامِ الْمُعْصُومِ، الْمَهْدِيِّ الْمُعْلَمِ، أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ
الْحُسَيْنِيِّ الْفَاطِمِيِّ الْمَحْمُودِيِّ الَّذِي آتَتْهُ بِالْعَصْمَةِ فَكَانَ
أَمْرُهُ حَتْمًا، وَكَانَتْهُ بِالنُّورِ السَّالِحِ وَالْعَدْلِ الْوَاضِعِ،
الَّذِي يَمْلَأُ الْبَسِيطَةَ حَتَّى لَا يَدْعُ فِيهَا ظُلَامًا وَلَا ظُلْمًا،
وَعَلَى وَارثِ شَرَفِهِ الصِّمِيمِ قَسِيمِهِ رَضَاهُ فِي النَّسَبِ
الْكَرِيمِ، الْمُجْتَبَى لَوْرَاءَةِ مَقَامِهِ الْعُلَى، الْخَلِيفَةِ الْأَمَامِ
أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَلَى أَبِي يَعْقُوبَ
وَلِيٍّ ذَلِكَ الْأَسْتِخْلَاصِ وَمُسْتَوْجِبِ شَرَفِ الْأَجْتِبَاءِ وَالْأَخْتِصَالِ
اللَّهُمَّ وَارِضَ عَنِ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِكَ، الْمَحْيِي سُنَّةَ رَسُولِكَ
الْخَلِيفَةِ الْأَمَامِ أَبِي يُوسُفَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ابْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ابْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - اللَّهُمَّ وَالنَّصْرَ وَلِيَّ عَهْدِهِمْ،
الْمُطَالَعِ فِي أَنْفَقِ سَعْدِهِمْ الْقَائِمِ بِالْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِمْ،

اللهم كما شددت به عري الاسلام وجمعت على طاعته قلوب الانام ولنصرت به دين نبيك محمد عليه السلام، فاقض له بالنصر المقرون بالكمال والتمام، اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين والائمة المهديين فاجعله من المقتفين لآثارهم، المهتدين بمنارهم، المقتبين من النوارهم، اللهم وائد الطائفة المنصورة والجماعة اخوان نبيك، وطائفة مهديك، الذين اخبرت عنهم في صريح وحيك انهم لا يزالون ظاهرة على امرك الى قيام الساعة وامدهم وكافة من انتظم في سلكهم من انصار المدين وحزب الموحدين بموا النصر والتمكين والفتح المبين واجعل لهم من عندك وتأييدك اعزّ ظهيرداكرم نصير۔

مطالب : ” سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دین حال کہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں درحالیکہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ان پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر جنہوں نے ان کی پیروی کی پس وہ سبقت لے گئے تمام لوگوں سے بزرگی اور غم و استقلال میں اور پوری طاقت خرچ کی ان کی مدد و نصرت میں اور اس چیز پر صبر و تحمل کرنے میں جو انھیں ان کی مدد کرنے کے دوران میں پہنچی۔ وفا کیشی، اخلاص اور ثبات قدمی

کے مظاہرہ کی بناء پر

اسی طرح اللہ رحمتیں نازل فرمائے اس امام پر جو کہ معصوم، ہدایت یافتہ، معذور معلوم ہے جن کا نام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ ہے جو کہ (زبان و نسل کے اعتبار سے) عربی، قریشی، ہاشمی، الحسنی، الفاطمی، المہدی ہیں جنہیں عصمت ربانی سے تقویت تا ثید حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا حکم حتمی اور ابدی ہو گا اور اس کے پہلو میں چمکدار روشنی اور واضح انصاف ہے جو زمین کو بھر دیتا ہے (انصاف سے) حتیٰ کہ نہیں چھوڑتا اس میں کوئی تاریکی اور ظلم۔

(اسی طرح) اللہ رحمتیں نازل فرمائے اس کے شرف کے اصل وارث پر جو اس کا عمدہ نسب میں شریک ہے، چنا ہوا عالی مقام خلیفہ اور امام ہے۔ جن کا اسم گرامی ابو محمد عبد المؤمن بن علی ہے اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ابو یعقوب پر جو کہ اس اختیار و انتخاب کا اہل اور پسندیدگی اور خصوصیت کا مستحق ہے اے اللہ! راضی ہو جاؤ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے اور اپنے رسول کی سنت کے زندہ کرنے والے سے جو کہ خلیفہ اور امام ہے جن کی کنیت اور لقب ابو یوسف امیر المؤمنین ہے جو کہ امیر المؤمنین کا بیٹا اور پوتا ہے۔ اے اللہ! ان کے ولیعہد کی نصرت حمایت فرما جو ان کی نیک نیتی کے اتق پر نمودار ہے اور ان کے بعد اسوہ حکومت کا نگہبان ہے۔ اے اللہ! جس طرح تو نے اس کے ذلیعہ اسلام کی رسی کو مضبوط کیا اور اس کی اطاعت گزاری پر لوگوں کے دلوں کو جمع کیا اور اس کی بدولت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی ہے (اس طرح) اس کے لیے ایسی مدد کا فیصلہ فرما جس کے کمال و تمام قرین ہو (یعنی مدد کامل) اے اللہ! جس طرح تو نے اسے خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ سے منتخب فرمایا ہے اسی طرح اسے ان کے نقوش پا پر چلنے والوں، ان کی نور گاہوں

سے راہ پانے والوں اور ان کے انوار سے روشنی حاصل کرنے والوں میں سے
 فرما دے۔ اے اللہ! طائفہ منصورہ کی حمایت فرما اور اس جماعت کی
 مدد فرما جو تیرے نبی کے بھائی برادر ہیں اور تیرے مہدی کا گروہ ہیں جن کے
 بارہ میں تو نے بطریق وحی جلی خبر دی ہے کہ وہ ماقیام قیامت تیرے امر
 پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور مدد فرما ان کی اور ان تمام لوگوں کی جو تیرے
 دین کے مددگار ہو کر ان کی لڑی میں پروئے گئے اور مدد فرما اپنی جماعت
 کی جو کہ اہل توحید ہیں نصرت و علیہ اور واضح فتح کے ساتھ اور بنا دے
 ان کے لیے اپنی تقویت و تائید سے قومی مددگار اور اچھے معاون۔“
 یہاں پر خطبہ ثانی ختم ہو جاتا۔ اور خطیب دعا کر کے منبر سے اتر آتا اور نماز پڑھتا۔
 نماز سے فارغ ہو کر خلیفہ خود دعا کرتا اور وزیرِ سلطنت بلند آواز سے آمین کہتا جاتا۔
 ان خطبوں پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ موحّدین توحید اور رسالت
 محمدی کے دل سے قائل تھے۔ کتاب اللہ اور سنت نبوی کو دین میں حجت سمجھتے تھے۔
 صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے اور عقائد و اعمال میں بالعموم اہل سنت و جماعت کے
 مسلک کی پیروی کرتے تھے لیکن ان میں ایک قسم کا امامیہ عقیدہ بھی رواج پا گیا تھا جو عقیدہ
 امامت سے کسی حد تک مماثلت رکھتا تھا۔ وہ محمد بن تومرت کو امام معصوم اور
 مہدی معلوم قرار دیتے تھے اور اپنے خلفاء کو بھی امام کا درجہ دیتے تھے اور ان کو
 خلفاء راشدین کی مثل قرار دیتے تھے۔ (اگرچہ وہ خلفاء کو ابنِ تومرت کی طرح معصوم نہیں
 سمجھتے تھے) خلیفہ یعقوب المصنوع ذاتی طور پر ابنِ تومرت کو معصوم سمجھتا تھا اور نہ امامیہ
 عقیدے سے متفق تھا لیکن اس نے موحّدین کے عام مذہب میں کبھی دخل اندازی نہیں کی
 کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ تمام طاقتور اور جنگجو قبائل اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے جو
 موحّدین میں شامل تھے اور دولتِ موحّدین کے پشتیبان تھے۔

نظم مملکت

www.KitaboSunnat.com

(۸) ہسکورہ کے بعض قبائل۔

ان کے علاوہ قبائل دکالہ، رجزاجہ، حاحہ، جزولہ، المطہ، ہنرجہ، ہنرمیر اور ہیلانہ وغیرہ بھی الموحّدین میں شامل تھے۔ ان سب قبائل کو مجموعی طور پر المصامدہ کہا جاتا تھا۔ اسی لیے دولت موحّدین کو دولت المصامدہ بھی کہا جاتا ہے۔ المصامدہ کے علاوہ ملتونہ، مسوفہ، سرطہ اور کئی دوسرے خالص بربری قبائل نے بھی موحّدین کی دعوت قبول کر لی تھی، وہ اگرچہ المصامدہ میں سے نہیں تھے اور موحّدین سے پہلے مرابطین کے دست و بازو تھے لیکن بعد میں موحّدین کی اطاعت قبول کر کے انہی میں شامل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ الموحّدین بدوی لوگ تھے اور ان کی طرز معاشرت بہت سادہ اور کمکافات سے پاک تھی۔ ان کی سلطنت کیسے قائم ہوئی اور ان کا اندازِ جہان بینی کیسا تھا اس کے بارے میں علامہ شبلی نعمانیؒ یوں رقمطراز ہیں :

”حقیقت یہ ہے کہ موحّدین کی سلطنت کی بنیاد مذہب کی سطح پر قائم ہوئی تھی۔ اس سلسلہ کا بانی محمد بن توہمرت امامت اور مہدویت کا مدعی تھا اور اسی حیثیت سے اس نے سلطنت کی بنیاد قائم کی تھی۔ سلطنت کا صدر مقام مراکش تھا جو صحرائین بدوؤں کا گویا کعبہ تھا اور جہاں ہر طرف بدویت اور سادہ عربیت کے آثار نظر آتے تھے۔ فوجی اور ملکی ارکان ٹھیٹ مذہبی خیال کے لوگ تھے، سلطنت کی ملکی قوت محض اس

لہ مراکش صحرائین بدوؤں (موحّدین) کا مرکز حکومت تھا اور بلاشبہ ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا لیکن یہ کہنا کہ ”یہ گویا ان کا کعبہ تھا“ سخت مبالغہ آمیز بات ہے۔ موحّدین احکام شرع کے سخت پابند تھے اور کعبۃ اللہ (مکہ مکرمہ) کو اپنا مقدّس ترین مقام سمجھتے تھے۔ کوئی دوسرا مقام ان کے نزدیک کعبہ کی مثل نہیں تھا۔

(۸) ہسکورہ کے بعض قبائل۔

ان کے علاوہ قبائل دکالہ، رجر اجہ، حاحہ، جزولہ، المطہ، ہنر جہ، ہنر میر اور ہیلانہ وغیرہ بھی الموحّدین میں شامل تھے۔ ان سب قبائل کو مجموعی طور پر المصامدہ کہا جاتا تھا۔ اسی لیے دولت موحّدین کو دولت المصامدہ بھی کہا جاتا ہے۔ المصامدہ کے علاوہ ملتونہ، مسوفہ، سرطہ اور کئی دوسرے خالص بربری قبائل نے بھی موحّدین کی دعوت قبول کر لی تھی، وہ اگرچہ المصامدہ میں سے نہیں تھے اور موحّدین سے پہلے مرابطین کے دست و بازو تھے لیکن بعد میں موحّدین کی اطاعت قبول کر کے انہی میں شامل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ الموحّدین بدوی لوگ تھے اور ان کی طرز معاشرت بہت سادہ اور کمکافات سے پاک تھی۔ ان کی سلطنت کیسے قائم ہوئی اور ان کا اندازِ جہان بینی کیسا تھا اس کے بارے میں علامہ شبلی نعمانیؒ یوں رقمطراز ہیں :

”حقیقت یہ ہے کہ موحّدین کی سلطنت کی بنیاد مذہب کی سطح پر قائم ہوئی تھی۔ اس سلسلہ کا بانی محمد بن توہمرت امامت اور مہدویت کا مدعی تھا اور اسی حیثیت سے اس نے سلطنت کی بنیاد قائم کی تھی۔ سلطنت کا صدر مقام مراکش تھا جو صحرائِ نشین بدوؤں کا گویا کعبہ تھا اور جہاں ہر طرف بدویت اور سادہ عربیت کے آثار نظر آتے تھے۔ فوجی اور ملکی ارکان ٹھیٹھ مذہبی خیال کے لوگ تھے، سلطنت کی ملکی قوت محض اس

لہ مراکش صحرائِ نشین بدوؤں (موحّدین) کا مرکز حکومت تھا اور بلاشبہ ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا لیکن یہ کہنا کہ ”یہ گویا ان کا کعبہ تھا“ سخت مبالغہ آمیز بات ہے۔ موحّدین احکامِ شرع کے سخت پابند تھے اور کعبۃ اللہ (مکہ مکرمہ) کو اپنا مقدّس ترین مقام سمجھتے تھے۔ کوئی دوسرا مقام ان کے نزدیک کعبہ کی مثل نہیں تھا۔

بات پر موقوف تھی کہ مذہبی جوش کا رنگ قائم رکھا جائے، عیسائیوں نے اسپین کے اکثر حصے دبا لیے تھے ان کے مقابلہ میں صرف مذہبی جوش کی قوت سے عہدہ برآئی ہو سکتی تھی اور منصور نے جو اس سلسلہ کا تیسرا تاجدار تھا اسی قوت سے کام لے کر عیسائیوں پر عظیم الشان فتوحات حاصل کی تھیں۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ دربار فقہاء اور محدثین کے ہاتھ میں تھا اور تمام ملک پر انہیں کے خیالات چھا گئے تھے۔“ (مقالات شبلی ترجمہ ابن رشد)

المصامہ (قبائل متحدین) کو ملکی امور میں نمایاں حیثیت حاصل تھی اور ان کے شیوخ و اکابر کا ملک کے نظم و نسق میں بڑا عمل دخل تھا وہ نہ صرف حکومت کے اہم عہدوں پر فائز تھے بلکہ فوج میں بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ سفیروں کا تقرر بھی المصامہ ہی سے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ تمام الموحدون میں رشتہ اخوت قائم تھا لیکن پھر بھی ابن تومرت کی رفاقت اور قرب کے لحاظ سے ان کے مدارج مقرر تھے۔ چنانچہ خلیفہ کے جلوس عام کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی: سب سے آگے عمر بن عبداللہ صنہاجی کی اولاد ہوتی تھی۔ (یعمر بن عبداللہ ابن تومرت کے اولین رفقاء میں سے تھا) پھر بنو عبدالمومن میں سے جو خلیفہ وقت ہو، اس کا گھوڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ”الجماعت“ کے اراکین اپنے طبقات کی ترتیب سے

لے ”الجماعت“ ان لوگوں کو کہتے تھے جنہوں نے پہلے پہل ابن تومرت کی دعوت قبول لی اور اپنا مزاج دنیا اس کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ شروع شروع میں الجماعت صرف دس آدمیوں پر مشتمل تھی اس کے بعد مختلف قبائل کے ادراک بھی ان میں آکر شامل ہو گئے۔ یہ گویا الموحدین کے سابقین اولوں تھے ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کو بھی الجماعت میں شمار کیا جاتا تھا۔

ہوتے تھے۔

الجماعت کے لوگوں کے پیچھے باقاعدہ فوج ہوتی تھی۔ اس کے بعد قبائل — سب سے آگے قبیلہ ہرنغہ (ابنِ توہرت کا قبیلہ) پھر اہلِ تمیمل، ان کے پیچھے اہلِ کومیہ اور سب کے پیچھے دوسرے الموحّدین اس ترتیب سے ہوتے تھے، جس ترتیب سے انہوں نے شروع شروع میں گھر بار چھوڑ کر اپنے آپ کو تحریکِ مہدیین کے لیے وقف کیا تھا۔

ان لوگوں کو اتنی اہمیت دینے کا یہ سبب تھا کہ ابنِ توہرت سے قُرب کی بدولت (خواہ یہ قُرب خود انہیں نصیب ہوا ہو یا ان کے آباؤ اجداد کو) وہ عام لوگوں میں بڑی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ یعقوب المنصور کے عہد میں معدودے چند ایسے کبیر السن آدمی باقی تھے جنہوں نے ابنِ توہرت کا زمانہ پایا تھا ورنہ الجماعت وغیرہ کے بیشتر لوگ ابنِ توہرت کے رفقاء کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ محض بدوی نہیں تھے بلکہ ان میں سے اکثر تعلیم یافتہ تھے اور بعض تو علم و فضل کے لحاظ سے نہایت اونچے درجے کے فقہاء و محدثین میں شمار ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومت پر دینی رنگ غالب تھا اور خلیفہ بھی کام نہیں ہونے پاتا تھا۔

نظامِ حکومت

اس میں کوئی شک نہیں کہ موحّدین کے بعض عقائد عام اہلِ سنت و جماعت کے عقائد سے کسی قدر مختلف تھے لیکن بحیثیتِ مجموعی وہ اسلام (بلکہ خالص اسلام) کے داعی تھے اور ان کے حکمران، خلفائے راشدین کے نقشِ قدم پر چلنا اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی حد تک کوشش بھی

کی (بالخصوص پہلے تین خلفاء عبدالمومن، ابو یعقوب یوسف اور یعقوب المنصور) لیکن خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت نے عالم اسلام پر جو رنگ جمایا تھا وہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے اور حکومت کے بعض شعبوں میں انہیں عام دنیاوی بادشاہوں کے طریقے بھی اختیار کرنے پڑے اس لیے ان کی حکومت کو خلافت راشدہ سے تو تشبیہ نہیں دی جاسکتی تاہم یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ یکسر مطلق العنان نہیں تھے اور کاروبار حکومت چلانے کے لیے حتی الوسع قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے تھے گویا ان کی حکومت پر دینی رنگ غالب تھا۔ ان کی حکومت کے بڑے بڑے شعبے یہ تھے :-

(۱) وزارت	(۶) مالیات
(۲) حجاب	(۷) فوج (برمتی و بحری)
(۳) کتابت	(۸) تعلیم و تعلم
(۴) قضاء (عدلیہ)	(۹) رفاہ عامہ اور تعمیرات
(۵) احتساب و امانت	

ان کی مختصر کیفیت یہ ہے :-

وزارت

خلیفہ کے بعد وزیر کو مملکت میں سب سے اعلیٰ حیثیت حاصل تھی۔ ملک کے تمام نظم و نسق کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ موحّدین کا طرز حکومت بنیادی طور پر وحدانی قسم کا تھا اور خلیفہ کی ذات ہی اتحاد و تنظیم اور قوت کا مرکز یا سرچشمہ تھی تاہم ملک کے دونوں بازوؤں کو مختلف صوبوں اور ولایتوں میں تقسیم کر دیا گیا

تھا۔ ان کے امیروں یا والیوں (گورنروں) کو مقامی نظم و نسق چلانے اور امن قائم رکھنے کے لیے کافی اختیارات حاصل تھے حتیٰ کہ وہ ایک خاص حد تک فوج بھی رکھ سکتے تھے، صوبوں کے سربراہوں (ولاء) اور عمال کا تقرر و عزل وزیر کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو اپنے اختیارات خلیفہ کی منظوری سے استعمال کرتا تھا حکومت کے دوسرے تمام شعبوں کے اہم عہدے داروں کے تقرر یا تنزل میں بھی وزیر کی مرضی یا مشورے کا بڑا عمل دخل تھا اور وہ ان شعبوں بلکہ تمام امور مملکت کی نگرانی کا ذمہ دار تھا۔

لعقوب المنصور کے عہد میں جو لوگ عہدہ وزارت پر فائز ہوئے ان کے

نام یہ ہیں۔

(۱) ابو حفص عمر بن زید ہنتانی۔ چند سال وزارت کے بعد قضائے الہی

سے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد

(۲) ابو یحییٰ ابو بکر بن عبداللہ بن ابی حفص عمر اہنتی وزیر مقرر ہوا۔ وہ

بڑا لائق اور بہادر آدمی تھا۔ معرکہ الارک (۵۹۱ھ) میں مروانہ وار لڑتے ہوئے

جام شہادت نوش کیا۔ اس کی شہادت کے بعد عہدہ وزارت کچھ عرصہ خالی رہا

پھر اس کا چچا زاد بھائی

(۳) ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن ابی حفص وزیر مقرر ہوا۔ وہ اپنے ڈول

ڈول کی وجہ سے "الفیل" کے لقب سے مشہور تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ عہدہ وزارت

سے دستکش ہو گیا اور لباس فقر پہن کر اشبیلیہ کے نواح میں عزلت گزین ہو گیا۔

خلیفہ کے حکم سے اس کو تلاش کر کے واپس مراکش لایا گیا لیکن پھر اس کو وزارت

کی ذمہ داری نہ سونپی گئی۔ اس کی جگہ

(۴) ابو زید عبدالرحمان بن موسیٰ بن یوحنا ہنتانی کو وزیر بنایا گیا اور

وہ یعقوب المنصور کی وفات تک اس عہدہ پر کام کرتا رہا۔

حجابت

ارباب حاجبت کے ہجوم کو روکنے، ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے اور تہذیب قاعدے سے انہیں خلیفہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جو افسر مامور ہوتا تھا اس کو حاجب کہا جاتا تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو میر تشریفات (MASTER OF CEREMONIES) بھی کہا جاسکتا ہے۔ یعقوب المنصور کے عہد میں جو لوگ حاجب کے عہدے پر فائز رہے ان کے نام یہ ہیں:

(۱) عنبر خنصی - یہ خلیفہ کا غلام تھا۔
(۲) ریحان خنصی - یہ بھی خلیفہ کا غلام تھا، اپنی ملازمت کے دوران میں ہی فوت ہو گیا۔

(۳) عبد اللہ بن یعقوب - یہ خلیفہ کا فرزند تھا اور ریحان کی وفات کے بعد حاجب بنا یہ ذمہ داری وہ باپ کی وفات تک نبھاتا رہا۔

کتابت

گورنروں (ولاء و امراء) اور دوسرے عہدے داروں کو خلیفہ کے تحریری احکام بھیجنا اور دوسری حکومتوں سے خط و کتابت کے فرائض انجام دینا، یہ شعبہ کتابت کی خاص ذمہ داریاں تھیں۔ اس شعبہ کے افسر کو کاتب کہا جاتا تھا اور وہ بڑا لائق اور عالم فاضل آدمی ہوتا تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو سیکریٹری (مستمر) امور خارجہ (FOREIGN SECRETARY) کہا جاسکتا ہے۔ شعبہ کتابت کے دو افسر ہوتے تھے ایک کاتب انشاء اور دوسرا کاتب الجیش۔ کاتب انشاء عام

خط و کتابت کا ذمہ دار تھا اور کاتب الجیش فوج سے متعلق امور کی کتابت کا ذمہ دار تھا۔ یعقوب المنصو کے کتاب کے نام یہ ہیں:

(۱) ابوالفضل جعفر المعروف بہ ابن محشوہ (کاتب انشاء)۔

نہایت ذہین و فطین، قوی الحافظہ اور عالم و فاضل شخص تھا۔ اپنی ملازمت کے دوران میں سی وفات پائی۔

(۲) ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن عیاش۔

ابن محشوہ کی وفات کے بعد کاتب انشاء مقرر ہوا، یعقوب المنصو کی وفات (بلکہ اس کے بعد) تک کاتب کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہا۔ وہ اندلس کے شہر برشلہ کا رہنے والا تھا۔

ابو عبد اللہ نہایت قابل شخص تھا۔ علامہ عبد الواحد مراکشی کا بیان ہے کہ "المؤحدون" کے

قیام امر کے زمانے سے اس وقت تک کوئی کاتب ایسا نہیں ہوا جو ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن عیاش کی طرح اپنے بادشاہوں کے طریقوں سے واقف ہو اور جو کچھ ان کے دل میں ہو، وہی ادا کرے اور ان کے اصلی رویہ کے مطابق چلے کیونکہ ان بادشاہوں کے طریقے کچھ اس نوعیت کے ہوتے تھے کہ کاتبوں کے طریقوں کے خلاف پڑتے تھے۔ اس لیے ابو عبد اللہ کے بعد جس قدر کاتب آئے انہوں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہمیشہ بادشاہوں کی مرضی اور منشاء کو پیش نظر رکھا۔

(۳) ابوالحسن بن منعم۔ یہ کاتب الجیش تھا اور بڑا ہوشیار آدمی تھا۔

(۴) الکباشی۔ یہ ابوالحسن بن منعم کے بعد کاتب الجیش مقرر ہوا۔ بڑا

ذہین اور عقلمند شخص تھا۔ اس نے اپنے حسنِ لیاقت سے یعقوب المنصور

کے دل میں گھر کر لیا اور اس کی وفات تک کاتب الجیش کے عہدے پر فائز رہا۔ اور اپنے فرائض بہترین طور پر ادا کیے۔

قضاء

قضاء یا عدالتِ مؤقّدین کی حکومت کا نہایت اہم شعبہ تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے ”عدلیہ“ کہا جاسکتا ہے۔ اس محکمہ کا سربراہ اعلیٰ خود خلیفہ ہوتا تھا لیکن اسی حد تک کہ وہ قاضی القضاۃ (CHIEF JUSTICE) اور بعض دوسرے قاضیوں کا تقرّر کرتا تھا ورنہ خود اس کی اپنی ذات بھی احتساب و مواخذہ سے بالاتر نہ تھی۔ اگر کوئی معمولی شخص بھی خلیفہ کے خلاف مقدمہ دائر کرتا تو اس کو متعلقہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اگر قاضی اس کے خلاف فیصلہ صادر کرتا تو وہ اس کو تسلیم کرنے کا پابند تھا۔ البتہ یعقوب المنصور نے چند دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خود دربارِ عدل قائم کرتا تھا اور بعض خاص نوعیت کے مقدموں کا فیصلہ کرتا تھا جن میں اس کے سوا کسی اور حاکم کے احکام جابھی نہیں ہو سکتے تھے۔

یعقوب المنصور نے تمام ملک (مغرب اور اندلس) میں عدالتوں کا جال بچھا دیا تھا جن میں نہایت دیانت دار، عالم فاضل اور قابل اعتماد قاضی مقرر کیے تھے۔ ان قاضیوں کے اختیارات بہت وسیع تھے اور وہ کسی بھی حاکم کو (خواہ وہ کسی صوبہ کا والی ہو یا خود خلیفہ ہو) اپنی عدالت میں طلب کر سکتے تھے تاہم ان کے فیصلے کتاب و سنت کے تابع ہوتے تھے۔

یعقوب المنصور کے عہد میں جو اصحاب قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز ہوئے، ان کے نام یہ ہیں :-

(۱) ابو جعفر احمد بن مضاع۔

قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ قرآن و حدیث اور احکامِ شرع میں رتبہ تبحر

رکھتے تھے۔ ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن کے عہد حکومت کے اواخر میں قاضی القضاۃ مقرر ہوئے اور ابو یوسف یعقوب المنصور کی خلافت کے شروع میں بھی اس عہدے پر رہے۔

(۲) ابوالقاسم احمد بن محمد - یہ ابوجعفر احمد بن مضام کے بعد قاضی القضاۃ مقرر ہوئے۔ نہایت متبحر عالم اور بے باک آدمی تھے ان کا سلسلہ نسب مشہور محدث اور فقیہ لقبی بن مخلد سے ملتا تھا جو امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے تھے۔ ابوالقاسم احمد یعقوب المنصور کی وفات تک اپنے عہدے پر قائم رہے اور اس کے بعد محمد بن یعقوب المنصور کے عہد میں بھی کچھ زمانے تک قاضی القضاۃ رہے لیکن محمد نے انہیں کسی وجہ سے معزول کر دیا۔

یعقوب المنصور نے انہیں قاضی القضاۃ مقرر کرتے وقت یہ شرط کر لی تھی کہ وہ اس طرح بیٹھا کریں گے کہ تمام قضیوں کے متعلق ان کے احکام خلیفہ کے کانوں تک اور خاص نوعیت کے مقدمات میں خلیفہ کے احکام ان کے کانوں تک پہنچ سکیں چنانچہ اہل عدل اور خلیفہ کے دریا صرف چند تختوں کی آمد ہوتی تھی۔

احتسابِ امانت

مؤحدین کے عہد میں احتساب کا نظام بہت ترقی یافتہ حالت میں تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگ احکام شرع کی پابندی اور دیانت و امانت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور ان میں بڑا مذہبی جوش تھا۔ تمام شہروں میں افسرانِ احتساب یا محاسب مقرر تھے جنہیں ”امین“ کہا جاتا تھا۔ امین کا فرض تھا کہ وہ ہر روز بازاروں اور منڈیوں میں چکر لگائے۔ تمام اشیاء کے نرخوں پر کڑی نظر رکھے اور اس بات کی نگرانی بھی کرے کہ کوئی شخص کم تو نہیں تولتا یا مقررہ قیمت سے زیادہ وصول نہیں کرتا۔ محاسب کے ذمہ اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ لوگ

اپنے جانوروں پر ظلم نہ کریں، نہ ان سے حد سے زیادہ کام لیں، نہ انہیں بھوکا پیاسا رکھیں اور نہ ان کو بے تحاشا ماریں بیٹھیں۔ اسی طرح بچوں کو ان کے استاد اور سرپرست زیادہ نہ ماریں۔ محنت کو نہرا دینے کے بھی کچھ اختیارات حاصل تھے لیکن مؤرخین نے ان کی تفصیل نہیں دی۔ محنت (امین) حکام (ولاء، قضاۃ، عمال) کے بارے میں مخبر یا رچہ نویس کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اگر ان میں سے کسی کی شہرت بُری ہو یا اس نے کسی معاملہ میں صریح نا انصافی کی ہو تو محنت (امین) کا فرض تھا کہ اس کی اطلاع خلیفہ کو پہنچائے۔ اس طرح تمام نظم مملکت میں ایک خوشگوار توازن قائم ہو گیا تھا۔

مالیات

- دولتِ مؤحدین مالی لحاظ سے نہایت مستحکم اور خوشحال سلطنت تھی۔ حکومت کے بڑے بڑے ذرائع آمدنی حسب ذیل تھے۔
- (۱) زراعتی پیداوار کا لگان۔
 - (۲) باغات کے پھلوں کا لگان۔
 - (۳) خراج (اس میں عشرہ اور جزیہ بھی شامل تھا)
 - (۴) زکوٰۃ و صدقات۔
 - (۵) فئے (محارب قوموں کا جو مال بغیر کسی قسم کی جنگِ جہاد کے ہاتھ آئے وہ فئے کہلاتا ہے)
 - (۶) معدنیات۔
 - (۷) سامان تجارت پر محصول۔
 - (۸) صنعت و حرفت۔

شعبہ ایالت کی نگرانی بالعموم وزیر مملکت کرتا تھا، اس کی مختلف شاخوں میں ایسے افسروں اور کارکنوں کا تقرر کیا جاتا تھا جن کی دیانت و امانت شک و شبہ سے بالا ہوتی تھی۔

مغرب (مراکش، تونس، الجزائر) اور اندلس میں بے شمار قطعات زمین ایسے تھے جو سونا اگلتے تھے اور پھر پانی کی بہیم رسانی کے عمدہ انتظامات کی بدولت بھی زراعت نے زبردست ترقی کی تھی۔ بہت سی زمینیں باغات کے لیے بھی موزوں تھیں چنانچہ مملکت کے دونوں بازوؤں میں جہد و کھس جہد نظر تک پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب باغات نظر آتے تھے جن میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح صرف زراعت اور باغات کی آمدنی لاکھوں دینار تک پہنچتی تھی۔ لوگ خوشحال تھے اور ان پر دینی رنگ غالب تھا اس لیے کوہ و صدقا سے بھی کثیر آمدنی ہوتی تھی جو بیت المال میں داخل کی جاتی تھی اور غریبوں مسکینوں کی اعانت اور زناہ عامہ کے کاموں پر صرف کی جاتی تھی۔ ملک میں چاندی، لوہے، گندھک، رانگ اور پارہ وغیرہ کی بہت سی کانیں تھیں جن سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ مختلف اشیاء کی تجارت اور صنعت و حرفت بھی بڑے عروج پر تھی بالخصوص اندلس میں تو صنعت و حرفت درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ قرطبہ اور اشبیلیہ میں چاقو

لے چند مشہور کانوں کی تفصیل یہ ہے:-

(المغرب) تسمان، اینسار میں لوہے کی کانیں تھیں۔ ورنکس اور زجنڈر میں چاندی کی کانیں تھیں۔ طلمیشہ کے قریب گندھک کی کان تھی، سوس میں تانے اور توتیا کی کانیں تھیں۔

(اندلس) شنتہ میں چاندی کی کانیں، شلون میں پارے کی کان، ولایہ میں رانگے کی کان، بکارش اور ادرہ میں لوہے کی کانیں تھیں۔ ملاغہ اور بیجا میں مہیرے کی کانیں تھیں۔

چھریاں اور تلواریں وغیرہ نہایت اعلیٰ بنتی تھیں، قرطبہ کا چمڑا، ریشم، ہاتھی دانت کا کام اور سوتی کپڑا نہایت عمدہ ہوتا تھا، اشبیلیہ کے ریشم کے کارخانوں میں لاکھوں جولاہے کام کرتے تھے۔ بلنسیہ میں روغن مٹی کے اور ملاغہ میں چینی اور شیشہ کے نہایت نفیس برتن بنتے تھے۔ غرناطہ کا حریر اور فولادی تلواریں ساری دنیا میں مشہور تھیں۔ شاطبہ کا غنڈ سازی کا مرکز تھا۔

المغرب میں بھی مراکش، فاس، کناسہ، تارودانت، زجندر، تلمسان وغیرہ تجارت اور صنعت و حرفت کے مرکز تھے۔ روئی، زعفران، کاغذ، ریشمی و سوتی کپڑے، مختلف اقسام کے پھل، چمڑا، تلواریں اور روغن زیتون وغیرہ خاص اشیائے تجارت تھیں۔ اور شمالی افریقہ اور اندلس کے ساحلوں پر لاقعد اور جہاز اشیائے

لے مسلمانانِ اندلس نے صنعت و حرفت کے ہر شعبے میں کمال کر دکھایا تھا۔ سید امیر علی مختصر تاریخ صحرائین عرب میں لکھتے ہیں۔ ”عربوں نے ہسپانیہ میں ریشم کتان اور ادنیٰ کپڑے کے کارخانے جاری کیے۔ رنگ سازی میں بھی کمال دکھایا، نیل ان ہی کی ایجاد ہے، مٹی (ظروف سازی وغیرہ) میں انہوں نے اپنے کمال کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا دیا تھا۔ چمڑے کے کمانے اور رنگنے کے وہ استاد تھے۔ لوہا اور فولاد بڑی مقدار میں تیار کرتے تھے۔ وہ سونا چاندی، خام پتیل، ریشم، ریشمی پارچات، کھانڈ، پارہ، سبھی، پکا لوہا، زیتون، ادنیٰ کپڑے، عنبر، چوننا، مومیائی، بلور، ابرق، اورک، سونٹھ اور کئی دیگر مسالے میرے یا قوت وغیرہ بیرنی دنیا کو بھیجتے تھے۔“

اکثر مؤرخین نے مختلف فنون میں اہل اندلس کی مہارت کی بے حد تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ معدنی چیزوں (سونا چاندی لوہا پتیل وغیرہ) کے ڈھلنے میں وہ اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ شیشہ سازی، پچی کاری، کوزہ گری، مہرکشی روشنائیاں بنانے اور جلد سازی میں بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ المغرب کے کسی شہر کے لوگ بھی مختلف فنون میں ماہر تھے۔

تجارت کی نقل و حمل میں مصروف رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ تجارت اور صنعت و حرفت کی ترقی نے بھی ملک کی خوشحالی میں زبردست اضافہ کیا تھا۔

اشاعتِ تعلیم

یعقوب المنصور کے علمی ذوق، معارف پروری اور اہل علم و دہن کی تعزیرانی کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔ اشاعتِ تعلیم پر سب سے پہلے اس کے دادا عبداللہ بن علی نے ذاتی توجہ دی تھی اور اپنی مملکت کے طول و عرض میں بے شمار مدارس و کتاب خانے قائم کر دیئے تھے۔ ابو یعقوب یوسف بھی علم و دہن کی اشاعت میں اپنے باپ کے نقشِ قدم پر چلا، اس کے بعد یعقوب المنصور کا دور آیا تو وہ بھی اس معاملے میں اپنے باپ اور دادا سے پیچھے نہ رہا۔ قدیم مدرسوں کے علاوہ اس نے کئی نئے مدرسے بھی قائم کیے اور ان کے لیے شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ مروجہ دین سے پہلے شمالی افریقہ میں قیروان بہت بڑا دارالعلم تھا اور باشندگان مغرب تحصیلِ علم کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں جایا کرتے تھے۔ لیکن مروجہ دین کے زمانے میں یہ شہر بے رونق ہو گیا اور اس کے علماء و فضلاء دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یعقوب المنصور کے زمانے میں عام مدرسوں کے علاوہ متعدد بڑی بڑی درس گاہیں بھی قائم تھیں جو موجود زمانے کے معیار کے مطابق انہیں کالج یا یونیورسٹیاں (ڈانلش گاہیں) بھی کہا جاسکتا ہے۔ ایسی بڑی درس گاہوں کا سرانجام شہر مراکش، فاس، تلمسان، سجلماسہ، اشبیلیہ اور قرطبہ میں ملتا ہے جہاں لوگ دور و در سے آکر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ ان مدرسوں اور بڑی درس گاہوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا تھا اور (ایک مختصر عرصے کے سوا) دوسرے علوم بھی ثانوی حیثیت سے پڑھائے جاتے تھے۔ یعقوب المنصور طلبہ حدیث پر بہت مہربان تھا، ان کی ذاتی طور پر خاص

سرپرستی کرتا تھا اور علم حدیث میں امتیاز حاصل کرنے والے طلبہ کو دل کھول کر انعام دیا کرتا تھا۔

علامہ عبدالواحد سرکشی کے بیان کے مطابق وہ خط لکھ کر مختلف بلاد سے مختلف فنون اور بالخصوص علوم نظری کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا، یہ علماء طلبۃ المحضر کہلاتے تھے ان کی تعداد گھنٹی بڑھتی رہتی تھی، علماء کی ایک اور جماعت ”طلبۃ المودعین“ کے نام سے موسوم تھی اس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ المصائدہ (قابل مودعین) کے بارے میں ہر قسم کی معلومات جمع کرتے رہیں۔ خلیفہ کا حکم تھا کہ جس مجلس میں وہ موجود ہو ان طلبہ کے شیوخ میں سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں ضرور حاضر ہو۔ سب سے پہلے خلیفہ کسی علمی مسئلے پر گفتگو کا آغاز کرتا تھا اور اس کے بعد دوسرے لوگ گفتگو میں حصہ لیتے تھے۔ آخر میں خلیفہ دعا کرتا تھا اس کے جواب میں وزیر بلند آواز سے آمین کہتا تھا۔ علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ یعقوب المصنوع نے طلبہ کے امتحان اور نگہداشت کے لیے ممتحن اور انصران معائنہ بھی مقرر کر رکھے تھے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یعقوب المصنوع نے سر قسطہ (SARAGOSA) اندلس میں جہاں اسلامی تعلیم کے لیے بہت سے مدارس قائم کیے وہاں عیسائیوں کے لیے بھی ایک الگ مدرسہ قائم کیا، جہاں وہ آزادی سے اپنی مذہبی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس روایت سے قیاس کیا جاتا ہے کہ بعض دوسرے شہروں میں بھی عیسائیوں کے لیے مدارس قائم کیے گئے ہونگے۔

تبری اور بحری فوج

یعقوب المصنوع ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا تھا جو لاکھوں مربع میل پر محیط تھی۔ اس کے دو بازو تھے، ایک براعظم یورپ میں واقع تھا اور دوسرا براعظم افریقیہ میں۔ ان کے درمیان بحیرہ روم کا نیلگوں پانی موجیں مارتا تھا۔ اس وسیع

سلطنت کو سنبھالنے کے لیے یعقوب المنصور کو ایک زبردست برتری اور بحری فوج کی ضرورت تھی۔ مختلف مؤرخین نے اس کی عسکری قوت کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں لکھا لیکن ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی برتری فوج دو حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو باقاعدہ تنخواہیں پلاتے تھے اور دوسرے وہ جو ضرورت پڑنے پر رضا کارانہ فوج میں شامل ہو جاتے تھے اول الذکر لوگوں پر ہی باقاعدہ فوج کا اطلاق ہوتا تھا۔ خاص مراکش میں جو باقاعدہ (تنخواہ دار) فوج مستقل طور پر موجود رہتی تھی وہ دس ہزار آدمیوں پر مشتمل تھی اور ”المجموع“ کہلاتی تھی، اس کے علاوہ تمام بڑے شہروں اور اہم مقامات پر بھی باقاعدہ فوج کی ایک معقول تعداد مستقل پر موجود رہتی تھی۔ خاص مراکش کی فوج براہ راست خلیفہ کے ماتحت تھی اور دوسرے مقامات کی فوجیں وہاں کے دلاۃ کے ماتحت ہوتی تھیں جن کو وہ خلیفہ کے حکم کے مطابق (یا مقامی شورشوں کو رفع کرنے کے لیے اپنی صوابدید کے مطابق) حرکت میں لاتے تھے۔ رضا کار فوج ”المعوم“ (یعنی عام لوگ) کے نام سے موسوم تھی تنخواہ دار مستقل فوج کو تو مختلف فنون حرب ضرب میں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور وہ خوب قواعد دان اور ضابطہ کی پابند ہوتی تھی۔ البتہ رضا کار مجاہدوں کو سرکاری سطح پر تربیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن وہ فطری طور پر جنگ آزما لوگ ہوتے تھے اور قبائلی روایات کے مطابق شہسواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی وغیرہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے تھے اور مذہبی جوش اور جذبے کے زیر اثر میدان کارزار میں باقاعدہ فوج کے ہم پلہ ثابت ہوتے تھے۔

یعقوب المنصور نے اپنی فوج کو ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس کر رکھا تھا اور اس کے اسلحہ خانوں میں ہر قسم کے عمدہ ہتھیار کثیر تعداد میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان میں تلواریں، نیزے، برچھے، اگرز، زہریں، ڈھالیں، تیر، کمانیں وغیرہ ہر قسم کے ہتھیار

شامل تھے۔ ان کے علاوہ فوج کے پاس منجلیقوں اور دوسرے قلعہ شکن آلات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود رہتا تھا جنہیں قلعوں پر حملہ کرتے وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ یعقوب المنصور نے گھوڑوں کی پرورش اور غور و پرداخت پر بھی خاص توجہ دی چنانچہ اعلیٰ النسل کے ہزاروں گھوڑے فوج کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے اور اس کے سوار دستے (رسالے) بہت مضبوط تھے۔

رسد اور جنگی سامان کی نقل و حمل کے لیے گھوڑوں کے علاوہ خچر، گدھے اور اونٹ بھی کام میں لائے جاتے تھے۔

یعقوب المنصور کی بحری فوج بھی بڑی طاقتور تھی اور اس کے پاس سینکڑوں جہازوں پر مشتمل نہایت مضبوط بحری بیڑا تھا۔ مؤرخین نے اس کے بحری جہازوں کی تعداد کی تصریح نہیں کی لیکن قیاس یہ ہے کہ جنگی جہازوں اور کشتیوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی۔ یہ جہاز بحیرہ روم اور بحر اقیانوس میں ہر وقت گشت کرتے رہتے تھے اور اسلامی اندلس اور شمالی افریقہ کے ساحلوں کو یورپی غارت گروں کے حملوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ اندلس اور مغرب کی کئی بندرگاہوں میں بحری جہازوں کی کشتیاں مسل تیار ہوتی رہتی تھیں۔

یعقوب المنصور کی بری اور بحری فوج میں مختلف بربری قبائل کے علاوہ عرب، غز، اندلسی اور رومی ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔

۱۔ موقدین کے مشہور بحری سلاح خانے یہ تھے :

(اندلس) شلب، جبل الطارق، طرطوشہ، دانیہ، شنتمریہ، القصر، شلتین، المریہ، الباقہ

(مغرب) تونس، المہدیہ، بجایہ، سلا، ألفا (کاسا بلانکا یا دار البیضاء) اور ان

المجزر، بادس، ہنین۔

امورِ رفاہِ عامہ اور تعمیرات

(Public Works)

خلیفہ یعقوب المنصور نے زفاہ عامہ اور تعمیرات کے سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، تمام مشرقی اور مغربی مؤرخین اُن کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ دکھی انسانیت کو آرام پہنچانا ایک اچھے حکم اِن کا فرض اولین ہوتا ہے۔ المنصور ایک نیکو خدائرس اور دردمند انسان تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کو سب کاموں پر ترجیح دی اور اس سلسلے میں اس کی گرانقدر مساعی نے تاریخ اسلام میں ایک شاندار باب کا اضافہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے ہر شہر میں شفا خانے قائم کیے جہاں نہایت اچھے اطباء کام کرتے تھے اور انہیں حکومت کی طرف سے معقول مشاہرہ اور کئی دوسری سہولتیں دی جاتی تھیں۔ ہر شفا خانے سے بیماروں کو کھانا اور دوائیں مفت ملتی تھیں اور ان کی اقامت کے لیے عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ ان سب شفا خانوں کا ستراج وہ عظیم الشان بیمارستان (شفا خانہ یا ہسپتال) تھا جو المنصور نے خاص شہر مراکش میں قائم کیا تھا۔ گو المنصور سے پہلے اور بعد میں بھی کئی مسلمان حکمرانوں نے متعدد عظیم الشان اور شمالی بیمارستان قائم کیے لیکن مراکش کا مذکورہ بیمارستان اپنی بعض

لئے اس قسم کے چند مشہور بیمارستانوں کے نام یہ ہیں:-

- (۱) جذامیوں کا بیمارستان - یہ بیمارستان خلیفہ ولید بن عبدالملک نے ۷۵۵ھ میں دمشق میں بنوایا تھا۔ یہ جذامیوں کے لیے مخصوص تھا اور اس میں ماہر اطباء کام کرتے تھے۔
- (۲) ہارون الرشید کا بیمارستان - یہ شاندار شفا خانہ خلیفہ ہارون الرشید نے (باقی حاشیہ کے صفحہ پر)

خصوصیات کے لحاظ سے بے نظیر تھا۔ مختلف مؤرخین نے اس کے جو حالات لکھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے :

بیمارستان کبیر مراکش

اس کی تعمیر کے لیے شہر کے ایک معتدل مقام میں ایک نہایت وسیع میدان منتخب

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بغداد میں بنوایا تھا۔ اس کی نگرانی جبریل بن بختیشوع، ماسویہ اور یوحنا جیسے یکتائے روزگار اطباء کرتے تھے۔

(۳) بیمارستان عضدی۔ یہ شفا خانہ عضد الدولہ بن بویہ نے ۳۷۱ھ میں بغداد میں بنوایا تھا۔ اس میں طبیوں، تجراحوں، کچالوں (امراض چشم کے ماہروں) مرہم مٹی کرنے والوں اور فصد لینے والے ماہروں کی ایک کثیر تعداد کام کرتی تھی۔ عضد الدولہ نے ساڑھے سات لاکھ روپیہ سالانہ کی جاگیر اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر مریض کو دوا اور غذا بلا قیمت دی جاتی تھی۔

(۴) بیمارستان کبیر دمشق۔ یہ بیمارستان مجاہد اعظم سلطان نور الدین محمود زنگی نے دمشق میں بنوایا تھا۔ اس میں بیماروں کے آرام و راحت کے تمام سامان مہیا کر دیئے گئے تھے اور ان کو نہایت قیمتی دوائیں اور عمدہ غذائیں مفت دی جاتی تھیں۔

(۵) دارالمرضیٰ صلاح الدین غازیؒ۔ مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے (جو خلیفہ یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا) قاہرہ اور سکندریہ میں دو شاندار دارالمرضیٰ بنوائے جن میں ہر قسم کے مریضوں کے علاج معالجہ کا نہایت اعلیٰ انتظام تھا۔

(۶) بیمارستان کبیر قاہرہ۔ یہ بیمارستان مملوک حکمران ملک منصور قلاؤن نے ۶۸۳ھ میں قاہرہ میں بنوایا۔ اس نے دس لاکھ درہم سالانہ کی جائداد اس کے لیے (باقی حاشیہ لگے صفحہ ۲۸۳)

کیا گیا اور خلیفہ کی ذاتی نگرانی میں بیادستان کی تعمیر شروع کی گئی، معماروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ نہ صرف عمارت کے استحکام اور پائنداری کو پیش نظر رکھیں بلکہ اس کی اندرونی و بیرونی تزئین و آرائش اور حسن پر بھی خاص توجہ دیں۔ جب یہ عمارت بن کر تیار ہوئی تو جہاں اپنی وسعت، شکوہ اور استحکام کے لحاظ سے کسی اہم اور مضبوط قلعے سے کم نہ تھی وہاں اس کی داخلی اور خارجی زیب و زینت اسے حسن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار کہلائے جانے کا مستحق ٹھہراتی تھی۔ اس میں بیشمار کمرے بنائے گئے تھے جن کی دیواروں پر دلکش اور پائدار رنگوں میں ایسے عجیب و غریب نقش و نگار اور بیل بوٹے بنائے گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں اور طبیعت میں بے اختیار فرحت پیدا ہوتی تھی۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ آرائشیں ایسی تھیں کہ ان سے بہتر ایجاد و اختراع ہونا مشکل ہے۔ عمارت کی تکمیل کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ اس

(تقریباً ۱۰ صفر ۷۸۳ھ) وقف کر دی تھی اور اس کے وقف نامہ میں لکھا تھا کہ بادشاہ سے لے کر غلام تک کے لیے یہ شفا خانہ عام ہے۔ یہ شفا خانہ اپنی وسعت اور شان و شوکت میں کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا اس میں ہر قسم کے مرضیوں کے لیے الگ الگ ایوان بنائے گئے تھے اور ہر ایوان یا صحنے کے اطباء و ادیان کے مددگار بھی الگ الگ تھے۔ دواؤں اور کھانے وغیرہ کی کوئی قیمت مرضیوں سے نہیں لی جاتی تھی۔ مؤرخین نے اس شفا خانے کی سجد تعریف کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ روزانہ کئی ہزار مرضی شفا خانے میں آتے تھے اور معمولی دواؤں کو چھوڑ کر جو روزانہ خرچ ہوتی تھیں خاص دواؤں میں صرف شربت انار کے پانچ سو رطل خرچ ہوتے تھے۔ مذکورہ شفا خانوں کے علاوہ اسلامی دنیا میں بیسیوں عظیم الشان شفا خانے قائم ہوئے اور بیشمار مصیبت زدہ لوگ ان سے سالہا سال تک فیض یاب ہوتے رہے۔

کے ارد گرد ایک جنت نظیر باغ لگایا جائے چنانچہ قسم قسم کے پھلدار درختوں کے علاوہ اس میں رنگا رنگ پھولوں کے ہزار ہا پوسے لگائے گئے اور معمولی گھاس اور عطر بیز پھولوں کے ایسے تختے اور قطعے بنائے گئے کہ انسان اس عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا تھا۔ بیمارستان میں صاف و شفاف پانی کی نہریں اس کثرت سے جاری کی گئیں کہ ہر حصے میں پانی پہنچتا تھا۔ ہر نہر کے کنارے سنگ مرمر کے تھے ان کی تہہ سچتہ تھی اور اس پر قیمتی سنگریزے ڈالے گئے تھے خواہ کیسا ہی موسم ہو نہروں کا پانی گدلا نہیں ہوتا تھا۔ عمارت کے وسط میں چار حوض بنائے گئے جن میں سے ایک سفید سنگ لے خام کا تھا، علامہ عبدالواحد مراکشی نے ”المعجب“ میں لکھا ہے کہ :

”عمارت میں صدف، کتان، حریر اور چمڑے کے ایسے ایسے نفیس فرش بچھائے گئے جو حد و صفت سے بالا اور تعریف سے مستغنی ہیں۔“

فی الحقیقت یہ عمارت رشکِ غلد تھی اور مریض کی آدھی بیماری تو اس میں قدم رکھتے ہی دور ہو جاتی تھی خلیفہ کے حکم سے اس بیمارستان میں قابل ترین اطباء کا تقرر کیا گیا۔ ان کے علاوہ دوائیں تیار کرنے والے، مرہم ہٹ کرنے والے ماہرین اور متفرق اقسام کے شربت و روغن اور سرے وغیرہ تیار کرنے والے بیشمار عطار بھی مقرر کیے گئے۔ مریضوں کی خبر گیری اور خدمت کرنے والے خدام ان پرستہ زاد تھے۔ ان سب کو معقول مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ بیمارستان میں مریضوں کے قیام اور طعام کا بہترین انتظام تھا، مطبخ بیمارستان سے ملحق ایک شاندار عمارت میں تھا۔ اس میں بہت سے باورچی ملازم تھے جو انواع و اقسام کے کھانے پکانے میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ ہر مریض کو اس کے مرض کی نوعیت کے مطابق غذائیں دی جاتی تھیں اگر کسی مریض کو مقوی اور قیمتی خوراک کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے مہیا کرنے کا بھی

معقول انتظام تھا۔ اس میں قسم قسم کے لذیذ کھانے، گوشت، مرغ، مٹھائیاں اور بہترین پھل شامل تھے۔ صرف مطبخ کا روزانہ خرچ تیس مینار طلائی تھا جو آج کل کے حساب کے مطابق ساٹھ ہزار روپے کے قریب بنتا ہے۔ یہ دواؤں کی خرید و تیار اور تقسیم پر جو خرچ اٹھتا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ بیمارستان کا ایک شعبہ مریضوں کے لیے خاص لباس تیار کرنے کے لیے وقف تھا۔ اس میں موسم کے مطابق مریضوں کے لیے دن اور رات کے استعمال کے الگ الگ لباس تیار کیے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے لیے نہایت آرام دہ بستر بھی تیار کیے جاتے تھے۔ ہر قسم کے کپڑوں کی دھلائی کا بھی بہترین انتظام تھا۔ مریضوں سے قیام طعام لباس اور دواؤں کی مطلق کوئی قیمت نہیں لی جاتی تھی، اس کے برعکس اگر مریض مفلس ہوتا تو جب وہ بیمارستان سے شفا یاب ہو کر رخصت ہونے لگتا تو اسے اس قدر مال و زر دیا جاتا کہ ساری عمر اس سوگی سے بسر کر سکے، اس بیمارستان کی یہ خصوصیت ایسی تھی کہ اس سے پہلے یا بعد قائم نہ ہونے والا کوئی بیمارستان اس کی مثال نہ پیش کر سکا۔ اگر بیمار غنی اور تو نگر ہوتا تو رخصت ہوتے وقت اس کا تمام مال و اسباب پوری احتیاط اور چھان بین کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس بیمارستان کے دروازے شاہ سے لے کر گدا تک کے لیے ہر وقت کھلے تھے۔ اگر مراکش میں کوئی پردیسی مسافر بھی بیمار ہو جاتا تو اسے فوراً اس بیمارستان میں پہنچا دیتے اور جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جاتا اس کے علاج معالجہ اور دیکھ بھال پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ اگر فضلۃ الہی سے وہ انتقال کر جاتا تو اس کی تجہیز و تکفین کا

لے سونے کی قیمت میں کمی بیشی کے مطابق اس تخمینے میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

نبدولست حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔

ہر جمعہ کو عازر سے فارغ ہو کر امیر المومنین یعقوب المنصور خود بیمارستان میں جاتا اور ہر مریض کی فرداً فرداً عیادت کرتا، اس کا اپنا اور اس کے گھر والوں کا حال پوچھتا پھر اس سے دریافت کرتا کہ بیمارستان میں اس کی دیکھ بھال کیسے ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس سے مطمئن ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر مریض اپنے علاج معالجہ اور نگہداشت کی طرف سے اطمینان کا اظہار کرتا تو خلیفہ خوش ہو جاتا، مریض کو حوصلہ دلاتی دیتا اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر کے بیمارستان سے رخصت ہوتا۔ اس کی یہ عادت وفات کے دن تک برابر جاری رہی۔

شفا خانوں کے علاوہ خلیفہ یعقوب المنصور نے اپنی سلطنت میں جا بجا غریب خانے (یا محتاج خانے) بنوائے۔ ان میں ایسے بوڑھے اور ضعیف لوگ رکھے جاتے تھے جن کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی تمام ضروریات حکومت کی طرف سے پوری کی جاتی تھیں اور موت کے بعد ان کے کفن و دفن کا انتظام بھی سرکاری خرچ پر کیا جاتا تھا۔

اکثر مؤرخین نے لکھا ہے کہ عباسی خلفاء ہارون الرشید، مامون الرشید اور اندلس کے اموی بادشاہوں کی طرح خلیفہ یعقوب المنصور نے زراعت کی ترقی پر بڑی توجہ دی اور اپنے مقبوضات میں نہروں کا جال بچھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت میں ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہرے بھرے کھیت لہلہاتے نظر آتے تھے اور انواع و اقسام کے غلے سبزیوں اور پھل بڑی افراط سے پیدا ہوتے تھے۔ المنصور نے نہروں اور دریاؤں پر کئی مضبوط پل بھی تعمیر کرائے۔

المنصور نے تجارت کے فروغ کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے۔ اس نے تمام ناجائز محاصل موقوف کر دیئے اور تاجروں اور مسافروں کی حفاظت اور

آسائش کے لیے جا بجا سرٹیں مسافر خانے اور پولیس کی چوکیاں قائم کیں۔ ملک میں ایسا امن و امان تھا کہ کوئی شخص کھلے بندوں سونا اچھالتا جائے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس طرح برآمدات اور درآمدات میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ آسودہ حال ہو گئے۔

لعقوب المنصو کے ذاتی اوصاف میں ذکر آچکا ہے کہ وہ علم و ہنر کا بڑا سرگرم سرپرست تھا لیکن علوم اسلامی کے بارے میں وہ چند مخصوص نظریات کا حامل تھا۔ وہ علوم قرآن و حدیث اور ان سے قرابت قریب رکھنے والے علوم کا قائل تھا اور دوسرے علوم کی اشاعت اس کو پسند نہ تھی۔ علامہ عبدالواحد مراکشی کا بیان ہے کہ اس کے عہد میں علم الفروع بالکل منقطع ہو گیا تاہم تفسیر و حدیث کو زبردست فروغ ہوا کیونکہ خلیفہ ان علوم کے حاصل کرنے والوں کی حد سے زیادہ حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرتا تھا۔ اس کی سلطنت میں بیشمار مکاتب مدارس تھے اور ان میں قرآن اور حدیث کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا تھا۔

خلیفہ لعقوب المنصو کو عمارات تعمیر کروانے کا بے حد شوق تھا۔ چنانچہ اس نے مغرب اور اندلس کے کئی شہروں میں کئی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی بڑی اچھی حالت میں موجود ہیں اور اس نامور فرمانروا کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ ان میں سے چند عمارتوں کی تفصیل یہ ہے :

(۱) جامع کتبۃ (یا الکلبیتین) یہ جامع مسجد شہر مراکش کے مغربی حصے میں واقع ہے اور نہایت وسیع اور شاندار ہے۔ اس کی بناء ابو یعقوب بسف نے ڈالی تھی اور تکمیل لعقوب المنصور نے ۵۹۲ھ میں کی۔ اس کے نیچے کئی سو کتب فروشوں کی دکانیں ہیں، اسی لیے اس کا نام جامع کتبۃ پڑ گیا۔ اس کا منارہ لمبڈی اور استحکام کے لحاظ سے ساری دنیا کے میناروں میں امتیازی حیثیت رکھتا

ہے۔ اس کی سات منزلیں ہیں۔ بنیاد سے چوٹی تک بلندی ۲۷۰ فٹ ہے اور چوڑائی ۵۰ فٹ ہے۔ دہلی کا قطب مینار (تعمیر ۱۳۰۰ء) دنیا کے بلند ترین میناروں میں شمار ہوتا ہے، اس کی بلندی ۲۳۸ فٹ اور چوڑائی ۱۴ فٹ ہے گویا ارتفاع اور دور میں وہ جامع کتبہ کے مینار سے دوسرے درجے پر ہے۔

مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں اس مسجد اور مینار کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

”کتبیوں کی مسجد بہت بڑی ہے۔ اس کا ایک مینار نہایت عجیب اور بلند ہے۔ اس کی چوٹی سے تمام شہر نیچے نظر آتا ہے۔“

(۲) رباط الفتح - اس شہر کی داغ بیل ابو یعقوب یوسف نے ڈالی اور یعقوب المنصور نے اسے بڑی حد تک پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شروع شروع میں اس شہر کی حیثیت ایک رباط یا لشکر گاہ کی تھی۔ یعقوب المنصور نے الکرک کی فتح کی یادگار میں اس کو رباط الفتح کا نام دے دیا۔ اس کی شہر نیاہ نہایت بلند اور مضبوط تھی جس کے پہلوؤں میں چوکور برجیاں تھیں۔ یہ شہر سمندر اور دریا کے کنارے ۴۵۰ میٹر (۱۴۷۵ TARES) کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ (علامہ عبد الواحد مراکشی نے اس کا طول ایک

فرسنگ کھا ہے) فصیل کا بہت سا حصہ بھی تک موجود ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً چار میل ہے اس کے دو عظیم الشان دروازے بھی اسی دور کی یادگار ہیں۔ شہر کے اندر مسجدیں، مدرسے، بیمارستان، محتاج خانے اور رہائشی مکان سبھی اپنی مثال آپ تھے۔ آج کل دور جدید کی عمارتوں نے اس کی ہیئت بالکل تبدیل کر دی ہے پھر بھی یعقوب المنصور اور اس کے جانشینوں کی بنوائی ہوئی کئی عمارتیں ابھی تک باقی ہیں۔

(۳) جامع رباط الفتح اور اس کا ماذنہ - یہ عظیم الشان مسجد یعقوب المنصور نے ۵۹۱ھ میں تعمیر کروائی۔ اس کی شکل مستطیل تھی۔ طول ۹۱۰ فٹ اور عرض ۱۱۹۵

۴۴۰ فٹ تھا۔ اس میں داخل ہونے کے سولہ دروازے تھے اور تین صحن تھے۔ ان کے علاوہ ایک دیوان صلوٰۃ تھا جس کی چھت کو دو سو مضبوط اور خوبصورت ستون تھامے ہوئے تھے۔ اس کا ماذنہ اسکندریہ کے مینار کی طرح ہے جس پر بغیر درجوں کے چڑھ سکتے ہیں۔ اس ماذنہ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یعقوب المنصور وفات پا گیا۔ یہ نامکمل ماذنہ بھی ۱۶۵ فٹ بلند ہے جو ایک پچپن فٹ بلند کرسی پر بنایا گیا ہے۔ اس کی دیواریں آٹھ فٹ چوڑی ہیں اور اس کی بالائی منزل تک ایک دو گز چوڑا خمدار زینہ جاتا ہے۔ یہ ماذنہ ”برج حسن“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی زیبائش حسن تعمیر اور غیر معمولی العباد کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔

(۴) قلعة حصن الفرج (AZNALFARACHE)

یہ قلعة یعقوب المنصور نے ۵۸۹ھ میں اشبیلیہ کے قریب اشرف (AJCARFE) ۱۱۹۳ء کے سب سے تنگ اور بلند مقام پر تعمیر کروایا۔ یہ نہایت مضبوط اور شاندار قلعة دریا کے کنارے پر تھا۔ اور بڑا خوش منظر تھا۔ خلیفہ کے حکم سے اس کے اندر کئی خوبصورت محل اور برج بھی بنوائے گئے۔ اس دور کے بہت سے شعراء نے اس قلعة کی مدح میں نظمیں لکھیں اور خلیفہ سے بیش بہا انعام پایا۔

(۵) جیرالڈا کا مینار (GIRALDA)

یہ عظیم الشان مینار یعقوب المنصور نے ۵۹۱ھ میں شہر اشبیلیہ (SEVILLE) ۱۱۹۵ء میں بنوایا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ اس عظیم الشان مسجد کا مینار ہے جسے یعقوب المنصور نے ۵۹۱ھ میں تعمیر کروایا تھا اور جس کو بعد میں عیسائیوں نے گرجا کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یعقوب المنصور نے اس کو ایک رصد گاہ (OBSERVATORY) کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ (واللہ اعلم) یہ سرخ اینٹوں کی ایک نہایت خوبصورت

مکعب عمارت ہے۔ اس کی بنیاد پچاس فٹ مربع ہے۔ اصلی بلندی ۳۰۰ فٹ تھی۔ ۸۷ فٹ تک پہنچنے کی عمارت ہے اس سے اوپر کی تعمیر سرخ اینٹوں سے کی گئی ہے۔ اینٹ کی دیواروں کی موٹائی نیچے نو فٹ ہے اور اوپر ۱۲ فٹ۔ یہ مینار صقلیہ (سسی) کے ایک باہر تعمیرات ابولیت کی نگرانی میں بہت سے باکمال کاریگروں نے تعمیر کیا۔

اس مینار کے باہر کی جانب پتھر کی ترشی ہوئی جالیاں اور جابجا کھڑکیاں ہیں جن میں سے بعض کی محرابیں پھیلی ہوئی ہیں اور بعض پھول دار اور نکیلی ہیں۔ اس کے نیچے حصہ میں نہایت دلکش اقلیدی نقش و نگار ہیں۔

پروفیسر ارنسٹ کوہنل کا بیان ہے کہ ۷۷ اس مینار کے اوپر کا حصہ ۱۳۵۵ء کے زلزلہ میں تباہ ہو گیا تھا جس کو ۱۵۶۶ء میں برماں رٹرنے دوسرے طور پر بنوایا۔ اس کے اوپر ایک مجسمہ تھا جو ہوا کے ساتھ رُخ بدلتا تھا اسی لیے مینار کا نام جبرالڈ پڑ گیا۔“

ایک دوسرے مستشرق ڈاکٹر گستاؤلی بان نے لکھا ہے کہ:

” پہلے اس مینار کے اوپر ایک مطلقاً فلزی کرہ تھا۔ اب اس کی جگہ ایک گھنٹہ نصب کیا گیا ہے جس پر ایک مورت دین عیسوی کی علامت کے طور پر نصب کی گئی ہے۔“

ہمیں ڈاکٹر گستاؤلی بان کا بیان درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل عمارت کے اوپر مسلمان (بالخصوص موحّدین) کوئی مجسمہ نصب نہیں کر سکتے تھے۔ مجسمہ بعد میں عیسائیوں نے نصب کیا۔ اب اس مینار اور اس کی عمارت سے گھنٹہ گھر اور گر جا کا کام لیا جاتا ہے۔

۶ الصالحہ کی عمارت :- یعقوب المنصور مسند خلافت پر بیٹھا تو اس

نے محسوس کیا کہ اس کے باپ اور دادا کی اقامت گاہ ”دارالحجر“ بہت تنگ اور گنجان ہے (یہ عمارت مرابطین نے اپنے دور میں تعمیر کروائی تھی) چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مراکش سے متصل ایک اور بستی ”الصالحہ“ کے نام سے تعمیر کی جائے۔ یہ کام شروع ہوا ہی تھا کہ خلیفہ کو بنو غانیمہ کی مہم پر جانا پڑا۔ اس کے بعد الصالحہ کی تعمیر آہستہ آہستہ کئی سال میں مکمل ہوئی۔ اس میں نہایت خوبصورت اور کشادہ عمارتیں تھیں جو خلیفہ کے ذوقِ تعمیر کی آئینہ دار تھیں۔

یہ یعقوب المنصور کی تعمیرات کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ ورنہ اس کی تعمیر کرائی ہوئی تمام عمارتوں کی تفصیل لکھی جائے تو اس کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے۔

علامہ عبد الواحد مراکشئی نے ”المعجب“ میں لکھا ہے کہ :-

”امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب تعمیر عمارات کے بہت شائق تھے۔ نہایت محنت اور اہتمام سے عمارتیں بنواتے تھے۔ وہ اپنے تمام زمانے میں کبھی اس کام سے غافل نہ ہوئے۔ یا تو کسی نہ کسی قصر میں بیٹھ کر ترمیمیں کرتے رہتے تھے یا کوئی نیا شہر آباد کرتے تھے۔ ان کے عہد میں شہر مراکش میں بہت کچھ ایزادیں ہوئیں جن کی تفصیل بہت طولانی ہے۔“

اب رہا مؤرخین کا فنِ تعمیر، تو اس کے بارے میں پروفیسر ارنسٹ کنہل (EARNST KUNHAL) نے اپنی کتاب اسلامی آرٹ اور فنِ تعمیر (DIE KUNST DES ISLAM/ISLAMIC ART AND CULTURE) میں لکھا ہے:

”المؤرخین کا سب سے بڑا سردار عبد المؤمن ایک نئے طرز کا موجد تھا جو بارہویں صدی کی بنی ہوئی مراکش اور تینیل (تینیل) کی مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ ان میں اینٹوں پر گچی کا کام ہے لیکن تعمیر

قاعدے کے مطابق۔ مسجد میں گول دندانہ دار اندرونی طاقتوں سے
 نفل نامحربین نکالی گئی ہیں اور سطح پر اقلیدسی جوڑ بندی کی گئی ہے
 باقی حصہ بالکل سادہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اینٹوں کی نوکدار
 محرابوں پر ایک جھالدار پردہ ڈال دیا گیا ہے اور محرابی چھت میں
 آدیزری طرز پیدا کی گئی ہے جو موری فن کی امتیازی خوبی ہے۔ سیول
 (اشبیلیہ) کے الموقد محل (القصر) اور طلیطلہ کے سابق کنیہ سے
 جو بعد میں گر جانا دیا گیا، پتہ چلتا ہے کہ موری طرز تعمیر مراکش سے
 ہسپانیہ تک رائج ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت مراکش اور رباط کے بلند
 دروازوں سے بھی ملتا ہے جو بارہویں صدی میں اینٹ کی بجائے پتھر
 کی جوڑ بندی سے بنائے گئے تھے۔ ان میں محراب کے شانوں پر سپاٹ
 نقوش ہیں اور باقی جگہ پر مرغولیں بنی ہیں ان کا طرز بالکل نیا ہے۔ یہاں
 پہلی بار ڈھلے ہوئے نقش و نگار نظر آتے ہیں جن سے آدیزری جھالروں
 میں ایک خاص نفاست پیدا ہو گئی تھی۔

تینیل (تینیل) میں الموقد محراب پوری طرح نمایاں تھی اس
 کے نفل نما آلہ کے آرائشی چوکھٹے میں ایک امتیازی شان تھی۔ اس
 کے ساتھ ہی ساتھ مینار کی آرائش پر بھی توجہ کی گئی تھی۔ چھتے کی جگہ
 اینٹوں کی جھلی بنائی گئی تھی جیسی کہ مغربی ایشیا کے سلجوقی میناروں
 میں نظر آتی ہے۔ سیول کا جیر الد امل اس کا بہترین نمونہ ہے جس
 میں آرائش کو روشن کرنے کے لیے رنگوں سے بھی کام لیا گیا تھا جو
 قطبیہ (کتبیہ) میں نظر آتا ہے خطاطی میں وہی خط کوئی استعمال ہوتا
 تھا اور طرف کی نقاشی میں بھی کفایت سے کام لیا جاتا تھا۔

آخر میں پروفیسر انسٹ کہہ لیں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ”الموحدین کے دور میں آرائش صرف تعمیری ضروریات کی تابع تھی۔“

اندلس اور مغرب میں موحدین کے دور میں تعمیر مہونے والی عمارات کے معماروں کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قدیم مؤرخ ابن سعید نے لکھا ہے کہ:

”و امرائے بنی موحدین میں سے یوسف اور یعقوب المنصور نے اندلس ہی سے جو ان کی سلطنت مغربہ میں شامل ہو گیا تھا، عمارت بنانے والے بلائے تھے اور ان ہی سے مراکش، رباط، فاس اور منصورہ کی عمارات بنوائی گئیں۔“

اس کے برعکس اہل مراکش کا دعویٰ ہے کہ ”ان کے معمار، تجارت اور صنایع زمانہ قدیم سے اپنے فن میں ایسے ماہر تھے کہ دوسرے ملکوں کے فرمانروا انہیں اپنے ہاں بلا کر عمارتیں بنواتے تھے چنانچہ جامع منصو (شہر مراکش) کی محرابیں، جامع قرویین (فاس) کا روکار اور مسجد وکار (سینیکال) اپنے نقش و نگار رعنائی و زیبائی اور فنی نزاکت میں جامع قرطبہ اور اشبیلیہ کو بھی شرماتے ہیں۔ بغداد کی عجبہ و زرکار مسجد امام اعظم کی تزئین و آرائش بھی مراکشی حسن ذوق ہی کا نتیجہ ہے۔“

ان روایتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موحدین کے دور میں اندلس اور مغرب دونوں جگہ بالکمال کا دیگر اور صنایع موجود تھے اور تمام عمارات ان بالکالوں نے مل جل کر تعمیر کی تھیں۔ چونکہ وہ ایک ہی مملکت کے باشندے تھے اس لیے ان میں اشتراک عمل کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں جسے متبعہ کہا جاسکے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں موحدین کے فن تعمیر پر اس طرح روشنی ڈالی

گئی ہے۔

”اپنے پیشروں کی طرح الموحدون کے ہاں بھی کوئی ثقافتی روایت

موجود نہ تھی۔ ان کے اعمال و افعال پر زہد و اتقا کا غلبہ تھا، جس کی رو سے ہر قسم کا تعیش اور افراط ممنوع تھا، یہ بات ایک ایسی تحریر کے شایانِ شان بھی تھی جو آغازِ اسلام کی سادگی اور سرفہر قائم کرنا چاہتی تھی لہذا فن کے ارتقاء پر ان کا یہ اثر ہوا کہ بے سود آرائش و زیبائش پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اسے کم کر کے بنیادی لوازم کا پابند بنا دیا گیا جس میں وسیع اور سادہ زمینوں پر معین اور واضح خطوط استعمل کیے جاتے تھے۔ چونکہ الموحّدون کی بنائی ہوئی کوئی عبادت گاہ اب اسپین میں موجود نہیں اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ ان خصوصیات کا اثر اسپین کی عمارتوں پر بھی ہوا تھا یا نہیں۔ اشبیلیہ کی بڑی مسجد کے آثار سے، جسے یعقوب المنصور نے مکمل کیا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اسپین کی عمارتوں میں بمقابلہ ان عمارتوں کے جو المغرب میں محفوظ رہ گئی ہیں، زیادہ تزئین و آرائش سے کام لیا جاتا تھا۔

الموحّدون بعض اور پہلوؤں سے بھی ارتقاء فن پر اثر انداز ہوئے۔ خلافت قرطبہ کی گزشتہ عظمت کی یاد سے متاثر ہو کر، جس کا اظہار اس کی تعمیرات سے ہوتا تھا، انہوں نے بڑی بڑی متوازن اور عمدہ نقشوں کی مسجدیں، ٹھوس اور نچے مینار اور عظیم الشان شہری دروازے تعمیر کیے، گویا یہ ایسے ”الوابِ فتح“ ہیں جو ان کے خاندان کے اعزاز میں بنائے گئے تھے۔

اندلس میں الموحّدون کی فوجی عمارتوں کی ترتیب بوزنطی عمارتوں سے ماخوذ تھی جو اس وقت تک مغرب میں غیر معروف تھی مثلاً خمیدہ دروازے، متعدد پہلوؤں کے برج اور البرانہ یعنی دیواروں

سے باہر نکلے ہوئے برج، آویزوں (STALACTITES) کے ساتھ
 کتبات میں روال خط کا استعمال اور عمارتوں کی بیرونی آرائش کے
 لیے روغنی مٹی کے ٹکڑوں کا استعمال -
 (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد سوم صفحہ ۳۵۶)

یعقوب المنصور کے جانشین

المؤحدین کے پہلے مین فرمانروا عبد المؤمن، ابو یعقوب یوسف اور ابو یوسف
 یعقوب المنصور رعب جلال اور قوت و شوکت کے لحاظ سے تمام مؤحد حکمرانوں
 سے بڑھ کر تھے۔ مؤحدین کی تاریخ میں ابن کے صحیح مرتبہ کا تعین کرنا بہت مشکل
 ہے۔ کسی مؤرخ نے عبد المؤمن کو خاندان مؤحدین کا سب سے بڑا بادشاہ قرار دیا
 ہے، کسی نے ابو یعقوب یوسف کو اور کسی نے یعقوب المنصور کو۔ صورت واقعہ
 کچھ بھی ہو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یعقوب المنصور کے عہد میں المؤحدین
 کی سلطنت انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی اسی لیے بعض مؤرخین نے اس کو فرمانروایان
 مؤحدین کی لڑی میں وسط کا گوہر قرار دیا ہے۔ یعقوب المنصور کی وفات کے
 بعد اس کے جانشین ۸۰ برس تک حکومت کرتے رہے لیکن یعقوب کے دور
 جیسی قوت و شوکت انہیں کبھی نصیب نہ ہوئی۔ فی الحقیقت یعقوب المنصور کے
 نمائندگیوں نے ہی دولت مؤحدین میں زوال و انحطاط کے آثار نمودار ہو گئے اس
 کے جانشینوں میں اکثر نیچے اور ناتجربہ کار تھے اور ان میں اس قابلیت اور صلاحیت
 نافذان تھا جو ایک عظیم الشان سلطنت کو نبھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
 یعقوب المنصور کے فرزند محمد ناصر الدین اللہ نے ۶۰۹ھ میں العقاب کی لڑائی
 میں اندلسی عیسائیوں سے شکست کھائی اور اسی وقت سے دولت مؤحدین
 پٹری سے زوال پذیر ہو گئی، حتیٰ کہ ۶۴۴ھ میں بنو مرین نے ان کے آخری

حکمران اسحق بن ابراہیم کو قتل کر کے موحّدین کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
یعقوب المنصور کے جانشینوں کی تفصیل یہ ہے :-

(۱) محمد الناصر لدين اللہ بن یعقوب - ۵۹۵ھ تا ۶۱۱ھ
۱۱۹۹ء تا ۱۲۱۳ء

مسند حکومت پر بیٹھتے وقت صرف سترہ برس کا نوجوان تھا۔ وہ اپنے نامور
باپ کی خوجیوں سے یکسر عاری تھا۔ موحّدین نے اس کو بزدل اور بخیل لکھا ہے۔ اس
نے میورتہ پر حملہ کر کے بنو غانیہ کو ختم کر دیا لیکن اپنی حکومت کے اواخر میں العتاب
کی لڑائی میں اندلسی عیسائیوں سے شرمناک شکست کھائی اور دولت موحّدین کو
زوال کی راہ پر ڈال دیا۔

(۲) ابو یعقوب یوسف ثانی المستنصر - ۶۱۱ھ تا ۶۲۰ھ
۱۲۱۳ء تا ۱۲۲۳ء

نوجور اور اسرار موحّدین کے ہاتھ میں کٹھ پتلی تھا۔

(۳) عبد الواحد المخلوع (بن یوسف بن عبد المؤمن) - ۶۲۰ھ تا ۶۲۱ھ
۱۲۲۳ء تا ۱۲۲۴ء

سن سیدہ آدمی تھا۔ امراء موحّدین نے پہلے اسے معزول کیا اور پھر قتل کر ڈالا۔

(۴) ابو محمد عبد اللہ العادل بن یعقوب المتصو - ۶۲۱ھ تا ۶۲۳ھ
۱۲۲۳ء تا ۱۲۲۴ء

بڑا نیک نفس شخص تھا لیکن اعیان سلطنت نے اس کو معزول کر دیا۔

(۵) یحییٰ المعظم بن محمد الناصر بن یعقوب المتصو - ۶۲۳ھ تا ۶۲۶ھ
۱۲۲۴ء تا ۱۲۲۹ء

نا تجربہ کار راجہ لا بھالا نوجوان تھا۔ اس کے زمانے میں مغرب اور اندلس میں

ہر طرف ہنگاموں کا زور رہا

(۷) ابو العلاء ادریس المامون بن یعقوب المنصور — ۴۲۶ھ تا ۴۳۰ھ
۱۲۲۹ء تا ۱۲۳۲ء ع
یہ شخص بڑا خوش بیان اور اعلیٰ درجہ کا انشا پر داز تھا لیکن پرلے درجے کا
بے غیرت اور دنیا پرست تھا۔ اس نے قشالیہ کے عیسائی فرمانروا الفانسو نہم
کو بحی الحکم کے خلاف مغرب میں بلا بھیجا اور اس کی مدد سے بحی کو شکست دے
کر بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے مؤحدین کے بڑے بڑے شیوخ کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔
لیکن اس غدار ملت کو بھی کوئی دن چین کا نصیب نہ ہوا اور لباؤ میں فرو کرتا کرتا
مر گیا۔

(۸) عبدالواحد الرشید — ۴۳۰ھ تا ۴۳۴ھ
۱۲۳۲ء تا ۱۲۳۶ء ع
ادریس المامون کا بیٹا تھا۔ اس نے بحی الحکم کو متعدد معرکوں میں شکست
دے کر بالآخر قتل کر ڈالا۔ اس کے زمانے میں بد امنی اور بد نظمی کا بازار گرم رہا اور
نومرین تدریج زور پکڑتے گئے۔

(۹) ابوالحسن علی السعید — ۴۳۰ھ تا ۴۳۶ھ
۱۲۳۲ء تا ۱۲۳۸ء ع
عبدالواحد الرشید کا اخیانی بھائی تھا۔ اس کے عہد میں بھی ملک کی حالت
روز بروز گہرٹی گئی۔ ۴۳۶ھ میں کسی نے اسے قتل کر ڈالا۔

(۱۰) ابو حفص عمر المرتضیٰ — ۴۳۶ھ تا ۴۴۵ھ
۱۲۳۸ء تا ۱۲۴۶ء ع
یہ ایک صوفی مشرب، صاحب علم اور عابد و زاہد شخص تھا لیکن سلطنت کو نہ

سنجھال سکا۔ ابوالعلا ابودبوس نامی ایک شخص نے بغاوت کر کے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مراکش پر قابض ہو کر ابوجنح کو قتل کرا دیا۔

(۱۰) ابوالعلا ابودبوس واثق باللہ ۶۶۵ھ تا ۶۶۸ھ
۱۲۶۶ء تا ۱۲۶۹ء

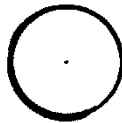
وہ ایک فیاض اور قابل آدمی تھا۔ پہلے اس نے کاروبار حکومت درست کیا اور پھر بنو مرین کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ فریقین میں خونریز لڑائی ہوئی جس میں بنو مرین غالب آئے اور ابودبوس کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح دولتِ مؤحدین کا خاتمہ ہو گیا، تاہم بہت سے مؤحدین مراکش سے بھاگ کر تینمل کے کوہستانی علاقے میں چلے گئے اور عمر المرقتی کے بھائی اسحق بن ابراہیم کو اپنا امیر بنالیا لیکن بنو مرین نے ۶۶۴ھ میں اسے اور اس کے اعزہ و اقارب کو مغلوب کر لیا اور پھر سب کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح اپنے آغاز سے تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد دولتِ مؤحدین کا آخری نشان بھی مٹ گیا۔

الموحدون کے جانشین بنو مرین ہوئے۔ انہوں نے دو سو چھ ہتر برس تک دادِ حکمرانی دی۔ اس خاندان میں بھی کئی نامور فرمانروا ہوئے جن پر مسلمان بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔

یعقوب المنصو
کے
عہد کے
چند اربابِ کمال

- _____ (۱) ابن العربی
- _____ (۲) ابن رشد
- _____ (۳) ابن زہیر
- _____ (۴) ابو مدین شعیب
- _____ (۵) ابن طفیل
- _____ (۶) ابن جبیر
- _____ (۷) عبدالواحد مراکشی
- _____ (۸) ابو موسیٰ عیسیٰ بن عبد الغزیز الجوزی
- _____ (۹) ابو العباس احمد

اشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی (ابن العربی)

پورا نام ابوبکر محمد بن علی محی الدین الحامی الطائی ہے، اپنے تبحر علمی کی بناء پر اشیخ الاکبر کے لقب سے شہرت پائی۔ ۵۶۰ھ میں اندلس کے (جنوب مشرقی شہر) مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۱۶۵ھ میں ۸۷ سال کی عمر میں اشبیلیہ چلے گئے جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ ابن عربی پورے تیس سال اس شہر میں مقیم رہے اور اس دوران میں وہاں کے مشہور علماء اور صوفیہ سے علومِ ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد (۵۹۸ھ میں) وہ مشرقی ممالک کی سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور مصر، بغداد، مکہ معظمہ، حلب، بیت المقدس وغیرہ گئے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے، شہرت ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ لوگ ان کی خدمت میں ازراہ عقیدت بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے لیکن وہ سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اخیر میں وہ مستقل طور پر دمشق میں مقیم ہو گئے اور وہیں ۶۳۸ھ میں وفات پائی، ان کا دفن جبل قاسیون میں ہے۔

لعقوب المنصور کے زمانے میں اشیخ الاکبر زیادہ تر تحصیل علم میں مصروف رہے۔ اس دوران میں انہوں نے چند کتابیں بھی لکھیں لیکن ان کو ہمہ گیر شہرت لعقوب المنصور کے بعد نصیب ہوئی اور وہ بھی بلادِ مشرق میں جا کر۔ لعقوب المنصور کی وفات (۵۹۵ھ ۱۱۹۹ء) کے وقت ابن عربی پینتیس برس کے پیٹے میں تھے اور بڑی حد تک تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے لیکن اندلس میں انہوں نے اپنی زندگی بالعموم خاموشی ہی

میں گزاری۔ اس دور میں انہوں نے بعض موضوعات پر جو کتابیں لکھیں ان میں اور بلا و مشرق میں لکھی گئی کتابوں میں پختگی فکر کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی تصوف اور بعض دوسرے موضوعات پر اپنی تصنیفات کے عظیم ذخیرے کی بناء پر تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے مالک ہیں تاہم ان کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں ارباب علم میں خاصا اختلاف رائے ہے۔ اس اختلاف رائے کو اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں یوں بیان کیا گیا ہے :

”بعض لوگوں کی رائے میں وہ دلی کامل تھے، قطبِ عالم تھے اور علم باطنی میں ایسی سند تھے جس میں کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ تھا جس کے نزدیک وہ بدترین قسم کے ملحد تھے۔ آپ کے بہت سے مدائح جلیل القدر علماء بھی تھے جنہوں نے آپ کے عقائد کی حمایت میں کتابیں لکھیں، مثال کے طور پر مجاہد الدین الغیرز آبادی، سراج الدین المخزومی، الفخر الرازی، الجلال السيوطی اور عبد الرزاق الکاسانی کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ متاخرین میں سے عبد الوہاب الشعرانی کے نام کا اضافہ کر لینا کافی ہے۔ آپ کے بعض مشہور و ممتاز مخالفین میں رضی الدین بن الحیات، الذہبی، ابن تیمیہ، ابن ایاس، علی القاری اور جمال الدین محمد بن نور الدین، حنا ”کشف الغمۃ عن ندۃ الامۃ“ شامل تھے۔ آج بھی ابن العربی کی تصنیفات کے بارے میں اس قسم کا متضاد رویہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی بعض مسلمان انہیں بڑی قدر و وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور طریق تصوف میں قدم رکھنے والے ہر شخص کو ان کے مطالعے کی

”تلفیق کرتے ہیں لیکن بعض ان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے پیروں کو ان کی تصنیفات پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔“
 مشہور مصنف مفتی انتظام اللہ شاہانی مرحوم، مد علماء سلف و نابینا علماء
 (مصنفہ نواب صدیر جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شہرانی مرحوم) کی توضیحات و
 تعلیقات میں شیخ الاکبر ابن العربی کے متعلق یوں رقمطراز ہیں :

”محمی الدین ابن عربی کی تمام تر شہرت ان کے نظریہ وحدت الوجود کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اس نظریہ کو نہایت آہستہ سے پیش کیا لیکن اپنی غیر معمولی قوت بیان سے اس کو اتنا پھیلا دیا کہ اس کے غوامض کو عوام ہی نہیں خواص کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے ان کے اس نظریہ کو قبول کر کے اس کی تبلیغ کی وہ بھی اس کے کلمہ و حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور ان میں سے بعض حضرات سچ مچ زندہ کی حدود میں جا پڑے۔ ان مقلدین میں سب سے زیادہ بے اعتدالی تمسانی سے ہوئی جس نے اس کے کو بڑھا کر افلاطونی نظریہ اور فلسفہ ویدانت سے بھی آگے پہنچا دیا، اسی کی وجہ سے امام ابن تیمیہ نے اس کو گمراہ اور زندقہ کہا۔ اس قدر پیچیدگی کے باوجود نظریہ وحدت الوجود یا توحید وجودی صوفیہ اور شعراء میں بے حد مقبول ہوا اور صدیوں تک اسلامی دنیا پر چھایا رہا یہاں تک کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرمدی نے دوسرا نظریہ وحدت الشہود پیش کر کے اس کی شدت کو کسی قدر کم کیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس نظریہ کو ترک کرنا گوارا نہ کیا وہ بھی کم از کم دونوں میں تطابق پیدا کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ اس نظریہ کے ماننے والوں میں بعض مخصوص بزرگ یہ ہیں :

احمد الدین کرمانی، فخر الدین عراقی، صدر الدین قونوی، جلال الدین رومی،
تمسائی، محب اللہ آبادی۔“

”نظریۂ وحدت الوجود“ یا ”ہمدوست“ کی تعبیر کے بارے میں بھی علماء و صوفیہ
میں سخت اختلاف رائے ہے۔ بعض تو اس کو من و عن قبول کرتے ہیں اور بعض اس کو
مراسرہ گراہی قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یوں تو اس نظریہ کی ظاہری
صورت کے مخالف ہیں لیکن اس کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ”وحدتِ شہود“
یا ”ہمدوست“ کی صورت اختیار کر کے قابل قبول بن جاتا ہے۔
خود شیخ الاکبر نے اپنی تصنیف ”فتوحاتِ مکبہ“ میں اس نظریہ کا خلاصہ اس
طرح بیان کیا ہے:-

” بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا اور جو خود ان کا
جوہر اصلی (اعیانہا) ہے۔“
” فصوص الحکم“ میں وہ یہ نظریہ اس طرح پیش کرتے ہیں:

یا خالق الاشیاء فی نفسه انت لما تخلقہ جامع تخلق
مالا ینتہی کونسہ فیک فانت الصیق الواسع ۔
” اے کہ تو نے تمام اشیاء کو اپنی ذات میں خلق کیا، تو جمع کرتا ہے ہر اس
چیز کو جسے تو پیدا کرتا ہے۔ تو وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کا وجود تیری ذات
میں (مل کر) کبھی فنا نہیں ہوتا اور اس طرح تو ہی تنگ ہے اور تو ہی وسیع
بھی ہے۔“

شیخ الاکبر ابن العربی کی چند مشہور اور معلوم تصانیف کے نام یہ ہیں:

(۱) الاربعون صحیفۃ من الاحادیث القدسیۃ ۔

(۲) تاج الرسائل ومنہاج الوسائل ۔

- (۳) ذخائر الاعلاق — (۴) روح القدس - (۵) شجرة الكون
 (۶) الصلوة الاكبرية -
 (۷) الاصل المحکم المربوط فی ما یلزم اهل الطریق من المشرط
 (۸) الانوار فیما یفتح علی صاحب الخلوة من الاسرار
 (۹) تجلیات عرائس النصوص فی مضات حکم المضمون -
 (۱۰) تحفة السفر الی حضرة البررة
 (۱۱) تفسیر — (۱۲) دیوان
 (۱۳) الفتوحات المکیة
 (۱۴) فصوص الحکم
 (۱۵) مفاتیح الغیب — (۱۶) قصیده العشرات -
 (۱۷) مواقع النجوم ومطالع اهلته الاسرار والعلوم -
 (۱۸) القرعة المبارکة المیمونة والدرة الثمینة المصونة -
 (۱۹) کنه ما لا یدل للمرید منه
 (۲۰) مجموع الرسائل الالهیة -
 (۲۱) مختصر فی مصطلحات الصوفیة -
 (۲۲) محاضرة الابرار ومسارة الاختیار فی الادبیات والنوادر والخبار -
 (۲۳) قرعة الطیور لاستخراج الغال والضمیر -
 (۲۴) رد المعانی الایات التشابهات الی معانی الایات المحکمات -
 (۲۵) انشاء الدوائر

ابن رشد

نام محمد بن احمد بن محمد بن رشد۔ کنیت، ابوالولید اور لقب حفید ہے۔ متشہرین یورپ اس کو ایرویرز (AVERROES) کہتے ہیں — وہ اپنے پردادا کے نام کی نسبت سے ”ابن رشد“ مشہور ہوا۔

ابن رشد کا شمار دنیا کے بہت بڑے فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ مسلمان مؤرخین نے اس کو اندلس کا سب سے بڑا عرب فلسفی قرار دیا ہے۔ لیکن فی الحقیقت وہ صرف ایک بہت بڑا فلسفی ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا طبیب، فقیہ، متکلم، مہندس اور ہیئت دان بھی تھا اور تمام علوم متداولہ میں اس کو مشافانہ دسترس حاصل تھی۔

ابن رشد کی جائے ولادت قرطبہ ہے جہاں وہ قاضیوں کے ایک نہایت معزز خاندان میں ۵۲۰ھ میں پیدا ہوا۔ اس کے دادا محمد بن رشد (ولادت ۵۸۱ھ وفات ۵۲۶ھ) کا شمار اندلس کے سربراہ اور وہ فقہاء میں ہوتا تھا اور انہیں مالکی فقہ کا امام تسلیم کیا جاتا تھا۔ اندلس میں پہلے وہی ابن رشد کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن بعد میں ان کے پوتے نے ان کی شہرت کے آفتاب کو گہنا دیا تاہم ارباب علم میں اب بھی فقیہ ابن رشد کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد محمد بن رشد ہی ہوتے ہیں۔ اور جب فلسفی ابن رشد کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد ہوتا ہے۔

محمد بن رشد نے ابو جعفر بن رزق سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ابن ابوالعیا جوبہری،

جبانی، ابو مروان بن سرلج اور ابو عبد اللہ بن فرج اور غدیری سے حدیث کی تحصیل و تکمیل کی۔ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود درس دینا شروع کیا اور کئی کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں سے دو کتابیں ”کتاب البیان والتفصیل“ اور ”کتاب المقدمات“ مالکی فقہ کی عظیم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے طحاوی کی مشکل الآثار کی تہذیب کی جلد ہی ان کی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر چمکنے لگا اور وہ اندلس اور المغرب میں سب سے بڑے فقیہ تسلیم کیے گئے۔ لوگ مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ ان کے اشکالات کو آن واحد میں حل کر دیتے تھے۔ مالکی فقہ کے مشہور عالم شیخ خلیل الجندی نے اپنی کتاب المحضر المبین میں محمد بن رشد کو ان چار بڑے فقہاء میں شمار کیا ہے جن کی آراء پر فقہ مالکی میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ دوسرے تین فقہاء اللخمی، ابن یونس اور المازری ہیں۔ محمد بن رشد کے تبحر علمی کی بناء پر ۱۱۵۰ھ میں انہیں قرطبہ کا قاضی القضاہ مقرر کیا گیا اس کے ساتھ ہی وہ جامع مسجد کی امامت کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ مرطبی فرمانروا امیر المسلمین علی بن یوسف بن تاشفین کے دربار میں انہیں بڑا اقبال حاصل تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے ”ابن رشد“ پر اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ :

”و اس زمانے میں مسلمانوں کا حریف مقابل الفونس تھا جو اکثر اندلس پر حملہ آور ہوتا تھا اور چونکہ اندلس کے عیسائی اس کی اعانت کرتے تھے، اکثر کامیاب ہوتا تھا۔ محمد بن رشد نے خاص اس غرض سے ۱۱۶۲ھ میں مراکش (مراکو) کا سفر کیا اور سلطان مراکش سے درخواست کی کہ عیسائیوں کو اندلس سے جلا وطن کر کے افریقہ میں آباد کرایا جائے سلطان نے اس صلاح کو نہایت پسند کیا اور اس کے حکم سے ہزاروں عیسائی اندلس سے نکل کر طرابلس الغرب میں جا کر آباد ہوئے۔“

مراکش کے سفر سے واپس آ کر محمد بن رشد نے اسی سال (۵۲۰ھ/۱۱۲۶ء) وفات پائی اور قرطبہ کے مقبرہ عباس میں دفن ہوئے۔

اخلاق و محاسن کے اعتبار سے محمد بن رشد بڑی برگزیدہ شخصیت تھے۔ احکام شرع کے سختی سے پابند، نہایت کم سخن، عنیور، باحیا اور پاکباز تھے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی سفر و حضر میں ہمیشہ جمعہ کا روزہ رکھتے تھے۔

مولانا عبد السلام ندوی نے اپنی کتاب حکمائے اسلام میں لکھا ہے کہ اس وقت محمد بن رشد کی کوئی مطبوعہ تصنیف موجود نہیں ہے۔ البتہ قرطبہ کی جامع مسجد کے امام ابن القرآن نے ان کے فتوؤں کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے جس کا ایک نسخہ اسپین کی ایک خانقاہ سنٹ وکٹر (سان فیکتور) میں تھا اور اب پیرس کے شاہی کتب خانے میں ہے۔

محمد بن رشد کے فرزند احمد (ابوالولید ابن رشد کے باپ) بھی ایک بلند پایہ عالم تھے۔ وہ اپنے باپ کی جگہ قرطبہ کے قاضی القضاة مقرر ہوئے لیکن انہوں نے ۵۶۲ھ/۱۱۶۸ء میں وفات پائی۔

ابوالولید ابن رشد نے تحصیل علم کی ابتدا اپنے والد سے کی چنانچہ اکثر تذکروں میں آیا ہے کہ ۳۱ھ نے مؤطا امام مالک (جس کو اس زمانے میں قرآن کے بعد اصح الکتاب سمجھا جاتا تھا) اپنے والد سے پڑھی اور اس کو حفظ بھی کیا۔ حدیث میں اس کے دوسرے اساتذہ ابو عبد اللہ مازری، حافظ ابوالقاسم بن بشکوال، ابو جعفر بن عبد الغفر،

۱۵ھ ایک روایت کے مطابق محمد بن رشد نے اپنی وفات سے پانچ سال پہلے ۵۱۵ھ/۱۱۲۱ء میں

ایک شورش کے سلسلہ میں عہدہ قضا سے استعفاء دے دیا تھا، اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنی ذاتی قابلیت کی بناء پر اس عہدہ پر فائز ہوئے باپ کے جانشین کے طور پر نہیں۔

ابو بکر بن سکون اور ابو مروان بن میسرہ تھے۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ ان بزرگوں سے ابن رشد نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ شبلی نعمانی نے فقہ میں اس کو حافظ محمد بن رزق کا شاگرد بتلایا ہے۔ طب اور علوم حکمیہ کی تحصیل اس نے ابو جعفر بن ہارون تریجالی سے کی۔ ابو مروان بن خزربول کو بھی طب میں اس کا اس کا استاد بتایا گیا ہے۔

حدیث، فقہ اور طب کے علاوہ ابن رشد نے دوسرے بیشتر علوم مثلاً اصول فلسفہ، ہیئت، کلام، ادب وغیرہ بھی بڑی محنت اور شوق سے حاصل کیے اور ان میں درجہ کمال پر پہنچا۔ علامہ شبلی نعمانی نے ابوالقاسم بن طلحان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن رشد کو (ادب سے ایسا شغف تھا کہ) ابوتمام اور متنبی کا کلام اس کو ازبر یاد تھا اور اکثر صحبتوں میں ان کے اشعار وہ ضرب المثل کے طور پر برجستہ پڑھا کرتا تھا۔

مشہور محدث و مؤرخ ابن الابار کا بیان ہے کہ :

”ابن رشد نے فقہ، اصول فقہ اور علم الکلام پڑھا اور قدما کے علوم کی طرف اس نے خاص توجہ کی اور اس میں وہ اپنے تمام معاصرین سے آگے بڑھ گیا چنانچہ جس طرح طب میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا اسی طرح فتوؤں کے لیے بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے ادب میں بھی بہرہ وافر ملا تھا۔“

علامہ ابن ابی اصیبعہ نے لکھا ہے کہ ابن رشد نے اس دور کے شہرہ آفاق فلسفی ابن باجہ کی شاگردی بھی کی ہے لہٰذا بعض مؤرخین (بالخصوص متشددین) نے

لہٰذا ابو بکر محمد بن یحییٰ بن صالح جو ابن باجہ کے نام سے مشہور ہے اندلس کا بہت بڑا فلسفی، طبیب، ہیئت دان، مہندس اور ادیب تھا۔ اہل یورپ اس کو (AVENPACE) کہتے ہیں۔
(باقی حاشیہ کے صفحہ پر)

ابن رشد کے ابنِ باجہ کا شمار دہونے سے انکار کیا ہے لیکن اس بارے میں ان کے دلائل کچھ زیادہ قوی نہیں۔ یہ درست ہے کہ ابنِ باجہ کی وفات کے وقت ابنِ رشد کی عمر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ وہ پانچویں صدی ہجری کے اخیر میں اندلس کے شہر سرقطہ ساراغوسا (SARAGOSA) میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں لیکن اتنا ثابت ہے کہ اس نے لڑکپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا اور فلسفہ طب، ہیئت، ریاضی، شعروادب، طبیعیات، منطق غرض تمام علوم عقلیہ میں درجہ کمال حاصل کر لیا۔ اسی بناء پر اس کو اندلس کا ارسطو کہا جاتا ہے۔ اس نے فلسفہ منطق، طب اور ہیئت و مہندسہ میں بہت سی کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں ارسطو کی متعدد کتابوں کی شرحیں بھی تھیں۔ مشہور مؤرخ القفطی نے اپنی کتاب ”اخبار العلماء باخبار الحکماء“ میں ابنِ باجہ کا تعارف یوں کر دیا ہے:-

”وہ قدامت کے علوم کا عالم اور ادب و عربیت میں فاضل تھا۔ اس کے شہر میں اس کے ہم عصروں میں سے کوئی شخص اس کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ اس نے ریاضی، منطق اور مہندسہ میں کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں وہ قدامت سے آگے بڑھ گیا ہے۔“

علامہ ابن ابی اصیبعہ نے ”عیون الانباء فی طبقات الاطباء“ میں لکھا ہے کہ ابنِ باجہ علوم حکمیہ میں علامہ وقت اور گناہ روزگار تھا۔

ابنِ باجہ فنِ موسیقی میں بھی کمال رکھتا تھا اور عود بجانے میں تو اپنا حجاب نہیں رکھتا تھا۔ اس کے کلمات علمی و فنی کی بناء پر سرقطہ کے امیر ابو بکر بن ابراہیم صحراوی نے اس کو اپنا وزیر بنالیا تھا، ۱۱۲ھ میں ابو بکر کی موت کے بعد وہ بلنسیہ سے ہوتا ہوا اشبیلیہ چلا گیا۔ چند سال وہاں قیام کے بعد مراکش چلا گیا اور وہیں ۵۳۳ھ میں شہر فاس میں وفات چلا گیا۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صرف تیرہ برس کی تھی لیکن اس عمر تک اس کا ابنِ باجہ سے تعلیم حاصل کرنا بعید از قیاس نہیں البتہ کسی مؤرخ نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ اس نے ابنِ باجہ سے کون کون سے علوم حاصل کیے۔ بہر حال ابنِ رشد، سنِ رشد کو پہنچنے تک جملہ علوم دینی و فروعی میں درجہ کمال تک پہنچ گیا اور پھر درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ جلد ہی اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) پائی۔ قطعی کا بیان ہے کہ اطباء نے جس کی وجہ سے اس کو زہر دے کر مار ڈالا۔ واللہ اعلم۔

ابنِ باجہ کو مختلف علوم و فنون میں کمال کی بدولت زبردست شہرت نصیب ہوئی لیکن دینی عقائد و اعمال کی بناء پر وہ عوام میں سخت مبغوض و بدنام تھا۔ لوگ اس کو بے دین اور قرآن اور اصولِ اسلام کا منکر کہتے تھے۔ اس کے ایک ہم عصر فتح بن خاقان نے اپنی کتاب ”فائدۃ العقیان“ میں اس کی شخصیت اور کردار کی نہایت بھیاں تک تصویر کھینچی ہے، اس کا بیان ہے کہ:

”ابنِ باجہ فرائض و سنت کا تاراک تھا، غسلِ جنابت اور استنجائیں نہیں کرتا تھا۔ خدا کا منکر تھا، قرآن مجید کو چھوڑ کر میت اور نجوم کی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول رہتا تھا۔ آخرت اور حشر و نشر کا قائل نہ تھا اور انسان کو ایک گھاس سمجھتا تھا۔ ہمیشہ کانے بجانے میں مشغول رہتا تھا۔ بے نسل اور بد صورت تھا۔“

علامہ ابنِ خلدون، قطعی اور بعض دوسرے تذکرہ نگاروں نے ابنِ خاقان کے بیان کو مبالغہ آمیز قرار دیا ہے کیونکہ اس کو ابنِ باجہ سے ذاتی عناد تھا تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عوام اس کے عقائد و اعمال کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس کو عوام کے ہاتھوں کئی بار سخت مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑا۔ ابنِ باجہ کے عقائد اور کردار سے قطع نظر اس نے اپنی کتابوں میں جو نظریات پیش کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان عقلی کمال بشرِ خلاق پاکیزگی اور خلوت گزینی سے حاصل کر سکتا ہے۔

کی شہرت دُور دُور تک پھیل گئی۔ چند سال بعد وہ مراکش گیا جہاں ابن طفیل نے جو اب ضعیف العمر ہو چکا تھا، اس کو خلیفہ ابوالعقوب بن عبدالمومن سے متعارف کرایا، علامہ عبدالواحد مراکشی نے ابوالعقوب یوسف کے دربار میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا ذکر خود ابن رشد کی زبانی اس طرح کیا ہے:

”جب میں امیر المؤمنین کے ہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اور ابوبکر (ابن طفیل) آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ ابوبکر میری تعریفیں کرتے تھے اور میرے خاندان اور اسلاف کا ذکر کرتے ہوئے ایسی خوبیوں کو میری طرف منسوب کر رہے تھے جن تک میں ہرگز نہیں پہنچتا۔ امیر المؤمنین نے میرا اور میرے والد کا نام اور میرا نسب دریافت کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی کہ مجھ سے یہ سوال کیا کہ آسمان کے بارے میں فلاسفہ کی کیا رائے ہے، وہ اسے قدیم بتاتے ہیں یا حادث؟ اس سوال سے مجھے شرم بھی آئی اور خوف بھی ہوا، اسی بناء پر میں نے علم فلسفہ سے عدم واقفیت اور اس میں اپنے عدم اشتغال کا بہانہ کیا۔ اتنے میں نہ معلوم ابن طفیل نے امیر المؤمنین سے کیا کہہ دیا کہ وہ میری شرم و حیا اور خوف کو ٹاڑ گئے اور ابن طفیل کی طرف متوجہ ہو کر اس مسئلے پر ان سے گفتگو کرنے لگے جس کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ اس مسئلے کے بارے میں پہلے ارسطاطالین، افلاطون اور دیگر فلاسفہ کے اقوال نقل کرتے تھے اور پھر اہل اسلام نے ان پر جو اعتراض و احتجاج کیا ہے اس کو بیان کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا حافظہ آنا عمدہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ویسا فلسفے کے کسی اور مشتغل اور متفرغ شخص کا ہو گا۔ غرض کہ وہ اسی طرح اس مضمون پر

بحث کرتے رہے تاکہ آخر کار مجھے بھی بولنے کی ہمت ہوئی اور جہاں تک مجھے اس مسئلے کے متعلق علم تھا، ان پر واضح ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو مجھے مال و اسباب، ایک خلعتِ فاخرہ اور ایک گھوڑا عطا کیا۔

بعض تذکروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ۵۴۸ھ میں پیش آیا۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ ابوالعقوب یوسف کا دور حکومت ۵۵۸ھ میں شروع ہوا اس لیے وہ ۵۵۸ھ کے بعد ہی اس کے دربار میں حاضر ہوا ہوگا، وہ ۵۴۸ھ میں بھی مراکش ضرور گیا لیکن اس وقت عبداللہ المؤمن کا عہد حکومت تھا اور اس کے دربار میں ابن رشد کی شخصیت نمایاں نظر نہیں آتی بلکہ

ابوالعقوب یوسف کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے بعد ابن رشد نے

۱۔ علامہ شبلی نعمانیؒ کا بیان ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ المؤمن نے ابن رشد کو عنایاتِ شاہانہ سے نوازا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

”ابن رشد کی دیانت اور کمالات علمی کا حال جب عبداللہ المؤمن کو معلوم ہوا تو دربار میں بلا کر اپنے خاص ندیوں میں شامل کر لیا اور قضا کی خدمت بھی بحال رہنے دی۔ ۵۴۸ھ میں جب کہ اس کی عمر ۲۷ برس کی تھی وہ قاضی القضاۃ مقرر ہوا یعنی اندلس سے لے کر مراکو تک کے کل علاقے اس کے قضا کی حدود میں آ گئے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں : ”ابن رشد کو آغازِ شباب ہی میں قضا کی خدمت مل گئی وہ اشبیلیہ کا قاضی مقرر ہوا اور پھر قرطبہ کا۔ اس خدمت کو جس خوبی سے اس نے انجام دیا، اس کی شہرت نے اس کو دینار شاہی میں پہنچا دیا۔“

لیکن دوسرے مؤرخین نے ان واقعات کا مطلق ذکر نہیں کیا ہے بلکہ لکھا ہے کہ یہ ابوالعقوب یوسف تھا جس نے ۵۶۵ھ میں پہلی بار ابن رشد کو قاضی مقرر کیا۔

ابن طفیل کی تحریک پر ارسطو کی کتابوں کی شرح و تلخیص کی۔

ابو یعقوب یوسف نے ۵۶۵ھ میں ابن رشد کو اشبیلیہ کا قاضی مقرر کیا اور اس کے دو سال بعد قرطبہ کا۔ اسی زمانے میں اس نے اپنی اہم ترین تصانیف مرتب کیں۔ ۵۷۸ھ میں خلیفہ نے اسے مراکش بلا بھیجا اور ابن طفیل کی جگہ اپنا طبیب مقرر کیا لیکن جلد ہی اس کو قاضی القضاۃ کا عہدہ دے کر قرطبہ واپس بھیج دیا۔

۵۸۰ھ میں ابو یوسف یعقوب المنصوٰ مسندِ خلافت پر بیٹھا تو اس نے بھی ابن رشد کی قدر و منزلت اور اعزاز و اکرام میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی نے اپنی کتاب ”علمائے سلف اور مابینا علماء“ میں لکھا ہے کہ یعقوب المنصوٰ کے نزدیک ابن رشد کا یہ مرتبہ تھا کہ :

”جب وہ امیر منصور کے حضور میں کوئی علمی مسئلہ بیان کرتے تھے تو نشہ کمال ان کے دل سے خلیفہ کی عظمت مثاوتیا اور ان معمولی الفاظ سے خطاب کرتے اسبح یا اخی یعنی سن اے بھائی“

۵۹۱ھ میں جب یعقوب المنصوٰ الفاسو کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا تو اس نے الوداعی ملاقات کے لیے ابن رشد کو دربار میں طلب کیا اور حد سے زیادہ تعظیم و تکریم کی، اعیانِ سلطنت میں خلیفہ کے داماد ابو محمد عبد الواحد بن ابی حفص الہنتائی کو بہت بڑا مقام حاصل تھا اور دربار شاہی میں اس کو تیسری یا چوتھی نشست ملتی تھی لیکن خلیفہ نے اس موقع پر ابن رشد کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور دیر تک اس سے ملاطفت آمیز باتیں کرتا رہا۔ وہ دربار سے نکلا تو احباب اور شاگردوں نے اسے اغزاز پر مبارکباد دی لیکن اس نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع نہیں کیونکہ دفعۃً اس رجب کا اقرب بُرنے سا چ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

ابن رشد کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا، اگلے ہی سال (۵۹۲ھ) ۱۱۹۶ء کے

آغاز یا ۱۱۹۵ھ کے آخر میں) اس پر عتاب شاہی نازل ہوا جس نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مؤرخین نے اس عتاب کے کئی اسباب بیان کیے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں :-

(۱) ابن رشد نے ارسطو کی کتاب الحیوان کی شرح لکھی تو اس میں ایک جگہ زرافہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھ دیا کہ میں نے اس جانور کو ”بادشاہ بربر“ (یعنی منصو) کے ہاں دیکھا ہے۔ اپنے بارے میں اس معمولی طریقہ خطاب کو خلیفہ نے اپنی توہین سمجھا۔

(۲) علماء نے اس پر الحاد اور زندقہ کا الزام لگایا اور اس کے ثبوت میں انہوں نے ابن رشد کی تلخیص شدہ کتابوں میں سے بعض ایسی عبارتوں کی نشاندہی کی جو عقائد اسلامی کے خلاف تھیں۔ یہ فقرے فی الحقیقت فلاسفہ قدما کی عبارتوں سے نقل کیے گئے تھے لیکن انہیں ابن رشد سے منسوب کیا گیا۔ ان میں سے ایک فقرہ یہ تھا کہ زہرہ بھی مختلف خداؤں میں ایک خدا ہے۔

یعقوب المنصور نے یہ عبارتیں دیکھیں تو سخت غضبناک ہوا اور بھرے دربار میں کہا کہ جس شخص کی یہ تحریر ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔

(۳) ابن رشد اور گورنر قرطبہ ابویحییٰ میں گہرے دوستانہ مراسم تھے یعقوب المنصور کو یہ تعلقات ناپسند تھے۔

(۴) ایک مرتبہ نجومیوں نے پیشین گوئی کی کہ فلاں دن ہوا کا سخت طوفان آئے گا جس سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔

اندلس کے بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ اس پیش گوئی سے سخت پریشان ہوئے چنانچہ گورنر قرطبہ کے دربار میں اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سے علماء جمع ہوئے، دوران گفتگو میں شیخ ابو محمد عبد الجبیر نے کہا کہ اگر یہ طوفان باد آتا تو اسی قسم کا ہو گا جس نے قوم عاد کو تباہ کیا تھا۔ اس پر ابن رشد نے خشنماک لہجے میں

کہا۔ ”ہذا کی قسم قوم عاد کا کوئی وجود ہی نہ تھا اس کی تباہی کا کیا ذکر ہے۔“
 چونکہ یہ کلمات کفریہ تھے اس لیے لوگوں نے ان پر سخت اعتراض کیا۔
 (ابن رشد نے یہ الفاظ کہے یا نہیں لیکن اس کے دشمنوں نے ان الفاظ کو اس سے
 ضرور منسوب کیا)۔

(۵) ابن رشد نے امام غزالیؒ کی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ کے رد میں کتاب ”تہافت
 التہافت“ لکھی جس میں امام غزالیؒ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ چونکہ
 خلیفہ امام غزالیؒ کا معتقد تھا اس کو ابن رشد کا یہ فعل ناگوار گزرا۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ ابن رشد چار سال تک معتبور ہا اس دوران میں اس
 نے کچھ عرصہ جلاوطنی اور کچھ عرصہ قید میں گزارا۔ چار سال بعد ابن رشد کی قسمت نے
 یادری کی اور اشبیلیہ کے بعض معزز لوگوں اور علماء نے مراکش آکر یعقوب المنصور
 کے دربار میں شہادت دی کہ ابن رشد پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط اور
 بے بنیاد تھے۔ چنانچہ خلیفہ نے ابن رشد کو معاف کر کے اپنے پاس مراکش بلا لیا اور
 اس کا اعزاز و اکرام سجال کر دیا۔ لیکن مراکش پہنچ کر ابن رشد بیمار ہو گیا اور چند دن
 بعد فوت ہو گیا۔ اس کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ اردو دائرہ
 معارف اسلامیہ کے مطابق وہ ۹ صفر ۵۹۵ھ (۱۰ دسمبر ۱۱۹۷ء) کو فوت
 ہوا اور یہی تاریخ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس کو شہر کے قریب باب لغزوت کے باہر
 جبائیم میں سپرد خاک کیا گیا لیکن چند دن بعد لوگوں نے اس کی لاش کو قبر سے نکال
 لیا اور قرطبہ لے جا کر اس کے خاندانی قبرستان مقبرہ ابن عباس میں دفن کر دیا۔
 ابن رشد کی وفات کے ایک ماہ بعد یعقوب المنصور نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔
 ابن رشد نے اپنے پیچھے کئی اولادیں چھوڑیں، ان میں سے بعض لوگوں نے
 علم فقہ اور طب میں کمال حاصل کیا اور مختلف اصناف میں قضاوت کی خدمت

انجام دی۔ مورخین نے اس کے دو صاحب کمال لڑکوں کا نام خصوصیت سے لیا ہے۔ ایک کا نام ابو محمد عبداللہ تھا۔ وہ خلیفہ محمد الناصر بن یعقوب المنصور کے دربار میں طبیب تھا۔ دوسرے کا نام ابوالقاسم احمد تھا۔ وہ ایک متبحر عالم تھا اور نہایت قیاس اور عالی حوصلہ تھا۔

ابن رشد نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں تصنیف کیں اور قدیم فلاسفہ کی کتابوں کی تلخیص و توضیح بھی کی لیکن ان میں سے زیادہ کتابیں دستبردِ زمانہ کی نذر ہو چکی ہیں جو باقی بچی ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں :-

تہافت التہافت، فصل المقال (مذہب و فلسفہ کے متعلق)
کتاب المجامع (رسائل ارسطو کی شرح)۔ مبادی الفلسفہ،

رسالہ فی العقل والمعقول، کتاب الکلیات (طب)

شرح الارجوزہ لابن سینا (طب) مقالہ فی التریاق (طب)

مقالہ فی المزاج (طب) ہدایۃ المجتہد و نہایۃ المقصد (فقہ و اصول فقہ)

کشف الادلہ (علم کلام)، ما یتحتاج الیہ من کتاب اقلیدس

فی المحیطی (علم ہیئت)، کتاب الضروری فی النحو (علم نحو)

مقالہ فی الکلمۃ والاسم المشتق (علم نحو)،

شرح عقیدۃ ابن تومرت الامام المہدی (فقہ و اصول فقہ)

فرائض السلاطین و الخلفاء، (فقہ و اصول فقہ)

الدروس الکاملۃ فی الفقہ (فقہ و اصول فقہ)

خلاصۃ المستصفی للغزالی فی اصول الفقہ،

تلخیص کتاب التعرف لجالینوس (طب)، تلخیص کتاب القوی۔

الطبیعۃ لجالینوس (طب)، تلخیص کتاب الحلل و الاعراض لجالینوس (طب)

تمنخیص کتاب الادویۃ المفردہ لبحالینوس (طب)، مقالہ فی المزاج المعتدل (طب)، تمنخیص کتاب الحمیات لبحالینوس (طب)، بشرح کتاب الجمهوریہ لافلاطون (فلسفہ)، تمنخیص مقالات البونصر فارابی (فلسفہ)، بشرح کتاب العقل لاسکندر افرودیسی (فلسفہ)، تمنخیص کتاب حیلۃ البصر لبحالینوس (طب)

کشف المناہج (مذہب و فلسفہ کے باہمی روابط کے متعلق)

ارسطو کی بو طیقہ اور ریطورقہ کی شرحیں وغیرہ -

علامہ شبلیؒ نے ابن الابرار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”تمام علوم و فنون میں ابن رشد کی تصنیفات کے صفحے بیس ہزار ہیں۔“ علامہ شبلیؒ ابن رشد کی تصنیفات کی کثرت، متنوع، جدت مضامین اور تحقیق و تنقید پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امر اور بھی تعجب انگیز ہے کہ تمام تصنیفات نہایت کثیر الاشغالی اور پریشانی کی حالت کی ہیں۔ وہ قاضی القضاہ اور افسر صیغہ عدالت تھا اس تعلق سے وہ مراکو اور اسپین کے تمام بڑے بڑے اضلاع کا دورہ کرتا رہتا تھا ان ہی دوروں میں تصنیف و تالیف کا شغل رہتا تھا۔

مؤرخین نے ابن رشد کے اخلاق و عادات کی بڑی تعریف کی ہے ابن الابرار کا بیان ہے کہ اس کو مطالعہ اور کتب بینی کا از بس شوق تھا۔ سفر ہو یا حضر، فارغ اوقات میں اس کا مطالعہ ہمیشہ جاری رہتا تھا اس کی ساری عمر میں صرف ورا تیں ایسی گزریں کہ وہ مطالعہ نہ کر سکا۔ ایک شادی کی رات اور دوسری وہ رات جس میں اس کے باپ نے وفات پائی۔ طبیعت میں حد درجہ کا علم اور رحم تھا، طویل مدت تک قاضی القضاہ رہا لیکن کبھی کسی کو موت کی سزا نہیں دی۔ اگر کسی مقدمہ میں سزائے موت ناگزیر ہوتی تو مسند عدالت سے علیحدہ ہو جاتا اور کسی دوسرے قاضی کو اپنا قائم مقام بنا دیتا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اس کو مجمع عام میں گالیاں دیں لیکن

اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ دشنام طراز کو کچھ روپے نذر کیے اور کہا کہ تم نے مجھے اپنا حلم جانچنے کا موقع دیا لیکن کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا۔ خود و سنا کی یہ کیفیت تھی کہ جو تنخواہ ملتی تھی اس کو حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور اس میں دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ احسان تو یہی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، دوستوں کے ساتھ تو ہر کوئی حسن سلوک سے ہی پیش آتا ہے۔ دربار شاہی میں اپنے تقرّب کو بھی اس نے ہمیشہ مخلوق خدا کی نفع رسانی اور خدمت کے لیے استعمال کیا، طبیعت میں حد درجہ انکسار تھا اور غرور کا شائبہ تک اس کو چھو کر نہیں گیا تھا۔

ابن رشد کے بعض عقائد اور نظریات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے اور جمہور علماء اہل سنت نے ایسا کیا بھی ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تاریخ کی ایک نہایت قدآور شخصیت ہے۔ اس کے افکار اور نظریات نے صدیوں تک یورپ میں غلغلہ ڈالے رکھا، اس کے مخالف اور موافق سبھی اس کی عالمگیر شہرت کا باعث ہوئے اور دنیا کی تمام زبانوں میں اس کی تصانیف کے تراجم شائع کیے گئے۔ آج بھی اہل یورپ کے نزدیک ابن رشد کی شخصیت اور اس کی تصنیفات کی بڑی اہمیت ہے۔

ابن رشد کے تحریری کام اور اس کے افکار و نظریات کا جائزہ لینا ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے۔ البتہ جن معتقدات کی بناء اسے ملحد ٹھہرایا گیا۔ ان کے بارے میں مختصر طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ کائنات کی قدامت یا ابدیت، بقا و روح، حشر و نشر، اللہ تعالیٰ کے علم کی ماہیت، اس کے علم غیب، نفوس اور عقل کی کلیت جیسے مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن رشد مسلمانوں کے مسئلہ اور مرتبہ عقائد کا بالکل منکر تو نہیں لیکن وہ انہیں اس طرح پیش کرتا تھا کہ فلسفہ کے مطابق

ہو جائیں۔ وہ کہتا تھا کہ قرآن میں اگر کوئی بیان ایسا نظر آتا ہے جو بظاہر عقل کے خلاف ہے تو ظاہری معنوں کی بجائے اس کا وہ مفہوم سرا دلینا چاہیے جو عقل کے مطابق ہے۔ مثلاً حشر اجساد کو وہ تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس صورت میں کہ ہمارا جو جسم اس دنیا میں ہے وہ آخرت میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ جو چیز فنا ہو گئی پھر جوں کی توں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زیادہ سے زیادہ کسی اور مثال صورت میں دوبارہ ظہور کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کائنات کی قدامت سے صاف انکار تو نہیں کرتا لیکن یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ کوئی چیز عدم سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ہر آن اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے جس کی بدولت دنیا برقرار ہے اور ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کے علم غیب کے بارے میں وہ فلاسفہ قدیم کے اس اصول کی تردید تو نہیں کرتا کہ ”اصل اول کو محض اپنی ہستی کا ادراک ہوتا ہے کیونکہ اگر اسے کثرت وجود کا علم ہو تو وہ خود بھی کثیر ہو جائے گا“ لیکن اپنی طرف سے وہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ اللہ خود اپنی ذات میں تمام اشیائے عالم کا علم رکھتا ہے لیکن اس کا علم ایک برتر نوعیت کا علم ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو انسانی علم سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ اللہ کا علم نہ کٹی ہے نہ جزئی۔

ابن رشد کی ایسی ہی فلسفیانہ روش گائیوں کی وجہ سے جمہور علماء اس کے مخالف ہو گئے تھے۔

ابن زہر

چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) کے آغاز میں عربوں کا ایک خاندان اپنے وطن سے ہجرت کر کے اندلس میں جا بسا۔ یہ خاندان ایاد بن معبد بن عدنان کی نسل سے تھا۔ پہلے پہل یہ لوگ جنوب مشرقی اندلس کے مقام جفن شاطبہ (XATIVE) میں آباد ہوئے۔ رفتہ رفتہ ان کی اولاد وہاں سے تمام جزیرہ نمائے آئبیریا (IBERIA) میں پھیل گئی۔

اندلس میں اس خاندان کا مورث اعلیٰ زہر نامی ایک شخص تھا۔ اسی زہر کی نسل سے یکے بعد دیگرے کئی ایسے نامور علماء و اطباء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم فضل اور مہارت فن سے ایک دنیا میں غلغلہ ڈال دیا، یہ سب ابن زہر کے نام سے مشہور ہوئے۔ چونکہ اس خاندان کے متاخرین نے مرابطین اور موحدین کا زمانہ پایا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے اجمالی حالات بیان کر دیئے جائیں۔

(۱) علامہ ابو بکر محمد بن مرفان بن زہر - ان کا شمار اپنے دور کے اکابر علماء میں ہوتا تھا اور تمام اندلس میں ان

لے دائرہ معارف اسلامیہ (پنجاب یونیورسٹی) کے مطابق اس خاندان نے نویں صدی میلادی کے آغاز میں عربستان سے اندلس کو ہجرت کی لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دسویں صدی میلادی کے آغاز میں اندلس کا رخ کیا۔

کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، فصاحت و بلاغت اور جود و سخا کی شہرت تھی انہوں نے ۱۰۳۱ھ میں شہر طلبیہ (TALAVERA) میں بعمر ۸۶ برس وفات پائی۔

(۲) ابو مروان عبد الملک بن ابوبکر محمد۔

وہ ایک بالکمال طبیب اور فقیہ تھے اور تمام اندلس میں مشہور تھے۔ مدت تک قیروان اور قاہرہ میں طبابت کرتے رہے اور پھر اندلس واپس جا کر دانیہ (DENIA) میں ساری عمر گزار دی۔ حکام وقت بھی ان کے سید قدر دان تھے۔ اس لیے زندگی نہایت آسودہ حالی سے بسر کی۔ انہوں نے باختلاف روایت دانیہ یا اشبیلیہ میں وفات پائی۔

(۳) ابو العلاء زہر بن ابو مروان عبد الملک۔

وہ عام طور پر اپنی کنیت ابو العلاء سے مشہور ہیں۔ متشہر ترین یورپ بالعموم ان کو (ALGUAZIR ALBULEIZOR) یا (ABULELIZOR) کہتے ہیں۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے طبیب تھے اور تشخیص امراض میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ حدیث اور ادب کی تحصیل کے لیے وہ قرطبہ گئے اور وہاں کے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے مشاہیر علماء کی صف میں بھی آ گئے۔

مدت تک اشبیلیہ کے آخری عبادی حکمران ابو القاسم محمد ثانی بن عباد الملقب بالمعتمد علی اللہ (۱۰۶۸ھ تا ۱۰۹۱ھ) کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے زوال کے کچھ عرصہ بعد امیر المسلمین یوسف بن تاشفین کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کی قدر دانی میں کوئی وثیقہ اٹھانہ رکھا اور انہیں عہدہ وزارت پر فائز کر دیا۔ انہوں نے ۱۱۲۳-۱۱۳۱ھ میں باختلاف روایت قرطبہ یا اشبیلیہ میں وفات پائی اور متعدد کتابیں اپنی یادگار چھوڑیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:

(۱) الادویۃ المفردۃ (۲) الطرر (۳) التذکرہ (۴) مجربا الخواص (۵) کتاب البیاض۔

(۴) ابو مروان عبد الملک بن ابی العلاء زہر۔

۲۸۴ھ اور ۲۸۵ھ کے درمیان کسی وقت پیدا ہوئے۔ انہیں عام طور پر ابو مروان بن زہر کہا جاتا ہے۔ اپنے خاندان میں انہوں نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اور مشرق و مغرب ہر جگہ ان کے کمال فن کا اعتراف کیا گیا۔ فی الحقیقت مؤرخین جب کسی تخصیص کے بغیر ”ابن زہر“ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد ابو مروان عبد الملک بن ابی العلاء زہر ہی سے ہوتی ہے۔

مستشرقین نے ان کو (ABHOMERON AVENZOAR) یا محض (AVENZOAR) کا نام دیا ہے۔ انہوں نے ادبیات فقہ والہیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد سے علم طب پڑھا اور جلد ہی اندلس کے سربراہ اور وہ علماء و اطباء میں شمار ہونے لگے۔ علامہ ابن رشد سے ان کے گہرے مراسم تھے اور وہ انہیں جالینوس (یا غیلان) کے بعد سب سے بڑا طبیب جانتے تھے۔

مراطین کے دور حکومت میں وہ اندلس سے مراکش چلے گئے۔ گورنر مراکش علی بن یوسف بن تاشفین ایک نے فوج کسی بات پر ان سے ناراض ہو گیا اور کچھ عرصہ کے لیے انہیں مقید کر دیا۔ مراطین کے زوال کے بعد موحیدین برسر اقتدار آئے تو وہ عبد المؤمن کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کا حد سے زیادہ اعزاز و اکرام کیا اور انہیں عہدہ وزارت پر فائز کر دیا۔ ابو مروان بن زہر نے علم طب میں نہ صرف کئی جدید نظریے پیش کیے بلکہ اپنے ذاتی تجربات اور تحقیقات سے کئی ایسے امراض کا علاج بھی دریافت کیا جن کا نام بھی پہلے کسی کو معلوم نہ تھا، وہ پہلے عرب طبیب میں جنہوں نے سانس کی نالی پر عمل جراحی (TRACHEOTOMY) کیا اور معلق اور ثقہ کے ذریعے پیٹ کے اندر مصنوعی طریقے سے غذا پہنچانے کا تجربہ کیا۔ انہوں نے ۵۵۷ھ میں اسیلیہ میں فات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ۱۱۶۲-۹۱

ابو سروان عبد الملک بن ابی العلاء نے کئی بلندی پر طبی تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں ان کا ترجمہ عبرانی اور لاطینی زبانوں میں ہو چکا ہے اور اہل یورپ نے ان سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ ”کتاب الاقتصاد فی اصلاح النفس والاجساد“ اور کتاب التیسیر فی المداواة والتدبیر“ ان کی نہایت اہم اور مشہور طبی کتابیں ہیں۔

(۵) ابو بکر محمد بن عبد الملک بن ابی العلاء زہر

انہوں نے ”الحفید“ (پوتے) کے لقب سے شہرت پائی۔ ۵۰۴ھ میں پیدا ہوئے۔ علم طب اور عربی ادب پر گہرا عبور رکھتے تھے۔ جب اندلس اور شمالی افریقہ میں ان کے کمال فن اور تجربہ علمی کا چرچا پھیلا تو خلیفہ یعقوب المنصور نے انھیں مراکش بلا بھیجا اور اپنا طبیب خاص مقرر کیا۔ وہ ان پر اس قدر مہربان تھا کہ اکثر انعام و اکرام سے نوازتا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بھتیجی (یا بیروایت دیگر ہمیشہ زادی) بھی علم طب (بالخصوص امراض نسواں) میں بڑی ماہر تھی، خلیفہ کے حرم میں وہی علاج کرتی تھی، اس کے علاوہ خلیفہ اپنے گھر میں کسی اور کا معالجہ پسند نہ کرتا تھا۔

بدقسمتی سے خلیفہ یعقوب المنصور کے وزیر ابو زید عبد الرحمن بن موسیٰ بن یوحنا ہنتانی کو ”الحفید“ سے حسد پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ”الحفید“ اور ان کی بھتیجی کو زہر دلوادیا جس کے اثر سے دونوں فوت ہو گئے۔ خلیفہ کو ان کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔ اس نے الحفید کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور انہیں ایک شاندار بارغ میں دفن کیا۔ ان کی تصنیفات میں ”طب العیون“ اور ”ذکر التریاق النخسین“ نے

۱۔ ابن ابی اصیبعہ نے طبقات الاطباء میں لکھا ہے کہ ”الحفید“ کی ہمیشہ بھی صناعت طب اور معالجات نسواں میں بڑی مہارت رکھتی تھی اور خلیفہ کے گھر کی عورتوں کا علاج کیا کرتی تھی۔

بڑی شہرت پائی۔

(۶) ابو محمد عبداللہ بن الحنفیہ۔

۵۷۷ھ میں اشبیلیہ میں پیدا ہوئے۔ والد نے ان کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی اور عالم شباب تک پہنچتے پہنچتے وہ اندلس کے سربراہ اور وہ اطباء میں شمار ہونے لگے۔ خلیفہ یعقوب المنصور اور اس کے فرزند ابو عبداللہ محمد الناصر نے انہیں یکے بعد دیگرے اپنے دربار میں بلا بھیجا اور ان کی حد سے زیادہ قدر دانی کی۔ اسی وجہ سے وہ محمود خلافت بن گئے، ۶۰۲ھ میں مراکش جا رہے تھے کہ کسی بد بخت نے زہر دے دیا اور ”رابط الفتح“ کے مقام پر انہوں نے واسطی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر صرف پچیس برس کی تھی۔ میت پہلے مقام وفات پر دفن کی گئی پھر اسے وہاں سے نکال کر اشبیلیہ لے گئے اور ان کے خاندانی قبرستان میں دفن کیا۔ انہوں نے اپنی یادگار دو بیٹے چھوڑے، ابو مروان عبدالملک اور ابو العلاء محمد۔ مؤخر الذکر بھی ایک ممتاز طبیب تھا اور جالینوس کی تصانیف پر کامل عبور رکھتا تھا۔ اس نے مدت تک اندلس میں اپنے خاندان کا نام روشن رکھا، اس کے بعد یہ بالکمال خاندان گمنامی کے پردوں میں مستور ہو گیا۔ عہدِ عباسیہ نام اللہ کا۔

شیخ الشیوخ ابو مدین شعیب

شیخ الشیوخ ابو مدین شعیب بن الحسین الاندلسیؒ کا شمار اسلامی اندلس اور مراکش کے اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ وہ ۵۲۶ھ میں اندلس کے ایک گاؤں قنٹلانہ میں پیدا ہوئے جو اشبیلیہ کے شمال مشرق میں بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تعلیم کی ابتدا اپنے وطن میں قرآن پاک سے کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے شمالی افریقہ کے شہر فاس (FÉZ) چلے گئے جو اس زمانے میں علوم و معارف کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ابو مدین شعیبؒ نے علی بن حزم، ابو یوسف، ابو نعیم، ابو نعیم، ابو نعیم اور الدقاق جیسے نامور علماء سے کسب فیض کیا جو علوم شریعت و طریقت کا جامع تھے۔ چند سال کے اندر انہوں نے نہ صرف مختلف علوم میں درجہ تبحر حاصل کر لیا بلکہ شیخ الدقاقؒ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر راہ سلوک کی کئی منزلیں بھی طے کر لیں۔ اس کے بعد وہ اپنے شیخ کی اجازت سے سیر و سیاحت میں مشغول ہو گئے اور اس دوران میں اس دور کے کئی نامور شیوخ سے کسب فیض کیا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ مکہ منظمہ میں ان کی ملاقات سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (المشہور بہ غوث اعظم) سے بھی ہوئی۔ سیر و سیاحت سے فارغ ہو کر انہوں نے مغرب اقصیٰ کے شہر بجایہ میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو رشد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔ اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بدولت، وہ جلد ہی محبوب خلائق بن گئے اور در و نزدیک ہر طرف سے لوگ ان سے کسب فیض کے

لیے ٹوٹ پڑے۔ امیر المؤمنین ابو یوسف یعقوب المنصور نے ان کے کمالات اور منصبیت عامہ کا حال سنا تو انہیں اپنے پاس بلا بھیجا، شیخ ۵۹۴ھ ۱۱۹۶ء میں خلیفہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ جب تلمسان کے قریب پہنچے تو سخت علیل ہو گئے، ساتھیوں نے علاج معالجہ میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی لیکن وقت آخر آچکا تھا کوئی علاج کارگر نہ ہوا اور وہ چند دن بعد واصلِ حق ہو گئے۔ ابدی آرام گاہ تلمسان کے ایک نواحی گاؤں ”العباد“ میں ہے اس پر مری حکمرانوں نے شاندار روضہ تعمیر کرایا جو آج تک زیارت گاہ خواص و عوام ہے۔

شیخ ابودین شعیب کی تصنیفی یادگاروں میں صرف چند صوفیانہ نظمیں، ایک وصیتہ اور ایک عقیدہ ”باقی ہے۔“ شیخ موصوف اس معتدل تصوف کے علمبردار ہیں جس کی تاسیس اور تشریح حجتہ الاسلام امام غزالیؒ نے کی تھی۔ وہ اپنے ملفوظات میں اشد پر کامل توکل، انکسار و تواضع عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ پر بڑا زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

”عمل میں ذرا سا غرور بھی نقصان دہ ہے، اس لیے ہر حال میں عجز

اختیار کرنا چاہیے۔“

کہا جاتا ہے کہ شیخ ابودین شعیب نہ صرف صاحبِ عمل تھے بلکہ صاحبِ اجتہاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات میں تصوف کی مشکل اصطلاحیں استعمال کرنے سے گریز کیا اور مسائل تصوف کو ایسے عام فہم انداز میں پیش کیا کہ ہر شخص ان سے فائدہ اٹھا سکے اور ان پر عمل کر سکے۔ عوام کے علاوہ اس دور کے کئی اکابر علماء نے بھی ان سے خوب خوب استفادہ کیا، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربیؒ نے ان کے کمالات کی بڑی تعریف کی ہے اور انہیں شیخ الشیوخ ”کا خطاب دیا ہے۔ ان کی عارفانہ شاعری کا نمونہ یہ ہے:

یا من علا فرآی ما فی الغیوب وما
تحت الثری وظلام اللیل منسدل
انت الغیاث لمن ضاقت مذاہبہ
انت الدلیل لمن جارت بہ الحیل
انّا قصدناک و الا مال و اثنقہ
والکل یدعوک ملہوف و مبتہل
فان عفوت فذ و فضل و ذو کرم

وان سطوت فانث المحاکم العدل
اہل مراکش میں شیخ ابو مدین شعیبؒ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ ایک کرامت
جو سب سے مشہور ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بحری سفر کر رہے تھے راستے میں
اہل فرنگ نے ان کی کشتی کو پکڑ لیا اور سارے مسافروں کو اپنے جہاز پر لے گئے۔ جب
جہاز چلانے لگے تو وہ نہ چلا حالانکہ ہوا موافق تھی اور موسم سازگار تھا۔ اہل فرنگ
نے بہت زور مارا لیکن جہاز کو نہ چلنا تھا نہ چلا۔ اہل فرنگ نے شیخ کو درویش
صورت دیکھ کر سمجھا کہ ان کے سبب سے جہاز نہیں چلتا۔ چنانچہ انہوں نے شیخ
کو چلے جانے کی اجازت دے دی، لیکن شیخ نے فرمایا کہ جب تک میرے ساتھی
رہا نہ ہوں گے میں نہ جاؤں گا۔ آخر الامر جب سب کو رہا کر دیا گیا تو جہاز خود بخود
چل پڑا۔

شیخ ابو مدینؒ شیخ المغرب کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔

ابن طفیل

ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن محمد بن طفیل القیس کا شمار اسلامی اندلس کے سرآمد روزگار فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ متشہر ترین یورپ کے اسے (ABABACER) کا نام دیا ہے۔ وہ ۱۱۰۱ء - ۱۱۶۲ء کے مگ بجاک وادی آتش میں قلاویس کے مقام پر پیدا ہوا جو غرناطہ کے شمال مشرق میں چالیس میل کی مسافت پر واقع ہے۔ ابن طفیل کی زندگی کے ابتدائی حالات تاریخی میں ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اسے ابن باجہ کا شاگرد بتایا ہے لیکن یہ محض قیاس ہے۔ وہ نہ صرف علم طب، ہیئت، فلسفہ اور ادب میں درجہ کمال پر فائز تھا بلکہ دوسرے اسلامی علوم میں بھی درجہ تبحر رکھتا تھا۔ علامہ عبد الواحد مراکشلی نے ”المعجب“ میں لکھا ہے کہ:

”ابن طفیل حسانتِ دہر میں سے تھے اور فلسفہ کے تمام اجزاء کے محقق تھے، انہیں شریعت اور حکمت کی تطبیق سے بڑی دلچسپی تھی، تمام انبیاء علیہم السلام کی ظاہر و باطن طور پر بہت تعظیم کرتے تھے اور علوم اسلامیہ میں نہایت وسیع معلومات رکھتے تھے۔“

ابن طفیل نے اول اول غرناطہ میں طبابت شروع کی، پھر صوبہ کے والی (گورنر) کا کاتب (سکیٹری) مقرر ہوا۔ بعد ازاں وہ طنجہ اور سبتہ کے والی کے ہاں بھی یہ خدمت انجام دیتا رہا۔ اسی حیثیت میں ۵۴۹ھ میں اس کا سرانجہ طنجہ میں ملتا ہے۔ خلیفہ ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن نے اس کے علمی اور

ابن طفیل

ابوبکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن محمد بن طفیل القیس کا شمار اسلامی اندلس کے سرآمد روزگار فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ متشہر ترین یورپ کے اسے (ABABACER) کا نام دیا ہے۔ وہ ۱۱۰۱ء - ۱۱۶۲ء کے مگ بجاک وادی آتش میں قلاویس کے مقام پر پیدا ہوا جو غرناطہ کے شمال مشرق میں چالیس میل کی مسافت پر واقع ہے۔ ابن طفیل کی زندگی کے ابتدائی حالات تاریخی میں ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اسے ابن باجہ کا شاگرد بتایا ہے لیکن یہ محض قیاس ہے۔ وہ نہ صرف علم طب، ہیئت، فلسفہ اور ادب میں درجہ کمال پر فائز تھا بلکہ دوسرے اسلامی علوم میں بھی درجہ تبحر رکھتا تھا۔ علامہ عبد الواحد مراکشلی نے ”المعجب“ میں لکھا ہے کہ:

”ابن طفیل حسانتِ دہر میں سے تھے اور فلسفہ کے تمام اجزاء کے محقق تھے، انہیں شریعت اور حکمت کی تطبیق سے بڑی دلچسپی تھی، تمام انبیاء علیہم السلام کی ظاہر و باطن طور پر بہت تعظیم کرتے تھے اور علوم اسلامیہ میں نہایت وسیع معلومات رکھتے تھے۔“

ابن طفیل نے اول اول غرناطہ میں طبابت شروع کی، پھر صوبہ کے والی (گورنر) کا کاتب (سکیٹری) مقرر ہوا۔ بعد ازاں وہ طنجہ اور سبتہ کے والی کے ہاں بھی یہ خدمت انجام دیتا رہا۔ اسی حیثیت میں ۵۴۹ھ میں اس کا سرانجہ طنجہ میں ملتا ہے۔ خلیفہ ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن نے اس کے علمی اور

فنی کمالات کا چرچا سنا تو اپنے ہاں بلا بھیجا، جب وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے ابن طفیل کی بے حد تعظیم و تکریم کی اور اسے اپنا طبیب خاص مقرر کر دیا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف شاہی طبیب تھا بلکہ عمدہ وزارت اور قضاء پر بھی فائز تھا۔ اگرچہ اس کے وزیر ہونے کی روایت مشکوک ہے لیکن اتنا ضرور ثابت ہے کہ اسے خلیفہ مذکور کا قرب خصوصی حاصل تھا اور وہ مسلسل کئی کئی دن اور راتیں خلیفہ کے محل میں گزارا کرتا تھا۔ خلیفہ خود ایک صاحب علم آدمی تھا اور علماء و فضلاء کی صحبت کا بے حد شائق تھا۔ ابن طفیل کی وسعت معلومات، تبحر علمی اور کمال فن نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ اس سے علمی گفتگو کرتے کرتے نہ تھکتا تھا اور اس سے تھوڑی مدت کی جدائی بھی اس پر شاق گزرتی تھی۔ ابن طفیل کے مشورہ پر اس نے کئی اور علماء کو بھی اپنے دربار میں بلالیا تھا۔ ان میں سرآمد روزگار فلسفی عالم ابن رشد بھی تھا۔

۵۴۰ھ میں جب ابن طفیل ضعیف ہو گیا تو اس نے اپنی جگہ ابن رشد کو خلیفہ کا طبیب مقرر کر دیا، تاہم ابوالعباس یوسف بدستور اس کی سرپرستی کرتا رہا۔ خلیفہ یوسف نے ۵۸۴ھ میں وفات پائی تو خلیفہ ابویوسف یعقوب المنصور نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا لیکن وہ طبعی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ۵۸۵ھ میں وفات پائی۔ امیر المؤمنین یعقوب المنصور نے بنفس نفیس اس کے جنازے میں شرکت کی۔ مدفن شہر مراکش میں ہے۔

ابن طفیل کی تصانیف کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، اب تک اس کی صرف تین کتابوں کا پتہ چلا ہے جن کے نام یہ ہیں :

(۱) اسرار الحکمة الشرقیہ یا حی بن یقطان

(۲) رسالۃ فی النفس

(۳) کتاب فی البقع المسکونۃ والغیر المسکونۃ ۔

ان میں سے ”اسرار الحکمۃ الشرقیہ“ نے عالمگیر شہرت حاصل کی اس کو بالعموم ”حتی بن یقطان“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں ہے جس سے ہر زمانے میں ہر خیال کے لوگ بطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ اس کہانی میں ابن طفیل نے اپنے فلسفیانہ نظریات کو نہایت حسن و خوبی سے سمودیا ہے۔

”حتی بن یقطان“ کے مقدمہ میں ابن طفیل نے اسلامی فلاسفہ کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن سینا، ابن باجہ اور حجتہ الاسلام امام غزالی کی بے حد تعریف کی ہے اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ خیر و شر کی تمیز انسان کی فطرت میں ولایت کی گئی ہے، اسلام ایک فطری مذہب ہے اور فلسفے کی غرض و غایت اور اہل حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بیرونی سہارے کے بغیر اپنی خدا داد بصیرت اور عقل و شعور کی بدولت حق کو اس طرح پہچان لے کہ کسی استلال اور قیاس کی گنجائش ہی نہ رہے۔

”حتی بن یقطان“ کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے :-

”ایک شہزادی اپنے بچے کو جس کا کوئی باپ نہ تھا ایک تالوت میں لکھ کر سمندر میں ڈال دیتی ہے۔ یہ تالوت بہتا بہتا ایک جزیرے سے جا لگتا ہے جہاں کسی آدم زاد کا گزر نہیں، ابن طفیل نے اس بچے کا نام ”حتی“ (زندہ) قرار دیا ہے۔ ایک بہرنی جس کا بچہ عقاب لے گیا تھا، اس بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور اس کی

اے چند سال ہوئے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ”جتیا جاگتا“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، مترجم ڈاکٹر محمد یوسف ہیں ترجمہ اتنا شگفتہ اور عام فہم ہے کہ اس پر کہیں بھی ترجمہ کا لگان نہیں گزرتا۔

پرورش کرتی ہے۔ یہاں درندوں کا گزر نہیں ہے۔ بچہ دو برس بعد چلنے پھرنے لگتا ہے اور
تبدیلیج ہرنی کی سی باتیں کرنا، دوسرے جانوروں سے مقابلہ کرنا، اپنی مدافعت کرنا اور
ان پر حملہ کرنا، درختوں کے پتوں سے ستر پوشی کرنا اور جانوروں کی کھال سے اپنے بدن
کو ڈھانکنا وغیرہ سیکھتا ہے۔ اسی دوران میں ہرنی بوڑھی اور بیمار ہو جاتی ہے اس
سے وہ بہت مضطرب ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے اور اس کا کیا سبب
ہے۔ اس کا شعور اسے یہ سمجھاتا ہے کہ بیماری کا تعلق سینے سے ہے چنانچہ وہ ایک
تیز نوکدار پتھر سے ہرنی کے پہلو کو چیرتا ہے۔ اس طرح اسے دل بھیڑھڑول اور
اندرونی اعضا کا علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہرنی کے
جسم کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو نکل گئی ہے۔ گویا اس کے دماغ میں روح کا تصور
پیدا ہوتا ہے۔ جب ہرنی کی لاش مٹرنے لگتی ہے تو وہ کوڑوں سے اسے دفن کرنے
کا طریقہ سیکھتا ہے (جو اپنے مردہ ساتھیوں کو جو رنج سے زمین کھود کر دبا دیتے ہیں)
ایک دفعہ وہ اتفاقاً خشک ٹہنیوں کی باہمی رگڑ سے آگ پیدا ہوتے دیکھتا
ہے۔ اس طرح وہ خود بھی آگ پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے اور اس میں مرنی
آتش اور جسمانی حرارت پر غور کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ کھالوں کے
لباس بناتا ہے، روٹی اور سن کا تنا اور سوئیاں بنانا سیکھ لیتا ہے۔ چڑیوں کے
گھونسنے دیکھ کر جھونپڑا تیار کرتا ہے۔ چڑیوں کے انڈے کھاتا ہے اور جانوروں
کے سینگوں سے کام لیتا ہے۔ شکاری پرندوں کو سدھا کر ان سے شکار کرتا ہے۔
حی بن یقظان کا علم اسی طرح بڑھتے بڑھتے فلسفہ کی صورت اختیار کر لیتا
ہے اور رفتہ رفتہ وہ نباتات و معدنیات کا مطالعہ کرتا ہے، اعضاء وزن اور
دوسری طبیعی خصوصیات کی بنیاد پر حیوانات کی قسمیں مقرر کرتا ہے۔ پھر وہ روح
کے بارے میں غور کر کے اس کی دو قسمیں قرار دیتا ہے۔ روح حیوانی اور روح نباتی،

پانی کو بخارات بنتے دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ایک مادہ دوسرے مادے میں تبدیل ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ اسے عناصر اربعہ کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا خیال علتِ تخلیق کی طرف منتقل ہو کر خالق تک پہنچتا ہے۔ اب وہ آسمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا یہ لامتناہی ہے لیکن اس کا ذہن اس نظریے کو قبول نہیں کرتا اور وہ آسمان سیاروں وغیرہ پر گردی ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ آخر کار اس کے ذہن میں خدائے واحد کا تصور پیدا ہوتا ہے جو ہر شے کا خالق ہے، مختار مطلق ہے اور علم و ادراک کا مالک ہے۔ پھر وہ روح انسانی کو بھی غیر فانی قرار دیتا ہے اور ذاتِ خداوندی سے اس کے تعلق پر غور کرتا ہے۔ ایک مدت اسی غور و فکر اور مراقبہ میں گزر جاتی ہے یہاں تک کہ حتیٰ کی عمر پچاس برس کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔

اسی زمانے میں قریب کے ایک جزیرے سے ”اسال“ نامی ایک شخص حتیٰ کے جزیرے میں وارد ہوتا ہے جو ایک سچے الہامی مذہب کا پیرو ہے، وہ حتیٰ کو انسانی بولی سکھاتا ہے، اس کو نہلاتا دھلاتا ہے۔ بال مؤذتاً سے اور ناک سک سے درست کر کے اس کو تمدن کے آداب سکھاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے تبادلاً خیال کرتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ ”اسال“ کا ”الہامی مذہب“ ان نظریات سے مختلف نہیں جو حتیٰ نے قائم کیے ہیں۔ پھر اسال اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ قریب کے جزیرے میں جائے اور وہاں کے بادشاہ سلیمان کے سامنے اپنا فلسفہ پیش کرے۔ دونوں وہاں جاتے ہیں لیکن حتیٰ کا فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، تھک ہار کر دونوں اسی غیر آباد جزیرے میں واپس آ جاتے ہیں اور باقی زندگی فکر و مراقبہ میں گزار دیتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ابن طفیل دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے فلسفیانہ نظریات

کو ایک دلچسپ کہانی (یا ناول) کی صورت میں پیش کیا اور فلسفہ کے رموز و اسرار نہایت آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیے۔

ابن طفیل کی دوسری کتابیں ناپید ہیں، وہ ایک نہایت اچھا شاعر بھی تھا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اس کے کئی اشعار نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں بڑی فصاحت و بلاغت تھی۔ نمونہ کلام یہ ہے:

يَا بَاكِیَا فِرْقَةَ الْاِحْبَابِ عَنْ شَحْطِ
هَذَا بَكِیْتِ فِرَاقِ الشَّوْحِ بَلْبَدِنِ

(اے دوری کی وجہ سے احباب کی جدائی پر رونے والے، کیا تو بدن کے لیے روح کے فراق پر نہ روئے گا۔)

لُئْلُؤٌ شَرَدَ دَعْفِ طَيْنِ إِلَى اَجَلِ
قَانَحَا زَعْلُوًا وَخَلَى اَلطَّيْنِ لِكُفْنِ

(یہ روح) کا ایک نور تھا جس نے ایک مقررہ وقت تک مٹی میں آگرفت رکھی۔ پھر وہ بلندی کی طرف مائل ہو گیا اور اس مٹی کو کفن کے لیے چھوڑ گیا۔

يَا شَدَّ مَا آفَتْزَا مِنْ بَعْدِ مَا اعْتَقَا
اَخْلَتْهَا هُرْبَةً كَانَتْ عَلَى دَفْنِ

(ان دونوں) (روح اور بدن) کے ملاپ کے بعد یہ جدائی کس قدر شدید ہے! میں تو ایسا خیال کرتا ہوں کہ ان کی یہ مصاحبت مکروفاں پر مبنی تھی۔

اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرْءَاءِ اللّٰهِ اِجْتِمَاعُهَا
فِيَالِهَا صَفْقَةٌ تَمَّتْ عَلَى غَيْبِ

(اگر دونوں کا اجتماع اللہ کی رضا مندی میں نہ ہو تو ایسے سو دے پر کتنا افسوس ہے جو نقصان پر طے ہوا ہو۔)

ابن جبیر

ابوالحسین محمد بن احمد بن احمد بن سعید بن جبیر الکتانی (المعروف بہ ابن جبیر) کا شمار دنیا کے نامور سیاحوں میں ہوتا ہے۔ وہ ۵۴۰ھ میں اندلس کے شہر بلنسیہ (اور ایک دوسری روایت کے مطابق شاطبہ) میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کا وطن شاطبہ تھا اور اسی جگہ انہوں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ (فرانسیسی متشرق کا راوا دو کے بیان کے مطابق انہوں نے سبتہ (سبتوا) اور غرناطہ میں تعلیم پائی) چند ہی سال میں وہ ایک محدث، ادیب اور فقیہ کی حیثیت سے سارے ملک میں مشہور ہو گئے۔ چنانچہ غرناطہ کے گورنر ابوسعید بن عبدالمؤمن نے انہیں اپنا دبیر خاص (پرائیویٹ سیکرٹری) یا کاتب بنالیا۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ ”ایک دن میں اپنے آقائے ولی نعمت کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا کہ اس نے مستی کی حالت میں مجھے جام شراب پیش کیا، چونکہ میں نے آج تک شراب نہ پی تھی اس لیے میں نے اس کے پینے سے معذرت کر دی لیکن میرے آقا نے قسم کھا کر کہا کہ تجھے سات بار پینا ہوگا۔ اپنے آقا کو غضبنا دیکھ کر مجھے انکار کی مجال نہ رہی۔ جب سات دور ختم ہو چکے تو ایک اور جام میرے سامنے پیش کیا گیا لیکن یہ شراب کی بجائے اشرفیوں سے پُر تھا۔ میں نے یہ رقم لے لی۔ گھر لوٹا تو سخت شرمسار تھا کہ یہ میں نے کیا حرکت کی۔ سوچتے سوچتے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس رقم کو خرچ کر کے حج پر جاؤں گا اور اس طرح اپنے غیر ارادی

از کتاب گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔

چنانچہ اس واقعہ کے بعد ابن جبیر حج کے ارادے سے ۵۷۸ھ میں غرناطہ سے روانہ ہوئے۔ پہلے طرغیہ اور پھر سبتہ پہنچے۔ وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے اسکندریہ میں وارد ہوئے۔ چونکہ اس زمانے میں عیسائیوں نے مکے کا عام رستہ بند کر رکھا تھا، اس لیے انہیں قاہرہ، قوس، عیذاب اور جدے کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ کوفہ، بغداد، موصل، حلب اور دمشق سے ہوتے ہوئے عکہ پہنچے اور وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے صقلیہ (سسیلی) گئے۔ پھر قرطاجہ کے راستے ۵۸۰ھ میں واپس غرناطہ پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے ۵۸۵ھ میں پھر مشرقی ممالک کی سیاحت کی اور ۵۸۶ھ تک اس میں مصروف رہے۔ آخری بار انہوں نے ۶۱۴ھ میں مشرق کا سفر کیا۔ ابھی اسکندریہ (مصر) پہنچے تھے کہ آخری وقت آپہنچا اور انہوں نے ۶۱۴ھ (مطابق ۱۲ نومبر ۱۲۱۶ء) کو اسکندریہ میں وفات پائی۔

ابن جبیر نے اپنے تمام سفروں کے حالات ایک کتاب کی صورت میں قلمبند کیے جس نے ”رحلۃ ابن جبیر“ (سفرنامہ ابن جبیر) کے نام سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ اس کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ سفرنامہ نہایت دلچسپ ہے، اس میں ابن جبیر نے اپنے مشاہدات ایسی عمدگی سے پیش کیے ہیں کہ جن ممالک کی انہوں نے سیاحت کی ان کے سیاسی اور معاشرتی حالات کا ہو بہو نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ جس زمانے میں وہ صقلیہ (سسیلی) گئے، مسلمانوں کے آفتاب اقبال کو اس جزیرہ پر (تین سو سال چمکنے کے بعد) غروب ہوئے تقریباً ایک صدی گزر چکی تھی اور وہاں پر نارمن بادشاہ ولیم دوم ”نیکفش“ (THE GOOD) کی حکومت تھی (۵۹۱ھ تا ۵۸۵ھ)۔

یہ سفر نامہ اس دور کے صقلیہ کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہے۔
 شروع شروع میں بعض لوگوں نے ”سفر نامہ ابن جبیر“ پر کئی اعتراضات
 کیے اور لکھا کہ اس کا انداز بیان ناقص ہے اور مصنف کی تنگ مزاجی اور کسالت
 طبع کی غمازی کرتا ہے لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس سفر نامے کی خوبیاں
 لوگوں پر آشکار ہوتی گئیں۔ اس میں انہوں نے ایسی مفید تفصیلات درج کی ہیں
 جو تاریخ کے طلبہ کے لیے نعمت غیر مترقبہ کا درجہ رکھتی ہیں۔

ابن جبیر کے شاگردوں میں سے ابوتام بن اسماعیل، ابن الواغظ ابوالحسن
 البجائی اور ابن ابی الغمر نے بڑی شہرت پائی۔

ابن جبیر فقہ وحدیث کے متبحر عالم تھے اور شعر و شاعری میں بھی درک
 رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم دیوان اپنی یادگار چھوڑا۔
 ابن جبیر اپنے نامور معاصر ابن رشد کے سخت مخالف تھے، جب ابن رشد
 پرنسپل یعقوب المنصور کا اعتبار نازل ہوا تو انہوں نے اس پر یہ اشعار کہے:

لما تلزم المرشد بابن رشد
 لما علا فی الزمان جدك
 وكنتم فی الدین ذاریاع
 اھكذا كان فیہ جدك

یعنی اے ابن رشد جب تیرا زمانہ تھا تو تو نے مرشد و ہدایت کی پابندی
 نہیں کی، تو نے دین کے معاملہ میں ریاکاری اختیار کی تیرے دادا کا طریقہ
 یہ نہ تھا۔

الآن قد یقن ابن رشد
 ان لوالیفہ لتوالف

یا ظالمًا لنفسه تامل
ہل تجدد الیوم من توالم
یعنی اب تو ابنِ رشد کو یقین آ گیا کہ اس کی تالیفات تلف ہو گئیں۔
اے وہ شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کیا غور تو کر کہ اب تو کسی کو اپنا
دوست پاتا ہے۔

لفذ القضاء باخذ کل مموہ
متفلسف فی دینہ متزندق
بالمناطق اشتغلوا فقیہ حقیقہ
ان البلاء مرکل بالمناطق
یعنی تقدیر نے ہر لمح ساز فلسفی کو جو فلسفہ کو مذہب سے ملانے والا
زندیق ہے گرفتار کر دیا۔ وہ منطق میں مشغول ہوئے اور یہ بات سچ
ثابت ہوئی کہ مصیبت کی جڑ منطق ہے۔

(حکام نے اسلام علیہ رحم از مولانا علیہ السلام ہندوئی
بحوالہ رینان وفرح انطون)

علامہ عبدالواحد مراکشی

علامہ الشیخ الفقیہ المحافظ المتقن الواعظ المغنن محی الدین ابو محمد عبدالواحد بن علی التمیمی المراكشي کا شمار عہد موحّدین کے نامور علماء و مؤرخین میں ہوتا ہے۔ وہ ابو یوسف یعقوب المنصور کے آغازِ حکومت میں (۷ بریج ۵۸۱ھ) شہر مراکش میں پیدا ہوئے۔ نو برس کی عمر میں شہر فاس گئے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علوم قرآن و تہجد حاصل کیے۔ پھر مراکش کو معاودت کی۔ ۶۰۳ھ میں اندلس گئے اور وہاں کے مشاہیر علماء و فضلاء سے ملے، ۶۱۳ھ میں مراکش آ کر امیر المؤمنین ابو یعقوب یوسف (ثانی) کی بیعتِ خلافت میں شریک ہوئے۔ ۶۱۱ھ میں امیر المؤمنین موصوف سے ملاقات کے بعد پھر اندلس گئے۔ کچھ عرصہ اسیبیلیہ میں مقیم رہے اور ۶۱۳ھ میں عازم مصر ہوئے۔ چند سال مصر میں گزارے۔ ۶۲۲ھ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی سال مغرب اور اندلس کی سیر و سیاحت میں گزارے۔ انہوں نے سفر آخرت کب اختیار کیا؟ اس کے بارے میں کسی مؤرخ یا صاحبِ تذکرہ نے کچھ نہیں بتایا۔ علامہ عبدالواحد نے اپنے قیامِ مصر کے دوران میں کتاب "المعجب فی تلخیص اخبار المغرب" عربی زبان میں لکھی۔ اس کتاب کی بدولت انہیں ہمگیر شہرت نصیب ہوئی۔ "المعجب" کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر آر۔ پی۔ اے ڈوزی نے ۱۸۶۴ء میں لندن سے شائع کیا، اس انگریزی نسخے کا اردو ترجمہ پروفیسر

محمد نعیم الرحمان نے ۱۹۲۱ء میں مدراس سے شائع کیا۔ اس کا نام ”خلافت
مؤحدین“ ہے۔ اس کتاب میں مغرب اور اندلس کے تاریخی حالات (۱۶۲۱ء
تک) نہایت خوبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ علامہ عبدالواحد خود جلفائے
مؤحدین کے درباروں سے متعلق رہے ہیں، اس لیے مؤحدین کے بارے میں ان
کی کتاب المعجب کو استناد کا درجہ حاصل ہے۔ اپنی بعض خامیوں اور تسامحات
کے باوجود یہ ایک نہایت دلچسپ اور قابلِ قدر کتاب ہے۔ علامہ عبدالواحد کی
کسی دوسری تصنیف کا سراغ نہیں ملتا۔

ابوموسیٰ عیسیٰ بن عبد العزیز الجزولی

ابوموسیٰ عیسیٰ بن عبد العزیز بن یلیبخت بن عیسیٰ بن یومرلی الجزولی کا شمار یعقوب المنصور کے عہد کے نامور علماء میں ہوتا ہے۔ ان کا سال ولادت معلوم نہیں البتہ بعض مؤرخین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مراکش میں تعلیم حاصل کی، پھر حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد قاہرہ میں نامور لغوی ابو محمد عبد اللہ بن بری اور شیخ ابو محمد بن عبد اللہ سے لغت اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ سے بجایہ گئے اور کچھ عرصہ ہاں قواعد عربیہ پڑھانے میں گزارا۔ ۵۴۳ھ میں الجزائر گئے، کچھ مدت وہاں قیام کے بعد اندلس پہنچے اور چند سال المریہ میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ قیمتی سے ان کی مالی حالت ہمیشہ نہایت سقیم رہی یہاں تک کہ اپنی قیمتی کتابیں لوگوں کے پاس رہن رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے افلاس کا علم شیخ ابو العباس المغربيؒ کو ہوا تو انہوں نے المؤمنہ فرمانروا کے پاس ان کی سفارش کی۔ اس نے انہیں مراکش بلا بھیجا اور مراکش کی مسجد جامع کا خطیب مقرر کر دیا۔ انہوں نے باختلافِ وایت ۶۰۶ھ یا ۶۱۶ھ میں وفات پائی اور مندرجہ ذیل تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں :-

- (۱) کعب بن زہیر کے قصیدہ بانس سعاد کی شہرح۔
- (۲) القانون (المقدمۃ الجزولیبہ) - عربی قواعد کے بارے میں ہے۔ اس

۳۵۰

کتاب نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔

(۳) القانون کی شرح۔

(۴) ابن السراج کی "الاصول" کی شرح (نحو)

(۵) امالی فی النحو۔

(۶) ابوالفتح عثمان بن حبتی کی شرح دیوان المتنبی کا اختصار۔

www.KitaboSunnat.com

شیخ ابوالعباس احمد بن جعفر الخزرجی السبّتی

شیخ ابوالعباس احمد بن جعفر الخزرجی السبّتی کا شمار یعقوب المنصور کے عہد کے سرآمد روزگار مشائخ میں ہوتا ہے۔ وہ ۵۴۰ھ ہجری میں سبتہ (CEUTA) کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں ابوالعباس الفخار کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو نامور فقیہ قاضی عیاضؒ کے شاگرد تھے مختلف علوم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد شیخ ابوالعباس احمدؒ نے ایک فنّی کو اپنا مسکن بنایا اور اشاعتِ تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح و تبلیغ میں مشغول ہو گئے تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے درس میں دور دور سے طلبہ آنے لگے۔ مختیر لوگوں نے ان کی درسگاہ کی دل کھول کرا عانت کی لیکن شیخؒ اس آمدنی کا بیشتر حصہ غیر ممالک کے طلبہ کی ضروریات پر صرف کر دیتے تھے اور اپنے پاس صرف اسی قدر رکھتے تھے جو ان کی معمولی گھریلو ضروریات کے لیے کافی ہو۔ شیخ ایک بلند پایہ عالم اور فصیح البیان خطیب تھے۔ تلاوت قرآن اور عبادت الہی سے ان کو خاص شغف تھا لیکن وہ رہبانیت (یا مطلق گوشہ نشینی) کے قائل نہیں تھے بلکہ درس و تدریس کے علاوہ شہر کے گلی کوچوں میں پھر کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو کوئی تارکِ صلوٰۃ نظر آ جاتا تو اس کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے اور بعض اوقات زود کوب سے بھی دریغ نہ کرتے۔ شیخ بواؤں

اور یتیموں پر نہایت شفقت تھے اور دلمے درمے قدمے سخیں ہر طرح سے ان کی مدد پر کمر بستہ رہتے تھے۔ ان کے زہد و اتقانے چند سال کے اندر انڈر لوگوں کے دلوں کو مسح کر لیا لیکن ان کے ہمعصر شیوخ نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ کیا کیونکہ ان کو خوف تھا کہ شیخ کا طریقہ اور مسلک ان کے اپنے طریقوں پر غالب آجائے گا، تاہم شیخ کی وفات کے بعد اہل مراکش نے ان کو اپنی عقیدت کا مرجع بنالیا۔ ”دائرہ معارف اسلامیہ“ کے مطابق شیخ نے بروز دوشنبہ ۶ جمادی الاخریٰ ۱۲۰۵ھ (مطابق ۳۱ جنوری ۱۸۲۵ء) کو مراکش میں وفات پائی اور باب ترازوت کے پاس مدفون ہوئے۔ مراکشی عوام کا عقیدہ ہے کہ انہیں ہواؤں پر پورا تسلط حاصل ہے چنانچہ وہ سمندر میں طوفان کو فرو کرنے اور ہواؤں کو چلانے میں ان سے استمداد کرتے ہیں۔ مراکش میں بعض مقامات پر نئی فصل آنے پر غلے کا پہلا پیمانہ شیخ کی نام پر تحیرات کر دیا جاتا ہے۔

چند معاصر فرمانروا

جس زمانے میں ابو یوسف یعقوب المنصور شمالی افریقہ اور اندلس پر بڑے دبدبہ اور شان کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، دنیا کی بہت کم حکومتیں وسعتِ سلطنت اور قوت و شوکت کے لحاظ سے دولتِ مؤحدین کی ہمہ سری کا دعویٰ کر سکتی تھیں۔ یہاں یعقوب المنصور کے چند معاصر فرمانرواؤں کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

(یعقوب المنصور کا زمانہ حکومت ۵۸۰ھ تا ۵۹۵ھ سے)
 خلافتِ بغداد کا سربراہ الناصر لدین اللہ احمد ابو العباس بن المستنصر بالله تھا۔ وہ عباسی خاندان کا چوبیسواں خلیفہ تھا۔ ۵۵۳ھ میں پیدا ہوا، ۵۹۵ھ میں مندر خلافت پر بیٹھا اور ۶۲۲ھ میں وفات پائی۔ اس کا عہدِ حکومت تمام عباسی خلفاء میں سب سے طویل تھا۔ اس کے زمانہ میں صلیبی جنگوں (THE CRUSADES) یا (Holy wars) کا بڑا زور رہا۔ سلطان طغرل ثانی بن شاہ ارسلان بن سلیمان شاہ بن محمد بن ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی (۵۹۰ھ)۔ اس کے ساتھ ہی عراق و کردستان میں سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور تاتاریوں نے بلادِ اسلامیہ پر حملے شروع کر دیے بہر صورت اس کے زمانے میں خلافتِ بغداد کی سطوت کا بھرم قائم رہا کیونکہ مصر شام اور یمن کا طاقتور فرمانروا مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی خلافتِ عباسیہ کا اطاعت گزار اور پشت پناہ تھا۔ تاریخِ اسلام کے اس بطلِ جلیل نے مصر

کی فاطمی خلافت کو ۵۶۴ھ میں ختم کر کے وہاں خلیفہ عباسی کا خطبہ جاری کیا۔ ۵۸۳ھ میں یروشلم (بیت المقدس) کو عیسائیوں سے چھین لیا۔ اور سالہا سال تک ارض شام و فلسطین پر تمام مسیحی دنیا کی یلغار کا ایسی ہمت اور عزم کے ساتھ مقابلہ کیا کہ حملہ آوروں کے انت کھٹے ہو گئے اور وہ خاکِ نمرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے صلاح الدین ایوبیؒ کے بعد اس کی اولاد اور اقسر بایں سے ملک العزیز عماد الدین عثمان، محمد المنصور، ملک العادل سیف الدین ابوبکر (مصر) ملک الظاہر غیاث الدین غازی (حلب)، ملک المنظر قلی الدین عمر، ملک المنصور محمد (حماہ) اور المجاہد شیر کوہ (حمص) یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔

سلاجقہ ارض روم میں عز الدین قلیچ ارسلان ثانی، قطب الدین ملک شاہ ثانی اور غیاث الدین کیخسرو یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔ شمالی ہندوستان اور افغانستان پر غوری خاندان کی حکومت تھی۔ اسی زمانہ میں (۵۸۸ھ تا ۱۱۹۲ھ) شہاب الدین غوری نے تراوڑی کے میدان میں پرتھوی راج اور ۱۵۰ دوسرے ہندو راجاؤں کو فیصلہ کن شکست دی اور اس کے بعد قنوج گوالیار، بندھیلکھنڈ بہار و بنگال وغیرہ بھی فتح کر لیے۔

فارس پر سلفری خاندان حکمران تھا۔ اس خاندان کے نکلے اور سعد یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔ اسی سعد کے بیٹے ابوبکر کے دربار سے شیخ سعدی وابستہ تھے۔ خوارزم (خوارزم) خراسان، رے اور اصفہان پر خوارزم شاہی خاندان حکمران تھا، اس خاندان کا سلطان توکوش (۵۶۸ھ تا ۵۹۶ھ) (۱۱۴۲ھ تا ۱۱۹۹ھ) یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا۔

جزائر برطانیہ پر پلانٹینٹ (PLANTAGENT) خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے ہنری دوم اور چرڈ (اول) شیردل (RICHARD THE LION HEART) یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔ یہ چرڈ اول وہی ہے جو تیسری صلیبی جنگ میں

خود شریک ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبیؒ سے شکست کھائی اور اپنی بہن کی شادی سلطان کے بھائی سے کر کے واپس ہوا۔

جرمنی پر فریڈرک اول کی حکومت تھی۔ وہ اپنے سرخ بالوں کی وجہ سے بارباروسا (سرخ ریش) کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسیحیت کا محافظ اور ”جنگ مقدس“ کا مجاہد کہتا تھا۔ چنانچہ اس نے تیسری صلیبی جنگ کی قیادت سنبھالی اور ۱۱۸۹ء میں مسیحی جنونیوں کا ایک جہاز لشکرے کرشام کا رخ کیا۔ اثنائے سفر میں سلوسیا کے قریب دریائے سلاف کو عبور کرتے وقت غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ہنری ششم رومن بادشاہ کی حیثیت سے جرمنی کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ۱۱۹۷ء میں وفات پائی۔

ایشیائے کوچک کی یونانی سلطنت کے بادشاہ الیکزس دوم، اندرونکس اول اور اسحاق دوم یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔

فرانس پر ہیوکیپے (HUGH CADET) خاندان حکومت کر رہا تھا اس خاندان کا بادشاہ فلپ دوم (۱۱۸۰ء تا ۱۲۲۳ء) یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا۔ ۱۱۸۹ء میں اس نے بھی رچرڈ اول شاہ انگلستان اور فریڈرک باربروسا شہنشاہ جرمنی کے ساتھ مل کر تیسری صلیبی جنگ میں حصہ لیا۔ یہ ہم سراسر ناکام رہی اور یورپ کا متحدہ صلیبی لشکر صلاح الدین ایوبیؒ کے آہنی غزم و بہمت کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا۔

اٹلی میں وہاں کے بادشاہوں اور پوپوں کے درمیان قوت و اقتدار کے لیے رسہ کشی ہو رہی تھی۔ اس میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے پوپوں کا پتہ بھاری تھا۔ جنوبی اٹلی اور سیسیلی پر نارمن حکمران تھے۔ ان کی حکومت ۱۱۹۲ء تک قائم رہی۔ یہ لوگ بڑے طاقتور تھے اور انہوں نے اپنا دائرہ اقتدار شمالی

افریقہ کے ساحلوں تک بڑھالیا تھا لیکن الموحیدین نے شمالی افریقہ سے ان کو
 بزورِ شمشیر نکال دیا۔ نارمن فرمانروا ولیم دوم (۱۱۶۶ء تا ۱۱۸۹ء)،
 ٹانکرڈ (۱۱۹۰ء تا ۱۱۹۲ء) اور ولیم ثالث (۱۱۹۲ء تا ۱۱۹۴ء)
 یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔ نارمنوں کے بعد شہنشاہ جرمنی ہنری ششم
 (۱۱۹۴ء تا ۱۱۹۶ء) نے سسلی پر قبضہ کر لیا۔ وہ بھی یعقوب المنصور
 کا ہم عصر تھا۔

ان حکمرانوں کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں پر اور بھی چھوٹے چھوٹے
 خاندانِ طبل و علم کے مالک تھے لیکن تاریخ میں ان کو کچھ زیادہ اہمیت حاصل
 نہیں ہے۔

کتابیات

اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جن کتابوں سے خاص طور پر (براہِ راست یا بالواسطہ) استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں :-

- (۱) تاریخ الکامل (الکامل فی التاریخ) — ابن اثیر جزری
- (۲) تاریخ ابن خلدون
- (۳) وفيات الاعیان و انباء انباء الزمان — ابن خلدون
- (۴) عیون الانباء فی طبقات الاطباء — ابن ابی اصیبعہ
- (۵) اخبار العلماء باخبار الحکماء — جمال الدین ابوالحسن علی قفطی
- (۶) البیان المغرب ابن العزازی مراکش
- اردو ترجمہ ”تاریخ مغرب“ — مترجمہ محمد جمیل الرحمن
- (۷) المعجب فی تلخیص اخبار المغرب — عبدالواحد مراکش
- اردو ترجمہ ”خلافتِ موحّدین“ — مترجم محمد نعیم الرحمن
- (۸) تاریخ تمدن اسلام — جرجی زیدان
- (۹) دعوت اسلام — ڈاکٹر آرٹھر مترجمہ مولوی عنایت اللہ
- (۱۰) عبرت نامہ اندلس — پروفیسر رائن ہارٹ ڈوزی ترجمہ عنایت اللہ
- (۱۱) تمدن عرب — ڈاکٹر گسٹاوی بان — مترجمہ ڈاکٹر سید علی بلگرامی
- (۱۲) تاریخ اندلس — سیدیاست علی ندوی

- (۱۳) اردو دائرہ معارف اسلامیہ — دانش گاہ پنجاب
- (۱۴) اسلامی آرٹ اور فن تعمیر — انسٹ کنہل
- مترجم مولانا غلام طیب
- (۱۵) "نگار" فرمانروایان اسلام نمبر — مرتبہ نیاز فتح پوری
- (۱۶) "نگار" علوم اسلامی و علماء اسلام نمبر — مرتبہ نیاز فتح پوری
- (۱۷) تاریخِ حقیقیہ — سید ریاست علی ندوی
- (۱۸) علماء سلف و نابینا علماء — نواب صدیقار جنگ
- مولانا حبیب الرحمن خان شروانی
- (۱۹) مقالاتِ شبلی — شبلی نعمانی
- (۲۰) حکمائے اسلام — عبدالسلام ندوی
- (۲۱) سیرِ رجال — عبدالحلیم شرر
- (۲۲) تاریخِ مراکش — کرنل اسماعیل بیگ
- (۲۳) تاریخِ فلسفہ اسلام — ڈاکٹر سید عابد حسین
- (۲۴) مختصر تاریخ صحرائیہ عرب — سید امیر علی
- (۲۵) تاریخ مسلمانانِ عالم — کارل بروکلمین
- (۲۶) عربوں کی مختصر تاریخ — فلپ کے حتی
- (۲۷) تاریخِ عالم انسائیکلو پیڈیا — مولانا غلام رسول مہر مرحوم
- (۲۸) ائمہِ تبلیغ — مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری مرحوم
- (۲۹) تاریخ اسلام — شاہ معین الدین احمد ندوی
- (۳۰) تاریخ اسلام — مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی
- (۳۱) ابن رشد — مولوی محمد یونس انصاری

- (۳۲) تاریخ اندلس ————— عبدالرحیم درو
 (۳۳) اقصائے مغرب یا تاریخ افریقہ ————— حامد علی صدیقی سہارنپوری
 ان کتابوں کے علاوہ ماہنامہ معارف ”اعظم گڑھ“ فاران ”کراچی بینات“
 کراچی اور المعارف ”لاہور وغیرہ کے کئی پریسوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

المكتبة الإسلامية

۹۹۔۔۔ بے باؤل خانہ دارالعلوم
۱۵۴۵۷

اسی مصنف

فلم

کے

روپے

۱۶/-	(۱)	سیرت حضرت سعد بن ابی وقاص
۲۰/-	(۲)	سیرت حضرت عبداللہ بن زبیرؓ
۲۰/-	(۳)	سلطان نور الدین محمود زنگیؒ
۲۰/-	(۴)	الملك الظاہر بیبرسؒ
۱۲/-	(۵)	ملك شاه سلجوقی
(زیر طبع)	(۶)	سیرت حضرت ابوالیوب انصاریؒ

قومی کتب خانہ ○ لاہور

حضرت ابوالیوب انصاریؓ

۱۲۰۰ھ نبوت میں جب فضائے مکہ پر شرکین قریش کے زہرہ گداز جو رسوم اور عقائد کی تیرہ و تار گٹائیں چھانی ہوئی تھیں اور انسان نماد بننے کے لئے واحد کے پرستاروں کو کھاجانے پر تلے بیٹھے تھے۔ اسی سال کے موسم حج میں یشرب ایک قافلہ میں کچھ نفوس قدسی مکہ پہنچے اور ایک رات رحمتِ عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضورؐ کے دستِ مبارک میں دے دیے اور عہد کیا کہ آپ یشرب تشریف لائیں تو اپنی جانوں مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ کی حفاظت اور اعانت کریں گے۔ بیعتِ عقبہ کبیرہ میں شریک ان کچھتر سعید الفطرت یشربوں میں پنجاب کے رئیس ابوالیوب بھی تھے۔ اور پھر جب سید الانبیاءؐ کی ہجرت مقدسہ کے بعد زمین یشرب رشک فلک بن گئی تو یہی ابوالیوبؓ تھے جن کے گھر میں ماہ رسالتؐ پورے سات ماہ ضیاء باری کی اور اس طرح ان کو اُس ذاتِ اقدس کا مہمان بننے کا لازوال شرف حاصل ہوا جو باعثِ تکوین روزگار ہے۔ اسکے بعد حضرت ابوالیوبؓ بدستِ بیعت رضوان تک اور فتح مکہ سے حجۃ الوداع تک ہر موقع پر رحمتِ عالم کی ہر کابی کا شرف حاصل کیا۔ حضورؐ کے وصال کے بعد بھی جہاد فی سبیل اللہ کے شوق نے انھیں گھر میں نہ بیٹھنے دیا۔ یہاں تک کہ شہادت میں جب ایک بحری مہم تشریفِ فلسطینیہ کیلئے روانہ ہوئی تو وہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود اس میں بھی شریک ہو گئے اور میدانِ جہاد میں ہی خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یہ کتاب اسلام کے اعلیٰ پلِ علیل کی سیرتِ جنابِ طالبِ ہاشمی نے اُسے بڑی محبت و عقیدت تحقیق اور تفحص کیساتھ قلم بند کیا ہے اور اسکو تاریخ اور سیرت کا ایک حسین امتزاج بنا دیا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ بلا مبالغہ کیف و سرور کے ایک ایسے چمن زار میں پہنچ جاتیں گے جس کے گلہائے رنگارنگ ہوتے آپ کی آنکھوں کو طراوت حاصل ہوگی اور جنکی دلاویز خوشبو آپکے مشامِ جان کو معطر کر دیگی !

ناشر: قومی کتب خانہ - لاہور