

مَشَارِعُ مَعْرِفَةٍ

یعنی

پچیسواں مقالہ اکابرِ محدثین

جن میں تدوین حدیث و علوم حدیث کی تاریخ، کتب حدیث و فقہ کا تعارف، اسلامی علوم کا تعلیمی ارتقاء، مسلمانوں کی علمی سرگرمی، یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں کا حال وغیرہ مستند طریقے پر درج ہے

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

فہرستِ جامعہ دہلی
نئی دہلی، مکتبہ المصنفین مسجداً

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

سلسلہ مَدَوۃ المصنّفین دہلی ۶

(۱۱۶)

آثر و معارف

(یعنی پچیس^{۲۵} مقالات کا مجموعہ)

جن میں تدوینِ حدیث و علومِ حدیث کی تاریخ، کتبِ حدیث و فقہ کا
تعارف، اسلامی علوم کا تعلیمی ارتقاء، مسلمانوں کی علمی سرگرمی، یورپ میں
اسلامی علوم و فنون کی ترویج اور کئی اسلامی شخصیات اور علمی کتابوں کا حال وغیرہ

مستند طریقے پر درج ہے

از

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

مؤلف کا شجرہ نسب = (دیکھو صفحہ ۶۱-۳ کتاب بڑا)

مَدَوۃ المصنّفین اُردو بازارِ جامع مسجدِ دہلی ۶

(حقوق طبع محفوظ)

محرم الحرام ۱۳۹۱ھ
مطابق
مارچ ۱۹۷۱ء

دستخط و پتہ

قیمت مجلد _____
قیمت غیر مجلد 15/ _____

کتابت _____
مطبوعہ _____
وصیہ کتابت بورڈ راپور
یونین پریس دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

آثار و معارف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	سعید بن جبیر کی کتابیں	۱۳	پیش لفظ - حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی
۲۱	جموعۃ ابو ہریرہ اشعریؓ	۱۴	ناظم ندوۃ المصنفین
۲۱	الصادقۃ	۱۵	مقدمہ مولف
۲۲	دیگر صحائف	۱۷	تدوین حدیث کے چار ادوار
۲۲	کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث	۱۷	پہلا دور، صحابہؓ اور اکابر تابعین کا عہد
۲۳	روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و مذاکرہ	۱۸	عہد رسالت کے چند تحریری سرمایے
۲۴	صحابہ کرامؓ کی تحدیث میں شدت احتیاط	۱۹	الصادقۃ
۲۵	تابعین عظامؓ کی تحدیث میں شدت احتیاط	۱۹	کتاب عمرو بن حزمؒ
۲۵	عہد صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث	۲۰	کتاب الصدقۃ
۲۶	صحابہ و تابعین کی قوت حافظہ	۲۰	صحیفہ حضرت علیؓ
۲۷	دوسرا دور	۲۰	خطبہ فتح مکہ
۲۷	تدوین حدیث کی ابتداء	۲۰	عہد صحابہؓ میں احادیث کا تحریری سرمایہ
	اس دور کی خصوصیت اور مشہور	۲۱	صحیفہ حضرت ابو بکرؓ
۲۹	کتابیں	۲۱	صحیفہ عبداللہ بن عباسؓ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	کتب حدیث کے چار طبقات	۳۰	تیسرا دور
۳۰	۲۔ چند اہم اور مشہور کتب احادیث	۳۰	حدیث کی مستقل تدوین
۳۰	موطأ امام مالکؒ	۳۰	اس دور کی تدوینی خصوصیت
۳۰	احادیث کی تعداد	۳۰	صحاح اور غیر صحاح کی تدوین
۳۱	روایات اور نسخے	۳۱	احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر
۳۱	مقبولیت و اہمیت	۳۱	مسائید کی تدوین
۳۲	شرح و مختصرات اور مستخرجات	۳۲	اقسام پر تدوین و تربیت
۳۲	موطأ پر دوسری کتابیں	۳۲	حروف معجم پر ترتیب
۳۳	مسند امام احمد بن حنبل	۳۳	اطراف پر تدوین و ترتیب
۳۳	احادیث کی تعداد	۳۳	معلل مسانید
۳۳	شرح و مختصرات	۳۳	ایک باب، یا شیخ، یا ترجمہ پر مستقل تصنیف
۳۴	صحیح بخاری	۳۴	تیسری صدی کی مشہور کتب احادیث
۳۵	تعداد احادیث	۳۵	چوتھا دور
۳۵	شرح صحیح بخاری	۳۵	علم حدیث کی تنقیح و تہذیب
۳۶	مختصرات	۳۶	چوتھی صدی کی مشہور کتب احادیث
۳۷	رجال بخاری پر کتابیں	۳۷	دور تہذیب کی جامع کتب احادیث
۳۸	صحیح مسلم	۳۸	اس دور کی عام جوامع
۳۹	شرح صحیح مسلم	۳۹	احادیث کے احکام کی جامع کتابیں
۴۱	مختصرات صحیح مسلم	۴۱	صحیح حدیث کی سات قسمیں
۴۱	صحیحین پر مستخرجات	۴۱	صحت کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۷	دوسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح بخاری
۶۸	تیسری صدی	۵۷	مستخرجات بر صبح مسلم
۶۹	چوتھی صدی	۵۷	مستدرک حاکم بر صحیحین
۶۹	بعد کی کتابیں	۵۸	جامع صحیح ترمذی
۷۱	علم اسماء الرجال	۵۸	مشہور شرعیین
۷۱	اسماء الصوابہ	۵۹	مختصرات ترمذی
۷۳	علم جرح و تعدیل	۵۹	سنن ابوداؤد
۷۳	پہلی صدی	۶۰	شرح سنن ابی داؤد
۷۴	دوسری صدی	۶۱	مختصرات سنن ابی داؤد
۷۵	تیسری صدی	۶۱	سنن ابن ماجہ
۷۶	چوتھی صدی	۶۲	شرح سنن ابن ماجہ
۷۶	پانچویں صدی	۶۲	سنن نسائی
۷۷	چھٹی صدی	۶۳	شرح سنن نسائی
۷۷	اس کے بعد	۶۳	مجامع ستہ کے علاوہ کتب احادیث
۷۸	جرح و تعدیل اور رجال پر جامع کتابیں	۶۴	مجامع ستہ وغیرہ پر کتب اطراف
۷۹	کتب ثقات	۶۶	۲۱۔ علوم حدیث
۷۹	کتب ضعفاء	۶۶	۲۲۔ غریب الحدیث
۸۰	کتب بدلتین	۶۶	۲۳۔ مناقب
۸۰	کتب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں	۶۶	۲۴۔ مناقب
۸۱	کتب وفيات محدثین	۶۷	۲۵۔ مناقب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲	دارالرقم موجودہ صدی تک	۸۲	کتب اسرار و کئی و القاب
۸۴	۵۔ مدارس اسلامیہ کے اتقائی ادوار	۸۳	مؤلف مختلف، متفق متفرق، اور مشتبہ
۸۹	مکہ مکرمہ کی اسلامی درسگاہیں	۸۳	اسرار و انساب پر کتابیں
۸۹	مدرسہ مسجد ابو بکرؓ	۸۴	علم ناسخ و منسوخ
۹۰	مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطابؓ	۸۵	علم تلمیق حدیث
۹۱	مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقمؓ	۸۵	علم علل حدیث
۹۱	مدرسہ شعب ابی طالب	۸۶	علم مصطلح حدیث
۹۲	مدرسہ ارض جلدہ	۸۸	تخریج احادیث
۹۲	مکہ مکرمہ کے باہر کے مدارس	۹۰	۴۔ اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دارالرقم
۹۳	ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دارالمدینہ	۹۰	حضرت ارقمؓ اور دارالرقم
۹۳	دار سعد بن ضرارہؓ	۹۲	۶۔ نبوی میں دارالرقم میں داخلہ اور ۶
۹۳	مدرسہ دار سعد بن خثیمہؓ	۹۵	دعوت اسلام
۹۴	مدرسہ مسجد بنی نذیر	۹۷	کفار قریش کی فتنہ پوری
۹۴	مدرسہ مسجد بنی بیاضہ	۹۹	مدرسہ دارالرقم
۹۵	مدرسہ مسجد قبا	۱۰۰	حضرت عمرؓ کا قبول اسلام اور دارالرقم
۹۵	اس دور کے دیگر مدارس	۱۰۱	سے نکلنا
۹۸	ہجرت کے بعد جامعہ صفہ کا قیام	۱۰۳	دارالرقم مختلف ادوار میں
۹۸	دیگر درسگاہیں،	۱۰۴	دارالرقم وقف علی الاولاد اور عباسی خلفاء کی
۱۰۸	مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس	۱۰۴	دارالرقم بعد کے ادوار میں
۱۰۹	خلافت راشدہ کے مکاتیب و مدارس		دارالرقم مکہ کے مشاہدہ منبر کے میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۱	صابون سازوں اور صابون فروشوں	۱۴۲	معلموں کی اجرت
۱۴۱	میں علم اور علمار	۱۴۳	چند مشہور معلمین
۱۴۲	مستقل گروں میں علم اور علمار	۱۴۴	خلفاء و امار کے خصوصی معلمین و تلامذہ
۱۴۲	شیخہ گروں میں علم اور علمار	۱۴۴	ائمہ دین اور دیگر علمائے علم و فن کی دستگاہیں
۱۴۳	دوباروں میں علم اور علمار	۱۴۶	فائنس علمی اور تحقیقی مجالس
۱۴۴	بڑھئیوں میں علم اور علمار	۱۴۸	موجودہ طرز کے مدارس کی ابتداء
۱۴۵	لکڑہاروں میں علم اور علمار	۱۳۰	بہتر طریقہ اور ہر پیشہ میں علم اور علمار
۱۴۶	شکاریوں میں علم اور علمار	۱۳۱	پرواہوں میں علم اور علمار
۱۴۷	مزدوروں میں علم اور علمار	۱۳۲	سنانوں میں علم اور علمار
۱۴۹	علمائے اسلام کے القاب	۱۳۳	بست کاروں میں علم اور علمار
۱۴۹	عالم	۱۳۴	ارچہ بانوں میں علم اور علمار
۱۵۰	علامہ	۱۳۵	پارچہ فروشوں میں علم اور علمار
۱۵۱	معلم	۱۳۶	مزدوریوں میں علم اور علمار
۱۵۳	مستری	۱۳۷	صوبیوں میں علم اور علمار
۱۵۴	قاری	۱۳۷	موجیوں میں علم اور علمار
۱۵۷	کابل	۱۳۸	وغن سازوں اور روغن فروشوں میں علم اور علمار
۱۵۷	کاتب	۱۳۹	نصابیوں میں علم اور علمار
۱۵۹	مکتب	۱۴۰	ملائیوں میں علم اور علمار
۱۶۰	مودب	۱۴۰	نابینے والوں میں علم اور علمار
۱۶۱	مکتبی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۴	امام محمدؐ کا اسلوب بیان	۱۶۱	خطیب
۱۸۴	احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف	۱۶۲	مذکر
	حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور	۱۶۳	واعظ
۱۸۵	اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور حضرت	۱۶۴	مختب
	عبداللہ بن مسعودؓ حجت ہیں	۱۶۵	مزہ کی
۱۸۸	اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے	۱۶۶	معدّل
	احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس	۱۶۷	مولانا
۱۸۹	نہیں کیا جاسکتا۔	۱۶۸	مولوی
	مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے	۱۷۰	ملا۔ مثلاً، اور مولیٰ
۱۹۱	ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے	۱۷۰	استاذ
	احادیث و آثار کے مقابلہ میں قول تابعی	۱۷۲	شیخ الاسلام وغیرہ
۱۹۳	حجت نہیں ہے	۱۷۴	قطب الدین، طمس الدین وغیرہ
۱۹۵	امام محمدؐ کی مجتہدانہ انصاف پسندی	۱۷۷	صاحب
۱۹۸	۹۔ امام محمدؐ کی کتاب الآثار	۱۷۹	جناب
۱۹۸	کتاب الآثار کی حیثیت	۱۷۹	حضرت اور حضور
۱۹۹	مطبوعہ اور قلمی نسخے	۱۸۰	خاص خاص القاب
۲۰۰	امام محمدؐ کا اسلوب بیان	۱۸۱	۸۔ امام محمدؐ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۱	تحقیق و تعلیق کا معیار	۱۸۱	امہات کتب سے احادیث کی غفلت
۲۰۲	۱۰۔ امام ابو بکر جمیدی کی مسند جمیدی	۱۸۲	کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ
۲۰۲	مسند کی تاریخ	۱۸۳	قلمی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۵	۱۴ قاضی رشید بن زبیر غسانی کی کتاب الذخائر والتحف	۲۰۳	امام حمیدی
۲۳۵	مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دہلیس	۲۰۵	مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت
۲۳۶	قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی مصری	۲۰۶	تعلیق و تصحیح
۲۳۶	ستوی محرم ۵۶۳ھ	۲۰۹	۱۱۔ امام سعید بن منصور خراسانی کی کتاب السنن
۲۴۴	الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟	۲۱۰	سعید بن منصور
۲۵۲	۱۵۔ ابن النباری کی کتاب الاضداد فی اللغة	۲۱۲	اساتذہ و تلامذہ
۲۵۲	امام ابوبکر محمد بن قاسم انباری	۲۱۴	حافظہ، ثقاہت اور تبحر
۲۵۶	کتاب الاضداد فی اللغة	۲۱۷	وفات اور عمر
۲۵۸	چند مفید اقتباسات	۲۱۸	کتاب السنن
۲۶۲	۱۶۔ ابوالاحمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب	۲۲۰	سنن سعید بن منصور کا موجودہ نسخہ
۲۶۲	ادبی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ	۲۲۲	۱۲۔ فضل اللہ الصمد توضح الادب المفرد
۲۶۳	تیسری اور چوتھی صدی میں فن تنقید پر مستقل کتابیں	۲۲۳	الادب المفرد کی اہمیت
۲۶۴	ابوالاحمد عسکری	۲۲۴	طباعت و اشاعت
۲۶۷	کتاب المصون فی الادب	۲۲۵	اس شرح کی خصوصیات
۲۶۸	چند تنقیدی اصول اور مباحث	۲۲۷	۱۳۔ مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ کبڑا (سورۃ یسین)
۲۷۳	۱۷۔ امام ابوبکر مراغی کی کتاب تحقیق النصرة	۲۲۸	ناشر کا تعارفی بیان
۲۷۳	مدینہ منورہ کی قدیم تاریخیں	۲۲۹	سورۃ یسین کا ابتدائی نمونہ
		۲۳۱	توضیح
		۲۳۲	مختلف استدراکات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مشرقی علوم سے قدیم تعلق	۲۷۴	امام ابو بکر مراغی
۳۰۵	درمکائین اور مجلات	۲۷۶	تحقیق النصرۃ کی خصوصیات
۳۰۶	ہنگری کے قدیم و جدید مشرقین	۲۷۹	۱۸۔ المنجد پر ایک تنقیدی نظر
۳۱۷	۲۱۔ اسپین میں امام ابن حزم کی نو سو سالہ یادگار تقریب	۲۷۹	المنجد فی الآداب والعلوم
۳۱۷	اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی	۲۸۱	اسلام اور عیسائیت
۳۱۹	یادگار یحیٰ بن کی کیفیت	۲۸۲	چند فاش غلطیاں اور افتراء پر دازیاں
۳۱۹	مختصر حالات	۲۸۸	ایک مصری فاضل کی تنقید
۳۲۱	شرکائے جہنم	۲۸۸	اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں
۳۲۳	۲۲۔ فرقہ یزدیدیہ	۲۹۱	علمی و تاریخی غلط بیابیاں
۳۲۳	اس فرقہ کی تاریخ	۲۹۳	۱۹۔ استشرق اور مستشرقین
۳۲۵	فرقہ یزدیدیہ کے امام و امیر یزدیدی	۲۹۴	یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء
۳۲۶	اسمعیل بک کا بیان	۳۹۴	یورپ میں عقلی اور فکری در کی ابتداء
۳۲۶	زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ	۳۹۵	یورپ کے اسلامی اندس سے استفادہ کا عہد شباب
۳۲۷	طاؤس الملائک	۳۹۶	استشرق میں مذہبی اور سیاسی رجحان
۳۲۷	فرقہ یزدیدیہ کی مذہبی کتابیں	۳۹۷	عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت
۳۲۸	فرقہ یزدیدیہ کے طبقات	۳۹۸	جدید طبقہ کے خوش آئند رجحانات
۳۲۹	اس کے نزدیک نماز اور روزہ	۳۹۹	عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالع
۳۳۰	افرونی بھائی بندی اور تراث	۳۰۲	۲۰۔ ہنگری کے مستشرقین اور ان کے علمی کارنامے
۳۳۰	فرقہ یزدیدیہ کے محرکات	۳۰۲	ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک دور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۷	شہادت کی کیفیت	۳۳۱	لکھنا پڑھنا حرام
۳۳۹	شیخ امام بخش بن شیخ علی	۳۳۱	نکاح، طلاق اور میراث
۳۳۹	چند سندیں	۳۳۲	ختمہ اور کرلیف الدم
۳۵۴	ایک حادثہ	۳۳۲	استدراک (مزید معلومات)
۳۵۵	شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش	۳۳۲	آخری اور صحیح معلومات
	اور ان کی سندیں	۳۳۲	فرقہ یزیدیہ کے مقامات اور ان کی تعداد
۳۵۹	شیخ حسام الدین شاہ بن امام بخش	۳۳۵	یزیدیہ کی وجہ تسمیہ
۳۶۰	شیخ محمد رجب بن شیخ محمد رضا	۳۳۶	ان کا نبی یا شیخ عادی یا شیخ عدی
۳۶۱	اولاد و احفاد	۳۳۶	عادات و تقالید
۳۶۲	۲۵۔ لجنۃ اخیار المعارف الشعمانیہ	۳۳۸	عقائد اور مذہبی کتابیں
۳۶۲	۳۲۸۔ صبر میں تائیس	۳۳۹	۳۳۔ فرقہ صائبہ کی ایک شاخ
۳۶۴	اس کا منشور و نشر	۳۳۹	ماندی فرقہ کی تاریخ
۳۶۵	اس کی مطبوعات کا	۳۴۱	مذہبی کتاب سدر اریا
	مختصر تعارف	۳۴۲	اس فرقہ کا عقیدہ
۳۷۱	اپنوں کی نافتدری	۳۴۳	۳۴۔ خانوادہ نابین قضاۃ مبارکپور
	اور غیروں کی قدر وانی	۳۴۴	اس خانوادہ کی تاریخ
		۳۴۵	حضرت شیخ علی شہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں“ عرب و ہند عہد رسالت میں اور ”اسلامی ہند کی عظمت رفتہ“ کے بعد قاضی صاحب کی یہ چوتھی تالیف ہے جو ”ندوة المصنفین“ سے شائع ہو رہی ہے، عام رواج کے مطابق کسی مؤلف کے متفرق مضامین کی یکجا اشاعت کا اہتمام اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ تصنیف و تالیف کے دشوار گزار مرحلوں سے گزر کر بحیثیت مصنف شہرت عام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے دیگر خصوصیات کے علاوہ جناب مؤلف کی یہ خصوصیت بھی غیر معمولی بلکہ لائق رشک ہے کہ ان کے مقالات کا مجموعہ جن کی تحریر کی ابتداء شاید ۱۹۴۹ء سے ہوئی ہے، ”ندوة المصنفین“ جیسے بلند پایہ علمی ادارے سے شائع ہو رہا ہے۔ غالباً یہ ان کے قلم کی برکت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اس مجموعے کا نام ”ماثر و معارف“ بھی نہایت ہی موزوں اور دل پذیر ہے، اس میں محترم مؤلف کے پچیس علمی اور دینی مقالات ہیں جو محتاط اور مکمل نظر ثانی کے بعد کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ مقالوں میں ہر مقالہ اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے قیمتی معلومات کا خزانہ ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو جائے؛ میں نے معمول کے مطابق ان مقالات پر سہ سری اور اچھلتی ہوئی نظر ڈالی ہے، زندگی کے روزانہ کے معمولات اور مشاغل کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ تو حجم کر کچھ لکھنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ اطمینان سے کچھ پڑھنے کی رواروئی میں جو کام ہو جائے مغتنم معلوم ہوتا ہے چنانچہ یہ چند سطور بھی قاضی صاحب کی تمیل حکم اور وضع قدیم کو باقی رکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں، کہ یہ کتاب بھی میرے مختصر تعارف سے کیوں خالی رہے۔

ان مضامین کے جتنے حصّوں کے مطالعے کے بعد قلب نے جو بات محسوس کی وہ یہ ہے کہ انشاء اللہ اس علمی اور دینی ذخیرے سے اہل علم بھی بھرپور نفع اٹھائیں گے اور عام اصحاب ذوق بھی اسی احساس کا اثر ہے کہ یہ مجموعہ اس مشکل وقت میں اس قدر جلد شائع ہو رہا ہے۔

مقالات میں ”تدوین حدیث کے چار ادوار“ اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم“ اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے خاص طور پر لائق مطالعہ ہیں؛ ”تدوین حدیث“ کے موضوع پر پے شمار مضامین اور ضخیم ضخیم کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے مقابلہ میں اس چھوٹے سے مقالے کی (نسبت) وہی ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے لیکن مقالہ نگار نے دریا کو جس کاوش اور سلیقے سے کوزے میں بند کرنے کی سعی کی ہے اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس مسئلے کی تلاش و جستجو میں بڑی بڑی کتابوں کی خاک چھانی ہے۔

”اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم“ مختلف حلیتوں سے ایک معلوماتی اور دلچسپ تاریخی مقالہ ہے جس کو پڑھ کر اس مقام کی دینی اور تاریخی عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے خاص طور پر لائق مطالعہ ہیں؛ ”تدوین حدیث“ کے موضوع پر پے شمار مضامین اور ضخیم ضخیم کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے مقابلہ میں اس چھوٹے سے مقالے کی (نسبت) وہی ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے لیکن مقالہ نگار نے دریا کو جس کاوش اور سلیقے سے کوزے میں بند کرنے کی سعی کی ہے اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس مسئلے کی تلاش و جستجو میں بڑی بڑی کتابوں کی خاک چھانی ہے۔

”اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم“ مختلف حلیتوں سے ایک معلوماتی اور دلچسپ تاریخی مقالہ ہے جس کو پڑھ کر اس مقام کی دینی اور تاریخی عظمت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

اور ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علمائے خاص طور پر لائق مطالعہ ہیں؛ ”تدوین حدیث“ کے موضوع پر پے شمار مضامین اور ضخیم ضخیم کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے مقابلہ میں اس چھوٹے سے مقالے کی (نسبت) وہی ہے جو قطرے اور سمندر میں ہوتی ہے لیکن مقالہ نگار نے دریا کو جس کاوش اور سلیقے سے کوزے میں بند کرنے کی سعی کی ہے اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس مسئلے کی تلاش و جستجو میں بڑی بڑی کتابوں کی خاک چھانی ہے۔

عتیق الرحمن عثمانی

ندوة المصنفین، اردو بازار دہلی ۷

۳ ذی الحجہ ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۸۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلق سيدنا ونبينا
ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إجماعين !-

مقدمہ

پچیس مقالات کا یہ مجموعہ جو "آثر و معارف" کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے،
اُن دینی، علمی، تاریخی اور تحقیقی مقالات و مضامین کا انتخاب ہے جو بیس سال کی مدت میں ۱۳۶۸ھ سے
۱۳۸۸ھ (۱۹۶۹ء سے ۱۹۶۹ء) تک لکھے گئے اور ان میں سے اکثر مجلات و رسائل میں شائع ہو کر ارباب
علم و تحقیق اور اہل نقد و نظر کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔

یہ مجموعہ زیادہ تر دینی اور علمی مقالات پر مشتمل ہے، ان میں اکثر مضامین پر نظر ثانی کر کے ان کو جدید
اشاقات و معلومات سے مفید تر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ابتداء کے تین مقالے علم حدیث کی
تدوین اور علوم حدیث کی تاریخ سے متعلق ہیں جو علامہ عبدالعزیز ہنرلی مصریؒ کی تاریخ علوم حدیث کو
ماخذ قرار دے کر مرتب کیے گئے ہیں اور بہت سی باتیں حذف کر کے ضروری اضافے کئے گئے ہیں اس
طرح یہ مقالات سعی مشترک کا نتیجہ ہیں، اسی طرح استشرق اور مستشرقین اور بعض دیگر مضامین
سعی مشترک کا ثمرہ ہیں۔

بعض مقالات پر بعد میں استدراک اور تعاقب شائع ہوئے غفے جن کو بلا کسی تردد اور
بغیر کسی تعرض کے مضمون کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے، تاکہ ناقدین و مستدرکین کا نقطہ نظر بھی
معلوم ہو اور تحقیق کا یہ پہلو بھی سامنے رہے، علم و تحقیق میں یہ بات بہت اچھی ہے، اس مجموعہ میں احادیث

رسولِ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے علوم و فنون کے بارے میں کافی معلومات ہیں جو انشاء اللہ مفید ثابت ہوں گی۔ دوسرے مقالات و مضامین بھی علم و فن ہی سے متعلق ہیں، شاید وہ ایک ایسے مضامین ہوں جو اس دائرہ سے باہر ہوں۔

میرے ان ہی مضامین و مقالات میں سے اسلامی ہند سے متعلق آٹھ مقالات کا ایک مجموعہ "اسلامی ہند کی عظمت رفتہ" کے نام سے گزشتہ سال ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔ پیش نظر مجموعہ مقالات کے بارے میں جب میں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب کو لکھا تو آپ نے بڑے انشراح و انبساط سے اس کی اشاعت کا فوری انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی ہمت افزائی اور قدردانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں برکت عطا فرمائی ہے اور خلوص بھی"۔ مولانا کی اس ہمت افزائی اور قدردانی کا نتیجہ یہ کہ میری یہ چوتھی کتاب ندوۃ المصنفین دہلی سے اعلیٰ معیار پر شائع ہو رہی ہے۔

وَاللّٰهُ يُوَفِّقُنَا لِمَا يَحِبُّ وَيَرْضٰى۔

قاضی اظہر مبارکپوری

بمبئی، ۱۰ محرم ۱۳۹۰ھ

۱۹ مارچ ۱۹۷۰ء

را

تدوین حدیث کے چار ادوار

پہلا دور

صحابہؓ اور اکابر تابعین کا عہد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حیات خیر القرون تھا اور آپ جب تک دنیا میں رہے، اسلام کے چلتے پھرتے مدرسہ رہے، پھر بھی آپؐ نے صحابہ کرامؓ کے مختلف حلقے بنا دیئے تھے جو عموماً محلوں کی مسجدوں میں قائم ہوتے تھے، اور ان میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی تھی، اس زمانے میں احادیث رسولؐ کی خدمت اس نوعیت سے ہوتی تھی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے اقوال و احوال کو بھی معلوم کرتے تھے، اور ان کو سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے، آپ کے مقدس دور کے بعد صحابہ اور تابعین کا دور آیا، اور اس میں بھی عام طور سے یہی طریقہ رائج رہا کہ احادیث کو سینوں میں اور قرآن کو صحیفوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، مگر عہد رسالت ابراہیم کے بعد کچھ نہ کچھ احادیث کا سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ عہد رسالت میں احادیث کے جمع و تدوین کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک وہ حضرات جو صرف قرآن کو لکھنا ضروری سمجھتے تھے، ان کی رائے میں احادیث کو لکھنا قرآن و حدیث میں اشتباہ کا سبب بن سکتا تھا، نیز یہ خطرہ تھا کہ احادیث کے مقابلے میں قرآن سے بے اعتنائی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے سامنے یہود و نصاریٰ کے دو گروہ موجود رہتے، جنہوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال و ملفوظات اور ان کی داستانوں میں پڑ کر تورات اور انجیل کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی باتوں کو اصول

کا ثبوت و معارف

دین قرار دے چکے تھے، نیز ابتداء میں اسی خطرے کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو نہ لکھا جائے، مگر بعد میں جب لوگ قرآن و حدیث کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے لگے تو آپ نے صحابہؓ کی خواہش پر احادیث لکھنے کی اجازت دیدی اور جن صحابہ کو اس بارے میں اپنے اوپر اعتماد ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح احادیث کی کتابت کا معاملہ انفرادی رہا اور عام صحابہ اس کے مکلف نہیں تھے، بلکہ عام طور سے لوگ قرآن و حدیث میں بعد میں اشتباہ کے خیال سے احادیث نہیں لکھتے تھے۔

عہد رسالت کے چند تحریری سرمائے اس طرح عہد رسالت میں انفرادی طور پر احادیث کی کتابت کا رواج ہو گیا تھا اور صحابہ اپنے طور پر ان کو

جمع کرنے لگے تھے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے علاوہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں تھیں، وجہ یہ تھی کہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے، اور میں زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت لے لی تھی، خود عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ میں جس قدر احادیث سن لیتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اہل قریش نے مجھے یہ کہہ کر روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بہت سی باتیں غصے میں کہہ دیتے ہوں گے، اس لیے تم حدیثیں نہ لکھو، میں ان کے اس کہنے پر رک گیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم ان کو لکھ لیا کرو۔ اس زبان سے کسی حالت میں ناحق بات نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا جس کا نام انھوں نے 'الصادقہ' رکھا تھا۔ دیگر صحابہ بھی احادیث کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ نحن حول رسول اللہ فکتب یعنی ہم لوگ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعدد صحابہ آپ سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، حضرت رافع بن خدیجؓ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی حدیث لکھ لیا کریں، آپ نے فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایک انصاری صحابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ کو حدیث یاد نہیں رہتی، آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ عہد رسالت میں احادیث کے یہ انفرادی مجموعے اور دربار نبوی کے احکام و فرامین جو باہر روانہ کیے جاتے تھے، تدریس حدیث کے نقشِ اول تھے، اور ان کی بنیادوں پر بعد کے ادوار میں کام ہوا۔

یہاں ہم عہد رسالت کے چند تحریری مآخذ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو تدریس حدیث کی بنیاد کہا جاسکتا ہے۔ **الصادقۃ** ان احادیث کا مجموعہ تھا جنہیں عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جمع کیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف اسی ایک ہزار کی تعداد میں سنے ہیں، اس قول سے **الصادقۃ** کے حجم و ضخامت کا اندازہ ہو سکتا ہے، عبداللہ بن عمروؓ اس مجموعہ احادیث کو اپنی زندگی کی متاعِ عزیز سمجھتے تھے، ان کا قول ہے کہ ما یرغبنی فی الحیاۃ الا **الصادقۃ** یعنی یہی کتاب **الصادقۃ** مجھے زندگی کا لطف دے رہی ہے۔ ان کو کسی حال میں اس کی مفارقت گوارا نہ تھی، اور اس پر بہت ناز تھا، فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ ذما بتا **الصادقۃ** فصیفة کتبتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی **الصادقۃ** کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر لکھا ہے، کتب احادیث میں عن عمرو بن العاص عن ابیہ عن جدہ کی سند سے جو حدیث آئی ہے وہ اسی مجموعہ **الصادقۃ** کی ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و سنن اور وراثت کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب **عمرو بن حزم** تحریر لکھوا کر عمرو بن حزم صحابیؓ کے ساتھ اہل یمن کے پاس بھیجی تھی، اس آئینہ کے جستہ جستہ ٹکڑے احادیث و سنن کی کتابوں میں ملتے ہیں، مستدرک، حاکم میں اس

کتاب کی ۶۳ حدیثیں منقول ہیں، اس کے علاوہ ایک نوشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام روانہ فرمایا تھا جس کی حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ میں امام شعبی سے مروی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخر میں باہر کے عاملوں کے لیے کتاب الصدقہ ایک مجموعہ کتاب الصدقہ کے عنوان سے مرتب کرایا تھا، جس میں جانوروں کی

زکوٰۃ سے متعلق احادیث درج تھیں، لیکن اس کی روانگی سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں اس پر عمل درآمد ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں دیت و قصاص اور قیدیوں کی رہائی کے مسائل درج تھے، نیز اس میں مختلف احکام کی احادیث

تھیں جو کتب احادیث میں مناسب مقام پر موجود ہیں۔

فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی ابو شاہ کھنی نے اٹھ کر درخواست

کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھ کر عنایت ہو، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ یعنی یہ خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ یہ خطبہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔

احادیث کے ان تحریری سرمایوں کے علاوہ احادیث و سیر اور تاریخ کی کتابوں میں بہت سی ایسے تحریری احکام و فرائین کا تذکرہ پایا جاتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور عمال کے پاس روانہ فرمایا تھا، یہ تحریریں ان کے پاس محفوظ رہیں، اور بعد میں جب احادیث کی باقاعدہ تدوین کا دور آیا تو ان کی حدیثیں مدونات میں داخل کر لی گئیں۔

صحابہ کرام میں سے جو حضرات عہد رسالت میں احادیث صحابہ میں احادیث کا تحریری سرمایہ کو قلمبند کیا کرتے تھے ان کے پاس ان کی احادیث

کا تحریری مجموعہ اور صحیفہ موجود تھا اور ان کے تلامذہ ان صحائف سے روایت کرتے تھے، ہر صحابی کا مجموعہ روایات الگ ہوتا تھا اور ان کے شاگرد بھی اس کو الگ ہی لکھتے تھے، اور ایسے صحیفوں کو بڑی حفاظت

سے رکھتے تھے۔

صحیفہ ابوبکرؓ | حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سو احادیث کا ایک مجموعہ تھا مگر اسے یہ کہہ کر ضائع کر دیا کہ اس کی تمام حدیثیں میں نے براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہیں، بلکہ اس میں دوسروں کی روایت کردہ احادیث بھی ہیں، ممکن ہے کہ راوی نے بیان کرنے میں غلطی کی ہو، اور میں نے اسے صحیح سمجھ کر اس صحیفہ میں رکھ دیا ہو۔

صحف عبداللہ بن عباسؓ | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دم ۶۸ھ کے پاس احادیث کے چند صحیفے تھے جس زمانہ میں آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی طائف سے کچھ لوگ آئے اور ان صحیفوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ ہمیں ان کی احادیث کو سنادیں، آپ نے فرمایا، کہ تم لوگ خود ہی ان کو پڑھ کر مجھے سناؤ، تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا دونوں ہی روایت میں برابر ہیں۔

سعید بن جبیرؓ کی کتابیں | مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ (دم ۳۷ھ) سے احادیث سنتا تھا اور ان کو لکھ لیا کرتا تھا نیز سعید بن جبیرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، جب کاغذ بھر جاتا تھا تو کسی دوسری چیر پر لکھ لیا کرتے تھے۔

مجموعہ ابوبکرؓ اشعریؓ | حضرت ابوبکرؓ اشعریؓ کے پاس ایک مجموعہ احادیث تھا جسے انھوں نے اپنے والد حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے سن کر مرتب کیا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے اس مجموعہ کو منگا کر پڑھوایا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو۔

الصادقہ | حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا مجموعہ احادیث الصادقہ عہد رسالت میں مرتب کیا گیا تھا مگر یہ دوسری صدی تک ان کے خاندان میں موجود رہا اور بعد میں اس کی احادیث کو خاندان والوں نے روایت کیا، عن عمرو بن شعیب عن ابنہ عن جدہ

سند والی احادیث اسی صادقہ کی ہیں۔

دیگر صحائف

اسی طرح دوسرے کسی صحابہ کے پاس ان کے مجموعے تھے جن سے ان کے تلامذہ روایت کرتے تھے، یا ان کی روایات کو تلامذہ مدون کر لیتے تھے، چنانچہ مشہور تابعی ابان قاعدہ تھا کہ حضرت انسؓ کے پاس بیٹھ کر ساگوں کی تختیوں پر حدیثیں لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن بن عقیلؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ (م ۳۸ھ) کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی احادیث حاصل کرتے اور ان کو لکھ لیا کرتے تھے، عبداللہ بن حنشلؓ کا بیان ہے کہ حضرت براءؓ (م ۳۸ھ) کی مجلس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی ہتھیلیوں پر احادیث لکھتے تھے۔ عہد صحابہؓ کے بعد جس قدر ضرورت بڑھتی گئی احادیث کو کبار تابعین کے عہد میں تدوین حدیث کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان کی تدوین و کتابت میں اضافہ ہوتا گیا، ہر تلامذہ کے پاس اپنے صحابی استاد کی روایات و مرویات کا مجموعہ موجود رہتا تھا بلکہ بعض تابعین کے پاس متعدد مجموعے تھے، ان کے یہ مجموعے وفات نبوی کے سو سال کے اندر اندر کے ہیں اور کچھ اس کے بعد کے بھی ہیں۔ سالم بن ابی جعد (م ۳۸ھ) حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ امام زہریؒ (م ۲۴۰ھ) اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے تھے اور اپنے اساتذہ و شیوخ سے جو کچھ سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، عطاء بن ابی رباح (م ۳۸ھ) سے لوگ علمی سوالات کرتے اور ان کے جوابات ان کے سامنے ہی لکھ لیتے تھے۔ نافع مولیٰ ابن عمر (م ۳۸ھ) احادیث بولتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے تھے، امام حسن بصری (م ۳۸ھ) کے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ آپ کی روایت کردہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا آپ مجھے ان کی روایت کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں اجازت ہے، ہشام بن عروہ (م ۳۸ھ) کی خدمت میں ابن جریجؒ ایک کتاب لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کی مرویات ہیں، کیا میں ان کو دوسروں سے بیان کروں؟ ہشام نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، ابو قتادہ (م ۳۸ھ) نے انتقال کے وقت اپنی کتابوں کے بارے میں ایوب سختیانیؒ کو وصیت کی چنانچہ ابو قتادہؒ کی کتابیں ملک شام سے اونٹ پر لاد کر لائی گئیں اور بارہ چودہ درہم ان کا کرنا

لیا گیا، ان غرض کبار تابعین کے دور میں احادیث کی بہت سی کتابیں مرتب ہو چکی تھیں مگر ان کی حیثیت ذاتی یادداشت کی تھی، امام زہری کی حدیثوں کے دفاتر اونٹوں پر لادے جاتے تھے، امام حسن بصری، ہشام بن عروہ، رجاء بن حیوہ وغیرہ کی احادیث کے مدونات موجود تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کا ایک مجموعہ ان کے تلمیذ ہمام بن منبہ نے شہ ۳۵۰ میں مرتب کیا تھا جو چند سال ہوئے صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس صحیفہ کی اکثر احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ (م ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن ابوبکر (م ۱۲۸ھ) کے پاس بھی احادیث کے تحریری ذخیرے موجود تھے جن کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے قاضی مدینہ ابوجبر بن محمد بن حزمؒ نے حاصل کر لیا تھا۔

روایات میں شدت احتیاط اور حفظ و مذاکرہ
حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کو عقل
سلیم اور طبع مستقیم کے ساتھ حفظ و قویم عطا
فرمایا تھا اور ان صفات عالیہ کی وجہ سے انھوں نے احادیث رسولؐ کے حفظ و روایت اور
کتابت و تدوین میں شدت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس امانت کو من و عن ہم تک پہنچایا، جس
کی بدولت ہم دنیا کی تمام اگلی پچھلی امتوں میں اپنے دینی آثار و روایات میں بے مثل و بے نظیر ہیں،
اور کوئی قوم ہماری ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی،

صحابہ اور تابعین کتاب و سنت کے مخاطب اول تھے، ان دونوں کے حامل و عالم تھے،
ان کے اوامر و نواہی پر پورے طور سے کاربند تھے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی خیال تھا علم
دین کا چھپا نا بہت بڑا گناہ ہے، امدان کے شاہد کو تاکید ہے کہ غائب تک اسے پہنچا دے، ان کو
جہاں کسی سے حدیث ملی فوراً اسے حاصل کر کے محفوظ کیا، اس پر عمل ہوئے، اور دوسروں تک پہنچایا
اس صورت حال کی وجہ سے عوام میں احادیث کا چرچا تھا، اور اس وقت کا ہر عالم تقریباً ہر حدیث
سے واقف رہتا تھا، اگر ایک بھول جاتا تھا تو دوسرا یاد کر دیتا تھا، ذیل کے بیان سے معلوم ہوگا کہ صحابہ
کرام اور تابعین عظام احادیث کی روایت و تحقیق میں کس قدر شدت اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔

صحابہ کرام کی تحدیث میں شدت احتیاط

حضرت ابو بکرؓ کی حدیث میں شدت احتیاط کے متعلق یہ

واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جَدَّہ کی میراث کے بارے میں حضرت عمرؓ

بن شعبہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَدَّہ کو سُدس حصہ دیا کرتے تھے، اس پر حضرت ابو بکرؓ

نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی دوسرا شخص تمہارا ہمنوا ہے؟ جب حضرت محمد بن مسلمہؓ نے بھی اس کی شہادت

دی تو آپ نے جَدَّہ کو سُدس میراث دینے کا حکم فرمایا، حضرت عمر بن خطابؓ نے حدیث کی روایت میں

تثبت و تحقیق کو بڑی سختی سے رواج دیا، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو

دروازے کے باہر سے تین بار سلام کیا مگر جب اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تو ابو موسیٰؓ واپس چلے

گئے، جب حضرت عمرؓ کو اس کی خبر لگی تو ان کو واپس بلایا اور کہا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے؟ ابو

موسیٰؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو

تین مرتبہ سلام کرو، اور وہ جواب نہ دے سکے تو واپس چلے آؤ۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ

ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے

ابو موسیٰؓ ڈرتے کانپتے ہمارے پاس آئے اور واقعہ بیان کر کے پوچھا کہ یہ حدیث آپ لوگوں میں سے

کوئی جانتا ہے، ہم نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں اور ایک شخص کو حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا

اس کی تصدیق کرادی، حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ اگر ہم لوگ حضرت عمرؓ کے زمانے میں یوں بے دھڑک

اعادیت بیان کرتے تو وہ ہم پر درے اٹھاتے حضرت علیؓ کا اصول تھا کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے حدیث

بیان کرتا تو اس سے قسم لے کر تصدیق کراتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حدیث کی روایت کے

بارے میں بڑا تشدد تھا، اور اس معاملہ میں وہ بے حد محتاط تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے شاگردوں

کو تاکید کیا کرتے تھے کہ تم لوگ حدیث بیان کرنے سے پہلے خود تین مرتبہ ڈہرا لیا کرو، حضرت زید بن

ارقمؓ بڑھاپے میں حدیث بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور

احادیث بیان کرنا بڑا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے حضرات صحابہؓ کی حدیث میں شدت حزم و احتیاط

کے سیکڑوں واقعات طبقات و رجال کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔

تابعین عظام کی تحدیث میں شدت احتیاط | تابعین عظام میں شدت احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حدیث کے الفاظ میں زیر و زبر اور نقطے شو شے کا بھی فرق جائز

نہیں سمجھتے تھے، جو حدیث جس طرح اپنے اساتذہ و مشائخ سے سناتے تھے، بعینہ اسی طرح روایت کرتے تھے محمد بن سیرین، قاسم بن محمد اور رجا بن حیوہ کا یہی مسلک تھا، ایسے لوگوں سے حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے جو خود حدیث کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس صورت میں فتنہ کا احتمال تھا، ابو قلابہ کا قول ہے کہ تم ایسے شخص سے حدیث نہ بیان کرو جسے تم نہیں جانتے ہو اور وہ تمہارے نزدیک مجہول الحال ہے۔ عبیدہ بن عمر سلمانی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، سعید بن مسیب ایک حدیث کی تحقیق و جستجو میں کئی کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے،

الغرض تدوین حدیث سے پہلے کا دور جو پہلی صدی کے خاتمہ تک ہے، اس میں احادیث کے باب میں نہایت احتیاط اور بہت ہی تحقیق و تلاش سے کام لیا جاتا تھا اگر اس دور میں شدت اور حزم و احتیاط کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہوتا تو آج ہم مسلمانوں کے پاس علم حدیث کا وہ صاف ستھرا عظیم الشان ذخیرہ نہ ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور مرضیات اس طرح موجود ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔

عہد صحابہ و تابعین میں حفظ حدیث | صحابہ کرام میں احادیث رسول کے زبانی یاد کرنے کا عام رواج تھا، اور وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے

تلامذہ کو اس کی تاکید کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کا آپس میں زبانی دور کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں، نیز فرماتے تھے کہ حدیث کو دہرایا کرو اور اسے یاد کیا کرو، ورنہ جاتی رہیں گی، حضرت ابوسعید خدریؓ بھی مذاکرہ حدیث کی تاکید فرمایا کرتے تھے بلکہ اگر تلامذہ احادیث لکھوانے کی تمنا کرتے تو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کیا ہے، تم لوگ بھی زبانی یاد کرو، حضرت علیؓ اپنے تلامذہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگ حدیثوں کا باہم مذاکرہ کیا کرو، اس سے غفلت کرو گے تو احادیث

مٹ جائیں گی، احادیث کے حاصل کرنے والے تلامذہ اپنے اساتذہ کی ان باتوں کا پورا پورا خیال رکھتے چنانچہ عطار بن ابی رباح کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ سے حدیثوں کو سن کر آتے تو آپس میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے ہماری جماعت میں ابو زبیر کا حافظہ بہت اچھا تھا، ان کو سب سے زیادہ احادیث بہت جلد یاد ہو جاتی تھیں، ابن بریدہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر حدیث کا زبانی دور کیا کرتے تھے، ابن شہاب زہریؓ عشرہ کے بعد سے صبح تک احادیث کا تذکرہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو فہم میں درس دیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں سے دریافت کرتے تھے کہ تم لوگ کسی جگہ باہم مل کر حدیث کا تذکرہ کرتے ہو یا نہیں؟ تو تلامذہ جواب دیتے تھے کہ ہماری جماعت کا کوئی فرد مذاکرہ سے غیر حاضر نہیں ہوتا اور کو فہم کے تمام طلبہ خواہ وہ کسی حصہ شہر میں رہتے ہوں سب ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں صحابہ کرامؓ کے بعد تابعینؓ کا دور آیا تو انھوں نے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر حفظ حدیث اور مذاکرہ کا پورا اہتمام کیا، چنانچہ حارث بن یزیدؓ علی فقہاء بن یزید اور فضیل عشاکیؓ نماز پڑھ کر مذاکرہ حدیث کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور صبح کو اٹھتے تھے، یونس کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حسن بصریؓ کے یہاں سے سبق پڑھ کر آتے تھے تو مذاکرہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے اسمعیل بن — کا دستور تھا کہ جب کوئی ہم جماعت نہیں ملتا تھا تو مکتب کے طلبہ کو جمع کر کے حدیثیں بیان کرتے تاکہ مشق و مذاکرہ میں ناغہ نہ ہو۔

صحابہ اور تابعین کی قوت حافظہ
حضرت ابو زبیرہ رضی اللہ عنہ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حرف بھی نہیں بھولتا

تھا حضرت قتادہؓ کی نسبت امام احمد کا قول ہے کہ قتادہ جو کچھ سن لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ان کے سامنے حضرت جابرؓ کی مرویات و احادیث کا مجموعہ پڑھا گیا اور ان کو بالکل یاد ہو گیا خود حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی اپنے استاد سے حدیث دہرانے کی تمنا نہ کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات میرے کان میں آئی ہو اور دل میں نہ بیٹھ گئی ہو، امام شعبیؓ کے حافظہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ باوجودیکہ میں غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہمراہ رہتا تھا مگر شعبی کو غزوات کے واقعات مجھ سے زیادہ ازبر ہیں، خود شعبی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے حافظ پر اعتماد کی وجہ سے کوئی چیز نہیں لکھی اور نہ ہی استاد سے حدیث دہرانے کی خواہش کی باوجود کہ مجھے اشعار بہت کم یاد ہیں لیکن ان کو سنانا شروع کر دوں تو ایک مہینہ تک زبانی سنا سکتا ہوں، امام مکحول شامیؒ کا بیان ہے میں نے جو بات اپنے سینے میں رکھ لی، جب چاہا اسے موجود پایا، امام زہریؒ کا بیان ہے کہ میں نے جو علم اپنے سینے میں رکھ لیا اسے فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام زہریؒ نے ایک شخص کو چار سو حدیثیں لکھوائیں، ایک ماہ کے بعد اس نے آکر کہا کہ چار سو احادیث کا وہ مجموعہ کم ہو گیا، امام زہریؒ نے پھر اسے زبانی لکھوا دیا، اور دونوں مجموعوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ امام زہریؒ نے صرف اسی راتوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اسی طرح ابو وائل شقیق بن سلمہؒ نے صرف دو ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔

یہی حضرات احادیث رسولؐ کے حاملین اولین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی احادیث کو اپنے تلامذہ تک پہنچایا اور انہوں نے ان کو قلم بند کر لیا۔ قوتِ حافظہ کا یہ حال، روایت میں شدتِ احتیاط اور پھر اللہ و رسولؐ کے دین کے لیے نصیحت و خیر خواہی کا جذبہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے احادیث کی تدوین و تالیف میں بڑی ذمہ داری برتی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول و عمل پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔

دوسرا دور

تدوین حدیث کی ابتداء

ایک طرف آفتابِ اسلام کی کرنیں حدودِ عرب سے نکل کر کائنات کے درود یوار سے ٹکرائیں اور اسلامی علوم و معارف اور ان کے رجال مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، اور مصر وغیرہ سے باہر نکل کر ایشیا، افریقہ اور حدودِ یورپ میں داخل ہوئے اور دوسری طرف صحابہ کرام جو

درحقیقت اسلام کے چلتے پھرتے مدرسے، اور اسلامی تعلیمات کی جلتی جاگتی تصویر تھے، دنیا سے اٹھتے لگے اور شیع رسالت سے براہ راست کسبِ فوکر کرنے والے پر والوں کی کمی ہونے لگی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلام کے اصول و فروع اور اس کے تشریعی احکام اور تشریحی تعلیمات یعنی احادیث و سنن کو باقاعدہ مدون و منضبط کیا جائے، اور ان کی جگہ مسینوں کے بجائے سفینوں میں بنائی جائے۔ یوں تو بعض بعض صحابہ اور تابعین نے انفرادی طور پر احادیث و سنن کے جمع و ترتیب کا کام پہلے سے جاری کر رکھا تھا اور جیسا کہ معلوم ہوا عہدِ صحابہ اور عہدِ رسالت میں احادیث کے متعلق صحیفے اور مجموعے موجود تھے مگر خلافت کی طرف سے احادیث و سنن کے باقاعدہ مدون و مرتب کرنے کا احساس سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (سلسلہ) کو ہوا۔

آپ نے پہلی صدی کے خاتمے پر مدینہ منورہ کے عامل و قاضی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزمؓ کے نام یہ خط تحریر فرمایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم اور علماء کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رفتہ رفتہ علمِ دین ختم نہ ہو جائے، لہذا تم پتہ لگاؤ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملین انہیں لکھ لو، نیز آپ نے ابوبکر بن حزم کو وصیت کی کہ عہدِ بنی عبدالمطلب (نصاریہ ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن ابوبکرؓ (سلسلہ) کے پاس جو ذخیرہ حدیث ہے اسے بھی لکھ لو۔

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خلافتِ اسلامیہ کے تمام عمال و قضات کو جمع احادیث کے سلسلے میں تاکیدِ خطوط لکھے، اور جہانِ ویشام کے امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری مدنیؓ کے نام بھی اسی مضمون کا خط لکھا اس کے نتیجے میں ہر ملک کے امیروں اور قاضیوں نے اپنے اپنے حلقہ سے تلاش و جستجو کے بعد احادیث کے مجموعے تیار کیے اور ان کو دربارِ خلافت میں پیش کیا، باقاعدہ مدون حدیث کی یہ تحریک خلافت کی طرف سے پہلی صدی کی آخری دہائی کے آخر میں ہوئی اور دوسری صدی کے ربعِ اول میں اس کا باقاعدہ کام شروع ہو گیا حتیٰ کہ ۱۵۰ھ اور ۱۵۱ھ کے درمیان میں عالم اسلام کے درمیان تمام مرکزی شہروں میں احادیث کے مجموعے مدون و مرتب

ہو گئے اور یہ کام علمائے امت کے اس طبقہ میں شروع ہوا تھا جو امام زہریؒ وغیرہ کے بعد تھا دوسری صدی کے وسط تک ان مقالات پر ان ائمہ نے تدوین حدیث کی ابتداء کی۔

(۱) مکہ مکرمہ میں ابن جریرؒ (۲) مدینہ منورہ میں ابن اسحاقؒ یا امام مالکؒ (۳) بصرہ میں ربیع بن صبیح بصریؒ (۴) آپ ہندوستان میں فوت ہوئے یا سعید بن ابی عروہؒ یا حماد بن سلمہؒ (۵) کوفہ میں سفیان ثوریؒ (۶) شام میں امام اوزاعیؒ (۷) واسط میں ہشیمؒ (۸) یمن میں سمرؒ (۹) رے میں جریر بن عبد الحمیدؒ (۱۰) خراسان میں عبداللہ بن مبارکؒ

یہ تمام حضرات دوسری صدی کے وسط میں موجود تھے جیسا کہ ان کے سنین و فیات سے معلوم ہوتا ہے

اس دور کی خصوصیت اور مشہور کتابیں

اور اسی دور میں انھوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھیں، اس دور کی تصنیفات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف احادیث رسول ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین عظام کے فتاویٰ بھی درج کیے گئے اس طرح گویا ہر امام کی کتاب اس کے فقہی مسلک کی اُکینہ دار تھی، دوسری صدی کی مدونات میں مشہور کتابیں یہ ہیں (۱) موطا امام مالکؒ (۲) مصنف شعبہ بن جراحؒ (۳) مصنف لیث بن سعد مصریؒ (۴) مصنف سفیان بن عیینہؒ (۵) مسند امام شافعیؒ (۶) مختلف الحدیث امام شافعیؒ (۷) مصنف عبدالرزاق بن ہشام صوفیؒ (۸) کتاب الآثار امام محمد بن حسن شیبانیؒ (۹) کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ امام محمدؒ (۱۰) کتاب الآثار امام ابو یوسفؒ، ان کتابوں کے علاوہ اور بہت سی تصنیفات ہیں جو اس دور کے ائمہ سنن اور حفاظ احادیث نے تحریر فرمائیں۔

تیسرا دور

حدیث کی مستقل تدوین

تیسری صدی جملہ اسلامی علوم کے شباب کا دور ہے، اندلس سے حدود ہند تک ہر شہر و قریہ علماء و فقہاء، محدثین، مفسرین اور ارباب دین و دیانت سے آباد تھا اور اسلامی علوم و فنون کے جمع و تدوین اور اشاعت کا سلسلہ جاری تھا، بڑے بڑے نقاد حدیث، ائمہ فن اور مقتدر مصنفین بکثرت موجود تھے، حقیقت یہ ہے کہ تیسری صدی کے خاتمہ تک علمائے اسلام نے جس موضوع پر جو کچھ لکھ دیا وہی بعد میں آنے والے علماء و مصنفین کا سرمایہ علم و فن ٹھہرایہ ضرور ہے کہ بعد میں تہذیب و تنقیح اور تحقیق کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے اور اجمال کی تفصیل کی گئی مگر ان سرگرمیوں کا محور تیسری صدی کی یہی تصنیفات تھیں۔

تیسری صدی کی ابتداء میں روایۃ حدیث و محدثین نے احادیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک نئی راہ اختیار کی، اس سے

پہلے احادیث رسول کے ساتھ اقوال صحابہ اور فتاویٰ تابعین بھی مدون ہوا کرتے تھے، اور ہر کتاب گویا مصنف کے مختار مسلک کی ترجمانی کرتی تھی، لیکن تیسری صدی میں حدیث میں تہذیب و تنقیح سے کام لیتے ہوئے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاویٰ کتب حدیث سے علیحدہ کر دیئے گئے اور صرف احادیث رسول کی تدوین کا رواج ہوا۔

تدوین حدیث میں اس نقطہ نظر کے بعد پھر محدثین و مولفین صحاح اور غیر صحاح کی تدوین کے مختلف گروہ ہو گئے، بعض ائمہ نے اپنے مصنف میں

ہر قسم کی احادیث جمع کیں، اور اس سے بالکل تعرض نہیں کیا وہ صحیح و سقیم ہیں، بعضوں نے یہ التزام کیا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کیا جائے اس دوسرے گروہ کے سرخیل امام الحدیث، امیر المؤمنین

فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری (رحمہ اللہ) ہیں، آپ نے اپنی مشہور کتاب میں وہی حدیثیں لکھی ہیں جو آپ کی تحقیق میں صحیح ہیں۔

امام بخاری سے پہلے اگرچہ احادیثِ رسول کو اقوالِ صحابہ اور فتاویٰ تابعین سے جدا کرنے کا رواج ہو گیا تھا لیکن صحیح و سقیم احادیث کے جمع کرنے میں تمیز نہیں تھی اور اس دور میں ہر قسم کی حدیثوں کو محدثین نے جمع کر دیا تھا، اس لیے یہ بہت مشکل تھا کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کا قطعی فیصلہ کسی کتاب سے کیا جاسکے، بلکہ بحث و تھیں اور کدو کاوش کے بعد کوئی رائے قائم کی جاسکتی تھی، ان کتابوں کا پڑھنے والا حدیث کے ذوق سے خالی ہوتا تو احادیث اس کے نزدیک جھول رہتی تھیں اور وہ اپنی مرویات کے بارے میں خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، مگر امام بخاریؒ نے اپنی کتاب لکھ کر بڑی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا اور ان کی کتاب کے ہر پڑھنے والے کے لیے آسان ہو گیا کہ صحیح حدیث کے متعلق قطعی رائے قائم کرے، امام بخاری کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم بن حجاج قشیری (رحمہ اللہ) نے بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور صحیح مسلم لکھی، ان دونوں حضرات کے بعد بہت سے علمائے حدیث نے ان کا اتباع کیا اور اپنی اپنی صحیح لکھی۔

حدیث کی اس انفرادی تدوین کے سلسلے میں علماء نے احادیث کی تدوین فقہی ابواب پر عموماً دو طریقے اختیار کیے ہیں، ایک احادیث کی تدوین ابواب پر اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی ترتیب فقہی ابواب و فصول پر رکھی جائے، اور ہر باب میں وہی حدیثیں لائی جائیں جو اس سے متعلق ہیں، مثلاً نماز سے متعلق حدیثیں کتاب الصلوٰۃ کے تحت بیان کی جائیں، اور روزہ سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو کتاب الصوم میں رکھا جائے پھر اس میں بعض حضرات نے صرف صحاح کا التزام کیا جیسے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، اور بعض ائمہ نے صحیح احادیث ہی پر اقتصار نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث کو درج کیا جیسے ابوداؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے کیا ہے۔

مسانید کی تدوین دوسرا طریقہ مسانید کی تدوین تھا، یعنی مصنف ہر صحابی کے ذکر میں اس

کی ساری مرویات کو جمع کر دے، خواہ وہ حدیثیں صحیح ہوں خواہ غیر صحیح، ان سب کو ایک مستقل عنوان سے جمع کر دے، اس صورت میں مختلف احکام و ابواب کی احادیث جو ایک صحابی سے مروی ہیں یکجا کر دی جاتی ہیں، پھر اس طریقہ کے بعض مصنفین نے صحابہ کے نام حروفِ محم کی ترتیب پر جمع کیے جیسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور ضیاء مقدسی نے المختارۃ میں اسی طریقے سے کام لیا ہے یہ طریقہ دیگر طرق سے آسان ہے۔ اور بعض نے صحابہ کے ناموں کی ترتیب میں ان کے اسلام لانے کے تقدم و تاخر کو معیار بنایا ہے، چنانچہ پہلے عشرۃ مبشرہ کو بیان کیا پھر اہل بدر کو، پھر اہل حدیبیہ کو، پھر ان صحابہ کو جنہوں نے اسلام قبول کر کے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہجرت کی پھر ان حضرات کو جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، پھر صغیر السن صحابہ کو، پھر عورتوں کے ذکر پر اپنی مسند ختم کی۔

ان دو طریقوں کے علاوہ ابن جہان نے اپنی صحیح میں ایک تیسرا اقسام پر تدوین و ترتیب | طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی انھوں نے اپنی کتاب کو پانچ قسموں پر

تقسیم کیا ہے۔ (۱) اوامر (۲) نواہی (۳) اخبار، (۴) اباحات (۵) افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پانچوں میں بہت سی انواع بیان کی ہیں، اس طرزِ تدوین کی وجہ سے صحیح ابن جہان میں حدیث کی تلاش میں بہت مشکل تھی اس لیے بعض متاخرین نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا اور حافظ ابوالفضل عراقی نے اسے اطراف پر جمع کیا، نیز حافظ ابوالحسن بیہقی نے صحیح ابن جہان کی ان تمام احادیث کو جو صحیحین (بخاری و مسلم) سے زائد تھیں دو جلدوں میں الگ جمع کیا۔

ان طرقِ تدوین و تالیف کے علاوہ محدثین نے کتب حدیث میں چند حروفِ محم پر ترتیب | اور طریقے بھی استعمال کیے ہیں چنانچہ بعض نے حروفِ محم پر احادیث کو

مرتب کیا مثلاً ائمتنا الاعمال بالنیات والی حدیث کو حرف الالف میں ذکر کیا۔ ابو منصور دیلمی نے مسند الفردوس میں ابن طاہر نے ابن عدی کی کتاب الکامل کی احادیث میں اور سیوطی نے جامع صغیر میں اختیار کیا ہے، حسن بن محمد صنعانی لاہوری نے مشارق الانوار کو حروفِ محم کی ترتیب پر مرتب

کتاب ہے، مگر عجیب حدیث کے ساتھ بارہ ابواب قائم کیے ہیں (۱) پہلا باب ان احادیث میں جو من موصولہ
 یامکن استقنایہ سے شروع ہوتی ہیں (۲) جو ان سے شروع ہوتی ہیں (۳) لا (۴) اذ، اور اذا
 (۵) مانع انواع ویا مع انواع (۶) قد، لو، بلین وغیرہ (۷) مبتدا و معرف وغیرہ (۸) —
 (۹) عدد وغیرہ (۱۰) فعل ماضی (۱۱) لام ابتداء (۱۲) احادیث قدسیہ۔

بعض مصنفین نے احادیث کو اطراف پر جمع کیا ہے، اس کا طریقہ یہ
 اطراف پر تدوین ترتیب ہے کہ کسی حدیث کا ٹکڑا ذکر کر کے اس کی تمام سندوں کو جمع کر دیا جائے
 کسی خاص کتاب کی پابندی ہو یا نہ ہو، یہ طریقہ ابوالعباس احمد بن ثابت عراقی نے اطراف الکتاب الحتمہ
 میں اختیار کیا ہے بعد میں حمزی نے تحفۃ الاشراف لکھی جس میں یہی طریقہ اختیار کیا۔

حدیث کے طرق تصنیف میں سب سے اعلیٰ طریقہ احادیث معلل کا جمع
 متعلل مسانید کرنا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر حدیث کو اس کے طرق اور اختلاف رواۃ
 کے ساتھ بیان کیا جائے۔ احادیث کے علل کا علم حدیث کے بہترین اور اہم علوم میں سے ہے، اس سے
 احادیث کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، بعض محدثین نے علل کے ساتھ اپنی کتاب فقہی ابواب پر
 مرتب کی ہے، جیسے امام ابن ابی حاتم نے کیا۔ یہ طریقہ بہت آسان اور سہل الحصول ہے، بعض
 نے علل کے ساتھ مسانید کا طریقہ پسند کیا، جیسے حافظ یعقوب بن شیبہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک مسند
 معلل لکھی۔ لیکن افسوس کہ یہ مندرکمل نہ ہو سکی، صرف عشرہ مبشرہ عباس، عبداللہ بن مسعود، عقیب بن
 عروان، عمار اور بعض موالی کی مسانید تک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی صرف مسند علیؑ پانچ جلدوں
 میں تھی، ان کے مکان میں چالیس لحاف رکھے رہتے تھے، تاکہ اس کے وراقوں اور کتابوں کے کام
 آئیں، جتنی لکھی جاسکی اس پر دس ہزار دینار خرچ ہوئے، اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو تقریباً
 دس سو جلدوں میں ہوتی۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ کوئی مسند حلل مکمل نہ ہو سکی۔

اس دور کے محدثین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کسی
 ایک باب یا شیخ، یا ترجمہ پر نقل تصنیف ایک باب یا طرق و شیوخ اور تراجم میں سے ایک

پر حدیثوں کو یکجا کر دیا جائے۔ ایک باب پر مستقل کتاب کا رواج پرانا ہے، چنانچہ امام بخاری (رحمہ اللہ) نے کتاب "رفع یدین فی الصلوٰۃ" اور امام دارقطنی (رحمہ اللہ) نے "باب القضاء بالیمین مع اللہ" کے نام سے مستقل کتاب تصنیف کی ہے، اسی طرح بیہودہ سے محدثین نے کسی ایک شیخ کی احادیث کو کیں مثلاً اسماعیلی نے امام اعظم کی احادیث کو اور امام فضیل بن عیاض کی احادیث کو جمع کیا۔ نیز احادیث ایک ترجمہ سے آئیں ان کو علیحدہ جمع کیا گیا "جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر" اور سہیل بن ابی صالح عن ابیہ، عن ابی ہریرہؓ "اور "عمر بن شعیب عن ابیہ عن جده" بعض احادیث کے طُرُق ہی کو مستقل کتاب میں جمع کر دیا گیا، جیسے حدیث قبض العلم کے طُرُق کو طوسی نے اور حدیث من کذب علی متعمدا کے طُرُق کو امام طبرانی نے جمع کیا ہے۔

اس دور میں احادیث کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ان میں تیسری صدی کی مشہور کتب احادیث سے چند اہم کتابوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

صحیح بخاری (۲۵۱ھ) صحیح مسلم (۲۶۱ھ) سنن ابی داؤد (۲۷۵ھ) سنن نسائی (۳۰۳ھ) جامع ترمذی (۳۲۹ھ) سنن ابن ماجہ (۳۴۱ھ) مسند امام احمد بن حنبل (۳۴۱ھ) المتقی فی الاحکام ابن الجارود (۳۵۱ھ) مصنف ابن ابی شیبہ (۳۵۵ھ) کتاب محمد بن نصر مروزی (۳۵۹ھ) سعید بن منصور (۳۷۲ھ) تہذیب الآثار محمد بن جریر طبری (۳۷۲ھ) یہ امام طبری کی بہترین تصنیف ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کی مرویات کو ذکر کیا ہے اور ہر حدیث کے ضمن میں اس علت، طُرُق، فقہ، اختلاف علماء رحمہم اور لغت پر کلام کیا ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ، اہل بیت اور موالی کے مسانید اور مسند بن عباس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، مسند کبیر بقی بن مخلد (۳۷۶ھ) امام بقی بن مخلد نے اس مسند کو صحابہ کے نام پر ترتیب دیا ہے، اور تقریباً تیرہ سو صحابہ سے روایت کی ہے ساتھ ہی ہر صحابی کی مسند کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، مسند عبید اللہ بن موسیٰ (۳۸۱ھ) مسند ابن ابی رزمیہ (۳۸۳ھ) مسند عبد بن حمید (۳۸۴ھ) مسند دارمی (۳۸۵ھ) مسند ابی نعیم (۳۸۵ھ) مسند ابن ابی عاصم احمد بن عمر شیبانی (۳۸۵ھ) اس میں تقریباً ۵۰ ہزار احادیث موجود ہیں۔

مسند ابن ابی عمر و محمد بن یحییٰ خاضی (۲۲۳ھ) مسند ابی ہریرہ لابراہیم بن عسکری (۲۸۲ھ) مسند
 امام علی بن احمد بن شعیب نسائی (۳۰۳ھ) مسند التبری لابراہیم بن اسماعیل طوسی (۲۸۸ھ)
 مسند کبیر امام بخاری، مسند مسدد بن سرمد (۲۲۸ھ) مسند محمد بن مہدی (۲۶۲ھ) مسند حمیدی
 (۲۱۹ھ) مسند ابراہیم بن معقل نسفی (۲۹۵ھ) مسند ابراہیم بن یوسف ہنجاتی (۳۰۳ھ) مسند مالک
 لا احمد بن شعیب نسائی (۳۰۳ھ) مسند کبیر حسن بن سفیان (۳۰۳ھ) مسند معطل ابوبکر بزار (۲۹۲ھ)
 مسند ابن سبغ (۲۵۱ھ) مسند کبیر یعقوب بن شیبہ (۳۶۲ھ) مسند علی بن مدینی (۲۳۴ھ) مسند
 ابن ابی عزرہ احمد بن حازم (۲۴۶ھ) مسند عثمان بن ابی شیبہ (۲۳۹ھ) وغیرہ وغیرہ
 مسانید کا درجہ سنن سے کم ہے، کیونکہ مسانید میں صحیح و سقیم ہر قسم کی حدیثیں جو ایک
 صحابی سے مروی ہوتی ہیں درج کی جاتی ہیں اس لیے تمام مسانید سے احتجاج صحیح نہیں ہے،
 البتہ بعض ائمہ نے مسند امام احمد کو سنن کے درجے میں مان کر اس کی احادیث سے احتجاج کیا ہے،
 یعنی ان کو حجت مانتا ہے، اس میں کل چالیس ہزار احادیث ہیں جن میں مکررات دس ہزار ہیں اور
 تین سو سے زائد احادیث ثلاثہ الاسناد ہیں یعنی ان کے راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے درمیان صرف تین راوی ہیں، ابن جوزی نے موضوعات میں مسند امام احمد کی پندرہ احادیث
 میں وضع کا خیال ظاہر کیا ہے، اور حافظ عراقی نے ان کی تعداد صرف نو بتائی ہے، لیکن حافظ ابن حجر
 نے "القول المسدد فی الذب عن المسند" میں صرف تین یا چار احادیث کو بے اصل قرار دیا ہے۔

چوتھا دور

علم حدیث کی تنقیح و تہذیب

جیسا کہ معلوم ہوا تیسری صدی کا زمانہ علوم اسلامیہ کی تدوین و تالیف کے حق میں دورِ شباب
 تھا یہی زمانہ محدثین و رواۃ حدیث کے طبقہ متقدمین اور طبقہ متاخرین میں حد فاصل ہے اور
 ان کے بعد جو حضرات آئے انھوں نے اپنے پیش روؤں کی خوشہ چینی کی اور ایسے ائمہ و محدثین بہت کم

مسند احام اور
کا درجہ

پیدا ہوئے جنہوں نے من حیث اللفظ من حدیث میں کوئی اضافہ کیا ہو، متقین نے جو کچھ کیا تھا وٹرن کی تقلید میں نہیں کیا بلکہ خود اپنی تحقیق کی بنا پر کیا اور متاخرین نے بھی بہت کچھ کیا مگر ان کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کیا، انہوں نے دوسری اور تیسری صدی کی کتابوں کی طرف مراجعت کر کے کتب احادیث کی تدوین و ترتیب اور جمع و تالیف میں اور احادیث و رجال کی تحقیق میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اس دور میں ہر حدیث پر مفصل کلام کیا گیا، سہر بات کی تنقیح کی گئی، اور ہر مسئلے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، یہی وجہ ہے کہ اس دور کی تصنیفات مفصل ہونے کے ساتھ مستقیم و مہذب ہیں۔

چوتھی صدی کی مشہور کتب احادیث
چوتھی صدی میں حدیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں یہ قابل ذکر ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، اور المعجم الصغیر امام سلیمان

بن احمد طبرانی (۳۲۰ھ) معجم کبیر کو طبرانی نے حروف کے اعتبار سے صحابہ کے نام پر مرتب کیا اس میں تقریباً ساڑھے بیس ہزار احادیث ہیں اور معجم اوسط اور معجم صغیر کو حروف کے اعتبار سے اپنے شیوخ پر ترتیب دیا۔ اور بعد میں معجم کبیر کو علاء الدین علی بن بلیسان فارسی (۳۸۷ھ) نے بہتر طریقے پر مرتب کیا، کتاب السنن دارقطنی (۳۸۵ھ) صحیح ابی حاتم محمد بن حبان نسبی (۳۵۴ھ) صحیح ابی عوانہ یعقوب بن اسحاق (۳۱۶ھ) صحیح ابن خزیمہ محمد بن اسحاق (۳۱۷ھ) صحیح المنتقی اسکن سعید بن عثمان بغدادی (۳۵۲ھ) المنتقی لقاسم بن ابی صبح اندلسی (۳۵۷ھ) معانی الآثار لابن جعفر طحاوی (۳۲۰ھ) مسند ابن جمیع محمد بن احمد (۳۲۰ھ) مسند محمد بن اسحاق (۳۱۷ھ) مسند الخوارزمی (۳۲۵ھ) مسند ابی اسحاق بن نصر رازمی (۳۲۸ھ) وغیرہ وغیرہ۔

سنن و احادیث کی جمع و ترتیب، رواۃ حدیث کی جرح و تعدیل، اور علل حدیث کی تفسیر و توضیح کا کام چوتھی صدی تک قریب قریب مکمل ہو گیا۔ دینی معاملات و مسائل میں اس وقت اجتہاد کی ضرورت ختم ہو گئی اور امت مسلمہ میں تقلید و اتباع کا مسلک رائج ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کتب احادیث کے لکھنے کا رنگ بھی بدل گیا، اس دور میں عموماً کتب احادیث و سنن تہذیب و تنقیح، شرح و توضیح، اور حل الفاظ و لغات کے شعبوں میں منقسم ہو گئیں، کسی مصنف نے طرز بیان بدل دیا

کسی نے جداگانہ ترتیب قائم کی، کسی نے ایجاز و اختصار سے کام لیا، اور کسی نے حدیث و فقہ میں ہم
رنگی پیدا کی، البتہ مسانید میں قدار ہی کی پیروی کی گئی، اور ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔

اس دور میں بہت سے علماء نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم
کی حدیثوں کو یکجا کیا اور اس سلسلہ میں یہ حضرات زیادہ مشہور

ہیں، محمد بن عبد اللہ جوزقی (۳۸۸ھ) اسمعیل بن احمد المعروف بابن الفرات (۴۱۴ھ)، محمد بن ابی نصر حمیدی
اندلسی (۴۸۸ھ)، انھوں نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی احادیث کا اضافہ بھی کیا جو صحیح ہیں مگر صحیحین میں
نہیں ہیں، حسین مسعودی (۵۱۶ھ) محمد بن عبد الحق اشبیلی (۵۸۲ھ) احمد بن محمد قرطبی المعروف
بابن ابی حاتم (۶۱۲ھ)۔

صحاح ستہ کی صحیح احادیث کے جامعین میں یہ مصنفین مشہور ہیں، عبد الحق بن عبد الرحمن اشبیلی المعروف
بابن الخراط (۵۸۲ھ)، قطب الدین محمد بن علاء الدین کی (۵۹۹ھ) ان کی کتاب بہت مہذب و مرتب
ہے۔

ابو الحسن احمد بن زین بن معاویہ عینی قسطلی (۵۳۵ھ) نے تجرید الصحاح کے نام سے صحاح
کی حدیثوں کو جمع کیا، مگر یہ کتاب ترتیب و تہذیب کے اعتبار سے قابل توجہ تھی، نیز انھوں نے صحاح
ستہ کی بعض صحیح احادیث کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ابوالسادات مبارک بن محمد المعروف بابن النثیر
جزیری شافعی (۶۷۶ھ) نے اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا، اور جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں ان کو داخل
کیا، غریب الفاظ اور مشکل اعراب کی شرح و توضیح کی، سندوں کو حذف کر کے حدیث کے ثبوت میں
صرف تابعی یا صحابی کا نام رکھا، تابعین اور ائمہ کے اقوال کو بہت کم ذکر کیا۔ ابواب کی ترتیب یہ ترویث
معجم پر دی، اور اس کا نام "جامع الاصول الاما دین الرسول" رکھا، چنانچہ یہ کتاب جامعیت
ترتیب اور شرح کے اعتبار سے حدیث کی نامزد کتاب ثابت ہوئی۔ بعد میں بہت سے محدثین نے اس
جامع الاصول کا اختصار کیا جن میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں، شمس الدین (۸۱۱ھ)، ابوالفتح
عبد الرحیم حموی (۸۱۱ھ)۔ عبد اللہ بن علی المعروف بابن السیسی شیبانی زبیدی (۸۱۱ھ)۔

کتاب جامع الاصول کے مختصرات میں سب سے اچھی ہے، مصر میں تین جلدوں میں چھپ چکی ہے، ابوظاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے "تہسیل الاصول الی الاحادیث الزائدۃ علی جامع الاصول" لکھی، جس میں ان صحیح احادیث کو درج کیا جو جامع الاصول میں نہیں ہیں۔

اس دور کی عام جوامع (۱) جامع المسانید واللقاب، امام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحیحین، مسند امام احمد، اور جامع ترمذی

کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور احمد بن عبداللہ کی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے باقاعدہ ترتیب دیا ہے۔

(۲) جامع المسانید والسنن، الہادی لاقوم سنن، حافظ اسماعیل بن عمر قرشی دمشقی المعروف

بابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحیحین، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ اور معجم کبیر طبرانی کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔

(۳) مجمع الزوائد و منبع الفوائد حافظ ابو محسن علی بن ابی بکر شافعی ہتیمی رحمۃ اللہ علیہ

نے اس کتاب میں مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، مسند بزار اور طبرانی کی معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر سے زائد صحیح حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔

(۴) مصابیح السنۃ، امام حسین بن سعید بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ۴۴۸ صحاح و حصاد

احادیث کو جمع کیا ہے، بغوی کی مراد صحاح سے وہ حدیثیں ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں، اور حسان سے

مراد وہ حدیثیں ہیں جو ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہیں، اگر اس میں ضعیف یا غریب حدیث آگئی

تو امام بغوی نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور منکر یا موضوع حدیث کو نہیں ذکر کیا ہے، علماء نے مصابیح

السنۃ کو بڑی اہمیت دینی ہے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی ہیں، امام محمد بن خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے

مصابیح السنۃ کی تکمیل کی ہے اور ابواب کا عنوان قائم کیا ہے، ہر حدیث کے صحابی راوی

کا نام اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے، مصابیح السنۃ کے ابواب میں

صحاح اور حسان کے علاوہ ایک تیسرا باب قائم کر کے اپنی طرف سے سنن و جوامع کی حدیثوں کا اضافہ

کیا، اور مہذب و مرتب کر کے اس مجموعہ کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا، جو مشکوٰۃ کے نام سے مشہور

۱۔ اس میں صرف صحیح احادیث کو جمع نہیں کیا بلکہ ضعیف و غریب حدیثیں بھی موجود ہیں۔

۲۔ ابواب نہیں بلکہ تیسری فصل کا اس میں اضافہ کیا ہے۔

مشکوٰۃ

اس کتاب کو بھی طبقہ علمائے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔
 (۵) جمع الجوامع فی الحدیث، امام جلال الدین محمد الرحمن بن ابوبکر سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صحاح ستہ وغیرہ کی احادیث کو جمع کیا ہے، امام سیوطی کا ارادہ تھا کہ اس کتاب میں تمام احادیث نبویہ جمع کردی جائیں۔ مگر بقول منادی اس کی تکمیل سے پہلے ہی سیوطی کا وصال ہو گیا۔ اس میں بہت سی ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک آگئی ہیں، بعد میں امام علاء الدین علی بن حسام الہندی المعروف بعلی متقی جو نپوری برہان پوری رحمہ اللہ نے اس کی ترتیب دی اور تنقیح و تہذیب کے بعد اس کا نام ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ رکھا۔ سیوطی نے اپنی کتاب جمع الجوامع کا اختصار الجوامع لصغیر کے نام سے کیا ہے۔

(۶) اتحاف الخیر بزوائد المسانید العشرہ، احمد بن ابوبکر بوسیری رحمہ اللہ نے اس میں ان تمام احادیث کو جو صحاح ستہ سے زائد ہیں کتب ذیل سے جمع کیا ہے، مسند ابوداؤد طیالسی، مسند حمیدی، مسند مسدد بن مسرید، مسند ابن ابی عمر، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد بن حمید، مسند حارث بن محمد بن ابی اسامہ، اور مسند ابوعلی، یہ کتاب ایک سو جلدوں پر مرتب ہوئی ہے۔
 (۷) بحر الاسانید حافظ حسن بن احمد مرقندی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک لاکھ احادیث کو مہذب و مرتب طریقے پر جمع کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کے مانند کوئی دوسری کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔

(۱) امام فی احادیث الاحکام، ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اس کتاب میں پہلے احکام کے متون کو جمع کیا، پھر اس کی خود ہی شرح لکھی جس کا نام الامام ہے، افسوس کہ یہ شرح مکمل نہ ہو سکی، کہا جاتا ہے کہ اس باب میں اس سے بڑی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔

(۲) دلائل الاحکام من احادیث النبی علیہ السلام، ابن شداد حلبی نے یہ کتاب دو جلدوں میں لکھی ہے۔ اس میں ان احادیث پر کلام کیا گیا ہے جن سے فقہ کے فروعی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

(۳) منشی الاخبار فی الاحکام، حافظ محمد الدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبداللہ بن ابوالقاسم حرانی المعروف بابن تیمیہ حنبلی ۷۵۲ھ نے یہ کتاب صحیحین، مسند امام احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ سے منتخب کر کے مرتب کی ہے، تاخذ کے ظاہر کر دیتے کے بعد اسانید کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اسانید کو حذف کر دیا ہے، صاحب البدر المنیر نے لکھا ہے کہ یہ نہایت بہتر کتاب ہے البتہ امام ابن تیمیہ نے بہت سی احادیث کو ائمہ حدیث کی طرف منسوب کر کے چھڑا دیے اور ان کی تحسین تضعیف نہیں کی ہے، مثلاً صرف رواہ احمد، رواہ دارقطنی، رواہ ابوداؤد لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بلکہ مزید برآں یہ ہے کہ امام ترمذی نے جس حدیث کی صاف تضعیف کی ہے اسے امام ابن تیمیہ صرف رواہ الترمذی لکھ دیتے ہیں اور اس کے ضعف کو بیان نہیں کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو کتاب کے حاشیہ پر لکھایا کسی دوسری کتاب میں بیان کیا جو مکمل نہ ہو سکی، مشہور مینی عالم و محدث علامہ محمد بن شوکانی ۱۲۵ھ نے نیل الاوطار کے نام سے منشی الاخبار کی مفصل شرح آٹھ جلدوں میں لکھی ہے۔

(۴) بلوغ المرام من ادلة الاحکام، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ کی یہ کتاب چودہ سو احادیث احکام پر مشتمل ہے، اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں،

(۵) السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل ۲۵۸ھ کی اس کتاب کے بارے میں ابن صلاح کی رائے ہے کہ کتب احادیث میں ادلہ کی جامعیت کے اعتبار سے کوئی کتاب سنن کبریٰ بیہقی سے زیادہ مکمل نہیں ہے، گویا اس کتاب میں بیہقی نے روئے زمین کی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔

(۶) سنن الدارقطنی، حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی دارقطنی ۳۸۵ھ کی یہ کتاب بہت مشہور ہے چھپ چکی ہے۔

(۷) عمدۃ الاحکام، حافظ عبدالغنی بن عبدالوہد مقدسی دمشقی ۶۸۷ھ نے اس میں احکام کی ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اس کی شرح ابن دقیق العید

نے کی ہے، چار جلدوں میں چھپی ہے۔

(۸) احکام الصغریٰ، حافظ البر محمد عبدالحق بن عبدلرحمن المعروف بابن الحرطاط ازوی اشبیلی
۸۵ھ نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ان احادیث کو امام مالک، امام بخاری، امام مسلم
کی کتابوں اور بقیہ صحاح و سنن سے جمع کیا ہے جو لازم شرع مثلاً احکام، حلال، حرام، ترغیب و
ترہیب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔

صحیح حدیث کی سات قسمیں | جمہور محدثین نے صحت کے احوال و اوصاف کے اعتبار سے صحیح
حدیث کی سات قسمیں قرار دی ہیں، اور ان میں ہر پہلی قسم دوسری

قسم سے صحت میں بڑھی ہوئی ہے۔ (۱) وہ حدیث جسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے، اسے متفق علیہ
کہتے ہیں، (۲) جسے صرف امام بخاری نے بیان کیا ہے (۳) جسے صرف امام مسلم نے بیان کیا ہے (۴) وہ
حدیث جو علی شرط الصحیحین ہو، یعنی بخاری و مسلم کے معیار کے مطابق ہو لیکن ان دونوں اماموں میں سے
کسی نے اسے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔ (۵) وہ حدیث جو بخاری کی شرط پر ہو لیکن بخاری نے
اسے بیان نہ کیا ہو (۶) وہ حدیث جو مسلم کی شرط پر ہو لیکن مسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ (۷) وہ حدیث
جس کی تصحیح کسی معتمد اور ثقہ امام نے کی ہو، ان اقسام سب سے ہر پہلی قسم دوسری قسم سے فی الجملہ
زیادہ صحیح ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے مسلم کی کوئی حدیث بخاری کی حدیث پر صحت کے
اعتبار سے مرتب قرار دے دی جائے۔

صحیح کے اعتبار سے کتب حدیث کی ترتیب | احادیث کی بے شمار کتابوں میں صحت
کی ترتیب پر مختلف رائیں ہیں، امام ابن

حزم اندلسی (رحمہ اللہ) نے اس بارے میں اپنی کتاب مراتب الدیانتہ میں ایک طویل بحث کی ہے،
امام سیوطی نے اس کا خلاصہ کیا ہے جو درت ذیل ہے۔

امام ترمذی کے نزدیک کتب احادیث کی ترتیب صحت کے اعتبار سے یہ ہے: صحیح بخاری،
صحیح مسلم، صحیح سعید بن سکون، المنشیٰ ابن جارود، المنشیٰ قاسم بن اصبح، ان کتابوں کے بعد ابو داؤد،

نسائی، مصنف قاسم بن اسمعیل، مصنف طحاوی، نسائی، مسند بزار، مسند ابی بکر
 ۲۳۵ھ، مسند عثمان، ۲۳۹ھ، مسند ابن ابی شیبہ، ۱۵ھ، مسند ابن راہویہ، ۲۳۶ھ، مسند طحاوی
 ۲۰۴ھ، مسند حسن بن سفیان، ۳۱۳ھ، مسند رک حاکم، ۵۰ھ، کتاب ابن حجر، ۲۵۸ھ، یعقوب
 بن شیبہ، ۲۶۲ھ، علی بن مدینی، ۲۳۲ھ، ابن ابی عزرہ، ۲۶۶ھ، اور اسی قسم کی کتب احادیث
 جو کتب مذکورہ کی صف میں شمار ہوتی ہیں اور صرف احادیث نبویہ پر لکھی گئی ہیں۔

اس کے بعد ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں احادیث رسول کے ساتھ دوسروں کے اقوال اور
 فتاویٰ بھی ہیں، پھر ان کتابوں کا درجہ ہے جن میں صحیح احادیث ہیں، جیسے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن
 ابی شیبہ، مصنف یحییٰ بن مخلد قرطبی، کتاب محمد بن نصر مروزی، کتاب ابن المنذر، اس کے بعد
 مصنف حماد بن سلمہ، ۱۶۷ھ، مصنف سعید بن منصور، ۲۲۷ھ، مصنف دیکع بن جراح، ۱۹۷ھ
 مصنف رزبانی، موطا امام مالک، موطا ابن ابی ذئب، ۱۵۹ھ، موطا ابن وہب، ۱۹۷ھ، مسائل
 احمد بن حنبل، فقہ ابی عبد اللہ، ۲۴۱ھ، فقہ ابی ثور، ۲۴۴ھ، نیز وہ کتابیں جو اس معیار کی مشہور ہیں
 جیسے حدیث شعبہ، ۱۶۷ھ، سفیان، ۱۹۸ھ، ولید بن سعد، ۱۵۷ھ، واو زاعی، ۱۵۷ھ
 جمہدی، ۲۱۹ھ، ابن مہدی، ۱۹۸ھ، مسند و ۲۲۸ھ۔

یہ سب کتابیں موطا امام مالک کے ہم پایہ ہیں اور صحت کے اعتبار سے بعض موطا سے
 زیادہ جامع ہیں، بعض اس کے مثل ہیں اور بعض اس سے کم درجہ کی ہیں، حدیث شعبہ میں ۸۰۰ صحیح
 اور ۲۰۰ سے زائد مسند اور مرسل حدیثیں ہیں، موطا امام مالک اور حدیث سفیان بن عیینہ میں
 سے ایک میں ۵۰۰ سے زائد مسند اور ۳۰۰ سے کچھ زائد مرسل احادیث ہیں، موطا امام مالک میں
 ستر سے کچھ زائد وہ احادیث ہیں جن پر خود امام مالک کا عمل نہیں تھا، کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن
 کو جمہور محدثین نے ضعیف بتایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ
 میں کتب حدیث کے چار طبقات

مفصل بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے چار طبقے ہیں۔

- (۱) پہلے طبقہ میں تحقیق کے بعد میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شامل ہے۔
- (۲) دوسرے طبقہ میں وہ کتابیں شامل ہیں جو موطا اور صحیحین کے درجہ کی تو نہیں ہیں لیکن ان ہی کے قریب قریب ہیں اور جن کے مصنفین ثقاہت، عدالت، حفظ اور علم حدیث کے تجربہ میں مشہور ہیں، اور انہوں نے جمع احادیث میں تساہل سے کام نہ لیا ہو، اور بعد کے فقہار اور محدثین نے ان کی کتابوں کو مقبول و معتبر قرار دیا ہو۔ اور عام طور سے وہ کتابیں دائرہ سائرہوں، جیسے سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، مجتبى نسائی، یہ کتابیں صحت و حجت میں طبقہ اولیٰ میں شریک ہیں، مزین بن معاویہ، عبدی، سرقسطی نے تجرید الصحاح میں اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں ان کتابوں کو یہ حیثیت دی ہے۔ اور مسند امام احمد بھی قریب قریب طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتی ہے، (۳) تیسرے طبقہ میں وہ جوامع و مسانید اور مصنفات ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانے میں یا پھر ان کے تھوڑے بعد تصنیف ہوئیں، جن میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، منکر، غریب، شاذ، خطا، صواب، ثابت اور مقلوب ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں، اور بخاری و مسلم کی کتابوں کی طرح فقہاء و محدثین میں مشہور نہ ہوں، نہ ان کے متفردات کو فقہار نے بہت زیادہ قبولیت بخشی ہو نہ ان کے ضعیف و صحت کو محدثین نے پورے تلاش و نقیص کے ساتھ ظاہر کیا ہو، نہ ان کے غریب الفاظ کی شرح کسی مستند امام لغت نے کی ہو، نہ کسی فقیہ نے ان کی حدیثوں کو سلف کے مسلک پر تطبیق دی ہو۔ نہ کسی محدث نے ان کے مشکلات کو بیان کیا ہو۔ اور نہ ہی کسی مورخ اور تذکرہ نویس نے ان کے رجال کا ذکر کیا ہو۔ ان وجہ سے قدما کی یہ کتابیں شہرت نہ پاسکیں اور نہ محدثین کے زمرے میں ان کو مقبولیت حاصل ہو سکی، مسند ابولعلی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی بکر بن شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند طحاہسی، کتب بیہقی، کتب طحاوی، اور کتب طبرانی وغیرہ اسی قسم کی کتابیں، ان کے مصنفین کا مقصد ایسی تمام احادیث کو جمع کر دینا تھا جو ان کو ملیں، وہ ان کی تہذیب و تلخیص اور تحقیق کے درپے نہ ہوئے۔

(۴) چوتھے طبقہ میں وہ کتب احادیث جن کے مصنفین نے حدیث کی تدوین و تالیف کے عہد شباب کے صدیوں بعد ان حدیثوں کو جمع کیا جو پہلے اور دوسرے طبقہ کے مصنفین سے رہ گئی تھیں، مگر مختلف مجموعوں اور سندوں میں موجود تھیں، یا یہ صحابہ، تابعین اور متقدمین حکماء و اعظمین کے اقوال و آثار تھے، جنہیں قصداً یا سہواً راویوں نے احادیث نبویہ میں خلط ملط کر دیا تھا، یا یہ روایات قرآن کے محتملات اور احادیث صحیحہ کے ہم معنی تھیں اور پاک باطن لوگوں نے جو روایت کے اصول سے نا آشنا تھے، ان کو روایت بالمعنی کر دیا۔ یا جو باتیں قرآن و حدیث کے اشاروں سے مفہوم ہوتی تھیں ان کو حدیث کے نام سے روایت کر دیا۔ حدیث کے مختلف ٹکڑے جو کتب حدیث میں منتشر تھے ان کو یکجا کر کے ایک مستقل حدیث بنادیا، اس قسم کے جامع اور راوی زیادہ تر واعظ، قاصص، ضعفاء اور راہل ہوا ہیں، ایسی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان، الکمال ابن عدی، اور خطیب بغدادی، ابونعیم اصفہانی، جوزقانی، ابن عساکر، ابن بخار، اور بیہ کی کتابوں میں زیادہ ملتی ہیں، مسند خوارزمی بھی ان ہی کتابوں کے قریب ہے۔

اس طبقہ کی حدیثوں میں معتمد احادیث وہ ہیں جو ضعیف ہیں، اور غیر احادیث وہ ہیں جو موضوع اور مقلوب ہیں، امام ابن جوزی نے اسی دور کی احادیث کی تحقیق کے لیے موضوعات پر زیادہ ترکتابیں لکھی ہیں، پہلا اور دوسرا طبقہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک معتد و معتبر ہے اور ان ادوار کی حدیثیں مقبول ہیں، تیسرے دور کی احادیث پر کلام ان محدثین و ناقدین کا کام ہے جو اسماء الرجال اور علی حدیث کے باب میں پورا علم رکھتے ہیں اور کھرے کھوٹے کو پہچانتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی متابعات اور شواہد کے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، چوتھے طبقہ کی احادیث سے تعلق و استنباط متاخرین کی خصوصیت ہے، اس طبقہ کی حدیثوں سے ادنیٰ تعلق اور معمولی اشارے کی بنا پر متبدعین اور روافض وغیرہ حجت پکڑتے ہیں اور ان کو اپنی دلیل بناتے ہیں، اور اپنے خیالات و رجحانات پر ان سے شواہد لاتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ان حدیثوں سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲)

چند اہم اور مشہور کتب احادیث

احادیث کے جمع و تالیف کے پہلے دور تک جو صحابہ اور کبار تابعین کی روایت و کتابت کا زمانہ ہے اور پہلی صدی پر ختم ہو جاتا ہے، احادیث کی جو ذاتی اور شخصی تحریریں اور یادداشتیں مرتب ہوئی تھیں وہ تمام صحیفے اور کُرا سے بعد کی مدونات میں شامل کر دیئے گئے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے مجموعہ احادیث الصادقہ کی تمام روایتیں بعد میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے کتب احادیث میں داخل کر لی گئیں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے تلمیذ حضرت ہمام بن منبہؓ کا صحیفہ جو شجرہ میں مرتب ہوا، اس کی تمام حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ میں آگئیں، اس دور کی دیگر تحریروں کا یہی حال ہوا کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور اگر ان میں سے کسی کا وجود باقی رہا تو چند صفحات یا اوراق میں تبرکات کی حیثیت سے خال خال کتب خانوں میں ان کا نشان ملتا ہے، البتہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس دور کی صرف ایک تحریر صحیفہ ہمام بن منبہؓ کی اشاعت ہو سکی ہے، جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدرآبادی ثم فرسادی نے تحقیق و تلاش کر کے دمشق سے شائع کیا ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ حیدرآباد سے بھی اس کی طباعت و اشاعت ہوئی ہے۔

دوسرے دور کی کتب احادیث اور مدونات کا حال بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ سب کی سب بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور ان کی حیثیت مستقل تصنیف و تالیف کی نہیں رہی، مگر پہلے دور کے صحیفوں اور یادداشتوں کے مقابلہ میں اس دور کی یہ چیزیں پائیدار ہیں اور ان میں سے کئی کتابیں بہت بعد تک مستقل حیثیت کے ساتھ اہل علم کے پاس محفوظ رہیں۔ چنانچہ امام سفیان ثوریؒ

اور امام حسن بصریؒ اور امام اوزاعیؒ کے فقہی مذاہب کی طرح ان کی کتابیں بھی دوسری صدی کے خاتمہ تک متداول و مستعمل رہیں اور امام ثوریؒ کا فقہی مسلک اور ان کی کتابیں تیسری صدی تک رائج رہیں، اس دور کی کتب احادیث میں موطا امام مالک کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی اس نے اس دور کی تمام مدونات کو پیچھے کر دیا، پھر بھی ان میں سے بعض کے نسخے یا اجزاء اب بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد عرفذی مفتی لبنان نے اتحاف ذوی العمام میں لکھا ہے کہ جامع قزوین (فاس مغرب) کے کتب خانہ میں امام اوزاعیؒ کی کتاب کا قلمی نسخہ نہایت باریک خط میں ایک ضخیم جلد میں موجود ہے، اگر اسے عام اور عادی خط میں لکھا جائے تو یہ کتاب چار جلدوں میں آسکتی ہے، اسی طرح اس دور کی دوسری کتابوں کا پتہ عالم اسلام کے بعض کتب خانوں میں چلتا ہے اور ان کو تلاش کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کی کتاب الآثار اور کتاب الحجۃ، علی اہل المدینہ، اور امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار اور کتاب الرد علی سیر الاوزاعی وغیرہ ہمارے زمانے میں پہلی بار لجنہ احیاء المعارف النعمانیۃ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہیں۔ کتاب السیر الکبیر امام محمدؒ، موطا امام محمدؒ اور کتاب الترجیح امام ابو یوسفؒ بھی اسی دور کی کتابیں ہیں جو بہت پہلے چھپ کر عام ہو چکی ہیں۔ اس دور کی ایک اہم ترین کتاب الزہد و الترغیب عبد اللہ بن مبارکؒ حال میں ہندوستان سے شائع ہوئی ہے، الجامع لابن وہبؒ تلمیذ امام مالکؒ کا ایک ٹکڑا فولڈ کے ذریعہ قاہرہ کے معہد فرشی نے شائع کیا ہے۔

تیسرے دور میں جو باقاعدہ حدیث کی تدوین کا دور ہے جو کتابیں لکھی گئیں وہ پہلے کی تمام مدونات و تصنیفات کی جامع تھیں اور اب تک حدیث پر جو کام ہوا تھا تقریباً سب ان میں مدغم و منضم ہو گیا، اس لیے اس دور کی کتابیں پہلے دونوں ادوار کی کتابوں کے مقابلہ میں دیر پا اور متداول ہیں اور صحاح ستہ، مسند امام احمدؒ اور شرح معانی الآثار طحاویؒ کی مقبولیت و شہرت کے باوجود ان کا رواج رہا، ان کے قلمی نسخے کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی طباعت شاعت بھی ہوتی رہی، چنانچہ ان میں سے الادب المفرد بخاری، سنن دارمی، سنن دارقطنی، مسند ابو داؤد طیالسی

مسند ابوعوانہ، مسند حمیدی، سنن سعید بن منصور، کا ایک حصہ (ہندوستان میں شائع کی گئیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالمزاق کی اشاعت بھی ہمیں سے شروع ہوئی ہے، ان کتابوں کے علاوہ مسند امام زید بن علی، مسند عمر بن خطاب روایت ابن ابی شیبہ، المنتقی ابن جبارود، صحیح ابن حبان (جزء اول) وغیرہ مصر سے شائع ہو چکی ہیں اور ہمارے زمانے میں عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک اور ہندوستان میں قدما کی کتابوں کے ساتھ اعتنا بہت بڑھ گیا ہے اور ان کی نادر و نایاب کتابیں یورپ اور ایشیا وغیرہ کے کتب خانوں سے تلاش کر کے بہترین تعلیق و تحقیق کے بعد شائع کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ حدیث ہی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مختلف علوم و فنون کے بہترین اور قدیم ترین دینی ہمارے سامنے آرہے ہیں، اب ہم مختصر طور سے موطا امام مالک مسند امام احمد اور صحاح ستہ کا تعارف کراتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان کتابوں میں کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے اپنے ادوار کی بہترین کتابیں قرار دی گئیں اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس قدر اعتنا کیا۔

موطا امام مالک | دوسری صدی کی تصنیفات میں موطا امام مالک کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی دوسری کتاب کو نہ مل سکی، حالانکہ اس دور میں موطا امام مالک کے طرز پر اور اس کے مقابلہ میں بہت سی موطائیں لکھی گئیں، مگر روزِ اول سے آج تک امت میں جو رتبہ امام مالک کی کتاب کا ہے، اس میں کوئی دوسری کتاب شریک نہیں ہے، علماء نے ہر دور میں اس کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور اس کی بے شمار شرحیں لکھی ہیں۔

حضرت امام ابو عبد اللہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ دارالہجرۃ مدینہ منورہ کے امام اور فقہار حجاز کے سرخیل ہیں، مدینہ منورہ میں ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور وہیں ۱۷۸ھ میں فوت ہوئے، خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کی اور دینی مسائل پر ایک کتاب لکھنے کی درخواست کی، چنانچہ فقہ و حدیث میں موطا تصنیف فرمائی، خلیفہ مہدی عباسی نے موطا کا سماع کیا، خلیفہ ہارون رشید اور اس کے دونوں شہزادوں امین اور مامون نے مدینہ

منورہ آکر آپ سے موٹا کا سماع کیا۔

احادیث کی تعداد

ابن الہیاب کا بیان ہے کہ امام مالک نے ایک لاکھ احادیث کی روایت کی ہے، ابتداء میں ان میں سے دس ہزار حدیثیں موٹا میں لکھیں، پھر ان کی تہذیب و تنقیح کرتے رہے حتیٰ کہ پانچ سو باقی رہ گئیں، ابوبکر ابہری کا قول ہے کہ موٹا کے تمام آثار جو رسول اللہ صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں ان کی تعداد (۱۷۲۰) ہے ان میں مسند احادیث (۶۰۰) مرسل (۲۲۸) موقوف (۶۱۳) اور تابعین کے اقوال (۲۸۵) ہیں، چونکہ موٹا کے بہت سے نسخے ہیں اس لیے احادیث کے عدد میں اختلاف ہو گیا ہے، چنانچہ موٹا امام محمد جو موٹا امام مالک ہی کا ایک نسخہ ہے، اس میں تمام احادیث و آثار مسند غیر مسند موقوف، غیر موقوف یعنی مرفوع (۱۱۸۰) ہیں، ان میں سے عن مالک (۱۰۰۵) عن ابی حنیفہ (۱۳) عن ابی یوسف (۴) اور باقی دیگر طرق و اسناد سے ہیں۔

روایات اور نسخے

قاضی عیاض کے قول کے مطابق موٹا کے مشہور نسخے ۲۰ ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ تیس ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بتان الحمد للہ میں لکھا ہے کہ آج کل عرب میں موٹا کے سولہ نسخے پائے جاتے ہیں، اور ہر نسخہ ایک خاص روای سے مروی ہے، ابوالقاسم بن محمد بن حسین شافعی کا بیان ہے کہ امام مالک سے گیارہ موٹا میں مروی ہیں، اور سب کی سب قریب المعنی ہیں، البتہ ان میں چار مروج تھیں، پہلا نسخہ یحییٰ بن یحییٰ کا، دوسرا ابن بکر کا تیسرا ابو مصعب کا اور چوتھا ابن وہب کا پھر بعد میں ابو مصعب اور ابن وہب کے نسخوں کا رواج کم ہو گیا، ان نسخوں میں احادیث کی کمی زیادتی ہے اور تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ سب سے زیادہ احادیث نسخہ ابو مصعب میں ہیں، ابن حزم کا قول ہے کہ اس موٹا میں دیگر موٹاؤں سے سیکڑوں احادیث زائد ہیں، ان ہی نسخوں میں موٹا امام محمد بھی ہے امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید ہیں، انھوں نے امام مالک سے موٹا پڑھی، پھر اس زمانہ کے رواج کے مطابق اپنے نسخہ میں زیادتی کر لی، بعد میں ان کا نسخہ

موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہو گیا۔

مقبولیت و اہمیت

حافظ ابن عبد البر اندلسی نے امام اوزاعی کے شاگرد عمر بن عبد الواحد کا قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگوں نے امام مالک سے ان کی موطا چالیس دن میں پڑھی، اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ بس کتاب کو میں نے چالیس سال میں تیار کیا تم لوگوں نے اسے چالیس دن میں پڑھ لیا، افسوس کہ تم لوگوں میں تفتہ فی الدین کم ہوتا جا رہا ہے۔ خود امام مالک کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کتاب موطا کو مدینے کے مشرف فقہاء کی خدمت میں پیش کیا، جب سب نے اس پر اتفاق کر لیا تو میں نے اس کا نام موطا رمتفق علیہ رکھا، ایک ہزار سے زائد علماء نے خود امام مالک سے اس کی روایت کی اور اس کے لیے سماع کے لیے اندلس سے لیکر حدود چین تک سے اہل علم مدینہ آئے، اور امام صاحب سے سماع کیا، آپ سے موطا کے راویوں میں ہر طبقہ کے ائمہ و علماء شامل ہیں۔ فقہاء میں امام شافعی، امام محمد بن زہب وغیرہ۔ محدثین میں یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرزاق بن ہمام صنعانی وغیرہ، امراء و سلاطین میں ہارون الرشید مہدی، امین، مامون وغیرہ۔

امام مالک کی زندگی ہی میں موطا تمام عالم اسلام میں پھیل گئی، شرح و مختصرات اور تخریجات اور علمائے امت نے اسے مآخذ و منبع قرار دیا۔ اس کی احادیث

کا تخریج کی متابعات و شواہد بیان کیے، غریب الفاظ کی شرح کی مشکلات کو ضبط کیا و فقہ سے بحث کی، رجال پر کتابیں لکھیں اور اس کو موضوع بنا کر بے حد بے حساب لکھا حتیٰ کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

شارحین موطا میں غالباً پہلا نام ابو مروان بن عبد الملک بن جلیب مالکی ۲۳۹ھ کا ہے، حافظ ابو عمر یوسف بن عبد البر اندلسی ۶۳۸ھ نے موطا پر در کتابیں لکھیں ایک التقتی لحدیث الموطا، اور دوسری التہدید لما فی الموطا من المعانی والا سانید، اس کے بارے میں امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فقہ اور حدیث کی ہے، میری نظر میں اس موضوع پر اس جیسی کوئی

مرد معارف

دوسری کتاب نہیں ہے، تحریر التہذیب لسانی الموطا من الاسانید مطبوع ہے اور ملتی ہے، ابو محمد عبد اللہ بن محمد نجوی بطلینی سی ۱۲۵۷ھ نے بھی موطا کی شرح کی ہے، قاضی ابوبکر محمد بن العری مغربی ۵۴۶ھ نے القیس کے نام سے ایک شرح لکھی، جس میں لکھا ہے کہ موطا امام مالک اسلامی شراح کی سب سے پہلی اور آخری کتاب ہے، اس کی بنیاد اصول کی تہذیب پر ہے اور امام صاحب نے فقہ کے ایسے اہم اصول کو بیان کیا ہے جن سے فروعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، امام سیوطی ۱۱۹۷ھ نے ایک شرح لکھی جس کا نام کشف المغطاء فی شرح الموطا ہے پھر اس کا اختصار تنویر الحوالک کے نام سے کیا یہ کتاب مصر میں چھپ چکی ہے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مصری مالکی ۱۲۱۷ھ نے تین جلدوں میں بسط شرح لکھی، جو شرح زرقانی کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے۔ ملا علی قاری ہروی کی ۱۲۲۳ھ نے موطا کی شرح دو جلدوں میں لکھی جس میں اپنی عادت کے مطابق نہایت عمدہ عمدہ باتیں لکھی ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ رجال کی تنقید میں اکثر مقامات پر ان سے تسامح ہوا ہے، ہندوستان میں بھی موطا امام مالک کے ساتھ خصوصی اعتبار رہا اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ۱۲۱۷ھ نے دو شرحیں لکھیں ایک المصطفیٰ یہ فارسی زبان میں ہے اور دوسری المستوی یہ عربی میں ہے، اس میں اختلاف مذاہب اور بقدر ضرورت غرائب کی شرح کی ہے، دونوں شرحیں ایک ساتھ مکہ مکرمہ اور ہندوستان میں چھپ چکی ہیں۔ تیسری شرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی ۱۲۵۷ھ کی ہے، جو موطا امام محمد کے نسخہ کی ہے اس کا نام التعلیق المجد علی موطا الامام محمد ہے۔ موطا امام محمد کے حاشیہ پر لکھنؤ وغیرہ میں بار بار چھپی ہے، اور چوتھی شرح او جزمساک مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کی ہے۔

موطا امام مالک کے مختصرات بھی بکثرت ہیں، ان میں امام خطابی احمد بن محمد بستی ۲۸۵ھ، ابو الوائید سلیمان بن خلف باجی ۴۷۷ھ، اور ابن رشیق قیروانی ۵۶۷ھ کے مختصرات زیادہ مشہور ہیں موطا کی شرح کے علاوہ علمائے عرب نے اس کے مختلف پہلوؤں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، چنانچہ اس کے غرائب کی شرح میں امام برقی، احمد بن عمران

ابو القاسم عثمانی مصری وغیرہ نے کتابیں لکھیں، رجال موطا پر قاضی ابو عبد اللہ خذار، ابو
عبد اللہ بن مفرج، برقی، ابو عمر ظلمنکی اور سیوطی نے کتابیں تصنیف کیں، سیوطی کی کتاب کا نام
معارف المبطا برجال الموطا ہے، جو تنویر الخواک کے ساتھ مصر میں چھپی ہے، شواہد موطا پر قاضی
عیل نے کتاب لکھی۔ اسی طرح ابو الحسن دارقطنی، اور قاضی ابو الولید باجی نے اختلاف موطا پر
کتابیں لکھیں، ابو بکر بن حبیب نے اطراف الموطا اور ابن عبد البر نے التخصیص فی مسند حدیث
وطا لکھی۔

مسند امام احمد بن حنبلؒ تدوین حدیث کے تیسرے دور میں مسانید و جوامع اور مصنفات
بکثرت لکھی گئیں، مگر ان میں سے مسند امام احمدؒ جو مقبولیت و شہرت
میں ہوئی وہ مسند کی کسی دوسری کتاب کو میسر نہ ہو سکی۔ امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبلؒ شیبانی
۱۲۰ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ بحالت حمل مرو سے آئی تھیں، امام شافعیؒ کے
ابن تلامذہ سے ہیں، آپ نے امام شافعیؒ کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب امام صاحب یہ کہہ کر
مرو سے مصر چلے گئے کہ میں نے بغداد سے نکلنے وقت یہاں احمد بن حنبلؒ سے زیادہ فقیر و متقی
نہ دوسرے کو نہیں چھوڑا ہے، فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں خلیفہ معتمد باللہ کے دور میں کوڑوں
بارے گئے اور قید و بند کے مصائب سے دوچار ہوئے مگر خلق قرآن کے قائل نہیں ہو سکے، امام
ابو امام مسلم جیسے بڑے بڑے ائمہ حدیث آپ کے شاگرد ہیں، دیانت و تقویٰ میں اپنے زمانہ
کی ایک ہی فرد تھے، ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو انتقال فرمایا اور بغداد کے باب حرب کے قبرستان
ان کے گئے گئے، آپ کے دو صاحبزادے تھے، صالح قاضی اصفہان (۲۳۱ھ، ۲۶۶ھ) اور
عبد اللہ (۲۳۱ھ، ۲۶۶ھ)

مسند امام احمد امت محمدیہ کی جلیل القدر کتاب شمار ہوتی ہے اس میں کل
حدیث کی تعداد ۱ چالیس ہزار حدیثیں ہیں، جن میں دس ہزار مکرر ہیں، اور تین سو سے زائد ثلاثیہ
استناد ہیں، یعنی وہ احادیث جن کے راوی صرف تین ہیں، امام احمدؒ کو اپنی مسند کے بارے میں

اس قدر اعتماد تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ دیکھو اگر میری سند میں ہے تو خیر، ورنہ وہ حجت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ سے یہ تصریح مروی نہیں ہے کہ سند میں ہے سب حجت ہے، بلکہ یہ تصریح مروی ہے کہ جو حدیث سند میں نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے، چنانچہ کئی احادیث صحیحین میں موجود ہیں مگر سند امام احمد میں نہیں ہیں، امام ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں سند کی پندرہ احادیث کے بارے میں وضع کا احتمال ظاہر کیا ہے، اور حافظ عراقی نے ایسی احادیث کی تعداد صرف نو بتائی ہے، اور حافظ بن حجر نے القول المسند فی الذب عن مسند میں تین یا چار حدیثوں کو بے اصل قرار دیا ہے۔

شرح مختصرات | مسند احمد جیسی ضخیم کتاب کی شرح ایک سندھی عالم نے کی ہے جو مدینہ منورہ میں تھے یعنی شیخ ابو محسن بن عبد الہادی السندی المدنی ۱۱۲۹ھ، اور

شیخ زین الدین عمر بن احمد سماع حلبی سہ نے اس کو مختصر کیا ہے، اور اس کا نام الدر المنقذ من مسند الامام احمد رکھا ہے، نیز شیخ سراج الدین عمر بن علی المعروف بابن الملحق شافعی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے، مسند احمد متعدد بار مصر میں چھپ چکی ہے آخری بار استاذ احمد بن محمد شاہ مرحوم کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ نہایت شاندار طریقہ پر شائع ہوئی، مگر افسوس کہ صرف پندرہ جلد شائع ہو سکیں اور محشی و محقق کا انتقال ہو گیا،

صحیح بخاری | امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری بخاری ۱۳ اشوال ۲۵۵ھ کو جو مکہ کے دن پیدا ہوئے، دس سال سے کم ہی کی عمر میں حدیث یاد کرنے لگے، تھے پھر آپسے بہاؤ کے مشائخ سے حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اور سولہ سال سے کم ہی کی عمر میں ان سے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس کے بعد طلب علم میں سفر کا آغاز کیا، دوبار شام، مصر اور جزیرہ گئے، چار بار بصرہ کا سفر کیا، چھ بار بیس چھ سال تمام کیا، اور محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد کا بار بار سفر کیا، اٹھارہ سال کی عمر میں لوگوں نے آپ سے حدیث کی روایت شروع کر دی، سند اور متن کے ساتھ احادیث کے حفظ بے نظیر تھے، فرماتے ہیں کہ ہر دینی ضرورت کتاب و سنت سے پوری کی جاسکتی ہے، صحیح بخاری

علاوہ اور کئی کتابیں آپ کی تصانیف میں ہیں عید کی رات ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا، تیرہ دن بائیس سال کی عمر پائی تھی۔

صحیح بخاری امت کی پہلی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں، جمہور علمائے سنت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد اصح کتب ہے، اور صحیح مسلم بھی اس کے قریب قریب، یہ دونوں حضرات وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کے ناقلین ثقہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان سند متصل اور غیر منقطع ہوتی ہے، امام صاحب نے صحیح بخاری کو سولہ سال میں مرتب کیا، ہر رات کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے، دو رکعت نماز پڑھتے پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے۔

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں مکررات سمیت کل (۲۴۹۷۰) حدیثیں ہیں، یہ تعداد معلقات، متابعات، اور موقوفات کے علاوہ ہے۔ اور

رات کے بغیر متون موصولہ (۲۶۰۳) ہیں، اور متون موقوفہ جن کا اتصال نہیں کیا ہے۔ (۱۵) ہیں، یعنی مکررات کے علاوہ کل (۲۷۶۱) حدیثیں ہیں، اور معلقات (۱۳۴۱) ہیں، متابعات اور اختلاف روایات والی احادیث (۳۴۴) ہیں، لیکن ابن حجر نے موقوفات الصحابہ اور مقطوعات عن التابعین کی تعداد نہیں بیان کی ہے، اس لئے موقوف و مقطوع علاوہ مکررات سمیت کل احادیث (۹۰۸۲) ہیں، معلق، موقوف اور مقطوع احادیث

یہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں، مگر امام صاحب ان کو اشتہاد وغیرہ کے لیے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی تیرہ حدیثوں پر انکہ حدیث نے تنقید کی ہے، ایک سو وہ احادیث ہیں جس سے (۳۲) کی تخریج پر امام مسلم بھی متفق ہیں اور (۷۰) کی تخریج میں امام بخاری منفرد، حفاظ حدیث نے صحیح بخاری کے (۸۰) رجال کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر صحیح بخاری کے رجال امام صاحب کے شیوخ میں سے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کی ان کے حالات تم کئے اور ان کی احادیث کو پرکھا اور صحیح و سقیم کی تفریق کی اور صحیح بخاری کے رجال دوسروں سے زیادہ خود امام صاحب کو ٹھکا، صحیح بخاری کی براہ راست امام بخاری سے

روایت کرنے والے تقریباً ایک لاکھ انسان ہیں، اور ان میں سے اکثر ائمہ حدیث ہیں
مسلم، ترمذی، ابو زرعة، ابن خزيمة وغیرہ

جس طرح امت قرآن کے بعد صحیح بخاری کو افضل کتب تسلیم کیا، اسی طرح
تشریح بخاری کے بعد صحیح بخاری کی بہترین خدمت بھی کی اور متقدمین و متاخرین نے اس

بہت سی شرحیں لکھیں، علامہ حلبی نے کشف الظنون میں بخاری کی بیاسی سے زائد شرحوں کا
ہے اس کی محل شرح میں امام خطابی مسئلہ کی شرح اعلام السنن ایک جلد میں ہے، مفصل

ہیں شیخ مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی شیرازی ششم کی کتاب۔ مخ اباری
النفیس البخاری ہے، کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی

سند اور متن پر پوری بحث ہے، صحیح بخاری کی عبادات کا ربع حصہ اس کی بیس جلدوں میں
ہے ان کے علاوہ صحیح بخاری کی چھوٹی بڑی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں مگر ان میں چار

مشہور ہیں (۱) امام بدر الدین محمد بن بہادر زکشی ششم کی کتاب التقیق، (۲) امام
بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی ششم کی کتاب عمدة القاری، (۳) حافظ جلال الدین

شامی کی کتاب التوشیح (۴) شیخ الاسلام احمد بن علی حجر عسقلانی ششم کی کتاب فتح ابی
حقیقت یہ ہے کہ فتح ابی جیسی دوسری جامع شرح آج تک نہیں لکھی گئی، اس لیے صحیح بخاری

کی طرح فتح ابی بھی امت کی اہم کتاب ہے۔
صحیح بخاری کی بہت سی مختصرات ہیں، جن میں چند یہ مشہور ہیں (۱) مختصر جمال

مختصرات احمد بن عمر القاری قرطبی ششم۔ (۲) مختصر بدر الدین حسن بن عمر حلبی
اس کا نام ارشاد اساری و القاری ہے، (۳) مختصر حسین بن مبارک زبیدی ششم

نام التجرید الصریح الاحادیث الجامع الصصح ہے، زمانہ حال میں مصر وغیرہ میں اس کے کئی نسخے
مختلف سے لکھے گئے ہیں۔

رجال بخاری پر کتابیں (۱) رجال رجال البخاری امام احمد بن محمد کلابازی ششم کی کتاب التقدیر
رجال بخاری پر کتابیں

ابو الولید سلیمان بن خلف باجی رحمہ اللہ، الافہام بما وقع فی البخاری من الالبہام، جلال الدین عبد الرحمن بن عمر بلقینی رحمہ اللہ،

صحیح مسلم | امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے حدیث کی تحصیل کی، امام بخاری وغیرہ سے پڑھا، وقت کے بڑے بڑے ائمہ و حفاظ نے آپ سے حدیث کی روایت کی، کئی کتابیں تصنیف کیں، ان میں سب سے اہم صحیح مسلم ہے۔ اپنے شیخ امام بخاری کے ساتھ بڑے اخلاص و محبت سے پیش آتے تھے، مگر آخر میں دونوں حضرات میں آن بن ہو گئی، رجب ۲۵۶ھ میں امام مسلم کی وفات ہوئی اور نیشاپور میں دفن کئے گئے۔

صحیح مسلم صحاح ستہ میں دوسرے درجہ پر مانی جاتی ہے، حسین بن علی نیشاپوری کا بیان ہے کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ اصح کوئی کتاب نہیں ہے، مشائخ مغاریہ میں سے بعض حضرات نے حسین بن علی نیشاپوری کی موافقت کی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کے بہت سے اوصاف صحیح مسلم میں نہیں پائے جاتے، مثلاً امام بخاری کی شروط روایت میں راوی کا مروی عنہ سے لقاء کا ثبوت ضروری ہے، اور امام مسلم کے نزدیک دونوں میں معاہدہ کافی ہے، ضبط و عدالت کے سلسلے میں اس نے رجال بخاری پر کلام کیا گیا ہے جبکہ مسلم کے ایک سو ساٹھ رجال پر جرع کی گئی ہے، اسی طرح شذوذ اور اعلان کے سلسلے میں بخاری کی ۸۷ حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے اور مسلم کی ایسی ۲۳۰ حدیثوں پر کلام ہوا ہے نیز صحیح بخاری فقہی استنباط اور اسرار و حکم سے پُر ہے، اور صحیح مسلم میں یہ بات نہیں ہے، پھر امام بخاری علم حدیث میں امام مسلم سے کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، وارطانی کا قول ہے کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی نہ ہوتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح مسلم کی عظمت و اہمیت سے انکار ہے، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حدیث اپنے موقع محل میں بیان کی گئی ہے، اور بلا تکرار ہر حدیث مل سکتی ہے، اور اکثر و بیشتر احادیث کے طرق، اسانید اور الفاظ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔

شرح صحیح مسلم | صحیح مسلم کی بھی بہت سی شرحیں ہیں، صاحب کشف الظنون نے تقریباً

پندرہ شروع کا تذکرہ کیا ہے جن میں چند مشہور یہ ہیں، المنہاج امام ابو ذر کریم بن شرف نووی شافعی ۷۷۱ھ، اکمال الاکمال، امام ابو الفرج عیسیٰ بن مسعود زواہی ۷۷۳ھ یہ شرح پانچ جلدوں میں ہے اور اس سے پہلے کی شروع کی جامع ہے اکمال المعلم بقواعد کتاب مسلم امام ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ ابی مالکی ۸۲۸ھ یہ شرح چار جلدوں میں ہے اور مازری عیاض قرطبی اور نووی کی شروع کی جامع ہونے کے ساتھ اس میں اور بھی مفید باتیں ہیں، الالبہاج شیخ احمد بن محمد الخطیب قسطلانی شافعی ۹۲۲ھ یہ شرح نصف صحیح مسلم تک آٹھ جلدوں میں ہے، نیز ملا علی قاری ہروی ۱۰۱۷ھ نے صحیح مسلم کی شرح چار جلدوں میں لکھی ہے، آخر میں فتح الملہم شرح صحیح مسلم کے نام سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ۱۰۲۰ھ نے شرح لکھی، افسوس کہ اس کی صرف جلدیں تیار ہو سکیں جو طبع ہو چکی ہیں۔

مختصرات صحیح مسلم | صحیح مسلم کی مشہور مختصرات یہ ہیں تلخیص کتاب مسلم و شرحہ، شیخ احمد بن عمرو قرطبی ۷۵۶ھ، مختصر زکی الدین عبد الغنی منذری ۷۵۶ھ مختصر زوائد مسلم علی البخاری، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی ۸۷۷ھ، یہ کتاب چار جلدوں میں ہے، ابوبکر احمد بن علی الصہبانی ۸۷۷ھ نے صحیح مسلم کے رجال پر ایک لکھی ہے۔

صحیحین پر مستخرجات | استخراج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب مثلاً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے اپنی سندوں سے بیان کیا جائے، اس میں رواۃ کا ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس صورت سے محدث اپنی مرویات کو بخاری یا مسلم کی مرویات سے ملا دیتا ہے اور ان کے شبہ و شبوح سے اوپر کسی راوی پر دونوں مل جاتے ہیں، استخراج کرنے والا بسا اوقات کچھ احادیث کو غیر مرضی سند کی وجہ سے روایت نہیں کرتا، بلکہ ان حدیثوں کو معلق کر دیتا ہے اور کبھی صاحب اصل ہی کے طریقہ سے نقل کر دیتا ہے۔

تخریج و استخراج کا یہ طریقہ بڑے بڑے حفاظ حدیث نے اختیار کیا ہے، البتہ عموماً اس کے لیے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کو اصل ٹھہرایا ہے کیونکہ ان دونوں کتابوں کو صحاح احادیث میں

جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو پیش نہیں ہے

مستخرجات بریح بخاری صحیح بخاری پر مستخرجات حسب ذیل ہیں: مستخرج ابو نعیم احمد بن عبد اللہ
اصبہانی ۳۱۵ھ، مستخرج ابو بکر احمد بن ابراہیم اسمعیلی ۳۱۵ھ،

مستخرج شیخ الفقہار والمحدثین ابو بکر احمد بن محمد برقانی ۳۲۵ھ،

مستخرجات بریح مسلم صحیح مسلم پر مشہور مستخرجات یہ ہیں: مستخرج احمد بن حمدان نيساپوری ۳۱۵ھ،
مستخرج ابو عوانہ اسفراینی ۳۱۶ھ، مستخرج ابو نصر طوسی ۳۲۲ھ،

المسند المستخرج علی مسلم حافظ ابو نعیم اصبہانی، المستخرج علی صحیح مسلم حافظ ابو بکر اسفراینی محمد بن
محمد بن رجا سندھی ۳۸۶ھ۔

مستدرک حاکم صحیحین امام ابو عبد اللہ حاکم نيساپوری ۳۸۶ھ نے اپنی کتاب المستدرک علی
الصحيحين میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں

ہیں اور حاکم کی رائے میں وہ علی شرط البخاری و مسلم یا علی شرط احمد ہیں، یا پھر
حاکم کے علم و اجتہاد کے مطابق وہ احادیث صحیح ہیں، اگر کوئی حدیث علی شرط ہما یا علی شرط احمد ہوتی ہے،
تو اسے ہذا حدیث علی شرط الصحیحین یا علی شرط البخاری یا علی شرط مسلم لکھ کر اسے صحیح قرار دیتے ہیں،
اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ہذا حدیث صحیح الاسناد کہہ کر اس کی صحت کو ظاہر کر دیتے ہیں، بسا اوقات
ایسی احادیث بھی بیان کر دیتے ہیں جو خود ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی بلکہ حسن یا ضعیف ہوتی ہے
مگر اس پر تنبیہ کر دیا کرتے ہیں۔

حافظ ذہبی ۳۸۵ھ نے مستدرک حاکم کی تلخیص کر کے اس کی منکر اور ضعیف احادیث کو
ظاہر کر دیا ہے، اور اس کی موضوع احادیث کو الگ بیان کر دیا ہے، اس میں موضوعات کی
تعداد تقریباً ایک سو ہے، امام ذہبی کا قول ہے کہ نصف مستدرک علی شرط الصحیحین، یا علی شرط
احمد ہما ہے ایک ربع کی سندیں صحیح ہیں، اور ایک ربع مناکیر و موضوعات ہیں، یہ بات کہ حاکم
میسے عالم حدیث نے ان احادیث کو کیوں شامل کیا، تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حاکم نے

آخر عمر میں مستدرک لکھی جبکہ ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا ابن حجر کا قول ہے کہ حاکم کے تساہل کی وجہ سے یہ ہے کہ انھوں نے مستدرک کا مسودہ تیار کیا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا اور اس کی تمییز کی باری نہ کی اور نہ صحیح و تفہیم کا فرق ہو سکا، بعض محدثین کا قول ہے کہ حاکم کے تفردات پر بحث و تمحیص کے بعد ان کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

جامع صحیح ترمذی | امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی ^{۲۷۵} میں پیدا ہوئے، امام بخاری اور ان کے شیوخ سے حدیث کی روایت کی، کتاب السنن اور کتاب العلل

آپ کی تصنیف ہے، زہد و تقویٰ، علم و فضل اور حفظ و دیانت میں امام بخاری کے ہم پلہ تھے، آخر رجب ^{۲۸۱} میں ترمذ میں انتقال فرمایا۔

امام ترمذی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب حجاز، عراق اور خراسان کے علماء کے سامنے پیش کی، سب نے بنظر استحسان دیکھا اور پسند کیا میں نے اس میں کوئی ایسی حدیث درج نہیں کی ہے جس پر کسی فقیہ کا عمل نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جامع ترمذی کی ہر حدیث کسی فقیہ کے نزدیک حجت اور معمول بہ ہے، امام ترمذی نے اس کتاب میں یہ اہم ترین کام کیا ہے کہ ہر حدیث کے بارے میں صحیح، حسن، معلول ہونے پر کلام فرمایا ہے، اور معلول و منزوک حدیث کی بھی توضیح کر دی ہے، اور ہر باب میں اس سلسلہ کی دوسری احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، نیز حرج و تعدیل کو بیان کیا ہے، اور آخر میں کتاب العلل کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے جامع ترمذی نہایت مفید اور جلیل القدر کتاب تسلیم کی گئی ہے، مگر احادیث کا کم ہیں۔

مشہور شرحیں | امام محمد بن عبد اللہ اشبیلی المعروف بہ ابن العربی مالکی ^{۳۵۵} نے جامع ترمذی کی شرح عارضۃ الاسود فی شرح الترمذی کے نام سے لکھی، حافظ محمد بن محمد شافعی ^{۳۷۵} نے جامع ترمذی کے دو ثلث کی شرح دس جلدوں میں لکھی جو نا مکمل تھی، بعد میں ترمذی المدین عبد الرحیم بن حسین عراقی ^{۳۸۵} نے اس کی تکمیل کی، عبد الرحمن بن احمد حنبلی سے

نے بیس جلدوں میں شرح لکھی مگر افسوس کہ یہ ضخیم کتاب ایک ہنگامہ میں نذر آتش ہو گئی اور مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیرہ کے ساتھ یہ ذخیرہ بھی ضائع ہو گیا، اسی طرح جلال الدین سیوطی ^{۹۰۰ھ} اور شیخ محمد حیات سندھی مدنی ^{۸۰۰ھ} نے اس کی شرح لکھی، امام عمر بن علی ملقن ^{۸۰۰ھ} نے ترمذی کی ان احادیث کی شرح کی جو صحیحین اور ابوداؤد کی صحاح سے زائد ہیں۔ آخری دور میں ہندوستان میں جامع ترمذی کی چند شرحیں لکھی گئیں اور اس پر شیوخ کی درسی تقریروں کو جمع کیا گیا۔ ان میں تحفۃ الاسود فی شرح جامع الترمذی ابوالعلاء عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارک پوری ^{۱۳۵۰ھ} بڑی اہم اور مفید شرح ہے اور عرب و عجم میں ہر جگہ مقبول و مستداول ہے، مقدمہ کے ساتھ پانچ ضخیم جلدوں میں ہندوستان میں بھی ہے اور اسی کا فولڈ لے کر بیروت میں چھاپی گئی ہے نیز مصر میں گیارہ جلدوں میں طبع ہوئی ہے، حق یہ ہے کہ امام ترمذی کا قرضہ اس کتاب نے امت کے سر سے اتار دیا ہے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بھی جامع ترمذی کی ایک بسیط شرح فقہی انداز میں معارف السنن کے نام سے لکھ رہے ہیں اس کی تین جلدیں اب تک کراچی سے چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔

مختصرات ترمذی جامع ترمذی کی مختصرات میں نجم الدین محمد بن عقیل ^{۷۲۹ھ} اور نجم الدین سلیمان بن عبدالقوی طونسی جنسلی ^{۸۰۰ھ} کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

سنن ابوداؤد امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بجمستانی ^{۲۴۰ھ} میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل، قحطی، سلیمان بن حرب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور علمائے امت کے ایک جم غفیر نے ان سے روایت کی، امام ترمذی اور امام نسائی آپ کے تلامذہ ہیں، ابوداؤد نے پہلے اپنی سنن بغداد کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہاں کے علماء نے اسے پڑھا، امام احمد نے بنظر استحسان دیکھا اور پسند فرمایا، ^{۲۵۰ھ} میں بصرہ میں انتقال فرمایا، ابوسلیمان خطابی نے اپنی کتاب معالم السنن میں سنن ابوداؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نہایت مستترم کتاب ہے، دینی علوم میں اس کی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، یہ امت کے ہر طبقہ میں مقبول ہوتی ہے اور محدثین و فقہاء کے درمیان تولی فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اختلاف آراء کے

باوجود ہر مذہب کے علماء کے لئے حجت ہے اور عراق، مصر بلاد مغرب اور دوسرے ممالک کے علماء اسے مستند قرار دیتے ہیں، خود امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں لکھیں ان میں سے چار ہزار آٹھ احادیث کا انتخاب کر کے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور ان ہی احادیث کو ذکر کیا ہے جو صحیح ہیں یا صحت کے قریب ہیں، اور ان تمام احادیث میں سے صرف ان چار احادیث پر عمل کیا جائے تو ایک مسلمان کے دین کے لیے کافی ہیں۔

پہلی حدیث :- اَتَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

دوسری حدیث :- مَنْ تَحَسَّنَ اسْلَامَ الْمُتْرَكِ مَا لَا يَحْنِيهِ،

تیسری حدیث :- لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مَوْثِقًا حَتَّى يَرْضَى لَا خِيَةَ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ

چوتھی حدیث :- الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ

اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں لکھی ہے جسے ترک کر چکے ہیں اور جس حدیث میں شدید دہن ہے میں نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور جس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے یا میں نے جس حدیث کے بارے میں کچھ لکھا ہے وہ صالح ہے اور ایسی حدیثوں میں صحت کے اعتبار ایک دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں یہ کتاب کسی سنت رسول کے بارے میں تم کو مایوس نہیں کرے گی، میرے نزدیک قرآن کے بعد اس کتاب کا ٹھہنا نہایت ضروری ہے اگر کسی نے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ باتیں اور اسی قسم کی مزید باتیں اس خط میں درج ہیں جسے امام ابو داؤد نے اہل مکہ کے یہاں بھیجا تھا۔ سنن ابو داؤد احکام کی جامعیت میں مشہور ہے اس میں مرسل احادیث بکثرت ہیں اور سفیان ثوری، اذراعی، اور امام مالک کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے، ابن کثیر نے مختصر علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ سنن ابی داؤد کی کئی روایات ہیں اسی لیے بعض احادیث بعض نسخوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔

شرح سنن ابو داؤد | اس کی شرحیں بڑے بڑے علمائے امت نے لکھی ہیں، امام خطابی رحمہ اللہ نے معالم السنن کے نام سے مشہور شرح لکھی ہے۔

قطب الدین ابوبکر یمنی شافعی ۷۵۲ھ نے چار ضخیم جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، ابوزرعہ احمد بن عبد الرحیم عراقی ۸۲۶ھ نے صرف سجود السہو تک سات جلدوں میں شرح کی، جو احادیث زائد علی الصحیحین ہیں ان کی شرح ابن الملقن نے دو جلدوں میں لکھی ہے، نیز اس کی ایک شرح شہاب الدین رملی ۸۲۸ھ نے لکھی ہے، اخیر دور میں ہندوستان میں اس کی مفصل شرحیں لکھی گئیں ایک بذل المجہود مولانا خلیل احمد اہلٹھوی ۱۳۲۷ھ کی 'اور دوسری عون المعبود مولانا ابوالطیب شمس الحق عظیم آبادی ۱۳۳۶ھ کی 'دونوں شرحیں ہندوستان میں چھپ چکی ہیں بلکہ دوسری شرح مصر میں طبع ہو کر شائع ہوئی ہے، عون المعبود کی تالیف میں مولانا ابوالاعلیٰ عبدالرحمن مبارک دہلوی ۱۳۵۲ھ نے بھی کام کیا ہے۔

مختصرات سنن ابوداؤد | سنن ابی داؤد کا اختصار امام زکی الدین منذری ۶۵۶ھ نے المجتبیٰ کے نام سے کیا، جس کی شرح امام سیوطی نے زہرۃ الرباعی المجتبیٰ کے نام سے لکھی ہے، نیز امام ابن قیم جوزی حنبلی ۷۵۱ھ نے مختصر منذری کی شرح و تہذیب کی ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ منذری نے اپنی مختصر میں حسن انتخاب سے کام لیا ہے اس لیے میں نے اس کی ترتیب و تہذیب کی، اور جن علل احادیث کے بارے میں سکوت تھا، میں نے ان پر گفتگو کی ہے نیز ان احادیث کی تصحیح اور مشکل متون کی تشریح میں تفصیل سے کام لیا ہے، یہ باتیں دوسری جگہ نہیں ملیں گی۔

سنن ابن ماجہ | امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ بن ماجہ قزوی ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے، امام مالک اور امام لبث بن سعد کے تلامذہ سے احادیث کا سماع کیا اور بے شمار مخلوق نے آپ سے روایت کی، ۲۲ شعبہ ۲۲ رمضان ۲۵۵ھ کو انتقال فرمایا۔

بعض ائمہ نے حدیث کی پانچ کتابوں کو اصول سنن قرار دیا ہے یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد، اور بعض دوسرے حفاظ حدیث نے سنن ابن ماجہ کو ملا کر چھ کتابوں کو اصول

سنت مانا ہے، ان میں سب سے پہلے ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی کو حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکمال فی اسماء الرجال میں اختیار کیا ہے، صحاح ستہ میں موطا امام مالک کو چھوڑ کر سنن ابن ماجہ کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بقیہ پانچوں کتابوں سے زوائد کثرت سے ہیں۔ بعض علماء کی رائے میں صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کے بجائے سنن دارمی بھی لینی چاہئے کیونکہ سنن دارمی میں اگرچہ مرسل اور موقوف احادیث زیادہ ہیں لیکن ضعیف و ثناؤ اور منکر احادیث بہت کم ہیں، اور رزین رحمۃ اللہ علیہ قسمی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے کبار نے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب موطا امام مالک کو مانا ہے، ابن اثیر وغیرہ کا یہ خیال ہے۔

حافظ مزی کا قول ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو احادیث پانچوں کتب حدیث سے منفرد ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کا قول ہے کہ ابن ماجہ بہت سی احادیث میں منفرد ہیں اور وہ احادیث صحیح ہیں، اس لئے ابن ماجہ کی احادیث میں ضعف ان کی انفرادیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جہاں کے ضعف کی وجہ سے ہونا چاہئے۔

شرح سنن ابن ماجہ | امام کمال الدین محمد بن موسیٰ دبیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الدیبا جہ کے نام سے پانچ جلدوں میں سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، لیکن تکمیل

سے پہلے فوت ہو گئے، ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح لکھی، اور جلال الدین سیوطی نے مصباح الزجاجة کے نام سے شرح لکھی، عمر بن علی بن الملقن نے اس کی کتب خمسہ سے زائد احادیث کی شرح آٹھ جلدوں میں لکھی جس کا نام "اتمس ایب الحاجۃ علی سنن ابن ماجہ" رکھا، ہندوستانی علماء میں شیخ محمد حیات سندھی مدنی نے ایک شرح لکھی، اور محمد عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے انجال الحاجۃ رحمۃ اللہ علیہ

سنن نسائی | امام احمد بن حنبل بنی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے، آپ نے خراسان حجاز، عراق، مصر، شام، اور جزیرہ وغیرہ کا علمی سفر کیا اور شیوخ زمانہ سے

حدیث کی روایت کی، حدیث کی معرفت علو اسناد اور اتقان میں منفرد تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا حافظہ امام مسلم کے حافظہ سے بڑھا ہوا تھا، اور شنبہ ۱۲ صفر رحمۃ اللہ علیہ کو مقام رملہ میں فوت

ہوئے، اور بیت المقدس میں دفن کئے گئے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں دفن کئے گئے۔ سنن نسائی کا اصل نام المجتبیٰ ہے، جس وقت امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ مکہ مکرمہ کے امیر کی خدمت میں پیش کیا اس نے سوال کیا کہ کیا اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس میں صحیح، حسن وغیرہ ہر قسم کی احادیث ہیں، اس پر امیر رملہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس میں سے صحیح احادیث کو علیحدہ کر دیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کا نام المجتبیٰ من السنن رکھا، اس میں ضعیف احادیث بہت کم ہیں۔

شرح سنن نسائی | امام سیوطی نے اس کی ایک مختصر شرح لکھی ہے، اور شیخ ابو محسن محمد بن عبد الہادی حنفی سنی بدنی ^{۳۸} نے بھی ایک شرح لکھی ہے جو سیوطی کی شرح سے طویل ہے، سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی نے ایک جلد میں اس کی ان صحیح احادیث کی شرح لکھی ہے جو کہ صحیحین، ابوداؤد اور ترمذی سے زائد ہیں، سیوطی اور سنی کی شرحوں کے ساتھ سنن نسائی ہندوستان میں دوبار چھپ چکی ہے،

صحاح ستہ کے علاوہ کتب احادیث | امام نووی کا قول ہے کہ اصول خمسہ بخاری و مسلم وغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے صحاح احادیث بہت کم باقی رہ سکی ہیں، پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں تمام صحاح کا استیعاب نہیں ہو سکا ہے، اور محدثین نے بے شمار کتب میں تصنیف کی ہیں جن میں صحاح احادیث کو درج کیا ہے، ذیل میں چند مشہور جوامع اور صحاح کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں سے اکثر کتب میں تیسری سنی میں لکھی گئی ہیں اور کچھ چوتھی صدی کی ابتداء کی ہیں۔

صحیح ابن خزمیہ نیشاپوری ^{۳۹}، یہ کتاب صحت کے اعتبار سے ابن خزمیہ کے تلمیذ ابن حبان کی شرح سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں ابن خزمیہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ سندوں میں کوئی کلام کی وجہ سے حدیث کی صحت کے قائل ہونے میں توقف کیا ہے۔

صحیح ابن حبان ^{۴۰} ابو حاتم محمد بن حبان ^{۴۱} کا نام التقابیم والا نواع ہے، مگر

اس میں احادیث کی تلاش میں سخت دقت پیش آتی ہے، اس کی ترتیب نہ فقہی ابواب پر ہے اور نہ مسانید پر ہے، اسی لئے ابن الملقن نے اسے ترتیب دیا ہے، ابوالحسن بیہقی نے اہل کی ان احادیث کی تجرید کی ہے، جو صحیحین سے زائد ہیں، بعضوں کا قول ہے کہ ابن حبان نے احادیث کی تصحیح میں تساہل سے کام لیا ہے، لیکن ان کا یہ تساہل حاکم کے مستدرک میں تساہل سے کم ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ رہی ہے۔ صحیح ابی عوانہ، ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق ^{۳۱۷} صحیح المنتقی ابن سکین محمد بن عثمان ^{۳۵۳} حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، المنتقی فی الاحکام ابن الجارود عبد اللہ بن علی ^{۳۵۷}، یہ کتاب مصر میں طبع ہو چکی ہے، المنتقی فی الآثار قاسم بن ابی صیخ محدث اندلس ^{۳۵۸} المختارہ، محمد بن عبد الواحد مقدسی ^{۳۵۹}، مقدسی نے اس کتاب میں صحت کا پورا پورا التزام کیا ہے، انھوں نے ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے جو متقدمین کو معلوم نہیں تھیں، افسوس کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی، بعض حفاظ نے اسے مستدرک حاکم پر ترجیح دی ہے۔

جن کتابوں میں حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا جائے صحاح ستہ وغیرہ پر کتب اطراف جس سے پوری حدیث کا پتہ چل جائے اور اس کی سندوں کو پورے طور سے یا کسی خاص کتاب سے بیان کر دیا جائے، ان کو کتب اطراف کہتے ہیں، صحاح ستہ کے اطراف پر بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم یہاں ایسی چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں بعض دیگر اہم کتابوں کے اطراف پر شامل ہیں اطراف الصحیحین پر حافظ ابراہیم بن محمد بن عبید دمشقی ^{۳۶۰} اور ابو محمد خلف بن محمد واسطی ^{۳۶۱} نے کتابیں لکھی ہیں ابن عساکر کا قول ہے کہ ان دونوں میں خلف کی کتاب اچھی ہے، اس کی ترتیب بہتر ہے، وہم و خطا بھی اس میں کم ہے، اس کا قلمی نسخہ مصر میں چار جلدوں میں موجود ہے۔ نیز اطراف الصحیحین پر حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی ^{۳۶۲} اور حافظ ابوالفضل ابن عسقلانی نے کتابیں لکھی ہیں۔

سنن اربعہ کے اطراف کو ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ نے سروف مجمل کی ترتیب پر چار جلدوں میں جمع کیا ہے اور اس کا نام الاشراف علی معرفۃ الاطراف رکھا۔

کتب ستہ کے اطراف پر محمد بن ظاہر مقدسی رحمہ اللہ نے ایک کتاب بنام "اطراف الغرائب والافراد" لکھی جس میں صحیحین اور سنن اربعہ کے اطراف کو جمع کیا ہے اس کے بارے میں ابن عساکر نے الاشراف کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں نے اسے بغور پڑھا تو ادہام بہ کثرت ملے۔ اور ترتیب بھی اچھی نہیں ہے اسی لیے ابن عساکر نے الاشراف لکھی اور حافظ محمد بن علی دمشقی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص کی اور ترتیب کو بہتر بنایا، اطراف صحاح ستہ پر حافظ یوسف بن عبد الرحمن مزنی نے ایک کتاب لکھی مگر اس میں ادہام زیادہ تھے جن کو ابو زرعة احمد بن عبد الرحیم نے جمع کر دیا ہے مزنی کی کتاب الاطراف کے علاوہ ذہبی اور محمد بن علی دمشقی نے مختصر کیا ہے ابن الملقن نے بھی ایک کتاب بنام الاشراف علی اطراف الستہ لکھی حافظ ابن حجر نے انخاف المہرۃ باطراف العشرۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں صحاح ستہ اور مسانید اربعہ کی احادیث کے اطراف کو جمع کیا، یہ کتاب آٹھ جلدوں میں ہے اور حافظ ابن حجر نے اطراف المسند المعتبری کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔

علوم حدیث

علم غریب الحدیث

محدثین کی اصطلاح میں غریب ایسے کلام کو کہتے ہیں جو مطلب اور منشاء کے اعتبار سے بعید الفہم ہو، اور غور و خوض اور لغت کی مراجعت کے بعد سمجھ میں آئے، علم غریب الحدیث کی تاریخی وضاحت کے لیے ہم علامہ ابن اثیرؒ کی کتاب النہایہ کی ابتدائی بحث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

عہد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُصح العرب ہیں، فصل خطاب آپ کا اتنی باری مقام ہے، اختلاف لغات، فرق بیات اور کثرت قبائل و شعوب کے باوجود عرب آپ کے مخاطب اول تھے، ان میں سے ہر شخص آپ کی گفتگو سمجھتا تھا، خدمت نبوی میں حاضر یا ش صحابہ کرام اور یا ہر سے آنے والے بدوی و حضری و فود آپ کے کلام کا مفہوم سمجھ جاتے تھے، اور جس بات کو نہ سمجھتے آپ سے دریافت کرتے، اور آپ بتا دیتے تھے، احادیث نبویہ کے تفہیم و تفہیم کا یہ طریقہ آپ کی حیات طیبہ تک جاری رہا۔

عہد صحابہ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی تقریباً یہی طریقہ رائج تھا، عربی زبان صحابہ کے دور تک و خیل و جدید اور معرب الفاظ سے محفوظ تھی، اور جب عرب فاتحین و مبلغین مختلف بلاد و ارضار میں گئے اور روم، فارس، ہند و حبش وغیرہ اجناس سے ملے، اور ان کے ملکوں کو فتح کر کے ان میں اپنے علوم و معارف پھیلانے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ زبانوں میں اختلاف ہوا، عربی زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوئی،

غیر عرب مسلمان ہوئے ان کی اولاد نے عربی علوم کی تحصیل کی بغرض سے بقدر ضرورت عربی زبان سیکھی اس کے جوا الفاظ و محاورات ان کے نزدیک اہم اور ضروری تھے، ان کو سیکھا اور جو لغات و محاورات اور کلمات ان کے نزدیک غیر ضروری تھے، ان کو حاصل نہ کر سکے، عہد صحابہ تک یہ معاملہ یونہی چلتا رہا اور صحابہ کرام اس دور کی ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتے رہے۔

اس کے بعد تابعین رحمہم اللہ کا دور آیا اور وہ حضرات بھی اس معاملہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، حالانکہ تابعین عربی لغات و محاورات میں عام طور سے صحابہ سے کم درجہ رکھتے تھے، ابھی کبار تابعین کا زمانہ (شاہد ہنگ) گزرنے نہ پایا تھا کہ عجم کی فتوحات و تعلقات کی وجہ سے عربی زبان میں عجیت کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اور خالص عربی زبان کے جاننے والے اور اس کے محافظ خال خال رہ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ خالص عربیت کے الفاظ و محاورات سے غافل ہو گئے اور جو غریب و مشکل الفاظ عام طور سے عصر اول میں مستعمل تھے، اور جن کا جائنا متاخرین کے لیے ضروری تھا ان سے لوگ رفتہ رفتہ نا آشنا ہو گئے۔

جب اس غفلت یا سانی انحطاط کی وجہ سے احادیث بنویہ کے سمجھنے میں دشواری پیدا ہونے لگی، تو کچھ حضرات نے اس صورت حال کے مقابلہ کے لیے حدیث کے غریب الفاظ میں کتابیں لکھیں اور ان کی توضیح و تشریح کی، کہا جاتا ہے کہ اس فن میں تصنیف کی اولیت کا سہرا ابو عبیدہ مہر بن شنی بصری سلمیہ کے سر ہے جنہوں نے حدیث و اثر کے غریب الفاظ کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا، کیونکہ اس وقت تک لوگوں میں غریب الفاظ سے لاعلمی بہت زیادہ نہیں تھی، دوسرے یہ کہ اس فن کی یہ پہلی کتاب تھی، اور ہر فن کی ابتدائی کتاب اسی قسم کی ہوتی ہے پھر بعد میں اس میں ضخیم کتابیں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ اس فن میں بھی ہوا، اس کے بعد ابوالحسن نصر بن سمیل نازنی سلمیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جو ابو عبیدہ کی کتاب سے بڑی تھی اور مختصر ہونے کے باوجود اس میں تفصیلی تھی۔

اس کے بعد عبدالملک بن قریب اصمعی سلمیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ابو عبیدہ

کی کتاب سے زیادہ غریب الفاظ تھے، اجمعی کی یہ کتاب بہت عمدہ تھی۔ اس کے بعد ائمہ لغت و فقہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھیں جن میں احادیث کے معانی و لغات پر کلام کیا، لیکن ان کتابوں میں تقریباً ایک ہی قسم کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں، اور اس دور کا کوئی مصنف اس فن میں امتیازی درجہ نہ پاسکا، یہ حضرات امام لغت قطرب رحمہ اللہ کے طبقہ سے تھے۔

دوسری صدی تک غریب الحدیث میں تصنیف و تالیف کا یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تیسری صدی میں امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ کا زمانہ

تیسری صدی

آیا اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی، اس تصنیف میں امام موصوف نے اپنی زندگی ختم کر دی اور چالیس سال کی مدت میں یہ کتاب لکھی، جو اس باب میں نہایت بہتر مانی گئی ہے، اور اس میں بہت سی احادیث و آثار کے معانی و فوائد پر سیر حاصل بحث ہے، ابو عبیدہ کا خیال ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں تمام اہم غرائب کو جمع کر دیا ہے، یہ کتاب علمائے حدیث و فقہ میں نہایت مقبول ہوئی، دنیا میں پہلی بار ۳۸۰ھ میں چار جلدوں میں حیدرآباد سے طبع ہو کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو ابن قتیبہ نے اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی اس میں انہوں نے ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی کتاب سے بقدر ضرورت ہی اخذ و استفادہ کیا ہے، یہ کتاب ابو عبیدہ کی کتاب کے مثل یا اس سے بڑھ کر مانی گئی، ابن قتیبہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کتابوں کے بعد غریب احادیث کے لیے مزید گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، یہ کتاب بھی حال ہی میں مصر سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد ابن قتیبہ کے معاصر امام ابو ایوب بن اسحاق حرانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں ستون اور اسانید کا ذکر نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بعد اس فن میں لوگوں نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں، جن میں ۳۸۵ھ، ۳۸۶ھ، ۳۸۷ھ، ۳۸۸ھ، ۳۸۹ھ، ۳۹۰ھ، ۳۹۱ھ، ۳۹۲ھ، ۳۹۳ھ، ۳۹۴ھ، ۳۹۵ھ، ۳۹۶ھ، ۳۹۷ھ، ۳۹۸ھ، ۳۹۹ھ، ۴۰۰ھ، ۴۰۱ھ، ۴۰۲ھ، ۴۰۳ھ، ۴۰۴ھ، ۴۰۵ھ، ۴۰۶ھ، ۴۰۷ھ، ۴۰۸ھ، ۴۰۹ھ، ۴۱۰ھ، ۴۱۱ھ، ۴۱۲ھ، ۴۱۳ھ، ۴۱۴ھ، ۴۱۵ھ، ۴۱۶ھ، ۴۱۷ھ، ۴۱۸ھ، ۴۱۹ھ، ۴۲۰ھ، ۴۲۱ھ، ۴۲۲ھ، ۴۲۳ھ، ۴۲۴ھ، ۴۲۵ھ، ۴۲۶ھ، ۴۲۷ھ، ۴۲۸ھ، ۴۲۹ھ، ۴۳۰ھ، ۴۳۱ھ، ۴۳۲ھ، ۴۳۳ھ، ۴۳۴ھ، ۴۳۵ھ، ۴۳۶ھ، ۴۳۷ھ، ۴۳۸ھ، ۴۳۹ھ، ۴۴۰ھ، ۴۴۱ھ، ۴۴۲ھ، ۴۴۳ھ، ۴۴۴ھ، ۴۴۵ھ، ۴۴۶ھ، ۴۴۷ھ، ۴۴۸ھ، ۴۴۹ھ، ۴۵۰ھ، ۴۵۱ھ، ۴۵۲ھ، ۴۵۳ھ، ۴۵۴ھ، ۴۵۵ھ، ۴۵۶ھ، ۴۵۷ھ، ۴۵۸ھ، ۴۵۹ھ، ۴۶۰ھ، ۴۶۱ھ، ۴۶۲ھ، ۴۶۳ھ، ۴۶۴ھ، ۴۶۵ھ، ۴۶۶ھ، ۴۶۷ھ، ۴۶۸ھ، ۴۶۹ھ، ۴۷۰ھ، ۴۷۱ھ، ۴۷۲ھ، ۴۷۳ھ، ۴۷۴ھ، ۴۷۵ھ، ۴۷۶ھ، ۴۷۷ھ، ۴۷۸ھ، ۴۷۹ھ، ۴۸۰ھ، ۴۸۱ھ، ۴۸۲ھ، ۴۸۳ھ، ۴۸۴ھ، ۴۸۵ھ، ۴۸۶ھ، ۴۸۷ھ، ۴۸۸ھ، ۴۸۹ھ، ۴۹۰ھ، ۴۹۱ھ، ۴۹۲ھ، ۴۹۳ھ، ۴۹۴ھ، ۴۹۵ھ، ۴۹۶ھ، ۴۹۷ھ، ۴۹۸ھ، ۴۹۹ھ، ۵۰۰ھ، ۵۰۱ھ، ۵۰۲ھ، ۵۰۳ھ، ۵۰۴ھ، ۵۰۵ھ، ۵۰۶ھ، ۵۰۷ھ، ۵۰۸ھ، ۵۰۹ھ، ۵۱۰ھ، ۵۱۱ھ، ۵۱۲ھ، ۵۱۳ھ، ۵۱۴ھ، ۵۱۵ھ، ۵۱۶ھ، ۵۱۷ھ، ۵۱۸ھ، ۵۱۹ھ، ۵۲۰ھ، ۵۲۱ھ، ۵۲۲ھ، ۵۲۳ھ، ۵۲۴ھ، ۵۲۵ھ، ۵۲۶ھ، ۵۲۷ھ، ۵۲۸ھ، ۵۲۹ھ، ۵۳۰ھ، ۵۳۱ھ، ۵۳۲ھ، ۵۳۳ھ، ۵۳۴ھ، ۵۳۵ھ، ۵۳۶ھ، ۵۳۷ھ، ۵۳۸ھ، ۵۳۹ھ، ۵۴۰ھ، ۵۴۱ھ، ۵۴۲ھ، ۵۴۳ھ، ۵۴۴ھ، ۵۴۵ھ، ۵۴۶ھ، ۵۴۷ھ، ۵۴۸ھ، ۵۴۹ھ، ۵۵۰ھ، ۵۵۱ھ، ۵۵۲ھ، ۵۵۳ھ، ۵۵۴ھ، ۵۵۵ھ، ۵۵۶ھ، ۵۵۷ھ، ۵۵۸ھ، ۵۵۹ھ، ۵۶۰ھ، ۵۶۱ھ، ۵۶۲ھ، ۵۶۳ھ، ۵۶۴ھ، ۵۶۵ھ، ۵۶۶ھ، ۵۶۷ھ، ۵۶۸ھ، ۵۶۹ھ، ۵۷۰ھ، ۵۷۱ھ، ۵۷۲ھ، ۵۷۳ھ، ۵۷۴ھ، ۵۷۵ھ، ۵۷۶ھ، ۵۷۷ھ، ۵۷۸ھ، ۵۷۹ھ، ۵۸۰ھ، ۵۸۱ھ، ۵۸۲ھ، ۵۸۳ھ، ۵۸۴ھ، ۵۸۵ھ، ۵۸۶ھ، ۵۸۷ھ، ۵۸۸ھ، ۵۸۹ھ، ۵۹۰ھ، ۵۹۱ھ، ۵۹۲ھ، ۵۹۳ھ، ۵۹۴ھ، ۵۹۵ھ، ۵۹۶ھ، ۵۹۷ھ، ۵۹۸ھ، ۵۹۹ھ، ۶۰۰ھ، ۶۰۱ھ، ۶۰۲ھ، ۶۰۳ھ، ۶۰۴ھ، ۶۰۵ھ، ۶۰۶ھ، ۶۰۷ھ، ۶۰۸ھ، ۶۰۹ھ، ۶۱۰ھ، ۶۱۱ھ، ۶۱۲ھ، ۶۱۳ھ، ۶۱۴ھ، ۶۱۵ھ، ۶۱۶ھ، ۶۱۷ھ، ۶۱۸ھ، ۶۱۹ھ، ۶۲۰ھ، ۶۲۱ھ، ۶۲۲ھ، ۶۲۳ھ، ۶۲۴ھ، ۶۲۵ھ، ۶۲۶ھ، ۶۲۷ھ، ۶۲۸ھ، ۶۲۹ھ، ۶۳۰ھ، ۶۳۱ھ، ۶۳۲ھ، ۶۳۳ھ، ۶۳۴ھ، ۶۳۵ھ، ۶۳۶ھ، ۶۳۷ھ، ۶۳۸ھ، ۶۳۹ھ، ۶۴۰ھ، ۶۴۱ھ، ۶۴۲ھ، ۶۴۳ھ، ۶۴۴ھ، ۶۴۵ھ، ۶۴۶ھ، ۶۴۷ھ، ۶۴۸ھ، ۶۴۹ھ، ۶۵۰ھ، ۶۵۱ھ، ۶۵۲ھ، ۶۵۳ھ، ۶۵۴ھ، ۶۵۵ھ، ۶۵۶ھ، ۶۵۷ھ، ۶۵۸ھ، ۶۵۹ھ، ۶۶۰ھ، ۶۶۱ھ، ۶۶۲ھ، ۶۶۳ھ، ۶۶۴ھ، ۶۶۵ھ، ۶۶۶ھ، ۶۶۷ھ، ۶۶۸ھ، ۶۶۹ھ، ۶۷۰ھ، ۶۷۱ھ، ۶۷۲ھ، ۶۷۳ھ، ۶۷۴ھ، ۶۷۵ھ، ۶۷۶ھ، ۶۷۷ھ، ۶۷۸ھ، ۶۷۹ھ، ۶۸۰ھ، ۶۸۱ھ، ۶۸۲ھ، ۶۸۳ھ، ۶۸۴ھ، ۶۸۵ھ، ۶۸۶ھ، ۶۸۷ھ، ۶۸۸ھ، ۶۸۹ھ، ۶۹۰ھ، ۶۹۱ھ، ۶۹۲ھ، ۶۹۳ھ، ۶۹۴ھ، ۶۹۵ھ، ۶۹۶ھ، ۶۹۷ھ، ۶۹۸ھ، ۶۹۹ھ، ۷۰۰ھ، ۷۰۱ھ، ۷۰۲ھ، ۷۰۳ھ، ۷۰۴ھ، ۷۰۵ھ، ۷۰۶ھ، ۷۰۷ھ، ۷۰۸ھ، ۷۰۹ھ، ۷۱۰ھ، ۷۱۱ھ، ۷۱۲ھ، ۷۱۳ھ، ۷۱۴ھ، ۷۱۵ھ، ۷۱۶ھ، ۷۱۷ھ، ۷۱۸ھ، ۷۱۹ھ، ۷۲۰ھ، ۷۲۱ھ، ۷۲۲ھ، ۷۲۳ھ، ۷۲۴ھ، ۷۲۵ھ، ۷۲۶ھ، ۷۲۷ھ، ۷۲۸ھ، ۷۲۹ھ، ۷۳۰ھ، ۷۳۱ھ، ۷۳۲ھ، ۷۳۳ھ، ۷۳۴ھ، ۷۳۵ھ، ۷۳۶ھ، ۷۳۷ھ، ۷۳۸ھ، ۷۳۹ھ، ۷۴۰ھ، ۷۴۱ھ، ۷۴۲ھ، ۷۴۳ھ، ۷۴۴ھ، ۷۴۵ھ، ۷۴۶ھ، ۷۴۷ھ، ۷۴۸ھ، ۷۴۹ھ، ۷۵۰ھ، ۷۵۱ھ، ۷۵۲ھ، ۷۵۳ھ، ۷۵۴ھ، ۷۵۵ھ، ۷۵۶ھ، ۷۵۷ھ، ۷۵۸ھ، ۷۵۹ھ، ۷۶۰ھ، ۷۶۱ھ، ۷۶۲ھ، ۷۶۳ھ، ۷۶۴ھ، ۷۶۵ھ، ۷۶۶ھ، ۷۶۷ھ، ۷۶۸ھ، ۷۶۹ھ، ۷۷۰ھ، ۷۷۱ھ، ۷۷۲ھ، ۷۷۳ھ، ۷۷۴ھ، ۷۷۵ھ، ۷۷۶ھ، ۷۷۷ھ، ۷۷۸ھ، ۷۷۹ھ، ۷۸۰ھ، ۷۸۱ھ، ۷۸۲ھ، ۷۸۳ھ، ۷۸۴ھ، ۷۸۵ھ، ۷۸۶ھ، ۷۸۷ھ، ۷۸۸ھ، ۷۸۹ھ، ۷۹۰ھ، ۷۹۱ھ، ۷۹۲ھ، ۷۹۳ھ، ۷۹۴ھ، ۷۹۵ھ، ۷۹۶ھ، ۷۹۷ھ، ۷۹۸ھ، ۷۹۹ھ، ۸۰۰ھ، ۸۰۱ھ، ۸۰۲ھ، ۸۰۳ھ، ۸۰۴ھ، ۸۰۵ھ، ۸۰۶ھ، ۸۰۷ھ، ۸۰۸ھ، ۸۰۹ھ، ۸۱۰ھ، ۸۱۱ھ، ۸۱۲ھ، ۸۱۳ھ، ۸۱۴ھ، ۸۱۵ھ، ۸۱۶ھ، ۸۱۷ھ، ۸۱۸ھ، ۸۱۹ھ، ۸۲۰ھ، ۸۲۱ھ، ۸۲۲ھ، ۸۲۳ھ، ۸۲۴ھ، ۸۲۵ھ، ۸۲۶ھ، ۸۲۷ھ، ۸۲۸ھ، ۸۲۹ھ، ۸۳۰ھ، ۸۳۱ھ، ۸۳۲ھ، ۸۳۳ھ، ۸۳۴ھ، ۸۳۵ھ، ۸۳۶ھ، ۸۳۷ھ، ۸۳۸ھ، ۸۳۹ھ، ۸۴۰ھ، ۸۴۱ھ، ۸۴۲ھ، ۸۴۳ھ، ۸۴۴ھ، ۸۴۵ھ، ۸۴۶ھ، ۸۴۷ھ، ۸۴۸ھ، ۸۴۹ھ، ۸۵۰ھ، ۸۵۱ھ، ۸۵۲ھ، ۸۵۳ھ، ۸۵۴ھ، ۸۵۵ھ، ۸۵۶ھ، ۸۵۷ھ، ۸۵۸ھ، ۸۵۹ھ، ۸۶۰ھ، ۸۶۱ھ، ۸۶۲ھ، ۸۶۳ھ، ۸۶۴ھ، ۸۶۵ھ، ۸۶۶ھ، ۸۶۷ھ، ۸۶۸ھ، ۸۶۹ھ، ۸۷۰ھ، ۸۷۱ھ، ۸۷۲ھ، ۸۷۳ھ، ۸۷۴ھ، ۸۷۵ھ، ۸۷۶ھ، ۸۷۷ھ، ۸۷۸ھ، ۸۷۹ھ، ۸۸۰ھ، ۸۸۱ھ، ۸۸۲ھ، ۸۸۳ھ، ۸۸۴ھ، ۸۸۵ھ، ۸۸۶ھ، ۸۸۷ھ، ۸۸۸ھ، ۸۸۹ھ، ۸۹۰ھ، ۸۹۱ھ، ۸۹۲ھ، ۸۹۳ھ، ۸۹۴ھ، ۸۹۵ھ، ۸۹۶ھ، ۸۹۷ھ، ۸۹۸ھ، ۸۹۹ھ، ۹۰۰ھ، ۹۰۱ھ، ۹۰۲ھ، ۹۰۳ھ، ۹۰۴ھ، ۹۰۵ھ، ۹۰۶ھ، ۹۰۷ھ، ۹۰۸ھ، ۹۰۹ھ، ۹۱۰ھ، ۹۱۱ھ، ۹۱۲ھ، ۹۱۳ھ، ۹۱۴ھ، ۹۱۵ھ، ۹۱۶ھ، ۹۱۷ھ، ۹۱۸ھ، ۹۱۹ھ، ۹۲۰ھ، ۹۲۱ھ، ۹۲۲ھ، ۹۲۳ھ، ۹۲۴ھ، ۹۲۵ھ، ۹۲۶ھ، ۹۲۷ھ، ۹۲۸ھ، ۹۲۹ھ، ۹۳۰ھ، ۹۳۱ھ، ۹۳۲ھ، ۹۳۳ھ، ۹۳۴ھ، ۹۳۵ھ، ۹۳۶ھ، ۹۳۷ھ، ۹۳۸ھ، ۹۳۹ھ، ۹۴۰ھ، ۹۴۱ھ، ۹۴۲ھ، ۹۴۳ھ، ۹۴۴ھ، ۹۴۵ھ، ۹۴۶ھ، ۹۴۷ھ، ۹۴۸ھ، ۹۴۹ھ، ۹۵۰ھ، ۹۵۱ھ، ۹۵۲ھ، ۹۵۳ھ، ۹۵۴ھ، ۹۵۵ھ، ۹۵۶ھ، ۹۵۷ھ، ۹۵۸ھ، ۹۵۹ھ، ۹۶۰ھ، ۹۶۱ھ، ۹۶۲ھ، ۹۶۳ھ، ۹۶۴ھ، ۹۶۵ھ، ۹۶۶ھ، ۹۶۷ھ، ۹۶۸ھ، ۹۶۹ھ، ۹۷۰ھ، ۹۷۱ھ، ۹۷۲ھ، ۹۷۳ھ، ۹۷۴ھ، ۹۷۵ھ، ۹۷۶ھ، ۹۷۷ھ، ۹۷۸ھ، ۹۷۹ھ، ۹۸۰ھ، ۹۸۱ھ، ۹۸۲ھ، ۹۸۳ھ، ۹۸۴ھ، ۹۸۵ھ، ۹۸۶ھ، ۹۸۷ھ، ۹۸۸ھ، ۹۸۹ھ، ۹۹۰ھ، ۹۹۱ھ، ۹۹۲ھ، ۹۹۳ھ، ۹۹۴ھ، ۹۹۵ھ، ۹۹۶ھ، ۹۹۷ھ، ۹۹۸ھ، ۹۹۹ھ، ۱۰۰۰ھ۔

وغیرہ ائمہ خود لغت اور ماہرین حدیث و فقہ کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔

چوتھی صدی امام محمد بن احمد خطابی رحمہ اللہ تک اس فن کی پہلی تصنیفی رفتار رہی اور امام موصوف نے بھی اپنی مشہور کتاب غریب الحدیث لکھی جس میں ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ کا انداز و اسلوب اختیار کیا، اور کوشش کی کہ ان دونوں ائمہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں انہیں بھی جمع کر دیں چنانچہ احادیث و آثار کے غرائب میں بھی تینوں کتابیں ائمہات کتب مانی گئیں اور علماء میں مقبول ہو کر معتمد ٹھہریں، مگر تینوں اور دوسری کتابیں جو اس فن میں لکھی گئی تھیں یوں ترتیب وار نہیں تھیں کہ آدمی جو حدیث چاہے آسانی سے تلاش کر لے، امام حرابی کی کتاب اگرچہ ترتیب وار تھی مگر طوالت اور مشکل ترتیب کی وجہ سے حدیثوں کی تلاش اس میں بھی مشکل تھی۔

اس کے بعد امام خطابی کے معاصر اور ان کے طبقہ کے مشہور عالم ابو عبیدہ ہر دی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے مشکل و غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اپنے پیش روؤں سے الگ راہ اختیار کر کے عمدہ ترتیب قائم کی، اور لغت کے مشکل و غریب الفاظ کو حروف بحج کی ترتیب پر جمع کیا، اس میں قدماء کی کتابوں کی طرح متنون و اسانید کی بھرمار نہ تھی، قدماء کی تمام غریب حدیثوں کے ساتھ اضافہ بھی کیا، اسبۃ غریب الالفاظ ہونے کی وجہ سے ایک حدیث کو مختلف مقامات میں بیان کیا، اس کے باوجود یہ کتاب علماء کے نزدیک وضع و احاطہ کے اعتبار سے بڑی شہرت و اعتماد کی مالک ہوئی اور بعد کے لوگوں نے اس پر استدراک لکھا اور اسی کے اسلوب پر اور کتابیں لکھی گئیں۔

بعد کی کتابیں بعد میں بھی اس فن میں تدوین و تالیف کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ علامہ ابو القاسم محمود بن عمر جار اللہ زحشری متوفی ۷۳۵ھ نے الذائق تصنیف کی جو اپنے موضوع پر نہایت کامیاب کتاب ہے، علامہ نے اس کی ترتیب مقفی حروف پر رکھی، اور ایک لفظ کی مناسبت سے ایک ہی حدیث کو متعدد مقامات میں بیان کر کے اس کے غریب الفاظ کی توضیح و تخریج کی، اس لیے اس کتاب میں بھی احادیث کی تخریج و تلاش مشکل تھی، اسی وجہ سے امام

ہر وی کی کتاب اس بارے میں الفائق سے زیادہ بہتر مانی گئی ہے حالانکہ ہر وی کی کتاب میں بھی ایک حدیث کے الفاظ مختلف مقامات پر آئے ہیں۔

اسی طرح ابو موسیٰ محمد بن ابوبکر مدینی اصفہانی ^{۱۸۵ھ} نے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث کے ان غریب الفاظ کو جو ہر وی کی کتاب میں نہیں آ سکے تھے، ان ہی کے طرز پر جمع کیا، نیز ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی ^{۳۸۵ھ} نے ایک کتاب میں صرف احادیث کے غریب الفاظ کو جمع کیا، اور اس میں امام ہر وی کا طریقہ اختیار کیا ابن جوزی کی کتاب ہر وی کی کتاب سے مختصر ہے، انھوں نے معمولی اضافہ کیا ہے بخلاف ابو موسیٰ مدینی کے کہ انھوں نے ہر وی کی کتاب سے بہت کم اخذ و استفادہ کیا ہے، بلکہ مستقل کتاب لکھی ہے۔

اس کے بعد علامہ مجد الدین ابن اثیر ^{۶۷۶ھ} نے اس فن میں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر لکھی، انھوں نے اس میں ہر وی اور ابو موسیٰ کی کتابوں کو جمع کر کے صحاح، سنن، جوامع، مصنفات اور مسانید سے مزید اضافہ کیا اور ہر وی کے حوالہ کے لیے "ہ" اور ابو موسیٰ کے لیے "س" مقرر کیا، بعد میں محمود بن ابوبکر رومی ^{۷۳۳ھ} نے نہایت پر ذیل کے طور پر ایک کتاب لکھی، اور علی بن محمد صفوی ^{۷۳۳ھ} نے اس کا اختصار کیا جو تقریباً نہایت کا نصف ہے، امام جلال الدین سیوطی ^{۹۱۱ھ} نے نہایت کی ایک تلخیص الدر الثمیں نہایت ابن اثیر کے نام سے لکھی، نیز سیوطی نے نہایت پر تذیل اور تذنیب بھی لکھی اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع اور نفع کتاب مجمع بحار الانوار ہے محمد بن طاہر بن علی بیہقی گجراتی کی ہے، علامہ محمد طاہر نے اس کتاب میں گزشتہ تمام کتابوں کا بخوبی جمع کر کے مزید مفید اضافے کئے، اور اپنی تصنیف کے زمانہ ہی سے یہ کتاب علماء و محدثین میں معتبر مستند مانی گئی اور مترادل رہی، واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے علامہ گجراتی کا احسان عظیم علماء پر ہے، متعدد بار ہندوستان میں چھپ چکی ہے مگر افسوس کہ اس میں مطبعی اخلاط بہت زیادہ ہیں اور اب حجاز کے بیہقی تجار کی طرف سے حیدرآباد میں تحقیق و تصحیح کے بعد چھپ رہی ہے۔

علم اسماء الرجال

اسماء الرجال کا علم نہایت مہتمم بالشان بلکہ حدیث کا نصف علم ہے، کیونکہ حدیث متن اور سند کا نام ہے اور اسماء الرجال سند کے رواۃ و رجال کی معرفت کا نام ہے، اس علم میں مختلف انواع ہیں جن میں بے شمار کتابیں ہیں جن میں سے بعض میں صرف صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، بعض میں عام رواۃ حدیث کا حال ہے، بعض خاص قسم رواۃ کے حال ہیں ہیں جیسے ثقات، ضعفاء، حفاظ، تدسین، وثنا عین، بعض کتابوں میں راویوں کے صرف اسماء و النسب ہوتے ہیں، یا صرف وفيات کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض کتابیں مؤلف و مختلف اور متفق و مفرق کے موضوع پر ہوتی ہیں،

صحابہ کے حالات میں سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل کتاب اسماء الصحابہ لکھی جس میں اسماء صحابہ کو ذکر کیا، اس کے بعد امام بخاری کے مشائخ کے طبقہ کی ایک جماعت نے اسماء صحابہ کے ساتھ اپنے شیوخ کا ذکر کیا، چنانچہ ماہر انساب محدث خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ اور محمد بن سعد داقدی رحمہ اللہ نے طبقات کے نام سے اس فن میں کتابیں لکھیں، تاریخ کبیر امام بخاری حید آباد میں، طبقات ابن سعد یورپ اور بیروت میں اور طبقات خلیفہ شام میں تینوں کتابیں طبع ہو چکی ہیں، نیز داقدی اور خلیفہ کے حاصرین ہیں یعقوب بن سفیان رحمہ اللہ اور ابوبکر بن ابی خثیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔

اس کے بعد علماء کی ایک جماعت نے خاص طور سے صحابہ کے حالات میں کتابیں تصنیف کیں، جن میں حافظ عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز بغوی رحمہ اللہ، عافیز ابوبکر عبد اللہ بن داؤد رحمہ اللہ علی بن اسکن رحمہ اللہ، ابوبکر عمر بن احمد المعروف بہ ابن شاہین رحمہ اللہ، ابو منصور ماروقی رحمہ اللہ ابو خاتم رازی رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ، سلیمان بن احمد طبرانی رحمہ اللہ اور عبد اللہ بن مندر رحمہ اللہ اور حافظ ابونعیم رحمہ اللہ زیادہ مشہور ہیں۔

پھر ابو یوسف، عمر بن عبد البر، اندلسی ۶۲ھ نے "الاستیعاب فی معرفۃ الصحابہ" لکھی، امام ابن عبد البر کا خیال تھا کہ انھوں نے اپنے دور سے پہلے کے مصنفین کی کتابوں کے جملہ محتویات کا الاستیعاب کر لیا ہے، مگر اس کتاب میں سب صحابہ کے حالات نہ آ سکے، اور بہت سے غیر صحابی کے حالات آ گئے، اس لیے کئی علماء نے الاستیعاب کا ذیل لکھا، ان میں ابو بکر بن فحوان ۳۵۰ھ کا ذیل بہت طویل تھا، الاستیعاب حیدر آباد میں طبع ہو چکی ہے، اسی طرح ابو موسیٰ مدینی ۳۵۰ھ نے ابن مردہ کی کتاب کا ذیل لکھا، اور ساتویں صدی تک ان دونوں حضرات کی کتابوں پر ذیل لکھنے کا سلسلہ جاری رہا کہ اسی درمیان میں علامہ ابن اثیر ۶۳۰ھ نے ایک بڑی کتاب "اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ" کے نام سے تصنیف کی جو کئی جلدوں میں ہے، اس میں مقتدرین کے جملہ محتویات کو درج کر دیا، مگر اسی کے ساتھ ان کی کتابوں کے ادہام کو بھی ذکر کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی کا تذکرہ کرنا رہ گیا اور بہت سے غیر صحابی کا ذکر آ گیا، اور علامہ ذہبی ۷۴۸ھ نے اسد الغابہ کے اسماء کی تجدید کر کے اس میں کچھ اضافہ بھی کیا، اور ادہام پر تنبیہ بھی کی، پھر بھی ذہبی کی یہ کتاب اس بارے میں کامل و مکمل نہ ہو سکی، اسد الغابہ مصر میں چھپی ہے اور اسی کا فوٹو صفہ ان میں چھپا ہے مگر متعدد مقامات پر حاشیہ پر ایسی عبارتیں درج کر دی گئی ہیں جن سے شیعیت کے حق میں ذہن سازی ہوتی ہے، اس کا اردو ترجمہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی نے کیا ہے جو چھپ گیا ہے، اور تجدید اسماء الصحابہ حیدر آباد میں چھپی ہے، اور اسی کی نقل بلبئی میں ہوئی ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ نے آٹھ جلدوں میں "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" لکھی، میں الاستیعاب اور اسد الغابہ اور ان کے تمام ذیل کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اسماء کا اضافہ کیا، ادہام و غلط کی نشاندہی کی، اور ترتیب و تہذیب کا پورا اہتمام کیا، ابن حجر کے تلمیذ رشید علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ نے عین الاصابہ کے نام سے الاصابہ کی تلخیص کی،

یہ عام صحابہ کے حالات میں کتابیں ہیں، مخصوص صحابہ کے تذکرہ میں بھی کتابیں لکھی گئیں، چنانچہ بخاری و مسلم نے ایسے صحابہ کے حالات لکھے جن سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ اور امام یحییٰ بن عبد الوہاب بن مندق اعصفہانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ان صحابہ کے حالات میں تصنیف کی جو ایک سو بیس سال تک زندہ رہے، اور اقم نے "العقد الثمین فی فتوح الہند وکون وروایہا من الصحابة والتابعین" لکھی جس میں ان صحابہ کے حالات بھی ہیں جو غزوات و فتوحات کے سلسلے میں ہندوستان میں تشریف لائے، اسماء الرجال پر مسلمانوں نے بے شمار چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس فن میں بھی دنیا کی کوئی قدیم و جدید قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں نے چار لاکھ سے زائد راویوں اور عالموں کے حالات قلم بند کئے ہیں یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

علم جرح و تعدیل

اس علم میں رجال و رواۃ حدیث کے احوال سے خاص خاص الفاظ میں بحث کی جاتی ہے جن سے ان راویوں کے درجات و مراتب معلوم ہوتے ہیں، رجال کے بارے میں جرح و تعدیل کے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں، اس کا مقصد لوگوں پر طعن و تشنیع ہرگز نہیں ہے، بلکہ عیانت حدیث کے لیے ان کے راویوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور یہ جائز ہے، اور جس طرح گواہوں کی جرح ہوتی ہے اسی طرح رواۃ حدیث کی جرح ہوتی ہے۔ بلکہ ذاتی حقوق و احوال کی حفاظت و صیانت سے زیادہ ضروری امر عام دینی معاملات کی دیکھ بھال ہے اس فن میں بہت سے علماء و محدثین کے اقوال اور کلام ہیں، ان کا احصار دشوار ہے۔

پہلی صدی

ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے مقدمہ میں اپنے زمانہ تک کے ائمہ

جرح و تعدیل کے نام دیئے ہیں، قرن اول میں حضرات صحابہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس

رحمہما اللہ حضرت عبادہ ابن صامت رحمہما اللہ حضرت انس بن مالک رحمہما اللہ اور تابعین میں

امام شعبی رحمہ اللہ، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ بعد ۹۰ھ ائمہ جرح و تعدیل ہیں، یہ حضرات بعد کے ائمہ جرح و تعدیل کے مقابلہ میں بہت کم ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ سے حدیث کی روایت کی اور تمام صحابہ عادل و ثقہ ہیں، اور غیر صحابہ یعنی تابعین بھی ثقات میں سے ہیں، اس دور میں کوئی غیر ثقہ راوی مشکل ہی سے ملے گا۔

دوسری صدی | البتہ دوسری صدی کے درمیانی طبقہ کے تابعین میں کچھ ضعفاء پیدا ہو گئے، یعنی احادیث اور ضبط و تدوین کے سلسلہ میں ان میں کچھ ضعیف آگیا اور

انہوں نے مزاحمت کی روایت کی، موقوف احادیث کو مرفوع سمجھ کر بیان کیا، ورنہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ضعفاء ہیں نہیں تھے اور ان حضرات میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی روایت کے طریقے کچھ ضعیف تھے، ان میں ابو ہریرہ بن عبد ربیع رحمہ اللہ وغیرہ شامل ہیں، تابعین عظام کے آخری طبقہ کے زمانہ میں (حد ۱۵۰ھ) ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے کھل کر جرح و تعدیل میں کلام کیا، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک جماعت کی تضعیف اور دوسری جماعت کی توثیق کی، ان شعبہ ۱۵۰ھ نے رجال حدیث میں غور کر کے کلام کیا، شعبہ نہایت ثقہ تھے، اور عموماً ثقہ راویوں سے روایت کرتے تھے، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس فن میں کلام کیا، اس دور میں ۱۵۳ھ ہشام و ستوائی رحمہ اللہ، ازہری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن ماجہ رحمہ اللہ، حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، یث بن سعد رحمہ اللہ وغیرہ نے رواد حدیث میں کلام کیا۔

اس طبقہ کے بعد عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ہشیم بن بشیر رحمہ اللہ، ابوالفتح فرازی رحمہ اللہ، معانی بن عمران موصلی رحمہ اللہ، بشر بن فضل رحمہ اللہ اور سفیان بن علیہ رحمہ اللہ وغیرہ تھے، ان ائمہ کے زمانہ میں ائمہ جرح و تعدیل کا ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جس میں ابن علیہ رحمہ اللہ، ابن وہب رحمہ اللہ اور وکیع بن جراح رحمہ اللہ وغیرہ تھے، اس دور میں جرح و تعدیل کے دو جلیل القدر امام پیدا ہوئے، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ اور عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، دونوں ائمہوں پر علمائے حدیث نے اس بارے میں پورا اعتماد کیا، اور جسے انہوں نے جرح

اللہ قرار دیا وہ امت کے نزدیک مجروح یا ثقہ مانا گیا، اور جس کے بارے میں انھوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں امت نے ان کے رجحان پر عمل کیا۔

اس کے بعد اس فن میں ایک دوسری طبقہ پیدا ہوا، جو عمر بن الخطابؓ، اس میں

تیسری صدی

بن ہارونؒ، ابو داؤد طیالسیؒ، عبد الرزاق بن ہمام صنفیؒ

۲۱۲ھ، ابو عاصم ضحاہک بن یقیل بن مخلدؒ شامل ہیں، اس کے بعد علم جرح و تعدیل میں مستقل تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں رواۃ حدیث کے حالات، بلا کم و کاست ظاہر کئے گئے

اس دور میں اس فن کی سیادت ایک جماعت کو ملی جس میں یحییٰ بن معینؒ، وغیرہ شامل ہیں،

بعض رجال کے متعلق ابن معین کے الفاظ جرح و تعدیل مختلف ہیں، ان ہی کے طبقہ میں امام

احمد بن حنبلؒ، ۲۴۱ھ ہیں، آپ کے تلامذہ نے رجال حدیث کے بارے میں سوالات کئے اور

آپ نے انہیں خیال فرمایا، امام احمد کی کتاب العلل و معرفة الرجال ان کے صاحبزادے

عبد اللہ کی روایات سے ہے۔۔۔ اور ترکی میں چھپی ہے، محمد بن سعد و اقدیؒ ۲۳۳ھ

نے الطبقات الکبریٰ میں رجال پر گفتگو کی ہے، اور ان کا کلام اس بارے میں مستند مانا جاتا

ہے، ابو خثیمہ زہیر بن حربؒ ۲۳۴ھ نے بھی جرح و تعدیل کے باب میں کلام کیا ہے، حافظ خضر

ابو جعفر عبد اللہ بن محمد البلیل بھی اس فن کے مستند عالم تھے، ان کے متعلق ابو داؤد کا قول ہے میں

نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا، علی بن مدینیؒ ۲۳۴ھ کی علل اور رجال پر کئی کتابیں

ہیں، محمد بن عبد اللہ بن نمیرؒ ۲۳۴ھ، ابوبکر بن ابی شیبہؒ ۲۳۵ھ، عبد اللہ بن عمرو قناری

۲۳۵ھ، امام خراسان ابی بن راہویہؒ ۲۳۵ھ، حافظ ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن عمار موصلی

۲۳۵ھ، حافظ مصر احمد بن صالحؒ ۲۳۸ھ، ہارون بن عبد اللہ حمالؒ ۲۳۸ھ، یہ تمام حضرات

جرح و تعدیل ہیں، اور راویوں کے بارے میں ان کے اقوال مستند و معتبر مانے جاتے ہیں

ان ہی حضرات سے متصل اس فن میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس میں امام اسحاق کوبجؒ ۲۵۱ھ

امام دارمیؒ ۲۵۵ھ، امام بخاریؒ ۲۵۵ھ اور ترمذیؒ ۲۵۵ھ شامل ہیں، اس کے بعد

کے طبقہ میں ابو زرعمہ رازی ۲۶۲ھ، ابو حاتم رازی ۲۶۷ھ، امام مسلم ۲۶۱ھ، ابو داؤد سجستانی ۲۶۵ھ، یحییٰ بن یحییٰ بن خالد ۲۶۶ھ، ابو زرعمہ دمشقی ۲۸۱ھ وغیرہ ہیں، پھر عبد الرحمن بن یوسف بغدادی علم حدیث کی معرفت و جامعیت میں ابو حاتم رازی کے ہم پایہ ہیں، ابراہیم بن یحییٰ حرابی ۲۸۵ھ، محمد بن وضاح ۲۹۰ھ حافظ قرطیبہ البکری بن ابی عاصم ۲۸۷ھ، عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل ۲۹۰ھ، صالح جزیرہ ۲۹۳ھ، ابوبکر بزار ۲۹۲ھ، محمد بن نصر مروزی ۲۹۲ھ، بن عثمان بن ابی شیبہ ۲۹۷ھ، ہیں۔

چوتھی صدی | ان کے بعد ابوبکر قریابی، امام نسائی ۳۰۳ھ، ابویعلیٰ ۳۰۷ھ، ابوالحسن سفیان بن خزیمہ ۳۱۱ھ، محمد بن جریر طبری ۳۱۰ھ، دولابی ۳۱۱ھ، ابوعروہ جزائری ۳۱۸ھ، ابوالحسن احمد بن عیمر ۳۱۸ھ، احمد بن نصر بغدادی ۳۲۳ھ وغیرہ، پھر ابو حاتم بن جابر بستی ۳۵۲ھ، طبرانی ۳۹۰ھ، ابن عدی جرجانی ۳۹۵ھ وغیرہ ہیں، ابن عدی کی کتاب گویا جرح و تعدیل میں آخری کتاب ہے، اس طبقہ کے بعد ابوالعلیٰ حسین بن محمد نسیا پوری ۳۶۵ھ کی مسند مغل کے تیرہ سوا جزاء میں ہے، ابوالشیخ بن حبان ۳۶۹ھ، ابوبکر اسماعیلی ۳۷۱ھ، ابوالحاکم ۳۷۸ھ، دارقطنی ۳۸۵ھ وغیرہ ہیں، علل کی معرفت دارقطنی پر گویا ختم ہو گئی، ابن من ۳۹۵ھ، ابونصر کلابازی ۳۹۸ھ وغیرہ۔

پانچویں صدی | ابوعبید اللہ حاکم ۴۰۵ھ، عبد الرحمن بن فطیس قاضی قرطبہ ۴۰۲ھ، ان کی کتاب کا نام دلائل الستہ ہے، عبد الغنی بن سعید ۴۰۹ھ، ابوبکر بن مردویہ ۴۱۶ھ، پھر محمد بن ابی الفوارس بغدادی ۴۱۲ھ، ابوبکر برقانی ۴۲۵ھ، ابو حاتم عبدی ۴۲۵ھ، ان کے تلامذہ نے ان سے دس ہزار اجزاء لکھے، محمد بن خلف واسطی ۴۲۵ھ، ابومسعود دمشقی ۴۲۵ھ، حسن بن محمد خلّال بغدادی ۴۳۹ھ، ابویعلیٰ خلیلی ۴۴۴ھ، ابن عبد البر اندلسی ۴۶۳ھ، ابن حزم اندلسی ۴۵۶ھ، بیہقی ۴۵۸ھ، خطیب بغدادی ۴۶۳ھ، پھر ابن ماکولا ۴۷۵ھ، ابوالولید باجی ۴۷۷ھ، ابوعبید اللہ حمیدی ۴۸۸ھ وغیرہ ہیں۔

پھر ابو الفضل بن طاہر مقدسی ^{۵۸۰ھ}، موتمن بن احمد ^{۵۸۰ھ} مشہور یہ دہلی ^{۵۸۰ھ}
 ابو موسیٰ مدینی ^{۵۸۱ھ}، ابو القاسم بن عساکر دمشقی ^{۵۸۳ھ}، ابن بشکوال ^{۵۸۵ھ}،
 ابو بکر حارثی ^{۵۸۵ھ}، عبد اللہ بن مقدسی ^{۵۸۵ھ} وغیرہ

اس کے بعد اس فن کے ائمہ میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں ارباوی ^{۵۸۵ھ}، ابوشامہ
^{۶۲۵ھ}، ابن مفضل مقدسی ^{۶۱۶ھ}، ابوالحسن بن قطان ^{۶۳۵ھ}، ابن الانباطی ^{۶۱۹ھ}
 ابن نقطہ ^{۶۲۹ھ}، پھر ابن صلاح ^{۶۴۳ھ}، زکی الدین منذری ^{۶۵۶ھ}، ابو عبد اللہ بزازی ^{۶۳۶ھ}
 ابن ابی اسیر ^{۶۵۸ھ}، ابن وقیف العبد ^{۶۵۲ھ}، شرف میدولی ^{۶۵۸ھ}، ابن تیمیہ ^{۶۶۸ھ}، اس کے
 بعد مزی ^{۶۷۲ھ} ابن سید الناس ^{۶۷۲ھ}، ابو عبد اللہ بن ایک ذہبی ^{۶۷۸ھ}، شہاب بن فضل ^{۶۷۸ھ}
 مغلطائی ^{۶۷۳ھ} شریف حیدری دمشقی ^{۶۷۳ھ}، زین الدین عراقی ^{۶۷۳ھ}، دلی الدین عراقی
^{۶۷۳ھ}، برہان الدین حلبی ^{۶۷۳ھ}، ابن حجر عسقلانی ^{۶۷۳ھ} وغیرہ ہیں۔

یہ ہر دور کے مشہور ائمہ جرح و تعدیل کے نام ہیں، ورنہ ہر دور میں اس فن کے بہت سے علماء گزرے
 ہیں، اور ہر پچھلے دور کے لوگ پہلے کے دور کے لوگوں سے اس فن میں زیادہ محتاط رہے ہیں، فن
 جرح و تعدیل کے سلسلے میں نسبت طوالت سے کام لیا گیا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ احادیث
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کو صحیح طریقہ پر پہنچانے کے لیے علمائے امت نے کیا کیا
 محنت کیے ہیں، ایک ایک راوی کے حالات زندگی معلوم کئے، اس کی داخلی و خارجی زندگی کا جائزہ
 لیا، اور اس کے بارے میں جرح و تعدیل کے آراء کو ضبط کر کے ان کو تدوین و مرتب کیا واقعہ یہ ہے کہ
 دنیا کی کوئی قوم اپنے دینی علوم و معارف کی حفاظت و صیانت اور تعلیم و تبلیغ کا اس قدر اہتمام و انتظام نہ
 کر سکی جس قدر کہ امت محمدیہ نے اس بارے میں کیا ہے، واللہ شہد الذکاء۔

جرح و تعدیل اور رجال کی جامع کتابیں | جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے بعض ثقافت پر بعض منوط
 پر بعض برہین پر اور بعض عام رجال حدیث پر ہیں ان میں سے بعض کتابیں کسی خاص کتاب کے
 رجال میں یا چند کتابوں کے رجال میں ہیں ذیل میں ہم بعض مشہور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ثقات و ضعفاء کی جامع کتابوں میں مشہور کتابیں یہ ہیں، الطبقات الکبریٰ محمد بن سعدؒ
 ۳۲۰ھ، یہ کتاب اپنے موضوع کی سب سے بڑی امداد جامع ہے، اس میں صحابہ و تابعین اور بنو
 کے علماء و محدثین اور فقہاء کے تذکرے ہیں، لیڈن اور بیروت میں چھپی ہے، علامہ سیوطیؒ ۹۱۱ھ
 ”انجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد“ کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے، طبقات خلیفہ بن
 خیاطؒ ۳۲۰ھ، حال ہی میں شام میں چھپی ہے، طبقات امام مسلم بن حجاجؒ ۳۴۱ھ، تاریخ ابن
 ابی خنیسہؒ ۳۶۹ھ، یہ کتاب بڑے کام کی ہے، التاريخ الکبیر، الاوسط اور الصغیر امام بخاریؒ
 ۳۵۵ھ، تاریخ کبیر حروف بحجم کی ترتیب پر ہے، اس کی ابتداء محمدؐ سے ہے حیدر آباد میں چھپی
 ہوئی ہے، تاریخ صغیر آباد میں چھپی تھی، تاریخ اوسط سندوار ہے، مسلم بن قاسمؒ نے تہذیب
 کبیر پر ایک جلد میں ذیل لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم رازیؒ ۳۴۰ھ نے ایک جلد میں تاریخ کبیر
 تنقید کی ہے، جس کا نام ”بیان خطأ البخاری فی تاریخہ“ ہے اور حیدر آباد میں چھپی ہے، نیز ابن
 حاتم رازی نے اپنی مشہور کتاب الجرح و التمدیل لکھی، جس میں امام بخاریؒ کا اسلوب اختیار کیا
 یہ بھی حیدر آباد میں چھپ گئی ہے، حسین بن ادریس انصاری ہمدانی المعروف بہ ابن حرمؒ ۳۴۰ھ
 نے بھی تاریخ بخاری کے انداز پر ایک تاریخ لکھی ہے، علی بن مدینیؒ ۳۳۲ھ کی تاریخ دس اجزاء
 میں ہے، ابن حبانؒ ۳۵۵ھ نے بھی ایک کتاب اصحاب تاریخ کے ادہام میں دس اجزاء
 لکھی ہے ابو محمد بن عبد اللہ بن علی بن جار دوسرے کی ایک کتاب جرح و تعدیل میں ہے،
 طرح امام مسلم کی رواۃ الاعتبار امام نسائی کی التمييز ابو یعلیٰ خلیلیؒ ۳۴۴ھ کی الارشاد و عماد بن کثیر
 کی التکمیل فی معرفۃ الثقات و الضعفاء و المجاہل ہے اس میں ابن کثیر نے مزی کی تہذیب
 کی میزان الاعتدال کو اضافہ کے ساتھ جمع کر دیا ہے، یہ کتاب محدث و فقیہ دونوں کے لیے نہایت
 مفید ہے، ذہبی کی تاریخ، اسمعیل بن عمر ابن کثیر دمشقیؒ کی التکمیل، عمر بن علی بن الحلق
 کی طبقات، المحدثین جس میں انہوں نے اپنے زمانہ تک کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے ان کی ایک
 کتاب الاکمال فی معرفۃ الرجال بھی ہے۔

کتاب ثقات

کتاب الثقات علی سلسلہ ۲۹، کتاب الثقات خلیل ابن شاہین، اس کا قلمی نسخہ بکبی میں موجود ہے۔ الثقات ابو حاتم بن حبان بستی سلسلہ ۳۰، یہ کتاب حال میں حیدرآباد

میں بھی ہے جس میں ثقات تابعین کا تذکرہ ہے، کتاب الثقات زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی سلسلہ ۳۱، یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اس میں ان رداۃ ورجال کے اسماء و حالات ہیں جن کے نام صحاح ستہ میں نہ آ سکے، اسی قسم میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو طبقات حفاظ حدیث پر ہیں، اس موضوع پر علماء کی ایک جماعت نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام ذہبی سلسلہ ۳۲، ابن الدباغ سلسلہ ۳۳، ابن مفضل ابن حجر عسقلانی سیوطی سلسلہ ۳۴، امام ذہبی کی تذکرہ الحفاظ چار جلدوں میں حیدرآباد میں دوبار چھپی ہے، اور اس پر تقی الدین بن فہد مکی محمد بن محمد بن ہاشمی سلسلہ ۳۵ اور سیوطی نے ذیل لکھے ہیں، یہ تینوں کتابیں مصر میں ایک ساتھ چھپ گئی ہیں۔

کتاب ضعفاء

کتاب الضعفاء امام بخاری، کتاب الضعفاء والمتروکین امام نسائی، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی سلسلہ ۳۶ کی کتاب ضعفاء میں بہت بڑی اور جامع ہے، امام

ذہبی نے اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا ذیل لکھا ہے، نیز علاء الدین مغلطائی سلسلہ ۳۷ نے اس کا ذیل لکھا، کتاب الضعفاء محمد بن عمر عقیلی سلسلہ ۳۸ مفید کتاب ہے، امام حسن بن محمد صغانی لاہوری سلسلہ ۳۹ اور محمد بن حبان بستی کی کتابیں اس سلسلہ میں جامع ہیں، اور احمد بن عبدی کی کتاب الکامل ضعفاء کے موضوع پر سب سے مکمل اور بڑی کتاب ہے، اور اسے ائمہ کا اعتماد حاصل ہے، ابو الفباس احمد بن محمد بن ابی المعروف بہ ابن الرومیہ سلسلہ ۴۰، دارقطنی، حاکم، اور علاء الدین ماروینی سلسلہ ۴۱ نے بھی الضعفاء کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، ذہبی کی میزان الاعتدال بھی جامع ہے، ہندوستان اور مصر میں طبع ہو چکی ہے، حافظ زین الدین عراقی نے دو جلدوں میں اس کا ذیل لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر نے میزان الکمال سے ناموں کو چن کر اور دو جلدوں میں مستقل تراجم اور مناقب کو تلاش کر کے لسان المیزان لکھی جو حیدرآباد میں طبع ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے دو اور کتابیں لکھی ہیں، تقویم اللسان اور تحریر المیزان، کتب مذکورہ کے علاوہ ضعفاء کے بیان میں اور بہت سی کتابیں ہیں۔

امام شافعی کے تلمیذ امام حسن بن علی کراچی ۱۲۲۵ھ نے سب سے پہلے مدتسیرین
کتاب مدتسیرین کے موضوع پر مستقل کتاب لکھی، ان کے بعد دارقطنی اور نسائی کی کتابیں ہیں

کتاب مخصوصہ کے رجال پر کتابیں

رجال البخاری، احمد بن محمد کلابازی ^{۳۹۸ھ} رجال البخاری
 محمد بن داؤد کردی ^{۹۲۵ھ} رجال مسلم احمد بن علی المعمری

Marfat.com

رجال الاربعۃ کے نام سے مؤطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، مسند امام ابو حنیفہ کے رجال کو جمع کیا ہے، احمد بن احمد کردی ۳۶۳ھ نے رجال السنن الاربع یعنی ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کے رجال کو یکجا کیا، ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن سرور مقدسی ۳۹۷ھ نے صحاح ستہ کے رجال کو الکمال فی معرفۃ الرجال میں ذکر کیا، پھر جمال الدین یوسف بن زکی الدین مزی ۷۴۲ھ نے اس کی تہذیب و تنقیح کر کے تہذیب الکمال لکھی، یہ کتاب تیرہ جلدوں میں تھی، اپنے باب میں یہ کتاب بے مثال ہے، اور عمر بن علی بن الملقن ۸۲۷ھ نے الکمال التہذیب لکھی، امام سیوطی نے "زوائد الرجال علی تہذیب الکمال" نامی کتاب لکھی مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات بہت ہیں، پہنا پنچ ذہبی کی ایک کتاب الکاشف بھی ان ہی میں سے ہے اس کے مقدمہ میں ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ مختصر کتاب کتب ستہ یعنی صحیحین اور چاروں سنن کے رجال میں ہے، اور مزی کی کتاب کا انتخاب ہے، اس میں صرف صحاح ستہ کے ان ہی رجال کا ذکر ہے۔
 سن کی روایات ان میں موجود ہیں، ان کے علاوہ مزی کی کتاب کے اور رجال کا ذکر نہیں ہے، مزی کی تہذیب الکمال کے مختصرات میں حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب ہے جو ذہبی کی الکاشف سے زیادہ جامع ہے، اور ابن حجر نے اپنی طرف سے بعض تراجم کا اضافہ بھی کیا ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ چکی ہے، پھر حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب کا اختصار تقریب التہذیب کے نام سے کیا، یہ کتاب پہلے ہندوستان میں متعدد بار چھپی تھی اور اب مصر میں بھی چھپ گئی ہے، اس موضوع پر حافظ ابوالحسن دمشقی ۶۹۵ھ نے "التذکرۃ فی رجال العشرۃ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔

رجال کی بہت سی کتابوں میں صرف محدثین و رجال کی وفیات بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے حافظ ابوسلیمان محمد بن عبد اللہ نے رواۃ حدیث کے نبین وفات جمع کئے، اور ۳۳۸ھ تک یہ کام کیا، حافظ ابو محمد بن عبد العزیز کتانی ۶۹۱ھ نے اس کا ذیل لکھا، اور کتانی کے اس ذیل پر ہیبتہ اللہ احمد کفانی نے ایک معمولی سا

ذیل لکھا جو ۸۵۸ھ تک تقریباً بیس سال پر مشتمل ہے، پھر اکفانی کی کتاب پر علی بن مفضل مقدسی
 ۸۶۱ھ نے ۸۵۸ھ تک ذیل لکھا، اور ابن مفضل کے اس ذیل پر عبدالعظیم بن عبدالقوی
 منذری ۸۵۶ھ نے تین جلدوں میں ”التکملة لوفیات النقلة“ کے نام سے ایک بڑا ذیل لکھا،
 منذری کے اس ذیل پر ان کے شاگرد عزالدین احمد بن محمد نے ۸۶۲ھ تک ذیل لکھا، اور
 عزالدین کے ذیل پر احمد بن ایبک دمیاطی نے ۸۶۹ھ تک ذیل لکھا، اور ابن ایبک کے ذیل
 پر حافظ زین الدین عبدالرحیم عراقی ۸۶۹ھ نے ذیل لکھا، یہ تمام کتابیں رجال حدیث کے
 سہ وقت کے مطابق سنیں و مشہور پر مرتب کی گئی ہیں اور ان کی ترتیب حروف تہجی پر نہیں ہے
 فن اسماء الرجال کے اس شعبہ میں قاسم بن محمد دمشقی برزالی ۸۳۸ھ کی تاریخ سب
 بہتر کتاب ہے، تقی الدین بن رافع نے ۸۳۷ھ سے ۸۳۸ھ تک اس کا ذیل لکھا ہے اور
 ذیل پر تقی الدین بن حجر نے ذیل لکھا ہے، نیز مبارک بن احمد انصاری کی وفیات الشیوخ اور
 ابراہیم بن اسماعیل حبال کی کتاب ابو فیات اس فن کی اچھی کتابیں ہیں۔

بعض رواۃ حدیث اپنے نام سے مشہور ہوئے، اور ان
 کتب اسماء و کنیٰ اور القاب | کنیت اور لقب کو ان کی شہرت میں دخل نہیں ہے اور ان

اپنے لقب یا کنیت سے مشہور ہوئے، اور ان کا نام دب گیا، اس لیے محدثین نے رواۃ حدیث
 اسماء و القاب اور کنیٰ پر کتابیں لکھیں، تاکہ ان میں اشتباہ نہ ہو، اور ایک راوی کے اسم و لقب
 اور کنیت کو دوسرے کا اسم و لقب اور کنیت نہ سمجھا جائے اور اس طرح ثقہ راوی کو ضعیف
 صادق کو کاذب یا اس کے خلاف نہ شمار کیا جائے۔ اس بارے میں علی بن مدینی، نسائی، حاکم،
 عبد البر اور دوسرے بہت سے علماء نے کتابیں لکھیں، امام ذہبی نے ایک کتاب المقتنی
 سرد الکنیٰ لکھی، یہ اس فن کی سب سے بڑی کتاب ہے، جو راوی اپنے نام سے مشہور ہیں ان
 کنیت پر ابو حاتم بن حبان بستی نے کتاب لکھی، اور القاب رواۃ پر لکھنے والوں میں ابوبکر
 ۸۳۸ھ ہیں، ابو الفضل نے غنی الکمال لکھی، نیز ابن جوزی اور ابن حجر نے اس موضوع

کتاب میں تصنیف کیں، کتاب الکئی والاسمار ابو یشرود لابی کی حیدر آباد میں چھپی ہے اور امام نووی کی تہذیب الاسمار واللفات مصر میں طبع ہوئی ہے۔

موتلف مختلف، متفق مفرق، بعض اسماء و انساب میں الفاظ کی خطی صورت ایک ہوتی ہے مگر صیغہ اور صورت میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً سلام اور

سلام پہلا لام کی تخفیف اور دوسرا لام کی تشدید کے ساتھ صورتوں دونوں الفاظ ایک معلوم ہوتے ہیں حالانکہ دونوں جدا جدا ہیں، ایسے اسم کو موتلف و مختلف کہتے ہیں اور بعض اسماء میں لفظ اور خط دونوں ایک ہوتے ہیں مگر متعدد راویوں کے نام ہوتے ہیں یعنی اسم ایک اور سنی کئی ہوتے ہیں جیسے خلیل بن احمد کئی لوگوں کا نام ہے، ایسے لفظ کو متفق و مفرق کہا جاتا ہے، اور بعض اسماء میں لفظ و خط ہم جنس ہوتے ہیں مگر آبا و انساب میں خطا مشابہ ہونے کے باوجود لفظاً مختلف ہوتے ہیں جیسے محمد بن عقیل قاف کے کسرہ کے ساتھ احمد محمد بن عقیل قاف کے فتح کے ساتھ، یا شریح بن نعمان شین اور حار کے ساتھ، اور سرتج بن نعمان سین اور جیم کے ساتھ، یعنی پہلا اسم شین اور حار سے اور دوسرا اسم سین اور جیم سے ایسے لفظ کو مشتبہ کہتے ہیں۔

ان اختلافات کی شناخت فن حدیث میں بڑا اہم کام ہے، ابن مدینی کا قول ہے کہ سخت ترین غلطی یہ ہے کہ اسماء کے بارے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ قیاس و ظن کو دخل نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے صحیح اسم کا پتہ چل سکے، اس وجہ سے راویوں میں اختلاط و اشتباہ ہو جاتا ہے، امدان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے مذکورہ بالا جملہ اقسام میں محدثین نے کتب میں لکھی ہیں، چنانچہ موتلف و مختلف ہیں ابو احمد عسکریؒ نے ایک کتاب لکھی اور اسے اپنی کتاب التصحیف کا ایک حصہ قرار دیا، اس کے بعد عبد الغنی بن سعیدؒ نے مستقل کتاب تصنیف کی، اس سلسلے میں ان کی دو کتابیں ہیں ایک مشتبہ الاسماء میں اور دوسری مشتبہ الانساب میں، نیز ان کے شیخ دارقطنیؒ نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، پھر ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادیؒ نے ایک ذیل "الموتلف المتکلمة المختلف" لکھا اس میں خطیب نے اپنے پیش روؤں کی کتابوں پر استدراک کر کے ان کے ادہام کو جمع کیا، یہ کتاب اس بارے میں سب سے

زیادہ جامع اور محدثین کے نزدیک معتبر ہے، پھر خطیب کی کتاب پر محمد بن عبد الغنی المعروف بہ ابن نقطہ حبلی ۴۲۹ھ نے استدراک کے طور پر مستقل کتاب لکھی، اور ابن نقطہ کی اس کتاب پر منصور بن سلیم ۴۷۳ھ نے ایک جلد میں ذیل لکھا، اسی طرح ابو محمد بن علی دمشقی ۵۸۰ھ نے اس کا ذیل لکھا، اور ان دونوں کے ذیل پر حافظ علاء الدین مغلطائی ۶۱۳ھ نے ایک ذیل لکھا مگر انہوں نے روایۃ حدیث کے مقابلہ میں شعراء کے اسما و القاب اور انساب عرب کو زیادہ ذکر کیا ہے، اور خطیب بغدادی تک کی جملہ کتب مؤلف و مختلف کو سامنے رکھ کر امیر ابو نصر علی بن ہبۃ اللہ بن ماکولانے ایک کتاب الاکمال لکھی جو اس وقت کی تمام کتابوں کی جامع ہے، یہ کتاب حیدرآباد میں چھپ رہی ہے اب تک چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں علامہ ذہبی نے کتاب المشتبه فی الرواۃ و اسماہم و انسابہم لکھی مگر اس میں تصحیف کثرت سے ہو گئی اور ان غلطیوں کو حافظ ابن حجر نے تبصیر المشتبه بتحریر المشتبه میں واضح کیا جس میں اسما کے حروف کو ضبط کمر کے ذہبی کی فرد گزاشتوں کو لکھ دیا ہے، ذہبی کی یہ کتاب پہلے یورپ میں ایک جلد میں اور بعد کو مصر میں کئی جلدوں میں چھپی ہے، اس باب میں علی بن عثمان مار دینی ۷۸۶ھ، یحییٰ بن علی مصری ۸۱۶ھ، محمد بن احمد ابیوری ۸۲۵ھ، عبد الرزاق ابن القوطی ۸۲۳ھ نے بھی کتابیں لکھی ہیں، علامہ محمد طاہر گجراتی کی کتاب المغنی فی المشتبه چھپ چکی ہے، متفق و مغترق کے موضوع پر خطیب بغدادی نے کتاب المتفق والمختلف لکھی، نیز خطیب نے مشتبہ الاسما پر تلخیص المتشابه لکھی، پھر خود ہی اس کا ذیل لکھا، یہ کتاب نہایت مفید ہے۔

علم ناسخ و منسوخ

اگر حدیث مقبول کے مقابلہ میں دوسری حدیث معارض نہ ہو تو اسے محکم کہتے ہیں، اور اگر اس کے مقابلہ میں اسی جیسی دوسری حدیث معارض ہو، اور دونوں میں تطبیق و جمع ممکن ہو تو اسے مختلف الحدیث کہتے ہیں اور اگر صورت یہ ہو کہ دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق

نہ ہو سکے تو ان میں سے جس حدیث کا تاثر ثابت ہو اور معلوم ہو کہ یہ بعد کی ہے وہ ناسخ ہے، اور پہلی حدیث منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ احادیث کے بارے میں علمائے بہت سی کتابیں لکھی چند مشاہیر یہ ہیں۔

احمد بن اسحاق دیناری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن بحر اصغہانی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن محمد نخاس رحمۃ اللہ علیہ ابو قاسم بن ابیغ رحمۃ اللہ علیہ محمد عثمان المعروف بمجد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیثمہ بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ محمد بن موسیٰ حازمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام الاعتبار فی ناسخ الحدیث و منسوخہ ہے، ابو حفص عمر بن شاہین رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کو ابراہیم بن علی المعروف بہ ابن عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کیا ہے عبد الکریم بن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔

علم تلیف حدیث

”تلیف حدیث وہ علم ہے جس میں بظاہر تناقض احادیث میں تطبیق و توفیق دی جاتی ہے، کبھی حدیث عام کو خاص کر کے، کبھی مطلق کو مقید کر کے یا پھر بظاہر تناقض حدیثوں کو متعدد واقعات پر محمول کر کے تطبیق دی جاتی ہے الغرض احادیث کے تناقض کو تطبیق کے ذریعہ ختم کرنے کو تلیف حدیث کہتے ہیں اس فن کے مشہور علماء و مصنفین یہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب نے ایسی تمام حدیثوں کا استقصار و استیعاب نہیں کیا ہے، عبد اللہ بن مسلم المعروف بہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ”التحقیق فی احادیث الخلاف“ ہے، اور ابراہیم بن علی بن عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اختصار کیا ہے۔

علم علل حدیث

علوم حدیث میں احادیث کے علل کی معرفت نہایت اجل و ادق اور محترم فن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے احادیث اسانید و متون میں فہم ثاقب اور ذہن رسا کا لکھ کر اسے عطا فرمایا ہے وہی اس فن

سے حصہ پاتے ہیں، اسی اس میں بہت کم باخبر ہوتے ہیں، غلط حدیث ان خفیہ و غامض اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے حدیث کی صحت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جیسے منقطع حدیث کا وصل، یا موقوف حدیث کا رفع، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دینا وغیرہ وغیرہ اس فن کے مشاہیر یہ حضرات ہیں، ابن ربیعؒ، ابن ابی حاتم رازیؒ، ان کی کتاب دو جلدوں میں چھپ چکی ہے، خلیلؒ، امام مسلمؒ، علی بن عمر دارقطنیؒ، محمد بن عبد اللہ حاکمؒ، ابو علی حسن بن محمد زجاجیؒ سہ اور ابن جوزی وغیرہ

علم مصطلح حدیث

اغلب یہ ہے کہ علوم حدیث یا مصطلحات حدیث میں سب سے پہلے قاضی ابو محمد راہر مزیؒ نے "المحدث الفاصل بین الراوی والسماع" لکھی، گو ان سے پہلے مصطلحات حدیث میں بعض کتابیں لکھی گئیں مگر وہ بعض مباحث و مصطلحات پر شامل تھیں، راہر مزی کی یہ کتاب اگرچہ پورے مصطلحات کا استیعاب نہ کر سکی، مگر ان کے زمانہ تک جتنا کچھ لکھا جا چکا تھا ان کی جامع ہے، اس کے بعد علمائے اس فن میں کثرت سے کتابیں لکھیں، ان میں سب سے پہلے محمد بن عبد اللہ حاکم نبیسا پوریؒ نے ایک مفصل کتاب معرفۃ علوم الحدیث لکھی جو پچاس انواع پر مشتمل ہے، مگر ترتیب و تہذیب کے لحاظ سے قابل اصلاح تھی یہ کتاب حیدر آباد میں اور اس کی نقل بیروت میں چھپ چکی ہے اس کے بعد ابو نعیم اصفہانیؒ نے حاکم کی کتاب پر ایک کتاب بطور استخراج لکھی، مگر انہوں نے بھی کچھ باتیں چھوڑ دیں، اور خطیب بغدادیؒ نے روایت کے آداب و قوانین پر ایک کتاب الکفایۃ فی ادب المراد یہ لکھی جو حیدر آباد میں چھپ گئی ہے نیز "الجامع لآداب الشیخ والسماع" کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے علاوہ حدیث کے ہر ہر فن میں کتابیں لکھیں، اسی لیے ابن نقطۃ کا قول ہے کہ ہر منصف مزاج آدمی یہی فیصلہ کرے گا خطیب کے بعد محدثین ان کے عیال ہیں، خطیب کے بعد بہت سے علماء نے حدیث کے فنون پر کتابیں لکھیں، چنانچہ قاضی عیاضؒ نے الامار

کے نام سے چھوٹی سی کتاب لکھی، ابو حفص میانجی سہ نے "الایحی المحدث جہلہ" کے نام سے کتاب لکھی، پھر حافظ ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بہ ابن صلاح ^{۶۴۳ھ} نے اپنی مشہور کتاب لکھی جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، اور ہندوستان اور مصر میں بار بار چھپ چکی ہے، اس کتاب میں ابن صلاح نے ۶۵ انواع میں اس فن کو بیان کیا ہے، اور علماء نے اس پر خاص توجہ کی، کسی نے معارفہ کیا کسی نے ہمنوائی کی، کسی نے مختصر کیا اور کسی نے شرح کی اور کسی نے اس پر استدراک لکھا، محی الدین یحییٰ بن شرف نووی ^{۶۷۶ھ} نے الارشاد کے نام سے اس کا اختصار کیا، پھر اس اختصار کا اختصار "التقریب والیسہ" کے نام سے کیا، اور علامہ سیوطی ^{۹۱۱ھ} نے نووی کی تقریب کی شرح "تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی" کے نام سے کی، یہ اس کی بہت سی بڑی شرح ہے، حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی ^{۷۵۸ھ} نے الفیہ لکھ کر مقدمہ ابن صلاح کی تلخیص کے ساتھ اضافہ بھی کیا، الفیہ کا پہلا شعر یہ ہے۔

یقول ساجی ذبہ المعتذر عبد الرحیم بن الحسین الاثری

^{۶۸۸ھ} میں مکمل کر کے خود ہی اس کی شرح فتح المغيث کے نام سے کی جو ^{۷۸۸ھ} میں مکمل ہوئی، فتح المغيث ہندوستان وغیرہ میں چھپ چکی ہے، برہان الدین ابراہیم بن عمر بقائی ^{۸۵۵ھ} نے فتح المغيث کا حاشیہ لکھا جس کا نام "النکت الوفیۃ بما فی شرح الالفیہ" رکھا، بقائی نے اس میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر کے بیان کردہ فوائد درج کئے یہ حاشیہ اصل کتاب کا تقریباً نصف تھا، الفیۃ العربیہ کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، جن میں بہترین شرح محمد بن عبد الرحمن سناوی ^{۹۰۲ھ} کی ہے، امام سیوطی نے بھی اس فن میں ایک منظوم الفیۃ لکھی ہے جس میں بہت سے فوائد درج کئے، حافظ ابن حجر ^{۸۵۸ھ} کی کتاب "نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر" مختصر اور جامع بہترین متن ہے، پھر حافظ ابن حجر ہی نے اس کی شرح نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے نام سے لکھی جو عام طور سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے، دوسرے کئی علماء نے بھی نخبۃ الفکر کی شرحیں لکھی ہیں، اور احمد بن صدقہ ^{۹۰۵ھ} اور محمد بن اسحق مقدسی حوالی ^{۹۱۱ھ} نے اس کو نظم کیا ہے، بعد میں بہت سے علماء نے علوم حدیث

میں کتابیں لکھی ہیں جیسے محمد بن منفلوطی ^{۲۰۲ھ}، ابن الملقن ^{۸۰۲ھ} اور ابن المحریری ^{۸۳۳ھ} نے شیخ ابوالغیض محمد بن محمد بن علی فاسی کی ^{۸۰۰ھ} نے اس فن میں ایک نہایت ہی مفید، مختصر اور جامع کتاب ”جواہر الاصول فی علم حدیث الرسول“ لکھی ہے جس میں تدریب المرادی اور شیخ ابن صلاح کے علاوہ اس فن کی دوسری کتابوں کے محتویات آگئے ہیں اور اضافے بھی ہیں، اس کے قلمی نسخے موجود ہیں اور اقم نے اس کی تعلیق و تصحیح کی ہے، تاہنوز غیر مطبوع ہے، آخر میں علامہ شیخ طاہر جزائری کی کتاب ”توجیہ النظر فی اصول الاثر“ اس باب میں نہایت بہتر اور جامع کتاب ہے۔

تخریج احادیث

علمائے امت نے علوم حدیث میں ہر قسم کی آسانیاں فراہم کر دی ہیں اور کوئی گوشہ اس فن کا خالی نہیں چھوڑا، تفسیر وفقہ اور دوسرے دینی امور و معاملات میں جو کتابیں دائر و سائر ہیں، ان میں بکثرت ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جن کی سند نہیں بیان کی گئی ہے اور نہ اصل کتاب اور ماخذ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کو دیکھ کر معلوم نہیں ہو تا کہ صحت و سقم کے اعتبار سے ان احادیث کا کیا درجہ ہے، اور ان سے استدلال صحیح ہے یا نہیں، اگر ایسی احادیث کی تخریج پڑھنے والوں پر چھوڑ دی جائے تو بڑی مشکل پیش آجائے گی، اس لیے علماء نے اس قسم کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کی احادیث کو کتاب میں جمع کیا، ہر حدیث کے راوی کا ذکر کیا، ان کے درجات قائم کئے، اور اصل کتاب کا حوالہ دیا، تاکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے ہر حدیث کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے، احادیث کی تخریج میں امت میں کثرت سے کتابیں لکھی گئیں، ہم مثال کے طور پر چند کتب تخریج کو بیان کرتے ہیں۔ تاکہ علوم حدیث کے اس شعبہ کے بارے فی الجملہ معلومات ہو جائیں۔

تخریج احادیث الکشاف جمال الدین محمد بن عبد اللہ حنفی ^{۷۶۲ھ}، یہ علامہ جلال اللہ زنجبیری کی مشہور تفسیر الکشاف کی احادیث کی تخریج ہے اور ایک جلد میں ہے ”الفتح“ ایما دی تخریج احادیث ابیضاوی شیخ عبد الرؤوف مناوی ^{۱۰۲۹ھ}، یہ تفسیر بیضاوی کی احادیث کی تخریج ہے۔

الطرق والوسائل الى معرفة خلاصة الدلائل احمد بن عثمان تركمانى ۱۲۸۵ھ، یہ فقہ حنفی کے مشہور متن مختصر القدوری کی تخریج اور شرح ہے، تخریج احادیث الہدایۃ محمد بن عبد اللہ ۱۲۸۵ھ، اور نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایۃ عبد اللہ بن یوسف زلیعی ۱۲۸۵ھ، یہ دونوں کتابیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کی احادیث کی تخریج میں ہیں، نصب الراية پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایۃ پہلے دو جلدوں میں ہندوستان میں چھپی تھی، پھر مجلس علمی کے زیر اہتمام چار جلدوں میں مصر میں طبع ہوئی، الہدایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ حافظ ابن حجر ہندوستان میں ہدایہ کے حاشیہ پر چھپی ہے، اور جن احادیث کی تخریج میں حافظ ابن حجر کامیاب نہ ہو سکے، قاسم قسطلوبغا حنفی رومی نے ان کی تخریج ایک رسالہ... میں کی، یہ مصر میں چھپ گیا ہے، ”خلاصۃ البدر المینر فی تخریج احادیث الشرح الکبیر الوجیز“ سراج الدین عمر بن علی ابن الملقن، اس میں فقہ شافعی کی مشہور کتاب الوخیز کی شرح کی احادیث کی تخریج سات جلدوں میں ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تلخیص مع اضافہ کے کی ہے، اور مقدمہ میں لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ فقہار کی استدلالی احادیث کی تخریج میں یہ کتاب سب سے بڑی ہوگی پہلے ہندوستان میں پھر مصر میں چھپ گئی، تخریج احادیث المنہاج، ابن الملقن، المنہاج فقہ شافعی کی مشہور کتاب ہے، اس میں اس کی احادیث کی تخریج ہے، ”المعنی عن الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار“ عبد الرحیم بن حسین عراقی ۱۲۸۵ھ، یہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی احادیث و آثار کی تخریج ہے، احیاء العلوم میں ضعیف اور اصل آثار و اخبار بکثرت ہیں، اس لیے یہ کتاب بہت مفید ہے، مصر میں احیاء العلوم کے حاشیہ پر چھپی ہے، ”اوراک الحقیقۃ فی تخریج احادیث الطريقة“ علی بن حسن بن صدقہ مصری یرانی، اس کی تالیف سے مصنف ۷۸۵ھ میں فارغ ہوئے،

(۴)

اسلامی تعلیم کا مکی مرکز دار ارقم

حرم کی شریف کی جدید تعمیر و توسیع کی پوری تفصیلات سعودی حکومت کے ترجمان جریدہ البلاد السعودینہ مکہ مکرمہ میں آچکی ہیں اس کی یہ خبر بہت ہی اطمینان بخش اور خوشگوار ہے کہ کوہ صفا کے پاس جو میدان بنایا جائے گا اس کے درمیان دار ارقم کو خاص طور سے نمایاں کر کے ان تمام دینی اور تاریخی عظمتوں کو اجاگر کیا جائے گا جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اسے حاصل رہی ہیں اور اسے ثقافت اسلامیہ کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا اس طرح اسلامی مرکز کے بارے میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم کی تاریخی اور دینی عظمت کا جائزہ لیا جائے اور دکھایا جائے کہ اس مقام کو اسلام اور اسلامی علوم و معارف سے کیا تعلق رہا ہے اور اسی تعلق کی بنا پر اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اسے کیسی اہمیت دی گئی ہے۔

مکی زندگی کی لامرکزیت اور پریشانی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر وقت اس خیال میں رہا کرتے تھے کہ کوئی مرکز حضرت ارقمؓ اور دار ارقمؓ جگہ بلجائے جہاں اطمینان سے دین و ایمان کی باتیں کی جاسکیں اور قرآن کو پڑھا پڑھایا جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اسلامی مرکز بننے کا شرف اسی پہاڑی کو عطا فرمایا جس کے اوپر پیغمبر اسلام تھے اسلام کا پہلا پیغام دنیا کو سنایا تھا آگے چل کر اسی پہاڑ کا دامن اس صدی پر لیمک کہنے والوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوا اور اسی کے دامن نے مسلمانوں کو ایک خاص وقت تک

۱۰ بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا بلکہ اسے مدرسۃ القرآن بنا دیا تھا اور آج وہ ایک مدرسہ کی شکل میں ایک گلی میں موجود ہے ہم نے اس کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔

یہ پناہ دی اور وہی قرآن کی تعلیم کے لیے اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ بنا، کوہ صفا پر ایک جانب دار ارقم تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثاروں کو لے کر کفار مکہ کے ظلم سے پناہ پائی، اور قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا اور اسی میں رہ کر اسلام کی دعوت عام کی، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ سابقین اولین مسلمانوں میں سے تھے، ایک روایت کے مطابق دس صحابہ کے بعد آپ اسلام لائے، ان کا اصل نام عبد مناف بن اسد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ہے، مگر ارقم بن ابی ارقم کے لقب سے مشہور ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے، والدہ کا نام تماضر بنت حدیم سہمیہ ہے، بعض نے والدہ کا نام اویہ بنت عبد الحارث خزاعیہ بتایا ہے، ابو عبد اللہ حاکم کی تصریح کے مطابق ارقم ساتویں مسلمان ہیں، انھوں نے غزوہ بدر غزوہ احد اور دوسرے تمام غزوات میں شرکت کی سعادت پائی ہے، چونکہ انھوں نے مکہ مکرمہ کا اپنا مکان اسلامی مرکز بنا دیا اس لیے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر کے طور پر عطا فرمایا تھا اور وہ بھی دار ارقم کے نام سے مشہور تھا، حضرت معاویہؓ کے دور میں ۵۵ھ یا ۵۳ھ میں وفات پائی اور ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ حضرت سلمہ بن ابی وقاصؓ نے پڑھائی، وفات کے وقت عمر ۵۰ سال کی تھی، لڑکوں میں عثمان بن ارقم کا نام صراحت کے ساتھ تاریخوں میں ملتا ہے۔ حسب روایت ابن سعد مکہ میں ان کا مکان کوہ صفا پر تھا اور یہی وہ مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں رہا کرتے تھے، اور اسی میں رہ کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے، چنانچہ اس مکان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اصحاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں تھے جو کوہ صفا کے پاس تھا، آپ اس میں یہاں تک مقیم رہے کہ مسلمانوں کی عدد چالیس ہو گئی، حضرت عمرؓ ان میں سب سے آخر میں اسلام لائے، جب چالیس مسلمان ہو گئے تو اس مکان سے باہر آئے، اسی وجہ سے دار ارقم اسی زمانہ میں دار الاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور حضرت ارقمؓ نے اس کی۔

۱۔ الاصابہ جلد ۱ ص ۲۶، ۲۔ طبقات ابن سعد جلد ۳ قسم اول ص ۱۷۳، ۳۔ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۰۳
۴۔ الاصابہ جلد ۱ ص ۲۶

حضرت صہیب بن سنانؓ اسی گھر میں اسلام لائے یہ دونوں حضرت تیس آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے، ابن سعد نے حضرت عمارؓ کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے صہیب بن سنانؓ کو دار ارقم کے دروازے پر پایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے، صہیب نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ تمہارے پاس جاؤں اور ان کا کلام سنوں، صہیبؓ نے کہا میں بھی اسی ارادہ سے آیا ہوں، چنانچہ ہم دونوں ساتھ ہی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں دعوت، اسلام دی جس پر ہم دونوں نے لبیک کہا اور پورا دن دار ارقم میں گزارا جب شام ہوئی تو چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلے حضرت خباب بن ارتؓ بھی دار ارقم ہی میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک صرف سات اشخاص اسلام لائے تھے حضرت خبابؓ نے یہاں رہ کر دوسرے صحابہ کی یہ نسبت قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل کر لی تھی اس لیے وہ اندر باہر حسب موقع قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ ان ہی ایام میں حضرت کی بہن فاطمہ بنت خطابؓ اور بہنوئی سعید بن زید کو ان کے گھر پر جا کر تعلیم دیا کرتے تھے یہ دونوں بھی دار ارقم میں قیام کے دوران اسلام لائے تھے، اور اپنے مکان میں خفیہ طور سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت نعیم بن عبد اللہ بن شحامؓ بھی اسی زمانہ میں مسلمان ہوئے، آپ نے حضرت عمرؓ کو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے خبر دی تھی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اسی طرح اور کئی حضرات دار ارقم کے زمانہ قیام میں مسلمان ہوئے سب سے آخر میں حضرت عمرؓ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی کے بعد مسلمان یہاں سے نکلے، اصابہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس دار ارقم میں مقیم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی، ان میں سب سے آخر میں حضرت عمرؓ اسلام لائے، اور جب چالیس کی تعداد پوری ہو گئی تو یہاں سے باہر نکلے حضرات وقتاً فوقتاً باہر آتے جاتے تھے بلکہ کعبہ اور مسجد حرام میں بھی ان کی آمد و رفت

کرتی تھی، البتہ ان کا مرکز دارِ ارقم تھا اور مستقل قیام اسی میں تھا،

کفارِ قریش کی فتنہ پروری | اس زمانہ کا ایک واقعہ ابن سعد نے بیان کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارِ قریش اس دور میں بھی مسلمانوں اور اسلام کے

درپے رہا کرتے تھے اور دارِ ارقم کی مرکزیت اور حبشہ میں مسلمانوں کے اطمینان سے ان کو بڑی بے چینی تھی، جب اہلِ قریش نے دیکھا کہ مسلمان روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کعبہ کے آس پاس آکر بیٹھنے بھی لگے ہیں تو ان کی ہیرت اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے ابوطالب کے پاس وفد کی صورت میں جا کر کہا کہ آپ ہمارے سردار اور ہم سب سے افضل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ آپ کے بھتیجے کی ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے معبودوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ان کی پرستش پر ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں، اہلِ قریش اپنے ساتھ ایک قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو لائے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایسے قریشی نوجوان کو لائے ہیں جو حسن و جمال، حسب و نسب اور نجابت و شرافت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت آگے ہے یہ محمدؐ کے بدلے میں آپ کا مددگار اور وارث ہو گا، ہم اسے آپ کی خدمت میں فذر کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں، یہ صورت ہمارے پورے معاشرے اور قبیلہ کے لیے مناسب اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، ابوطالب نے جواب دیا کہ واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم اپنے بچے کو میرے حوالے کرتے ہو، تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور میں تمہیں اپنے بھتیجے کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو، یہ انصاف نہیں ہے بلکہ تم لوگ میرے ساتھ ذلیل قسم کے لوگوں کی طرح معاملہ کرتے ہو، قریش نے کہا کہ اچھا آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں ہم اس سے انصاف کی بات کریں گے، ابوطالب نے ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا دیکھو یہ تمہارے چچا اور تمہاری قوم کے اشراف ہیں، یہ لوگ تم سے انصاف کی بات کرنی چاہتے ہیں، آپ نے قریش کی طرف منوجہ ہو کر فرمایا کہ میں سن رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو، ہم

تمہارے معبود کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سن کر ابوطالب نے آپ سے کہا کہ قوم نے تم سے انصاف کا معاملہ کیا ہے تم اسے منظور کر لو، اس پر آپ نے اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم لوگ میری ایک بات مان لو گے؟ اگر تم اسے مان لو گے تو پورے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، ابو جہل نے کہا بات تو بہت اچھی ہے ہم یہ اس جیسی دسیوں بات منظور کر لیں گے، آپ نے ان سے لا الہ الا اللہ کے مان لینے کا مطالبہ کیا، اس کلمہ کا سننا تھا کہ سب کے سب تلملا اٹھے اور غصہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اپنے معبودوں کے معاملہ میں صبر کرو بعض راویوں نے کہا کہ یہ گفتگو عقبہ بن ابومعیط سے ہوئی سختی بہر حال سب نے کہا کہ اب محمدؐ کے پاس ہم لوگ نہیں آئیں گے، اور اس سے بہر کوئی شکل نہیں ہے کہ ان کو کسی بہانہ سے قتل کر دیا جائے، دن میں اہل قریش سے یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے قتل کی دھمکی دی، اور شام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ آئے، ابوطالب کو جب اس کی خبر لگی تو وہ اور آپ کے دوسرے چچا آپ کے گھر آئے، نہیں ملے تو ابوطالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک نگلی تلوار لے کر میرے پیچھے پیچھے آئے جب میں مسجد حرام میں داخل ہو جاؤں تو تم میں سے ہر ایک نوجوان ادھر ادھر دیکھے پھر اس بڑے مجھے کے قریب جا کر بیٹھ جائے جس میں ابو حنظلہ یعنی ابو جہل ہو، اس لیے کہ اگر محمدؐ کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ اس میں شریک رہا ہو گا ہاشمی اور ابوطالب نوجوان تلواریں لے کر ابوطالب کے پیچھے نکلے اتنے میں زید بن حارثہ نظر پڑے ابوطالب فوراً ان سے کہا کہ اسے زید انہیں میرے بھتیجے کی کچھ خبر ہے، زید نے کہا کہ ہاں میں ابھی اسی کے ساتھ تھا، ابوطالب نے کہا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو دیکھ نہیں لوں گا گھر واپس نہیں جاؤں

یہ سن کر زید جلدی سے رسول اللہ کے پاس آئے
اس وقت آپ صفا کے پاس ایک مکان میں
تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے
صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔

فخرج زید سر یعاً حتّٰی اُتٰی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہو فی بیت عند الصفا ومعہ
اصحابہ یقعّد ثون -

احد ہما خباب بن الارت والآخر کو میرے بہنوئی کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک خباب لعرفت علی اسمہؓ
 بن ارت تھے، اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں
 ان دونوں حضرات میں سے حضرت خبابؓ فاطمہ اور سعیدؓ میاں بیوئی کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے
 تھے، ابن ہشام کا بیان ہے۔

وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْارْتِ يَخْتَلِفُ إِلَى خَبَّابِ بْنِ اِثْتِ فَاطِمَةَ بْنِ خَطَّابٍ كَغُرَّاتِ
 فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ يَقْرَأُهَا الْقُرْآنَ۔ جاتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔
 فاطمہؓ کے شوہر سعید بن زیدؓ بھی خباب بن ارتؓ سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ اسلام لانے
 سے پہلے جس وقت اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے وہاں یہ منظر تھا۔

وَعِنْدَ هُمَا خَبَابُ بْنُ الْارْتِ ان دونوں کے پاس خباب بن ارت موجود تھے
 مَعَ صَحِيفَةٍ فِيهَا طَبَعُ اور خباب کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ
 يَقْرَأُ هُمَا اِيَّاهَاؓ طہ لکھی ہوئی تھی وہ ان سے دونوں کو پڑھا
 رہے تھے۔

مورخ مکہ امام ارزقی متوفی ۲۲۳ھ لکھتے ہیں:

يَجْتَمِعُ هُوَ وَاصْحَابُهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور صحابہ اسی مکان
 عِنْدَ الْارْقَمِ بْنِ ابِي الْارْقَمِ میں ارقم بن ابی ارقم کے یہاں جمع ہوتے تھے اور
 وَيَقْرَأُ هُمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُمْ آپ صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم
 فِيهِؓ دیتے تھے۔

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ دار ارقم میں ایک ماہ تک تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، اور
 جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا بلکہ مدرسہ دار ارقم کے طلبہ
 جاگیر کے طور پر باہر کے مسلمانوں کے یہاں کھانا کھاتے تھے، اور یہ انتظام خود رسول اللہؐ نے فرمایا۔

لہذا سیرۃ الحلبيہ ج ۱ ص ۳۱، سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۱۱، اخبار مکہ ج ۲ ص ۲۱۱

ایمان تمام حضرات کی تعداد حضرت عمرؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد چالیس تھی، اور اسی کے بعد مسلمان
کی مقام سے باہر نکلے۔

جیسا کہ معلوم ہوا دار ارقم میں متعدد صحابہ نے
نہرت عمرؓ کا قبول اسلام، اور دار ارقم سے نکلنا
اسلام قبول کیا، مگر حضرت عمرؓ کا مسلمان ہونا

دار ارقم کی تاریخ اور خود دار ارقم کی تاریخ کے لیے نیا باب ثابت ہوا، اور اسی کے بعد مسلمان وہاں
باہر آئے اور علانیہ چلتے پھرتے اسلام کی باتیں کرنے لگے، حضرت عمرؓ اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید
میں سے واپس ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلاش میں
لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ صفا کے قریب ایک مکان میں جمع ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں
مگر چالیس کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے جلد سے

رفت ہجرت نہیں کی اور مکہ میں رہنا پسند کیا مثلاً حمزہ بن عبد المطلب، ابو بکر، علی بن ابی طالب وغیرہ
مگر حضرت عمرؓ دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے سو راخت سے دیکھ کر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ دروازہ کے قریب آگئے، جب حضرت عمرؓ سامنے آئے تو آپ نے
یا ابن خطاب! کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ اس کے

بہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرۂ تکبیر بلند کیا جس سے اندر
لوگ کو معلوم ہو گیا کہ عمر مسلمان ہو گئے، علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دار ارقم میں دو شنبہ کی رات میں دعا کی تھی کہ اے اللہ! عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام (ابو جہل) میں
میرے نزدیک محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت دے، اسی رات کی صبح کو حضرت عمرؓ آئے اور

دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد صحابہ نے باہر نکل کر نعرۂ تکبیر بلند کیا، اور علی الاعلان کعبہ کا
تکبیر کیا۔ الغرض دار ارقم کی دور میں اسلام اور مسلمانوں کا قید خانہ بھی تھا اور مدرسہ بھی جہاں وہ

بچپا کر دعوت اسلام اور تعلیم قرآن میں مشغول رہے، اور اس کا دوسرا نام دار الاسلام پڑ گیا۔

نہرت ابن ہشام ج ۱ ص ۲۱۲، بعض، ۲ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۷۱، قسم اول،

اس کے بعد تاریخ کے ہر دور میں اسے خاص اہمیت حاصل رہی اور مسلمانوں نے اسے مکہ مکرمہ کے اہم مشاہد مبارکہ میں شمار کیا۔

جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت عامہ ہوئی تو حضرت ارقمؓ بھی اپنی دار ارقم مختلف ادوار میں بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کو بھی مدینہ منورہ میں ایک مکان جاگیر میں دیا جو وہاں بھی دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا پھر مکہ کے بعد حضرت ارقم کو مکہ والا مکان بھی مل گیا، آپ نے اس کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر فرود

نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد پر وقف کر دیا، حضرت ارقم کا وصال ۵۳ھ یا ۵۵ھ میں ہوا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے مکان کو اپنی اولاد پر وقف اس سے پہلے کیا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچا سو

سال تک یہ مکان ان کی ملکیت میں رہا اور اس کے بعد وقف علی الاولاد ہو گیا، ان کے صاحبزادے حضرت عثمان بن ارقمؓ وغیرہ کی زندگی تک ان کے قبضہ میں رہا، اور اسی سال سے زائد تک وہ

اس میں رہے، مگر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی متوفی ۲۱۳ھ نے دوسری صدی کے وسط میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خرید لیا، جب اس کے لڑکے خلیفہ مہدی متوفی ۱۶۹ھ کا زمانہ آیا تو

نے اپنی چہیتی باندی خیرزان کی ملکیت میں دے دیا اور خیرزان نے اس کی جدید تعمیر کرائی، پھر اس کے لڑکے خلیفہ موسیٰ الہادی متوفی ۲۲۰ھ کے لڑکے جعفر کے قبضہ میں آیا اور دوسری صدی

آخر میں اس میں کپڑوں کے تاجر رہنے لگے۔

اس سلسلے میں طبقات ابن سعد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت کافی معلومات پیش کرتی ہے، ہم دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ درج کرتے ہیں۔

عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ساتویں مسلمان کا بیٹا ہوں، میرے والد کا مکان مکہ میں صفا تھا یہ وہی مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہیں رہ کر لوگوں کو

اسلام دی، ایک مرتبہ دو شنبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام (ابو جہل) میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو عزت دے۔

ایک سویرے ہی عمر بن خطاب دار ارقم میں مسلمان ہو گئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور باہر آکر
سکاٹوان کیا۔

دار ارقم وقف علی الاولاد | بعد میں یہ مکان دار الاسلام کے لقب سے مشہور ہوا، اور حضرت ارقم
رعایا سی خلفاء کی ملکیت نے اسے اپنے لڑکوں پر صدقہ وقف کر دیا، اس کے وقف نامہ کی عبارت

ہے :-

بِسْمِ اَدْنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هٰذَا اَمَّا قَاضِی الْاَرْقَمِ فِی رَجْعِهِ

ارقم نے اپنے مکان واقع بالمقابل صفا کے

مَا حَازَ الصَّفَا نَهْا صِلَتْ

بارے ہیں اس کے حرم کے قریب ہونے کی

بِمَكَانِهَا مِنْ الْحَرَمِ، لَا تَبَاعُ وَلَا

وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدقہ (وقف)

تَوَرَّثَ، شَهِدَ هَاشِمُ بْنُ الْعَاصِ

ہے، وہ نہ فروخت کیا جاسکتا ہے اور نہ

وَفَلَانٌ مَوْلَى هَاشِمِ بْنِ الْعَاصِ -

وراثت میں لیا جاسکتا ہے گواہ ہشام بن

عاص اور فلان مولی ہشام بن عاص۔

اس وقف نامہ کے بوجہ حضرت ارقم کی اولاد اس مکان میں رہتی رہتی تھی اور دوسروں کو

پر دیتی تھی، مگر خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں دار ارقم حضرت ارقم کے ہاتھ سے نکل گیا، حضرت

کے پوتے عبداللہ بن عثمان بن ارقم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور حج کو آیا اور صفا مروہ

کی کھرتے ہوئے ہمارے مکان کے نیچے اتنے قریب سے گزرا کہ اگر میں چاہتا تو اس کی ٹوپی آسانی

اتار لیتا، منصور مروہ سے واپسی پر صفا پر چڑھتے ہوئے درمیانی وادی سے گزر رہا تھا اور ہماری

بار بار دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی اور موقع کا منتظر رہا، اتفاق سے

کے بعد مدینہ منورہ میں امام محمد نفس زکیہ کے والد عبداللہ بن حسنؒ نے مدینہ میں ابو جعفر منصور

ملاقات صفا آرائی کی اور عبداللہ بن عثمان ابن ارقم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی حالانکہ انہوں

عبداللہ کے ساتھ ساتھ خروج نہیں کیا تھا، ابو جعفر منصور کو جب عبداللہ بن عثمان کے معاملہ

کی خبر ملی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھا کہ عبداللہ کو گرفتار کر لو، اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر جیل خانے میں ڈال دو، اس کے بعد ابو جعفر منصور نے کوفہ کے ایک آدمی شہاب بن عبد رب نامی کو خط دے کر مدینہ کے گورنر کے پاس بھیجا جس میں درج تھا کہ تم میرے حکم پر عمل کرو، شہاب بن عبد مدینہ آیا اور پھر عبداللہ بن عثمان بن ارقم کے پاس جیل خانے میں گیا، اس وقت عبداللہ بالکل بوڑھا ہو چکے تھے، عمر انسی سال سے زائد تھی، لوہے کی زنجیروں کے برداشت کرنے کے قابل نہ تھے، شہاب نے جاتے ہی ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جیل سے رہا کر دوں؟ بشرطیکہ آپ دار ارقم میرے ہاتھ فروخت کر دیں، تو مجھے امید ہے کہ میں ان سے آپ کے بارے میں گفتگو کر کے اس مصیبت سے نجات دلا سکوں گا، عبداللہ بن عثمان نے کہا کہ دار ارقم وقف علی الاولاد ہے، وہ کیسے فروخت کیا جاسکتا ہے، میں اپنا حصہ ابو جعفر کو دے سکتا ہوں مگر اس میں میرے بھائی وغیرہ بھی شریک ہیں، شہاب نے کہا کہ آپ اپنے حصہ کے بارے میں بات کیجئے اور اپنا حق ہمیں دے کر بری ہو جائیں، بعد میں ہم دوسروں نے بیٹ لیں گے، چنانچہ عبداللہ نے سترہ ہزار دینار پر اپنا حصہ فروخت کر کے معینہ لکھ دیا، اس کے بعد ان کے بھائیوں پر دوسرے ڈالے گئے اور زیادہ سے زیادہ رقم دے کر ان کو بھی اپنے اپنے حصہ فروخت کرنے پر تیار کر لیا گیا، اور سب نے ابو جعفر منصور کے نام اپنا حصہ لکھ دیا، اس کے بعد سے دار ارقم ابو جعفر منصور کی ملکیت قرار پایا، پھر اس نے جس کو اسے چاہا دیا اس کی ملکیت بن گیا۔

خلیفہ مہدی متوفی ۱۶۹ھ کا زمانہ آیا تو اس نے دار ارقم کو اپنے دونوں شاہزادوں موسیٰ ہارون کی ماں خیزران کے نام کر دیا، خیزران نے اسے نئے سرے سے بنوایا جس کی وجہ سے وہ اس کا نام سے مشہور ہوا، اور اب اس کا نام دار ارقم کے بجائے دار الخیزران پڑ گیا اس کے بعد یہ مکان موسیٰ الہادی کے بیٹے جعفر کے قبضہ میں چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس میں شطوی اور عدنی کپڑوں کے تاجر رہنے لگے، و شطوی مصری کپڑا جو علاقہ شطام میں بنتا تھا اور عدنی کپڑا عدن میں تیار کیا، پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جعفر بن موسیٰ الہادی کی اولاد میں سے غسان بن عباد نے پورے مکان

اس کے اکثر حصے کو خرید لیا۔

اس کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید متوفی ۱۹۲ھ کا زمانہ آیا تو اس کی بیوی زبیدہؓ نے مکہ مکرمہ میں رفاہ عام اور حجاج کے آرام کے لیے نہر زبیدہ وغیرہ بنوائی اور اسی زمانہ میں دار ارقم کو اس کے ورثہ سے خرید کر پھر وقف کر دیا۔ اور اب دار ارقم دار زبیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کی ماں خیزران اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں کے نام اس مکان کے ساتھ مشہور ہوئے چنانچہ مشہور مورخ مکہ امام ارزقی متوفی ۲۲۳ھ نے تیسری صدی کے شروع میں لکھا ہے کہ دار ارقم کو دار الخیزران بھی کہتے ہیں اور آٹھویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ مکہ کے جن مکانات کے دروازے مسجد حرام کی طرف ہیں ان میں دار زبیدہ بھی ہے۔

دار ارقم بعد کے ادوار میں | تیسری صدی میں دار ارقم کے بارے میں امام ارزقی کا مفصل بیان ہے کہ آل ارقم بن ابی ارقم کا مکان صفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہتے ہیں اس میں ایک مسجد ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے یہ مسجد وہی مکان ہے جس میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ چھپ کر رہا کرتے تھے آپ ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے، اسی گھر میں حضرت عمر بن خطابؓ مسلمان ہوئے تھے۔

ایک دوسرے مقام پر مسجدوں کے ذکر میں امام ارزقی لکھتے ہیں کہ مسجد دار ارقم بن ابی ارقم صفا کے پاس واقع ہے جسے دار الخیزران کہا جاتا ہے یہ مسجد پہلے گھر تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، اور اسی میں حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ دار ارقم تیسری صدی میں مسجد کی شکل اختیار کر چکا تھا اور مکہ مکرمہ کے مشاہدہ مبارکہ میں شمار ہوتا تھا اس کے باوجود دار ارقم ربیع آل ارقم، دار الخیزران اور دار زبیدہ

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲، قلم اول ص ۱۶۳ و ص ۱۶۴ اور مستدرک حاکم، کتاب معرفۃ الصحابة، ذکر ارقم بن ابی ارقم ج ۳ ص ۵۳، ۵۴ تاریخ مکہ احمد سباغی ص ۱۱۷ و ص ۱۱۸ ابن بطوطہ ج ۱ ص ۸۶، ۸۷ اخبار مکہ ج ۲ ص ۲۱، ۲۲ اخبار مکہ ج ۲ ص ۱۶۲،

کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، تاریخوں میں اس کا ایک نام مختبی (چھپنے کی جگہ) بھی آتا ہے۔
 بعد میں اس مقام کی عظمت و اہمیت کے پیش اس کا شمار مشاہدہ مکہ میں
 دار ارقم مکہ کے مشاہدہ متبرکہ میں ہونے لگا اور یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور حجاج وزدار کے علاوہ سیاحوں

اور مورخوں کے لیے اس مقام میں بڑی جاذبیت پیدا ہو گئی اور وہ اس کا ذکر خاص طور سے کرنے لگے،
 چنانچہ ابن جبرین اندلسیؒ نے جو چھٹی صدی کے آخر میں مکہ مکرمہ آئے تھے اپنے سفر نامہ میں دار ارقم کا تذکرہ
 ان الفاظ میں کیا ہے، مکہ مکرمہ کی متبرک زیارت گاہوں میں سے دار الخیران بھی ہے، یہ وہی مکان ہے
 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو آپ کے
 صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر سے حضرت عمر بن خطابؓ کے
 ہاتھوں اسلام کو پھیلایا، اس مکان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، آٹھویں صدی کے مشہور سیاح
 ابن بطوطہؒ نے دار ارقم کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ کے مقامات متبرکہ میں وہ مکانات بھی شامل
 ہیں جن کے دروازے حرم کی طرف کھلتے ہیں، ان ہی سے امیر المومنین ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا
 مکان دار زبیدہ بھی ہے، مورخ مکہ علامہ قطبیؒ نے لکھا ہے کہ دار الخیران دار ارقم کے علاوہ ایک
 اور مکان ہے، جو اسی کے قریب واقع ہے، یہ بات یوں صحیح ہے کہ دار ارقم جسے مختبی بھی کہتے ہیں اس کے
 ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس کو مسجد بنادیا گیا تھا اور اس میں
 باقاعدہ نماز ہوتی تھی جیسا کہ امام ارزقیؒ کی تصریح گزر چکی ہے اور اسی مکان کے دوسرے حصہ کو
 دار الخیران کے نام سے یاد کیا گیا جسے خیران نے اپنے صرفہ سے تعمیر کرایا تھا، اخبار مکہ ارزقیؒ کے محشی
 نے جو زمانہ حال کے ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں حاشیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دار ارقم آج
 کل دار الخیران کے نام سے مشہور ہے یہ پہلے مختبی بھی کہا جاتا تھا، پھر دوسری جگہ حاشیہ میں لکھتے
 ہیں کہ دار الخیران مختبی کے ارد گرد واقع ہے،

دار ارقم موجودہ صدی تک اس مقام کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے بعد کے امراء و سلاطین نے بھی

۱۔ رحلہ ابن جبرین ۲، ۳۔ رحلہ ابن بطوطہ ۱ ص ۸۶، ۴۔ اخبار مکہ ۲ ص ۶۲ حاشیہ

اس کی طرف عقیدت و محبت کی نظر کی اور اس کی تعمیر و تجدید کو باعث سعادت سمجھا چنانچہ اس صدی کی ابتداء تک اس میں دو کتبے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ امین الملک مصلح اور وزیر جمال الدین اصفہانی نے بھی دار ارقم کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا تھا اس کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر رکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک پر ابھرے ہوئے حروف میں یہ عبارت کندہ تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ
لیسج لہ فیہا بالندو و الاصال (الایۃ) یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا منجبتی (پناہ گاہ) اور دار
خیزران ہے اور اسی میں اسلام کی اشاعت کی
ابتداء ہوئی اس کی تجدید کا حکم فقیر امین الملک
مصلح نے دیا اس کا مقصد اللہ و رسول کی
طرف سے ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے
اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منجبتی ہے اسے
دار الخیزران بھی کہتے ہیں اس کی تعمیر کا حکم
فقیر جمال الدین شرف الاسلام ابو جعفر
محمد بن علی بن ابونصور اصفہانی وزیر شام و
موصل نے دیا جو اللہ تعالیٰ کا طالب اور
اس کی رحمت کا امیدوار ہے اللہ تعالیٰ اپنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا
بالغدو و الاصال، هذا محبتنا
رسول اللہ، و دار الخیزران و
فیہا مبتدا الاسلام امریتجدید
الفقیر الی مولا امین الملک
مصلح ابتغاء ثواب اللہ و رسولہ
و لا یضیع اجر المحسنین۔

اور دوسرے پتھر پر یہ عبارت کندہ تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هذا محبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المعروف بدوا الخیزران امر بعملہ
وانشاء العبد الفقیر لرحمة اللہ تعالیٰ
جمال الدین شرف الاسلام ابو جعفر
محمد بن علی بن ابی منصور اصفہانی
وزیر الشام و الموصل الطالب لوصول الی اللہ تعالیٰ

الراجی لرحمۃ اللہ فی الطاعۃ بقاۃ امانت میں اس کی عمر دراز کرے اور دونوں
وانالہ فی الدین مناکا فی سنتہ خمسین و ستۃ جہاں میں اس کی مراد پوری کرے ۵۵۵

سعودی حکومت سے پہلے حذیو مصر عباسی علمی باشا الثانی نے ۳۲۷ھ کے اپنے سفر نامہ حجاز میں
دار ارقم کے بارے میں تفصیل سے معلومات درج کی ہیں جو اس کی قدیم تاریخ کی آخری سند و شہادت ہیں
انہوں نے لکھا ہے کہ دار ارقم جو دار خیران کے نام سے مشہور ہے کوہ صفا کی طرف جانے والے کے بائیں جانب
گلی میں واقع ہے اس کا دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے اس دروازہ سے داخل ہونے کے بعد ایک کھلا ہو
صحن پڑتا ہے جس کا طول تقریباً آٹھ میٹر اور عرض چار میٹر ہے اس صحن کے بائیں جانب تقریباً تین میٹر چوڑے
سائبان کی چھت ہے اور صحن کے دائیں جانب کی دیوار کے وسط میں ایک دروازہ ہے جس سے اندر ایک
کمرہ میں داخل ہوا جاتا ہے اس کمرے کا طول آٹھ میٹر اور عرض اس کا نصف ہے اس میں چٹائی بچھی ہوتی ہے
اور اس کمرے کے مشرقی جنوبی گوشے میں دو پتھر رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر دو تحریریں ہیں (یہ دونوں
تحریریں اوپر گزر چکی ہیں)

خلاصہ یہ ہے کہ دار ارقم ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ میں اسلامی دعوت اور قرآنی تعلیم کا مرکز تھا اور اس میں
دو مسلمان اپنے رسول کے ساتھ رہتے تھے جن کو السابقون الاولون کا خطاب ملا ہے یہ مرکز سیرت نبوی کے
ابتدائی اہم واقعات کا گہوارہ ہے جسے اسلامی ثقافت کا مرکز کہا جاسکتا ہے جہاں دینی علوم و افکار اور اس
انوال و اعمال کی تعلیم و تلقین عملی طور سے ہوتی تھی اسی مرکزیت اور اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں نے دار ارقم کو بعد
اپنی عقیدت و محبت کا مرکز بنایا اور وہ مختلف ناموں سے یاد کیا گیا مثلاً دار ارقم بن ابی راقم (۱)،
آل ارقم (۳) دار الاسلام (۴) مسجد دار ارقم (۵) نجیبی (۶) دار الخیران (۷) دار البیدہ اس صدی
ابتدائی ربع تک اس کی یہ حیثیت اور خصوصیت باقی رہی اگر سعودی حکومت کے دور میں حرم شریف
کی توسیع و تعمیر کے سلسلے میں اس کے تمام قدیم آثار حرمین شریفین کے اسی قسم کے دیگر آثار و علام کی طرح
گئے اور اسے اب نئی عمارت کی شکل میں قرآنی تعلیم کا مدرسہ بنا دیا گیا ہے۔ (ابلاغ، مارچ، اپریل ۱۹۵۶ء)

لے الرحۃ البھاریۃ، عباسی علمی باشا الثانی حذیو مصر ۵۵

لے اب وہ عمارت بنائی گئی ہے۔ چھبر برف ۹۳/۱۰/۱۲

(۵)

مدارس اسلامیہ کے ارتقائی ادوار

اسلام سر اسر تعلیمی و تبلیغی دین ہے اور وہ چند اصول و روایات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے تعلیم ہے، جس کا سیکھنا سکھانا بقدر ضرورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب داویاں کے مقابلہ میں اسلام میں تعلیم و تعلم کو اہمیت حاصل ہے اور مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ان کی تاریخ کے پہلے دن سے آج تک دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ ہے، آج بھی مجموعی اعتبار سے یہ قوم اور اس کے افراد زیادہ لکھے پڑے ہوتے ہیں۔

اسلام میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابتداء ہی سے احوال و ظروف کے حسبِ حال جاری تھا اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اس میں باقاعدگی اور تنظیم آتی گئی، مکہ مکرمہ اور اس کے قریب و جوار میں اسلام کی آمد کے زمانہ میں کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، البتہ بعض علوم و فنون جو عربوں کی زندگی سے متعلق تھے روایاتی اور تجرباتی طور سے غیر منظم طور سے پائے جاتے تھے جیسے شاعری، طب، نجوم، قیافہ اور کہانت وغیرہ، ان کے جاننے والے عموماً بدوی اور بے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے یہ علوم خاندانی ورثہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، البتہ ان میں کچھ افراد ایران اور روم کے علوم و فنون سے واقف تھے شام کی حدود میں رومی تہذیب و تمدن اور علوم و آثار پائے جاتے تھے اور سریانی علوم کا چرچا تھا، اسی طرح عراق اور اس کے اطراف ایرانی علوم و فنون سے کسی نہ کسی حد تک روشناس تھے، اندرون عرب کے بعض حکماء و اطباء کے بارے میں مؤرخین نے تصریح کی ہے کہ انھوں نے ایران جا کر ایرانی علوم و فنون حاصل کئے، مشہور طبیب عرب حارث بن کلدہ نے وہیں جا کر طب اور موسیقی سیکھی تھی، اور مکہ مکرمہ والوں کا تعلق ایرانی سلطنت اور ایرانی علوم سے پایا جاتا تھا، ان کے وفود کسری کے دربار میں

جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے افکار و خیالات سے واقف ہوتے تھے، بلکہ بعض اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مقابلہ میں ایران کے علمی اور ادبی سرمایہ سے فائدہ اٹھایا اور ایرانی قصص و روایات کو اسلامی تعلیمات کے مقابلہ میں عوام کے سامنے پیش کیا، قاضی القضاۃ عبدالحبار ہمدانی مغنزی نے تثبیت دلائل النبوة میں لکھا ہے کہ بنو عبد الدار کا نضر بن حارث بن کلدہ اللہ رسول کا بدترین دشمن تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایران کا سفر کیا اور وہاں ایسی چیزیں تلاش کیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کر سکے، چنانچہ اس نے رستم و اسفندیار اور اہل فارس کی داستان خریدی، اور ان کو مکہ میں لاکر بیان کرنا شروع کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے اٹھ جاتے تو نضر بن حارث وہاں پہنچ کر ان ہی قصوں کہانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا اور کہتا کہ محمدؐ عادی نمود اور دوسری گزشتہ قوموں کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب باتیں اسی کتاب کی ہیں بلکہ یہ کتاب ان سے زیادہ اچھی اور دل چسپ ہے، ابن ندیم نے الفہرست میں ایرانیوں کی کتابوں کے ذکر کتاب رستم و اسفندیار کا تذکرہ کیا ہے۔

بہر حال عرب کے وسطی علاقہ میں کوئی چھوٹی بڑی باقاعدہ درسگاہ نہیں تھی، اور نہ ہی عرب کے عوام میں علم و فنون کا کوئی خاص چرچا تھا البتہ بعض افراد دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کے بعض علوم حاصل کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں کتابت اور لکھنے کا رواج اس طرح ہوا کہ یہاں کے چند لوگوں نے تجارتی اسفار کی بدولت حیرہ سے فن تحریر سیکھا اور مکہ آ کر دوسروں کو سکھایا مگر یہ کام بھی بہت محدود اور خال خال لوگوں میں ہوا، اور علامہ بلاذری کی تصریح کے مطابق رسول اللہ کی بعثت کے وقت قبیلہ قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ مکہ تجارتی مرکز تھا اور دنیا کی مختلف مشرقی اور مغربی قوموں کے تاجر یہاں آتے جاتے تھے، خود قریش کا پیشہ تجارت

۱۔ تثبیت دلائل النبوة ج ۱ ص ۵۳ طبع بیروت، ۲۔ کتاب الفہرست ص ۲۲۴،

۳۔ فتوح البلدان، امر الحفظ ص ۳۷۷۔

تھا جس کا تعلق کین اور شام سے تھا، اس کے باوجود ان میں علم کی کمی کا یہ حال تھا کہ صرف شہرہ آدمی قلم لے کر لکھنا جانتے تھے، اسی سے دوسرے علاقوں کی علمی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں قرآن کی تعلیم کا کام شروع کر کے وقت کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق تعلیمی سلسلہ جاری

کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مکہ کی دس سالہ زندگی سر اسر لاہر کثرت کی تھی، رات دن افکار و حوادث کا ہجوم رہتا تھا، مسلمانوں کا کوئی محفوظ مرکز نہیں تھا جہاں وہ سکون و اطمینان اور امن و امان سے اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی متحرک مدرسہ تھی جس کے ذریعہ ہزاروں میلوں اور خصوصی و عمومی جگہوں میں تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، نیز اس دور میں جو حضرات اسلام لائے چند اصولی باتوں کی تعلیم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے، اس بارے میں چند حضرات امتیازی شان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت خباب ابن ارتؓ وغیرہ اس دور کے معلم مدرس کہے جاسکتے ہیں، اور مندرجہ ذیل مقامات کو مکہ میں اسلامی مدرسہ کہا جاسکتا ہے۔

مدرسہ مسجد ابو بکرؓ | مکہ میں اگرچہ باقاعدہ مدارس مدرسین نہیں تھے، مگر اس پرفتن دور میں جس جگہ مسلمانوں کو پرسکون لمحے مل جاتے وہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا خصوصی اور وقتی انتظام کر لیا جاتا تھا، اس دور کے ایسے مقامات کو ہم مدرسہ کہہ سکتے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وہ مسجد ہے جسے مدرسہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس پر آپ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس سے پہلے یہ ایک کھلی ہوئی جگہ تھی۔ اس لیے کفار کے لڑکے اور عورتیں اس وقت حضرت ابو بکر کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور قرآن سنتے، یہ بات کفار کو ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو اس مرکز کے چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب آپ ہجرت کے ارادہ سے نکلے تو ابن دغثہ آپ کو داپس لایا اور کہا کہ آپ باہر نہ جائیں البتہ گھر کے اندر نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، آپ نے کچھ دنوں تک گھر کے اندر نماز اور تلاوت کا عمل جاری

رکھا پھر گھر کے سامنے ایک مسجد بنا کر اسی میں یہ کام کرنے لگے، صحیح بخاری میں ہے۔

ثم بدا لابی بکرو فابتنی
مسجداً یفناء داراً، وکان
یصلی فیہ ویقرء القرآن ۱۰
اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سامنے
ایک مسجد بنائی جس میں نماز پڑھتے اور قرآن
پڑھتے تھے۔

مدرسہ بیت فاطمہ بنت خطاب | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطابؓ ان
سے پہلے اپنے شوہر سعید بن زید کے ساتھ مسلمان ہو چکیں اور

دونوں اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کو حضرت جناب بن ارت قرآن پڑھاتے
تھے، حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے تو اس وقت بہن بہنوئی دونوں قرآن
پڑھ رہے ہیں سیرت حلبیہ میں حضرت عمرؓ کی زبانی منقول ہے کہ:-

وقد ضمت الی زوج اختی رحلیں رسول اللہ نے میرے بہنوئی کے یہاں دو مسلمانوں
ممن أسلم احدهما خیاب بن کے کھانے کا انتظام کیا تھا، ان میں سے ایک جناب بن
الارت والآخر لمراقف علی ارت تھے اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہ ہو سکا جناب
اسمہ..... وانہ کان یختلف بن ارت ان دونوں کے یہاں آتے جاتے تھے
الیہما لیعلمہما القرآن۔ اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔

چنانچہ جس وقت حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں ان کے یہاں پہنچے تو چند مسلمان بیٹھے ہوئے
قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ کا بیان ہے:

کان القوم جلوساً یقرؤن صحیفۃ معہم ۱۱
ایک جماعت بیٹھی ہوئی صحیفہ پڑھ رہی تھی جو ان کے
پاس تھا۔

صحیفہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اس وقت تک کہ کمرہ میں قرآن کا جس قدر حصہ نازل ہوا تھا
کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا۔

۱۰ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، ۱۱ سیرت حلبیہ جلد ۱ صفحہ ۳۰۱

یہ مدرسہ دارالرقم بن ابی ارقم | یہ مدرسہ ہے جسے علمائے نواریت و سیر طہارہم وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مکان حضرت ارقم کی ملکیت میں تھا، کوہ صفا کے پر واقع تھا، اور اس وقت دعوت اسلام کا مرکز تھا حتیٰ کہ اسی زمانہ میں دارالاسلام کے نام سے شہور ہو گیا تھا، جب کفار قریش کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر اسی مکان میں رہنے لگے تھے، یہ سب تقریباً چالیس صحابہ تھے جن میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے، اسی گھر میں قیام کے دوران حضرت عمرؓ اسلام لائے تھے، حضرت ابو بکرؓ حضرت حمزہؓ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ۔۔۔ یہ اس میں رہتے تھے، آپ نے یہاں ایک ماہ تک قیام فرمایا تھا اور اس میں باقاعدہ دینی تعلیم کا انتظام تھا، مدرسہ دارالرقم کے انتظام پر حضرت عمرؓ بیان سے اچھی روشنی پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتلا و آزمائش کے نازک دور میں آپ کس طرح اسلامی تعلیم کو جاری رکھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یجمع الرجل والرجلین اذا سلما
عند الرجل بہ قوۃ یکونان معہ
یصیبان من طعامہ
مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ایک دود کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب استطاعت
کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، یہ اس کے ساتھ رہ کر
کھانا کھا یا کرتے تھے،

سیر کی کتابوں سے مدرسہ دارالرقم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ (۱) طلبہ کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی، (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت جناب بن اریثؓ وغیرہ قرآن کا درس دیتے، (۳) یہی مدرسہ بھی تھا اور دارالاقامہ بھی (۴) صاحب حیثیت صحابہ کے یہاں ایک ایک طلبہ بطور وظیفہ اور مدد کے کھانا کھا یا کرتے تھے، (۵) اس مدرسہ کی یہ شکل ایک ماہ کے قریب ہی دارالرقم پر ہمارا ایک مستقل اور مفصل مقالہ ہے مزید معلومات کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
سیر شعب ابی طالب | کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مکہ مکرمہ

تفصیل کے لیے المستدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۰۳ ملاحظہ ہو۔ سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۳۱۳ کتاب ہذا

کی گلیاں تنگ کر دیں اور ان کا ہر طرح کا مقاطعہ کیا جس کی وجہ سے آپ ﷺ نبوی سے سلسلہ نبوی تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، اس تین سال کی مدت میں ہر قسم کی تکلیف و تنگی کے باوجود تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، قرآن کا نزول ہوتا تھا اور اس کی تعلیم بھی ہوتی تھی، شعب ابی طالب میں خاندان رسالت کے دوسرے صحابہ کی موجودگی کا ثبوت تاریخوں سے ملتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان سالوں میں وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا ہو۔

رجب شہ نبوی میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ صحابہ کرام کی ایک مدرسہ ارض حبشہ جماعت ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، اسلام میں یہ پہلا غیر ملکی بحری سفر تھا۔

ان میں مرد و عورتیں سب ہی شامل تھے جن کی تعداد ۸۳ تھی ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے جو بعد میں علوم اسلامیہ کے ترجمان و ناشر ہوئے، ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، ایک موقع پر حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش کے بھرے دربار میں علمائے نصاریٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام پر جامع تقریر کی، صحابہ کرام کی اتنی تعداد حبشہ میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس وقت تک اسلامی احکام کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہا کرتی تھی، اس لحاظ سے ارض حبشہ کا مدرسہ غیر ملک میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔

اسلام کے مکی دور میں ہی چند مقامات تھے جہاں دین کی تعلیم کسی نہ کسی گم گمہ کے باہر کے مدارس طور سے ہوا کرتی تھی، اور اس میں اجتماعیت پائی جاتی تھی، کہ مکہ کے باہر بھی اس دور میں کچھ ایسے مقامات تھے جن کو اس دور کے مدارس میں شمار کیا جاسکتا ہے، اگر زمانہ میں کئی ایسے حضرات تھے جو باہر سے آکر اسلام لاتے اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری تعلیمات دے کر ان کے قبیلہ اور وطن میں بھیج دیا اور فرمایا کہ تم موجودہ حالت میں اپنے یہاں رہ کر دین کا کام کرو، جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو میرے پاس آ جانا، ایسے حضرات

۱۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۲۶۶، ۲۔ ع ۱ ص ۲۷۳ سے مواہب لدنیج ص ۵۱۵

نے اپنے اوطان و قبائل میں اسلامی تعلیم کی خدمت انجام دیتے تھے، اور ان کے گھر مدرسہ تھے اور بعض مقامات پر مستقل طور سے معلمین قرآن بھیجے جاتے تھے، چنانچہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔

ازت سے پہلے مدینہ منورہ میں مدرسہ دارالسعدین ضرارہ | مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم ہجرت سے پہلے ہی ہو رہی تھی، اور آخر میں وہاں سے اس کا تقاضا

اشدید ہو گیا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر طے پایا کہ ایک عالم صحابی مستقل معلم قرآن بن کر مدینہ آئیں۔
 پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو منتخب فرمایا اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن ضرارہؓ کے مکان میں باقاعدہ تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری کیا، جس کا یہ ہوا کہ بعد دسے چند کے علاوہ تمام انصار نے اسلام سے مشرف ہو کر اپنے بن توڑ ڈالے اور حضرت عب بن عمیرؓ مرقی یعنی عالم قرآن کے لقب سے یاد کئے جانے لگے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے۔
 جب مصعبؓ راہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصعب بن عمیرؓ مدینہ منورہ سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مرقی کے لقب سے شہور ہو چکے تھے۔
 ان یدعی المرقیؓ

اسلام میں سب سے پہلے مرقی یعنی معلم و استاد کا لقب حضرت مصعبؓ کے نصیب میں تھا، اس دور مدینہ منورہ کے اس مدرسہ سے قرآن کی تعلیم کا چرچا عام ہو چکا تھا اور بہت سے تلامذہ و طلبہ نے یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کی، حضرت برابر بن عازبؓ کا بیان ہے،

قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف
 مدینہ حتی حفظت سوراً | آوری سے پہلے ہی میں نے طووال مفصل کی کئی سورتیں
 الفصلؓ | زبانی یاد کر لی تھیں۔

ازت سے پہلے مدینہ منورہ میں اور کئی مقامات تھے جہاں مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، ان میں مدرسہ دارالسعدین خیمہ رضی اللہ عنہ زیادہ اہمیت

منع الفوائد ج ۲، طبع ہند، ۲۸ طبعات ابن سعد۔ واسحاق المبطانی رجال الموطأ ص ۱۸۲

معارف

رکھتا ہے، حضرت سعد بن خدیجہؓ مجروح تھے اس لیے ہجرت عامہ سے پہلے کے مجروح مہاجرین کے لیے ان کو گھر دار الاقامہ تھا جس میں قرآنی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

انصار مدینہ میں بنو زریق کی مسجد قرآنی تعلیم کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور حضرت مدرسہ مسجد بنی زریق | رافع بن مالکؓ اس کے اولین استاد ہیں دس سال کی مدت میں قرآن کا جو

قد رحمۃ نازل ہوا تھا حضرت رافع بن مالکؓ نے اہل مدینہ کو اسی مسجد میں پڑھایا، سورہ یوسف بھی آپ نے سب سے پہلے یہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلامتی طبع اور استقامت حال پر تعجب فرمایا کرتے تھے۔

ہجرت عامہ سے پہلے بنی بیاضہ کی یہ مسجد بھی مدینہ منورہ میں مرکزیت حاصل مدرسہ مسجد بنی بیاضہ | تھی اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سب سے پہلا علم

پڑھایا اور مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا، اس وقت کے عام حالات کے مطابق یہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کی مسجد کے امام وہاں کے معلم بھی ہوا کرتے تھے۔

ہجرت عامہ سے پہلے ہی صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مدرسہ مسجد قبار | اس دور میں مہاجرین عموماً مدینہ منورہ کے باہر مقام قبار میں قیام کرتے تھے،

ہجرت سے پہلے ان کا ایک گروہ یہاں آکر تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا تھا جو حضرات قبار اور اس کے قریب مقام عصبہ میں مقیم تھے، انہیں حضرت سالم مولیٰ ابن حذیفہؓ نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ان سب میں قرآن کے بڑے عالم وہی تھے، حالانکہ قبار میں اجلہ صحابہ کا مجمع رہتا تھا جن میں حضرت حضرت ابوسلمہ، حضرت زید، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم علیہ السلام و مشاہیر صحابہ تھے، لیکن امامت حضرت سالم ہی کیا کرتے تھے، بعد میں حضرت معاذ اور حضرت سعد بن عروم رضی اللہ عنہما قبار میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت سعد تو عہد صدیقی بلکہ ابتدائے عہد فاروقی تک اس

۱۔ وفار الوقار باخبار دار المصطفیٰ ج ۲ ص ۵۹ و اصحابہ ج ۲ ص ۱۹، ۲۔ وفار الوقار ج ۲ ص ۵۹

۳۔ ابرار و کتاب الصلوٰۃ ج ۱ ص ۵۸۔

خدمت پر مامور رہے، اور ان کے انتقال پر حضرت عمرؓ نے حضرت مجب بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث
اسپر دی کہ

ہجرت سے پہلے کہ کرمہ کے مدرسہ دار ارقم اور مدینہ منورہ کے مدرسہ مسجد قبا و دونوں میں تعلیم و
علم کا نہایت معقول اور مستقل انتظام تھا، بلکہ مدرسہ قبا میں تعلیمی سرگرمی زیادہ تھی، حضرت عبدالرحمن
بن غنمؓ کا بیان ہے۔ حدیثی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا:

کنا نتدارس العلم فی مسجد قباء
اذا خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقال تعلموا ما شئتم،
ان تعلموا فلن یاجرکم اللہ
حتی تعملوا۔
مجھ سے دسیوں صحابہ نے بیان ہے کہ ہم مسجد
قبا میں پڑھتے پڑھاتے تھے کہ رسول اللہ
آئے اور ہم کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو
پڑھو مگر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تم کو
اجر دے گا جب کہ تم لوگ اپنے علم پڑھ کر دے

اس مدرسہ میں اجلہ صحابہ موجود تھے اور وہ آپس میں تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، ویسے مدینہ منورہ
اور دوسرے مقامات میں مسجدوں کے ائمہ وہاں کے اساتذہ ہوا کرتے تھے۔

ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ان مساجد مدارس کے علاوہ بھی اور بہت سی
اس دور کے دیگر مدارس مسجدیں اور مدرسے تھے جن میں نماز اور تعلیم کا باقاعدہ انتظام تھا، جو
حضرات ہجرت سے دو سال پہلے یہاں آئے انہوں نے مسجدوں کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیا اور
محکمہ محلہ مسجدیں بنائیں، حضرت جابرؓ کا بیان ہے۔

لقد بُعثنا بالمدینۃ قبل
ان یقدم علینا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سنتین نضم المساجد
ونقیم الصلوات۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف
آوری سے دو سال پہلے ہی ہم لوگ مدینہ بھیج
دئے گئے تھے اور ہم مسجدوں کی تعمیر اور
اقامتِ صلوٰۃ میں مصروف تھے۔

۱۔ وفار الوفاۃ ج ۲ ص ۲، ۲۔ جامع بیان العلم ج ۲ ص ۶، ۳۔ وفار الوفاۃ ج ۱ ص ۱۴۹،

چنانچہ ہجرت سے پہلے ہی بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو ظفر، بنو عمرو بن عوف، بنو بیاضہ اور بنو
زریق وغیرہ کے محلے مسجد سے معمور اور تعلیم کے مرکز بن گئے تھے، اور یہاں پر اس تیزی سے اسلام کی
اشاعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ گئی اور مدینہ دارالاسلام، اور دارالعلم بن گیا، معجم کبیر طبرانی
کی روایت ہے:-

حتى قل دار من دور الانصار انصار کا بہت کم گھرانہ ایسا رہ گیا تھا جس کے
علا اسلم فیہ ماناس، واسلم اشرا فہم افراد مسلمان نہ ہوئے ہوں، شرفاء انصار اور
واسلم عمرو بن الجموح، وکسروا عمرو بن جموح مسلمان ہوئے، اور اپنے بتوں کو
اصنامہم فان المسلمون اعز انصار اسلام کی وجہ سے مسلمان وہاں
اہلہا وصالح امرہم کے معزز ترین باشندے بن گئے اور ان کے
تمام معاملات درست ہو گئے:-

غور کرنے کی بات ہے کہ مدینہ کے انصار جو پہلے یہودیوں کے زیر اقتدار رہ کر مذہبی، سماجی،
معاشی، معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے بالکل گمراہ تھے وہی سال کے اندر اتنا اسلام اور
اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی بدولت عز و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے اور ان کے تمام بگڑے
ہوئے کام بن گئے، یہی نہیں بلکہ ان میں دینی و ایمانی غیرت و حمیت اور خدا پر یقین و ایمان کے بعد
خود اعتمادی کی قوت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے
کی دعوت دی، اور اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح امداد ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اہل صحابہ کرام مدینہ آ گئے اور مدینہ اسلام اور اسلامی علوم و معارف کا مرکز بن گیا۔

اس زمانہ تک اسلامی مدارس کا یہی طور طریقہ تھا، اور ان میں قرآن کی تعلیم بنیادی حیثیت رکھتی
تھی، اس کے علاوہ کچھ اور دینی تعلیمات دی جاتی تھیں جن میں اخلاق کا عنصر غالب رہتا تھا، اور ہر
معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل معیار رہتا، بالفاظ دیگر ان میں کتاب و سنت کی

تعلیم ہو رہی تھی، اور گویا مسجدوں میں مدرسے ہو کر تھے، تعلیمی اور مدرسہ کی خدمات صحابہ میں سے وہ حضرات انجام دیتے تھے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے ان کے مساجد مقرر کئے جاتے تھے ان کے علاوہ بھی بعض حضرات اپنے حلقوں میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، امامت کی طرح درس و تدریس کا کام خالص دینی فریضہ سمجھا جاتا تھا اور ان دونوں کاموں کے لیے دنیاوی اجرت کا سوال نہیں تھا۔

بجرت کے بعد جامعہ صفحہ کا قیام | جب مکہ مکرمہ سے دین و ایمان اور علوم و معارف کا کارخانہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہاں نزولِ اجلال فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے ایک اسلامی مرکز کی بنیاد ڈالی تاکہ اس مصدرِ منبع سے علم و عمل کے چشمے پھوٹیں، اور عبادت کی تعلیم اور اس کا عملی ظہور ہو، مسجد نبوی کی تعمیر اسی مقصد کے لیے ہوئی، اندرونی حصہ نماز کے لیے رکھا گیا اور بیرونی حصہ میں ایک مقام صفحہ کے نام سے مخصوص کیا گیا جہاں قرآن اور اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی، اور جو اسلامی احکام میں اضافہ ہوتا گیا اس کا انصاب بھی اونچا ہوتا گیا، اسی چبوترہ اور سائبان کو ہم جامعہ صفحہ سے تعبیر کرتے ہیں گویا یہ مکہ مکرمہ کے مدرسہ دایر ارقم کی نشاۃ ثانیہ تھی، حجرہ مبارکہ کی پشت پر شمال کی جانب بابِ جبریل کے سامنے کج بھی ایک وسیع چبوترہ ہے جسے وکۃ الغوات کہتے ہیں یہی مقام صفحہ کہا جاتا تھا اور اس پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کو اصحاب صفحہ کہا جاتا تھا، جو حضرات اسلام لاتے اور اس جرم میں اپنے گھر بار سے باہر کر دئے جاتے تھے وہ یہیں آکر پناہ لے کر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، دن کے کچھ حصے کسب معاش کے لیے ہوتے تھے جن میں باہر سے لکڑیاں وغیرہ لاکر فروخت کرتے تھے اور رات کو اسی صفحہ پر آرام کرتے تھے، ان اخیانِ الاسلام میں سے بعض رات کو دوسرے صحابہ کے گھروں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور صبح کو فجر کے بعد سے دن چڑھے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خاص مجلس سے استفادہ کرتے تھے، ان کے طعام کا انتظام یہ تھا کہ بعض مالدار اور صاحبِ حیثیت صحابہ ان غریبار اسلام کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کھانا کھلاتے، ان میں حضرت سعد بن عبادہؓ

نہایت فیاض تھے، نیز ان کے لئے کھجوروں کے خوشے اور کھانے کی دوسری چیزیں مدینہ اور تحفہ کے طور پر صحابہ کرام حاضر کیا کرتے تھے، ان کی تعداد کبھی کبھی اسی تک پہنچ جاتی تھی، جو لوگ یہاں رہ کر فارغ ابالی پا جاتے وہ باہر جا کر زندگی بسر کرنے لگتے تھے، یہ حضرات عام طور سے دن میں دیگر معلمین سے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد چار سو کے قریب ہے مگر ایک وقت میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہؓ کے ذمہ ان حضرات کے کھانے کا انتظام تھا، جامعہ صفہ کے فضلاء قرآن کہلاتے تھے، اور بوقت ضرورت ان کو قرآن اور اسلامی احکام کی تعلیم کے لیے باہر قبائل میں بھیجا جاتا تھا، یہاں تک تعلیمی نظام بہت مضبوط اور مستحکم تھا اور یہاں کے فضلاء و فارغین نے دنیا میں اسلامی علوم کی تبلیغ و اشاعت کی، اصحاب صفہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہاں پر تفصیل مقصود نہیں ہے،

دیگر درسگاہیں | مسجد نبوی اور اس کے جامعہ صفہ کے علاوہ عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں کئی ایسی مسجدیں تھیں جن میں جامعہ صفہ کے فضلاء و فارغین اور دوسرے صحابہ امامت و معلمی کی خدمت انجام دیتے تھے، اس زمانہ میں ٹوائی مسجدیں تھیں جن میں مستقل نماز باجماعت ہوا کرتی تھی اور ان کے امام وہاں کے معلم ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ دوسری مساجد میں بھی نماز و تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، علامہ سمہودی نے وفار الوفا میں اس دور کی چالیس مساجد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں نماز اور تعلیم کا انتظام تھا،

مختلف قبائل اور مقامات کے مدارس | مدینہ منورہ کے علاوہ عرب کے دیگر علاقوں میں ائمہ و معلمین بھیجے جاتے تھے اور بہت سے قبائل مدینہ آکر مسلمان ہوتے

اور ان کی طلب اور خواہش پر قرآن اور شرائع اسلام کی تعلیم کے لیے قرار دیا کہ جلتے تھے یا ان ہی میں سے جو قرآن اور شرائع اسلام سے زیادہ واقف ہوتا اسی کو امام اور معلم بنایا جاتا تھا، چنانچہ سید طاہف کے بنو ثقیف کا وفد مدینہ آیا تو اس وفد کے سب سے کم عمر کن حضرت عثمان بن حکم ابو العاصیؓ موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور ابی بن کعب کی خدمت میں آئے اور قرآن کی تعلیم حاصل

سہ وفار الوفا ج ۱ ص ۶۲

رتے جب یہ وفد واپس ہوئے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو باوجود ان میں سب کے کس ہونے کے ان کا امام اور معلم مقرر فرمایا ابن سعد کا بیان ہے۔

وَذَاكَ اِنَّكَ اَنْتَ اَحْرَصُهُمْ عَلٰى
التَّفَقُّهِ فِى الْاِسْلَامِ وَتَعْلَمُ الْقُرْآنَ
فَقَالَ ابُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى رَأَيْتُ
هَذَا الْغُلَامَ مِنْهُمْ مِنْ اَحْرَصِهِمْ عَلٰى
التَّفَقُّهِ فِى الْاِسْلَامِ وَتَعْلَمُ الْقُرْآنَ
اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان اسکانِ مفسرین سب سے زیادہ تفقہ اور قرآن کی تعلیم کے حریص تھے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس لڑکے کو تفقہ اور قرآن کی تعلیم کا سب سے زیادہ شیدائی پایا ہے۔

عثمان اس کے بعد سے عہدِ عدلیقی اور اس کے بعد عہدِ فاروقی تک طائف کے امام و معلم رہے اور یقیناً کو نماز پڑھانے کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عمر بن سلمہؓ بھی اپنی م کے ارکان وفد میں سب سے کم عمر تھے مگر انہوں نے خدمتِ نبوی میں رہ کر قرآن کی تعلیم زیادہ حاصل لی تھی اس لیے وہی امام و معلم بنائے گئے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نو مسلم قبائل کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام کو مختلف مقامات میں بھیجا کرتے تھے چنانچہ آپ نے اہل عمان کے یہاں حضرت ابو زید نصاریؓ کو بھیجا جو ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے عہدِ رسالت میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا اس سلسلہ میں ستر قرار کا واقعہ بہت مشہور ہے جو تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے مگر راستہ میں دھوکہ سے شہید کر دیئے گئے ہجرت کے بعد عہدِ رسالت کی تعلیم میں قرآن کے علاوہ تفقہ فی الاسلام اور شرائع اسلام کے مضامین شامل تھے جن کو سنت کے جامع لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اسلام مکمل دین کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور عبادات و معاملات کے تمام مسائل و جزئیات اور اوامر و نواہی سب کی تعلیم مسلمانوں کے لیے ضروری تھی اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور ان کی روشنی میں تفقہ کی تعلیم دی جاتی تھی اسی کے ساتھ سیاسی ضرورت کی بنا پر بعض صحابہ نے غیر عربی زبان بھی حاصل کی اس میں صحیح بخاری میں حضرت زید بن حارثہ کے سریانی زبان سیکھنے کا واقعہ درج ہے اور انہوں نے یہودیوں سے خط و کتابت کے لیے رسول اللہ

۱۔ ملقات ابن سعد ۵ ص ۵۹، ۲۔ فتوح البلدان ۵ ص ۵۹

کے حکم سے بیس دن سے کم ہی مدت میں یہ زبان حاصل کر لی اس زمانہ میں دینی تعلیم کا عام رواج مساجد میں
اور وہی مدارس کا کام دیتی تھیں،

خلافت راشدہ کے مکاتب و مدارس
خلافت راشدہ میں بھی اسلامی علوم و معارف کی تعلیم کے لیے
خصوصی انتظام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے

پہلے باقاعدہ معلم و مدرس مقرر کئے اور ان کو تنخواہ دی، ابن جوزی سیرۃ النعمان میں لکھتے ہیں۔

ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما باطلہ
کا نایر زقان المودنین والایۃ موزنوں اور ساموں اور معلموں کو تنخواہ دیتے
والمعلمین۔ تھے۔

مدینہ منورہ میں بچوں کے کتب کے معلموں کو حضرت عمرؓ ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا کرتے

کنز العمال میں ہے،

ثلثۃ كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے حضرت
وكان عمرو بن الخطاب يرزق كل واحد عشر مبراً یک ماہوار پندرہ پندرہ درہم دیا
منہم خمسة عشر درهماً كل شهر۔ کرتے تھے۔

آپ نے مدینہ کے باہر بھی تعلیم کے لیے معلم و مدرس رکھے حتیٰ کہ صحراؤں میں اس کا انتظام کیا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہی انتظام تھا جیسا کہ ابن جوزی کی تصریح گزر چکی ہے
اس دور میں اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ علمائے صحابہ مختلف مقامات میں کتاب و سنت اور شرائع اس
تعلیم کے لیے روانہ کئے گئے اور ان حضرات نے اپنے کاشانوں اور مساجد و جماع کو تعلیمی مرکز اور درس
بنایا، اس دور میں بچوں کی تعلیم کے لیے مکاتب کا رواج ہو چکا تھا اگر اوپنی تعلیم کے لیے عموماً مساجد
جماع کا استعمال ہوتا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، مصر، دمشق اور یمن وغیرہ اس
علوم و معارف کے مرکز تھے جہاں اجلہ صحابہ درس دیا کرتے تھے، اس وقت کی تعلیمی سرگرمی اور

۱۔ کنز العمال ج ۲ ص ۱۹۲۔

کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کی مثال کافی ہے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا قاعدہ تھا کہ جامع دمشق میں فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز کے بعد لوگ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے گھیر لیتے تھے، آپ دس دس طالب علموں کی جماعت بناتے اور ہر جماعت میں ایک عریف یعنی نگران اور ماہر مقرر رکھتے خود محراب میں تشریف رکھتے اور انہیں بائیں پڑھنے والوں کی جماعتوں کی نگرانی کرتے، جب کوئی طالب علم غلطی کرتا تو وہ اپنے عریف کی طرف رجوع کرتا اور وہ اسے بتا دیتا، اور جب عریف غلطی کرتا تو وہ حضرت ابو الدرداءؓ کی طرف مراجعت کرتا اور آپ اس کی تصحیح فرما دیا کرتے، ایک دن حضرت ابو الدرداءؓ نے اپنے ان طالب علموں کا شمار کیا تو ان کی تعداد سولہ سو نکلی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں باقاعدہ مکاتب کھولے گئے، اور ان کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کئے گئے، چنانچہ آپ نے ابوسفیان نامی ایک شخص کو چند آدمیوں کے ساتھ اس کے لیے مقرر کیا کہ وہ مکاتب میں جا جا کر طالب علموں کا امتحان لے اور جسے قرآن شریف یاد نہ ہو اسے سزا دے، ان مکاتب میں قرآن شریف کے ساتھ عربیت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی الغرض خلافت راشدہ میں تعلیم و تعلم کا چہر چا عام ہو گیا اور خانگی مکاتب سے ملے کر مساجد و جوامع تک میں بچوں اور بڑوں کی دینی تعلیم کا معقول انتظام ہوا۔

اگرچہ عہد رسالت میں صحابہ کے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم ہوتی تھی مگر اس کی حیثیت خانگی اور شخصی تھی، البتہ خلافت راشدہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ مکاتب جاری کئے گئے، مگر ان کے لیے مستقل عمارت کا پتہ نہیں چلتا، ان میں قرآن، قرأت، کتابت، نحو اور لغت کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، ایسے ابتدائی مدارس کو کتاب اور مکتب کہتے تھے، لسان العرب میں ہے۔

الكتاب موضع التعليم والجميع الكتاب کتاب تعلیم کی جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع کتابت والمکاتیب قال المبرد المکتب اور مکاتیب ہے، اور مبرد کا قول ہے کہ مکتب موضع التعليم والمکتب المعلم والكتاب درگاہ ہے اور مکتب معلم ہے اور جمع بچے تعلیم الصبيان، من جعل الموضع الكتاب حاصل کرتے ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے

۱۔ الحقوق والواجبات ص ۱۱۲ عبد القادر جزائری، الاغانی جلد ۶ ص ۵۵۵ بحوالہ

فقد أخطأ

اور جس نے درس گاہ کو کتاب سمجھا اس نے غلطی کی۔

اس دور میں ان مکاتب کی بڑی اہمیت تھی، امام شافعیؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سفیان بن عیینہؒ کو دیکھا کہ ایک مکتب کے دروازے پر کھڑے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ آپ اس جگہ کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیا۔

احب ان اسمع كلام ربي

میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی زبان سے اپنے

من فہذا الغلام۔

رب کا کلام سنتا ہوں۔

ان مکتبوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کے معلموں کے لیے باقاعدہ معلموں کی اجرت

خلافت کے بیت المال سے ماہانہ تنخواہ مقرر تھی، اور خلافت ہی کی طرف سے ان کے لیے نگران بھی مقرر تھے، اور انچي تعليم عام طور سے مسجدوں اور گھروں میں ہوتی تھی اور یہی مدارس کا کادیتے تھے، بعد میں یہی طریقہ باقی رہا اور ان میں اجلہ صحابہ درس دیتے تھے، جن صحابہ کو حضرت عمرؓ نے مختلف شہروں میں دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا ان کے لیے بیت المال کے عام وظائف کے علاوہ تعلیم پر کوئی وظیفہ مقرر نہیں تھا عام تابعین نے بھی قرآن و حدیث اور شرائع اسلام کی تعلیم پر اجرت نہیں لی، مجاہد کا بیان ہے کہ میں عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس سونا لایا تو انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کر کے واپس کر دیا اور کہا کہ شاید تم تعلیم کی اجرت دینا چاہتے ہو، ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی خدمت میں عمر بن حریث نے کچھ چیزیں اس لیے بھیجیں کہ وہ ان کے بچوں کی تعلیم دیتے تھے، تو عبد الرحمن سلمیٰ نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا کہ تم ان کو سونے جاؤ ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم پر اجرت نہیں لیتے ہیں، صفحہ ۱۸۵ میں مزاعم نے اپنا ذاتی مکتب جاری کیا تھا جس میں قرآن و حدیث کے علاوہ عربیت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، مگر اجرت نہیں لیتے تھے، اسی طرح عبد اللہ بن حارث بھی تعلیم پر اجرت نہیں لیتے تھے، مگر مکتبوں کے معلم و مدرس عام طور سے اجرت لیتے تھے، کیونکہ ان کی مالی حالت زیادہ بہتر ہوتی تھی۔ اور نہ وہ خاص علمی اور دینی مقام کے

۱۔ ان العربیہ مادہ کتب، ۲۔ طبقات ابن سعد ج ۶ صفحہ ۳۵، ج ۲ صفحہ ۱۹۵، ۳۔ سوارف ابن

قتیبہ ص ۶ و طبقات ابن سعد ج ۶ صفحہ ۳۵، ج ۶ صفحہ ۲۱۳۔

مالک ہوتے تھے، ان میں سے بعض تو گھر گھر کی روٹیاں بھی لیتے تھے حجاج کا باپ یوسف اور خود حجاج اپنے ابتدائی زمانہ میں طائف کے مکتب میں پڑھاتا تھا اور اجرت میں روٹیاں لیا کرتا تھا، ابو البیدار کا بیوی بصرہ میں اجرت پر بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔

چند مشہور معلمین | اس زمانہ میں جو لوگ خاص طور سے معلمی کا کام کرتے تھے اور اس بارے میں مشہور تھے ان میں کچھ کے نام ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں گنائے ہیں، انھوں نے لکھا کہ ابوصالح بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ابو عبد الرحمن سلمیٰ دونوں آنکھ سے معذور تھے اور معلمی کرتے تھے۔ عبد جہنی قدری بھی معلم تھا، سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ضحاک بن مزاحم اور عبد اللہ بن حارث تعلیم دیتے تھے مگر اجرت نہیں لیتے تھے، قیس بن سعد، عطار بن ابی رباح، ابو امیہ عبد الکریم، حسین معلم، قاسم بن نجیمہ ہمدانی، کیت بن زید شاعر کا پیشہ معلمی تھا، خلف الاحمر کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں کیت کو بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا ہے، عبد الحمید الکاتب، ابو البیدار، ابو عبد اللہ الکاتب حجاج بن یوسف طائف میں معلم تھا اور اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، علقمہ بن ابو علقمہ کا ایک مکتب تھا جس میں عربیت، نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے، ابو معاویہ نحوی محدث ہونے کے باوجود داؤد بن علی کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔

خلفاء و اہل راء کے خصوصی معلمین و مودبین | خلفاء و اہل راء اور صاحب حیثیت افراد اپنے گھروں میں معلموں اور مودبوں کو بلا کر اپنی اولاد کی خصوصی

تعلیم کا انتظام کرتے تھے، بنو امیہ کے یہاں بھی اس کا رواج تھا مگر وہ معلمین و مودبین کے انتخاب میں عربیت کا خاص خیال رکھتے تھے اور عجمیت سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، کیونکہ مجموعی اعتبار سے ان کا مزاج خالص عربی و اسلامی تھا، خلفائے بنی عباس اور ان کے اہل راء میں دیگر امور کی طرح اس بارے میں بڑی وسعت ظرفی تھی، اور وہ معلموں اور مودبوں کے انتخاب میں ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ابو جعفر منصور عباسی نے ایک مرتبہ امام مالک سے خواہش کی کہ آپ میرے لڑکوں کو تعلیم دیا

کریں مگر دوسرے طلبہ شریک درس نہ ہوں، امام صاحب نے خلیفہ منصور کی یہ درخواست منظور نہیں کی، منصور نے اپنے لڑکے مہدی کی تعلیم کے لیے انساب و عربیت کے مشہور عالم شرقی بن قحطانی کو مقرر کیا تھا، امام ادب و لغت مفضل ضببیؒ بھی مہدی کو تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے اس کو پڑھانے کے لیے معیاری اشعار کا ایک منتخب مجموعہ تیار کیا تھا جو اب مفضلیات ضبی کے نام سے مشہور کتاب امام نحو کسائی ہارون رشید کے لڑکے امین کے معلم تھے، ابو محمد یزیدی خلیفہ مہدی کے ماموں بن منصور کو پڑھاتے تھے، اسی تناسب سے یزیدی کی نسبت سے مشہور ہوئے، نیز یزیدی مامون کو ادب پڑھاتے تھے، فرار نحوی خلیفہ مامون کے دونوں لڑکوں کو پڑھاتے تھے، اور مشہور امام لغت عربیت ابن سکیت ابن طاہر کے بچوں کو ادب کی تعلیم دیتے تھے، ان خلفاء و امراء کے درباروں سے متعلمین کو شاعری و طیفہ کے طور پر بڑی بڑی تنخواہ ملتی تھی۔

مگر عام مکاتب مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئے اور ان کی افادیت کے پیش نظر مقام پر ان کا انتظام و اہتمام کیا گیا، اور آبادیوں کے علاوہ صحراؤں اور میدانون میں مکاتب قائم کیے، چنانچہ ابو مزوان عکلی اعرابی بادیہ اور صحرا میں تعلیم دیتا تھا، افار بن قیظ بدوی ایک عام بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتا تھا اور ابوالکلام عمر دین کرہ اعرابی بھی بادیہ کا معلم تھا، اصبہان میں دینی تعلیم اور اسلامی علوم کے رواج دینے کا سہرا ابو مسلم خراسانی کے گورنر عام بوش کے میرفتی سعد بن ایاس کے سر پر جو سرکاری کاغذات کو فارسی سے عربی میں منتقل کرتا تھا، رستہ کا بیان ہے کہ سعد بن ایاس نے اصبہان کے مسلمانوں کا امتحان لیا تو صرف تیس آدمی لکھے گئے، اور ان میں صرف تین حافظ قرآن تھے، اس کے بعد اس نے تعلیم قرآن کا ایسا معقول انتظام کہ سال پورا ہونے کے پہلے ہی عام لوگوں نے قرآن کو سیکھ لیا اور اسے حفظ کر لیا، دالاعلاق النبیۃؐ اس دور میں ایک طرف امرار و عوام اپنے غالی و ائمہ دین اور دیگر علمائے علم و فن کی درسگاہیں خاص مکتبوں اور مدرسوں میں بچوں کو قرآن

۱۔ الفہرست ۱۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳

تاریخ و قرابت، حافظہ، کتابت، حساب اور نحو و ادب وغیرہ کی عام تعلیم دیتے تھے اور دوسری طرف
 جگہ صحابہ و تابعین اپنے کاشانوں اور جوانم و مساجد میں کتاب و سنت، تفقہ اور شرائع اسلام
 کی تعلیم دے رہے تھے، ان کے یہاں عام طور سے اجرت اور تنخواہ کا سوال نہیں تھا۔ ان کی بدولت
 علم اسلام میں اسلامی علوم و معارف کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی تھی، حضرت سعید بن مسیبؓ مسجد
 نبوی میں تعلیم دیا کرتے تھے، حضرت قاسم بن زکریاؓ اور حضرت سالم بن عبد اللہؓ کے حلقہ ہائے
 مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ قائم ہوتے تھے، ان دونوں حضرات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن
 سلمؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اسی جگہ اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور ان کے بعد اسی جگہ حضرت
 مالکؓ نے اپنا حلقہ درس قائم کیا، یہ مقام قبر شریف اور منیر شریف کے درمیان ٹوٹے عمر کے
 میں تھا، امام شافعیؒ کے زمانہ میں حرم کی میں علماء و محدثین کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، آپ
 سے نکل کر اسی حلقہ میں شامل ہوئے، امام ربیعہ رائیؒ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے جس میں
 مالک اور دیگر اعیان و اشراف مدینہ شریک ہوتے تھے اور طلبہ ہر وقت امام ربیعہ کو گھیرے
 رہتے تھے بصرہ کی جامع مسجد میں امام حسن بصریؒ کا حلقہ درس قائم ہوتا تھا، رئیس المعتز لہا
 و عطار امام صاحب کے اسی حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا اور آپ سے اختلاف کر کے الگ ہو گیا
 اسی نے اسی مسجد میں اپنا حلقہ قائم کر لیا، بصرہ کی جامع مسجد میں مختلف علوم و فنون کے اساتذہ
 ملتے بھی ہوا کرتے تھے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ جس میں چاہتے شریک ہوتے تھے، عمار
 بن یونسؒ بسا اوقات امام حسن بصریؒ کے حلقہ سے اٹھ کر علمائے عربیت کے طعنوں میں بیٹھ جاتے
 ابجداد میں فجر کی نماز کے بعد امام کسائی کی مجلس ہوتی تھی جس میں فرار، خلف الاحمر، ابن سعدان
 و ابنہ خود عربیت کا اجتماع ہوتا تھا۔ ابو عبیدہ بصرہ کی مسجد میں ایک ستون سے لگ کر بیٹھ جاتے
 ابو محمد نیریدی اور خلف الاحمر، دوسرے ستون سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے، امام شافعیؒ نے مصر کی
 جامع عمرو بن عامر میں اپنا حلقہ درس قائم کیا تو شعر و ادب کے طلبہ کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر

۱۔ طبقات ابن سعد ۵/ ۱۱۱، ۲۔ مناقب الشافعی رازی ص ۳۷ ابن خلکان، ۳۔ ذکر ربیعہ الرائی،

کیا جس میں دوسرے طلبہ نہیں ہوا کرتے تھے۔

خالص علمی و تحقیقی مجالس | ملکی فتوحات اور دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے مسلمانوں میں ذہنی و فکری وسعت پیدا ہوئی اور منقولات کے پہلو میں معقولات

نے بھی جگہ پائی جس کا لازمی نتیجہ آراء و افکار اور نظریات و خیالات میں اختلاف تھا، پھر خالص اسلامی علوم میں بھی فقہاء و محدثین کے الگ الگ نقطہ ہائے نظر کی وجہ سے اہل حجاز اور اہل عراق کے دو مکاتب فکر نے تیز اُسی دور میں مرجعیت، قدریت، جبریت، اور اغترال وغیرہ کے افکار مذہبی راہ سے سیاست کے میدان میں آئے، اور علمائے علم و فن کے ساتھ ساتھ خلفاء و امراء نے ان کے باہمی علمی اور فکری اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی اور بعض شعوری یا غیر شعوری طور سے جانبدار بن گئے، ان میں سے بعضوں نے امت مسلمہ کو ایک فقہ پر جمع کرنے کی کوشش کی، بعضوں نے مختلف فیہ مسائل کے تصفیہ کے لیے بحث و مناظرہ کی مجلسیں منعقد کیں اور علماء کو دربار میں بلا کر مناظرے کرائے، اہم اہم علمی و دینی مجلسوں کو آج کی اصطلاح میں مجلس تحقیقات شرعیہ، ”مجلس تحقیقات اسلامی“، اسلامی اسٹیڈیو، اور ”اسلامی سینار“ کہہ سکتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلا اہم کارنامہ حضرت عثمان کا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ قرآن کی بعض قراءات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو قرآن اور اس کی قراءتوں کے ماہر صحابہ اور حفاظ قرآن کو جمع کر کے قرآن کا ایک مستند نسخہ مرتب کرایا اور ان کی نقل مختلف دیار و امصار میں روانہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر نے مصحف عثمانی کو سامنے رکھ کر نہایت حزم و احتیاط سے قرآن کا ایک نسخہ مرتب کیا اور اعلیٰ کیا کہ جو شخص اس میں ایک غلطی نکالے گا، اسے ایک گھوڑا اور تیس دینار نقد انعام دیئے جائیں گے۔ چنانچہ ایک حافظ قرآن نے اس میں ایک غلطی نکالی اور نعت کی جگہ نعت لکھا ہوا دکھایا، اور انعام حاصل کیا، خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سلسلہ میں نہایت زہین کارنامہ انجام دیا ہے، آپ نے اپنے دور خلافت میں احادیث نبوی کے ذخیرہ کو یکجا کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے مدینہ منورہ گورنری کے زمانہ میں فقہائے مدینہ آپ کے مصاحب و تدبیر تھے، خلفائے عباسیہ میں مامون پہلا

ہے جس نے علمائے دین کی علمی مجلس قائم کر کے ان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہا، دوسرے عباسی خلفاء نے بھی اپنے درباروں میں ائمہ علم و فن کو جمع کیا، اور اپنے سامنے مختلف مسائل میں مباحثہ کرایا، اس میں علماء کے مختلف طبقے شریک ہوتے تھے، مامون نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ بغداد شہر کے فقہاء و متکلمین اور دوسرے اہل علم جمع کئے جائیں تاکہ ان سے علمی و دینی مسائل میں گفتگو کی جائے، چنانچہ ایک سو فقہاء بلائے گئے، پھر ان میں سے دس علماء منتخب کئے گئے جو مامون کے ندیم و مصاحب ہوئے اسی طرح اس نے دوبار کی ایک جماعت کو اپنے دربار کے لیے منتخب کیا تھا، ایک مرتبہ ایک علمی مجلس سے متاثر ہو کر مامون نے کہا:-

إِنِّي لَأَسْجُوَانُ يَكُونُ مَجْلِسَنَا هَذَا
بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِ عَلِيٍّ أَمَامَهُ
سَبَبًا لِاجْتِمَاعِ هَذَا الطَّوَائِفِ عَلَى
مَاهَوَارِغِ وَأَصْلَحَ لِلدِّينِ -
اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مجھے امید ہے کہ ہماری یہ علمی مجلس اس بات کا سبب بنے گی کہ علماء ایسی چیز پر متفق ہو جائیں جو دین کے حق میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔

ابو جعفر منصور نے امام مالکؒ سے کہا تھا کہ میرا ابراہم ہے کہ میں آپ کی کتاب مؤطا کو خلافت کی طرف سے نقل کر کر مختلف مالک میں بھیج دوں تاکہ لوگ اسی پر عمل کریں مگر امام مالکؒ نے کہا کہ علماء کے پاس دوسرے طریقوں سے جو صحیح احادیث پہنچی ہیں ان پر بھی تو امت کا عمل ہونا چاہئے، میں اپنا علم سب کے سر ڈالنا نہیں چاہتا، خلفاء اور امراء کی ان علمی اور تحقیقی مجلسوں میں نہایت اہم مسائل زیر بحث آتے تھے، مختلف علوم و فنون کے علماء میں بحث و مباحثہ کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں جن میں ہر طبقہ کے علماء اپنے اپنے ذوق اور فن کے مسائل پر کھل کر بحث کرتے تھے، ایسی خالص علمی و تحقیقی مجلسوں کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی گئیں ہیں، چنانچہ مجالس علماء نامی کتاب حال ہی میں دولت کویت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، جس میں ایسی ہی بہت سی تحقیقی مجالس کا تذکرہ ہے، مکاتب و مدارس اور جماعات و مساجد کے تعلیمی مشاغل کے بعد ان خالص علمی و تحقیقی مجالس کی وجہ سے اسلامی علوم و معارف اور مسلمانوں کے علم و فن کو

بڑا وسیع میدان مل گیا مگر ان میں فقہاء و محدثین کے مقابلہ میں عقلا و فلاسفہ اور متکلمین زیادہ شریک ہوتے تھے اور اپنے فکر و فن کی جولانی دکھاتے تھے۔

تیسری صدی کے وسط تک اسلامی علوم اور فنون کی تعلیم و موجودہ طریقہ کے مدارس کی ابتداء اشاعت کے یہی مرکز تھے جن میں موجودہ دور کی درسگاہوں،

اور دانش گاہوں کی طرح باقاعدگی نہیں تھی، پھر بھی یہ عجیب بات ہے کہ یہی دور اسلامی علوم و معارف کے شباب کا زمانہ ہے، اسی دور کے علماء و ائمہ اور ان کی کتابیں بعد کے ادوار میں سند و ناخذ قرار پائیں اور بعد میں آنے والے علمائے اسلام نے اسی عین کی گل چینی کر کے اپنے اپنے گلدستے سجائے جہاں تک ہمیں معلوم ہے موجودہ مدارس کا نقشہ سب سے پہلے خلیفہ عباسی معتضد باللہ ۲۶۹ھ تا ۲۸۹ھ کے خیال میں آیا اور اس نے علم کی اونچی اور معیاری تعلیم کے لیے عمارت بنوائی، اور اعلیٰ مدرسین کا انتظام کیا مگر یہ نقش اول تھا جو نقش ثانی سے کافی مختلف تھا، علامہ مقرئری نے کتاب النخط و الآثار میں لکھا ہے:-

ان الخليفة المعتضد بالله لما اراد بناء
قصره في الشماسية ببغداد استزاد في
الذرع بعد ان فرغ من تقدير ما اراد
فُسئل عن ذلك فذكر انه يريد لبنی
فيه دوراً ومساكن ومقاصير ورتب في
كل موضع رؤساء كل صناعة ومنه
من مذاهب العلوم النظرية والعلمية ورجی
عليهم الاسواق السنية ليقتصد كل من اختار علماً
او صناعة رئيس ما يختاره فياخذ عنه
ان الخليفة المعتضد بالله لما اراد بناء قصره في الشماسية ببغداد استزاد في الذرع بعد ان فرغ من تقدير ما اراد فُسئل عن ذلك فذكر انه يريد لبنی فيه دوراً ومساكن ومقاصير ورتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومنه من مذاهب العلوم النظرية والعلمية ورجی عليهم الاسواق السنية ليقتصد كل من اختار علماً او صناعة رئيس ما يختاره فياخذ عنه

۱۔ کتاب النخط و الآثار ج ۲ ص ۳۶۲

معتقد کا یہ دارالعلم ہارون رشید کے بیت الحکمہ کی طرح علمی و تحقیقی مرکز تھا جس میں فلسفہ اور علم کلام وغیرہ کے بارے میں مستند تعلیم کا انتظام تھا، ساتھ ہی مذہبی علماء و اساتذہ بھی اس میں رکھے گئے تھے، مگر یہ موجودہ مدارس سے مختلف تھا، اور اس میں علامہ مقریزی کی محتاط عبارت کی رو سے خالص دینی علوم کا انتظام کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور موجودہ شکل کے مدارس کی تعمیر چوتھی صدی کے بعد ہوئی، اور اس میں اولیت کا سہرا باشندگان نیسا پور کے سر ہے، علامہ مقریزی کا بیان ہے۔

ان المدارس مما حدث في الاسلام
ولم تكن تعرف في زمن الصحابة ولا
التابعين، وانما حدث عملها بعد الأربع مئة
من سني الهجرة، وأول من احتفظ
عنه انه بنى في الاسلام اهل نيسابور
فبنيت بها المدرست البيهقيّة
مدارس کی ایجاد اسلامی دور میں ہوئی، صحابہ
اور تابعین کے زمانہ میں موجودہ مدارس نہیں
تھے، بلکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد ان کا وجود
ہوا، اور مدرسہ کے سب سے پہلے بانی اہل
نیسا پور ہیں، جہاں سب سے پہلے مدرسہ
بیہقیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔

اس کے بعد پورے عالم اسلام میں تیزی کے ساتھ بڑے بڑے مدارس قائم کئے گئے اور پہلے
تمام تعلیم گاہوں کے علوم و فنون ان ہی میں سمٹ آئے، اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ
مقتصریہ کے علاوہ سینکڑوں اسلامی مدارس علوم و علماء اور اساتذہ و تلامذہ کے مرکز بن گئے،

ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم و علماء

اسلام نے جس قدر علم دین پر زور دیا ہے، مسلمانوں نے اسی قدر اسے حاصل کیا ہے، دنیا کی کوئی انگریزی قوم مجموعی اعتبار سے اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری نہیں کر سکتی ہے، ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والوں نے علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر حاصل کیا ہے، اور قول رسول "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ" کو اصول بنا کر ہر زمانہ میں دینی علوم و معارف کو اصل سرمایہ افتخار سمجھا، مسلمانوں نے کوئی پیشہ کیا، کوئی روزگار کیا اور کوئی کام کیا وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار کو جاری رکھا، اور ثابت کر دیا کہ جس طرح ہر انسان کے لیے اس دنیا میں کسب معیشت ضروری ہے اسی طرح علم دین بھی ضروری ہے، اور دین و دنیا کی جامعیت ہر مسلمان کی زندگی کا بہترین منظر ہے، اسی طرح چرواہوں نے اپنی چراگاہ کو حکمت و معرفت کا مدرسہ بنایا، کاشت کاروں نے اپنے کھیتوں میں علم و فضل کی کاشتکاری کا کارخانہ داروں اور مزدوروں نے اپنے کو علم کے سانچے میں ڈھال کر مخدومیت کا شرف حاصل کیا، ریکروں نے اپنی دست کاری اور صنعت حیرت کے بھیلوں میں قال اللہ وقال الرسول کاشتکاری جاری رکھا، اور تاجروں نے اپنی دکانوں سے علم دین کی متاع گران مایہ مفت لٹائی۔

۱۔ یہ مقالہ جب "ابلاغ تعلیمی نمبر" میں نکلا تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے اس کے مقالات کو خاص طور سے ذکر کر کے اس مقالہ کو پہلے نمبر پر رکھا اور لکھا کہ "ان میں سے پہلا مقالہ پڑھ کر اچھے پڑھے لکھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں" (صدقہ ۵ فروری ۱۹۵۵ء) اور حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم نے لکھا کہ "مولانا اظہر کے مضامین مندرجہ ابلاغ معلوماتی ہوتے ہیں دل چسپی کے ساتھ اپنے علم و علاقت پر اسے پڑھتا ہوں" دکتوب مولانا گیلانی ۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء تا مندرجہ ابلاغ مارچ ۱۹۵۶ء

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اسلام میں رزقِ حلال کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا باہمی رزق کا باعث نہیں ہے، اور کوئی صنعت و حرفت اپنی معاش و معیشت کے لیے انتخاب کرنا محبوب نہیں ہے، اسلام میں پیشہ کی حیثیت وسیلہ رزق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی پیشہ ذاتی ہو یا خاندانی محبوب نہیں ہے، پیشہ کی طرف نسبت کرنا عجم کی پیداوار ہے، اور پھر اسے باہمی فرق و امتیاز باعث قرار دینا عجی ذہن و مزاج کی بات ہے، جس کا رواج بہت بعد میں عجم میں ہوا علامہ صفحانی کتاب الانساب میں ایک مقام پر تصریح کی ہے کہ

قد جرت العادة في علاء من البلاد
توارزم (خیوہ روس) جرجان، آمل اور طبرستان
ينسب اهلها الى الحرف مثل
وغیرہ کے چند شہروں اور ملکوں میں عادت چل
ازم و جرجان، و آمل، و طبرستان
پڑی ہے کہ وہاں کے باشندے حرفتوں اور
پیشوں کی طرف نسبت کرنے لگے ہیں۔

پیشوں کی طرف نسبت ایک علاقہ کے باشندوں کی عادت تھی جس نے آگے چل کر امت میں
نقص کی شکل اختیار کر لی مگر شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہم مختلف پیشوں اور طبقوں کے چند علمائے دین اور ائمہ اسلام کے حالات پیش کرتے ہیں
ان ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مسلمان قوم کو ناز رہے گا، اور الحمد للہ کہ آج بھی مسلمانوں
مال علم دین اسی طرح عام ہے۔

مسلمانوں نے عہد رسالت ہی میں چراگاہوں اور میدانوں کو اسلام
راہوں میں علم و علمار
کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنادیا تھا، جس میں چرواہے تعلیم پاتے تھے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی ہونے کا روشن کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں علم
مسلمانوں میں اس قدر عام فرمادیا تھا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں
نے چرانے کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کرتے تھے، چنانچہ حضرت برابر ابن عازب کا بیان ہے۔

کتاب الانساب ورق ۳۹۲ طبع لندن۔

قال ما كل الحديث سمعنا
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان محدثا اصحابنا وكنا
مشتغلين في رعاية
الاهل
ہم لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان
مبارک سے ساری حدیثیں نہیں سنی ہیں بلکہ
ہمارے دوست احباب ان کو ہم سے بیان
کرتے تھے اور ہم لوگ اونٹوں کے چرانے
میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مسلمان چہ وہ ہوں نے دنیا میں علمی زندگی اور علمی ذوق کا کس قدر اونچی سیار قائم کیا
اور انہوں نے علم دین کی تعلیم کے لیے انتظام کیا تھا، اگر علوم اسلامیہ کے ان گلہ بانوں کا یہ انداز
و اہتمام نہ ہوتا تو علم دین کی کتنی قدریں دوسری راہ پیے ہوتیں اور آج ہم ان سے مستفیض نہ ہوتے
میدانوں اور ریگستانوں کی طرح کھیت اور باغ باغیچے بھی عہد
کسانوں میں علم اور علم

اور باغبانوں نے اپنی جائداد اور زمین کی کاشت اور نگہداشت کے ساتھ علم دین کی کاشت نگہداشت
کا ذمہ بھی لے لیا تھا اور مالک و مزدور اپنے ذاتی کام کے ساتھ علمی کام بھی کیا کرتے تھے،
مدینہ منورہ میں صحابہ کرام جس شان سے کھیتی باڑی کرتے تھے اسی شان سے تعلیمی کام بھی کرتے تھے
حضرات نے ایسی ترکیب نکالی تھی جس سے نہ کھیتی باڑی میں رکاوٹ ہو اور نہ دینی تعلیم میں
ہو اس کے لیے کچھ ایسے خاص آدمی مقرر کئے تھے، جو باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے واپس آکر آپ کی حدیثیں بیان کرتے تھے، اسی
شخص کو درگاہ رسالت میں باری باری سے شرف باریابی کا موقع بھی ملتا تھا اور کھیتی باڑی کا نفع
نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی دینی تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی تھی، حضرت برابر ہی
روایت یہ ہے

لیس کلنا یسمع حدیث رسول اللہ ہم سب لوگ رسول اللہ کی حدیث سے سنا کرتے

لہ المستدرک حاکم کتاب العلم ج ۱ ص ۵۰ طبع حیدرآباد۔

صلی اللہ علیہ وسلم کانت آپ سے نہیں سنتے تھے کیونکہ ہماری کھیتی باڑی اور
لنا صبیحة واشغال، ولکن دوسرے کام اس کا موقع نہیں دیتے، البتہ اس
الداس کا نوا لا یکن بون زمانہ میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے
یومئذ فیحدث الغائب دربار رسالت کے حاضر باش لوگ دوسروں
الشاہد ۱۶ سے حدیث بیان کر دیا کرتے تھے۔

اسلام نے کس ساوگی اور آسانی سے مسلمانوں کے دل میں علم دین کا بیج بو دیا تھا، اور وہ اپنی
خی باڑی کی آبیاری کے ساتھ علم کی آبیاری بھی کرتے رہتے تھے ان کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی
حان کے علم کا کشت زار بھی سدا بہار رہتا تھا،

بہت سے مسلمان خاندان جن کے یہاں نسلاً بعد نسل درست کاری
ست کاروں میں علم اور علمار اور صنعت گری ذریعہ معاش تھی، اور صد ہا آدمی کاروبار میں

مول رہتے تھے، ان میں اپنے پیشہ اور کاروبار کی طرح علم دین کا پیر چاہی نسلاً بعد نسل چلا آتا تھا، اور
کے علم و فضل کا لوہا دنیا مانتی تھی، ایک ایسے خاندان کا حال علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا
کہ ”دیوکش“ لقب کا علمی خاندان مرو شہر میں بہت مشہور ہے، ان لوگوں کو ”دیوکش“ اس لیے
کہ ان کے یہاں ریشم سازی کا کاروبار ہوتا ہے، اور ریشم کے کیڑوں (کوڑوں) کو دھوپ میں
ٹاکنے سے ریشم نکالا جاتا ہے، فارسی میں ان کیڑوں کو ”دیو“ کہتے ہیں، یہ خاندان بڑا علمی
لا، اور اس میں کئی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، چنانچہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن دربو
تقی نقیہ عالم، صالح اور نیک سیرت بزرگ تھے، انہوں نے حدیث کا سماع احمد بن شریب بھری
لوگوں سے، اور ابو احمد عبد الرحمن اور ابو محمد عبد اللہ سے کیا تھا، اور ان کے تلامذہ حدیث
بن علامہ سمعانی کے والد، ابو طاہر محمد بن محمد بن عبد اللہ مسمر اور ابو بکر عقیق بن علی غازی وغیرہ ہیں
شک کے حدود میں انتقال کیا، ان کے صاحبزادے محمد بن عبد اللہ دیوکش بھی زبردست

۱۶ المستدرک، باب العلم، ص ۱۲۷

عالم تھے، علامہ سمعانی نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے خاندانی واقعات سے ہیں۔

پارچہ باقوں میں علم اور علماء | کپڑا بننے والے کو عربی میں حائک اور نساخ کہتے ہیں، پارچہ باقوں میں بہت سے علمائے اسلام اور فضلاء امت گزرے ہیں۔

نے تاسنے بانے کی زندگی میں رہ کر علم دین کی چادریں بنی ہیں اور حیدر اسلام کے لیے حلے اور پیر

تیار کئے ہیں اور ان کے "لباس التقویٰ" میں بڑی خیر و برکت پائی گئی ہے، بعض لوگوں

اس پیشہ کے علماء و مشائخ کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں ابو

محمد بن سمان نساخ نبی حضرت سفیان بن عیینہ وغیرہ کے شیخ ہیں، اپنے زمانہ کے عباد و زب

شمار کئے جاتے تھے، ابو محمد جریر بن عبد اللہ نساخ علمائے بصرہ میں بڑے مقام و مرتبہ کے

ہیں، تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، آپ نے امام

بصری، ثابت بکری، اور عبد اللہ مرنی وغیرہ سے حدیث پڑھی ہے اور آپ سے موسیٰ بن اسماعیل بنود

احمد بن زید، علی بن عثمان واقعی وغیرہ نے پڑھا ہے، حدیث میں بہت سی ثقہ مانے گئے ہیں

ابو القاسم بکر بن یحییٰ بن کثیر بن صالح نساخ شہر واسط میں رہتے تھے، اور وہیں حدیث کی روا

کی، آپ کے تلامذہ حدیث میں حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ، اور قاضی ابو العلامہ بن عمار

وغیرہ ہیں سہۃ کے حدود میں انتقال فرمایا، حضرت ابو الحسن خیر بن عبد اللہ نساخ اویا

کالمین میں ہیں، ستر من رائی کے رہنے والے تھے مگر مستقل قیام بغداد میں تھا، آپ نے شیخ ابو حمزہ

بن ابراہیم صوفی کی صحبت میں فیض اٹھایا اور آپ کی صحبت سے حضرت جنید بغدادی اور ابو العلاء

بن عمار، اور ابو محمد جریری نے فیض پایا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خوافی اور حضرت ابو

شبلی نے بھی آپ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، کتابوں میں آپ کے بارے میں عجیب و غریب واقعات

آئے، کتاب الانساب طبع نوٹورق ۲۳۸ اس مقالہ کے اکثر مضامین کتاب الانساب ہی سے ماخوذ

ہیں، ویسے اس موضوع پر راقم کی مستقل کتاب تیار ہو چکی ہے جس میں تاریخ و طبقات اور رجال کے ذریعہ

سے استفادہ کیا گیا ہے، اور کہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی معاشی اور علمی تاریخ بن گئی ہے

ہے، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ کے حلقہ سے جنید و شبلی نکلے ہیں، ابو منصور مقرب بن حسن بن حسین نساخ بغدادی نے ابو یعلیٰ محمد بن حسین قراری ابو الحسن محمد بن علی بن مہدی باللہ، جعفر محمد بن احمد بن مسلمہ وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، علامہ سمعانی کو دوسرے اہل علم کے واسطے سے ان کی روایتیں پہنچی ہیں، اور ان کے اساتذہ و مشائخ نے ان کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے، نہایت نیک و صالح اور بزرگ تھے، قرآن کریم کی تلاوت ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا، ربیع الاول ۲۳۳ھ میں بغداد میں فوت ہوئے، احمد بن مقرب نساخ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح نہایت بزرگ اور باخدا عالم اور فقیہ تھے، ابو خطاب نصیر بن احمد قساری ابو عبد اللہ ابن حسین بن احمد بن طلحہ وغیرہ سے احادیث کا درس لیا تھا، علامہ سمعانی نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔

پارچہ فروشوں میں علم اور علمدار
کپڑے تاجروں اور پارچہ فروشوں میں ٹہرے بڑے علمدار فقہار
اور محدثین پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے علم دین کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس پہنایا ہے، عام پارچہ فروش بٹراز کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور گاڑھے گڑی اور سوت کے موٹے کپڑے بیچنے والے کو کراہیسی کہتے تھے، مصر و دمشق میں تاجران پارچہ کو طاطری کے نام سے یاد کرتے تھے رجاہ و طبقات کی کتابوں میں بٹراز کراہیسی اور طاطری کی نسبت سے جن علمدار کا ذکر ملتا ہے وہ اسی طبقہ سے تھے، اور ان کا یہی پیشہ تھا، مثلاً امام ابو سلیمان بھری اودی صاحب الکراہیں، ابو علی حسین بن علی کراہیسی بغدادی، اور ابو الحسن عباد بن حبیب، صاحب الکراہیں سوتی موٹے اور سفید کپڑوں کے تاجران طاطری و دمشق میں جامع و مشق کے پاس قطار و در قطار بیٹھے تھے ان میں سے مروان بن عبد طاطری و شقی نے امام مالک، سلیمان بن بلال، اور یزید بن سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ان کے لڑکے ابراہیم بن مروان طاطری، محمد بن عبد الرحمن حبیبی اور شام کے علماء کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا، اسلئے ان کی فوت ہوئے، ہشیم بن رافع باہلی طاطری

لے الانساب ورق ۵۵، ۵۵۸، ۵۵۹، ورق ۴۷۱

زبردست عالم دین تھے، بصرہ کے باشندے تھے، حضرت عطار سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے ابوسلمہ موسیٰ بن اسمعیل اور قتیبہ بن سعد نے روایت کی، یہ چند حضرات بطور مثال کے پیش کئے گئے، ورنہ اس طبقہ اور پیشہ میں بے شمار فقہاء و محدثین گزرے ہیں۔

جو لوگ کپڑے کی سلائی کا کاروبار کرتے تھے انکو خیاط یعنی درزی کہا جاتا تھا۔ اس طبقہ میں بھی بے شمار ارباب علم و فضل اور محدث و فقیہ

اور ائمہ دین گزرے ہیں جنہوں نے جسم انسانی کے علم و فضل کی قیاسیں سی ہیں اور ظلم و جہالت کو علم و تقویٰ کی پوشاک دی ہے، ابو عبد اللہ صالح بن راشد خیاط بصری نے حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے حرمی بن عمارہ بنود کی وغیرہ نے روایت کی، ابوسلیمان خیاط حجازی تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور آپ سے زید بن عیاض بن جعدہ وغیرہ نے روایت کی ہے، ابو غالب نافع خیاط بھی تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سالم خیاط حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین کے تلامذہ حدیث میں سے ہیں، عمران خیاط نے ابراہیم نخعی اور زید بن وہب سے دین علم کی تعلیم حاصل کی اور ان کے تلامذہ میں عبد اللہ بن عون ہیں، ابوالحسن علی بن محمد بن عیسیٰ خیاط مصری "ابن العسراء" کی کنیت سے مشہور ہیں، اپنے زمانہ کے زبردست عالم دین شمار کئے جاتے ہیں، محمد بن سیمون خیاط مکی نے امام سفیان بن عیینہ اور امام ابوسعید وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، ابولان سے ابوالحسن ساجی اور یحییٰ بن صاعد وغیرہ نے روایت کی، احمد بن موسیٰ ابی عمران خیاط معذل ہیں یعنی اسلامی عدالت کے گواہوں کی عدالت و ثقاہت کا فیصلہ دیتے تھے اس کے بعد وہ شہادت دے سکتے تھے، انہوں نے سورہ بن حکم، محمد بن عباد بن معاذ غنوی، عبد اللہ بن عبد الوہاب وغیرہ سے روایت کی اور ان سے محمد بن مخلد وغیرہ نے روایت کی ہے۔

علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں ان حضرات کے علاوہ بیسیوں علمائے دین کا تذکرہ

کیا ہے جو خیاط یعنی درزی تھے اور لکھا ہے کہ جماعۃ من شیلوننا ليعملون عمل الخياطة
یعنی ہمارے شیوخ و اساتذہ کی ایک جماعت سلائی کا کام کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے
کہ درزی یا کپڑوں کی سلائی کرنے والوں نے علوم اسلامیہ میں کیا کمال پیدا کیا ہے اور اسلام
کی بزم علم و فضل میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔

دھوبیوں میں علم اور علمار | کپڑے کی دھلائی کرنے والے کو قصار کہتے ہیں، اسلام نے اس طبقہ
اور پیشہ میں بھی علم دین کی دولت ایوں پہنچائی کہ ان میں بڑے

بڑے علمار و فقہار اور محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت
کے آبِ مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم دریا نت کا صاف و شفاف لباس عطا فرمایا
چنانچہ ابو حراس قصار بہت بڑے عالم دین اور بزرگ انسان تھے، معاویہ بن ہشام قصار

نے امام سفیان ثوری اور امام مالک سے قرآن و حدیث اور دین کا علم حاصل کیا تھا، ابو حاتم
نوح بن ایوب بن نوح قصار بخاری نے حفص بن داؤد ربیع، عبد الرحمن بن محمد بن ہاشم اسحاق
بن حمزہ ولید بن اسمعیل اور سعید بن حیان سے روایت کی، اور ان سے ابو صالح خلق بن محمد ختام

نے روایت کی، ۲۹۳ھ میں انتقال کیا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبد اللہ بن اسحاق قصار اصفہانی
کا لقب قصار اس لیے پڑ گیا کہ آپ زہد و تقویٰ اور اتباع سنت کے جذبہ سے مردوں کو غسل
دیا کرتے تھے، اور آخر عمر تک درس حدیث دینے کے ساتھ مردوں کے غسل و کفن کا کام کرتے رہے۔

۳۶۷ھ میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اور ۱۳۰ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

موجیوں میں علم اور علمار | عربی میں جو تانبانے والے کو حذار کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ سے
متعلق حضرات نے اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا حصہ لیا اور

اسلام نے بہت سے موجیوں کو علم و فضل کی مستر پر جلوہ گر کیا، ان حضرات نے علم دین کے پاپوش
میں آفتاب کی کرن لگائی۔ ان جفت ساز علمار نے دین کی شاہراہ پر چلنے چلانے کے لیے مسلمانوں

لے کتاب لاساب ورق ۲۱۴، ۲۱۵ ورق ۵۵۔

کے پائے عزم و ثبات کو بڑی استقامت و استواری بخشی، اور دنیا کو دکھا دیا کہ نسل 'قوم' ذات برادری طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اسلام کی راہ سے آیا ہوا تقویٰ اور خدا کی دی ہوئی استعداد و صلاحیت، علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت خُدا یعنی جنت ساز یا موحی ہے، مثلاً عبد اللہ بن عبد الرحمن بن معاویہ خُدا واسطی جو کہ قبل کے لقب سے مشہور ہیں، جابر خُدا نے ابن عمر بصری سے حدیث کی روایت کی، اور ان سے محمد بن سیرین تابعی جیسے جلیل القدر عالم دین نے شاگردی کی تھی محمد بن سالم خُدا واسطی کا لقب حمدان ہے محدث و فقیہ تھے کشیر بن عبید حصمی خُدا بھی مشہور محدث اور فقیہ ہیں، ابو عقیل یحییٰ المتوکل مدینی خُدا علمائے دین میں سے ہیں ۱۹۷ھ میں فوت ہوئے، ابو اسحاق عاصم بن سلیمان تمیمی خُدا بصری بھی اپنے زمانے کے مشاہیر علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔

جو حضرات تیل اور روغن تیار کرتے تھے یا ان کی تجارت کرتے روغن سازوں میں علم اور علماء

تھے، ان کو دھان کہتے ہیں، اس طبقہ اور پیشہ میں بہت سے علماء اور محدثین گزرے ہیں جو روغن فروش تھے، ان کے یہاں اس کے بڑے بڑے کارخانے اور دکانیں تھیں، ساتھ ہی ان کے علم کی ہما بھی رہتی تھی۔ اور کو لھو کے چکر کے ساتھ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا دور بھی ہوتا تھا، حضرت ابو الازہر صالح بن وریہم دھان بصری نے علمائے عراق سے حدیث کی روایت کی تھی، اور ان سے امام شعبہ بن حجاج جیسے جلیل القدر محدث نے روایت کی، ابو علی محمد بن حمزہ ابن احمد بن جعفر بن حرب دھان بغدادی کا حال خطیب بغدادی نے بیان کیا، بغداد میں لکھا ہے، ابو بکر علی کوفی، اور علی بن عبد الرحمن کوفی وغیرہ سے روایت کی، اور ان سے ابو احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی نے روایت کی، ۳۳۳ھ میں فوت ہوئے، ابو احمد محمد بن عبد اللہ ابن احمد بن قاسم بن جامع دھان بغدادی نہایت بزرگ صالح اور ثقہ محدث تھے حدیث کی تعلیم کے بڑے شیدائی اور حریس تھے، آپ نے ابو رجا، محمد بن حماد و یحییٰ ابن احمد بن

بن عمار جوزجانی، قاسمی ابو عبد اللہ حسین بن اسماعیل محلی، محمد بن مخلد عطار، ادر حسین بن یحییٰ بن عیاش
قطان وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے ابو بکر برقانی، ابو القاسم ازہری، ابو الفضل بن داؤد
ہاشمی، حسن بن محمد بن عمر نرسی، ابو اسحٰق محمد بن علی ابن مہدی باللہ ہاشمی نے روایت کی ہے

بکری اور دیگر حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت
تصابیوں میں علم اور علماء کرنے والے کو قصاب کہتے ہیں اس پیشہ کے لوگوں میں بے شمار شاہیر

علمائے اسلام گزرے ہیں، اور ان کی ذات سے علوم دینیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا ہے جیسے امام حسن بن
عبد اللہ قصاب نے حضرت نافع مولیٰ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے علم دین حاصل کیا اور تابعین کرام
کے طبقہ علماء میں اپنی جگہ پائی، ابو عبد اللہ حبیب بن ابی عمرہ قصاب کوئی نے حضرت سعید بن جبیرؓ
سے روایت کی، اور آپ سے امام سفیان ثوری جیسے طویل القدر امام اسلام نے روایت کی ہے
۲۲۱ھ میں فوت ہوئے، عبد العزیز بن موسیٰ قصاب مرہ زی اہل مرد کے شیخ ہیں، ان کے شیوخ

حدیث ہیں ابو یوسف محمد بن محمد دھانی ہیں، علامہ سمعانی کے دادا ابو الطغر سمعانی نے ان
سے روایت کی ہے، اور نافع بن قصاب اپنے زمانہ کے شیخ شمار کئے جاتے ہیں، ہرات کے باہر محلہ
فیروز آباد میں رہتے تھے، ابو عبد اللہ محمد بن علی سے حدیث کی روایت کی ہے اور علامہ سمعانی نے

شیخ محمد بن بشار کی فائزہ میں ان سے حدیثیں سنی ہیں، ابو خنیس عباد بن ابی عون قصاب بصری
نے حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ سے روایت کی، اور آپ سے اہل بصرہ نے روایت
کی، ابو حمزہ نیمون تمنا قصاب کوئی حدیث میں امام ابراہیم نجفی، اور امام حسن بصری سے تلمذ رکھتے

ہیں اور ان سے عبد الحمید بن منصور بن معمر، امام سفیان ثوری، اور حماد بن سلمہ نے روایت کی
ہے، ابو عبد اللہ کریم عبد ربہ قصاب بصری نے ابو جبار عطار دی، اور محمد بن سیرین سے علم حدیث
حاصل کیا، آپ کا شمار ممتاز علمائے بصرہ میں ہوتا ہے، آپ سے عبد اللہ بن عبد الوارث نے
روایت کی، ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے قصاب علماء کا تذکرہ علامہ سمعانی نے کیا ہے

۱۔ کتاب الانساب ورق ۲۳۲ ۲۔ ورق ۵۴

حلوائیوں میں علم اور علمائے حلوائی بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں اسلام میں جن شیرینی اور مٹھائی بنانے بیچنے والوں نے دین و دیانت کی شیرینی سے مسلمانوں کے کام

دہن کی تواضع کی ہے، اور روح کو لذت بخشی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے چند حضرات یہ ہیں۔
 امام ابو محمد عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صاع حلوائی حنفی لقب شمس الائمہ ہے احناف کے بہت بڑے
 امام و مقتدی ہیں اور شمس الائمہ حلوائی کے نام سے مشہور ہیں، ۳۹۸ھ میں مقام کش میں انتقال فرمایا
 اور بخارا میں لے جا کر دفن کئے گئے، محمد حلوائی بھی زبردست محدث تھے علامہ سماعی نے لکھا ہے کہ
 آپ شیخ وقت اور مختلف علوم کے عالم ہیں محدث اور محدثین کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے، وہ درحقیقت
 حدیث پر عامل تھے، البتہ فتویٰ علمائے کوفہ یعنی احناف کے مسلک پر دیا کرتے تھے، مقام کش میں وفات
 پائی، ابوالمعالی عبداللہ بن احمد ابن محمد حلوائی مروزی اپنے کو بزاز لکھتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ
 وہ مٹھائی فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ پارچہ فروشی بھی کرتے تھے، فقیہ عالم، اور حافظ حدیث تھے
 ۳۹۸ھ میں فوت ہوئے، ابوالحسن عبدالرحیم بن عبداللہ حلوائی کے بارے میں سماعی نے لکھا ہے کہ
 وہ ہمارے قدیم شیوخ ہیں سے ہیں اور میں نے ان سے بلغ اور مرد میں احادیث کا سماع کیا ہے۔
 اسی طرح بہت سے شیرینی فروشوں نے صرف دودھ اور شکر کی ہی شیرینی نہیں تیار کی ہے بلکہ علم و
 عمل کی وہ شیرینی بنا کر تقسیم کی ہے جس کی لذت نے مسلمانوں کے ذوق میں بڑی لطافت پیدا کر دی ہے
 جو لوگ دوسروں کا آٹا پیستے تھے اور ان کے یہاں آٹا کی بسانا
 آٹا پیسنے والوں میں علم اور علمائے حلوائی کے لیے چکی، پن چکی اور ہوائی چکی ہوتی تھی اور یہی ان کا ذریعہ

معاش تھا ان کو طحان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلم طحانوں میں ایسے ایسے علماء و فضلاء پیدا کئے
 ہیں جن کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی انہوں نے چکی چلانے کے ساتھ علم و فن کی مشق میں عجیب
 عجیب کام کئے ہیں واقعی ان کی طبیعت ایک طرفہ تماشائی اور ان کے علم و فضل کی چکی نے وہ فیضان
 عام جاری کیا ہے کہ بے شمار روحوں کو ان سے غذائی اور جسدیت میں ان کی علمی و روحانی غذا سے

۱۔ کتاب الاشیاب ورق ۳۶۸

تاب و توان آئی، ابو موسیٰ حبیب بن صالح طحان کا شمار ملک شام کے ممتاز علماء میں تھا، آپ نے زید بن شریح سے روایت کی ہے، اور آپ سے جریر بن عثمان اور ابو ہشیم نے روایت کی ہے، خالد بن عبد اللہ طحان واسطی نے حمید الطویل، ابو عثمان اصبی، عراق بن مالک، مشکان بن ابوعمر، راشد بن سعد سے روایت کی ہے اور آپ سے قتیبہ بن سعید، عمرو بن عون، سعید بن منصور خراسانی صاحب السنن، سعید بن سلیمان وغیرہ نے روایت کی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ خالد طحان نہایت ثقہ اور دینداری میں صالح و نیک آدمی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تین بار اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا ہے، ہمارے نزدیک خالد طحان ہشیم سے زیادہ محبوب و معتمد ہیں، ۸۲ھ یا ۸۹ھ میں فوت ہوئے، ابو یزید رحمہ اللہ طحان کو فی تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے، ان سے خالد بن خالد نے روایت کی ہے، ابو نعیم ضرار بن ضرر طحان کو فی نے معتمر اور دروردی سے روایت کی ہے، کوفہ کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، فقہ اور فرائض کے عالم تھے،

صابون سازوں اور صابون فروشوں میں علم اور علماء صابون کی نسبت سے وہ علمائے اسلام مشہور و متعارف ہیں جو صابون سازی اور صابون فروشی کرتے تھے یا ان کے آباء و

اجداد اس پیشہ سے حلال روزی کماتے تھے، انہوں نے علم کے صابون سے قلب و روح کے میل کچیل کو صاف کیا ہے، اور مسلمانوں کی صورت و سیرت میں ان کی وجہ سے حسن و خوبی کی بڑی قدریں پیدا ہوئی ہیں، امام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن بن احمد صابونی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں، آپ مفسر قرآن، محدث، فقیہ، واعظ اور خطیب تھے ساٹھ سال تک اپنے وعظ و نصیحت سے عامۃ المسلمین کی ہدایت کی، اس فن میں یکتائے زمانہ تھے، اور کوئی ہمسر نہیں تھا، تقریباً بیس سال تک عیساپور کے منبر پر خطابت فرمائی، ۴۹۹ھ میں فوت ہوئے، ابو یعلیٰ اسحاق بن عبد الرحمن صابونی حضرت شیخ الاسلام صابونی مذکور کے بھائی اور زبردست عالم دین ہیں ابو محمد عبید اللہ بن حسین بن عبد الرحمن صابونی، فقیہ

۱۳۶۸ھ کتاب الانساب ورق ۳۶۸

محدث تھے، شام کے شہر الطاکبہ کے رہنے والے تھے ابو محمد عبداللہ بن احمد بن موسیٰ صابونی جرجانی بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے بزرگ تھے زندگی کی صفت ان کے تذکرے میں خاص طور سے بیان کی گئی ہے، ابو الطیب محمد بن عمر بن سعید صابونی بغدادی بھی اس فن و پیشہ کے علماء میں ہیں۔

صیقل گروں میں علم اور علماء صیقل گر یعنی فلعی کرنے والے خاندان بھی دوسرے خاندانوں کی طرح علم دین کے گہوارے رہے ہیں، اور انہوں نے رنگ

آلودہ لوں اور بے رونق روحوں کو علمی و دینی صیقل گری سے چمکایا ہے ابو سہل نصر بن عبدالملک مرنی بلخی صیقل کا اصل نام عبد الکبیر ہے، آپ نے حضرت امام جعفر الصادق اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شعبہ بن حجاج سے حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، ابو غالب محمد بن غالب بن محمد بن ابراہیم بن احمد صیقل جرجانی نہایت بزرگ، ثقہ نیک اور سیدھے سادے تھے، حسن اخلاق میں شہرت رکھتے تھے، کرمان کے صوفیائے کرام کے پیشوا تھے، شہر و امخان آپ کا وطن تھا، ۳۲۷ھ میں فوت ہوئے ابو یوسف حجاج بن ابوزنیب صیقل مسلمی بھی اس طبقہ کے علماء میں ہیں، اور ابو الحسن علی بن احمد سلیمان صیقل معذل مصری ۳۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

شیشہ گروں میں علم اور علماء علمائے اسلام میں بہت سے حضرات کو دنیا زجاجی کے لقب اور نسبت سے یاد کرتی ہے، ان بزرگان دین کے گہواروں میں شیشے

کے سامان و آلات زیبائش و آرائش بنتے تھے اور فروخت ہوتے تھے، اور وہ علم و فضل کی دنیا میں شمس و قمر بن کریوں چمکے کہ ان کی روشنی آج دنیا کو سنور کرتی ہے، شیشہ گروں میں جو حضرات زیادہ مشہور ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، ابو القاسم اسمعیل بن محمد زجاجی نے یوسف بن موسیٰ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے احمد بن علی بن ابراہیم بندونی نے روایت کی ہے، محمد بن سعید بن عمر زجاجی سرخی نے حدیث کی تعلیم اسحاق بن ابراہیم معذل مروزی سے حاصل کی، اور آپ سے حافظ احمد بن علی بن محمد اصفہانی نے تحصیل علم کی، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم زجاجی مروزی نے بغداد آکر

ابو حامد احمد بن عباس اور ابو احمد علی بن محمد حبیبی سے حدیث پڑھی اور ان سے ابو بکر محمد بن عبد الملک نے شرف تلمذ حاصل کیا، ابو بکر احمد بن علی بن عبد اللہ بن منصور زجاجی مولد کے اعتبار سے طبری ہیں مگر بغداد میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں ابو حفص عمر بن ابراہیم کیانی مقری سے حدیث پڑھی اور ان سے ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی اور ابو القاسم خلف بن احمد خرقی مصری نے پڑھا۔
عبد الرحمن بن ابو بکر احمد بن علی بن عبد اللہ زجاجی نے ابو احمد فرض بنی بکران وغیرہ سے پڑھا اور ان سے ابو القاسم بن سمرقندی اور ابو بکر انصاری نے پڑھا، ۳۹۹ھ میں فوت ہوئے، ان بزرگوں کے علاوہ بہت سے ارباب علم و فضل شیشہ گراں میں گزرے ہیں۔

لوہاروں میں علم اور علم ار | علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ حداد کی نسبت لوہے کی خرید و فروخت اور لوہے کا کام کرنے کی طرف ہے، اس لقب سے اہل علم کی ایک جماعت مشہور ہے اس لیے کہ ان علماء کے باپ دادا میں کوئی نہ کوئی لوہے کی چیزوں کو بناتا تھا، ان لوہاروں نے بھی علم دین حاصل کر کے علم کے فولاد کو اپنی قوتوں اور سخت جانیوں سے سوم بنایا ہے، اور ان کی بھٹیاں صرف لوہے کے گرم کرنے اور نرم کرنے کے کام نہیں آتی تھیں بلکہ ان میں کام کرنے والے دین و دانت اور علم و فضل کے نرم گرم حالات کو بھی درست کرتے تھے، چنانچہ ان میں امام ابو بکر محمد بن احمد بن جعفر کتانی حداد شافعی مذہب کے بہت بڑے امام و فقیہ اور عالم تھے، مصر کے قاضی تھے۔
فقہ شافعی کی فروعات میں ان کو بڑا عبور حاصل تھا ۳۴۳ھ میں انتقال کیا، حسن بن یعقوب بن یوسف صوفی حداد نسیا پور کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن صوفی پرہیزگار و زاہد تھے، ان کی مستقل خانقاہ تھی اور ان کے گھر میں زاہدوں اور صوفیوں کا مجمع رہا کرتا تھا۔
رجب ۳۳۶ھ میں فوت ہوئے، ابو حفص عمر و حداد بھی نسیا پور کے صوفیائے کرام میں ہیں۔
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علم اور تقویٰ دونوں میں خراسان کے بعد والے چند لوگوں میں سے ہیں، ۲۵۲ھ یا ۲۵۳ھ میں نسیا پور میں فوت ہوئے، ابو القاسم ثابت بن ہرم حداد

تابعین میں سے ہیں، حضرت سعید بن مسیب، حضرت زید بن وہب، اور حضرت سعید بن جبیر جیسے علمائے تابعین سے حدیث پڑھی اور ان سے ان کے لڑکے عمرو بن ثابت اور حضرت سفیان ثوری اور حکم نے روایت کی ابو بکر احمد بن سندی بن حسن حذاد، ہمارے ملک ہندوستان کے علاقہ سندھ کے رہنے والے تھے، مگر بغداد میں مستقل قیام تھا، بہت باخدا بزرگ اور محدث تھے، آپ نے قریابی اور محمد بن عباس سودی وغیرہ سے حدیث پڑھی تھی اور یس بن عبد الکریم حذاد مشہور قاری اور حضرت امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ اور بہت سے علماء و فقہاء اور محدثین اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین حذاد گزرے ہیں۔

جو حضرات لکڑی کے سامان بنانے کا پیشہ کرتے تھے ان کو نجار یا بڑھیوں میں علم اور علماء بڑھی کہا جاتا ہے اس طبقہ سے بھی بہت سے علماء اسلام پیدا ہوئے، جنہوں نے علوم اسلامیہ میں کسی طبقہ سے کم حصہ نہیں لیا ہے، بلکہ کاروان علم کے شانہ بشا جمل کر منزل مقصود پائی ہے۔

صالح بن دینار بخاری مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی تھے، حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے لڑکے نے روایت کی ہے، ابو بکر محمد بن جعفر بن عباس بن جو نجار بغدادی نہایت ثقہ بزرگ اور محدث تھے حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام کرتے تھے ابو نجی المعروف بابن النجار کو فی نہایت ثقہ عالم تھے، محمد بن حسین اششانی، عبد اللہ بن ثابت حریری، اسحاق بن محمد بن عرفطہ، لفظویہ، ابو روف احمد بن بکر ہزانی، ابو بکر محمد بن یحییٰ صوفی وغیرہ سے روایت کی، ان سے ابو القاسم زہری، محمد بن احمد بن عبد العزیز عکبری وغیرہ نے روایت کی، ان کی ولادت ۳۱۷ھ میں ہوئی، اپنے زمانہ میں شیخ الکوفہ تھے، جمادی الاولیٰ ۳۷۲ھ کو فہی میں فوت ہوئے، ابو بکر محمد بن بکر بن دین نجار بغدادی اور باب صلاح و خیر کے تھے۔

بیشوا مانے جاتے تھے، بڑے بڑے علمائے وقت سے پڑھا اور بڑوں بڑوں کو پڑھایا، ابو بکر محمد بن عثمان بن خالد نجار عسکری بغدادی نے حسن بن عرقہ سے روایت کی، اور ان سے محمد بن جعفر بن عباس نجار، ابو زرعه محمد بن سعد بن عبد الوہاب عکبری نے روایت کی، حسین بن محمد نجار فرقہ نجاریہ کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو ایوب سلیمان بن داؤد بن محمد بن سعد بن نجاریہ بصری نے قلیح بن محمد، عمارہ بن عقبہ یانی، یحییٰ بن مروان حنفی، ابو ثامہ حربی سے روایت کی، اور ان سے ابو زرعه، ابو حاتم رازی وغیرہ نے روایت کی، ابو حاتم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں یحییٰ بن معین سے کہا کہ میں نے ان کو بصرہ میں بہت عافیت و آرام کی حالت میں چھوڑا ہے، اس پر یحییٰ بن معین نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میں نے یمامہ میں ان سے زیادہ حدیث کا سمجھنے والا کسی کو نہیں پایا،^۱

لکڑ ہاروں میں علم اور علماء | خطاب اس شخص کو کہتے ہیں جو صحرا اور جنگل سے لکڑیاں لاکر ان کو فروخت کرتا ہے، اس پاک کمائی کے کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء و فضلاء گزرے ہیں اور لکڑ ہاروں میں بھی علم دین کی روشنی پھیلی ہے اور ان جھونپڑے علم کی دولت سے رشک، فردوس بنے ہیں۔

زید بن عبد الحمید خطاب نے حضرت عمر بن عبد العزیز اور اہل مدینہ سے روایت کی ہے، اور ان سے امام اوزاعی نے روایت کی ہے، وہ لکڑی چن کر بچے والوں میں سے تھے اور تابعی تھے، ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بن عبد الخالق خطاب^{۲۸۶ھ} میں پیدا ہوئے اور^{۳۲۸ھ} میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو خلیفہ فضل بن حباب، جعفر بن محمد فریابی، احمد بن حسین بن اسحاق صوفی وغیرہ سے حدیث کی تعلیم پائی اور ان سے ابو القاسم عبد اللہ بن عمر بن بقال اور حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ وغیرہ نے تعلیم پائی، جعفر بن محمد بن مرزبان بن خطاب جو ہری بغدادی نے احمد بن محمد، اور یحییٰ بن سعید قطان سے روایت کی، اور ان سے

۱۔ کتاب الانساب ورق ۵۵۳۔

۲۔ معارف

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی اور ابوالحسن علی بن عمر نے روایت کی، محمد بن عبد اللہ
 خطاب رقی نے علی بن عبد اللہ قرطبی سے تحصیل علم کیا، اور ان سے ابو حفص محمد بن احمد نے
 حدیث پڑھی، نصر بن احمد خطاب نے علی بن یعقوب بن عمرو رقی سے روایت کی، اور ان سے
 امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے روایت کی، ابوالیوب سلیمان بن عبد اللہ خطاب رقی
 آپ خیر و برکت اور صدق و صفا کا مجسمہ تھے، عبد اللہ عمرو سے حدیث کی روایت کی، اور
 آپ سے ابو حفص عمر بن احمد نے لکھ کر مرہ جاتے ہوئے کوفہ میں حدیث کا سماع کیا۔

اسلام کا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ لکڑہارے بھی اسلامی علوم و معارف کی مسند پر جلو
 گر نظر آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی امانت کے محافظ و ضامن بن کر امانت و سیادت کے
 مرتبہ کو پہنچے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان لکڑہاروں نے جنگلوں کو بھی دارالعلوم بنایا ہے۔

علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ جو شخص پرندوں، مچھلیوں اور جانوروں
 شکاریوں میں علم اور علماء کا شکار کرتا ہو اسے صیاد (شکاری) کہتے ہیں، ان طبقہ اور

دالوں نے اس حدیث پر پورے طور سے عمل کیا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ قید و الا وابد
 عالم کے بد کے ہوئے مضامین و معانی کو حفظ و تحریر کے ذریعہ مقید کرو، جنگلوں، درختوں، باغ
 دریاؤں اور کہساروں میں صید و شکار کر کے دونوں نے علم کی تلاش میں دنیا کی خاک چھ
 ہے اور ہر جگہ سے علم کو شکار کر کے کتابوں اور درسگاہوں میں مقید کیا ہے، ان چڑی ماروں
 شکاریوں میں بھی بڑے بڑے علمائے دین گزرے ہیں، ان میں سے چند حضرات یہ ہیں:

ابو محمد احمد بن یوسف بن وصیف صیاد بغدادی کا تذکرہ خطیب بغدادی نے
 تاریخ بغداد میں کیا ہے، بہت ثقہ اور مستند محدث و عالم تھے، حدیث کی تعلیم ابو حامد محمد بن
 حضرمی، اسمعیل بن عباس وراق، اور نفطویہ نحوی وغیرہ سے پائی، اور ان سے ابوالقاسم
 عبد العزیز بن علی ارجی نے روایت کی ابوبکر محمد بن احمد بن یوسف صیاد بغدادی اس

محمد احمد بن یوسف صبیحی مذکور کے لڑکے ہیں، حدیث کے بارے میں بہت ہی سخت اور محتاط
 محرم ۳۳۴ھ میں پیدا ہوئے، اور ابوبکر شافعی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محرم، احمد بن
 صف بن خلاد، ابوبکر بن مالک قطیبی، احمد بن جعفر بن حمدان سقطلی بصری سے روایت کی ہے۔
 عثمان سعید بن نعیرہ صبیحی نے عامر بن یساف، ابواسحاق فزاری، عیسیٰ بن یونس، خالد
 بن بن مبارک سے روایت کی، ابو حاتم زاری کا بیان ہے کہ جس وقت آپ نے کتاب السیرۃ
 میں دینا شروع کیا تو اہل مصیصہ اپنی اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے آپ کے حلقہ درس
 آکر بیٹھے۔

دوروں میں علم اور علماء جو لوگ دوسروں کا سامان اور بوجھ لے آتے لے جاتے ہیں اور
 لوگوں کا مال و اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت
 مزدوری پر پہنچاتے ہیں ان کو حمال کہتے ہیں، ان بار بردار مزدوروں اور اجیروں میں
 سے علماء فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، جنہوں نے علم دین کی بار برداری اخلاص و للہیت
 مزدوری پر کی ہے، اور اسلام کی امانت کا بار اپنے سروں پر اٹھا کر دنیا کے گوشے گوشے
 پہنچایا ہے، چند ایسے حضرات یہ ہیں،

مشکان حمال تابعی ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت
 ہے، ابو موسیٰ ہارون بن عبد اللہ بن مردان حمال بھی بہت بڑے محدث تھے، پہلے نزاری
 نام کرتے تھے، اور کپڑے بیچتے تھے مگر بعد میں لوگوں کے اسباب و سامان کی بار برداری
 ترک کر کے لگے تھے، اور پیشہ سے کھاتے تھے، انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ،
 ابن حاتم، معن بن عیسیٰ، رواج بن عمارہ، ابو عاصم بن بیل، ابو عامر عقدری، عبد اللہ بن
 زفرہ سے روایت کی ہے،

امام ابراہیم حربی کا قول ہے کہ ہارون بن عبد اللہ اس قدر سچے تھے کہ اگر بالفرض

کتاب الانساب ورق ۳۵۷

جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہوتا تب بھی وہ جھوٹ نہ بولتے، ابو عمر ان موسیٰ بن ہارون
 عبد اللہ حمّال، ابو موسیٰ ہارون حمّال مذکور کے لڑکے ہیں آپ امام فی الحدیث تھے، شعبہ
 ۲۹۴ میں انتقال کیا، رافع بن علی حمّال فقیہ تھے، کعبہ اللہ کے جواریں زندگی بسر
 تھے، اور مکہ مکرمہ ہی میں انتقال کیا، بہت بڑے عابد ذراہد بزرگ تھے، ابو اسحاق شیبہ
 اور ابو یعلیٰ فرار نے آپ کی بدولت حدیث وفقہ میں امامت کا درجہ پایا، مزدوری کرنا
 پاتے تھے اس میں سے ان دونوں حضرات کو بھی دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر
 مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور پیشوں میں سے ان چند علماء کے حالات مثال
 پر پیش کئے گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں میں علم کا رواج ہوا تو انہوں
 کس ذوق و شوق سے علم حاصل کیا اور اس میں ان کے کام دھندے اور پیشے خارج
 ہوئے، پھر مسلمانوں نے ہر طبقہ اور ہر پیشہ کے علماء و فضلاء کو سر پر بٹھایا اور ان کی امامت
 سیادت میں علم دین کی منزلیں طے کیں، جو لوگ بعض طبقوں اور پیشوں کے بارے میں
 خیالات رکھتے ہیں اور تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کس طبقہ اور
 کو معیوب قرار دے کر ان علمائے اسلام پر حرف گیری کریں گے، کون سا پیشہ ہے جسے
 اسلام نے اختیار نہیں کیا ہے اور کون سا طبقہ ہے جس میں فوج و رفوج ائمہ دین پیدا
 ہوئے ہیں؟

علمائے اسلام کے القاب

دینی علوم اور اسلامی تعلیمات ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہیں، البتہ ان کو بجز دنیا کے خاص خاص لوگوں کا حصہ ہے اور جو حضرات یہ حصہ پاتے ہیں ان کو علمائے اسلام اور علمائے دین کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے منصب و حیثیت کے اعتبار سے خاص خاص القاب ہوتے ہیں جن کو ان کے ناموں کے ساتھ استعمال کر کے تعظیم و تکریم کا ہر کی جاتی ہے، اسلام میں علماء کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہندو مذہب اور عیسائیت میں برہمنوں یا پادریوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے گویا سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں اور ہم مذہبی زندگی میں ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتے ہیں، البتہ علمائے دین کی تعظیم و تکریم اور اچھے القاب و خطابات سے ان کو یاد کرنا اخلاقی فرض ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم و ادب کے لیے القاب بہت زیادہ ملتے ہیں، اس مقالہ میں ہم ان القاب کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ علمائے دین کے لیے آج جو القاب و خطابات استعمال کیے رہے ہیں، ان میں کیا روح کارفرما تھی اور اب وہ کس طرح پامال ہو رہے ہیں۔

عالم کا لقب صدر اسلام سے لے کر آج تک دینی علوم و فنون کے عالمین اور ان کے علم پر مبنی پڑھانے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن حکیم میں یہ لقب علمائے دین کے حق میں آیا ہے، چنانچہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور ان العلماء کا لقب اسی اسامی میں علماء سے مراد دین کے عالم ہیں، احادیث میں بھی یہ لقب اسی معنی میں آیا ہے، جیسا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم وغیرہ میں ہے۔

اور جب "عالم" کو تعلیم کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے تو اس سے مدرس و معلم بھی مراد ہوتا ہے، جب اس حدیث میں ہے۔ اغد عالمًا اذ معلمًا

ابتداء میں عالم کا اطلاق کسی خاص علم و فن یا کسی خاص مقام کی طرف اصنافت کی میں ہوتا تھا، جیسے عالم المدینہ، عالم الکوفہ، عالم اہل المدینہ، عالم اہل خراسان، عالم اہل اور عالم المغازی والسیر، عالم الناح والمنتسوخ اور عالم الحدیث والآثار وغیرہ، مگر بعد بغیر اصنافت کے استعمال ہونے لگا۔

علامہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ لقب مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے علماء علامہ یہ استعمال ہوتا ہے، عرب میں قدیم زمانہ سے انساب، عربیت، شاعری و حروب کے جاننے والوں کو علامہ کہا جاتا تھا، عہد رسالت میں بھی ان علوم کے جائز کو علامہ کہتے تھے، چنانچہ علامہ ابن عبدالبر اندلسی نے جامع بیان العلم میں حضرت ابو روایت کی ہے کہ:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل
المسجد فرأی جمعا من الناس
علی رجل فقال وما هذا قالوا
یا رسول اللہ رجل علامۃ قال
وما العلمۃ قالوا علما الناس
بالنساب العرب و اعلم الناس
بعر بیتہ و اعلم الناس بشعر و اعلم
الناس بما اختلف فیہ العرب
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم هذا علم لا ینفع

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبویؐ میں تشریف لائے اور دیکھا
کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک آدمی کے گرد
جمع ہے، آپ نے دریافت فرمایا کیا معام
ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ
ایک علامہ شخص ہے، آپ نے فرمایا کہ علامہ
کیا ہوتا ہے، لوگوں نے کہا علامہ وہ شخص
ہے جو انساب عرب، عربیت، شعر و شاعری
اور عربوں کے حالات کا سب سے بڑا عالم
ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسا علم ہے کہ نہ آ

وجہل لا یضّرہ

جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مضر ہے۔

اس ارشاد نبوی کے بعد ضرر اور غیر مفید علوم کے جاننے والوں کے لیے علامہ کا لقب صحابہ کرام کے نزدیک کچھ زیادہ دقیق نہیں رہ گیا، غالباً یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں علمائے دین کے لیے یہ لقب نہیں استعمال ہوتا تھا، اور تاریخ و رجال کی کتابوں میں بھی صدر اسلام کے علماء کے لیے یہ لقب نہیں ملتا ہے، مگر بعد میں اس کا عام رواج ہو گیا۔ معلم دینی تعلیم دینے والے کو اسلام میں سب سے پہلے معلم کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، یہ وہ مقدس لقب ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پسند فرمایا ہے اور انما بعثت معلماً فرما کر اس کی عظمت بتائی ہے، اس لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نوازا، چنانچہ وہ صحابہ میں اس لقب سے مشہور رہے، علامہ ابن سعد نے حفاف بن ابیہار سے روایت کی ہے کہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔

فاذا خطب عمر یقول اور جب حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ پڑھتے تو میں عبدالرحمن بن

اشھد انک معلم عوف کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معلم ہیں

یہ واقعہ سن کر اس کے راوی حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد کو تعجب ہوا تو میں نے ان سے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بیان کی۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من بنی الا فی

امتہ معلم او معلمان، وان

یکن فی امتی احد قان الخطاب،

ہے، حقیقت یہ ہے کہ حق عمر کی زبان اور

۱۔ جامع بیان العلم ۲ ص ۲۳ طبع مصر و کتب النہال ۵ ص ۲۳۶ طبع اول حیدر آباد

ان الحق علی لسان عمر و قلبہ دل ہے۔

چونکہ یہ لقب تعلیم دینے والے کے مفہوم کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور حضرت عمرؓ کے بارے میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے اسے بعد میں بڑا حسن قبول حاصل ہوا، اور مکاتب کے معلموں سے لے کر حدیث و فقہ کے پڑھانے والوں تک کو معلم کے لقب سے پکارا گیا، ابن قتیبہؒ نے کتاب المعارف میں اور ابن رستہ نے الاطلاق النفیسیہ میں "اسماء المعلمین" کے عنوان سے ایسے بہت سے بزرگوں کا ذکر کیا ہے جو معلم کے لقب سے مشہور تھے، مثلاً

(۱) ابوصالح صاحب الکلبی، یہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے (۲) ابو عبید الرحمن اسلمی، یہ دونوں آنکھ کے اندھے تھے (۳) معبد جہنی (۴) ضحاک بن مزاحم (۵) عبد اللہ بن حارث، یہ دونوں حضرات بلا اجرت تعلیم دیتے تھے (۶) قیس بن سعد (۷) عطار بن ابی رباح مکی (۸) ابوامیہ عبد الکریم (۹) قاسم بن غیمہ ہلالی (۱۰) مکیت بن زید شاعر، یہ کوثر کی مسجد میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے (۱۱) عبد الحمید الکاتب، یہ بنو امیہ کے میرنشی بھی تھے (۱۲) ابوالعبیدار (۱۳) ابو عبد اللہ، یہ خلفائے بنو امیہ کے خطوط و فراسن بھی لکھا کرتے تھے (۱۴) حجاج بن یوسف عراقی کی گورنری سے پہلے طائف میں روٹی لے کر بچوں کو پڑھایا کرتا تھا (۱۵) حجاج کا باپ یوسف بھی معلم تھا (۱۶) علقمہ بن ابی علقمہ مولیٰ حضرت عائشہؓ، ان کا ذاتی مکتب تھا جس میں عربیت نحو اور عروض کی تعلیم دیتے تھے، (۱۷) ابوسعد و یثیبیان بن عبد الرحمن نخوی، مولیٰ بنو نمیم، یہ محدث تھے، اور داؤد بن علی کے بچوں کو ادب کی تعلیم بھی دیتے تھے (۱۸) ابوسعید محمد بن مسلمہ بن ابی الوضاح قضاعی، یہ خلیفہ مہدی کے معلم تھے (۱۹) ابواسمعیل ابراہیم بن سلیمان مودب، آپ محدث تھے (۲۰) ابو عبید قاسم بن سلام، یہ بہت بڑے عالم اور محدث و فقیہ اور طرسوس کے قاضی تھے، ۲۲۲ھ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، ان میں سے اکثروں کے ساتھ لفظ معلم

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲، ص ۹۹، طبع بیڈن۔ ۲۔ کتاب المعارف طبع مصر ص ۲۳۸۔

بالا التزام استعمال کیا جاتا تھا، جیسے حسین بن ذکوان حسین المعلم اور حلیب مولیٰ معتقل بن یسار حلیب المعلم۔

یہ ایک سرسری فہرست ان چند ناموں کی ہے جو عہد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے لے کر تیسری صدی تک معلم کے لقب سے خاص طور سے مشہور ہوئے، بلکہ چوتھی صدی تک دنیا کے اسلام کے بعض علاقوں میں عام طور سے علمائے دین کو معلم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، علامہ مقدسی بشاریؒ نے (جنہوں نے ۳۵۰ھ میں اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم لکھی ہے) اقلیم ولیم کے بیان میں لکھا ہے کہ

یسمون العالم معلماً و دبسا
تعلقوا بی وقالوا لک معلم
واللک ہوا لجید

یہاں کے لوگ عالم کو معلم کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور بسا اوقات تجھے لوگ معلم یعنی زبردست عالم کہہ کر میرے پیچھے پڑ جاتے تھے

اس کا مطلب یہ ہے کہ قومن، جرجان، شہرستان، طبرستان، آمل، وریمان، دامغان، سمنان، بسطام، بیار، اسنر آباد، طالقان وغیرہ میں عام علماء کو معلم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، مقدسی نے ان تمام مقاموں کو اقلیم ولیم میں شمار کیا ہے۔

مگر بعد میں یہ مقدس اور قدیم لقب، دوسرے اقاب کے مقابلہ میں بہت کم استعمال ہونے لگا، اور عام طور سے معلم کی جگہ مدرس نے لے لی، ہمارے علم میں تعلیم کے اصول و آداب پر سب سے پہلی کتاب امام محمد بن سخون بن سعید متوفی ۳۵۶ھ کی آداب المعلمین ہے۔ جو بلاد مغرب میں عام طور سے رائج ہے۔ اللہ اس تعلم کے آداب و اصول پر سب سے مشہور کتاب شیخ برہان الدین مرغنیانی کی تعلیم المتعلم ہے۔

مقصری | پڑھنے پڑھانے والے علمائے دین کے لیے معلم کی طرح مقصری کا لقب بھی رسول اللہ کے زمانہ میں بولا جانے لگا تھا، مگر اس میں معلم کی طرح تعلیم دینے کا عمومی مفہوم نہیں

تھا، بلکہ اس کی ابتدا قرآن کی تعلیم دینے والوں سے ہوئی۔ اور اس کے مفہوم میں خاص طور سے قرآن کے معلم کا تصور تھا، اس لقب کا اطلاق سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ پر ہوا۔ جب ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل مدینہ کی خواہش پر قرآن کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تھا، اس وقت مدینہ کے لوگوں نے ان کو مقری کے لقب سے ملقب کیا۔ اور یہ ان کا مستقل لقب ہو گیا۔ امام طبرانیؒ نے معجم کبیر میں روایت کی ہے کہ:

ورجع مصعب الى النبي صلى الله عليه وسلم في مدینه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمته من حاضر عليہ وسلم وكان يدعى المقری۔ ہوئے اس وقت ان کو مقری کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ چونکہ مقری کے لقب میں شروع ہی سے قرآن کی تعلیم کا تصور تھا۔ اس لیے بعد میں بھی اسے معلم قرآن ہی کے لیے استعمال کیا گیا، البتہ قرآنی تعلیم کے عام مفہوم کے علاوہ اس میں صرف تجوید و قرارت کے ساتھ پڑھانے کا تصور بھی شامل ہو گیا، چنانچہ تیسری صدی تک کے مجودین و قرار اسی لقب سے یاد کئے جاتے تھے، چند مشہور مقریوں کے نام یہ ہیں:

(۱) ابو جعفر یزید بن قعقل مقری مدینہ (۲) ابو عبد الرحمن سلمی کوئی یہ مقری کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے (۳) شیبہ بن نصح مقری مدینہ، مولیٰ حضرت ام سلمہؓ آپ اپنے وقت میں اہل مدینہ کے امام تھے (۴) نافع بن عبد الرحمن مقری مدینہ، آپ فن تجوید و قرارت کے زبردست اور مشہور امام ہیں (۵) طلحہ بن عوف، اہل کوفہ کے قاری و مقری ہیں (۶) یحییٰ بن وثاب کوئی۔ (۷) حمزہ زریات (۸) عاصم بن ابی النجود (۹) حمید الاعرج مقری اہل مکہ (۱۰) ابن کثیر وغیرہ۔ یہ لقب ان میں سے بعض بزرگوں کے نام کا جزو لا ینفک ہو گیا تھا، مثلاً امام ابو عبد الرحمن المقری، عبد اللہ بن ابی اسحاق المقری وغیرہ، ہندوستان میں عام طور سے قاری اور مقری دونوں کے لیے قاری کا لقب استعمال ہوتا ہے۔

قاری | جس طرح ابتدا میں مقری کا لقب قرآن پڑھانے والوں کے لیے مخصوص تھا اسی طرح

فارسی کا لقب قرآن پڑھنے والوں کے لیے مخصوص تھا، مگر قرآن پڑھنے کا مطلب صرف اس کے الفاظ کی تجوید و قرارت کے ساتھ ادائیگی ہی نہیں تھا بلکہ جملہ قرآنی علوم و فنون اس میں شامل تھے، چنانچہ دور رسالت کے بعد ہی قرار فقہ، محدث وغیرہ کے انقلاب سے یاد کئے جانے لگے، اور یہ جامع لفظ مختلف الفاظ میں تقسیم ہو گیا، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے۔

ثوران الصحابة كلهم لم يكونوا
اهل فتيا ولا كان الدين يوحّد
عن جميعهم وانما كان ذلك
مختصاً بالحااملين للقرآن العارفين
بناسخه ومنسوخه ومتشابهه
وعلمه وسائر دلائله بما تلقوه
من النبي صلى الله عليه وسلم
او ممن سمع من منهم من علمهم
وكافوا يسمعون لذلك القراء الذين
يقرون الكتاب لان العرب
كانوا امة اُمّية فاجتص من
كان منهم قارئاً لكتاب الله
بهذا الاسم لغزاً متبرؤ من
بقى الامم كذلك صدر الملة
ثم عظمت امصار الاسلام
وذهبت الامية من العرب

پھر تمام صحابہؓ مفتی تھے اور نہ سب سے دینی علوم
حاصل کئے جاتے تھے بلکہ یہ چیز صرف عالمین
قرآن کے ساتھ مخصوص تھی۔ جو اس کے نسخ
و منسوخ اور متشابہ و محکم اور اس کی دوسری
تمام دلائل کے عالم تھے جن کو انہوں
نے رسول اللہؐ سے حاصل کیا تھا یا ان
لوگوں سے جنہوں نے رسول اللہؐ سے حاصل
کیا تھا اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ان
کو قراء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ
اس وقت عرب امی قوم تھے اس لیے کتاب اللہ
پڑھنے والوں کے لیے یہ لقب مخصوص ہو گیا
صدر اسلام تک یہ اصطلاح جاری رہی
پھر جب اسلامی شہروں کی کثرت ہوئی
اور قرآن کی ہمارست کی وجہ سے عربوں
سے امیت جاتی رہی اور دینی مسائل کے
استنباط کا رواج ہوا اور علم فقہ مکمل ہو کر

بیمادستہ الکتاب و تمكن الاستنباط و کمال الفقہ ایک مستقل فن بن گیا، تو لوگوں نے قرار کے
 و اصبح صناعتاً علماً فبدلوا اسم الفقہاء و العلماء من القراء بجائے فقہار اور علماء کے نام رائج کیے۔
 جس طرح جماعت صحابہؓ میں مقلی کا لقب سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ کے لیے
 استعمال کیا گیا، اسی طرح قاری کا لقب سب سے پہلے جماعت صحابہؓ میں حضرت سعد بن
 عبیدؓ کے لیے استعمال ہوا، طبقات ابن سعد میں ہے۔

وکان یسمی القاری و لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کیا جاتا تھا، جماعت صحابہؓ میں ان کے علاوہ
 کوئی دوسرا قاری نہیں کہلاتا تھا۔

قاری کا لقب صحابہ کرام میں اگرچہ سب سے پہلے حضرت سعد بن عبیدؓ کے لیے استعمال کیا
 گیا، مگر یہ لقب حاملین علوم قرآن کے لیے زمانہ رسالت ہی میں عام ہو گیا تھا، اور جن صحابہؓ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن پڑھا اور حفظ کیا تھا ان کو قاری کہنے لگے،
 یہ صحابہ عام طور سے قرآن کی تعلیم پر مامور ہوتے تھے، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات
 پر ان کی مجلس درس جاری رہتی تھی، اور بوقت ضرورت ان کو نو مسلم قبائل کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا
 اس سلسلہ میں ان ستر قرار صحابہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرمایا تھا، مگر وہ راستہ میں شہید کر دیے گئے،

صدر اسلام کا یہ لقب پہلی صدی تک جاری رہا اور علمائے دین قرار کہلاتے رہے،
 چنانچہ بنو امیہ کے خلاف عبدالرحمن بن اشعث کی سرکردگی میں یہی قرار ظلم و فساد کے خلاف
 جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر جب باقاعدہ دینی علوم کی تدوین ہوئی تو یہی قرار، فقہار اور محدثین
 وغیرہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے اور جس کو جس علم و فن سے زیادہ تعلق تھا اس کو اس کی
 مناسبت سے لقب کیا گیا، بعد میں قاری کا لفظ اپنے قدیم مفہوم و معنی سے ہٹ کر قرآن

کو تجوید و قرأت سے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے استعمال ہونے لگا، بعض حضرات اس فن میں اتنے مشہور ہوئے کہ یہ لقب ان کے نام کا جز ہو گیا جیسے متقدمین میں سلام القاری اور متاخرین میں ملا علی قاری وغیرہ۔

کامل کامل کا لقب زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام میں علمی اور فنی مہارت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کے مفہوم میں عربی لکھنے پڑھنے کے ساتھ تیراکی اور تیراندازی میں بھی مہارت شامل تھی علامہ ابن سعد حضرت اوس بن خولیؓ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

وكان اوس بن خولى من الكملة
ادس بن خولى كالمين في شمار هوتے تھے،
وكان الكامل عندهم في الجاهلية
عربوں کے نزدیک زمانہ جاہلیت اور صدر
اول الاسلام الذي يكتب
اسلام میں کامل وہ شخص ہوتا تھا جو عربی
بالعربية ويحسن العوم والرمي
زبان میں لکھتا تھا اور تیراکی اور تیراندازی
وقد كان اجتمع ذلك في اوس
اچھی طرح جانتا تھا، یہ سب باتیں اوس
بن خولى یہ
بن خولى میں پائی جاتی تھیں۔

اس لیے صحابہ میں بھی جو بزرگ ان چیزوں میں مہارت رکھتے تھے وہ کامل کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے چنانچہ حضرت امید بن حنظلہ، حضرت سعید بن عبادہؓ اور حضرت رافع بن مالکؓ انہم کامل کے لقب سے مشہور تھے،

چونکہ کامل کے لقب میں صرف علوم دین ہی میں مہارت و کمال کا تصور نہیں بلکہ دوسرے فنون بھی شامل تھے، اس لیے بعد میں اس کا استعمال علمائے اسلام کے لیے خاص نہیں رہا اور نہ اس کا رواج ہوا بلکہ بطور صفت کے ہر علم و فن کے ماہر کو کامل کہا جانے لگا۔

کاتب کاتب کا لقب زمانہ رسالت میں بہت با عظمت تھا، اور وہ حضرات کاتب کے لقب سے ملقب کئے جاتے تھے، جو وحی الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و

۱۔ طبقات ابن سعد جلد ۲، قسم دوم ص ۹۱ ۲۔ طبقات ابن سعد ج ۳، قسم اول بالترتیب ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

فرائین اور خطوط کی کتابت کیا کرتے تھے، جماعت صحابہ میں یوں تو بہت سے کاتب تھے مگر حضرت حنظلہ بن ربیع خاص طور سے کاتب کے لقب سے مشہور تھے، علامہ ابن سعد ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

کتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ بن ربیعؓ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے
مرۃ کتاباً لک المکاتب۔ یہ ایک تحریر لکھی تھی اس وقت سے وہ کاتب
کے نام سے مشہور ہو گئے۔

صحابہ کرام میں جو بزرگ وحی و احکام رسول کے خصوصی کاتب تھے ان کے نام علامہ ابن قیم
نے ازاد المعاد میں درج کئے ہیں (۱) حضرت ابوبکرؓ (۲) حضرت عمرؓ (۳) حضرت عثمانؓ (۴) حضرت
علیؓ (۵) حضرت زبیرؓ (۶) حضرت عامر بن نفیرہؓ (۷) حضرت عمرو بن عاصؓ (۸) ابی بن کعب
(۹) حضرت عبداللہ بن ارقمؓ (۱۰) حضرت زید بن ثابت بن قیس بن شماسؓ (۱۱) حضرت حنظلہ
بن ربیع اسدیؓ (۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۱۳) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (۱۴) حضرت
خالد بن ولیدؓ (۱۵) حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ، کہا جاتا ہے کہ کتابت وحی کی خدمت سب
سے پہلے انہی نے انجام دی (۱۶) حضرت امیر معاویہؓ (۱۷) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم
آپ تمام کاتبین وحی و احکام میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے،

خلفائے راشدین کے زمانہ تک جو لوگ مکاتیب و فرائین لکھنے پر مامور تھے ان کو بھی کاتب
کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعد میں بعض علماء و مصنفین کے شاگرد جو استاد کا لکھنے کا کام
انجام دیتے تھے وہ بھی کاتب کے نام سے مشہور ہوئے، جیسے واقدی کے کاتب علامہ محمد بن سعد
صاحب طبقات کاتب الواقدی سے مشہور ہیں۔

بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کتابت و انشاء کا عہدہ سکریٹریٹ کا ہم معنی بن گیا
اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کو کاتب اور منشی کہنے لگے، اموی دور میں عبدالحمید الکاتب

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۳۶۔ ۲۔ ازاد المعاد ج ۱ ص ۴۱۔

نے اس میں بڑی شہرت حاصل کی، وہ اس درجہ کا کاتب تھا کہ اس نے کتابت کے اعتبار سے عربی رسم الخط میں کئی شکلیں ایجاد کیں اور طرز تحریر میں نئے نئے اسلوب ایجاد کئے، اسی طرح ابو العباس احمد بن محمد الکاتب متوفی ۳۵۷ھ، ابن الحمید الکاتب، ابو الفضل محمد بن عید الکاتب، ابو عبید اللہ حسین ابن سعد الکاتب متوفی ۳۶۶ھ، ابن السجاد الکاتب، ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلہ الکاتب متوفی ۳۶۸ھ، ابن ابیجان الکاتب، اور ابو الفوارس حسین بن علی بن حسین الکاتب متوفی ۳۷۲ھ وغیرہ فن کتابت و انشائیں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لقب بھی استعمال کیا جانے لگا،

بعد میں یہ لقب ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو انشائیں پر داری اور خوشنویسی میں درجہ کمال رکھتے تھے، آج کل لغوی معنوی کے ساتھ عربی اخبارات و رسائل کے مدیر اور مقالہ نگاروں کو بھی کاتب اور نگشی کہتے ہیں۔

مکتب کے لقب سے وہ لوگ پکارے جاتے تھے جو عربی رسم الخط کی کتابت میں کمال رکھتے تھے، اور بچوں کو اس کی تعلیم بلکہ عربی رسم الخط کی تعلیم کے ساتھ ادب و لغت کی بھی تعلیم دیتے تھے، علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے،

هذه النسبة الى تعليم الخط كتب کی نسبت عربی رسم الخط کی طرف ہے اور جو ومن يحسن ذلك ويعلم آدمی خوشنویس ہوتا ہے اور بچوں کو رسم الخط اور الصبيان الخط والادب۔ ادب کی تعلیم دیتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں۔

جو لوگ ابتداء میں مکتب کے لقب سے مشہور ہوئے علامہ سمعانی نے ان کے یہ نام بتائے ہیں: ابو سالم المکتب کوفی، حسین بن زکوان المعلم المکتب بصری، عتبہ بن عمر المکتب کوفی، ابو الطیب محمد بن جعفر بن یزید المکتب بغدادی، ابو بکر محمد بن علی بن حسن المکتب عنبری بغدادی، ابو عبید بن عمر المکتب، ہمارے خیال میں مکتب کا لقب قدیم زمانہ میں اسی معنی کو ظاہر کرتا

تھا ان کے حالات کے لیے تاریخ ابن خلکان میں ان کے تذکرے ملاحظہ ہوں، اے کتاب الانساب لفظ مکتب

تھا جسے ہمارے زمانہ میں ”میاں صاحب“ اور ”میاں جی“ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں۔

مودب

مسلمان بچوں کی ابتدائی دینی تعلیم کے لیے محلوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوا کرتے تھے ان میں تعلیم دینے والوں کو معلم اور مکتب وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، خلافت راشدہ اور اس کے کچھ بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، ان مکاتب میں عام مسلمانوں کے بچے پڑھتے تھے، مگر بعد میں جب خلفاء اور امراء کے بچوں کو ان کے گھروں پر تعلیم دینے کا رواج ہوا اور ان کی مخصوص ضرورت کے مطابق دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ، شعر و ادب اور اخلاق وغیرہ کی بھی تعلیم دی جانے لگی تو اس قسم کے معلمین مودب کے لقب سے پکارے جانے لگے، یہ لوگ عام طور سے علم الانساب، تاریخ و ثقافت اور شعر و ادب میں ماہر ہوا کرتے تھے، فقہاء و محدثین خلفاء و امراء کے بچوں کو عام تعلیمی حلقوں سے الگ تعلیم دینا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اس سے عام طور سے الگ رہے، علامہ سمحانی کا بیان ہے:-

المودب هذا اسم لمن يعلم مودب اس شخص کا نام ہے جو بچوں اور عام لوگوں

اصبیان والناس الادب اللغة۔ کو ادب اور لغت کی تعلیم دیتا ہے۔

مندرجہ ذیل مودب اپنے اپنے دور میں خاص شہرت کے مالک ہوئے (۱) صالح بن کیسا

المودب مدنی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے مودب تھے (۲) ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن قیس

المودب مصری بنی جعفر کے مودب تھے (۳) ابو اسماعیل ابراہیم بن سلیمان بن رزین المودب،

عبد اللہ کے مودب تھے (۴) ابو سعید المودب، مشہور مودبوں میں سے ہیں،

ماہر انساب و عربیت شرقی بن قطامی کا خلیفہ منصور نے اپنے لڑکے مہدی کا مودب

کیا تھا، امام ادب مفضل ضبی بھی مہدی کو لغت و ادب کی تعلیم دیتے تھے، امام کسائی نخ

ہارون رشید کے لڑکے امین کے مودب تھے، ابو محمد یزیدی، خلیفہ مہدی کے ماموں یزید

منصور کو تعلیم دیتے تھے اسی لیے یزید کی نسبت سے مشہور ہوئے، فرار نخوی خلیفہ مام

۱۔ کتاب الانساب لفظ مودب ۲۔ فہرست ابن ندیم ص ۱۰۲ ۳۔ ایضاً ص ۷۴

کے دونوں لڑکوں کو پڑھاتے تھے امام ابن سکیت، امیر ابن طاہر کے لڑکے کو ادب کی تعلیم دیتے تھے، چونکہ اس زمرہ میں فقہاء و محدثین بہت کم شامل ہوئے اور اس میں ادیبوں ہی کا زیادہ حصہ رہا اس لیے یہ لقب زیادہ رواج نہ پاسکا۔

ننشی | علامہ سمعانی ننشی کے متعلق لکھتے ہیں :-

هذه النسبة الى انشاء المكتب ننشی کی نسبت سرکاری دفتروں اور خطوط و فرائین
الدیوانیۃ والرسائل لکھنے کی طرف ہے۔

ننشی کے لقب سے یہ حضرات مشہور ہوئے۔

۱۔ ابو اسماعیل حسین بن علی بن عبد الصمد ننشی اصفہانی عراق کے صدر دیوان تھے، اور اس فن میں دنیا میں مشہور تھے (۲) ابو الفضل محمد بن عاصم ننشی سلطان سنجر بن ملک شاہ کے یہاں انشائے کی خدمت پر مامور تھے، ۵۴۱ھ یا ۵۴۲ھ میں انتقال کیا (۳) ابو الفرج عبد اللہ بن احمد حضرمی ابن ننشی متقدمین میں مشہور تھے۔

بعد میں یہ لقب خاص طور سے انشائے پردازوں کے لیے استعمال ہونے لگا، آج کل عربی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر اور رئیس التحریر کو بھی ننشی کہتے ہیں۔

خطیب | خطیب کا لفظ خطبہ اور خطابت سے ماخوذ ہے، ابتدا میں ان نصحاء و بلغاء کو خطیب اور خطباء کہا جاتا تھا جو فن خطابت میں کمال رکھتے تھے اور زبان وانی و زبان آوری

میں مشہور تھے۔ اور تقریر کے ذریعہ سحر بیانی کرتے تھے، مگر بعد میں یہ لقب ایسے علماء کے لیے مخصوص ہو گیا جو منبروں پر حجة کا خطبہ دیتے تھے، اور وعظ کہتے تھے، علامہ سمعانی کا بیان ہے۔

هذه النسبة الى الخطابة خطیب کی نسبت منبروں پر خطابت و تقریر
على المنابر کرنے کی طرف ہے۔

جمع کے خطیب عام طور سے امامت بھی کیا کرتے تھے، چند خطیبوں کے نام یہ ہیں (۱) ابو بکر

۱۔ کتاب الانساب لفظ ننشی ۱۔ کتاب الانساب لفظ ننشی ۱۔ کتاب الانساب ورق ۲۰۴۔

احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد (۲) شکیب بن شیبہ خطیب بصری
یہ خطیب منبر نہیں تھے، بلکہ فصیح و بلیغ خطیب تھے (۳) ابو محمد عقیل بن عمرو بن ابی بکر بن سلیمان
خطیب نیشاپوری سب سے پہلے ان کے دادا بکر بن سلیمان کو خطیب کا لقب ملا، پھر ان
کے والد عمرو بن بکر خطیب ہوئے، ابو محمد عقیل نیشاپور کے حاکم بھی تھے، اور اپنی حکومت کے زمانہ
میں خطابت کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ ۲۸۶ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

چوتھی صدی میں خطیبوں کا خاص لباس ہوتا تھا۔ اور وہ عبا و قبا پہن کر خطبہ دیتے تھے
مگر خراسان کے خطیب ان کے بجائے دراعہ نامی لباس استعمال کرتے تھے، مقدسی کا بیان ہے۔
وَلَا يَتَرَدَّى الْخَطِيبُ وَلَا يَتَقَبَّيْ خُراسان کا خطیب جمعہ کا خطبہ دیتے وقت چادر اور قبا
إِنَّمَا عَلَيْهِ دَرَّاعَةٌ وَلَا لِيَسْرَعَ استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کے جسم پر دراعہ ہوتا ہے
الخروج نیز خطیب اپنے حجرہ سے نکلنے میں جلدی نہیں کرتا۔

ان خطیبوں اور اماموں کے لیے صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ موثر انداز خطابت
رکھنا ضروری تھا۔

مذکر کا لفظ تذکیر سے ماخوذ ہے جس کے معنی یاد دلانے والے اور نصیحت کرنے والے کے
مذکر ہیں، یہ لقب سب سے پہلے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال
کیا ہے اِنَّهَا اَنْتَ مَذْكُوْرٌ دوسری جگہ فرمایا كُنْ ذِكْرًا لِّاُولٰٓئِكَ يَتَذَكَّرُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا
بعد میں یہ لقب ان وعظ و نصیحت کرنے والے علماء کے لیے بولا جانے لگا جو عام مسلمانوں
کو دینی احکام بتاتے اور عذاب و ثواب اور حجت و جہنم وغیرہ کو یاد دلاتے تھے، علامہ سمعانی لکھتے ہیں
هٰذَا الْاَلْفَظَةُ لِمَنْ يَذْكُرُ یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے
وَلْيُعْظِ جو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔

۱۔ احسن التفاہیم ص ۳۲۷ بڑی بڑی مسجدوں میں امام اور خطیب مسجد سے متصل اپنے حجرہ میں رہتے تھے اور
خطبہ اور نماز کے قریب نکلتے تھے تھے اولیٰ کی جامع مسجد میں آج تک یہ دستور قائم ہے کہ کتاب الانساب و رقبہ،

جو علمائے دین خاص طور سے مذکر کے لقب سے مشہور ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں:-
 (۱) ابو محمد عبد الواحد ابن احمد زہری المذکر صائم الدہر تھے، ہر دوسرے دن قرآن ختم کرتے
 تھے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں سے تھے، ۳۸۲ھ میں انتقال فرمایا (۲)
 ابو محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز بن شاذران المذکر رازی بڑے شیریں زبان اور سنسن کچھ بزرگ
 عالم حدیث کے ساتھ تصوف کے اسرار و حقائق کے بھی عارف تھے، ۳۸۴ھ میں وفات پائی۔
 (۳) ابو بکر محمد بن علی بن حسین المذکر نسیا پوری، آپ کوچہ عیسیٰ بن ماسر جس کی مسجد میں وعظ و تذکیر
 پاتے تھے، ۳۸۴ھ میں وفات پائی (۴) ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن عمر المذکر نسیا پوری
 وفی ۳۸۴ھ (۵) ابو محمد عبد اللہ بن ابی القاسم عمر بن عبد اللہ ابن ہشیم المذکر اصفہانی
 سے دیندار اور فاضل بزرگ تھے، حدیث کے بھی بڑے عالم تھے۔

بعد میں یہ لقب واعظ کے ہم معنی ہو گیا، اور چوتھی صدی تک وہ واعظ، مذکر کے خطاب
 سے روکے جانے لگے جو فن وعظ و تذکیر میں مہارت رکھتے تھے، علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقایم
 (جو ۳۵۵ھ کی تصنیف ہے) ہر قلم اور ہر مقام کے مذکروں کا حال بیان کیا ہے، مثلاً
 ہم شام کے شہر ایلیا کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وَالْمَذْكُورُونَ بِهِ قَصَاصٌ۔ ایلیا کے مذکر قصہ گو ہوتے ہیں۔

اَقْلِيمُ خُرَاسَانَ کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وَالْمَذْكُورِينَ بِهِ صِيتٌ عَجِيبٌ۔ یہاں مذکروں کی بڑی شہرت ہے۔

اَقْلِيمُ دِلِيمِ کے بیان میں لکھتے ہیں:-

وَرَسْمُهُمْ بِحُجَّانِ اَنْ التَّذْكِيرِ۔ حرجان میں رسم ہے کہ وعظ و تذکیر فقہاء اور

لِلْفُقَهَاءِ وَاَهْلِ الرِّوَايَاتِ۔ اہل روایات کے لیے مخصوص ہے۔

رسم کے بیان میں ہے:-

کتاب الانساب درق ۵۱۸ ھ احسن التقایم ص ۱۸۶ ھ ص ۳۲۳ ھ ص ۳۸۶ ھ

اقلیم سندھ کے بیان میں ہے :-

یہاں پر مذکوروں کا چرچا نہیں ہے اور نہ

یہاں کے باشندوں میں اس کا رواج ہے

چوتھی صدی کے بعد مذکر کا رواج کم ہو گیا اور اس کی جگہ واعظ کے لقب نے لے لی۔

نہ کر اور واعظوں کی تقریباً ہم معنی ہیں، مگر واعظ کی اصطلاح مذکور کے مقابلہ
 واعظ نسبی ہے علامہ سمعانی نے چند مشہور واعظوں کے نام لکھے ہیں، جیسے ابوالواقا

مثنوی

مختص

تھے، علامہ سمعانی لکھتے ہیں :-

هوان یا امر الناس وینہی

عن المتكبر

کا نام ہے۔

اس خدمت پر مامور حضرات محتسب کے لقب سے پکارے جاتے تھے، چنانچہ (۱) البوع

بن حسن بن یحیی بن اشعث بخاری المحتسب (۲) فقیہ ابو حفص احمد بن احمد بن جریر

(۳) ابو نصر منصور بن محمد بن احمد بن حرب المقتسب (۴) ابو الحسن احمد بن علي بن حسين

المختص بـ اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔

مسلمانوں کے دورِ اقبال میں محکمہ احتساب ہر سلطنت میں رہتا تھا، آج کل

۳۹۱ ص ۳۸۱ ۳۸۲ کتاب الانساب ورق ۵۷۷، ۵۷۸ کتاب الانساب

اب میں محتسب کو مطوع کہتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور
ن یہ محکمہ قائم تھا۔

اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں جن میں احتساب کے حدود و شرائط اور اس کے آداب
ان کیے گئے ہمارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلی اور جامع کتاب امام یحییٰ بن عمر الکنتانی
السی قیردانی متوفی ۲۸۹ھ کی احکام السوق ہے جس میں اسلام کے شہری حقوق اور بازار کے
لام کے احتساب کا مفصل بیان ہے، نیز حضرت شیخ سنائی دہلویؒ کی کتاب نصاب الاحتساب
لن فن میں مشہور ہے اور حال میں محتسب اسلام کے نام سے اس موضوع پر اردو میں ایک
اب لکھی گئی ہے۔

مرکی کا لفظ ترکیہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی صفائی کرنے اور اسلامی عدالت کے گواہوں کے
بارے میں صحیح معلومات بہم پہنچا کر ان کی توثیق کرنے کے ہیں علامہ سمعانی کا بیان ہے:
هَذَا اسْمُ لِمَنْ يَزَكِّي الشُّهُودَ مرکی اس شخص کو کہتے ہیں جو گواہوں کی تحقیق
وَيُبَيِّحُ عَنْ حَالِهِمْ وَيُبَيِّغُ کر کے ان کے صحیح حالات معلوم کرتا ہے اور
القاضِي حَالَهُمْ۔ قاضی کو ان کی خبر دیتا ہے۔

مرکیوں میں یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں (۱) ابو حامد احمد بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المرکی
ان کے والد بھی مرکی تھے، تہایت صالح اور اپنے زمانہ کے عباد و زہاد میں سے تھے (۲) ابو الفضل
مرکی مشہور مرکی اور محدث عصر تھے (۳) ابواسحق ابراہیم بن محمد بن یحییٰ المرکی نیشاپور کے
ب سے بڑے عالم تھے (۴) اور ان کے بیٹے یحییٰ بن ابراہیم المرکی بھی اسی عہدہ پر فائز تھے
یہ عہدہ ذاتی قابلیت کی بنا پر دیا جاتا تھا، مگر بعض خاندان کے افراد نسلاً بعد نسل اس
مرت پر مامور ہوا کرتے تھے، علامہ سمعانی کا بیان ہے:-

وَأَشْتَهَى بَعْدَ الْيَسَا بَوْرِيَّتَ مرکی کے عہدہ میں یسا پور کا ایک بڑا
كَبِيرٌ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ خاندان مشہور ہے جس میں بڑے بڑے

الکلبا سح۔

محدث ہوئے ہیں۔

ابو اسحق ابراہیم مزکی اور ان کے صاحبزادے یحییٰ بن ابراہیم مزکی اسی خاندان کے افراد تھے
نزکیہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ اس عہدہ پر رکھے جاتے تھے وہ اسلامی
کے گواہوں کے حالات اور معاملات کی تحقیق کرتے اور ان کے ظاہری اور باطنی امور
بھی تفتیش کرتے، ان کے دفتروں میں علاقہ دار لوگوں کے نام پتے اور حالات کی تفصیل
ہوتی اور بوقت ضرورت عدالتیں گواہوں کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کیا کرتی
علامہ مقدسی بشاری خراسان کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

ریشہ کل واحد فی کل شیء اس ملک میں ہر شخص ہر معاملہ میں گواہی دیتا ہے
غیر ان فی کل بلد عدل من البتہ ہر شہر میں متعدد ہونے کی وجہ سے جن کا
المزکین، فان طعن الخصم کام یہ ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق
علی الشاہد سئل عنہ کے گواہ کو جھوٹا کہتا ہے یا اس میں عیب
المزکی ولا یتحنک فیہ الا نکات ہے تو اس کے بارے میں مزکی سے
فقیہ او سرئیس سوال کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ پر فقیہ یا
رئیس فائز ہوتا ہے۔

چونکہ یہ عہدہ اس اعتبار سے بہت اہم اور ذمہ دارانہ ہوا کرتا تھا کہ عامۃ المسلمین کے
میں اچھے برے ہونے کی رائے قائم کی جاتی تھی اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا کرتا تھا، اس
اس منصب کے لیے بہت ہی ثقہ اور معتبر حضرات منتخب کئے جاتے تھے۔
معدّل [معدّل بھی تقریباً مزکی کے ہم معنی ہے۔ علامہ سمعانی لکھتے ہیں :-

هذا اسم لمن عدل وزكى معدّل اس شخص کا نام ہے جو تعدیل و نزکیہ کے
وقبلت شهادتہ عند القضاة اور اس کی شہادت قاضیوں کے نزدیک معتبر و مقبول

۱۔ کتاب الانساب ورق ۵۲۶ ط۱ احسن التقاسیم ص ۳۲۷۔

مسدّلین میں (۱) ابوالحسن علی بن محمد بن عبد اللہ المعدّل اور (۲) ابونصر احمد بن عبد الباقی
المعدّل زیادہ مشہور ہیں۔

مولانا یہ لقب دو لفظوں سے مرکب ہے، ”مولا اور تنکلم کی ضمیر ”نا“ مولا کے معنی یہاں پر آقا
سردار اور محترم کے ہیں۔ یہ لقب اس ترکیبی شکل میں عہد رسالت میں نظر نہیں آتا عہد
صحابہ و تابعین میں علمائے دین اور ائمہ کے لیے یہ رائج ہوا، چنانچہ علامہ ابن سعد نے حضرت
امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھا ہے:-

ان انس بن مالک سئل حضرت انس بن مالک سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو
عن مسئلۃ فقال علیکم آپ نے سائلوں سے فرمایا کہ تم لوگ مولانا حسن
مولانا الحسن، فقالوا یا ابا کے پاس جاؤ، اس پر انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ!
حمزۃ نسئلك و تقول ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں
سلوا مولانا الحسن فقال کہ مولانا حسن سے پوچھو، اس پر آپ نے فرمایا کہ
انا سمعنا و سمع فحفظنا و نسینا ہم نے اور حسن نے علم پڑھا اور سنا، مگر انہوں
نے یاد رکھا اور ہم بھول گئے۔

اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کے لیے مولانا کا لقب استعمال
فرمایا ہے اور سائلوں نے بھی اسے دہرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں
اس کا استعمال شروع ہو چکا تھا البتہ عام رواج نہیں ہوا تھا۔

اسی طرح ابن ندیم نے ایک شیعہ فقیہ حسن بن محبوب سراد (زراد) کے تذکرے میں لکھا ہے
من اصحاب مولانا الرضا یہ فقیہ مولانا رضا اور ان کے صاحبزادے محمد
و محمد ابنہ کے شاگردوں میں سے ہے۔

امام رضا کو مولانا کے لقب سے یاد کرنا ان کے دور میں اس کے رواج کی شہادت ہے

۱۔ کتاب الانساب درق ۵۶۶ ۲۔ طبقات ابن سعد جلد ۲، قسم ادل ص ۱۲۸ ۳۔ کتاب الفہرست ص ۳۰۹

البتہ اس زمانہ میں یہ لقب صرف علمائے دین کے لیے خاص نہ تھا، بلکہ خلفاء، سلاطین، امراء و وزراء اور دوسرے اکابر کے لیے بطور تعظیم کے استعمال ہوتا تھا، چنانچہ امیر مصر کا فوراً خشیہ متونیؒ کے تذکرے میں علامہ ابن خلکانؒ نے ابو الفضل بن سحابس کا یہ دعائیہ جملہ نقل کیا ہے: ادام اللہ ایام مولانا۔ مولانا کے اقبال کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے۔ اسی طرح ابوالاحمد عسکری متونیؒ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔

قفا و انت عن السنقوط بحضریٰ یعنی میں نے یہ لفظ دوسری طرح مولانا کے سامنے مولانا۔ بدقالی کے خیال سے استعمال کیا ہے۔

مگر بعد میں اس کا عام استعمال علمائے دین کے لیے رہ گیا اور امراء و سلاطین کے لیے بہت کم استعمال ہوا۔

علمائے دین اور ارباب عزت و شرف کے لیے مولوی کا لقب غالباً چھٹی صدی کی پہلی صدی ہجری میں شروع ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص عجمی اور ترکی ذہن کی پیداوار ہے۔ صاحب غیاث اللغات نے لفظ مولوی کی تحقیق میں لکھا ہے:-

”مولوی لفتح میم و فتح لام منسوب بمولایٰ یعنی خداوند است، بعد الحاق یای نسبت الفی کہ رابع بود بواو بدل شد زیرا کہ الف مقصورہ و آخر کلمہ سہ حرنی بوقت نسبت بواو بدل می شود“

”یعنی مولوی مولایٰ کی طرف منسوب ہے اور نسبت کے وقت آخر کا الف واو سے بدل گیا ہے۔ گویا جس طرح مولانا میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اسی طرح مولوی میں بھی ہے“ مولانا کے آخر میں جمع متکلم کی ضمیر ہے اور مولوی میں واحد تکلم کی جو صحیح نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مولوی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہوتا تو پھر اس کے شروع میں الف اور لام نہ ہوتا۔

۱۔ تاریخ ابن خلکان ج ۲ ص ۲ ۲۔ غیاث اللغات لفظ مولوی۔

نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ عام طور سے ”مولوی“ لکھا جاتا ہے، چلیپی نے کشف الظنون میں جگہ جگہ مصنفین کے نام کے ساتھ مولوی لکھا ہے۔ چنانچہ جلال الدین رومی مولوی اور شیخ اسماعیل انقروی مولوی الف اور لام کے ساتھ درج ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں کشف الظنون اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔

ابتداء میں مولانا کی طرح مولوی کا لقب امراء و سلاطین کے لیے بھی بولا جاتا تھا چنانچہ جب سلطان مصر محمد بن قلاؤوں نے ابوالفداء کو حماة (شام) کی سلطنت دی تو ان کو جن القاب سے نوازا ان میں مولوی کا بھی لقب شامل تھا، ملاحظہ ہو۔

المقام الشریف العالی المولوی السلطانی العمدی الملکی المؤیدی^۲۔
میں ابوالفداء صاحب حماة کے سلطانی القاب میں مولوی ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

لفظ مولوی کی عظمت و اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ سلطان مصر محمد بن قلاؤوں نے اپنے تمام امراء کو حکم دیا تھا کہ وہ الملک المؤید ابوالفداء کے القاب میں لفظ مولوی بھی استعمال کیا کریں، مگر خود محمد بن قلاؤوں جب کبھی ابوالفداء کو خط لکھتا تو ”مولوی“ کا لفظ نہیں لکھتا تھا، اس لیے کہ اس نے ابوالفداء کو حماة کی حکومت دی تھی، اس لقب کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جیسے زبردست عالم کو مولوی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی

مولانا روم خود فرماتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد

ہماری زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے:

۲۰۹ ۱۰۰۰ تاریخ صلاح صفدی۔

علم مولیٰ ہو جسے، ہے مولوی جیسے حضرت مولوی معنوی

اٹھویں صدی کے بعد سے مولوی کا لقب خاص طور سے علماء اور مدرسین کے لیے استعمال ہونے لگا اور اس کا رواج زیادہ تر علمائے روم میں ہوا حتیٰ کہ بعض علماء ”مولوی زادہ“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

ملا، مثلاً اور مولیٰ کے القاب بھی مولوی کے ساتھ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔
مثلاً، مثلاً اور مولیٰ ان کا استعمال بھی اہل علم کے لیے علمائے روم سے شروع ہوا، یہ القاب بھی بڑے

باعظمت شمار کیے جاتے تھے، اور ان کا استعمال اساطین علم و فضل کے لیے ہوا کرتا تھا، کشف الظنون میں متاخرین میں سے بڑے بڑے ماہرین علم و فن اور مصنفین کے لیے یہ القاب ملتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالرحمن جامی کو ملا اور مثلاً کہا جاتا ہے، ملا جلال اور بیضاوی کے محشی ملا عوض کے ساتھ یہ لقب لازمی طور سے بولا جاتا ہے، نیز متاخرین میں ملا محمود جو نیپوری ملا عبدالسیالکوٹی، ملا بسین، ملا محب اللہ بہاری، ملا مسکین اور ملا علی قاری وغیرہ مشاہیر علم و فن گزرے ہیں۔

استاذ عجمی لفظ ہے، اس کو عربی میں عام طور سے استاذ بالذال لکھتے ہیں، غام
استاذ اس کا استعمال تیسری صدی سے شروع ہوا ہے، ابتدا میں ہر فن و علم کے سکھانے والے کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بلکہ بعض امرا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ علامہ سمعا
کتاب الانساب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بن جرف بخاری سید
..... کا لقب استاذ ہے، وہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں علمی سوالات
جوابات دیا کرتے تھے:-

عرف بالاستاذ لانہ کان	آپ استاذ کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے
یمختص بدار الامیر الجلیل	کہ امیر اسماعیل بن احمد سامانی کے دربار میں
اسماعیل بن احمد السامانی	لوگ ان سے ہر قسم کی باتیں دریافت کرتے

و یسئلونہ فیہا عن اشیاء فیجیبہا فہو بالاسناد۔
یہ وہ استاذ کے لقب سے مشہور ہوئے۔
علامہ ابن جبیر نے بغداد کے خلیفہ ابو العباس احمد الناصر لدین اللہ کے حال میں لکھا ہے کہ
اس خلیفہ کا ایک قیم اور امین ہے جو دار الخلافہ اور حرم کے جملہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اور تمام
سامان اور ضروریات کا ذمہ دار ہے۔

یعرف بالصاحب مجد الدین یہ شخص صاحب مجد الدین استاذ الدار
استاذ الدار و هذا القبة۔ کے لقب سے مشہور ہے۔
استاذ سبدمونی اور صاحب مجد الدین استاذ الدار کے علاوہ اور کئی اہل فن اور اہل
اس لقب سے مشہور ہیں مثلاً (۱) استاذ ابو اسماعیل حسین بن علی بن عبد الصمد اصفہانی (۲) استاذ
ابراہیم موصلی (۳) استاذ ابو اسحق ابراہیم بن احمد بن مہران اسفرائینی (۴) استاذ رکن
شافعی فقیہ متونی ۸۱ھ (۵) استاذ ابو منصور عبد القاہر بن محمد بغدادی شافعی فقیہ متونی
۲۹ھ (۶) شیخ محی الدین ابو سعد محمد بن یحییٰ نیشاپوری شافعی متونی ۵۲۸ھ کے متعلق علامہ
ابن خلکان لکھتے ہیں کہ:-

استاذ المتأخرین و اوحدهم وہ متأخرین کے استاذ اور علم و تقویٰ میں
علماً و زہداً۔ یکتا ہیں۔

(۷) استاذ ابو منصور بغدادی (۸) امام عبد القادر بن ظاہر بن محمد شافعی متونی ۲۹ھ وغیرہ
اس لقب سے مشہور ہیں، اہل میں استاذ کا فوراً ابو المسک بن عبد اللہ خثیدی زیادہ مشہور
ہے جو مصر کا امیر تھا، اور امیر کا فوراً خثیدی کے نام سے مشہور تھا، یہ لقب اس قدر عام تھا کہ اہل
علم و فضل اور اہل رواسلاطین سے لے کر گانے بجانے کے استادوں تک کو اس سے یاد کیا

۱۷ کتاب الانساب لفظ سبدمونی۔ ۳۷۵ رحلتہ ابن جبیر ص ۱۷۵، ۳۷۵ ان حضرات کے
تذکرہ کے لیے تاریخ ابن خلکان ملاحظہ ہو۔

جاتا تھا اور اب تک اس کی یہ عمومیت باقی ہے۔

شیخ الاسلام وغیرہ | ابتدا میں شیخ کا لقب عام طور سے اہل علم و فضل کے لیے کسی خاص فن یا خاص علم یا خاص مقام و قوم کی طرف نسبت کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا تھا مثلاً

شیخ الحرم امام ابن ابی بلیک، شیخ الحرم حضرت فضیل بن عیاض، شیخ الکوفہ امام ابو عمر حکم بن عقیل کندی، شیخ الدیار المصریہ امام لیث بن سعد، شیخ السنہ امام ابو بشیر ورقار بن یسکر، وغیرہ۔

پہلی صدی ہی میں شیخ کا لقب قرآن و حدیث اور فقہ کے معلمین و اساتذہ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور اس کی جمع عام طور سے شیوخ استعمال کی گئی۔ اس کے بعد جب اس کا استعمال امت کے عباد و وزبآد اور صلحاء و اویار کے لیے ہونے لگا تو اس کی جمع عموماً مشائخ استعمال ہونے لگی۔

عہد تابعین و تبع تابعین میں شیخ کی نسبت مقام و فن سے ترقی کر کے اسلام کی طرف بھی ہونے لگی، اور اعیان علم و فضل اور ائمہ وقت کے لیے شیخ الاسلام کی ترکیب رائج ہوئی۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کو استعمال کیا ہے، اور (۱) شیخ الاسلام حضرت عبداللہ بن مبارک (۲) شیخ الاسلام امام حماد بن سلمہ (۳) شیخ الاسلام ابوبسطام شعبہ بن حجاج (۴) شیخ الاسلام امام مالک (۵) شیخ الاسلام امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کے لیے یہ لقب ملتا ہے۔

ابتدائی دور میں یہ لقب حقائق پر مبنی ہوا کرتا تھا اور جن بزرگان دین اور ائمہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ اس کے اہل ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں اس میں افراط و تفریط ہونے لگی اور ایسے لوگوں کو یہ لقب دیا جانے لگا جو اس کے اہل نہیں تھے، پانچویں صدی کا واقعہ ہے جس کو علامہ ابن خلکان نے شیخ الاسلام ابو الحسن علی بن احمد بن یوسف ہکّاری متوفی ۳۸۶ھ کے تذکرے میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

وسمعت ان بعض الأكابر میں نے سنا ہے کہ بعض اکابر نے امام ہکّاری سے کہا کہ

لے ان حضرات کے تذکرے کے لیے تذکرۃ الحفاظ ملاحظہ ہو۔

قال له انت شيخ الاسلام۔ آپ شیخ الاسلام ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ الاسلام
فقال انا شيخ في الاسلام۔ (اسلام کا شیخ) نہیں ہوں، البتہ شیخ فی الاسلام
(اسلام میں ایک شیخ) ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ہرکاری کے نزدیک اس لقب کی کیا عظمت و اہمیت تھی اور
وہ اپنی ذات کو اس لقب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

چھٹی صدی میں شیخ الاسلام کی طرح شیخ الشیوخ کا ایک لقب جاری ہوا اور اس کی تردید
زاویوں اور خانقاہوں سے یوں ہوئی کہ مصر میں خانقاہوں کی تولیت و شیخیت کے لئے علماء و فقہاء
اور محدثین کا انتخاب ہوتا تھا، اور علماء و صوفیاء کی تعلیم و تربیت سے لے کر خانقاہوں کے جملہ
انتظامات تک ان کے سپرد ہوتے تھے، چنانچہ قاہرہ کی خانقاہ صالحیہ کے لیے سلطان صلاح الدین
ایوبیؒ نے ایک شیخ کو مقرر کیا اور ان کا لقب شیخ الشیوخ رکھا، اس کے بعد سے خانقاہوں کے ہر
شیخ کو شیخ الشیوخ کہنے لگے، خانقاہ صالحیہ کے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ تقی الدین عبد الرحمنؒ
جیسے یگانہ روزگار بھی رہ چکے ہیں، خانقاہ بشتاک کے شیخ الشیوخ ۷۳۶ھ میں حضرت شہاب الدینؒ
مقرر کئے گئے، خانقاہ شیخو کے شیخ الشیوخ حضرت شیخ اکمل الدین محمد بن محمود تھے، سریاقوس
کی خانقاہ سلطان الملک الناصر محمد بن قلاؤون نے ۷۵۲ھ میں بنوائی، اور اس میں شیخ
مجد الدین موسیٰ ابن احمد بن محمود اقصرائی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا، اس سے پہلے خانقاہ سعید السعداء
کے شیخ کو شیخ الشیوخ کہا جاتا تھا، خانقاہ ارسلان کے شیخ الشیوخ حضرت تقی الدین ابوالبقار محمد بن
جعفر ابن محمد بن عبد الرحیم قنائی شافعی متونی ۷۲۸ھ مقرر کئے گئے اسکے شیخ الشیوخ قاضی القضاۃ
صدر الدین عبدالوہاب بن احمد اخنائی متونی ۷۸۹ھ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ
شمس الدین محمد بھی رہ چکے تھے، اسی طرح خانقاہ بکتر (جس کی تعمیر ۷۲۶ھ میں ہوئی) کے پہلے
شیخ الشیوخ شمس الدین رومی تھے، خانقاہ قوصون (جس کی تعمیر ۷۳۶ھ میں ہوئی) کے شیخ الشیوخ

۱۔ تاریخ ابن خلکان ج ۱ ص ۳۷۷ ۲۔ کتاب الخطط والاثار مقریری ج ۴ ص ۲۷۳۔

شمس الدین ابوالنثار محمود بن ابوالقاسم احمد اصفہانی منتخب ہوئے۔ ان کو اس خانقاہ کی طرف سے سالانہ تنخواہ کے علاوہ کھانا، صابون، تیل، حتیٰ کہ ان کے سائز کا کپڑا بھی ملتا تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے بعد ہر شیخ الشیوخ کے لیے جاری رہیں، خانقاہ طنائی نجی کے شیخ الشیوخ حضرت برہان الدین کشیدیؒ تھے، اور خانقاہ خردیہ میں امام شمس الدین محمد بن حمتی دمشقی حنبلی کو شیخ الشیوخ مقرر کیا گیا تھا،

انچودویں ترکی میں شیخ الاسلام کا ایک خاص عہدہ مقرر ہوا، اور وقت کے حلیل القدر عالم کو اس عہدہ پر فائز کر کے "شیخ الاسلام" کے لقب سے پکارا جانے لگا، یہ منصب سرکاری ہوتا تھا اور سلطان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شیخ الاسلام سمجھا جاتا تھا، ہندوستان میں آج کل شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ اور شیخ الادب کا اطلاق ان علوم و فنون کے پڑھانے والے مدرسین پر ہوتا ہے، یہ اصطلاح خالص ہندوستانی معلوم ہوتی ہے، شیخین (تثنیہ) کی اصطلاح امت مسلمہ کی برگزیدہ ہستیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلاً حضرات خلفائے راشدین میں شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما، محدثین میں امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ، ائمہ احناف میں امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ ہیں۔

قطب الدین، شمس الدین وغیرہ کی نسبت کے قطب الدین اور شمس الدین وغیرہ القاب بہت بعد کی پیداوار اور اس ذہن کا نتیجہ

ہیں جو اسلامی علوم و معارف پر عجیب خیالات و تصورات کے رنگ میں چوتھی صدی ہجری اور اس کے بعد سے چھانے لگا تھا، صدر اسلام سے لے کر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے دور تک علماء و امراء کے لیے اس قسم کے القاب کا کوئی نشان نہیں ملتا، مگر پانچویں صدی کے بعد سے اس کی بھرمار ہو گئی، طوائف الملوکی کے امیروں، مذاہب کے عالموں اور طریقت کے مشائخ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو "الدین" کی نسبت کے لقب سے ملقب نہ ہو۔

۱۔ کتاب الخط و الآثار مقریزی ج ۴ ص ۲۷۵، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۹۲۔

تیسری صدی تک جس طرح ارباب علم و فضل اب، ابن، ام کی نسبت، یا مقام و فن کی نسبت یا کسی مخصوص عرفیت کے ساتھ مشہور ہوا کرتے تھے، اسی طرح پانچویں صدی کے بعد سے ان کے لیے دین کی طرف نسبت سے ان کی شہرت ہونے لگی، اس کے مقابلہ میں خال خال لوگ کنیت، نسبت اور عرفیت سے مشہور ہوئے، اس سلسلہ میں علامہ محمد بن جابر اندلسی متوفی ۶۱۴ھ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیے۔ جنہوں نے چھٹی صدی کے وسط میں اندلس سے بلاد مشرق کا سفر کر کے اپنا سفر نامہ مرتب کیا۔ ملک شام کے شہر دیمصر کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

وصاحب هذا البلد قطب الدين	دیمصر کا مالک قطب الدین ہے نیز یہ داری اور
الدين، وهو ايضا صاحب مدينة	مار دین اور راس العین کا بھی مالک ہے یہ
داری، ومدينة ماردين،	بادشاہ ابنائے بابک کا قریبی رشتہ دار ہے
وراس العين، وهو قریب	یہ علاقہ مختلف بادشاہوں کا ہے، جیسے
لابنى بابك، وهذا البلد	اندلس میں طوائف الملوکی کے بادشاہ ہیں
السلطین شئی کملوک طوائف	یہ سب کے سب القاب کے ایسے زبور سے آراستہ
الاندلس کلهم قد تحلی بجلیة	ہوتے ہیں جس کی نسبت دین کی طرف ہوتی
تنسب الى الدين، فلا تسمع الا القابا	ہے، تم کو ہر طرف پر شکوہ القاب اور بے
ها ئلة و صفات لذی التحصيل	جوڑ صفات سننے میں آئیں گی، ان القاب
غیر طائلة، قد تساوی فیها	صفات میں عوام اور بادشاہ برابر ہوتے
السوق والمملوک واشترک	ہیں اور مالدار و غریب میں فرق نہیں ہے
فیها الغنی والصعلوک، لیس	حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی
فیهم من امر تسمیمة یہ	صفت کا قائل نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کے
تلیق، او تصف بصفة هو	لائق ہوتا ہے البتہ شام و مصر اور حجاز و
بها خلق الاصلاح الدین	مین کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی جو کہ

صاحب الشام و دیار مصر و الحجاز
والیمین، المشتہر بالفضل والعدل
فہذا السووافق مسماہ ولفظ طابق
معناہ، وما سوی ذالک فی سواہ
فزعازع رایع وشہادات بردہا
التجریع ودعوی نسبتہ للذین تربی علیہم
ان پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

القاب حلیۃ فی غیر موضعہا
کالہیچکی انتفاخ اصولہ الاسد
حکومت و مملکت کے القاب کا بیجا استعمال جس پر ہوتا ہے وہ
اس بی کی مانند جو بھاری بھر کم بن کر شیر کے حمل کی نقل کرے
علامہ ابن جریر اہل دمشق کے یہاں مردوں کی تجہیز و تکفین کے مراسم میں لکھتے ہیں کہ جب
تعزیت کے لیے اعیان و اشراف آتے ہیں اور اپنے اپنے القاب کے ساتھ پکارے جاتے ہیں تو
ان القاب کا استعمال اس طرح ہوتا ہے:-

ونقباء الجنائز یرفعون اصواتہم بالنداء جنازے کے نقیب تعزیت میں آنے والے شہر
لکل واصل للعزاء من محشی البلدات و کے اعیان و اشراف کے نام بلند آواز سے پکارتے
اعیانہم و یحلوہم یخططہم الہائلۃ الی ہیں اور دین کی نسبت کے جو پر شکوہ القاب
قد وضعوا لکل واحد منہم بالاضافۃ ہر ایک کے ہوتے ہیں ان کا مظاہرہ کرتے ہیں
الی الدین فلتسمع ما شئت من صدر الدین چنانچہ تم اس طرح کے بے انتہا بنے بنائے۔
اوشمسہ، اوبدارہ، اونجمہ، اوزینہ، او نقاب سن سکتے ہو جیسے صدر الدین، شمس الدین
بھائہ، اوجمالہ، اوجحدہ، اوفخرہ، اوشرفہ، او بدر الدین، نجم الدین، زین الدین، بہار الدین
معینہ، امجیبہ، اوزکیہ، اونجیبہ، الا جمال الدین، مجد الدین، فخر الدین، شرف الدین
مالا غایتہ من ہذا الالفاظ الموضوۃ معین الدین، مجیب الدین، زکی الدین

وَتَتَّبِعُهَا، وَلَا سِيَّامَا فِي الْفَقْهَاءِ نَجِيبِ الدِّينِ وَغَيْرِهِ، أَدْرَبِ طَبَقَةً خُصُوصًا
بِمَا شَكَّلَتْ أَيْضًا مِنْ سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ فَقِيَّارِ مِثْلِ دُوسَرِے شَانِدَارِ قِسْمِ كِے بَے مَوْقِعِ
وَجَمَالِ الْأُمَمَةِ، وَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَفَخْرِ أَدْرَبِ مَحَلِّ الْقَابِ پَاؤُ كِے مِثْلًا سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ
الشَّرِيعَةِ وَشُكْرُفِ الْمِلَّةِ وَمُفْتِی الْفَرَقِیْنِ جَمَالِ الْأُمَمَةِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَخْرِ الشَّرِيعَةِ
إِلَى مَا لَا خَافَةَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَحْمُودَةِ شَرَفِ الْمِلَّةِ مُفْتِی الْفَرَقِیْنِ، وَغَيْرِهِ۔

والدین کی نسبت کے القاب کا رواج اس قدر زیادہ اور عام ہو گیا کہ بہت سے علماء کے
اصل نام پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ شیخ جلال الدین رومیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، امام فخر الدین
رازیؒ اور اسی طرح کے بہت سے مشہور علماء کے اصل نام کتابوں کی مراجعت کے بغیر معلوم نہیں
ہو سکتے۔

آخر میں ان القاب سے عوام و خواص کی اس قدر دلچسپی بڑھ گئی کہ لوگوں نے ان کو مستقل
نام بنا لیا اور یہ صورت آج تک قائم ہے جس کی وجہ سے ان القاب کی عظمت و اہمیت ختم ہو گئی اور
ہر چھوٹے بڑے، جاہل اور عالم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

صاحب کا لفظ ابتدا میں عام طور سے تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور
اس کی جمع اصحاب تلامذہ کے معنی میں آتی تھی، جیسے عبد الرحمن بن ہریرہ لا عرج متوفی
۳۱۶ھ صاحب ابی ہریرہؓ، اشعث بن عبد الملک متوفی ۳۶۶ھ صاحب الحسن بصریؒ، معمر بن
راشد متوفی ۳۵۳ھ صاحب عبد الرزاق، غندر متوفی ۱۹۲ھ صاحب شعبہؒ، اور اصحاب ابی
حنیفہؒ، اصحاب شافعیؒ، اور اصحاب مالکؒ وغیرہ، اس کے مقابلہ میں استاذ کے لیے شیخ اور شیوخ
الاجاتا تھا۔

صاحب کے لفظ کے ذریعہ علماء کے خاص خاص علوم و فنون کو بھی ظاہر کیا جاتا تھا، مثلاً محمد
بن اسحاق صاحب المغازی، ابو صالح صاحب التفسیر، امام زفر صاحب الرائے وغیرہ اسی طرح

رحلہ ابن جبر اندلسی طبع مصر ص ۲۲۷

المعارف

محدثین کو اصحاب الحدیث اور فقہاء کو اصحاب لہ رائے کہتے تھے۔

اور اس کے ذریعہ علماء کی نسبت ان کی اہم تصنیفات کی طرف بھی کی جاتی تھی۔ مثلاً بخاری صاحب الصحیح، حمیدی صاحب الجمع بین الصحیحین، خطیب صاحب تاریخ بغداد، میدانی صاحب الجمع الامثال وغیرہ،

بعض مرتبہ اس کے ذریعہ مقامات و بلاد کی نسبت بھی ظاہر کی جاتی تھی، مثلاً محمد بن عبادہ صاحب قرطبہ اور غفر الدین مسعود صاحب موصل وغیرہ۔

صاحب کے لقب کو نسبت اور شاگردی کے مفہوم سے الگ کر کے سب سے پہلے ابو القاسم اسمعیل بن عباد کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مؤید الدولۃ بن بویہ کا مستمد و منصرم تھا، مؤید الدولۃ ابن بویہ کی صحبت و ہم نشینی کی وجہ سے اس کو یہ لقب ملا اور صاحب بن عباد مشہور ہوا، غالباً اس وقت سے امرار و خلفار کے دربار و حرم سرا کے امور و معاملات کے امین و قیم کو صاحب کہنے لگے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی صحبت و معیت میں رہتے تھے، اور ان کو باہر نکلنے تک کی فرصت نہیں ملتی تھی، جیسا کہ ابن جبیر نے خلیفہ بغداد کے امین و قیم کے متعلق لکھا ہے کہ:-

يعرف بالصاحب مجد الدين استاذ
الدائر وهذا القبر ويدعى
له اثر الدعاء للخليفة وهو
قل ما يظهر للعامة اشتغالا
بما هو بسبيله من امور تلك
الديار وحراستها والتكفل
بمغالقتها وتفقد هائلها ونهارها
يعني شخص صاحب مجد الدين استاذ
الدار کے لقب سے مشہور ہے، اور خلیفہ کے
حق میں دعا کرنے کے بعد ہی اس کے لیے
دعا کی۔ جاتی ہے، یہ شخص عوام میں بہت
کم آتا ہے، کیونکہ وہ شاہی مکانات کے
معاملات اور ان کی نگرانی اور تحقیق و
تلاش میں رات دن مشغول رہتا ہے۔

پھر صاحب کا لفظ علماء اور دوسرے اعیان و اکابر کے ناموں کے شروع میں اضافت

کے ساتھ استعمال ہونے لگا جیسے صاحب الفضیلة، صاحب العزّة، اور صاحب الجلالة وغیرہ، پھر ناموں کے آخر میں بغیر اضافت کے اس کا استعمال اخیر دور کی پیداوار ہے اور اس کا رواج غالباً ہندوستان میں زیادہ ہوا، کیونکہ تاریخ و رجال کی کتابوں میں دوسرے ملکوں کے متاخرین کے نام کے آخر میں یہ لفظ نہیں ملتا، البتہ نسبت کے ساتھ غیر ممالک میں آج بھی جاری ہے اور ہندوستان میں عام طور سے مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے۔

ناموں کے شروع میں جناب کا استعمال بالکل نیا ہے، عربی کے قدیم محاورے میں اس جناب لفظ کا اطلاق اس طریقہ پر کسی دور میں نہیں ملتا، البتہ قرون وسطیٰ میں اعیان و اشرف کے ناموں کے شروع میں ان کے عظمت و اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوا جیسے لی الجنا ب لعالی اور الی جناب بکر مگر اس کا رواج عام طور سے امراء و سلاطین اور وزراء وغیرہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ان ہی لوگوں کے لیے مناسب تھا، جناب کے لغوی معنی یہ ہیں:-

الجناب بالفتح الفناء وما قرب من محلة القوم
جناب بفتح الجیم دروازہ کے باہری صحن اور محلہ کے آس پاس کی جگہ کو کہتے ہیں۔

گویا ابتدا میں جناب کا لفظ دربار اور ڈیوڑھی کے لیے استعمال ہوا مگر ہمارے یہاں ناموں کی ابتداء میں اس کا رواج محترم اور گرامی قدر کے معنی میں ہوتا ہے۔

حضرت اور حضور حضرت اپنے لغوی معنی میں ہر دور میں بولا جاتا تھا، اور آج بھی عربی میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے معنی موجودگی، سامنے اور خدمت کے لیے جاتے ہیں، مگر ناموں کے شروع میں تعظیم و تکریم کے طور پر تیسری صدی کے بعد استعمال ہونے لگا، اس کی ابتدا غالباً امراء و وزراء اور خلفاء و سلاطین سے ہوئی، جیسا کہ مولانا کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ نے ایک موقع پر صاحب بن عباد سے مشہور

لے مختار الصحاح

جملہ سقطت الخیر کے بجائے "الخیر صادقاً" کہا صاحب بن عباد نے اس پر اعتراض کیا تو ابواحمد نے جواب میں کہا "تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا" حضور کا بطور تعظیم استعمال بعد کی بات ہے۔

مذکورہ بالا القاب و خطابات عمومی ہیں اور ان کا اطلاق عام طور پر ہوتا ہے، ان کے علاوہ ایسے القاب بھی ہیں جو خاص خاص علمائے دین اور

خاص خاص القاب

ارباب علم و فضل کے لیے استعمال ہوئے اور ان ہی تک محدود رہے جیسے۔
 ترجمان القرآن، ربانی الامت، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما،
 حکیم الامت، حضرت ابو درداؓ اور حضرت ابو مسلم خولانیؓ،
 باقر، امام محمد بن علی ابو جعفرؓ،
 زین العابدین، امام علی بن حسینؓ،
 صادق، امام جعفر بن محمدؓ،
 فقیہ الامت، امام مالکؓ،
 فقیہ العراق، امام ابراہیم نخعیؓ،
 فقیہ المدینہ، امام ابو الزنادؓ اور حضرت امام سعید بن مسیبؓ،
 سند العراق، امام علی بن عاصم واسطیؓ،
 مفتی المدینہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ،
 مفتی مصر، امام مرشد بن عبد اللہؓ،
 امام اعظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؓ،
 اسد السنۃ، امام اسد بن موسیٰؓ،
 خیاط السنۃ، امام زکریا سجستانیؓ،
 امام الحرمین، امام ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ جوینی شافعیؓ،
 جبار اللہ، علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر در محشریؓ وغیرہ۔

۱۔ مقدمہ کتاب المصون فی الادب ص ۵ طبع کویت

(۸)

امام محمدؒ کی کتاب الحجۃ علیہ السلام

اہمات کتب سے احناف کی غفلت | لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے مخلص بانی اور صدر محضرت مولانا ابوالوفا

ساحب افغانی کے تعاون سے ائمہ احناف کی اہمات کتب کو پہلی بار شائع کر کے حدیث و فقہ کے ذخیرہ میں بڑا قابل قدر اضافہ کیا ہے، اور کہنا چاہئے کہ فقہ حنفی کو براہ راست اس کے بانیوں اور اماموں کی کتابوں سے معلوم کرنے اور سمجھنے کی راہ پیدا کی ہے، ورنہ عام طور سے علمائے احناف نے اپنے اصلی ماخذوں سے ہٹ کر متاخرین علمائے عجم خصوصاً فقہائے مادر اور النہر کی کتابوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، جس سے اس الزام کو بڑی مدد ملی کہ فقہ حنفی احادیث و آثار سے ہٹ کر قیاس اور رائے پر مبنی ہے، قدیم علمائے حجاز و عراق کی معاصرانہ چشمک اور بعض متاخرین کی الزام تراشی کے بعد فقہ حنفی پر سب سے بڑا ظلم خود احناف نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے امام

ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ رحمہم اللہ کی ان تصانیف و کتب کو بہت کم ہاتھ لگایا، جن میں دوسرے مکاتب فقہ کی طرح حنفی فقہ کے اصول و فروع کو کتاب و سنت اور آثار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور صرف ضرورت کی حد تک قیاس اور رائے سے کام لیا گیا ہے۔

لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ نے ۱۳۴۵ھ سے دنیائے اسلام اور یورپ و ایشیا کے مختلف کتب خانوں کو کھنگال کر ائمہ احناف کی گیارہ اہمات کتب شائع کی ہیں، امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار، کتاب الرد علی سیر الادزاعی، کتاب اختلاف ابی حنیفہؒ و ابی یسیٰؒ، امام محمد بن

ابو حنیفہؒ کے لئے کاپیہ، لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ ۶۵ھ جلال کوچہ، حیدرآباد ۲

حسن شیبانیؒ کی الجامع الکبیر، کتاب النکت للسخی، شرح زیادات الزیادات للامام محمد، مختصر الطحاوی فی الفقہ، اور آخر میں کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ للامام محمدؒ جیسی بیش بہا اور نادر و نایاب کتابیں دنیا کو پہلی بار اسی ادارے کی بدولت نصیب ہوئیں، اس کے صدر محترم اور ارکان اہل اس خاموش اور ٹھوس علمی و دینی خدمت پر پوری دنیا نے اسلام کے شکر یہ کے مستحق ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اس ادارہ کے پاس نہ کوئی خاص سرمایہ ہے نہ اس کا کوئی پروپیگنڈا ہے اور نہ اس کے معبروں اور بھی خواہوں کی کوئی جماعت ہے، صرف توکل اور خدمت اس کا سرمایہ ہے۔ لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ کا تازہ شاندار کارنامہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ ۸۹ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ کی اشاعت ہے، اس کا پہلا حصہ حال ہی میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور فقہ حنفی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ

ثالثہ الاثنانی امام محمدؒ کوفہ میں امام ابو حنیفہؒ سے تعلیم حاصل کر کے مدینہ منورہ گئے، تاکہ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ مدینہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، مدینہ منورہ میں تین سال رہ کر امام مالکؒ سے مؤطا کا سماع کیا، اس دوران میں ان سے اور اہل مدینہ سے فقہی سائل پر جو بحث و مناظرے ہوئے ان کے حج و دلا کو قلمبند کر کے اس مجموعہ کا نام کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ رکھا، جب مدینہ سے عراق واپس ہوئے تو کے تلامذہ نے ان سے اس کتاب کی روایت کی، جن میں قاضی بصرہ امام عیسیٰ بن ابان ابن صدر متوفی صفر ۲۲۱ھ کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ علمائے کوفہ نے اس کتاب کو بڑی اہمیت دی اور اس سے نفع اٹھایا، اور بدتوں عالم اسلام میں اس کا چرچا رہا۔ مگر ائمہ احناف کی بہت کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی متاخرین کی لاپرواہی کی ایسی نذر ہوئی کہ اہل علم کی تلاش باوجود اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اب فقہ اسلامی کا یہ عظیم الشان ذخیرہ علمائے سامنے آگیا ہے۔

قلمی نسخے اور ان کی تحقیق و تعلیق

اب سے بیس سال پہلے لجنہ احیاء المعارف العثمانیہ نے

اس کی تلاش و جستجو شروع کی تھی، اور صرف مدینہ منورہ

کے کتب خانہ محمودیہ میں اس کا ایک ناقص، نامکمل اور سقیم مخطوط مل سکا تھا، مزید تحقیق کے

بعد پتہ چلا کہ اس کے دو قلمی نسخے اور ہیں، ایک آستانہ کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں، دوسرا حیدرآباد

کے جامعہ نظامیہ کے کتب خانہ میں جسے مولانا انوار اللہ صاحب نے اپنے لیے مدینہ منورہ کے نامکمل

نسخے سے نقل کرایا تھا، آستانہ کے نسخے کا فوٹو منگایا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مدینہ منورہ کے نسخہ ہی کی

نقل ہے، اس طرح کتاب الحجۃ کے یہ تینوں نسخے درحقیقت ایک ہی تھے، مولانا انوار اللہ صاحب

حیدرآبادی کے نسخے کو اصل قرار دے کر اس کی تحقیق و تعلیق کی خدمت جناب مولانا مفتی مہدی

من صاحب شاہجہانپوری کے سپرد کی گئی، موصوف فقہ حنفی کے اہل نظر علماء میں بہت بلند مقام

رکھتے ہیں، مفتی صاحب نے اپنے علمی و دینی، تعلیمی اور تصنیفی مشاغل کے ساتھ اس کتاب کی تصحیح و

تعلیق کو جاری رکھا اور کمال بیس سال میں یہ شاہکار مکمل کیا، اور حق یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے

ذوق و شوق سے اس عظیم فقہی ذخیرہ کی خدمت کا پورا حق ادا کیا ہے، یہ تعلیق و تحشیہ درحقیقت مکمل

شرح ہے، مستقل شرح شاید اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، اس حاشیہ یا شرح کی وجہ سے کتاب

بہت طویل ہو گئی ہے، اور ایک جلد کے بجائے تین چار جلدوں میں مکمل ہو گی، لیکن اس طویل غیر مکمل نے

کتاب کی اہمیت و افادیت کو کہیں سے کہیں پہونچا دیا ہے، جگہ جگہ حضرت مولانا ابوالوفا صاحب

بنانی نے بھی اپنے محققانہ حواشی سے اسے مزین فرمایا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے دو بلند

احیاء حنفی محقق علماء کی توجہ سے کتاب الحجۃ علم و تحقیق کی بزم میں شمع فروزاں بن گئی ہے، خوشی کی

بات ہے کہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم نے بھی اس کی اشاعت میں اعانت کی ہے، اس لیے وہ بھی

سکر یہ کی مستحق ہے،

اس کتاب کی پہلی جلد مع تعلیقات کے ۵۹ صفحات میں آئی ہے۔ اوپر کتاب الحجۃ کا متن

عربی حروف میں اور نیچے اس کی تعلیق و تحقیق باریک حروف میں ہے، طباعت بہترین مصری ٹائپ

میں کی گئی ہے اس جلد میں طہارت، صلوٰۃ، صوم اور زکوٰۃ کے مباحث ہیں، آئندہ جلدوں میں مناسک، یسوع، مضاربہ، وقف، شفعہ، نکاح، طلاق، مساقات، مزارعت اور فرائض کے ابواب ہونگے۔ قصاص و دیت کا مکملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام سے لیا گیا ہے، امام شافعیؒ نے کتاب القصاص والدیۃ میں امام محمدؒ کا رد کرنے کے لیے نئے اقوال نقل کئے ہیں۔ وہیں سے یہ حصہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں امام محمدؒ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں پہلے اپنے

امام محمدؒ کا اسلوب بیان

شیخ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلہ میں اہل مدینہ کا قول نقل کر کے امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید میں اپنے طرق سے احادیث و آثار بیان کرتے ہیں، اور اہل مدینہ پر ان ہی کے اصولوں کے مطابق حجت قائم کرتے ہیں اور احادیث و آثار اور قیاس کی رو سے فقہ و حدیث کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں، مگر اس علمی و دینی مباحثہ میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے، اور بہت سے مسائل میں اہل مدینہ کی تائید کی ہے اور ان کے مسلک کو اپنا مسلک قرار دے کر امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں امام محمدؒ فقہائے اہل الحدیث کے صدر نشین نظر آتے ہیں۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو یہ دونوں حضرات بھی امام ثوری، امام اوزاعی، اور امام حسن بصری کی طرح اپنے مستقل مکتب فقہ کے مالک ہوتے، اور امام کا فقیہی مسلک بھی دنیائے اسلام میں اسی طرح صدیوں جاری رہتا، جس طرح فقہ اوزاعی، فقہ ثوری اور فقہ حسن بصری کا رواج رہا ہے۔

کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ سے فقہ حنفی کا یہ اصول احادیث کے بارے میں فقہ حنفی کا موقف پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث ضعیف اور

خبر مرسل کے ہوتے ہوئے قیاس سے کام نہیں لیا جاسکتا، اور ایک صحابی کا قول و فعل بھی جب تک صحابہ میں سے کوئی مخالف نہ ہو قیاس سے اولیٰ ہے، امام مالکؒ اور اہل مدینہ حدیث مرسل سے منقطع بلا غائنا وبلغنا (بلغتی) اور قول صحابی کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی موجود

میں قیاس سے کام نہیں لیتے۔

ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ رائے اور قیاس میں زیادہ مشہور ہیں اور دونوں اپنے شرائط کے مطابق شدید ضرورت کے وقت قیاس سے کام لیتے ہیں، یہ دونوں فقہی مکاتب صحابہ کرامؓ میں فقہائے سبعہ (حضرات عمرؓ، علیؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، زیدؓ، عائشہؓ) کے فقہی مسلک کے آئینہ دار ہیں، امام ابو حنیفہؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کو حجت مانتے ہیں، اور امام مالکؒ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن عمرؓ کو حجت مانتے ہیں،

حنفیہ کے یہاں قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد امام محمدؒ نے کتاب الحجۃ میں ان دونوں حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حجت ہیں مسلکوں سے ان کے اصولوں کو پیش

نظر رکھ کر بحث کی ہے، چنانچہ باب افتتاح الصلوٰۃ و ترک الجہز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کرنے کے بعد اہل المدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ حسب روایت ابن عمرؓ افتتاح صلوٰۃ کی طرح رکوع، قومہ اور سجدہ کے وقت بھی رفع یدین کرنا چاہئے، پھر لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: جاء الثبت امام محمد بن حسن فرماتے ہیں: ثق وثابت بات حضرت عن علی بن ابی طالب وعبد اللہ علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ ہے کہ یہ دونوں بن مسعود، انھما کانا بزرگ سرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، لا یرفعان فی شئ من ذلك اور ان دونوں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی تکبیرۃ الافتتاح فعلی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے زیادہ بن ابی طالب وعبد اللہ بن علم و واقفیت حاصل تھی، کیونکہ ہم کو خبر ملی ہے کہ مسعود کانا اعلم برسول اللہ آپ نے فرمایا کہ "جب نماز کھڑی ہو تو عقل و فراست صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ رکھنے والے لوگ میرے قریب رہیں، پھر اسی طرح

بن عمر لافہ بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقيمت الصلوة فليلبني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلوونهم ثم الذين يلوونهم فلا تزي ان احدا كان يتقدم على اهل بدر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى فذري ان اصحاب لصف الاول والثاني اهل بدر ومن اشبههم في مسجد المسلمين وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودونه من فتیانہم خلف ذلك فذري ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما ومن اشبههما من اهل بدر اعلو الصلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانهم كانوا اقرب اليه من غيرهم وانها اعراف بما ياتي من ذلك وما يدع مع ان فقيههم مالك بن انس قد روى عن نعيم بن عبد الله المبرم والي جعفر القاري انهما اخبرا ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، قالوا وكان يرفع يدايه حين يكبر ويقتصر

درجہ بدرجہ لوگ کھڑے ہوں۔“ ایسی صورت میں ہم یہ کبھی طرح باور نہیں کر سکتے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے ان سے اس وقت جب آپ نماز پڑھاتے تھے کوئی شخص آگے رہتا رہا ہوگا، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ مسجد میں پہلی اور دوسری صف کے اندر شرکائے بدر اور ان کے ہم پایہ اشخاص ہی ہوتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور دوسرے نوجوان صحابہ کی صفیں ان کے بعد ہوتی تھیں، اس لیے حضرت علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اور ان جیسے دوسرے بدری صحابہ کو رسول اللہ کی نماز کے متعلق زیادہ آگاہی تھی، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے مقابلہ میں نماز کے اندر آپ سے زیادہ قریب رہتے تھے اور ان باتوں کی زیادہ خبر رکھتے تھے جن کو آپ نماز میں اختیار یا ترک فرماتے تھے، اس کے علاوہ خود اہل مدینہ کے فقیہ امام مالک بن انس نے نعيم بن عبد اللہ مبرم اور ابو جعفر قاری سے روایت کی ہے کہ ان لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر تکبیر کہتے تھے مگر وہ صرف نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس طرح

الصلاة فهذا حديثكم موافق لعلی خود تمہاری حدیث بھی حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کے
 وابن مسعود رضی اللہ عنہما لا حاجة مسلک کے مطابق ہے۔ گو کہ ہمارے لیے ان
 بنامعہما الی قول ابی ہریرۃؓ دونوں بزرگوں کے مسلک کی موجودگی میں حضرت
 ونحوہ ولکننا احتججنا ابو ہریرۃؓ وغیرہ کے قول کی کوئی ضرورت نہیں
 علیکم بحديثکم۔ رہ جاتی تھی، تاہم ہم نے تمہارے خلاف خود تمہاری

ہی حدیث سے حجت و دلیل فراہم کر دی ہے۔

(از ص ۹۲ تا ۹۶)

اس طرح "باب الذی یفوت بعض الصلوة" کے تحت امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل
 کیا ہے، اس کے بعد اہل مدینہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر مصلیٰ کو گمان ہو کہ صف تک جاتے جاتے امام
 رکوع سے سر اٹھائے گا تو صف کے پیچھے ہی رکوع میں چلا جائے، پھر آہستہ آہستہ کھسک کر صف میں
 مل جائے، اہل مدینہ نے فقہائے عراق پر الزام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلغنا ان عبد اللہ ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ کان یدب کھا ان کے اس استدلال پر امام محمدؒ نے لکھا ہے۔
 قیل لہم: ما السی علم الی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا کان
 لکم منہ حجة وما ابطأکم عنہ اذا خالفکم انا نحن اعلم بما مر عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ منکم کیف دب حتی وصل الصف ان خرج من دار لا ومعہ اصحابہ فکبر
 اہل مدینہ سے یہ کہا جائے گا کہ جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی
 حدیث تمہاری تائید میں ہوتی ہے تو کس قدر جلد اس سے
 استدلال کرتے ہو، لیکن جب وہ تمہارے خلاف ہوتی ہے
 تو اس سے استدلال کرنے میں پس و پیش اور گریز کا کام
 لیتے ہو، دراصل ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے طرز
 عمل سے تم لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ واقف ہیں کہ وہ کس
 طرح آہستہ آہستہ چل کر صف میں شامل ہوئے تھے، حقیقت یہ
 ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کے ہمراہ ان کے اصحاب بھی
 تھے، چنانچہ جب انہوں نے تکبیر کہی تو رفقاء نے بھی تکبیر کہی
 اس طرح وہ لوگ ایک صف میں ہو گئے اور آہستہ آہستہ

و کبر و امعہ فصاروا صفًا چل کر نماز کی صفوں سے جا ملے، اس سے ظاہر ہو گیا کہ عبد اللہ بن
ثمرہ دتواحتی لحقوا الصفوف مسودہ اپنے گھر سے تنہا نہیں نکلے تھے، اور نہ ہم کو اس کی
ولم یخرج عبد اللہ من دارہ خبر ملی کہ وہ تنہا آہستہ آہستہ چل کر نماز کی صف میں شامل
وحدہ، ولم یبلغنا ابنہ دجا (ص ۲۱۶) ہو گئے تھے۔

اہل مدینہ کا جواب ان ہی کے اصولوں سے | امام محمدؒ نے جگہ جگہ اہل المدینہ کو الزامی جوابات
دئے ہیں اور ان کے اصول و مرویات کی روشنی

میں ان کے اقوال کو مرجوع قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں فقہ حنفی کے احادیث رسول اور آثار صحابہ سے
قریب تر ہونے کے واضح دلائل ملتے ہیں، چنانچہ مسیح علی الخفین کی بحث میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں لکھتے ہیں
وقال محمد بن الحسن؛ الاشار فی امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ مقیم کے لیے ایک شب و روز
المسح للمقیم یوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً ایام اور مسافر کے لیے تین شب و روز کے مسح کی روایتیں
ولیا لہا کثیرہ معی وقتاً و ما کنت اظن ان اور آثار اس قدر زیادہ اور مشہور ہیں کہ میرے
احد من نظر فی الفقہ بشل علیہ خیال میں فقہ پر نظر رکھنے والے کسی شخص کو ان کے
الاشار فی هذا۔ (ص ۲۴) بارے میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔

اسی بحث میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

و کیف قال هذا اهل المدينة فما تعلم حیرت ہے کہ اہل مدینہ نے یہ بات کیسے کہی، اور ہم
احداً ایبصر شیئاً یتکلم بمثل هذا فقد نہیں سمجھتے کہ کوئی معمولی بصیرت رکھنے والا بھی
جاء الحدیث المعرف عن عمر ابن اس قسم کی بات کہتا ہو، کیونکہ حضرت عمرؓ بن
الخطاب رضی اللہ عنہ الخ۔ الخطاب کی اس سلسلہ میں مشہور روایت موجود ہے۔

ایک جگہ فرماتے ہیں:

فہذا قول عروہ بن الزبیر و هو یہ عروہ بن زبیر کا قول ہے جو روایت و سنت کے
کان افقہ واعلم بالروایۃ والسنة معاملہ میں ابن شہابؒ سے زیادہ صاحب علم و فقہ

من ابن شہاب فکیف ترک هذا تخي، آخر امام مالک بن انس وغيره نے اس کو کیسے
 مالک بن انس وغيره وهم الذين ترک کر دیا ہے، جبکہ انھوں نے اس کی روایت
 روى وعن والي رأى ابن شهاب بھی کی ہے، اور اس کے متعلق اور آثار بھی موجود
 مع ما قد جاء في هذا من الآثار ہیں، پھر بھی وہ ابن شہاب کے قول کی جانب
 اخبرنا الخ (ص ۳۹) مائل ہو گئے۔

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے اس کتاب میں احناف کے اس مسلک کی پوری ترجمانی
 قیاس نہیں کیا جاسکتا موجود ہے کہ احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں
 کیا جاسکتا، اور فقیہ کی نظر روایت دورایت پر کس قدر زیادہ ہونی چاہئے، وتر میں حضرت
 ابن عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت سعید بن جبیر کے مسلک کے خلاف ابن مسیب کے مسلک کو رو کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں:

فهؤلاء ائحق ان نأخذ بقولهم ان لوگوں کے قول پر عمل کرنا سعید بن مسیب کے
 من سعيد ابن المسيب (۱۴۳) قول کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور مناسب ہے،
 باب الضحك في الصلوة۔ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن: لو لم جاء امام محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ اگر آثار نہ ہوتے تو
 من الآثار كان القياس على قرين قیاس اہل مدینہ ہی کا مسلک تھا، لیکن اثر
 ما قال اهل المدينة ولكن کی موجودگی میں قیاس کا کوئی سوال نہیں اور اثر
 لا قیاس مع اثر وليس ينبغي الا وحدیث کے سامنے تسلیم خم کر دینے کے علاوہ
 ان ينقاد للآثار (۲۰۴) اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

باب المروءین یأخذون بالصلیٰ میں اہل مدینہ کو ان کی احادیث سے دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں
 فخذوا احادیث اهل المدينة اہل مدینہ کی حدیثیں ہیں، جن سے ان کے خلاف
 يحتج عليهم بما رواه، وہم یاخذون حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا مسلک

بجلائھا او ممن اخذ بجلائھا مالک ان کے خلاف ہے، امام مالکؒ بھی ان ہی لوگوں میں
 بن انس، وہو الذی رواھا فکیف ہیں، جو ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ
 کیونون اصحاب آثار دھم یدعون حالیکہ وہ ان کے راوی بھی ہیں، ایسی صورت
 عیاناً مایرون ولو اردنا ان نحتج میں اہل مدینہ کو صاحب آثار کس طرح کہا جاسکتا
 علیہم باحادیث کثیرۃ من الاحادیث ہے جبکہ علانیہ وہ اپنی ہی مرویات کو ترک کر دیتے
 فی ہذا ونحوہ لا محتجنا بہا علیہم ہیں اور اگر ہم چاہتے تو اس مسئلہ اور اس طرح
 لکن احتجاجنا باحادیثہم کے دوسرے مسائل میں متعدد حدیثوں سے ان
 اوجب فی الحجۃ علیہم وھذا کے خلاف حجتیں قائم کرتے لیکن ہمارا ان ہی کی
 مما یدل علی غیرہ من اقوالہم حدیثوں سے ان کے خلاف استدلال کرنا زیادہ
 انما ترکوا فیہ الآثار واخذوا موثر اور موجب حجت ہوگا یہ اور ان کے دوسرے
 فیہ بما استحسنوا بما لم یاتوا اقوال اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان میں آثار
 فیہ باثر ولا سنتہ (ص ۲۲۳) کو ترک کہہ کے ان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جن کو
 وہ پسند کرتے تھے، اور اپنی تائید میں کوئی سنت و
 اثر نہیں پیش کر سکے۔

باب مسح علی الخفین میں ایک مقام پر اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں قیاس کی
 بحث کرتے ہیں:-

قلی لھم فانما یقاس ما لم اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ جس چیز کے
 یات فیہ اثر علی ما جاعت فیہ الآثار بارہ میں کوئی اثر نہ ہوتا تو اس کو اس چیز پر قیاس
 فقد رویتہم اثرین فی مسح الراس کیا جاتا ہے جس کے متعلق آثار وارد ہوتے ہیں، پس
 والمسح علی الخفین ولم تقیسوا علی تم نے مسح راس اور مسح علی الخفین کے متعلق دو اثر
 واحد منھما فلا یثبث اختلاف ہذا بیان کئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں

وغيره من مواضع الموضوع وقد زعمتم انه لا اثر عندكم في غير هذا من الاعضاء فنبغي لمن قاس على السنة والاشار ان يقيس على السنة ما لم يات فيه اثر لما قد جاءت فيه الاثار مما يشبهه۔

کیا اثر اس میں اور دوسرے دھڑوں میں فرق و اختلاف کا سبب کیا ہے، جبکہ تم لوگوں کا خود خیال ہے کہ اس کے علاوہ کسی عضو کے بارہ میں تمہارے پاس کوئی اثر و حدیث نہیں ہے، اس بنا پر سنت پر قیاس کرنے والے کو چاہئے کہ وہ ایسی چیز کو سنت پر قیاس کرے جس کے بارے میں کوئی ایسا اثر نہ ہو جو مقیس علیہ آثار

(دیں ۲۲ و ۲۵)

کے مشابہ ہو۔

مشہور احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے کسی ایک صحابی کی روایت کو مشہور احادیث و ایک صحابی کی روایت حجت نہیں ہے آثار کے مقابلہ میں حجت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس پر بحث کرتے ہوئے "باب الخطا والنسيان والسهو" میں لکھتے ہیں۔

قيل لهم: لم يات فيها قلتم من الاحاديث الاحاديث واحد حديث عبد الله بن بختيار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام من الركعتين ولم يجلس فسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، قالوا نعم هذا حديث عبد الله بن بختيار وبه اخذنا قيل لهم فهل روينا عن عبد الله بن بختيار او روى فقيه قط حديثا غير هذا الحديث قالوا لا نعلم

ان لوگوں کے خلاف یہ دلیل دی جائے گی کہ تم لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق صرف ایک ہی حدیث ہے، اور وہ یہ کہ عبد اللہ بن بختیار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور قعدہ نہیں کیا اس لیے آپ نے آخری قعدہ میں سلام سے پہلے دو سجدے کیے، اہل مدینہ کا بیان ہے کہ یہ عبد اللہ بن بختیار کی حدیث ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم لوگوں یا کسی اور فقیہ نے بھی ان سے اس کے

انہ قد جاء عنه حدیث غیر علاوہ کبھی کوئی اور حدیث بیان کی ہے تو وہ کہیں
 هذا، قيل لهم ان قبل هذا ابتداءً کے کہ ہم کو کسی روایت کا علم نہیں ہے۔ اسی صورت
 السنة والآثار المعروفة میں ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہم لوگ مشہور سنن و
 بقول رجل لا يروى عنه غير آثار کو محض ایک ایسے شخص کے قول کی بنا پر
 حدیث واحد، وقد روينا ترک کر کے جس سے اس کے علاوہ اور کوئی بھی
 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث مروی نہیں ہے اس کو قبول کر لیں جبکہ
 وسلم هذا بعينه عن امام كان ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 من ائمة المسلمين يأمنه عمر بعينه یہی حدیث مسلمانوں کے ایک امام کے
 بن الخطاب رضي الله عنه على الاما واسطہ سے موجود ہے جن کو حضرت عمر بن الخطاب
 ويستعمل عليها اعرف بالرواية انصار و بلاد میں امین مقرر کیا تھا، اور جو
 وأعلم بها واشهر بصحة رسول اللہ روایات و آثار کے بہت بڑے عالم اور عبد اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ بن بکینہؓ کے متغایہ میں صحبت رسول ص میں
 ابن حنيفة وذلك المغيرة بن زیادہ شہرت بھی رکھتے تھے، یہ حضرت مغیرہؓ
 شعبة رضي الله عنه انه صلى باهل بن شعبہ ہیں جنہوں نے کوفہ والوں کو نماز
 الكوفة فقام من ركعتين، ولم پڑھائی۔ اور دوسری رکعت میں بغیر قعدہ
 يجلس فلما تشهد سلم ثم سجد کے اٹھ کھڑے ہوئے اور آخری قعدہ میں تشہد
 سمعيتين للسهو، ثم روى ان رسول اللہ کے بعد سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدے کیے اس
 صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا بعينه کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فلو كان الرجلان كلاهما ثقة و بھی بعینہ ایسے ہی کیا تھا، اس لیے اگر دونوں
 كلاهما مأمون علي ما روي كان ہی آدمی اپنی روایت میں ثقہ و مأمون ہوں جب
 الذي قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ بھی اس شخص کا قول جو کہتا ہے کہ اس نے اس کو

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فعلہ
 فهو احق أن یؤخذ بقوله من الذی
 قال لمراسمہ یسلم حتی سجد
 سجد تین لان من قال لمراسمہ
 یسلم حتی سجد سجد تین لیست
 تقبل شہادۃ فی الاشیاء علی
 مثل هذا، وانما تقبل الشہادۃ
 اذا قال سمعت و رأیت فاما من
 قال لمراسمہ ولم ار فلیس یؤخذ
 بقوله وعندنا فیما قلنا یعینہ
 آثار علی خلاف ما روی عبد اللہ
 ابن جعینہ۔

رسول اللہ سے سنا ہے۔ اس شخص کے مقابلہ میں
 زیادہ قابل قبول ہوگا جو کہتا ہے کہ اس نے نہیں
 سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے سے پہلے سلام
 نہیں پھیرا، اس لیے کہ اس قسم کے مسائل میں
 ایسی شہادت قبول نہیں کی جاتی، جو یہ کہتا ہے
 کہ میں نے نہیں سنا کہ آپ نے دو سجدے کرنے
 سے پہلے سلام پھیر دیا ہو بلکہ اس کی شہادت قبول
 کی جاتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سنا اور دیکھا، اس
 شخص کے قول کا اعتبار نہیں کیا جاتا جو یہ کہتا ہو
 کہ میں نے نہ سنا اور نہ دیکھا اور ہمارے پاس
 تو ہمارے قول و مسلک کی تائید میں اسی طرح کے
 اور بھی آثار ہیں اور وہ عبد اللہ بن جعینہ کی روایت

کے خلاف ہیں۔

(ص ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷)

احادیث و آثار کے مقابلہ میں | احادیث رسول اور آثار صحابہ کے مقابلہ میں تابعین یا ان کے
 تابعی کا قول حجت نہیں ہے | بعد کے اہل علم کا قول و فعل حجت نہیں بن سکتا اور اسلاف
 کے مقابلہ میں اخلاف کا قول مرجوح ہے، اسے ”باب صلوٰۃ الجمعہ“ میں مسجد سے متصل مکانات میں
 نماز جمعہ پڑھنے کے سلسلے میں لکھتے ہیں:-

قيل لهم: وكيف جاز هذا في
 ذلك الزمان، ولم يحز في هذا
 الوقت؛ ما جاء غير الاول (۱)؛
 وجاء قوم افقه من الاولين

اہل مدینہ کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ یہ اس زمانہ
 میں کیسے جائز تھا اور اس زمانہ میں یہ کیوں
 جائز نہیں ہے؟ کیا پہلے کے مقابلہ میں کوئی اور
 روایت ہے؟ یا سلف سے زیادہ صاحب فقہ لوگ

الزمساروف

ما العلم الا علم الاولين الذين
 رخصوا في ذلك، وما الفقه الا
 فقهم وهم كانوا علماء من
 رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب
 به جهدا منا، فلورأوا ذلك قبيحاً
 ما فعلوا ۴ - (ص ۲۹۰ و ۲۹۱)
 بیدار ہو گئے ہیں، فقہ و علم تو دراصل ان اسلاف
 ہی کا معتبر سمجھا جائے گا جنہوں نے اس کی رخصت
 و اجازت دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے زیادہ واقفیت
 تھی اور اس لیے سعی و کوشش میں ہم سے زیادہ
 قریب تھے، پس وہ اگر اس کو برا سمجھتے تو کبھی نہ کرتے

احادیث و آثار کے ہوتے ہوئے حنفیہ کے یہاں قیاس جائز نہیں ہے۔ "باب قیام الرجل
 حين ينفض الى الصلوة" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

وقال محمد بن الحسن: السنة والا
 ثا في هذا امر وفتة مشهورة لا يحتاج
 معها الى نظر وقياس (ص ۳۱۶)
 اس سلسلہ میں سنن و آثار یکثرت اور معروف
 ہیں، اور ان کی موجودگی میں نظر و قیاس کی کوئی
 ضرورت ہی نہیں۔

حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو غلط قرار دیتے ہوئے کتاب الصوم کے باب الرجل ياكل او يشرب
 ناسياً میں لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن كيف قال
 اهل المدينة هذا القول ماسمعا
 ان احد ائزعم انه من اكل او شرب
 ناسياً ان عليه القضاء، ولقد جاءت
 الا ثا في ذلك والناس يجمعون
 عليها ان من اكل ناسياً او شرب ناسياً
 فانهما ذلك طعمه اطعمها الله اياه
 وسقاه، وان اهل المدينة يعلمون
 محمد بن الحسن بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ کس
 طرح کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں سنا
 جو یہ خیال کرتا ہو کہ اگر کوئی شخص بھول کر
 کھا پی لے تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی کیونکہ
 اس بارہ میں جو حدیثیں وارد ہیں اور جن پر
 لوگوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھول
 کر کھا پی لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور
 پلایا اور اہل مدینہ اس سے خوب واقف ہیں کہ

ان هذا لا ينبغي ان يؤخذ بالروای ان حدیثوں اور آثار کے مقابلہ میں جن کی تردید
للاثار التي جاءت مما لا يقدر علی کوئی شخص نہیں کرتا رائے اور قیاس کو اختیار
ردہ احد، وقال ابو حنیفہ لولا کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، اسی لیے
ما جاء فی هذا من الآثار لا موت امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ اگر اس بارہ
بالقضاء (ص ۳۹۲) میں حدیث و آثار نہ ہوتے تو میں بھی قضا

کا حکم دیتا۔

یہ اقتباسات اگرچہ طویل ہو گئے ہیں، مگر ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد
احادیث و آثار پر ہے، اور روایت کے ساتھ روایت سے بھی بھرپور کام لیا گیا ہے، اور یہ کہ
قیاس کو بدرجہ مجبوری خاص حالات میں بقدر ضرورت کام میں لایا گیا ہے۔

امام محمد کی مجتہدانہ انصاف پسندی
ادھر کی مثالوں میں روئے سخن چونکہ اہل مدینہ کی
طرف ہے، اس لیے ایک گونہ مقابلہ کی شکل معلوم

ہوتی ہے، مگر اس مقابلہ میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پایا ہے، بلکہ بہت
سے مسائل میں امام محمدؒ نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے مقابلہ میں اہل مدینہ کا ساتھ دیا
ہے اور ان کے مسلک کو راجح قرار دے کر اپنا مسلک بتایا ہے، چنانچہ امام جالس کی امامت
کے بارے میں لکھتے ہیں:-

قال محمد بن الحسن: قول اهل
المدینة فی هذا احب الی من قول
ابی حنیفہ وان کنت احتججت
لابی حنیفہ بحجة ثابتة لم تدر
اهل المدینة بمخرج منها
ولکنه بلغنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
امام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ اس بارہ میں میرے
نزدیک اہل مدینہ کا قول امام ابو حنیفہ کے قول
سے زیادہ پسندیدہ ہے، گو میں نے ان کی تائید
میں ایسی قاطع دلیل پیش کر دی ہے جس کے بعد
اہل مدینہ کے لیے مفر کی کوئی صورت نہیں رہ گئی ہو
لیکن چونکہ ہم کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر

ان قال: لا يؤم الناس احدا بعدی علی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میرے بعد کوئی شخص جالساً، ولم یبلغنا ان احدا من ائمتہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے اور ہم کو ائمہ ہدی ابو بکرؓ المہدیؓ ابی بکر ولاحمرؓ عمرؓ عثمانؓ اور علیؓ وغیرہ میں سے کسی کے بارہیں عثمانؓ ولا علیؓ ولا غیرہم یہ نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی أمواجلوساً فاخذنا ہو، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کر لیا جو قابل بہذا لا نساوئنا الخ (ص ۱۲۸) وثوق واعتماد ہے۔

صلوۃ کسوف میں امام ابو حنیفہؒ اور اہل مدینہ کے اقوال نقل کر کے لکھتے ہیں۔
وقال محمد بن الحسن: قد جاءت محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول فی قول ابی حنیفۃ اثار علی ما قال کی تائید میں جیسا کہ ان کا بیان ہے آثار وارد و جاءت فی قول اهل المدینۃ۔ ہیں اور اہل مدینہ کا بھی خیال ہے کہ انکی تائید اثار علی ما قالوا (ص ۳۱۹) میں آثار و روایات موجود ہیں۔

”باب ما یقسم للمصدق من الورق“ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

وقال محمد بن الحسن: القول محمد بن الحسن کا بیان ہے کہ دونوں اقوال میں پہلا الاول احسن القولین وھو المعول قول زیادہ بہتر ہے، اور وہی زیادہ قابل اعتماد الذی جمع علیہ اهل الکوفۃ و اهل المدینۃ (ص ۴۹) بھی ہے اور اسی پر اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا اجماع ہے
باب زکوۃ اموال التیمی میں امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ جب یتیم بچے پر نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے مال میں زکوۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ اور اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یتیم کے مال کی زکوۃ نکالنی چاہئے، اس پر امام محمدؒ لکھتے ہیں:-

وقال محمد بن الحسن: قد جاءت فی امام محمد بن حسن کا ارشاد ہے کہ اس کے بارہ میں مختلف ہذا الآثار مختلفۃ واجھا الینا ان لا یتزکی روایات ہیں، لیکن میرے نزدیک زیادہ بہتر مسلک حتی یبلغ (ص ۴۵۷) یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے زکوۃ نہیں دی جائے گی

ایام تشریق میں تکبیرات میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کو یوں مزج فرادیتے ہیں:
 قال محمد بن الحسن: وهذا القول احب محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے نزدیک
 یتامن قول ابی حنیفۃ - (ص ۳۱۰) امام ابو حنیفہؒ کے قول سے زیادہ عمدہ ہے۔
 باب زکوٰۃ النخل والحبوب میں ایک مقام پر کھل کر اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے قول کا
 انکار کیا۔

ولسنا ناخذ بهذا قول ابی ابراہیم اور امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول ہمارے
 حنیفہ و ابراہیم و لکننا ناخذ بهذا نزدیک قابل اختیار نہیں بلکہ ہم اس کو
 ردی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اختیار کرتے ہیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم انہ قال الخ (ص ۵۰۲-۵۰۳) سے مروی ہے۔

اسی باب میں ایک جگہ اہل مدینہ کی موافقت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 وكذلك قولنا، ونحن نرى ايضا بهي همارا بھی مسلک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ
 ان لوخذ الصدقة الخ (ص ۵۱۲) لی جائے گی۔

الغرض پوری کتاب فقہ اسلامی کے نکات و اسرار سے معمور ہے، اور امام محمدؒ کو اسلامی فقہ
 مزج میں جو مقام حاصل ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں جو بالغ نظری پائی جاتی ہے۔
 اس کتاب میں بھی موجود ہے، اسلامی قوانین و تشریعات کے سلسلے میں اسلام کا یہ قدیم ترین
 دورِ حاضر کی فقہی جدوجہد میں بڑے کام کی چیز ہے، اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے اہل
 تحقیق کے لیے ایک قدیم ترین دستاویز ہے۔

امام محمدؐ کی کتاب الآثار

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ کا تعارف کرایا جا چکا ہے جس کی پہلی جلد حال ہی میں لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے اب امام محمدؐ کی کتاب الآثار کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے جس کی پہلی جلد حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی صدر مجلس مذکور کی تصبیح و تعلیق کے بعد مجلس علمی ڈابھیل وکراچی نے شائع کی ہے۔

یہ درحقیقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کتاب الآثار کی حیثیت جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع نے تصریح کی ہے کہ امام

صاحب نے چالیس ہزار احادیث و آثار سے انتخاب فرمایا ہے اور ان کے تلامذہ نے اس کی روایت کر کے اپنی طرف سے اضافہ و ترمیم کیا جس کی وجہ سے بعد میں اس کے نسخے ان کے نام سے مشہور ہوئے چنانچہ امام زعفر بن ہذیل عنبریؒ، امام حسن بن زیاد لولویؒ، حفص بن غیاث نخعیؒ، امام محمد بن خالد وہبیؒ اور امام حماد بن ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار درحقیقت امام صاحب کی کتاب الآثار ہے جو بعد میں ان کے تلامذہ کے نام سے مشہور ہوئی اس طرح کتاب الآثار امام ابو یوسفؒ جو اس سے پہلے مولانا ابوالوفا صاحب کی تعلیق و تصبیح کے ساتھ لجنۃ احیاء المعارف النعمانیہ سے شائع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آچکی ہے اور کتاب الآثار امام محمد جو ہمارے سامنے ہے امام ابو حنیفہؒ کی کتاب الآثار ہے مگر ان دونوں حضرات امام صاحب سے اس کی روایت کرنے کے بعد اپنے اضافہ کے ساتھ مدون کیا اس لیے ان طرف تسوہ ہو گئی۔

امام محمدؒ کی دو کتابیں خاص طور سے ہندوستان میں بہت زمانہ سے
مطبوعہ اور قلمی نسخے رائج و متداول رہی ہیں، ایک موطا امام محمدؒ جس کی بہترین شرح و تعلیق

المجد کے نام سے مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے شائع کی تھی، اور دوسری کتاب الآثار جو مولانا
مرحوم کی توجہ سے پہلی بار لکھنؤ سے چھپی تھی، اس طباعت کا نسخہ راقم کے کتب خانہ میں موجود ہے دوسری
پھر لکھنؤ میں چھپی اور جب وہ اڈیشن بھی ختم ہو گیا تو تیسری بار لاہور میں چھپی، وہ بھی ایک مدت سے نایاب
موجبی تھی، مگر چونکہ یہ داخل درس نہیں تھی اس لیے اس کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح و تحشیہ کی طرف موطا امام محمدؒ
طرح توجہ نہ ہو سکی تھی کہ کتاب و طباعت اور کاغذ نہایت روی استعمال کیا گیا تینوں اڈیشن اخلاط سے پر تھے،

اس لیے اس اہم کتاب کو اس کے شایان شاہ شائع کرنے کی شدید ضرورت تھی۔ اور اہل علم اس
کے انتظار میں تھے چنانچہ مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کے اراکین نے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الآثار
کا اشاعت کے بعد ہی امام محمدؒ کی کتاب الآثار کو نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور
جب اس کے صدر محترم نے ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں کے ساتھ قلمی نسخوں کی تلاش و جستجو شروع
کی تو دو نسخے کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں دستیاب ہوئے، نیز ایک نسخہ آستانہ کے کتب خانہ پچی
ساج میں تھا، جو ۱۲۳۵ھ کا لکھا ہوا تھا، اس کا عکسی فوٹو منگایا اور ان تینوں قلمی نسخوں سے اصل
کتاب کا مقابلہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ موصل کے ایک کتب خانہ میں اس کا ایک قلمی نسخہ ہے، اس سے
مقابلہ کے لیے ایک افغانی عالم کی خدمت حاصل کی جو وہیں رہتے تھے، اور یہاں سے اصل نسخہ
میں کمر مقابلہ کرایا، اس طرح مدت کی محنت شاقہ کے بعد نسخہ تصحیح و مقابلہ اور تعلیق و تحشیہ کی تمام
تجربوں کے ساتھ طباعت و اشاعت کے قابل ہو گیا، مگر اس کے لیے زر کثیر کی ضرورت
تھی، جس کی بظاہر فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور معاملہ بیت و محل میں پڑ گیا کہ مجلس
علی ڈابھیل و کراچی کے محسن خاص مرحوم مولانا محمد بن موسیٰ میاں (دا فریقہ) نے مجلس علی کی
طرف سے اس کی طباعت و اشاعت کی پیش کش کی، اس طرح امام محمدؒ کی کتاب الآثار اہل علم
کے سامنے بڑی آب و تاب کے ساتھ آگئی، اور اضحیٰ میں اس کتاب کی جو حق تلفی ہوئی تھی۔

سب کا تدارک ہو گیا۔

امام محمدؒ کا اسلوب بیان

حضرت امام محمدؒ نے اس کتاب میں عام طور پر صحابہ اور تابعین کے آثار کو فقہی ابواب پر جمع کیا ہے، اسی لیے اس میں احادیث

مرفوعہ کے مقابلہ میں آثار موقوفہ بہت زیادہ ہیں، اس کتاب کا مقصد صحابہ اور تابعین کے آثار کو یکجا کر کے یہ دکھانا ہے کہ جن احادیث کے آثار سے موافقت ہوتی ہے وہ معمول بہا ہیں، گویا صحابہ اور تابعین کے آثار احادیث رسول کے لیے شواہد و دلائل ہیں، جن کو جمع کیا گیا ہے!

کیونکہ مختلف فیہ احادیث کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا تعامل معیار و حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اختلاف ہوگا تو فیصلہ کے

لیے صحابہ کے اقوال و افعال کو معیار ماننا پڑے گا۔ کیونکہ وہ نشانے رسول اور احکام دین

کے زیادہ عالم تھے، اور انہوں نے ادنیٰ اور اصح پر عمل کیا، اسی طرح اگر صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہو تو تابعین کا مسلک معیار ہوگا اور ان کے آثار کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کو

دیکھا جائے گا، اور جب تابعین کے اقوال و افعال میں اختلاف ہوگا تو وجوہ ترجیح کی بنا پر بعض صحابہ کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، اسی مقصد کے لیے ائمہ نے علمائے صحابہ و تابعین

کے آثار کو مستقل طور سے مدون کیا چنانچہ کتاب الآثار امام محمدؒ بھی اسی سلسلہ ندریں کی ایک اہم کڑی ہے۔

اس کتاب میں ان اکابر و اعیان صحابہ کے اقوال و افعال اور فیصلے مروی ہیں جو جامع

صحابہ میں مرجع و حجت تھے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہؓ، حضرات خلفائے اربعہؓ

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اقوال و فتاویٰ درج ہیں جو ان کے کبار تلامذہ سے مروی

ہیں، جیسے امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ان کے علاوہ صحابیات

میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ، حضرت ام سلیمؓ اور حضرت ام عطیہؓ وغیرہ کی مرویات ہیں

اور تابعین میں امام ابراہیم نخعیؒ، امام شعبیؒ، امام حسن بصریؒ، امام بن سیرینؒ امام سعیدؒ

ابن جمیر، امام سعید بن مسیب، امام علی زین العابدین، امام محمد بن حنفیہ، جیسے کبار تابعین کے فتاویٰ اور اقوال ہیں، خاص طور سے امام نخعی سے زیادہ تردد آیات جو حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہیں۔

جب کسی مسئلہ میں صحابہؓ سے متضاد و مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو وہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں، جو اقرب الی التفقہ ہوتا ہے اور تابعین کے اختلاف میں ان ہی کی طرح خود بھی تفقہ فی الدین اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں، جو ان کے شیخ امام ابو حنیفہؒ کے طریقہ پر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ کے اس مسلک کو اختیار کرتے ہیں جو ابراہیم نخعی سے مروی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اپنی فقہی صوابدید اور تفقہ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر امام نخعیؒ کے قول کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور عاصف طور سے لا تاخذ بقول ابراہیم بل بقول فلان وفلان کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب الآثار میں جگہ جگہ اس کی صراحت ملتی ہے، اور ان کی دوسری کتابوں میں بھی یہ اجتہادی شان اور فقیہانہ فکر پائی جاتی ہے۔

تحقیق و تعلیق کا معیار | یہ تو اصل کتاب کے متعلق چہ معلومات تھیں، حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افتائی کی تعلیق کی افادیت و اہمیت کا اندازہ وہی حضرات

کر سکتے ہیں، جنہوں نے ان کی علمی و فقہی کاوشوں کو ائمہ احناف کی متعدد اہمات کتب کی شاعت میں دیکھا ہے، مولانا نے نہایت عقیدت اور بڑی وقت نظر سے اس کا تحشیہ فرمایا ہے، آثار کی تخریج، ان کی اسانید کی تحقیق، متضاد آثار میں تطبیق، غریب لغات کا حل، نیز یہ کہ امام محمدؒ نے اپنی دوسری تصنیفات میں فلاں باب میں کیا ذکر ہے، اور ائمہ فقہار کی تفریعات کیا ہیں، رواۃ احادیث و آثار کے تذکرے، الغرض مولانا کی فقہی بصیرت اور تحقیقی کدوکاوش نے کتاب کی افادیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔

امام ابو بکر حمیدی کی مستدر حمیدی

مسانید کی تاریخ

تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں جب احادیث رسول کی باقاعدہ تدوین و تالیف کا دور شروع ہوا تو عام طور سے جوامع و سنن اور

معاجم و مسانید کی ترتیب و تدوین ہوئی، سند میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسما پر

احادیث یوں مرتب کی گئیں کہ ایک صحابی کی جس قدر روایات مصنف تک اس کے سلسلہ روایت

سے پہنچ سکیں ان کو یکجا کر دیا، پھر اسی طرح دوسرے صحابی کی احادیث کو درج کیا، اس

طرح احادیث کی باقاعدہ فقہی ترتیب و تدوین سے پہلے مسانید کا معتد بہ سرمایہ حزم و احتیاط کے

ساتھ جمع ہو گیا، مسانید کے مرتبین اولین میں امام اسد السنۃ متوفی ۲۱۲ھ، امام عبید اللہ بن

موسیٰ متوفی ۲۱۳ھ، امام ابو بکر عبد اللہ بن زبیر حمیدی متوفی ۲۱۹ھ، امام یحییٰ بن عبد الحمید حنفی

متوفی ۲۲۵ھ، اور امام مسدد مسدد متوفی ۲۲۸ھ وغیرہ ہیں، ان کے بعد بہت سے علماء نے اپنی

اپنی مسانید جمع کیں، مثلاً مسدد عبد بن حمید کشتی، مسند نعیم بن حماد، مسند الحق بن نصر، اور مسند امام

احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور جب بعد میں باقاعدہ فقہی ترتیب پر احادیث کی تدوین کا دور آیا تو قدما

کی تقریباً یہ تمام مدونات بعد کی کتابوں میں آگئیں، اور ان کے مصنفین نے اپنے سلسلہ روایت

سے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، اس کے بعد وہ قدیم مسانید یا تو نابید ہو گئیں یا عالم

اسلام کے خال خال کتب خانوں میں اور اہل علم کے پاس محفوظ رہیں، اور ان کے نام بعد کی کتابوں

میں ملتے ہیں۔ ان کی احادیث کتابوں میں آج بھی ملتی ہیں مگر خود وہ کتابیں عام طور سے مفقود

ہو گئیں، مستدر اول نہیں رہیں، البتہ مسند امام احمد اپنی جامعیت و ضرورت اور جلالت شان

کی وجہ سے مستعمل و متداول رہی اور علمائے اسلام نے اس کے ساتھ پورا پورا اعتنا رکھا اس کے علاوہ مسانید میں جہاں تک ہمیں علم ہے مسند ابوداؤد و طیالسی اور مسند ابوعوانہ کی اشاعت ہمارے ملک ہندوستان سے ہو سکی ہے مگر قدیم مسانید میں سے کوئی اب تک شائع نہیں ہوئی تھی اور اب مسند حمیدی کی اشاعت کی باری یہیں سے آئی ہے۔ یہ مسند مکرمہ میں سب سے پہلے لکھی گئی اور اس کے مصنف امام حمیدی اپنے معاصرین میں اسد اللہ اور عبید اللہ بن موسیٰ کے بعد ارحمائی اور مسدد سے پہلے فوت ہوئے ہیں، آج کی مجلس میں ہم امام حمیدیؒ اور ان کی مسند کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہیں۔

امام حمیدیؒ حضرت امام حافظ الحدیث فقیہ ابوبکر عبداللہ بن زبیر بن علی قرشیؒ، اسدی حمیدیؒ، مکی متوفی ۲۱۹ھ رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کے محاسن و مفاخر میں سے ہیں، علم حدیث میں ان کا مقام بہت بلند ہے، ساتھ ہی ثقہ میں بھی بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، ان کے شیوخ میں امام سفیان بن عیینہؒ جیسے امام اسلام ہیں بلکہ آپ ان کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، نیز امام مسلم بن خالد زنجی، امام فضیل بن عیاض، اور امام عبدالعزیز بن محمد دروردی سے احادیث کی روایت کی، آپ کے تلامذہ میں امام بخاری جیسے امام حدیث شامل ہیں، نیز امام ذہبی، امام ابو زرعة دمشقی، امام ابو حاتم رازی، امام ابو اسماعیل سلمیٰ اور امام بشر بن موسیٰ وغیرہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی، آپ کا شمار امام شافعی کے اصحاب کبار میں ہوتا ہے، صرف ایک استاد امام ابن عیینہ کی دس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں، ابو حاتم رازی کا قول ہے کہ ابن عیینہ کی احادیث کے بارے میں حمیدی سب سے زیادہ اثبت و معتبر ہیں، ابن حبان نے کہا ہے کہ حمیدی بیس برس تک ابن عیینہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ امام بخاری اپنے اس استاد کی ثقاہت و عدالت پر اس درجہ اعتماد رکھتے تھے کہ جب امام حمیدی سے ان کو کوئی حدیث پہونچتی تھی تو پھر کسی دوسرے سے اس کی روایت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ حمیدی حدیث کے امام ہیں ان کی جلالت شان کے لیے یہی کافی ہے کہ امام ابن عیینہ کی مجلس درس میں وہ اور امام شافعی

ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو امام شافعی کی معاشرت ہی حاصل نہیں تھی بلکہ وہ ان کے استاد بھائی بھی ہیں، اور امام شافعی کی وفات کے بعد ان کے حلقہ درس کے صدر نشین بنا کر بیٹھنا چاہا مگر امام صاحب کے تلمیذ رشید ابن عبدالحکم آڑے آگئے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بلغی بدن کے کسی آدمی کو حمیدی سے زیادہ حافظہ والا نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ حمیدی ہمارے نزدیک امام ہیں، فسوی نے کہا کہ میں نے حمیدی سے زیادہ اسلام اور اہل اسلام کا خیر خواہ کسی کو نہیں پایا، حاکم کا قول ہے کہ حمیدی اہل مکہ کے مفتی و محدث ہیں، اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ ائمہ دین ہمارے زمانہ میں شافعی، حمیدی اور ابو عبیدہ ہیں، محمد بن عبدالرحمن ہروی کا بیان ہے کہ امام ابن عیینہ کی وفات کے فوراً ہی بعد میں مکہ مکرمہ گیا اور ان کے اہل اصحاب کے بارے میں پوچھا تو سب لوگوں نے حمیدی کا نام لیا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے تذکرہ نگاروں میں سے ہر ایک نے تصریح کی ہے کہ حمیدی فقہ اور حدیث میں ان کے استاد ہیں۔

اسی طرح امام حمیدی کے بہت سے اقران و معاصرین نے ان کے فضل و کمال اور امامت کا اعتراف کیا، اور ان کے بارے میں سب ہی رطب اللسان ہیں، البتہ بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغلوب الغضب تھے اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہتا تو اس کے رد میں نہایت شدت اختیار کرتے اور اپنی جلالت شان کے خلاف بات کرتے، اس سلسلہ میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی کے انتقال کے بعد ان کے دو خصوصی تلامذہ یوسف بولبی اور ابن عبدالحکم میں ان کی جانشینی اور ان کے حلقہ درس کی صدر نشینی کے بارے میں اختلاف پڑ گیا اور ہر ایک نے کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں، امام حمیدی نے جو اتفاق سے ان دونوں مصریوں میں اس قضیہ کے وقت موجود تھے، کہا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ یوسف بولبی سے زیادہ نہ کوئی دوسرا میری جانشینی کا مستحق ہے اور نہ ہی میرے تلامذہ میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے، یہ سن کر ابن عبدالحکم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس کے جواب میں حمیدی نے کہا کہ تم جھوٹے، تمہارے باپ جھوٹے

اور تمھاری ماں جھوٹی، اسی قسم کے ایک اور واقعہ کو امام احمد نے بیان کیا ہے کہ بشر بن سری الافرہ نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ نَاصِرَةُ اِثْلِ سَبَّحَانَظَرَ ۛ میں مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے یا اسی قسم کے الفاظ کہے تو اہل مکہ اور امام حمیدیؒ ان کے درپے ہو گئے اور سخت سست کہا، بشر بن سری الافرہ نے اس بات پر معذرت بھی کی مگر انھوں نے ایک نہ سنی، بلکہ دارقطنی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بشر بن سری الافرہ کے خلاف یہ بات ہوئی تو انہوں نے قسم کھا کر حمیدی سے معذرت چاہی، مگر اس پر بھی انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا اور کہا کہ بشر بن سری جہمی ہیں، ان سے احادیث کا لکھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے بشر بن سری کو دیکھا ہے کہ قبلہ رو ہو کر ان لوگوں کے لیے بددعا کر رہے ہیں، جنھوں نے ان کو جہمی ہونے کا الزام لگایا اور کہتے تھے کہ میں جہمی ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان دونوں واقعات سے امام حمیدی کی تند مزاجی اور خفگی و سختی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، اسی ذہن مزاج سے انہوں نے امام ابو حنیفہؒ اور فقہار عراق کو اپنا نشانہ بنایا، ان کے بارے میں کھل کر زبان کھولی اور اس سلسلہ میں ان کی ایک مستقل تصنیف کتاب الرد علی النعمان بھی ہے، مگر علماء و محدثین نے ان کی ان باتوں کا خیالی نہیں کیا، چنانچہ علماء نے بشر بن سری الافرہ کو نہایت ثقہ راوی قرار دے کر ان کی احادیث کو قبول کیا حتیٰ کہ خود امام حمیدی کے تلمیذ خاص امام بخاری نے الجراح الصحیح میں بشر سے روایت کی ہے، اور بلا کسی تکبر کے ان کو مقبول و ثقہ مانا ہے۔

امام حمیدیؒ ۲۱۹ھ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، ان کی تصانیف میں کتاب المسند بہت زیادہ مشہور و متداول رہی، اس کے علاوہ ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے کہ ابو بکر محمد بن عیسیٰ طبری نے امام حمیدی سے انکی کتاب الرد علی النعمان اور کتاب التفسیر روایت کی ہے۔

مسند حمیدی کی اہمیت و افادیت | مسند حمیدی کو ان کے متعدد تلامذہ نے ان سے روایت کی ہے جن میں بشر بن موسیٰ اسدی متوفی ۲۸۸ھ زیادہ مشہور ہیں، دوسرے راوی ابو اسماعیل سلمیٰ متوفی ۳۱۶ھ ہیں، ان دونوں حضرات

کے علاوہ بقول ابن حجر "غیر واحد" نے حمیدی سے اس کی روایت کی ہے، مگر آج دنیا کے مختلف کتب خانوں میں سند حمیدی کا جو مخطوطہ محفوظ ہے وہ صرف بشر بن موسیٰ کی روایت کا ہے اور اسی نسخہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نے مرتب و تدوین فرمایا اور مجلس علمی ڈابھیلہ نے ۱۳۸۲ھ و ۱۳۸۳ھ (۱۹۶۳ء) میں پہلی بار شائع کیا، مولانا کو اس کے چار قلمی نسخے مل سکے تھے، ایک کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں جو ۱۳۲۲ھ کا مکتوبہ تھا، دوسرا کتب خانہ سعیدیہ حیدرآباد میں جو ۱۳۱۱ھ میں لکھا گیا تھا، تیسرا کتب خانہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں جو ۱۲۹۵ھ کا مکتوبہ تھا اور چوتھا دارالکتب الظاہریہ دمشق میں جو مائیکروفلم کے ذریعہ سند حمیدی کی طباعت کے دوران ملا، اور مولانا نے اس سے بھی استفادہ کیا، ویسے دیوبندی اور سعیدی نسخوں کو اصل قرار دے کر کتاب کی تصحیح و تعلیق کی ہے۔

جیسا کہ معلوم ہوا جب حدیث کی باقاعدہ تدوین فقہی ترتیب پر کی گئی تو قدامت کی جوامع و مسانید اور معاجم کی احادیث جدید کتابوں میں آگئیں اور ان کی اکثر و بیشتر احادیث جدید تدوین کے مختلف ابواب میں داخل کر لی گئیں، اس کے بعد ان کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی، مگر ان کی اشاعت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ احادیث کے موجودہ سرمایہ کو تیسری اور چوتھی صدی کی پیداوار بتاتے ہیں، اور مستشرقین کی وسیلہ کاریوں کا شکار ہو کر تشکیک و تشکیک میں مبتلا ہیں، اگر وہ عقل و انصاف سے کام لے کر احادیث کے ان قدیم ترین ماخذوں کو دیکھیں جن سے بعد میں احادیث کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں، اور ان کے رواۃ و متون پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے کہ مسلمان قوم کا یہ فخر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اس بارے میں بھی مسلمان قوم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، اور احادیث کے ان قدیم ذخیروں میں اور بعد کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، دوسرا فائدہ ان قدیم کتابوں اشاعت میں یہ ہے کہ ان میں جگہ جگہ احادیث کے متون و الفاظ پر اور رجال و رواۃ کے احوال ان کے مصنفین اور ان کے شیوخ کی آراء ملتے ہیں جن سے احادیث کی روایت و روایت کے

بارے میں سلف صالحین کے نظریات و افکار کا پتہ چلتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ بعد کے کسی محدث نے اپنے سلسلہ سے کوئی حدیث بیان کی ہے اور قدما کی کتابوں میں وہی حدیث ان کے سلسلہ سند سے بعض الفاظ و تعبیرات میں مختلف ملتی ہے تو اس اختلاف سے بعض اوقات اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عہد رسالت سے قریب تر زمانے کے اسلامی علوم کا معتد بہ سرمایہ بلا کم و کاست ہمارے پاس آجاتا ہے جس میں دین اور دینی معاملات و مسائل کی صحیح روح نہایت سیدھے سادے انداز میں مل جاتی ہے، اور بعد کے عجمی اثرات یا نقطہ نظر کے اختلافات کی آمیزش ان میں نہیں ہے۔

تعلیق و تصحیح مولانا نے اس کتاب کی تصحیح ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی احادیث کی تخریج بھی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کی احادیث بعد کی کتب احادیث میں سے کن کن کتابوں میں کہاں موجود ہیں، کن طرق سے آئی ہیں اور ان میں کیا اختلاف ہے اس طرح کی تخریج کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے دیکھنے سے ایک حدیث کے بارے میں بہت سی معلومات پہنچاتی ہیں یہ کام بڑا دقت طلب ہے، ساتھ ہی جہاں ضرورت محسوس ہوئی حدیث کے غریب الفاظ کی شرح و توضیح بھی کر دی ہے، ابتداء میں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب دار فہرست ہے جس کی مسانید اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر فقہی ترتیب پر احادیث کی فہرست بڑی عرق ریزی سے مرتب کی گئی ہے، اور مختلف مسانید کی احادیث کو ایک باب میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اعلام و اکنہ کی فہرست ہے پھر پُر مغز مقدمہ ہے جس میں امام حمیدی اور مسند حمیدی کے رواد کے حالات وغیرہ درج ہیں، آخر میں بتایا گیا ہے پوری کتاب میں کل ۱۳۰۰ حدیثیں ہیں جن میں اکثر و بیشتر مرفوع ہیں اور کچھ ایسے آثار ہیں جو صحابہ اور تابعین پر موقوف ہیں، مختلف فہارس اور مقدمہ وغیرہ کے علاوہ پوری کتاب دو جلدوں میں ۵۴۶ صفحات پر نہایت روشن ٹائپ میں طبع ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے اس نادر و نایاب کتاب کی تعلیق و تحقیق اور تصحیح میں موجود دھڑل

اور اس کی آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی وقتِ نظر سے کام لیا ہے، امام حمیدی اور سن
حمیدی کے بارے میں اکثر باتیں اس کے مقدمہ سے ماخوذ ہیں، مزید کے لیے تذکرۃ الحفاظ ج
۲ صفحہ ۳۰۳، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، سیکی ج ۱ صفحہ ۲۶۲ و ۲۲۳ و ۲۷۵، تہذیب التہذیب
ابن حجر ج ۵ صفحہ ۲۱۵، فتح الباری ج ۱ صفحہ ۱۱، وج ۳ صفحہ ۳۲۷ وج ۹ صفحہ ۳۳ کتاب الحجر
والتعدیل ج ۱ قسم ۱ صفحہ ۴۰ وغیرہ ملاحظہ ہو۔

(۱۱)

امام سعید بن منصور خراسانیؒ کی کتاب السنن

حضرت امام ابو عثمان سعید بن منصور خراسانی رحمہ اللہ، متوفی ۲۲۵ھ مجتہدین کرام کے طبقہ اول سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی کتاب السنن احادیث رسول کے ابتدائی سرمایہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہمیشہ سے علمائے اسلام میں مقبول و منندہ اول رہی ہے، مگر حدیث کی بعض دوسری قدیم کتابوں کی طرح یہ بھی اب تک طبع ہو کر سامنے نہ آ سکی تھی، اب محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب حیدر آبادی ثم فرساوی کی کوشش سے اس کی تیسری جلد ۱۲۸ھ میں ترکی کے کتب خانہ محمد پاشا کوپرہلی سے دستیاب ہوئی ہے، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی تہلیق و تصحیح کے ساتھ اس کی طباعت و اشاعت مجلس علمی ڈابھیل و کراچی کے ذریعہ ہو رہی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ امام سعید بن منصورؒ ان کی کتاب السنن اور اس کی تہلیق و تصحیح کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دی جائیں، تاکہ اہل علم اس کتاب کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔

امام سعید بن منصورؒ کی جلالتِ شان کے لیے کافی ہے کہ ایک طرف ان کے اساتذہ شیوخ میں امام مالک، امام لیث بن سعد، امام سفیان بن عیینہ اور امام حماد بن زید جیسے ائمہ حدیث ہیں، دوسری طرف ان کے حلقہ درس سے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور ابو داؤد جیسے ائمہ پیدا ہوئے، ان کی کتاب السنن کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نسبت صاحب السنن مشہور ہوئے، سنن پر ایسی کتاب بہت کم محدثین نے لکھی ہے، ہر موضوع پر احادیث ۱۰۰۰ دو جلدوں میں شائع ہو گئی۔

راز و معارف

رسول کے ساتھ آثار صحابہ کا جو سرمایہ اس کتاب میں ملتا ہے اس کی مثال دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، اس کی ضخامت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اس کی تیسری جلد کا جو ناقص نسخہ دستیاب ہوا ہے وہ تعلیق و تحشیہ کے بعد تقریباً نو سو صفحات ہیں آیا اور طباعت کے بعد اس کی ضخامت بازہ سو صفحات ہوگی۔

سعید بن منصور

سعید بن منصور بن شعبہ نام، ابو عثمان کنیت، اور مجاور مکہ لقب ہے، خراسا مروزی، بلخی اور طالقانی کی نسبت سے مشہور ہیں، جس کا مطلب یہ ہے

خراسان کے شہروں مرو، بلخ اور طالقان سے ان کا اقامتی تعلق رہا، ایک قول کی بنا پر ان کی د خراسان کے شہر جوزجان میں اور نشو و نما بلخ میں ہوئی، دینی و علمی اسفار اور احادیث کے روایت میں زندگی کا بیشتر حصہ گزرا، آخر میں مکہ مکرمہ میں اقامت و مجاورت اختیار فرما جہاں ۲۳۷ھ میں وفات پائی۔

امام سعید بن منصور کا تذکرہ یوں تو رجال و تواریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے اگر سے اہم تذکرہ ان کے دو معاصروں کی کتابوں میں ہے، ایک امام ابن سعد ۲۴۱ھ کی طبقات میں، دوسرا امام بخاری ۲۵۶ھ کی تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں، ان دونوں کے بعد تیسرا تذکرہ امام ابن ابی حاتم رازی ۳۲۷ھ کی کتاب الجرح و الشدیل میں ہے، جو ان کے متفقہ تذکرہ نگاروں میں سب سے مفصل ہے، ابن ابی حاتم رازی کی ولادت امام سعید بن منصور وفات کے کل تیرہ سال بعد ہوئی ہے، اس لیے اس کی اہمیت پہلے دونوں تذکروں سے کم ہے، بعد کے مورخوں اور تذکرہ نگاروں میں امام ابن جوزی ۷۹۷ھ نے المنتظم میں، امام ذ ۷۴۸ھ نے تذکرۃ الحفاظ اور العبر فی خبر من غبر میں، امام ابن کثیر ۷۷۴ھ نے البدایہ و النہی میں، امام حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ نے تہذیب التہذیب میں اور ابن العما ۸۹۰ھ نے تہذیب الدہب میں امام سعید بن منصور کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ذہبی، ابن کثیر اور ابن حجر کے تذکرہ مفصل ہیں۔

امام سعید بن منصور کا نام و نسب اور اجمالی حال ان کے معاصر مورخوں نے یہ لکھا ہے۔
بن سعد لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، یکنی اباعثمان سعید بن منصور کی کنیت ابو عثمان ہے ۲۲۷ھ
توفی بمکہ ۲۲۷ھ
امام بخاری لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور مات بمکہ سعید بن منصور نے ۲۲۹ھ میں یا اس کے قریب
سنہ ۲۲۹ھ تسع وعشرین ومائتین مکہ میں وفات پائی، ان کی کنیت ابو عثمان ہے
اونحوھا، ابو عثمان، خراسانی خراسان کے رہنے والے تھے، مکہ میں سکونت
سکن مکہ، وسمع عید اللہ بن اختیار کر لی تھی، عبید اللہ بن ایاد اور حجر بن
ایاد، و حجر بن الحارث۔ حارث سے احادیث کا سماع کیا۔

امام بخاری نے تاریخ صغیر میں سعید بن منصور کی وفات ۲۲۷ھ ہی بیان کی ہے، ابن ابی
حاتم رازی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور، ابو عثمان ابو عثمان سعید بن منصور نے مکہ میں سکونت
سکن مکہ ومات بہا۔ اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔
اس کے بعد ابن ابی حاتم نے اساتذہ وتلامذہ اور توثیق کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
امام ذہبی لکھتے ہیں:-

سعید بن منصور بن شعبہ سعید بن منصور بن شعبہ حافظ حدیث امام
الحافظ، الامام الحجة، ابو اور حجت ہیں، ابو عثمان کنیت ہے مروزی
عثمان المروزی، ويقال الطالقانی طالقانی اور بلخی کی نسبت سے مشہور ہیں
ثم البلخی المجاوزی مجاوزة صا السن۔ مجاوز کہہ ہیں، ان کی تصنیفات میں کتاب السنن ہر

تاریخ کبیر ج ۲، ق ۱، ص ۴۲، کتاب الجرح والتعديل ج ۱، ص ۶۸، تذکرۃ الحفاظ ج ۲

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

سعید بن منصور صاحب السنن المشہور سعید بن منصور کتاب السنن کے مصنف
التي لا يشارك فيها الا القليل - ہیں جس میں بہت کم لوگ ان کے
مقام کو پہنچ سکے۔

ر البداية ۲۹۹

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی سعید بن منصور بن شعبۃ خراسانی کی کنیت
ابو عثمان المروزی ويقال ابو عثمان ہے مروزی اور طالقانی کی
نسبت سے مشہور ہیں ایک قول کے مطابق جو طالقانی
میں پیدا ہوئے اور بلخ میں نشوونما ہوئی اور
ابلا، وسکن مکة ومات طلب علم میں بہت سے شہروں کا چکر کاٹا،
بھا۔ آخر میں مکہ میں سکونت پذیر ہو کر وہیں فوت
ہوئے

(۴ - ۸۹)

ابن العماد لکھتے ہیں :-

ابو عثمان سعید بن منصور الخراسانی ابو عثمان سعید بن منصور خراسانی حافظ
الحافظ، صاحب السنن (۶۲) حدیث اور کتاب السنن کے مصنف ہیں
اساتذہ وتلامذہ امام سعید بن منصور کی علمی زندگی دوسری صدی ہجری کے وسط سے شروع
ہوئی جس میں علوم حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہو گئی تھی، اور
عالم اسلام ایک دارالعلم کی حیثیت رکھتا تھا، علمائے اسلام بڑے جوش کے ساتھ دنیائے
میں گھوم گھوم کر احادیث رسول کی روایت میں مشغول تھے، امام سعید بن منصور نے
طالقان، بلخ، مکرملہ اور دوسرے اسلامی ملکوں کے محدثین سے فیض اٹھایا، حافظ ابن

۱۔ کتاب البحر والنعیر طبع اقی اص ۶۸ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵

ان کے ان اسفار کو طاف البلاد کے جامع الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ذہبی نے ان کے چند شیوخ کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے جماعۃ لکھا ہے، جن اساتذہ کے نام تصریح کے ساتھ تراجم و رجال کی کتابوں میں آئے ہیں، وہ یہ ہیں، امام مالک، لیث بن سعد، عبید بن یزید، حارث، طعمہ بن عمرو، فلیح بن سلیمان، ابو معشر یحییٰ سندی، ابو عوانہ، حماد بن زید، ابو قتادہ، حارث بن عبید، داؤد بن عبد الرحمن، ابو الاحوص، سفیان بن عبیدہ، مہدی بن میمون، نسیم اور جریر بن عبد الحمید وغیرہ رحمہم اللہ۔

آپ کے تلامذہ و اصحاب کی فہرست بھی بہت طویل ہے، ذہبی نے کچھ شاگردوں کے نام لکھ کر وخلق اور ابن حجر نے وظائف اور ابن کثیر نے جماعۃ لکھ دیا ہے، چند کے نام یہ ہیں، امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ، رازی، ابو زرعہ دمشقی، ابو بکر الاثرم، ابو داؤد و بشر بن موسیٰ، ابو شعیب حرانی، محمد بن علی الصائغ، یحییٰ بن موسیٰ، ابو ثور، عبد اللہ دارمی، محمد بن علی بن میمون رقی، عباس ابن عبد اللہ سندی، عمرو بن منصور، نسائی، ذہلی، حرب بن اسمعیل کرمانی، حسن بن محمد زعفرانی، احمد بن نجذہ بن عربان، احمد بن خلیل حلبی، محمد بن خلیفہ بن صدقہ، ابو جعفر عنبر دیر عاقولی، عبد اللہ بن محمد بن اسمعیل بن لاحق بن نزار، اور جعفر بن محمد بن قفطاع ابو محمد بغوی وغیرہ رحمہم اللہ، ذہبی نے العبر میں اور ابن عماد نے شذرات الذهب میں تصریح کی ہے کہ امام بخاری بھی ایک واسطہ سے آپ کے شاگردوں میں ہیں۔

وقد روی البخاری عن رجل
عندہ
روایت کی ہے۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنے استاذ سعید بن منصور کی زندگی ہی میں ان کے واسطہ سے روایت کی۔

واحمد بن حنبل حدثا عنہ
احمد بن حنبل نے سعید بن منصور سے پڑھی ہوئی

البحر فی خبر من غیر ج ۱ ص ۳۹۹ طبع کویت و شذرات الذهب ج ۲ ص ۶۲۔

وہو حیثی۔ حدیثوں کی روایت ان کی زندگی ہی میں کی۔

کسی استاذ کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کی زندگی ہی میں اس کی بیان کی ہوئی احادیث اس کا شاگرد اپنے حلقہ درس میں بیان کرے، ان کے تلامذہ میں محمد بن علی الصائغ اور احمد بن نجده کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب السنن کی روایت کی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

و محمد بن علی بن زید الصائغ محمد بن علی بن زید الصائغ اور احمد بن نجده ابن
واحمد بن نجده بن علی بن العریان عریان ان دونوں نے سعید بن منصور کی
وہما راویا کتاب السنن عنه کتاب السنن کو ان سے روایت کیا، اور
رہنیز التہذیب ج ۴ ص ۵۹ دوسروں کو پڑھایا۔

چنانچہ سنن سعید بن منصور کا جو نسخہ دستیاب ہوا ہے، وہ محمد بن علی بن زید الصائغ ہی کی روایت سے ہے۔

ہمارے محدثین کرام کا حافظہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ ثقاہت اور تبحر کھلا ہوا معجزہ ہے، امام سعید بن منصور کو بھی اس سے حصہ وافر ملا تھا، ان کے شاگرد حرب بن اسمعیل کرمانی کا بیان ہے:-

املی علینا نحواً من عشرة الآت انہوں نے ہم کو تقریباً دس ہزار حدیثیں زبانی
حدیث من حفظہ ثم صنف بعد ذلك ^{الشیخ} املا کرائیں، اس کے بعد تصنیف کا کام کیا۔
احمد بن صالح اور عبد الرحمن بن ابراہیم کا بیان ہے:-

انہما حضرا یحییٰ بن حسان ان دونوں نے یحییٰ بن حسان اور سعید بن
یقدمہ، ویریٰ لہ حفظہ وکان منصور کو سب پر ترجیح دیتے ہوئے دیکھا
حافظاً۔ ہے اور یحییٰ بن حسان خود ان کے حافظہ کے

قائل تھے، اور وہ حافظہ حدیث تھے۔ (ایضاً)

امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔
 الحافظ، الامام، الحجة (تذکرۃ الحفاظ ج ۵) سعید بن منصور حافظ، امام اور حجت ہیں۔
 ابن العباد نے بھی ان کو الحافظ کے لقب سے یاد کیا ہے، (شذرات الذہب ج ۲ ص ۴۲)
 امام سعید بن منصور کے تبحر اور حافظہ کے لیے اتنی شہادتیں کافی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کم از کم ان کو دس ہزار حدیثیں یاد تھیں، اور حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
 ان کے تبحر علمی کا اندازہ ذیل کی تصریحات سے بھی ہوتا ہے۔
 سلمہ بن شیبہ کا بیان ہے کہ۔

ذکر ت سعید بن منصور لا احمد میں نے ایک مرتبہ امام احمد کے سامنے سعید بن
 بن حنبل فاحسن الثناء علیہ۔ منصور کا تذکرہ کیا تو امام صاحب نے ان
 وفختم امرہ۔ (تذکرۃ الحفاظ کی بڑی تعریف کی اور ان کے علمی کام کی
 ج ۲ ص ۵ والبدایۃ والنہایۃ ج ۱۰ ص ۹۹) بڑی اہمیت ظاہر کی۔

محدثین کرام میں امام اسماعیل بن علیہ بڑے پایہ کے محدث تھے، سعید بن منصور ان کی
 حدیث کے راوی و ناشر تھے، ابو عبد اللہ حاکم کا بیان ہے۔

وکان راویۃ ابن علیۃ سعید بن منصور امام ابن علیۃ کے علم کے
 واحد ائمة الحدیث۔ راوی و ناقل اور ائمہ حدیث میں ایک
 (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۹۰) امام ہیں۔

علوم حدیث میں ان کی جامعیت کی شہادت ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے ان الفاظ
 میں دی ہے۔

کان ممن جمع وصنف۔ سعید بن منصور ان علماء میں سے تھے جنہوں

تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۵ و تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۹۰ نے احادیث کو جمع اور رد و کیا ہے۔

تقریباً سب ہی ائمہ جمع و تعدیل امام سعید بن منصور کے ثقہ، حجت، متقن اور ثابت

ہونے پر متفق ہیں، اور ان کی توثیق کا اعتراف شاندار الفاظ میں کیا ہے، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے، حرب بن اسماعیل کا بیان ہے:-

سمعت احمد بن حنبل بحسن الثناء میں نے امام احمد کو سعید بن منصور کی اچھے انداز علی سعید بن منصور۔ میں تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔

سلمہ بن شبيب کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ:-

ذكرت سعيد بن منصور میں نے امام احمد کے سامنے سعید بن منصور کا تذکرہ لا احمد بن حنبل فأحسن الثناء کیا تو انھوں نے نہایت اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کی اور ان کے علمی کام کو اہمیت دی۔

امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے۔

هو من اهل الفضل والصدق سعید بن منصور رباب فضل اور اہل صدق میں سے ہیں ابن ابی حاتم رازی نے لکھا ہے۔

سألت ابي عن سعيد بن منصور میں نے اپنے والد ابو حاتم رازی سے سعید بن منصور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان کو ثقہ بتایا۔ فقال ثقة۔

علی بن بشر کا بیان ہے۔

سألت محمد بن عبد الله میں نے محمد بن عبد اللہ بن نمیر سے سعید بن منصور بن نمیر عن سعيد بن منصور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فقال ثقة۔ وہ ثقہ ہیں۔

ابو حاتم رازی کا قول ہے۔

ثقة من المتقنين الاثبات۔ سعید بن منصور متقن اور ثبت ہیں۔

محمد بن ابراہیم کا حال یہ تھا کہ:-

اذا حدث عنه اثني عليه وكان جب سعید بن منصور کی احادیث کی روایت کرتے

يقول حدثنا سعيد و توان کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہم سے سعید نے
کان ثبتاً۔ یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ ثبت تھے۔

ابن حبان نے کتاب الثقات میں یہی الفاظ لکھے ہیں۔
خلیلی نے کہا ہے۔

ثقة، متفق علیہ۔ سعید بن منصور ثقہ ہیں، انکی ثقاہت پر سب کا اتفاق ہے

اسی طرح ابن فراش، ابن قانع، ابو زرعہ دمشقی، مسلم بن قاسم اور دیگر ائمہ حدیث نے امام
سعید بن منصور کو ثقہ اور ثبت کہا ہے۔

ان تمام جہاں ذہ علم و فن اور ائمہ جرح و تعدیل کی ان تصریحات کے مقابلہ میں یعقوب
بن سفیان نے امام سعید بن منصور کے بارے میں کہا ہے۔

کان اذا رأى في كتابه خطأً وہ جب اپنی کتاب میں کوئی غلطی دیکھتے تو اس کے
لعمري جمع عند۔ رجوع نہیں کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر نے انتہائی دیانتداری کی بنا پر یہ قول بھی نقل کر دیا ہے، مگر دوسرا کوئی شخص بھی
اس میں یعقوب کا ہمنوا نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

وفات اور عمر | باتفاق مورخین امام سعید بن منصور کی وفات مکہ مکرمہ میں رمضان ۲۲۷ھ
میں ہوئی، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ۲۲۹ھ لکھ کر ”ادخوها“ لکھا
ہے، مگر تاریخ صغیر میں ۲۲۷ھ ہی کو اختیار فرمایا ہے، ابن یونس نے جائے وفات مکہ مکرمہ کے
بجائے مصر بتائی ہے، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں رمضان ۲۲۷ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات کی
تصریح کر کے لکھا ہے۔

قلت وهو في عشرين لتسعين اس وقت ان کی عمر نوے کی دہائی میں تھی۔
۲۲۷ھ میں وفات کے وقت اگر سعید بن منصور کی عمر اسی اور نوے کے درمیان میں تھی۔

لے ان اقوال کے لیے کتب بحوالہ بالا ملاحظہ ہوں۔

تو اس اعتبار سے ان کی ولادت ۱۲۷ھ کے قریب ہوئی ہوگی۔

کتاب السنن | امام سعید بن منصور نے اس دور میں آنکھ کھولی جب پورے عالم اسلام میں

احادیث کی تدوین ہو رہی تھی، ۱۲۷ھ اور ۱۲۸ھ کا درمیانی زمانہ احادیث

کی تدوین و تالیف کا ابتدائی زمانہ ہے، ہر اقلیم کے ائمہ حدیث نے اپنی مرویات و احادیث

کو اسی دور میں مدون کیا اور اسی کے بعد محدثین کرام نے احادیث کی روایت کے ساتھ ساتھ

ان کی حجت و تدوین کا سلسلہ بھی جاری رکھا، چنانچہ امام سعید بن منصور نے یہ دونوں کام انجام

دیے، مگر کتاب السنن کے علاوہ ان کی اور کسی تصنیف کا تذکرہ نہیں ملتا، ان کی تصنیفی خدمت

کا تذکرہ ابو حاتم رازی اور ابن جہان نے اس طرح کیا ہے۔

وکان ممن جمع وصنف - سعید بن منصور احادیث کے جامع و مصنف تھے۔

کتاب السنن اپنی زندگی کے آخری دور میں جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، لکھی، مکہ مکرمہ میں ۲۲۷ھ

میں وفات ہوئی، اس کے پہلے اور ۲۱۹ھ کے بعد یہ کتاب لکھی تھی، آپ کے شاگرد حرب بن

اسمعیل کرمانی کا بیان ہے۔

کتبت عنہ ۱۹۰۰، املی علیتنا میں نے ان سے ۲۱۹ھ میں احادیث لکھیں،

نحواً من عشرۃ آلاف حدیث حفظہ انہوں نے ہمیں تقریباً دس ہزار حدیثیں

ثم، صنف بعد ذلک - (تہذیب التہذیب ۴/۲۷۹) زبانی لکھائیں، اس کے بعد تصنیف کا کام

یہی وجہ ہے کہ کتاب السنن کی روایت آپ کے بہت سے تلامذہ میں سے صرف دو نے کی، جو آخر

تک آپ کی خدمت میں رہے، یا بعد میں شاگرد ہوئے، ایک محمد بن علی بن زید الصائغ، اور

دوسرے احمد بن نجدہ بن عربان۔

یہ تعجب انگیز ہے کہ سنن سعید بن منصور احکام میں حدیث کی بڑی جلیل القدر کتاب ہے،

اور اس کا زمانہ تصنیف صحیحین اور سنن اربعہ سے پہلے ہے، اس کے باوجود ان کے دو معاصر

تذکرہ نگاروں ابن سعد اور امام بخاری میں سے کسی نے اس کتاب کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ

ابن عماد متوفی ۸۹ھ نے بھی شذرات الذہب میں اسی نسبت سے آپ کا تعارف کرایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھویں صدی سے پہلے سنن سعید بن منصور مشہور و متعارف نہیں تھی، سعید بن منصور کے دو شاگردوں نے اپنے زمانہ میں اس کی روایت کی تھی، اور سنن کی دیگر کتب کی طرح اس کا بھی رواج ہوا، اور علمائے اسلام نے اپنی تصنیفات میں اس کی احادیث و آثار کو درج کیا اور اس کو احادیث کی معتبر و مستند کتابوں میں شمار کر کے اپنا ماخذ بنایا چنانچہ ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ ابو العباس احمد بن عبد اللہ محب الدین طبریؒ کی رحمہ اللہ، متوفی ۳۲۰ھ نے ج و مناسک کی مشہور کتاب ”القریٰ لقاصداً للقرائی“ میں سنن سعید بن منصور سے بہت زیادہ احادیث و آثار نقل کئے ہیں، اس کا شاید ہی کوئی صفحہ اس کی احادیث و آثار سے خالی ہو، اور بہت سے ابواب میں صرف اسی کی احادیث و آثار درج ہیں ساڑھے چھ سو صفحات کی اس کتاب میں جگہ جگہ خرجه سعید بن منصور، اخرجه سعید بن منصور، اخرجهما سعید بن منصور، اخرجهن سعید بن منصور، خرج جميع ذالك سعید بن منصور، اخرجهما سعید بن منصور فی سننہ کی تصریح موجود ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنن سعید بن منصور

۱۔ البیروت ص ۲۹۹ میں صاحب السیر ہے جو صاحب السنن کی محرف شکل ہے اور یہ طباعت کی غلطی یا کتابت کی خطا ہے

میں حج و مناسک سے متعلق کس قدر مستند اور کس کثرت سے احادیث و آثار درج ہیں، بعد کی کتابوں میں سنن سعید بن منصور کو سنن و صحاح کی دوسری مشہور و مستند کتابوں کی طرح معیاری کتاب قرار دے کر اس کو ماخذ بنایا گیا۔

سنن سعید بن منصور کا موجود نسخہ جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا ہے، اس ناورد و نایاب کتاب کی تیسری جلد وہ بھی ناقص محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب

کی کوشش سے سنہ ۱۳۸۷ھ میں ترکی کے مشہور کتب خانہ محمد پاشا کوپرلی سے دستیاب ہوئی، یہ مخطوطہ نہایت خوشخط ہے، اس کی پشت پر مصنف ابن ابی شیبہ درج تھا، مگر اندرونی شہادتوں سے پتہ چلا کہ یہ سنن سعید بن منصور کا ٹکڑا ہے، اس جلد میں حسب ذیل ابواب و کتب ہیں:-
 (۱) باب الحث علی تعلیم الفرائض، من کتاب الفرائض (۲) کتاب
 ولایة العصبۃ (۳) کتاب الوصایا (۴) کتاب النکاح (۵) کتاب الطلاق (۶) کتاب الجہاد
 اس جلد کی ابتدا بسم اللہ کے بعد اس عبارت سے ہوتی ہے:-

اخبرونا الاغاطی، قال ابنا الکرجی رحمہ اللہ، قال ابنا ابو علی بن شاذان قراءۃ
 علیہ واذا اسمع، قال انا السجستانی قال انا محمد بن علی الصائغ، قال ثنا سعید
 بن منصور قال باب الحث علی تعلیم الفرائض - حد ثنا ابو عوانہ و ابو الاحوص
 و جریر بن عبد الحمید عن عاصم الاحول عن مروق العجلی، قال قال عمر
 ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تعلموا الفرائض الخ۔

یہ نسخہ ربیع الاول ۱۲۵۷ھ میں دمشق کے قریب عباویۃ نامی قریہ میں محمد بن احمد بن علی
 خطیب کے قلم سے لکھا گیا ہے، آخری صفحہ کے خاتمہ پر ترقیمہ کی یہ عبارت ہے:-

”آخر کتاب الجہاد، کتبہ العبد الفقیر الی رحمۃ اللہ تعالیٰ محمد بن احمد بن
 علی الخطیب یومئذ بقریۃ العبادیۃ من مروج دمشق رحمہ اللہ وغفر لہ وکان
 الفراع من کتابتہ العشر الاول من شہر ربیع الاول سنۃ خمس وعشرین

وسبعاً من الهجرة النبوية

اس جلد میں اسلام کے شخصی قوانین اور عائلی زندگی کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات اور احادیث و آثار موجود ہیں جو حدیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے، نکاح و طلاق وغیرہ معاشرتی زندگی کے متعلق صحابہ کرام کے بہت سے آراء اور فتاوے ہیں کتاب الجہاد میں عہد صحابہ کے بین الاقوامی امور و معاملات سے متعلق عہد نامے پائے جاتے ہیں، جن سے رومیوں اور ایرانیوں اور خلافت اسلامیہ کے تعلقات و معاملات کی نوعیت پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔

اس کے مکمل نسخہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے، صرف تیسری جلد کا ناقص نسخہ دستیاب ہو سکا ہے، جو انشاء اللہ پوری کتاب کے لیے مقدمۃ الجیش ہوگا۔

(۱۲)

فضل اللہ الصمد

توضیح الادب المفرد

تقسیم ہند کے بعد سے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و پریشان کا جو عالم برپا ہے اور جو پُر آشوبی شباب ہے اسے دیکھتے ہوئے یقین نہیں آتا کہ یہاں اسلامی علوم و فنون کی ٹھوس خدمت انجام پاسکتی ہے اور یہاں کے علماء و فضلاء بھی عالم اسلام کے ارباب علم و فضل کی طرح علمی و تحقیقی کام کر سکتے ہیں، مگر الحمد للہ کہ اس دور میں بھی اس ملک میں ایسے اساطین علم و تحقیق موجود ہیں جو رات دن علمی و دینی امور میں منہمک رہ کر اسلامی علوم کے خالص دینی موضوعات عربی زبان میں کام کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں حدیث و رجال کی قدیم کتابیں تعلیق و تفسیر کے بعد شائع کرنا، شرح و حواشی اور مستقل کتابیں لکھنا سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اجتماعی طور سے زیادہ انفرادی طور سے کام ہو رہا ہے اور یہاں کے علماء اپنے طور پر وہ کام کر رہے ہیں جو آج دنیا کے علمی حلقہ میں ادارے، اکاڈمیاں اور جامعاتیں کر رہی ہیں، اس دور میں ہندوستان کے اسلامی ادب عالی میں عربی زبان میں جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں فضل الصمد شرح الادب المفرد، از مولانا فضل اللہ صاحب گیلانی، مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح از مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری، امانی الاخبار شرح معانی الآثار از مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رجال السند الہند اور العقد الثمین از قاضی اطہر مبارکپوری خاص طور سے نمایاں ہیں اور پورے عالم اسلام کے علمی و دینی کارناموں میں شمار کی جانے کے قابل ہیں، وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کتابوں کے ساتھ اعتنا کیا گیا، ان کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے اس گزری حالت میں بھی اس ملک میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو پورے انہماک سے اپنا کام

کر رہے ہیں اور ان کی علمی خدمات دنیا نے اسلام میں سعی مشکور بن کر نمایاں ہو رہی ہیں، اس وقت ہم فضل اللہ احمد پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔

الادب المفرد کی اہمیت | امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح حدیث کی وہ کتاب ہے جسے امت محمدیہ نے "صح الکتب بعد کتاب اللہ" مانا ہے، اس کے علاوہ بھی امام بخاری کی متعدد قیمتی تصانیف ہیں جن میں الادب المفرد اپنی خصوصیت کے اعتبار سے خاص اہمیت و عظمت رکھتی ہے، اس کتاب میں امام صاحب نے ان احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال و احوال تابعین کو چھوٹے چھوٹے ابواب کے ماتحت جمع کیا ہے جو ایک مسلمان فرد کی دینی و اسلامی زندگی کے لیے معیار ہیں، یہ کتاب اسلامی اخلاقیات کے لیے جامع قوانین ہے۔ ہمارے علم میں اس موضوع پر سب سے پہلے حضرت امام مالک متوفی ۱۷۹ھ نے ایک مستقل کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی خواہش و فرمائش پر لکھی تھی جو "رسالة الامام مالک الی ہارون الرشید" کے نام سے مشہور ہے اور مصر میں چھپ چکی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، راقم نے بھی "مسلمان" کے نام سے اس کی تلخیص و ترجمہ کیا ہے اور دو یا یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ نیز احادیث کی کتابوں میں کتاب الادب اور دیگر ابواب و فصول کے تحت اخلاقی احادیث موجود ہیں مگر اس موضوع پر الادب المفرد مستقل دستوریات کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تقریباً نصف احادیث صحیح بخاری کے مرتبہ کی ہیں اور نصف احادیث سے کم صحیح مسلم کے مرتبہ کی ہیں اور باقی حدیثیں صحت میں سنن سے زیادہ مرتبہ کی ہیں، نیز اس میں امام بخاری نے ان بہت سی احادیث کو موصول بیان کر دیا ہے جن کو صحیح بخاری میں تعلیفاً درج کیا ہے، اس میں وہ احادیث بھی ہیں جن کے کسی راوی کا کسی لفظ کے بارے میں محدثین کو ذہول ہو گیا تھا، امام بخاری نے ان کو اس کتاب میں نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے اور اس کی سب سے نمایاں اہمیت و خصوصیت یہ ہے کہ

اس میں بہت سے ایسے آثار و اخبار ہیں جو احادیث کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے، ان تمام خصوصیات کی وجہ سے الادب المفرد اسلامی اخلاق و آداب کے ساتھ احادیث و آثار کا مستند ترین مجموعہ ہے، اس کا ایک خلاصہ امام سیوطیؒ نے المنتقى کے نام سے کیا تھا جیسا کہ چلی نے کشف الظنون میں لکھا ہے، مگر اس اہمیت و عظمت کے باوجود یہ کتاب امام بخاری کی بعض دوسری کتابوں کی طرح ان کی الجامع الصحیح اور التاریخ الکبیر کی عظمت و شہرت کی وجہ سے بھرنہ سکی اور اس کے ساتھ بہت کم اعتبار ہو سکا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی مقبولیت کا بھی ایک خطہ اور زمانہ طبع و اشاعت ہوتا ہے، قدامت کی کتنی ہی اہم کتابیں ہیں جو ہمارے زمانہ میں رائج

ہوئیں، الادب المفرد کا بھی یہی حال ہوا، اور آخری دور میں ہندوستان کے علماء اسے منظر عام پر لانے کا شرف رکھتے ہیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس کی طبع و اشاعت، ترجمہ اور شرح کا فخر ہمیں کے علماء کو حاصل ہے، البتہ دو بار قسطنطنیہ میں طبع ہوئی تھی، یہ کتاب ہندوستان میں پہلی بار ۱۳۰۶ھ مطبع خلیلی شاہ آباد (آرہ) میں چھپی، پھر ۱۳۱۹ھ میں مطبع الشیخ عبدالوہاب التازی مصر میں دو قسم کے کاغذ پر طبع ہوئی، میرے کتب خانہ میں اسی طبع کی ہے، ان دونوں مصر سے اس کا جدید ایڈیشن نئے طرز کی تعلیق و تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے جس میں فضل اللہ کے بھی حوالے موجود ہیں۔ اس کا پہلا اردو ترجمہ نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم

توفیق الباری کے نام سے ۱۳۰۶ھ میں مطبع مفید عام آگرہ میں چھپوایا، دوسرا اردو ترجمہ مولانا عبدالنفار صاحب مہدانوی بہاریؒ نے مطبع خلیلی آرہ میں ۱۳۰۹ھ میں طبع کرایا، نیز کتاب کے قلمی نسخے ہندوستان کے مختلف کتب خانوں میں موجود تھے، چنانچہ تین کتب خانہ سعید بہ حیدر آباد ہی میں موجود تھے، اور اس کا ایک مخطوط کتب خانہ ظاہریہ میں تھا، ان تمام مطبوعہ و مخطوطہ نسخوں کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا فضل اللہ صاحب گیل سابق استاد تفسیر جامعہ عثمانیہ حیدر آباد نے اس کی بہترین شرح فضل اللہ الصمد شرح

المفرد کے نام سے لکھی، اور اس اہم کتاب کو اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کا محور و مرکز بنا کر اس کا وہ حق ادا کیا جو اب تک علمائے امت کے ذمہ قرض کے طور پر باقی تھا، اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو دارین میں جزائے خیر دے۔

اس شرح کی خصوصیت | مولانا موصوف نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اور بہترین کوشش اس کی شرح کے لیے وقف فرمائی، مطبوعہ اور قلمی نسخوں میں مقابلہ کیا، غیر مالک سے بعض قلمی نسخوں کے فوٹو منگوائے، علمائے اسلام اور بعض مستشرقین سے خط و کتابت کی، اس میں اب تک جو غلطیاں چلی آرہی تھیں ان کی تصحیح کی سند کے رواد و رجال کی تحقیق کر کے ان کے حالات لکھے، شرح میں قدما کی پیروی کرتے ہوئے جدید حالات کی پوری پوری رعایت رکھی، احادیث و آثار کی تخریج کر کے بتایا کہ الادب المفرد کی حدیثیں کن کتب احادیث میں موجود ہیں، اور کون ایسی احادیث ہیں جو صرف اسی کتاب میں ہیں۔ دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی ہیں، محدثانہ مباحث کے ساتھ فقہی مسائل اور دوسرے مسائل و مباحث حسب ضرورت بیان کئے، احادیث کی شرح میں جہاں حدیث و فقہ کی دوسری کتابوں اور شرحوں کے حوالے اور اقتباسات دیئے ہیں معمولی تصرف و تغیر سے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی، اور چونکہ شارح ایک علمی اور روحانی خالوادہ کے ممتاز فرد ہیں اور صلاح و تقویٰ اور علم و فضل کی وراثت رکھتے ہیں اس لیے احادیث کی شرح اور رواد و رجال کے تراجم میں روحانیت محسوس ہوتی ہے، محدثانہ اور فقہانہ موشگافیاں اور علمی و فنی مباحث اس شرح کے جز و جزیر سے ظاہر ہوتے ہیں، رواد و رجال کی تلاش و تحقیق میں سعی بلیغ کی ہے، ہر ایک ایک حدیث اور اثر کی تعلیق و تصحیح کے ساتھ ان کے متعدد فقہارس و جداول تیار کیے ہیں، اور فہرست میں صفحہ اور باب کے نمبر کے ساتھ اس باب میں جو احادیث اور آثار آئے ہیں ان کی الگ الگ تعداد بتائی ہے، احادیث و آثار کی تخریج اور ان کی فہرست سازی عرق ریزی سے کی گئی ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ صحاح ستہ میں کس کس نمبر کی احادیث

از معرفت

ہیں اور صحاح ستہ میں سے کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، اور کس کتاب میں نہیں ہے، اور سنن، مسانید، اور جوامع کی کن کن کتابوں میں کون کون سی احادیث موجود ہیں اس جدول کے بعد ان اساتذہ و شیوخ کا جدول ہے جن سے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے پھر اسماء و اعلام، قبائل اور مقامات کی فہرست ہے، الغرض فضل اللہ الصمد ساہا سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اہل علم کے سامنے آئی ہے۔

۱۳۸۱ھ میں حجاز کے مشہور مخیر تاجر یوسف زہیلی علی رضا کے زیر اہتمام و انتظام مطبعہ سلیفہ مصر میں طبع ہوئی، اور مصر کے قدیم محقق و محشی شیخ محب الدین الخطیب کی تکرانی میں طباعت کا کام انجام پایا ہے، مگر بے شمار مطبعی اغلاط نے کتاب کی اہمیت پر بٹہ لگا دیا ہے جس کے لیے شارح ہر طرح معذور اور اہل علم کی ہمدردی کے مستحق ہیں، بہترین سفید کاغذ پر دو جلدوں میں چھپی ہے، جلد اول کے کل صفحات ۶۴۸۔ اور جلد ثانی کے ۷۳۶ ہیں، اس طرح تقریباً چودہ سو صفحات میں غالباً دنیا میں سب سے پہلے الادب المفرد کی شرح چھپ کر شائع ہوئی ہے۔

(۱۳)

مصحف عثمانی کا ایک مطبوعہ ٹکڑا (سورہ بین)

ماہ معارف (دسمبر ۱۹۶۶ء) میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (فرانس) کا ایک کتب شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے مجھ سے قاضی رشید بن زبیر اور راجہ رسی کے بارے میں تحقیق کی خواہش ظاہر فرماتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ”چند سال قبل رسالہ معارف نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے نسخہ قرآن کی موجودگی کی کیا حقیقت ہے“ اس پر میرا جواب بھی چھپا تھا کہ اس کا عکس لے کر زار روس نے چھاپا تھا، اب اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی ملی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نسخہ برٹش میوزیم میں نہیں (جیسا کہ میں نے لکھا تھا) ڈرہام یونیورسٹی میں ہے، میں نے اس کا میکر و فلم منگایا ہے، اگر آجائے تو انشاء اللہ کچھ تفصیل آئندہ عرض کر دوں گا۔“

اس مصحف کے بارے میں معلومات کی فراہمی بڑی اہم چیز ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق میرے جو معلومات ہیں میں بھی ان کو پیش کر دوں، یہ مصحف عثمانی زار روس کے زمانہ میں شہر پٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں موجود تھا، ۱۹۰۵ء میں ایک روسی عالم عبد اللہ بن ابیاس بن احمد شاہ بورغانی قریبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدس صحیفہ سے سورہ یسین نوٹو بلاک کے ذریعہ چھاپی تھی، جس کا ایک نسخہ بھنبی کے مشہور فحیر تاجر جناب الحاج احمد غریب صاحب مرحوم کے ذاتی کتب خانہ میں محفوظ تھا، ہمارے علم میں ہندوستان میں اس کا صرف یہی ایک نسخہ تھا ۱۹۴۵ء جب مرحوم احمد بھائی صاحب اور ان کے انجان حج و زیارت کے لیے گئے تو مدینہ منورہ میں ایک روسی مہاجر عالم سے انھوں نے یہ نسخہ

بہت بڑی رقم کے بدلے حاصل کیا جب فروری ۱۹۵۷ء میں سابق حاکم قطر شیخ علی بن عبداللہ بن قاسم الثانی بھائی آئے تھے تو انھوں نے بھی اس کی زیارت کی، اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر اسے حاصل کرنے کا اشارہ کیا مگر اس کے مالکوں نے جدا نہ کیا میں اس محفل میں ترجمان تھا یہ سورہ شریفہ ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، جدول کے اندر کی چوڑائی ۱۰ اینچ اور لمبائی ۱۰ اینچ ہے، ہر صفحہ میں ۱۱ سطریں ہیں، اور لمبائی میں ہے ٹائٹیل پر تین سطریں اس طرح ہیں۔

تسین شریف

طبع برخصۃ النظائر والمطبوعات، فی بطن بوسخ شہر اپریل ۱۹۰۵ء
طبع بمطبع الیاس میرزا البورغانی القریبی فی بطن بوسخ۔
اس کے آخر میں خاتمۃ الطبع کے طور پر ترکستانی زبان میں ایک تحریر ہے جس میں تفصیل کے ساتھ مصحف عثمانی پر روشنی ڈالی گئی ہے، ہم نے بھائی مقیم ایک ترکستانی مہاجر عالم سے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرایا، اسی کا اردو ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس ترجمہ در ترجمہ کے باوجود مصحف عثمانی کی پوری تفصیل معلوم ہوتی ہے، ملاحظہ ہو اس کے طابع و ناشر شیخ عبداللہ بن الیاس بن احمد شاہ بوسغانی قریبی آخر میں لکھتے ہیں کہ ۱۲۶۷ھ ۱۸۸۳ء کو میں نے اپنے وطن مالوف سے مقام پیڑس برگ کی طرف ہجرت کی، اور اس شہر میں مستقل طور سے رہنے لگا، ۱۸۸۹ء کی بات ہے کہ میں نے پیڑس برگ کے شاہی کتب خانہ کی سیر کی اور اس کے شعبہ مخطوطات کے قدیم قلمی نوادر کا مطالعہ کیا، اس نوادر خزانہ میں ہر مذہب و ملت کی کتابیں ہیں، ایک دن حسن اتفاق سے ایک بڑی طاری کے اندر خط کوئی میں ایک قدیم مصحف شریف نظر پڑا، میں نے ادب و احترام کے ساتھ اس کی زیارت کی، بغور دیکھنے سے پتہ چلا کہ قرآن شریف کا یہ نوادر و ناباب قلمی نسخہ خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانہ کی باقیات صالحات میں سے

13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

بین کا ابتدائی نمونہ

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

اس سے میرے دل میں عقیدت و محبت کا پاکیزہ جذبہ پیدا ہوا، اور بار بار اس کی زیارت سے اپنے عشق کی تواضع کرتا رہا، اور مجھے خیال آیا کہ میں اس مقدس مصحف کے بعض اجزاء کو شائع کروں، اس کام کا مقصد صرف اخلاص عمل اور دینی خدمت تھا، چنانچہ میں نے اس بارے میں کتب خانہ کے محافظوں سے گفتگو کی، اور ان سے سہولت چاہی، انہوں نے اس ناوردنایا نسخہ کی نقل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ بیش بہا نسخہ باہر نہیں جاسکتا، ان کے اس ہمت شکن جواب سے میں ایک گونہ مایوس ہو گیا، مگر انسانی کی خوش بختی اس کے ساتھ ہوتی ہے بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ۱۹۵۰ء میں اس صحیفہ مبارکہ سے سورہ یسین شریف کا فوٹو لیا، اور اس کا پورا اہتمام کیا کہ اس کا مطبوعہ نسخہ اعلیٰ قلمی نسخہ کے عین مطابق ہو اور ہر کلمہ ہر حرف رویت اور حیثیت کے اعتبار سے قدیم نسخہ کے مشابہ ہو، میں نے اس کام میں اخراج سے قطع نظر دل کھول کر روپیہ صرف کیا ہے، اور اصل نسخہ کے فوٹو لینے میں بڑی فیاضی اور احتیاط سے کام لیا ہے، اس کلام پاک کا اصل نسخہ چمڑے پر خط کوئی میں لکھا ہوا ہے، پورے کلام اللہ میں ۷۰۶ صفحات ہیں، چمڑے کی دباحت عجیب و غریب طریقہ سے کی گئی ہے آج کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام پاک اسی زمانہ میں اسی قسم کے کاغذ پر چھپا گیا ہے، میں نے مماثلت اور مشابہت کا اس درجہ اہتمام کیا ہے کہ کاغذ سازی کے کارخانہ سے خاص طور پر فرمائش کر کے ہی چمڑے کی طرح کا کاغذ تیار کرایا ہے۔ تاکہ اصل اور نقل کے درمیان رنگ رویت اور سہیت میں بالکل مشابہت رہے، میں نے اصل نسخہ کے طول و عرض کو بھی برقرار رکھا ہے اور سائز کے بے میل ہونے کا خیال نہیں کیا اس طرح سورہ یسین شریف کا فوٹو دنیا میں پہلی بار شائع کرنے کا فخر حاصل کیا، مطبوعہ نسخہ میں رنگ اور نقش و نگار کا جو فرق اور تنوع ہے، اصل نسخہ میں بھی موجود ہے، البتہ مطبوعہ نسخہ کے کنارے کا سنہری کام اور بیل بوٹے اور جلد کے اوپر نقش و نگار میرا اضافہ ہے۔

جیسا کہ تاریخوں میں ہے خلیفہ ذی شان حضرت عثمان ذی النورینؓ اپنے حجرہ

میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے کہ آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کے خون کا قطرہ صحیفہ شریفہ کی آیت **فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** پر پڑا، زیر بحث نسخہ وہی کلام پاک ہے، اور اس آیت شریفہ پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، شہادت عثمان کے اس مقدس خون کی وجہ سے یہ نسخہ شریفہ اہم ترین اسلامی آثار میں شمار ہوتا ہے، اس بنا پر ہمارا ارادہ ہے کہ کسی وقت ہم اس صفحہ کو بھی شائع کریں گے جس پر اس پاک خون کا نشان ہے۔

سورہ یسین کی اشاعت کے بعد اگر ہمارے مسلمان بھائی اس کا احترام کر کے اس عاجز کی خدمت کریں گے اور معمولی مادی نفع پر اسے خرید کر ہمارے لیے مصارف کی آسانی بہم پہنچائیں گے تو ہم اس مقدس نسخہ کو بھی پوری کوشش کر کے شائع کر دیں گے۔

(توضیح) اس چیز نے مجھے استعجاب و حیرت کے سمندر میں ڈال دیا کہ یہ قدیم کلام پاک خطا کوئی میں تیرہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے اس کے باوجود اس میں عجیب عجیب باریکیاں اور محاسن ہیں۔ جب ان صفحات کو کنارے کی طرف سے ٹیڑھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو حروف شیشے کی طرح جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی روشنائی کی رنگت قہوہ جیسی ہے، (کتنی رنگ کی) اس میں بہت سے صفحات کی کتابت انتہائی واضح اور روشن ہے، اس کا رنگ نہ بدلا ہے، اور نہ شکل و صورت میں کوئی فرق آیا ہے، حالانکہ ہمارے زمانہ میں جو صنعت و حرفت اور علم و فن کا زمانہ ہے، اور جس میں نقش و نگار اور رنگ و روغن نہایت پائدار اور عمدہ طور سے بنائے جاتے ہیں، اور اس زمانہ میں نہایت کاریگری سے تیار ہوا رنگ تین چار سال کے بعد بدل جاتا ہے، مگر یہ قدیم قرآن شریف اپنے رنگ و روغن کے اعتبار سے بھی بالکل اصلی حالت میں ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سورہ یسین شریف ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، عبداللہ ایاس بن احمد شاہ البورغانی القرطبی ساکن شہر پیٹرس برگ، حقوق طبع و نشر صاحب استنساخ محفوظ ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ روس کے شہر پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانہ میں

۱۹۵۸ء تک مصحف عثمانی کا وجود تھا، جس کے بارے میں قیمتی معلومات ہیں، ایک مرتبہ اس مصحف شریف کا وہ حصہ جس پر خون کے دھبے ہیں فوٹو بلاک کا مطبوعہ نظر سے گزرا تھا کارڈسائزر پر تھا، غالباً یہ بھی اسی طابع و ناشر عالم کی کوشش سے شائع ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ انقلاب روس کے بعد یہ مکمل نسخہ ڈراما یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا ہو، خدا کرے محرم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں، اگر اس کا مکمل نسخہ روس میں ہوتا تو کمیونسٹ حکومت ضرور اس کا پروپیگنڈا کرتی، کیونکہ وہاں کے معمولی معمولی اسلامی مخطوطات کا شد و مد سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔

جنوری ۱۹۶۱ء کے معارف میں اس مضمون کے شائع ہوتے ہی مختلف استذراکات | ملک کے بہت سے اہل علم و تحقیق مصحف عثمانی کے روس میں ہونے نہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور گویا اس سلسلے میں ایک نیا باب کھل گیا، اتفاق سے اسی ماہ کے رسالہ سویٹ دیس میں جو کہ روس کے ہندوستانی سفارت خانہ کی طرف سے شائع ہوتا ہے ایک مستقل مضمون مصحف عثمانی پر شائع ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اب تک تاشقند کے کتب خانہ میں موجود ہے، ان ہی دنوں مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی رامپوری نے مجھے لکھا کہ انہوں نے ۱۹۵۸ء میں جب روس کا سفر کیا تو وہاں اس مصحف کے بارے میں تلاش و تحقیق کی تھی۔

ان سب معلومات کو سامنے رکھ کر اپریل ۱۹۶۱ء کے معارف کے شذرات میں مصحف عثمانی پر مفصل بحث کی گئی اور لکھا گیا کہ اس مصحف کے بارے میں کئی استفسارات آئے ہیں، اس بحث کی ابتداء میں درج ہے کہ روس میں مصحف عثمانی کے نام سے کلام مجید کا جو نسخہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں اخباروں میں بھی خبریں آچکی ہیں، اور بعض مضامین بھی نکل چکے ہیں جنہوں نے اس کے معارف میں بھی ایک مختصر مضمون شائع ہوا ہے، ان میں سب سے مستند اطلاع وہ جو روس کے ہندوستانی سفارت خانے کے رسالہ سویٹ دیس کے جنوری نمبر میں شائع

ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف کسی زمانہ میں تیمور کے کتب خانہ میں تھا، پھر یہاں سے سمرقند کی مسجد احرار میں منتقل ہو گیا، ۱۸۷۱ء میں جب روس نے بخارا پر قبضہ کیا تو روسی گورنر جنرل وان کاف مان اول نے اس کو معمولی قیمت میں خرید کر سینٹ پیٹرس برگ کے شاہی کتب خانے میں داخل کر دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد مسلمانوں نے اس کا مطالبہ کیا، ان کے مطالبہ پر لینن نے واپس دلا دیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصحف اس وقت تاشقند کے کتب خانہ میں ہے، لیکن مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی کا بیان ہے کہ اس کی فوٹو کاپی تاشقند میں ہے، جس کو انہوں نے ۱۹۵۸ء میں سفر روس کے موقع پر خود دیکھا تھا، معارف اپریل ۱۹۶۱ء) ان ہی دنوں ترقی پسند شاعر سردار جعفری روس گئے ہوئے تھے، اور انھوں نے ۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء کو تاشقند میں مصحف عثمانی کی زیارت کی، جس کی تفصیل معارف (اگست ۱۹۶۱ء) میں ”مصحف عثمانی کے متعلق ایک عینی شہادت“ کے عنوان سے شائع ہوئی، ہمارے نزدیک بعض وجوہ کی بنا پر یہ بیان سب سے مفصل اور معتبر ہے، وہ لکھتے ہیں آج (۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء) میں نے مصحف عثمانی کی زیارت کی، یہ مصحف ایک صندوق میں مقفل رہتا ہے، اور عام طور سے لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے، آج کل میوزیم بھی بند تھا لیکن ازبکستان کے دوستوں کی مہربانی سے مجھے آج اس کو دیکھنے کی اجازت مل گئی، میں اپنا کیمرا لے گیا تھا لیکن تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، ہاں یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ آتا تو اس کا مانگر و فلم یا چند صفحات کی تصویریں سودیت سفارت خانے کے ذریعہ میرے پاس بھیج دی جائیں گی، یہ قرآن ۵۳ x ۶۸ سینٹی میٹر کے ۳۵۳ صفحات پر لکھا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مکمل ہے، قرآن کا رائج نسخہ اسی بنیاد پر تیار ہوا ہے۔ نہایت نفیس اور حلی فلم سے خاکوئی نہیں کتابت کی گئی ہے، خون کے دھبے اب تک موجود ہیں، صفحات کا رنگ ایک طرف سے ہلکا زرد اور دوسری طرف سے سفید ہے، کیونکہ تحریر کے لیے ہرن کی کھال کا نہایت موٹا چمڑا

لہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن کا موجودہ نسخہ اسی مصحف عثمانی پر تیار ہوا ہے۔

استعمال کیا گیا ہے، میوزیم کی ڈائریکٹر اتیس تیس برس سے ایک خاتون نفیسہ صادق ہیں انھوں نے بتایا کہ صفحات اور خون کے دھبوں کے کمیکل امتحان سے اس کی قدامت کا صحیح اندازہ کیا گیا ہے، اس نسخے کے علاوہ خط کوئی میں ایسے ہی تین اور نسخے تھے، لیکن اب وہ نایاب ہیں، صرف چند صفحات برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہیں۔

نفیسہ صادق کے بیان کے مطابق مصحف عثمانی چودھویں پندرھویں صدی عیسوی تک سلاطین ترکی کے قبضے میں تھا، قسطنطنیہ سے نیمورلنگ اس کو سمرقند لے آیا، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سمرقند میں ایک شخص خواجہ احرار تھا، (حضرت خواجہ عبید اللہ احرار) اس کے کچھ مرید مکہ معظمہ سے واپس آرہے تھے، قسطنطنیہ کے دوران قیام میں ایک مرید نے وہاں کے ایک پاشا کو بیماری سے اچھا کیا، صحت یاب ہونے کے بعد پاشا نے جب اس کو منہ مانگا انگوٹھا دینا چاہا تو اس مرید نے مصحف عثمانی مانگ لیا، جو پاشا کے پاس تھا، پاشا نے مانگ لیا، لیکن اس کے مصاحبوں نے رائے دی کہ وعدہ خلا فی ٹھیک نہیں ہے، آپ تین دن کے لیے یہ مصحف اس شخص کو دیدیجئے اور تین دن کے بعد اس کو کچھ اچھی رقم دے کر واپس لے لیجئے گا۔ لیکن وہ مرید زیادہ چالاک نکلا، مصحف عثمانی کے ہاتھ آتے ہی وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا۔ تین دن بعد اس کی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمرقند جا چکا ہے۔ انیسویں صدی کے وسط میں جب ترکستان کے علاقے روسی سلطنت میں شامل کر لیے گئے تو ۱۸۶۴ء میں اسی علاقے کے گورنر کی نظر خواجہ احرار کی مسجد میں مصحف عثمانی پر پڑ گئی، اس نے مسجد کے لیے سو روپے دیئے اور مصحف عثمانی کو سینٹ پیٹرس برگ کے کتب خانے میں بھیج دیا، ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس کے فوراً بعد لینن نے اس کو مشرقی اقوام کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس طرح یہ نسخہ لینن گرام سے پہلے تاتاریہ کے علاقہ میں آیا اور پھر وہاں سے تاشقند کی انقلابی سویت کے پاس پہنچا اور اب ازبکستان کی راجدھانی تاشقند کے تاریخی میوزیم میں محفوظ ہے۔

(۱۴)

قاضی رشید بن زبیر غسانی کی

کتاب الذخائر والتحف

معارف اپریل اور مئی ۱۹۶۶ء میں راقم الحروف کا ایک مقالہ بعنوان ”ہندو عرب کے قدیم علمی اور ثقافتی تعلقات“ شائع ہوا تھا جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا اور اس کتاب کو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس) نے ایڈٹ کیا تھا، یہ مقالہ پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب ایڈیٹر معارف کو ایک خط لکھا جو معارف دسمبر ۱۹۶۶ء میں ایڈیٹر صاحب کے نوٹ کے ساتھ شائع ہوا اور اسی نمبر میں اس خط کے معا بعد میرا مضمون ”قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی محرم ۵۶۳ھ میں شائع ہوا۔ اسکے بعد معارف فروری ۱۹۶۷ء میں مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا ایک محاکمہ بعنوان الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے۔“ چھپا، ہم بالترتیب ایڈیٹر معارف کا نوٹ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مکتوب، اپنا مقالہ اور مولانا کا محاکمہ درج کرتے ہیں، اہل علم و تحقیق اس دل چسپ بحث سے فائدہ اٹھائیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس خط میں قاضی رشید کے بارے میں جس التباس کا اظہار کیا

مکتوب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (پیرس)

ہے اور اس کی تحقیق کی جانب قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کو توجہ دلائی ہے، اتفاق سے قاضی صاحب اس خط کی اشاعت سے پہلے ہی اس کے متعلق اپنی تحقیق لکھ چکے تھے، جس کو اس خط کے ساتھ ہی اس نمبر میں شائع کیا جا رہا ہے۔ ”م“

مخدوم و محترم، سلام مسنون، رسالہ معارف جلد ۵۸ میں فاضل محترم اطہر مبارک پوری

نے مسلسل دو قسطوں میں ”عرب و ہند کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات“ کے عنوان سے جدید دریافت و شائع شدہ نادر کتاب الذخائر والتحقیقات القاضی الرشید بن النذیر پرتبصرہ فرمایا اور اقتباسات کا ترجمہ کیا، فاضل مقالہ نگار کی دو چیزوں پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ القاضی الرشید نامعروف نہیں ہے بلکہ محترم پروفیسر عبدالعزیز میمنی صاحب نے اس کا حال کسی کتابوں میں پایا ہے، قصہ یہ ہے کہ ابن خلکان اور یاقوت نے جس القاضی الرشید کا ذکر کیا ہے، اس کی وفات ۵۶۱ھ یا ۵۶۲ھ میں ہوئی ہے، اور ہماری کتاب کی اندرونی شہادت یہ ہے کہ اس کا مولف اس سے تقریباً ایک صدی قبل فوت ہو چکا ہے۔ ابن خلکان میں القاضی الرشید القاضی الرشید بن القاضی رشید کا ذکر ہے، میرا گمان ہے کہ ہماری کتاب پڑھنے کی نہیں بلکہ داد کی ہے (لیکن داد کے حالات نہیں ملتے) کتاب میں میرے دیباچے کے الفاظ کا یہی منشار ہے۔

اسی طرح وہ راجہ دھیمی یا دھیمی پر قطعی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اسے کیا پڑھنا چاہیے اور وہ کون ہے، میں نے یہ کثرت تحقیقی مقالوں کے حوالے دیئے ہیں کہ وہ فضلار بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور نہیں بتا سکے کہ اس معرب لفظ کی اصل کیا ہے اور اس کا کس تاریخی شخص پر اطلاق ہونا چاہیے، اگر محترم مبارک پوری صاحب ان سارے مقالوں کو پڑھا و ان کے دلائل کی تنقید کر کے کوئی فیصلہ صادر فرمائیں تو علم کی بڑی خدمت ہوگی، اور ایک دیرینہ بحث ختم ہو سکے گی، ظاہر ہے کہ محض دعویٰ کافی نہیں، دلائل کی ضرورت ہے۔

(نیاز مند محمد حمید اللہ اتوار ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ)

یہ مکتوب معارف مذکور کے صفحہ ۴۹۴ اور ۵۰۵ پر شائع ہوا اور اسی کے بعد معارف سے راقم کا مندرجہ ذیل مقالہ شائع ہوا ملاحظہ ہو۔

۱۔ ”ہند و عرب کے قدیم علمی وثقافتی تعلقات“ اور ”راجہ رنجی اور ہندوستان کے دوسرے راجے“ یہ دونوں مقالے میری کتاب ”اسلامی ہند کی عظمت رفتہ“ میں شائع ہو چکے ہیں۔

قاضی رشید بن زبیر غسانی اسوانی | اپریل اور مئی ۱۹۶۶ء کے معارف میں راقم الحروف
مصری متوفی محرم ۱۳۶۳ھ کا ایک مقالہ بعنوان ”ہند و عرب کے قدیم علمی

اور ثقافتی تعلقات“ شائع ہوا تھا، جو قاضی رشید بن زبیر کی کتاب الذخائر والتحف سے ماخوذ تھا
اس کے شروع میں ہم نے لکھا تھا:-

”اور چونکہ ڈاکٹر (حمید اللہ صاحب حیدر آبادی فرسادی) صاحب کو ان کا
مفصل تذکرہ کہیں نہیں مل سکا اس لیے کتاب الذخائر والتحف کے مختلف مقامات سے مصنف
کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے، جو نہایت مختصر اور نامکمل ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے:- واما القاضي الرشيد (اوالمهذب)
ابو الحسين احمد بن رشيد بن القاضي الزبير المذکور عند الغزولي واطقريزي فلم نعلم على
رجعتي في الكتب المتداولة ولكن الشهادة الداخلية تخبرنا عن عصره وبعض احواله۔

اس کے بعد موصوف نے کتاب الذخائر والتحف سے چند عبارتیں نقل کی
ہیں، اور ان سے نتیجہ نکالا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر پانچویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔
نیز ڈاکٹر صاحب نے مقریزی کی کتاب الخطط کی ایک عبارت عن القاضي لمهذب
ابن الزبير کو نقل کر کے لکھا ہے:- وفي رأينا ان كلمة المهذب في ذكر القاضي
لمهذب ابن الزبير صفة وليس علم (ص ۱۱) اس طرح ڈاکٹر صاحب نے قاضی رشید بن زبیر
اور قاضی مہذب بن زبیر کو ایک ہی شخص مانا ہے، جیسا کہ ان کی اوپر کی عبارت سے بھی معلوم
ہوتا ہے، حالانکہ قاضی رشید بن زبیر متوفی محرم ۱۳۶۳ھ چھٹی صدی ہجری میں گزرے
ہیں اور قاضی مہذب بن زبیر ان کے حقیقی بھائی ہیں۔

علامہ ابن خلکان نے ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ وفيات الاعيان میں کیا ہے اور
قاضی رشید بن زبیر کے تفصیلی ذکر میں ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا ضمنی تذکرہ
کیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی رشید بن زبیر کا تذکرہ مشہور محدث حافظ ابوطاہر سلفی نے

اپنی بعض تعلیقات میں اور کاتب عماد نے کتاب السیل اور ذیل میں کیا ہے

قاضی رشید کے یہ دونوں سوانح نگاران کے ہمعصر اور ان کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔

حافظ ابو طاہر سلفی (صدر الدین احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم سلیفہ) اصفہان شافعی مشہور حافظ حدیث ہیں، ذبیقہ ۸۵۷ھ میں ثغر اسکندریہ گئے اور وہاں اقامت اختیار کی، دور دور سے لوگ ان کے پاس آکر حدیث کا سماع کرتے تھے، ان کے امالی اور تعلیقات بہت مشہور ہیں جن میں انھوں نے قاضی رشید بن زبیر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اصفہان میں ۸۷۲ھ میں پیدا ہوئے اور ثغر اسکندریہ میں ۵ ربيع الآخر ۸۷۶ھ میں وفات پائی، ان کے معاصر قاضی رشید بن زبیر ۸۶۳ھ میں مصر میں فوت ہوئے اور ۸۵۹ھ میں ثغر اسکندریہ میں دوا دین سلطانہ کے نگراں مقرر کیے گئے تھے، جیسا کہ آئندہ حافظ سلفی کے بیان سے معلوم ہوگا۔

اور عماد الدین الکاتب نے محمد بن صفی الدین ابو الفرج محمد بن نفیس الدین ابو حامد بن محمد بن عبد اللہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی، خلافت اور ادبی علوم و فنون میں یکتا شاعری، اور انشائ پر داری میں یگانہ تھے، سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے متوسل ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین اور امیر شیرکوه کے ساتھ اس دوز کے انقلابات میں حصہ لیا، اسی زمانہ میں مصر میں قاضی رشید بن زبیر بھی تھے۔ عماد الدین نے ابو المعالی سعد بن علی قذافی خطیری کی کتاب زنیۃ ومیہ الدہر کا ایک ذیل خریدۃ القصر و جریۃ العصر کے نام سے لکھا ہے اسی ذیل میں قاضی رشید بن زبیر تذکرہ کیا ہے، ان کی ولادت ۸۵۷ھ میں اصفہان میں اور وفات رمضان ۸۹۷ھ میں ہوئی ہے۔

سہ ابن خلکان ج ۱ ص ۳۲ ملاحظہ ہو، تفصیل کے لیے ابن خلکان جلد ۲ ص ۸۸ تا ۱۰۱ ملاحظہ ہو

قاضی رشید بن زبیر کے ان دونوں معاصروں نے ان کا اور ان کے بھائی قاضی مہذب بن زبیر کا تذکرہ کیا ہے اور ان ہی دونوں کے حوالے سے علامہ ابن خلکان نے نقل کیا ہے قاضی رشید کا نام احمد ہے، مگر ان کے دادا کے وقت سے نام کے ساتھ رشید کی صفت ملتی ہے، فناچہ بیٹا باپ اور دادا تینوں قاضی اور رشید کے لقب سے مشہور ہوئے، چھٹی پشت میں زبیر نامی اُن کے مورث اعلیٰ ہیں، نسلی تعلق قبیلہ غسان سے اور وطن مصر کا مشہور شہر اسوان تھا، ڈاکٹر صاحب نے ان کا مسقط الرس کرمان بتایا ہے، حالانکہ کرمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن خلکان نے اُن کے ترجمہ میں جو ابتدائی عبارت لکھی ہے اس سے یہ تمام باتیں علوم ہو جاتی ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ القاضی الرشید ابو الحسین احمد بن القاضی الرشید الحسن علی بن القاضی الرشید ابی اسحاق ابراہیم بن محمد بن الحسین بن الزبیر القسانی ^{لقنی} الاسوانی پھر لکھتے ہیں:-

کان من اهل الفضل والنباهہ قاضی رشید فضل و شرافت اور عزت و شہرت والریاسة، صنف کتاب الجنان کے مالک تھے، انہوں نے کتاب الجنان و ریاض الاذهان، و ذکر قیہ ریاض الاذہان نامی کتاب لکھی ہے جس جماعۃ من مشاہیر الفضلاء میں مشاہیر فضلاء کے حالات لکھے، اور ولہ دیوان شعر۔ اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی قاضی مہذب ابو محمد حسن کا بھی شعروں کا ایک دیوان ہے، دونوں بھائی نظم و نثر میں طرزِ خاص کے مالک تھے، پھر قاضی مہذب کے ایک قصیدہ کے اشعار اور دوسرے قصیدہ کا ایک شعر نقل کر کے لکھا ہے کہ ان کے تمام اشعار اچھے ہیں انہوں نے سب سے پہلا شعر ۵۲۶ھ میں کہا، عماد کاتب نے ان کا تذکرہ کتاب السیل

علامہ ابن خلکان جلد اول ص ۵۳ طبع ایران قدیم

اور اپنے ذیل میں کیا ہے، یہ اپنے بھائی رشید سے زیادہ بلند پایہ شاعر ہیں اور رشید ان کے مقابلہ میں تمام علوم کے عالم ہیں۔

قاضی مہذب قاسم میں جب ۱۱۵۶ھ میں فوت ہوئے، یعنی قاضی رشید سے تقریباً دو سال پہلے ان کے بھائی قاضی مہذب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابن خلکان لکھتے ہیں کہ قاضی رشید کا تذکرہ حافظ ابوطاہر سلفی نے اپنے بعض تعلیقات میں کیا ہے، اور لکھا ہے کہ قاضی رشید اپنے منشا اور پسند کے خلاف ۱۱۵۹ھ میں ثغر اسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران مقرر کئے گئے، اور محرم ۱۱۶۳ھ میں ظلم و زیادتی سے قتل کر دئے گئے۔

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حافظ ابوطاہر سلفی ذیقعدہ ۱۱۵۶ھ میں ثغر اسکندریہ گئے اور مدت العمر وہیں رہ کر زیع الآخر ۱۱۶۳ھ میں فوت ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ قاضی رشید کے ثغر اسکندریہ میں شاہی دفاتر کے نگران بنائے جانے کا واقعہ حافظ سلفی کی موجودگی میں ہوا، اس لیے یہ شاہد عینی کی شہادت ہے۔

آگے چل کر علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ عماد نے بھی قاضی رشید کا ذکر کتاب السیل میں اور خریدہ کے ذیل میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

المخضم الزاخر والبحر العباب ذکرته فی الخریڈ یہ علم کا بحر بے پایاں تھے، میں نے ان کا واخلال المہذب قتله شاور ظلماً لمیلہ الی اسدا اور ان کے بھائی مہذب کا ذکر اپنی الدین شیرکوہ فی سنۃ ثلاث وستین و کتاب خریدہ میں کیا ہے، ان کو شاور خمسۃ۔ کان اسود الجلد، و نے ۱۱۶۳ھ میں اس لیے قتل کیا ہے سید البلد، اوحد عصرۃ فی علم الہند کہ یہ اسد الدین شیرکوہ کے خیر خواہ تھے والریاضیات والعلوم الشرعیات و رنگ سیاہ تھا، شہر اسوان میں سرداری الآداب الشرعیات۔ کادر جبہ صلی تھا، ہندو ریاضی اور شرعی علوم وآداب میں اپنے زمانہ میں یکتا تھے۔

اس کے بعد عمار نے امیر محمد الدین ابوالفوارس مرہف بن اسامہ کی روایت سے
قاضی رشید کے پانچ اشعار نقل کئے ہیں۔

پھر عمار کاتب کی کتاب الخزیدہ سے شاعر کے بارہ میں ان کے دو اوزین دوسرے
اشعار نقل کیے ہیں، عمار سے محدث عیسیٰ یحییٰ نے بغداد میں ۸۵۵ھ میں بیان کیا تھا کہ
قاضی رشید نے اپنے یہ اشعار مجھے سنائے تھے، اور ابن جلیس بن حباب کے تین اشعار
درج کیے ہیں جو اس نے قاضی رشید کے پاس لکھ بھیجے تھے، پھر چند اشعار ابوالفتح محمود
کاتب کے درج کئے ہیں جن میں قاضی رشید کے سیاہ رنگ کا مذاق اڑا گیا تھا،
قاضی رشید ایک مرتبہ شاہی نمائندہ کی حیثیت سے یمن گئے اور وہاں حکمرانوں کی
روح میں اشعار کہے تھے چنانچہ علی بن حاتم ہمدانی کی توصیف میں یہ اشعار تھے:-

بن اجابت ارض السعدوا قحطوا فلت انا القحط فی ارض قحطان
میزین مصر اور وہاں کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو مجھے یہاں قحطان کی سرزمین میں قحط کی پروا نہیں ہے
من کفلت لی ہمارب بہا ربی فلت علی اسوان یوما باسوان
میں سے آرب نے میری ضروریات کی کفالت کر لی مجھے ایک دن بھی اسوان کا افسوس نہیں ہوا،
وان جہلت حق زعانت جند ف فقد عرفت فضلی عطارف ہمدانی
میری قدر و منزلت کو حقیر و معمولی لوگ نہ پہچان سکے تو میرے فضل و کمال کو ہمدان کے بہادروں نے پہچان لیا
قاضی رشید کے یہی اشعار ان کی موت کا سبب بنے،

فحمد لا الذاعی فی عدن علی عدن میں مقیم فاطمی داعی نے ان پر حسد کیا اور یہ
ذالک لکتب بالابیات الی صاحب اشعار والی مصر کے پاس لکھ بھیجے جو اسکی برہمی
مصر فکانت سبب الغضب علیہ کا سبب بنے اس نے ان کو گرفتار کر کے مصر لے لیا
فامسکہ و انفذہ الیہم مقیداً کے پاس بھیج دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا،
فخر دأ و اخذ جمیع موجودہ سب چھین لیا، قاضی رشید ایک مدت تک

فا قام باليمن مدة ثم رجع الى مصر یمن میں مقیم ہے، پھر وہ گرفتار ہو کر مصر واپس
فقتله، مشاور کہا ذکرنا۔ ہوئے اور مشاور نے ان کو قتل کر دیا۔

ابو شجاع مشاور بن مجیر بن نزار مصر کا وزیر تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے چچا
 اسد الدین شیرکوہ سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ۵۶۲ھ میں مارا گیا، اور اسد الدین
 کوہ وزیر ہوا، مشاور کے قتل کے بعد مصر میں سنت کا قیام ہوا، اور ایک مدت کے بعد
 بنو عباس کا خطیب بڑھا گیا، مشاور فاطمی شیعہ تھا، اس لئے قاضی رشید اس کے مقابلہ میں
 اسد الدین شیرکوہ کے طرفدار تھے، اس لیے اُن کے قتل کا ایک سبب یہ بھی تھا، اسد الدین
 شیرکوہ بڑا نیک نفس تھا، اُس نے بڑے دینی کارنامے انجام دیئے، اس کی موت کے
 ایک مدت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس نیک بخت کی لاش قاہرہ سے مدینہ
 منورہ لے جا کر دفن کی گئی، اسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا۔
 ان تصریحات سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

۱۔ قاضی رشید پانچویں صدی ہجری میں نہیں تھے، بلکہ اُن کی وفات اُن کے
 دو ثقہ اور معاصر تذکرہ نگاروں کی تصریح کے مطابق محرم ۵۶۳ھ میں ہوئی، اور
 چھٹی صدی میں تھے۔

۲۔ خراسان میں فاطمیوں کے مرکزی شہر کرمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا
 وہ کبھی کرمان آئے بلکہ مصر کے شہر اسوان کے رہنے والے تھے، جو اس زمانہ میں معمولی شہر تھا
 جو آج کل اسوان بند کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔

۳۔ ان کی شیعیت کے بارے میں ان کے معاصر تذکرہ نگاروں نے کوئی تصریح نہیں
 بلکہ ان کی تحریروں اور اسد الدین شیرکوہ کی طرف قاضی رشید کے بیان سے جس کی پاداش
 میں وہ قتل کئے گئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنی تھے، اگر وہ شیعہ ہوتے، تو حاکم حدیث
 ضرور ظاہر کرتے، یا اُس کی طرف اشارہ کرتے۔

۴۔ مہذب بن زبیر قاضی رشید بن زبیر کے حقیقی بھائی ہیں، اور مہذب کا لفظ قاضی رشید کی صفت نہیں ہے۔

۵۔ اب جب کہ قاضی رشید کا تذکرہ اُن کے دو معاصر ثقہ راویوں کے ذریعہ مل گیا، اور ان کی تصریح سے معلوم ہو گیا کہ وہ محرم ۴۳ھ میں فوت ہوئے، تو محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کتاب الزخائر کی عبارتوں سے ان کا زمانہ جو قیاس کیا تھا، وہ صحیح ثابت نہیں رہا۔ مثلاً۔

۱ھدی میخائیل سنۃ ۴۴ھ مع رسول لہدایا جلیلۃ شہادت جمیعہا بتیس میں ۴۴ھ قاضی رشید کے ان ہدایا کو دیکھنے کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ میخائیل کے ہدایا بھیجے کی تاریخ ہے اسی طرح اخبار فی خطیر الملک عند ورودہ الی تیس من الشام فی ذیقعدہ ۴۴ھ ان قبال الدولۃ علی بن مجاہد میں ۴۴ھ خطیر الملک کے تیس میں آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے، پھر یہ تاریخ بھی محل نظر ہے، کیونکہ یہ واقعہ قاضی رشید کے انتقال سے تقریباً نانوے سال پہلے کا ہے، اس وقت قاضی رشید کا وجود بھی شاید نہ رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ سنہ کی تعیین کتاب میں غلط طریقہ سے ہوئی ہو یا بعد میں نقل کی غلطی ہو۔

۲ھدی الامیر ناصر الدولہ ابو علی الحسن بن حمدان فی سنۃ ۴۲ھ الی ارمانوس مملک الروم المعروف بدیوجانس ہدیۃ الخ میں بھی ۴۳ھ ناصر الدولہ کے ہدیہ بھیجنے کی تاریخ ہے۔ وحدثنی ابو الفضل ابراہیم بن علی الکفرطابی بدمیاط عند قدومہ من قسطنطنیۃ فی شہور سنۃ ۴۳ھ انہ رای علی ارمانوس دیوجانس الخ میں ۴۳ھ ابو الفضل ابراہیم کے قسطنطنیہ سے دمیاط آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے۔

واعلمنی من لہ خبرۃ بما فی خزائن النبودان مبلغ ما کان فیہا..... من وقت

دخول القائد جوہر و بناء القصر من سنة ۳۵۸ھ الى هذا الوقت زائد عن مائة سنة
سے کتاب الذخائر والتحف کا سنہ تالیف تقریباً ۶۳۳ھ ثابت نہیں ہوتا یہ درست ہے کہ
کتاب میں اس کے بعد کے واقعات نہیں ملتے؛

اس تحریر سے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جلیسے محقق پر اعتراض کرنا یا ان کی غلطی نہ کرنا
مقصود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یورپ میں رہ کر اسلام اور علوم اسلام کی جو پیش بہا خدمات
انجام دے رہے ہیں اور فرانس میں بیٹھ کر نہایت خاموشی سے جو کام کر رہے ہیں وہ تحسین و ستائش
سے مستغنی ہے ان کے کارنامے دیکھ کر حیرت چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کر خوشہ چینی کی جائے
اس لیے اس تحریر کا مقصد محض ایک علمی تحقیق ہے۔

مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت مولانا حبیب الرحمن صاحب
الذخائر والتحف کس کی تصنیف ہے؟
اعظمی کا ایک مضمون بطور محاکمہ کے "معارف"

بابت ماہ فروری ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا جو حسب ذیل ہے کتاب الذخائر والتحف تھوڑے دنوں
ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مقدمہ کے ساتھ چھپی ہے اور "معارف" کے دو نمبروں (۱۱
دسمبر ۱۹۶۰ء) میں اس پر فصل تبصرہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کے قلم سے شائع ہوا جو
ڈاکٹر صاحب نے اس کے مصنف القاضی الرشید بن الزبیر کی نسبت مقدمہ میں لکھا
کہ ان کا حال ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملا، مگر کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ
پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم تھے ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے
قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے "معارف" (دسمبر ۱۹۶۰ء) میں اپنی تحقیق یہ لکھی کہ القاضی
الرشید بن الزبیر کا تفصیلی ذکر تاریخ ابن خلکان میں موجود ہے، اور وہ پانچویں نہیں بلکہ چھٹی
کے ایک جامع الفنون عالم تھے، قاضی صاحب کا یہ بیان حرف بجر فصحیح ہے اور صرف یہی نہیں
بلکہ القاضی الرشید کا تفصیلی ذکر ابن خلکان کے علاوہ یا قوت کی عجم الادب بار یا فنی کی مرآۃ
الجنان، اور ابن السمان حنبلی کی شذرات الذہب وغیرہ میں موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ

الذخائر والتحف ان ہی القاضی الرشید کی تصنیف ہے جن کا ذکر کتب مذکورہ بالا میں ہے، یا کسی دوسرے القاضی الرشید کی؟ قاضی اطہر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ان ہی کی تصنیف مانتے ہیں، قاضی صاحب کے اس خیال کی کیا بنیاد ہے، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور نہ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کوئی دلیل پیش کی، اس کے برخلاف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب ابن خلکان والے القاضی الرشید کی نہیں بلکہ ان کے دادا کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیال کی تائید میں خود اس کتاب کی اندرونی شہادتیں پیش کی ہیں۔

یہ واقعہ ہے اور دونوں فاضلوں کو یہ حقیقت تسلیم بھی ہے کہ القاضی الرشید باب، بیٹے، وتے تینوں کا لقب ہے، اس لیے جب کسی کتاب کی نسبت یہ لکھا ہوا پایا جائے کہ وہ القاضی الرشید کی ہے تو یہ تحقیق ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ کس القاضی الرشید کی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تذکرہ نویسوں نے کس کی تصنیفات میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، مگر یہ طریقہ سب سے زیادہ بریں یہ ضروری بھی نہیں کہ اس کی تمام تصنیفات کا ذکر بھی موجود ہو، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود کتاب کا غائر مطالعہ کر کے ٹوہ لگائی جائے کہ یہ کس کی تصنیف ہو سکتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہی کیا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی تھے، اس لیے کہ اس وقت تک ان کو کسی القاضی الرشید کا تذکرہ کتابوں میں نہ مل سکا تھا، مگر اب پھر جبکہ ایک القاضی الرشید کا تذکرہ تاریخ ابن خلکان کے حوالہ سے قاضی صاحب پیش کر چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنی اسی رائے قائم ہیں کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھٹی صدی کے ہیں، اور کتاب کی اندرونی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مصنف پانچویں صدی میں تھا،

اس بحث میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے میں یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن تین تصنیفوں کا لقب القاضی الرشید بتایا گیا ہے، وہ تینوں معروف ہیں، ایک تو دہی ابن خلکان والے القاضی الرشید ہیں، جن کا نام احمد ہے، دوسرے ان کے والد علی ہیں، اور تیسرے ان کے

دادا ابراہیم ہیں، ان دونوں کا تذکرہ ہمارے دونوں فاضلوں کو نہیں مل سکا ہے، حالانکہ ان دونوں کا ذکر الطالح السعید مطبوعہ مصر ۱۳۳۲ھ میں موجود ہے، علی کی نسبت یہ مذکور ہے کہ وہ فاضل شاعر اور رئیس تھے، اور ان کی وفات ۱۰۵۰ھ میں ہوئی ہے، اور ابراہیم کی نسبت یہ مرقوم ہے کہ وہ ۱۰۵۰ھ میں بغداد قوص کے حاکم تھے، رشید و مہذب ان کے پوتے تھے، ان کی وفات ابن النضر نے مرثیہ لکھا ہے، ابن النضر کا وہ قصیدہ مشہور ہے، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احمد اور علی کا زمانہ چھٹی صدی ہے اور ابراہیم کا زمانہ پانچویں صدی ہے۔

آئیے اب ان دلائل کا جائزہ لیجئے جن کی بنا پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے الذخائر والکرام کی تصنیف کا زمانہ پانچویں صدی قرار دیا ہے، قاضی اطہر صاحب کے لکھنے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے مدعا کے ثبوت میں الذخائر والتحف کی ایک یہ عبارت پیش کی ہے اہدی میفاہم سکنۃ مع رسولہ ہدایا جلیلة شاہداً جمیعہا تینیس اس ثبوت پر قاضی صاحب نے یہ جرح کر دی ہے کہ اس میں قاضی رشید کے ان ہدایا کے دیکھنے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ میخائیل کے ہدایا بھیجے تاریخ ہے، قاضی صاحب کی یہ جرح بالکل صحیح ہے، اور واقعہً اس سے ڈاکٹر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر صاحب نے دوسری عبارت یہ پیش کی ہے اخبار فی خطیر الملک عند ودودہ تینیس من الشام فی ذیقعدۃ سنۃ ۴۶۲ ان اقبال الدولۃ علی بن مجاہد الخ۔ اس قاضی صاحب نے یہ کلام کیا کہ ”اس مقام پر قاضی صاحب کے کلام کا آخری حصہ نہیں ہے“ کہ جب قاضی صاحب کو یہ تسلیم ہے کہ ۴۶۲ھ خطیر الملک کے تینیس آنے کی تاریخ ہے اور رشید کا کہنا ہے کہ جب ۴۶۲ھ میں خطیر الملک تینیس آئے اسی وقت انہوں نے مجھ سے کیا تھا، تو لازمی طور پر وہ قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی بھی تاریخ ہوتی، اس سے انکار ہے، اس کے بعد قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ”پھر یہ تاریخ بھی محل نظر ہے، ہو سکتا ہے کہ کی تعین کتاب میں غلط طریقہ سے ہو گئی ہو یا بعد میں نقل کی غلطی ہو“ محض اسی مفروضہ

ہے کہ الذخائر ابن خلکان والے قاضی رشید کی تصنیف ہے، لہذا اگر کسی دلیل سے اس منفرد صنف کی صحت و واقعیت ثابت ہو تو قاضی صاحب کا یہ کلام موجب ہے، ورنہ بلا وجہ وجہ تاریخ کو محل نظر اور مصنف یا ناقل کو خطائی قرار دینا بڑی زیادتی ہے،

پھر تنہا یہی ایک مثال تو نہیں ہے، آگے اور مثالیں بھی آرہی ہیں جن میں اسی طرح پانچویں صدی کے ہی سنین مذکور ہیں تو قاضی صاحب کہاں کہاں تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کرتے پھر یں گے، مثلاً ڈاکٹر صاحب ایک یہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ اھدی الامیر ناصر الدولہ ابو علی الحسن بن حمدان فی سنیۃ الی ارمانوس۔ اور اس کے بعد یہ عبارت پیش کرتے ہیں،

خبر فی ابوالفضل ابراہیم بن علی الکفر طابی بد صیاط عندا قلا و مین قسطنطنیۃ فی شھوۃ ۴۶۳ گنتا نہ رأی علی ارمانوس۔ ان دونوں عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

ناصر الدولہ نے ۴۶۳ھ میں ارمانوس کو ہد یہ بھیجا، اور ابوالفضل ابراہیم نے اس کو ارمانوس کے حکم پر دیکھا، یہ بات خود ابوالفضل نے مصنف کتاب سے اس وقت بیان کی جب وہ ۴۶۳ھ میں قسطنطنیہ سے و میا ط آئے تھے، فرمایے ان عبارتوں میں بھی قاضی صاحب تاریخ کے غلط اندراج کا دعویٰ کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکے گا، جب کہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ارمانوس پانچویں صدی میں تھا، اور اس نے ٹھیک اسی سال ۴۶۳ھ ہی میں سلطان الپ ارسلان کے مقابلہ میں نہایت ذلت آمیز شکست کھائی تھی،

قاضی صاحب نے آخری عبارت پر زیارک کرتے ہوئے پھر غور نہیں فرمایا اور یہ لکھ دیا کہ اس میں ابوالفضل ابراہیم کے قسطنطنیہ سے و میا ط آنے کی تاریخ ہے، قاضی رشید سے واقعہ بیان کرنے کی تاریخ نہیں ہے، حالانکہ جب ۴۶۳ھ میں ابراہیم کے و میا ط آنے کی تاریخ ہے اور قاضی رشید تصریح کرتے ہیں کہ اسی موقع پر ابراہیم نے مجھ سے واقعہ بیان کیا تو لامحالہ وہ واقعہ بیان

۱۔ ”ہو سکتا ہے“ کے جملے سے ایک مقام پر صرف ایک احتمال کو ظاہر کیا گیا ہے اس سے نہ تاریخ محل نظر ہوتی ہو، نہ مصنف یا ناقل کو خطائی قرار پاتا ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اور نہ ہی جگہ جگہ غلطی کا دعویٰ کرنا مقصود ہے۔

کرنے کی بھی تاریخ ہوئی، پھر اسے بھی جانے دیجئے، یہ تو بلا اختلاف ایک تاریخی حقیقت ہے کہ
 اربانوس ۱۳۳ھ میں موجود تھا اور مصنف ذخائر تصریح کرتا ہے کہ ابوالفضل ابراہیم نے
 اربانوس کو دیکھا ہے پس وہ اس کے معاصر ہیں، اور ان کا زمانہ بھی پانچویں صدی ہے یہ
 مصنف ذخائر کا بیان بھی ہے کہ ابوالفضل نے مجھ سے فلاں واقعہ بیان کیا، لہذا مصنف
 ذخائر خود اپنے بیان کی رو سے ابوالفضل کا معاصر ثابت ہوا اور محقق ہو گیا کہ اس کا زمانہ
 پانچویں صدی تھا۔

اسی طرح جب خزائن النبوءہ والاقتصر تاریخی شہادتوں کی مدد سے ۵۸۰ھ میں تعمیر ہوا
 ہے، اور مصنف ذخائر یہ اظہار کرتا ہے کہ اس وقت (ذخائر کی تصنیف کے وقت) تک اس
 کی تعمیر کو سو برس سے زائد ہو چکے ہیں تو اس سے لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تالیف
 ۵۸۰ھ کے کچھ بعد ہوئی ہے، اور جب یہ بات ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مصنف پانچویں
 صدی کے درمیان میں ہو اور ابن خلکان والا قاضی رشید پانچویں صدی کے بجائے
 چھٹی صدی کا فاضل ہے اسی طرح اس کے باپ علی بن ابراہیم کا شمار بھی چھٹی صدی ہی کے فضلاء
 میں ہے، اور ہر چند کہ وہ پانچویں صدی میں بھی موجود رہا ہو گا لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں
 ہے کہ ۵۸۰ھ کے لگ بھگ اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو۔ ہاں ابن خلکان والے
 قاضی رشید کا دادا ابراہیم چونکہ ۵۲۰ھ میں ولایت قوص کا حاکم تھا اس لیے ۵۸۰ھ میں
 اس کی عمر تصنیف و تالیف کی عمر ہو سکتی ہے۔

بہر حال ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے نزدیک ان
 ہی کی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے، اور ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ الذخائر والحق
 والے القاضی الرشید کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دادا القاضی الرشید ابراہیم
 تصنیف ہے اور ہر چند کہ کسی مصنف کی یہ تصریح کہ الذخائر القاضی الرشید کی تصنیف ہے
 ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تاہم کتاب کی اندرونی شہادتوں سے کسی دوسرے قاضی رشید

کو اس کا مصنف قرار دینا ممکن نہیں ہے، پھر یہ بات مشترک اور وہ ہے، اس لیے کہ مصنف نے القاضی الرشید احمد کی تالیفات میں الذخائر والتحف کا نام نہیں لیا ہے۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ہمارے علم میں ان کی تالیفات کی سب سے زیادہ تفصیل یاقوت نے دی ہے مگر یاقوت نے بھی اس کا نام نہیں لیا ہے، ہاں یاقوت کے یہاں احمد کی تالیفات میں ایک کتاب کا نام الہدایا والطرف ضرور پایا جاتا ہے جو نام سے الذخائر والتحف ہی کے قسم کی کوئی کتاب معلوم ہوتی ہے، مگر قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ الذخائر والتحف ہی ہے، یاقوت یاقوت کے کسی پیشرو نے غلطی سے اس کا نام الہدایا والطرف ذکر کر دیا ہے، اس لیے اس قطعی فیصلہ سے مطبوعہ الذخائر والتحف کی اندرونی شہادتیں مانع ہیں، نیز ہو سکتا ہے کہ واداک کی تقلید میں پوتے نے بھی اسی موضوع پر کچھ زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہو، اور مزید اضافے کئے ہوں۔

یہ بحث تو ختم ہو گئی مگر اس ضمن میں دو تین باتیں اور ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، انشاء اللہ خالی از فائده نہ ہوں گی،

۱۔ القاضی الرشید احمد کے واداک القاضی الرشید ابراہیم بھی قضا و حکومت کے ساتھ اہل علم و فضل کی نگاہوں میں بہت معزز و محترم تھے، چنانچہ ان کی وفات پر قاضی ابوالحسن بن النضر نے جو نہ صرف ادیب بلکہ عالم و فقیہ بھی تھے ایک زوردار مرثیہ لکھا تھا،

۲۔ قاضی اظہر صاحب نے القاضی الرشید کا نسبی تعلق قبیلہ غسان سے بتایا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ یاقوت (المتوفی ۶۲۶ھ) اور ابن خلکان (المتوفی ۶۸۱ھ) اور یافعی (المتوفی

۶۸۱ھ) ہمارا اصرار یہ نہیں ہے کہ ابن خلکان والے قاضی رشید ہی کی کتاب الذخائر والتحف ہے مگر ان تینوں قاضی رشید میں اس کی ایک کتاب الہدایا والطرف کا نام بتا رہا ہے کہ یہ یا اسی قسم کی کوئی کتاب اسکی تصنیفات میں ہے، مگر مولانا نے اسے یاقوت یا اس سے پیشتر کسی تذکرہ نگار کی غلطی قرار دے دیا۔

۶۸ھ) نے ان کو انسانی کی نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر جعفر بن ثعلب اوفوی (المتوفی۔ ۶۸ھ) نے جو خود علاقہ اسوان کے باشندے تھے، القاضی الرشید اور ان کے لڑکے ابراہیم بن احمد کو قرشی اسدی لکھا ہے، اور اس نسبت سے ثبوت ہوتا ہے کہ القاضی الرشید اور ان کے اسلاف کو ابن الزبیر اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ حضرت زبیر بن العوام قرشی اسدی کی اولاد سے تھے، اور قاضی رشید کے سلسلہ نسب میں جن زبیر کا ذکر ہے وہ حضرت زبیر بن العوام ہیں، اور وہ القاضی الرشید کی چھٹی پشت میں نہیں ہیں جیسا کہ قاضی اطہر صاحب نے لکھا ہے بلکہ اور اوپر ہیں جیسا کہ القاضی الرشید کے بیٹے ابراہیم کے سلسلہ نسب سے ظاہر ہوتا ہے، جو بروایت اوفوی حسب ذیل ہے ابراہیم بن احمد بن علی بن ابراہیم بن محمد بن حسین بن محمد بن فلیتہ بن سعید بن ابراہیم بن حسین القرشی الاسدی، دیکھئے اس میں القاضی الرشید احمد کی چھٹی پشت، میں فلیتہ کا نام ہے، بہر حال یہ بات تحقیق طلب ہے کہ اگر القاضی الرشید قرشی اسدی ہیں تو یا تو وغیرہ مورخین نے ان کو انسانی کیونکر لکھ دیا، اور اگر وہ عسائی ہیں تو اوفوی نے قرشی اسدی کس بنیاد پر لکھا ہے

(۳) قاضی اطہر صاحب کی یہ تحقیق حرف بحرف درست ہے کہ القاضی المہذب اور القاضی الرشید ایک نہیں ہیں جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ دو شخص ہیں، اور دونوں باہم حقیقی بھائی ہیں، قاضی اطہر صاحب نے اپنے مضمون میں قاضی مہذب کے ضمنی تذکرہ پر اکتفا کیا ہے، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ القاضی المہذب کا مستقل تفصیلی تذکرہ یا قوت نے معجم الادبا ج ۹ ص ۹۷، اور اوفوی نے البطائع السعید اور یافعی نے مرآة الجنان ج ۳ ص ۳۷۳ اور ابن العاد حنبلی نے شذرات الذہب ج ۴ ص ۱۹۷ میں لکھا ہے۔

(۴) مشہور و معروف کاتب ابن العاد اصفہانی شعبان ۵۶۲ھ میں وارد دمشق ہوئے ہیں، اس کے بعد قاضی رشید صرف چار مہینے زندہ رہے، اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ قاضی رشید کی جیات میں ابن العاد و مشق پہنچ گئے تھے، لیکن رشید کی زندگی میں ابن العاد کا نور الدین زنگی کے دربار سے متوسل ہونا محقق نہیں ہے، اور سلطان

صلاح الدین کے ساتھ اس دور کے انقلابات میں ابن العباد کا حصہ لینا تو یقینی طور پر قاضی رشید کی وفات کے بعد شیعہ کا قصہ ہے۔

(۵) ابوالحالی سعد بن علی بغدادی خطیری کی کتاب کا نام معارف (دسمبر ۱۹۶۷ء) میں غلط چھپ گیا ہے، اس کا صحیح اور پورا نام زینۃ الدہر وعصرۃ اہل العصر ہے اور وہ باخرزی کی کتاب ”زینۃ القصر“ کا ذیل ہے، اور باخرزی کی یہ کتاب ثعالبی کی ”زینۃ الدہر“ کا ذیل ہے۔ ابن العباد کاتب نے خطیری کی کتاب زینۃ الدہر کا ذیل خریدۃ العصر کے نام سے لکھا ہے، پھر خود ہی اپنی کتاب خریدہ کا ایک ذیل لکھا ہے، اسی کا نام کتاب السیل علی الذیل ہے ابن العباد نے قاضی رشید کا ذکر کتاب السیل اور ذیل یعنی خریدۃ العصر دونوں میں کیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کتاب السیل اور خریدہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خریدہ کا ذیل تو خود کتاب السیل ہے۔

یہ چند سطریں صرف علم کی خدمت کے لیے لکھی گئی ہیں، کسی پر اعتراض یا تنقید مقصود نہیں ہے، بالخصوص فاضل عزیز قاضی اظہر صاحب مبارک پوری سے میرے تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ میرے معروضات کو ان پر اعتراض کی حیثیت دی جاسکے، مجھے جو بات صحیح سمجھ میں آئی اس کے اظہار میں محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔

۱۰ یعنی ”کتاب السیل اور خریدہ کے ذیل“ میں ”اور“ زائد ہو گیا ہے اور صحیح ”کتاب السیل خریدہ کے ذیل“ ہونا چاہئے، عماد اصفہانی کی اسی کتاب کے بعض اجزاء مثلاً قسم شعر المغرب وغیرہ چھپے ہیں، ان میں کتاب کا نام ”خریدۃ القصر و خریدۃ العصر“ درج ہے۔

ابن الانباری کی کتاب الاضداد فی اللغۃ

عرب مالک میں آزادی کی رو کے ساتھ ساتھ علمی و تحقیقی کاموں کا ذوق بھی ابھر رہا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ذوق بڑی بڑی حکومتوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی امارتوں تک میں پھیل گیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال جلج فارس کی مشہور عرب امارت کویت میں اس کام کے لیے شیخ کویت الشیخ عبداللہ السالم الالصباح کی طرف سے ایک بہت بڑا مطبع قائم ہوا ہے۔ یہاں سے نہایت قیمتی کتابیں جدید اسلوب میں شائع ہو رہی ہیں اور صرف ایک سال کی مدت قلیل میں ماہوار مجلہ العربی کے علاوہ تین اہم کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی ہیں پہلی کتاب الذخائر والتحف قاضی رشید بن زبیر کی ہے (ابوالحسن احمد بن قاضی رشید ابوالحسن علی بن قاضی رشید ابوالاسحاق ابراہیم بن محمد بن حسین بن زبیر غسانی اسوانی مصری متوفی ۱۳۵۶ھ) اس کتاب کا تفصیلی تعارف ہم کراچکے ہیں۔

دوسری کتاب الاضداد فی اللغۃ امام ابوبکر ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے مناسب ہے کہ امام ابن الانباری کا مختصر طور سے تعارف کرایا جائے۔

امام ابوبکر محمد بن قاسم ابنباری ج | امام ابوبکر محمد بن قاسم بن محمد بن بشار بن حسن بن بیان بن ساعد بن فرزد بن قطن بن عامر ابنباری رحمۃ اللہ علیہ

۱۱ رجب ۲۱۷ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے، آپ کے والد قاسم بن محمد اپنے زمانہ میں ادب و عربیت کے زبردست ماہر اور یکتائے فن تھے۔ ابوبکر محمد ابن انباری نے اپنے والد کی گود میں پرورش پائی اور خاندان کا علمی ماحول قبول کیا، نیز اپنے زمانہ کے اساطین علم و فن سے تحصیل علم کی جن میں ب

حضرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ احمد بن یحییٰ ثعلبی، اسمعیل القاسمی، احمد بن ہشتم ہزار وغیرہ اور لغت، نحو، ادب، اور تفسیر میں امامت کے درجہ کو پہنچنے، زبیدی نے اپنی کتاب طبقات اللغویین والنحویین میں آپ کو کوفہ کے نحویوں میں طبقہ سادسہ کے اعلام میں شمار کیا ہے اور امام ثعلبی کے ارشد تلامذہ میں بتایا ہے۔ آپ کی قرآنی علوم و فنون میں مہارت کا اندازہ ابو علی قالی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

انہ کان یحفظ ثلاثاً ثمانیۃ الف بیت آپ کو تین لاکھ اشعار صرف قرآن کے شواہد پر ذہنی یاد شاہد آفی القرآن، وکان یحفظ مائتاً وثمانین تھے اور ایک سو بیس تفسیریں مع سندوں کے تفسیراً باسانیدھا۔ زبانی یاد تھیں۔

ابن الندیم نے الفہرست میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔

فی نہایت الذکاء والفظنۃ وجودۃ القریحۃ آپ تیزی ذہن، فہم و فراست، وجودت طبع اور سرعت و سرعت الحفظ، وکان مع ذلک ورعاً حفظ میں انتہائی مرتبہ کے مالک تھے اس کے باوجود من الصالحین، لا یعرف حرمۃ و زلۃ نہایت پرہیزگار بزرگ تھے، زندگی بھر حرام یا نفرت و کان یضرب بہ المثل فی حضور تک کو نہیں جانا۔ بدایت اور سرعت جواب میں ان البدیہۃ و سرعت الجواب۔ کی مثال دی جاتی تھی۔

ازہری نے اپنی کتاب الشہذیب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

کان اوجد عصرہ واعلم من شاہد بکتاب میں نے جن علماء کو پایا ان میں ابو بکر ابن انباری قرآن اللہ ومعانیہ واعرابہ ومعرفۃ اختلاف کے معانی واعراب اور قرآنی شکلات میں اہل علم کے اہل العلم فی مشکلوہ مولفات حسان اختلافات کے سب سے بڑے عالم اور یکتائے زمانہ تھے، فی علم القرآن وکان صائناً لنفسہ مقدماً قرآنی علوم میں ان کی اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ آپ فی صناعۃ معروفا بالصدق، حافظاً پرہیزگار اپنے کام میں چست، سچائی میں مشہور حافظا حسن البیان، عذاب الالفاظ، لہرین کرلنا شیریں بیان تھے، اب تک ہمارے سامنے عراقی وغیرہ

إلى هذه الغاية من الناس الذين بالعماء من سعة كوني شخصاً ليس بغيراً من سعة جوانك
وغيرها من مختلفاً وبيد مسدداً - جانشین یا قائم مقام ہو۔

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن انباری سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنی کتابیں یاد ہیں تو انھوں نے
بتایا کہ مجھے تیرہ صندوق کتابیں زبانی یاد ہیں۔

امام ابو بکر محمد بن قاسم انباری نے اپنے دور کے مطابق تعلیم کے لیے مسجدوں کو مرکز بنایا
اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو کر بہت زیادہ کتابیں لکھیں ان کا مسجد کا حلقہ بہت وسیع
ہوتا تھا اور عوام کے علاوہ بغداد کے اعیان و اشراف اور وزراء و کتاب بھی اس میں شریک
ہوتے تھے اور آپ اپنی تمام تصنیفات کو اس حلقہ میں زبانی املا کراتے تھے، ایک گوشہ میں
آن کے والد کا حلقہ درس ہوتا تھا اور دوسرے گوشہ میں خود بیٹھے تھے خلیفہ راضی سے خصوصی
تعلق تھا، اس کی اولاد کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ راضی نے آپ کو ایک حسین و جمیل باندی
ہدیہ میں دی جسے دیکھ کر آپ کا دل کتابوں سے ہٹ کر اس کی طرف آ گیا تو آپ نے اسی وقت
خادم سے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے کہ وہ
میرے دل کو میرے علم سے پھیر دے جب خلیفہ راضی کو یہ خبر لگی تو اس نے کہا:-

لا ينبغي ان يكون العلم في قلب احد اس آدمي کے سینے میں جس قدر علم کی حلاوت اور شیرینی
احلیٰ منہ فی صدر هذا الرجل - ہے کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔

اس علمی آن بان کے باوجود آپ نہایت متواضع بزرگ اور صالح و متورع انسان تھے
اور ساتھ ہی شاعر بھی تھے، نیز نہایت دلچسپ اور حاضر جواب ادیب تھے۔

ابن انباری عید الاضحیٰ کی رات میں ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ میں فوت ہوئے۔ اس جلیل القدر
امام علم و فن کی تصنیفات کی فہرست یہ ہے:-

(۱) غریب الحدیث، ابن ندیم اور ابن خلکان نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ابن خلکان نے
لکھا ہے "یہ کتاب ۵۴۵ ہزار ورق کی ہے۔"

(۲) کتاب المذکر والمونث، ابن خلکان کا بیان ہے کہ اس موضوع پر اس کتاب سے زیادہ کامل و مکمل کتاب کسی دوسرے نے نہیں لکھی، اس کے متعدد نسخے موجود ہیں۔

(۳) رسالۃ المشکل فی معانی القرآن۔ اس کتاب میں ابن انباری نے ابن قتیبہ اور ابو حاتم رازی کا رد کیا ہے۔

(۴) ادب الكاتب۔ ابن تدیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۵) الامالی۔ یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۶) کتاب الاوقات، اس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے مکتبہ میں موجود ہے۔

(۷) ایضاح الوقف والابتداء، اس کے چند نسخے اسکندریہ، کبریٰ اور اسکوریال، اور

حلب کے کتب خانوں میں موجود ہیں

(۸) الرد علی من خالف مصحف عثمان، اس کا تذکرہ یاقوت نے کیا ہے۔

(۹) الزاہر فی معانی الکلمات النبیہ المستعملہا الناس فی صلاتہم ودعائہم وتہجیم، اس کا ایک

نسخہ کوپریلی کے کتب خانہ میں ہے اور اس سے نوٹ کیا ہوا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے، رجاجی نے اس کا اختصار کیا تھا، اس اختصار کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے۔

(۱۰) اسبع الطوال، یاقوت نے اس کا نام شرح الجاہلیات لکھا ہے اور ابن خلکان نے

کتاب الجاہلیات بتایا ہے، نیز ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سات سو ورق میں ہے، اس کا

ایک نسخہ نور عثمانیہ کے کتب خانہ میں ہے، نیز اس کا ایک مختصر نسخہ دارالکتب المصریہ میں ہے اسی

شرح سے مجلۃ الشرقیات میں زہیر بن ابی سلمیٰ کا معلقہ شائع کیا جا چکا ہے۔

(۱۱) شرح المفصلیات، اسے بیروت کے عیسائیوں نے مطبع الآبار میں چھاپ کر شائع کیا ہے

(۱۲) ضمائہ القرآن۔ صاحب کشف الظنون نے اس کا ذکر کیا ہے اور بدر الدین زرکشی

نے برہان میں اس سے نقل کیا ہے۔

(۱۳) الکافی فی النسخ، ابن خلکان اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن خلکان نے بتایا

ہے کہ یہ کتاب تقریباً ایک ہزار اوراق میں ہے۔

(۱۴) اللامات۔ ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۵) المجالس فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے، یاقوت نے اس کا نام المجالسات لکھا ہے۔

(۱۶) مسائل ابن شعبہ بنز، ابن ندیم اور یاقوت نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۷) المقصور والحمد، ابن ندیم، یاقوت اور فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۱۸) کتاب الہات فی کتاب اللہ عز وجل، ابن خلکان نے اسے کتاب الہات کے

نام سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب ایک ہزار ورق میں ہے اس کا ایک نسخہ پیرس میں موجود ہے۔

(۱۹) کتاب الہجار، ابن ندیم، یاقوت اور فقطی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(۲۰) الواضح فی النحو، اس کا ذکر ابن ندیم اور یاقوت نے کیا ہے۔

(۲۱) کتاب الاضداد، اسی کتاب پر ہم یہ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ ان مستقل تصنیفات کے

علاوہ امام ابن انباری نے کئی شعرا کے دیوان مرتب کئے ہیں۔ ابن ندیم نے زہیر، نابغہ وریانی، اعشیٰ، جعدی اور راعی کے دواوین مرتب کرنے کی تصریح کی ہے۔

اس جلیل القدر امام کی تصنیفات کی فہرست پر نظر ڈالنے سے کتاب الاضداد فی اللغۃ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان ان سے کام لیتے تو عربیت اور

قرآن کے بارے میں کس قدر گراں قدر خزانہ ہمارے پاس ہوتا، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے بے شمار علمی خزانوں کی طرح امام ابن انباری کی کتابوں کا خزانہ بھی یورپ اور ایشیا کے کتب خانوں میں بند پڑا ہے اور اس کا ایک معتد بہ حصہ اس طرح گم ہو گیا کہ ہمارے پاس ان کے نام کے سوا کچھ نہیں رہا، وہ بھی تاریخ و تذکرہ کی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد معلوم ہوا۔

امام ابن انباری کی صرف دو کتابیں شائع ہو سکیں اور وہ بھی غیر مسلموں کی توجہ

اور کوشش سے، شرح المفصلیات کو بیروت کے مسیحی ادبار نے چھاپ کر شائع کیا اور الاضداد کو پہلی مرتبہ ایک مستشرق عالم نے شائع کیا۔ یہ کتاب لیون میں ۱۸۸۱ء میں نہایت تحقیق کے ساتھ مستشرق ہولشمانے شائع کی تھی، اس کے بعد ۱۳۲۵ھ میں مصر میں شائع ہوئی، اب تک یہی مصری نسخہ متداول تھا۔ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں ۱۳۵۳ھ میں اسے خرید لیا تھا اور میرے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اب اسی کتاب کو کویت کے سلسلہ دائرۃ المطبوعات والنشر نے نہایت آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے، مصر کے ایک مشہور محقق استاد محمد ابوالفضل ابراہیم نے تعلیق و تحشیہ اور تصحیح و تنقیح کے فرائض انجام دیئے ہیں اور اسی سال ۱۹۶۲ء میں مطبعۃ الکویت سے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ بہترین آرٹ پیپر کے بڑے سائز پر ۲۸۴ صفحات ہیں یہ کتاب چھپی ہے ہر صفحہ میں تقریباً ۱۷ سطریں ہیں۔

الاضداد فی کلام العرب کے عنوان پر اصمعی سجستانی، ابن السکیت اور صنعانی وغیرہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کا مجموعہ بیروت میں ۱۹۱۳ء میں ڈاکٹر اوغست ہفنر کے اہتمام سے چھپ چکا ہے، قطرب کی کتاب انگریزی مجلہ ”اسلومیکا“ میں ۱۹۲۱ء میں ہانس کوفلر کے زیر اہتمام شائع کی جا چکی ہے اور ابن الدہان کی کتاب کو شیخ محمد آل یسین نے نجف میں چھاپ کر ۱۹۵۲ء میں شائع کیا ہے۔

اس کے علاوہ جیسا کہ امام سیوطی نے المزیہر میں بتایا ہے اس موضوع پر توزی اور ابوالبرکات ابن انباری کی کتابیں بھی ہیں، مگر یہ دونوں کتابیں ناپید ہیں، نیز اس موضوع پر کتاب الجملہ ابن درید الغریب المصنف ابو علیہ المخصص ابن سیدہ، فقہ اللغة، ثعالبی اور دیوان الادب فارابی کے ابواب و فصول میں بہت سی کام کی باتیں منتشر طور سے موجود ہیں۔

مگر ان سب میں الاضداد فی اللغة محمد بن قاسم انباری اپنے محتویات کے اعتبار سے نہایت اہم جامع اور مستند ہے، اس میں قدما کی متفرق باتیں آگئی ہیں اور علل و شواہد کا خزانہ ہے، محمد بن قاسم انباری نے بسط و تفصیل کے ساتھ ہر ایسے لفظ پر کلام کیا ہے جو متضاد

معنی کو شامل ہے، اشعار عرب، احادیث و آیات کے شواہد بکثرت بیان کئے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر مقامات پر احادیث و آیات کی بہترین تشریحات بھی آگئی ہیں۔

مصنف نے مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

وقد جمع قوم من اهل اللغة الحروف المتضادة، وصنفوا في احصائها كتباً، نظرت فيها فوجدت كل واحد منهم أتى من الحروف بحزء، واسقط منها جزءاً، واكثرهما مسك عن الاعتلال لها، فرأيت ان اجمعها في كتابنا هذا على حسب معرفتي ومبلغ علمي ليستغني كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة المؤلفة في مثل معناه، اذا شتم على جميع ما فيها ولم يعد منه زيادة الا الفوائد وحسن البيان واستيفاء الاحتجاج واستقصاء الشواهد۔ (ص ۱۱)

نیز مصنف نے مقدمہ میں اضداد کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات درج کی ہیں، کہنا چاہئے کہ یہ مقدمہ اس کتاب کی جانت ہے۔

اس کے کچھ ٹکڑے ہم افادیت کے خیال سے یہاں نقل کرتے ہیں۔

چند مفید اقتباسات

مصنف حمد و صلوٰۃ کے بعد اس سلسلہ میں معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات لکھتے ہیں:-

ولین اهل البدع والنریغ والازراء بالعرب، ان ذلك كان منهم لنقصان حکمتهم وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراتهم، وعند اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بان الاسم منبئ عن المعنى الذى تحته ودال عليه وموضح تاويله، فاذا اعتور اللفظة الواحدة معنيين مختلفان لم يعرف المخاطب ايهما اراد المخاطب (ص ۱۲) وبطل بذلك معنى تعليق الاسم على المسبى، فاجبوا عن هذا الذى ظنوه وسألو

عند بضروب من الاجوبة: اِحْدَ لَهْنِ اَنْ كَلَامَا الْعَرَبُ يَصْجَحُ بَعْضُهُ بَعْضًا
وَيَرْتَبِطُ اَوَّلُهُ بِآخِرِهِ، وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْخَطَابِ مِنْهُ إِلَّا بِاسْتِيفَائِهِ وَاسْتِكْمَالِ
جَمِيعِ حُرُوفِهِ، فَجَانِزُ وَقُوعِ اللَّفْظَةِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ الْمُتَضَادِّينَ لَا تَخْأِي تَقْدِمُهَا وَ
يَأْتِي بَعْدَهَا مَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِيَّةِ أَحَدِ الْمَعْنِيِّينَ حُرُوفِ الْآخَرِ، وَلَا يَرَادُ
بِهَا فِي خَالِ التَّكْلُمِ وَالْإِجْبَارِ الْأَمْعَنَى وَاحِدٌ. (ص ۱)

اس کے بعد اشعار و آیات سے اس کی متعدد دلیلیں بیان کی ہیں، پھر لکھا ہے :-

وَمَجْرَى حُرُوفِ الْأَصْدَادِ مَجْرَى الْحُرُوفِ الَّتِي تَقْطَعُ عَلَى رُضَى الْمَعْنَى الْمُخْتَلِفَةِ
وَأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَضَادَّةً فَلَا يَعْرِفُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَقَدَّمُ الْحَرْفُ وَ
يَتَأَخَّرُ بَعْدَهُ مِمَّا يَوْضَحُ تَأْوِيلَهُ. (ص ۲)
پھر لکھا ہے :-

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَلْفَاظِ هُوَ الْقَلِيلُ الظَّرِيفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَثَرُ
كَلَامِهِمْ يَأْتِي عَلَى ضَرْبَيْنِ آخَرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنِيِّينَ
الْمُخْتَلِفِينَ كَقَوْلِكَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، وَالْجَمَلَ وَالنَّاقَةَ، وَالْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ وَقَامَ وَ
قَعَدَ وَتَكَلَّمَ وَسَكَتَ، وَهَذَا هُوَ الْكَثِيرُ الَّذِي (لَا يَحَاطُ بِهِ) وَالضَّرْبُ الْآخَرُ أَنْ
يَقَعَ اللَّفْظَانِ الْمُخْتَلِفَانِ عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ كَقَوْلِكَ الْبُرَّ وَالْحَنْظَلَةَ، وَالْعَبْرَ وَالْحِمَارَ
وَالَّذِي (بِإِسْنَادٍ) وَالسَّيِّدَ، وَجَلَسَ وَقَعَدَ، وَذَهَبَ وَفَضَى قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَابِيِّ
كُلُّ حَرْفَيْنِ أَوْ قَعْتُهُمَا الْعَرَبُ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى لَيْسَ فِي صَاحِبِهِ
رَبِّمَا عَرَفْنَا لَا فَخَيْرَ نَابِهِ، وَرَبِّمَا غَمَضَ عَلَيْنَا فَلَمْ نَلْزِمِ الْعَرَبَ جَهْلَهُ، وَقَالَ الْأَسْمَاعِيُّ
كُلُّهَا لَعَلَّةٌ خَصَّتْ الْعَرَبَ مَا خَصَّتْ مِنْهَا مِنَ الْعِلَلِ مَا الْعِلْمُ وَمِنْهَا مَا نَجْهَلُهُ. (ص ۳)
اس کے بعد ابن الاعرابی کے قول کی توضیح کرتے ہوئے مصنف نے کہ، 'بصرہ، کوفہ، انسان'
بہیمہ کی علت بیان کی ہے، پھر لکھا ہے :-

فان قال لنا قائل لاى علم سمي الرجل رجلا، والمرأة امرأة والموصل موصل
 و عدد عدد ارض قلنا لعل علمتها العرب وجهلناها، وبعضها
 فلم تزل عن العرب حكمة العلم بها لحقنا من غموض العلة وصعوبة
 الاستخراج علينا وقال قطرب انما اوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد
 على اتساعهم في كلامهم كما ان الخفافى اجزاء الشعر ليدلوا على ان الكلام واسع
 عندهم وان مذهبهم لا تضيق عليهم عند الخطاب والاطالة والاطنا
 وقول ابن الاعرابي هو الذي نذهب اليه للجهة التي دللنا عليها والبرهان
 الذي اقمناه فيه، وقال اخرون: اذا وقع الحرف على معنيين متضادين
 فالاصل لمعنى واحد ثم قد اخل الاثنان على جهة الاتساع (ص)
 اس کے بعد اس کی متعدد مثالیں بیان کی ہیں اور اشعار و آیات سے اس قول کی توثیق
 کی ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے :-

وقال آخرون :- اذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال ان يكون
 العربي اوقعه عليهم بما سوا ذلك منه بينهما، ولكن احدا المعنيين لحي من العرب،
 والمعنى الآخر لحي غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فاخذ هولاء عن هولاء
 وهولاء عن هولاء قالوا فالجون الابيض في لغة حي من العرب، والجون الاسود
 في لغة حي آخر، ثم اخذ احدا الفريقين من الاخر كما قالت قریش حبيب حبيب -
 پھر کسائی کا قول نقل کیا ہے کہ حسب عرب کی ایک قوم کا اپنا لفظ ہے اور بحسب دوسرے
 کی زبان ہے جسے انہوں نے سن کر استعمال کیا اور کسائی کی توثیق میں فرار کا بیان کرتے ہوئے
 بتایا کہ اُس نے بعض عرب کو فیضل یفضل کہتے ہوئے سنا ہے حالانکہ یفعل فعل کا مضارع نہیں
 آتا اس لیے فیضل ایک قوم کا محاورہ ہے اور فیضل دوسری قوم کی زبان ہے جسے انہوں نے
 سن کر استعمال کیا۔

ہم نے مذکورہ بالا طویل طویل عربی عبارتوں کا ترجمہ اس لیے نہیں لکھا کہ یہ خاص علمی اور فنی باتیں ہیں۔ اہل علم و فن کو ترجمہ کی ضرورت نہیں اور جن کا یہ موضوع نہیں ہے ان کے لیے ترجمہ بیکار ہے۔

امام محمد بن قاسم انباری کے نزدیک جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے حروف اصناف بہت کم ہیں۔ وھذا الضرب ہوا لقلیل الطریف فی کلام العرب انھوں نے اپنی کتاب میں جو ایسے حروف درج کئے ہیں اور ان کے متضاد معنوں پر دلالت کے دلائل و سواند اور علل قرآن و احادیث اور اشعار عرب سے بیان کئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) ۱۳ حروف، (ب) ۱۶، (ت) ۵، (ث) ۳، (ج) ۱۱، (ح) ۱۷، (خ) ۱۳، (د) ۶،
 (ذ) ۲، (ر) ۱۹، (ز) ۸، (س) ۱۸، (ش) ۱۵، (ص) ۱۱، (ض) ۷، (ط) ۹، (ظ) ۶،
 (ع) ۲۳، (غ) ۸، (ف) ۸، (ق) ۱۷، (ک) ۵، (ل) ۵، (م) ۸، (ن) ۱۷، (ھ) ۷،
 (و) ۷، (ی) ۱۔

(۱۶)

ابو احمد عسکری کی کتاب المصون فی الادب

عربی زبان میں تنقیدی نظریات ہمیشہ کسی نہ کسی انداز ادبی اور شعری تنقید کا ابتدائی سرمایہ میں پائے جاتے تھے، شاعری کے ابتدائی ادوار میں بھی اس پر تنقید ہوتی تھی، اور الفاظ و معانی کے اعتبار سے کلام کے معائب و محاسن کو نمایاں کیا جاتا تھا، جاہلی دور میں عکاظ کے مشاعرے میں فن شاعری کے نکھار پر خصوصی توجہ کی جاتی تھی اور یہاں کے اچھے قصائد پورے عرب میں شہرت پاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ تعلقات وہی قصائد ہیں جو سوق عکاظ کے نقادوں کے نزدیک شعری محاسن کے حامل تھے، نیز حویلیات ان قصائد کو کہتے تھے جو سال بھر میں مکمل کئے جاتے تھے اور اس مدت میں ہر زاویہ نگاہ سے شاعر خود تنقید کر کے ان کو معیاری بناتا تھا۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سوق عکاظ کے مشاعرے میں اعشیٰ نے اپنے اشعار سنائے پھر حسانؓ نے اپنا کلام پیش کیا جس میں یہ دو اشعار بھی تھے۔

لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرَىٰ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَىٰ وَأَسْيَافُنَا لِقَطْرُونَ مِنْ نَجْدٍ دَمَا
ہماری چمکدار لگنیں اور تھالیں دن چڑھے تک دھوپ میں چمکتی رہتی ہیں، اور ہماری تلواریں بہادری کی وجہ سے خون پڑکتی رہتی ہیں۔
وَلَدْنَا بَنِي الْعَنْقَاءِ وَابْنِي مُحَرَّقٍ فَأَكْرَمُ بِنَا خَالًا وَاکْرَمُ بِنَا ابْنَهَا
ہماری اولاد میں بنو عنقار اور بنو محرق ہیں، ہمارے ماموں کیسے مکرم و محترم ہیں اور ہمارے بیٹے کتنے معزز ہیں۔
صدر مجلس نابغہ و بیانی نے جو چمڑے کے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا ان اشعار پر تنقید کرتے ہوئے کہا
انت شاعرٌ، وَلَكِنَّكَ أَقَلَّتْ جَفَانُكَ تَمَّ شَاعِرٌ هُوَ، لَكِنْ تَمَّ فِي أُنْفِ لُكُنْ وَأَوَّلُ لُكُنْ
تو شاعر، لیکن تیرا جفا کم ہے۔ تم شاعر ہو، مگر تم نے اپنی لگنوں اور تلواروں کو

سَيُفَكُّ وَفَخْرٌ بِنِجْمٍ وَلَدَاتٍ وَلَمْ كَمْ كَرَّ بَيَانُ كِيَا اِدْرَا بِنِي اَوْلَادِ بِنِجْمٍ تَوَكِيَا كَرَّ بَيَانُ
تَفْخَرُ بِنِجْمٍ وَلَدَاتٍ

آبَارِ وَاَجْدَادِ بِنِجْمٍ نَهِيں كِيَا

جاہلی دور کے شعری اور ادبی تنقید کی یہ ایک مثال ہے۔ دولت کویت کے شعبہ التراث العربی کے سلسلہ دائرۃ المطبوعات والنشر کی طرف سے تیسری کتاب ابو احمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب ۹۹۰ء میں شائع ہوئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ ابو احمد عسکری کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری متوفی ۳۹۵ھ کی کتاب الرصناعین مدت ہوئی طبع ہو کر عام ہو چکی ہے اور اسی موضوع پر استاذ کی کتاب اب شائع ہو رہی ہے اس مقالہ میں کتاب المصون اور اس کے مصنف کا تعارف کرانا مقصود ہے ساتھ ہی مختصر طور سے چوتھی صدی تک عربی فن تنقید کا جائزہ لینا ہے۔ عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں بھی اس قسم کی انفرادی اور جزوی تنقیدات ادب و محاضرات کی کتابوں میں ملتی ہیں خاص طور سے حضرت عمرؓ کی ادبی و شعری تنقیدات کی بہت سی مثالیں ابن رشیق قیرمانی نے کتاب العجہ میں درج کی ہیں۔

تیسری اور چوتھی صدی میں پہلی اور دوسری صدی تک یہ تنقیدیں زبانی ہوا کرتی تھیں اور فن تنقید پر مستقل کتابیں فن کی حیثیت سے باقاعدہ مدون و مرتب شکل میں نہیں پائی جاتی

تھیں مگر تیسری صدی گزرتے گزرتے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں چنانچہ ابو عبید قاسم بن سلام متوفی ۲۲۰ھ کی طبقات الشعراء ابو العباس احمد بن یحییٰ ثعلب متوفی ۲۹۱ھ کی کتاب معانی الشعر عبد اللہ بن معمر متوفی ۳۱۵ھ کی کتاب الشعراء قدامہ بن جعفر متوفی ۳۰۰ھ کی کتاب نقد الشعر ابن قتیبہ متوفی ۳۶۰ھ کی کتاب الشعر العربیہ وغیرہ اس دور میں فن شاعری (صناعة الشعر) پر تنقید نگاری کا بہترین نمونہ ہیں اور ان میں۔

ان تمام زبانی تنقیدات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو عربی شاعری کے حسن و قبح میں وقتاً فوقتاً ائمہ فن اور ارباب ذوق کی طرف سے کی گئی ہیں اس کے بعد چوتھی اور پانچویں

۱۰۰۰ھ کتاب المصون فی الادب ص ۳۰۰ و ۳۰۱ ان کتابوں کے لیے کتاب الفہرست میں ان ائمہ فن کے حالات ملاحظہ ہو

صدی میں اس موضوع پر نہایت جامع کتابیں لکھی گئیں اور تنقید کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے ان کتابوں میں بیان کیا گیا، اس دور کی تنقیدی کتابوں میں ابوالاحمد عسکری متوفی ۳۸۲ھ کی کتاب المصون فی الادب، ان کے شاگرد رشید ابولہلال عسکری متوفی ۳۹۹ھ کی کتاب الصنائع اور کتاب دیوان المعانی اور ابن رشیق قیروانی متوفی ۳۸۶ھ کی کتاب العمدۃ فی محاسن الشعر نقدہ وغیرہ بہت مشہور ہیں، کتاب العمدۃ گویا عربی شاعری کے لیے دائرۃ المعارف اور اس سلسلہ کی قیما کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع اور کامل و مکمل کتاب ہے، مذکورہ بالا کتب میں سے اکثر و بیشتر پہلے چھپ چکی ہیں، اور اب ۱۹۶۰ء میں دولت کویت کی علمی دوستی نے کتاب المصون کو اپنے دائرۃ المطبوعات والنشر سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اور چونکہ راقم اس ادارہ کا شیپر علمی ہے اس لیے اس کی دیگر مطبوعات کی طرح اس کتاب کو بھی میرے پاس بھیجا ہے چونکہ یہ اہم کتاب پہلی بار شائع ہوئی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اہل علم کو اس سے اور اس کے مصنف سے واقف کرایا جائے پہلے ہم مصنف کے حالات لکھتے ہیں، اس کے بعد کتاب اور اس کے بعض اہم مباحث و محتویات پر مفصل بحث کریں گے،

ابوالاحمد حسن بن عبداللہ بن سعید بن زید بن حکیم عسکری رحمۃ اللہ علیہ علاقہ خوزستان و اہواز کے شہر عسکر کرم کے رہنے والے تھے، جسے کرم بن مغرا بن حارث باہلی نے آباد کیا تھا، وہیں ۲۹۳ھ میں پیدا ہوئے، ابوالاحمد عسکری کے مشہور شاگرد ابولہلال عسکری بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کا نام اور دونوں کے والد کا نام ایک ہی تھا، یعنی حسن بن عبداللہ، بعض کہتے ہیں کہ ابولہلال عسکری ابوالاحمد عسکری کے بھانجے تھے۔

ابوالاحمد عسکری کی شخصیت محدثین و فقہاء اور لغویین و ادباء و دونوں طبقوں کے لیے بڑی پرکشش تھی، اور وہ حدیث و عربیت و دونوں کے جامع تھے، انہوں نے ایک طرف بخیر بصرہ اور صفہان میں حدیث کی روایت امام ابوالقاسم بغوی، امام ابو داؤد سجستانی اور

امام ابو جعفر بن زبیر وغیرہ سے کی تھی، تو دوسری طرف شعر و ادب میں ابو بکر محمد بن یحییٰ صولی، ابو بکر بن ورید اور نسطویہ جیسے ائمہ علم و فن کے شاگرد تھے، تحدیث و روایت کی ریاست خوزستان، دہراؤ کے علاقہ میں ان کی ذات پر ختم تھی، اور محدثین نے دور و راز کا سفر کر کے ان سے روایت کی، انھوں نے خود بھی عسکر مکرم، تستر اور اپنے علاقہ کے مختلف بلاد و اصرار میں جا کر اپنے قدیم شیوخ کی ان احادیث کی روایت جو ان تک عالی سند سے پہنچی تھیں، ان کے حدیث کے تلامذہ میں ابو عباد الصالح تستری، ذوالنون بن محمد، حسین بن احمد جہرمی، ابن عطار شروٹی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ابو سعید احمد بن محمد بن عبد اللہ مالینی، اور ابو الحسین محمد بن حسن بن احمد ہوازی وغیرہ شامل ہیں، موخر الذکر دونوں حضرات خطیب بغدادی کے شیوخ میں ہیں، ان کے علاوہ ان کے محدثین تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ادب و عربیت اور تنقید میں ان کے خاص شاگرد ابو ہلال حسن بن عبد اللہ بن سہل بن سعید بن یحییٰ متوفی ۳۹۵ھ ہیں، جنھوں نے کتاب الصنائع میں اور دیوان المعانی میں ابو احمد عسکری کے تنقیدی نظریات اور اس سلسلہ میں ابو بکر صولی اور ابن ورید وغیرہ کی روایات کو نقل کیا ہے۔

ابو احمد عسکری کی جلالت شان کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے وزیر الصاحب ابو القاسم اسمعیل بن عباد متوفی ۳۸۵ھ جیسا صاحب علم و فضل اور قدردان آدمی ابو احمد سے ملاقات کی تمنا میں بار بار خط و کتابت کرتا تھا اور ہر مرتبہ ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے عدم حضوری کا جواب پاتا تھا، آخر اس نے ایک بہانہ سے عسکر مکرم جا کر ابو احمد سے ملاقات کرنی چاہی اور سلطان موید الدولہ بن بویہ سے کہا کہ عسکر مکرم کے حالات ابتر ہو رہے ہیں۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، مگر الصاحب کے عسکر مکرم پہنچنے پر بھی ابو احمد اس سے ملنے نہیں گئے، اس نے ایک خط لکھا تھا جس میں چند اشعار بھی تھے، ابو احمد نے اس کا جواب دیا اور عشاء کے بھائی صخر بن عمر کا ایک شعر جو الصاحب کے اشعار کا ہم قافیہ تھا لکھا مگر اس کے بعد سوچا کہ اب دل پر جبر کر کے چلنا چاہئے الصاحب کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوگی، جب دربار

پہونچے تو ختم و خدم کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے صاحب تک نہیں پہونچ سکے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر البتہ تمام کے یہ اشعار پڑھے۔

مالی ارفی القبتہ الفیحاء مقفلۃً دوفی وقد طال ما تستفتح مقفلہا

میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے لمبا چوڑا دروازہ مقفل ہے حالانکہ میں بہت دیر سے اس کا قفل کھلوا رہا ہوں

کا نہ حاجتہ الفی دوس معرصةً ولیس لی عملٌ زاکٍ فادخلہا

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ جنت الفردوس ہے اور میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو سکوں

ان اشعار کو سنتے ہی صاحب نے پاس بلایا اور بڑے ترک و احترام کے ساتھ ابوالاحمد

دربار میں آئے گئے، اس وقت صاحب نے کوئی علمی بات دریافت کی، ابوالاحمد نے کہا کہ

الخبیر صاف ہے، یعنی آپ اس کے عالم کو پا گئے ہیں حالانکہ ایسے مواقع پر عرب کی مشہور مثل سقطت

علی الخبیر ہے، صاحب نے کہا کہ ابوالاحمد! آپ ہر چیز میں نیا اسلوب پیدا کرتے ہیں۔ حتیٰ

کہ عام مثل میں بھی ندرت پیدا کرتے ہیں، ابوالاحمد نے جواب دیا: تفلوت عن السقوط بحضرة مولانا

یعنی میں نے جناب عالی کی خدمت میں لفظ سقوط (گرنا) کے استعمال کو بد فالی سمجھ کر ترک کر دیا

ہے، یہ جواب سن کر صاحب کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اس نے انکا

اکرام سے خوب خوب نوازا بلکہ آپ اور آپ کے تعلقین و متوسلین کے لیے دائمی و طیفہ مقرر کر دیا جو آپ

کے انتقال تک جاری رہا اور صاحب نے آپ کے انتقال پر یہ مرثیہ کہا۔

قالوا مضی الشیخ ابوالاحمد وقد رثوا بضروب النداب

لوگوں نے کہا شیخ ابوالاحمد گزر گئے اور طرح طرح کے گریہ و بکا سے ان کا مرثیہ کہا

فقلت ماذا فقد شیخ مضی لکنہ فقد فنون الادب

اور میں نے کہا کہ یہ شیخ کا اٹھ جانا نہیں ہے بلکہ ادب کے علوم و فنون کا اٹھ جانا ہے۔

ابوالاحمد کے تذکرہ نگاروں نے ان کی حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں (۱) التصحیف

والتحریف، یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا ایک حصہ ۳۲۶ھ میں طبع ہوا تھا

(۲) تصحیح الوجہ والنظائر (۳) الحکم والامثال (۴) راحة الاضاح (۵) الزواجر والموعظ (۶) علم النظم یا قوت نے معجم الادب میں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں اس کا نام صناعة الشعر بتایا ہے (۷) ما نحن فیہ الخواص من العلماء (۸) المختلف والمتلف فی مشتبہ اسماء الرجال (۹) الورقة اس کا تذکرہ ان کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری نے دیوان المعانی میں ایک مقام پر کیا ہے (۱۰) کتاب المنطق وغیرہ (۱۱) کتاب الاول اس کا مختصر سیوطی نے الوسائل کے نام سے کیا ہے۔

اس نام کے ساتھ ابواحمد کی تصنیفات میں کسی کتاب کا تذکرہ کتاب المصون فی الادب نہیں ملتا، ممکن ہے یہی کتاب النظم ہو جس کا نام یا قوت نے معجم الادب میں اور سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں صناعة الشعر لکھا ہے یا اسی کتاب کا کوئی حصہ کتاب المصون کے نام سے موسوم ہو گیا ہو، اس کے شروع میں حمد و صلوة نہیں ہے بلکہ باب فی نقد الشعر سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، بہر حال ابواحمد کے تلمیذ خاص ابو ہلال عسکری نے دیوان المعانی میں اس کی جوستیں اور روایتیں اپنے استاذ کے حوالہ سے درج کی ہیں ان سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب المصون فی الادب ابواحمد عسکری کی کتاب ہے، اس زمانے میں ان کے نام سے کتابیں لکھنے کا رواج بھی تھا چنانچہ ابن ندیم نے ابوالعباس ثعلب کی تصنیفات میں کتاب المصون فی النحو کا نام درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ وجعلہ حداداً یعنی ثعلب نے اس کتاب میں علم نحو کے مسائل اور ان کی تعریف بیان کی ہے۔

مقدمہ نگار اور محقق کی تصریح کے مطابق دنیا میں اس کا صرف ایک نسخہ کتب خانہ اسکوریال میں نمبر ۳۷۷ کے ماتحت تھا اور مصر کے مشہور ماہر مخطوطات ڈاکٹر صلاح الدین المنجد نے اس کا فوٹو معبد المخطوطات مصر کے یہاں حاصل کیا، اس کے پہلے صفحہ کا فوٹو کتاب میں شامل ہے جس پر پہلی سطر میں کتاب المصون فی الادب دوسری سطر میں یثمل علی ابواب شتی من الادب

۱۔ کتاب الفہرست ص ۱۱

اور تیسری سطر میں، تالیف ابی احمد الحسن بن عبداللہ بن سعید العسکری درج ہے، اور پانچ
 "تلیکات موجود ہیں اور دو حمدیں ہیں، اور نیچے من ترجمۃ النجاة للسیوطی یعنی بغیۃ الوعاہ فی ترجمۃ
 النجاء سے چار سطروں میں باریک خط فارسی میں ابو احمد عسکری کا حال درج ہے، پوری کتاب
 نہایت صاف ستھرے خط نسخ میں لکھی گئی ہے، کاتب کا نام یا سنہ کتابت نہیں ہے البتہ
 خاتمہ پر یہ عبارت ہے: تم الكتاب المصون، والحمد لله رب العالمین وصلى الله على
 سيدنا محمد النبي وآله وسلم کثیرا، مشہور مصری محقق عبدالسلام محمد ہارون نے اس کی تصحیح و تعلیق کی
 ہے، اور اس سلسلہ میں وہ تمام خدمات بوجہ احسن انجام دی ہیں جو جدید طرز تحقیق و تعلیق
 کے لیے ضروری ہیں، اور ۹۳ کتابوں سے کام لیا ہے، ولایتی آرٹ پپر پر نہایت واضح اور ج
 طائپ میں چھپی ہے، اصل کتاب ۲۲۸ صفحات میں ہے، اس کے بعد تقریباً ۵ صفحات ہیں
 قبائل، المکنہ، اشعار و ارجاز اور مراجع الشرح والتحقیق کی فہرست درج ہیں۔

ابو احمد عسکری نے کتاب المصون کی ابتداء "باب

چند تنقیدی اصول اور مباحث

نقد الشعر" سے کی ہے اور اس باب میں شعری تنقید
 شخصی ذوق اور فنی احساس دونوں پھیروں پر موقوف ہے اور شعر کوئی اور تنقید میں کو
 مناسبت نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اچھا شعر کہنے والا تنقید کے ذوق و معیار سے محرو
 ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نقاد شعر گوئی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس باب
 ابو بکر صولی، ابن مقفع، اور جاحظ کے تنقیدی نظریات کو پیش کر کے ان کی روشنی میں کچھ تنقید
 واقعات نقل کئے ہیں، اور گویا پورا باب ان ہی نظریات کی توضیح ہے، ان ائمہ نقد و نظر
 خیالات کو نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ تیسری صدی کے وسط میں، فن تنقید مستقل نہ
 گیا تھا،

قال ابوبکر: نقد الشعر و ترتیب الكلام و ابوبکر صولی کا قول ہے کہ اشعار کی تنقید الفاظ
 وضعه مواضعه و حسن الاخذ، والاستعانة کی ترتیب، ان کا بر محل استعمال، حسن انتخاب

فی المستکرۃ والجاسی صنعۃ براسھا، استعارہ، اور ناما نوس واجنبی الفاظ سے بچنا
لا تراہ الا لمن صحت طباعہم، واتقداً ایک مستقل فن ہے، اور تم کو اس فن کے ماہر
انھم، وتنبھت فطنہم، وراضوا الکلام ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے جو فطرت صحیحہ و روشن
روا، ومیزوا، ہذا اشاعر حاذق ممیز ذوق اور بیدار شعور رکھتے ہیں، اور انھوں نے
ند، مہذب الالفاظ، مثل البحتری کلام پر قابو پایا کہ بصیرت و تمیز کے ساتھ اسے
ویکمل لنقد جمیع الشعر ولوان نقد الشعر پڑھا پڑھا یا ہوا، بحر می شاعری میں صاحب
لمعرفۃ کان یذکر بقول الشعر وما نظر اور ماہر ہے اور حسین و خوبصورت الفاظ
بایۃ کان من یقول الشعر من العلمار استعمال کرتا ہے مگر وہ تمام اشعار کی تنقید کا
بعض لہ اشاعر الناس، ہذا الخلیل بن فن پورے طور سے نہیں جانتا، اگر صرف شعر
مد وحماد الرادیۃ وخلف والا صمعی کوئی یا اشعار کی روایت سے شعر کی تنقید اور
یاؤ من یقول الشعر من العلماء لیس معرفت حاصل کی جا سکتی تو ہر شعر کہنے والا
من ہم بالجید من شعر زمانہم بل فن تنقید کا عالم ہوتا اور فنی اعتبار سے سب سے
عصر علی واحد منهم خلق کثیر بڑا شاعر ہوتا، خلیل بن احمد، حماد رادیہ،
من جماعتہم علم واحد من ہؤلاء، خلف الاحمر، صمعی اور ان کے علاوہ علمائے
لہم اجدود شعراً، فقد یقول الشعر الجید فن میں سے جو لوگ بھی شعر کہتے ہیں ان کے
ن لیس لہ المعرفۃ بنقدہ، وقد اشعار اپنے زمانہ کے شعراء کے کلام سے بہتر
لہ من لا یقولہ وقیل لابن المقفع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانہ
لا نقول الشعر مع علمائہ بلہ فقالہ میں بہت سے ایسے شعراء پائے جاتے ہیں کہ
الکالمسن، اشحن، ولا اقطع۔ ان کی ایک پوری جماعت کے پاس مذکورہ
نظرنا الفسوی قال: حدثنی یحییٰ بالاعلمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی علم
المنزاع قال سمعت الجاحظ یقول: نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت کے پاس

اجود الشعر ما رأيتك متلاحم
الاجزاء، سهل المخارج،
كأنه سبك سبكاً واحداً
وأفرغ إفرغاً واحداً فهو
يجري على اللسان كما يجري
فلس الزمان، وحتى تراها
متقنة ملساً، وليئة المعاطف
سهلة، فاذا رأيتها متخلعة
متباينة ومتنافرة مستكرهة
تشق على اللسان، وتستكد
ورأيت غيرها سهلة لينية
رطبة متواتية سلسلة
في النظام حتى كأن البيت
باسرة كلمة واحدة،
وحتى كأن الكلمة باسرها
حرف واحد، لم يخف على
من كان من أهله،
(كتاب المصنوع صفحہ ۵، ۶، ۷ و ۸)

نذکرہ بالا علمائے فن میں سے کسی ایک عالم کا بھی
علم نہیں ہوتا مگر وہ پوری جماعت بہترین
اشعار کہتی ہے، اسی لیے بعض ایسے لوگ
اشعار کہتے ہیں جو شعری تنقید کی معرفت نہیں
رکھتے اور بعض لوگ اس میں تمیز و معرفت
رکھتے ہیں مگر خود شعر نہیں کہتے، ایک مرتبہ
ابن مقفع سے لوگوں نے کہا کہ تم شعر کیوں
نہیں کہتے ہو، حالانکہ تم کو شاعری کا علم ہے
تو اس نے جواب دیا کہ میں سان کے مانند
ہوں کہ چھری کو تیز تو کرتا ہوں مگر خود کا ٹٹا
نہیں ہوں، جا حنط کا قول ہے کہ بہترین شعر
وہ ہے جن کے اجزاء مربوط ہوں، ادا کی آسان
ہو، گویا ایک ہی مرتبہ میں ڈھال دیا گیا ہے
اور تیز رفتار گھوڑے کی طرح زبان پر جاری
ہو، نہایت صاف سیاٹ ہو، سہل و نرم
ہو، اور اگر کوئی شعر اکھڑا اکھڑا سا ہو، اس
کے اجزاء جدا جدا ہوں اور نامانوس الفاظ
کی وجہ سے اس کی ادا کی زبان پر گراں گزے
اور اس کے مقابلہ میں کوئی شعر نہایت نرم و
سہل ہو، اس کے الفاظ میں نظم و ترتیب
اور ربط ہو، جیسے پورا شعر ایک کلمہ ہے اور

پورا کلمہ ایک حرف ہے، تو یہ شعر جس کسی کا ہو
معائب سے پاک ہے۔

اس کے بعد ان ہی تنقیدی اصولوں کے ماتحت بہت سے واقعات و روایات درج
ہیں جن میں اشعار اور شعرا پر تنقید ہے، پھر عربی شاعری کی مختلف اصناف کے بہترین اشعار
کا انتخاب ائمہ فن کے ذوق کے مطابق ہے، اور ہر صنف شاعری میں اوصاف و تشبیہات
کے اعتبار سے معیاری اشعار درج ہیں، خاص طور سے بدائع کون اور جمالِ فطرت کی عکاسی
کے سلسلے میں بہت سے ایسے اشعار کا انتخاب دیا گیا ہے جو عربی شاعری کے تمام احوال کے
مفاخر و محاسن میں شمار کئے جاسکتے ہیں، ثریا، جوزی، شعری، شمس و قمر، ہلال، یبالی مقمرہ،
یبالی مظلمہ وغیرہ کی صفات و تشبیہات پر ایسے اشعار جمع کر دیئے گئے جو شعر و ادب کی بزم کے
حسن و جمال اور ابرو ہیں، ان اشعار سے عرب شعر کے جمالیاتی ذوق کی نزاکتیں اور بلندیوں
معلوم ہوتی ہیں۔

پھر مشہور شاعر ابن المعتز کی تشبیہات کے شہ پارے درج ہیں جن میں اس نے مختلف اشعار
و احوال کے بیان میں تشبیہ کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہے، ابن المعتز کے تشبیہاتی شہ پاروں
کے بعد عباسی دور کے مشاہیر شعرا کی حسین و بلیغ تشبیہات کے نمونے پیش کئے گئے ہیں، اس
کے بعد ”انواع التثبیہ عند العرب“ کے عنوان سے لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک تشبیہ کی چار
قسمیں ہیں (۱) تشبیہ مضبوط (۲) تشبیہ مضیّب (۳) تشبیہ مقارب (۴) اور وہ تشبیہ جو بیان
و توضیح کی محتاج ہو اور بذاتہ مکمل نہ ہو، اور ہر ایک قسم کی مثال اشعار کے ذریعہ بیان کی ہو،
اور عجیب و غریب تشبیہات کی مثالیں بہت تفصیل سے دی گئی ہیں، اس طرح تقریباً نصف
کتاب شعری محاسن اور اچھے شعرا کے کلام کے بارے میں ہے، اس حصہ سے عربی شاعری
کے نوک پلک کا پتہ چلتا ہے، یہ حصہ صفحہ ۱۴ پر ختم ہو گیا ہے۔

صناعة الشعر کے بعد صناعة الکتابۃ (فن انشاء) کا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کی ابتداء

یحییٰ بن خالد برکی کے فصیح و بلیغ اور مرصع کلمات سے ہوتی ہے، اس کے بعد علم نحو کی تاریخ اور ائمہ
نحو کے طبقات کا مختصر تذکرہ ہے اور اسی سلسلہ میں کچھ علمائے نحو و ادب کے حالات و
واقعات ہیں، پھر شعر و ادب سے متعلق ادب و شعر کے کلام کے مختارات و انتخابات ہیں،
اس کا سلسلہ بہت لمبا چلا گیا ہے اور کتاب کے خاتمہ سے کچھ پہلے بلغار و فصحاء کے کلام کا
انتخاب ہے جو کہنا چاہئے کہ سابق بیان کا تتمہ ہے۔

(۱۷)

امام ابو بکر مراغی کی کتاب تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۷۵ھ (اگست ۱۹۵۶ء) میں مدینہ منورہ سے دو تازہ علمی تحفے
کئے، ایک امام زین الدین ابو بکر بن حسین مراغی مدنی متوفی ۸۱۶ھ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة، اور دوسرا امام جمال الدین مطری مدنی متوفی ۸۱۷ھ
رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة، ان دونوں کتابوں کو
نولانا شیخ محمد نمکائی مدنی صاحب المکتبۃ العلمیۃ مدینہ منورہ نے شائع کیا ہے اور ہمارے
اس ہدیہ روانہ فرمایا ہے، یہ دونوں مدینہ منورہ کی تاریخ ہیں۔

سیرین شریفین کی تاریخ نویسی علمائے اسلام کا محبوب ترین
موضوع رہا ہے اور ہر دور میں ان مقدس مقامات کی تاریخیں
کئے ذوق و شوق سے مرتب کی گئی ہیں، مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی سب سے
پہلی اور افضل تاریخ جہاں تک ہمیں معلوم ہے امام حافظ محب الدین بن بخار رحمۃ اللہ علیہ کی
کتاب ”الدرۃ الثمینیۃ فی اخبار المدینہ“ ہے جو نہایت پر مغز اور جامع و مستند ہے اس میں
مدینہ منورہ کے اکثر و بیشتر آثار و علامہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور دوسری کتاب امام
الان الدین مطری کی ”التعریف بما آتت الهجرة من معالم دار الهجرة“ ہے یہ کتاب امام مراغی
تحقیق النصرة سے چند سال پہلے لکھی گئی، اس کتاب میں امام مطری نے نہایت سلیقہ
مندی سے ابن بخار کے بعض مباحث کی تکمیل کی ہے اور بہت سے تاریخی واقعات کا اضافہ

الاعراف

فرمایا ہے، امام مراغی نے امام جمال الدین مطری کے صاحبزادے شیخ ابوالسعادت عقیف الدین سے اس کی روایت کی تھی، اور ان ہی دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر تحقیق النصرہ مرتب کی تیز بہت سے اہم فوائد کا اضافہ کیا۔

آج کی مجلس میں ہم اس کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، علامہ سخاویؒ نے انصوۃ اللامع میں امام مراغی کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے، زین الدین ابو بن حسین بن ابو حفص عمر بن ابو عبد اللہ محمد بن یونس بن ابو الفخر بن محمد بن عبد الرحمن بن بن طو لوقرشی علبشی اموی عثمانی مراغی مصری مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ آپ کی کنیت آپ کا نام ہے بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو بکر اور ابو محمد ہے، حسین مراغی کے لقب سے بھی مشہور ہیں، آپ کے والد ماجد اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دارالکتب المصریہ کے ایک قلمی نسخہ کی پشت پر ان کا نام یوں درج ہے۔ الشیخ الامام ابو المقری بدر الدین الحسین بن الشیخ سراج الدین عمر المراغی العلبشی العثماني

امام ابو بکر مراغیؒ ابو بکر مراغی سلمہ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں نشوونما پائی ویسے تو آپ نے بہت سے مصری علماء سے تحصیل علم کیا لیکن امام تقی الدین

سبکیؒ سے بہت زیادہ پڑھا اور امام اسنویؒ کی صحبت میں رہ کر فقہ میں مہارت حاصل کی اور امام اسنویؒ نے آپ کو افتاء کی اجازت دی زندگی کے ابتدائی دور ہی میں قسطنطنیہ سے حجاز چلے آئے اور مدینہ منورہ میں پچاسوں برس تک مقیم رہے یہیں سلمہ میں ابن سلع اور شیخ محمد بن فرحون سے صحیح بخاری کا سماع کیا، یہیں شادی کی اور چند اولاد پیدا اور ذوالحجہ سنہ ۷۹۵ھ کو شیخ بہار الدین محمد بن محب زندیؒ کی جگہ پر مدینہ منورہ کے قاضی اور امام بنائے گئے، اور جب تک اس منصب پر رہے نہایت عمدگی اور سلیقہ مندی سے خدمات انجام دیتے رہے، ڈیڑھ سال کے بعد صفر ۸۱۷ھ میں اپنے داماد شیخ رضی الدین ابو حامد مطری کے حق میں ان عہدوں سے برطرف ہو گئے، مدینہ منورہ میں آپ کی ذات

فضل کامر کرتے تھے، حجاج و زوار آپ کے علمی فیوض و برکات سے نفع حاصل کرتے تھے، مسجد نبوی میں آپ کا مستقل حلقہ درس تھا جس میں حدیث کی تعلیم دیتے تھے، وصال سے پہلے آپ نے ۸۱۷ھ اور ۸۱۸ھ میں مکہ مکرمہ میں مجاورت اختیار فرمائی تو مکہ منیٰ اور جعرانہ وغیرہ میں بھی لوگوں نے آپ سے درس لیا۔

علامہ سخاویؒ لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر مراغیؒ سے حدیث کا سماع ان کی اولاد کے علاوہ ان کے نواسے محب الدین اور امام قاسمی نے کیا، پھر لکھتے ہیں ومن لا احصیہم کثرۃ اور اتنے زیادہ لوگوں نے آپ سے سماع کیا ہے کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، ان سے حدیث کی اجازت رکھنے والے اس وقت بھی کئی حضرات ہیں مگر میرے علم میں ان سے سماع کرنے والوں میں شیخ ابوالفتح ابن علیک مدینہ میں، اور شیخ ابوبکر بن فہد مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کی مجلس درس میں جو عالم آخری زور میں حاضر ہوا وہ شیخ ابوبکر بن علی بن موسیٰ قرشی ہیں۔
 ۸۹۵ھ یا ۸۹۸ھ میں ہوا، آپ بہترین اور مشہور قاری و مجتہد بھی تھے، مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے آپ سے تجرید و قرأت کی تعلیم بھی حاصل کی،

وقت کے بڑے بڑے علمائے اسلام نے آپ کے بارے میں قیمتی رائے کا اظہار فرمایا ہے اور آپ کے فیوض و برکات کا برملا اعتراف کیا ہے، جو علماء حج و زیارت کے سلسلے میں آپ سے فیضیاب ہوئے انہوں نے اپنی تصانیف میں آپ کا ذکر شاندار طریقہ پر کیا ہے مثلاً ایک تذکرہ نویس نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے، الشیخ، الفقیہ، الامام، العالم، العامل، مفتی المسلمین، المدرس، والمتصد بالعلم الشرعی، اسی طرح امام جزیریؒ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے، الامام، العالم، العامل، العلامة، البحر، الفرید، الحجة، المحقق، القدوة، مفتی المسلمین، ابن الدین، والملة، جمال العلماء، عاملین شرف، لایمان، والمدین، اور شیخ برہان الدین ابنہ سائیؒ کے والد نے آپ کو ان القاب سے یاد کیا ہے، الشیخ، الصالح، المطہر، کھف الفقراء، والمساکین، اور خود شیخ برہان الدین ابنہ سائیؒ نے اپنے لڑکے کے اجازت نامہ میں آپ کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے

الشیخ الامام العالم العلامة ذی الفوائد الجیمة والفرائد الیقیمة صدق الله وعلیہ وسلم زین المفتاحین
ان الفاظ والقاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مراغی کس مرتبہ کے عالم و بزرگ تھے
آپ کی وفات ابتدائے ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جنت البقیع میں
دفن کیے گئے، رحمۃ اللہ (الضوء اللامع جلد ۱۱ صفحہ ۲۱ تا ۲۸)

آپ کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں۔

(۱) روائع الزہر، یہ کتاب الزہر اباسم فی سیرۃ ابی القاسم علیہ السلام کا اختصار
ہے، جو سیرت نبوی پر ایک مفصل کتاب ہے۔
(۲) منافع الحرز، یہ بھی ابوالقاسم عبدالغفار بن محمد سعدی کی کتاب الحرز المحدث
نقد رسولہ کا اختصار ہے۔

(۳) مرشد الناسک الی معرفۃ الناسک، یہ مناسک حج پر مختصر اور مفید کتاب ہے۔
(۴) الوافی تبکملۃ الکافی، یہ ان کے استاد امام اسنویؒ کی شرح المنہاج کا مکملہ ہے
کہا جاتا ہے کہ ابوبکر مراغی نے امام اسنویؒ کی حیات ہی میں ان کی اس شرح کی تکمیل کا کام
شروع کر دیا تھا۔

(۵) السعۃ فی شرح الزبدة، یہ بارزیؒ کی کتاب الزبدة کی شرح ہے۔
(۶) تحقیق النصرة تلخیص معالم دار الهجرة، یہ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے جس پر ہم یہ ملاحظہ
لکھ رہے ہیں، ان کتابوں کے علاوہ اور بھی آپ کی تصنیفات ہیں۔

تحقیق النصرة کی خصوصیات | تحقیق النصرة کو امام مراغی نے ۱۲۶۶ھ میں لکھا ہے جبکہ
مسجد نبی ساعدہ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”اس جگہ پر مد
کے دروازہ داب جہینہ کا نشان ۱۲۶۶ھ تک باقی ہے جو اس کتاب کی تصنیف کا زمانہ ہے
(صفحہ ۱۲۶۶) نیز کتاب کے خاتمہ پر لکھتے ہیں ”میں اس کتاب کی تبدیلی سے شنبہ ۱۲ رجب
۱۲۶۶ھ کو فارغ ہوا“ (صفحہ ۲۱۱) اس کے چالیس سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا اس

بالیف و تصنیف کے سلسلہ میں ابن بخار کی الدرۃ الثمینہ اور مطری کی التعریف آپ کے پیش نظر رہی اور ان ہی دونوں کو آپ نے ماخذ قرار دیا جیسا کہ لکھتے ہیں ”میں نے ان دونوں کتابوں کی سندوں کو حذف کر کے ان کے مقاصد کو باقی رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور بعض مقامات پر ایسی باتوں کا اضافہ کیا جن کو ان دونوں حضرات نے اختصار یا ندرت کے خیال سے ذکر نہیں کیا تھا، تاکہ اہل صدق و صفا ان باتوں کو بھی معلوم کر سکیں، نیز میں نے بہت سے نوادر اور فوائد کا اضافہ کیا جو خواص کے لیے بہت اہم ہیں، اختصار اور تناسب کی وجہ سے مجھے واقعات میں تقدیم و تاخیر، حذف و تطویل اور تکرار سے بھی کام لینا پڑا ہے۔ تاکہ عوام کو فائدہ ہو، جہاں جہاں میں نے اضافہ کیا اس کے شروع میں قیل کذا، نقل کذا، نقل فلاں کذا، یعنی کذا کے الفاظ لکھ کر آخر میں واللہ اعلم لکھ دیا ہے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ فرع اپنی اصل کی جامع ہو جائے، اور فوائد جلیلہ میں منفرد بھی رہے، (صفحہ ۱۱۱) واقعہ یہ ہے کہ امام مراغی نے اپنی طرف سے جن فوائد کا اضافہ کیا وہی اس کتاب کی تیاری حیثیت کا باعث ہیں، اور ان ہی سے سابقہ دونوں کے مقابلہ میں اس کتاب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کتاب کے تین قلمی نسخوں کا پتہ چل سکا، دو دارالکتب المصریہ میں موجود تھے، جن میں ایک ۱۲۷۶ھ میں لکھا گیا ہے یعنی کتاب کی تصنیف کے ایک سال بعد کا ہے اور مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے۔ یہ نسخہ نہایت قیمتی اور اہم ہے، اس کے آخر میں یہ عبارت ہے ”یہ نسخہ مبارکہ بروز چہار شنبہ ۹ رجب ۱۲۷۶ھ کو فقیر عبد اللہ بن عبد اللہ لکافی بن علی حسنی طباطبائی شافعی صوفی نزہی خرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام ہوا“ اور ایک نسخہ خود ناشر کے پاس محفوظ تھا۔ جو تیرہویں صدی کے ایک نسخہ کی نقل و نقل ہے، اس کے پہلے ناقل شیخ لطف اللہ بن شیخ محمد فدا کر سندھی مدنی ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ ہی میں لکھا گیا ہے، اس کے آخر میں ہے ”اس نسخہ مبارکہ کا اتمام یک شنبہ ۲۶ ربیع الاول ۱۲۷۶ھ کو مدینہ منورہ راجہ شریف علی صاحبہا افضل الصلوات و اشرف التسلیمات کے سامنے ہوا، عبد صغیف

نحیف فقیر محتاج الی اللہ لطف اللہ بن شیخ علامہ فہامہ محمد ذاکر سندی نقشبندیؒ پھر اس سے
 شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبداللہ صدیق مدنیؒ نے نقل کیا جس کی کچھ عبارتیں ان کے استاد
 شیخ عمر حمدانی محرقؒ نے بھی لکھیں، اور اس کی نقل جمعہ ۱۲ محرم ۱۳۱۳ھ کو ہوئی، اسی مدنی نسخہ
 کو اصل قرار دے کر دونوں مصری نسخوں سے اختلاف نسخہ درج کیا گیا ہے،
 دارالکتب المصریہ کے ایک عالم محمد عبدالجواد الاصمعی نے اس کتاب کی تصحیح و تحقیق نئے
 انداز پر کی ہے، اور اسمار و اماکن، اعم و قبائل اور قوانین کی مفصل فہارس آخر میں دی ہیں،
 نیز ناشر نے جگہ جگہ اختلاف نسخہ کو نقل کیا ہے، اور وفار الوفار وغیرہ سے اہم فوائد اور معلومات
 کا اضافہ کیا ہے ساتھ ہی بہت سی حالیہ تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، نیز پانچ صفحات میں مسجد
 نبویؐ کی جدید عزیزی اور سعودی تعمیرات کا ذکر کر کے دروازوں، مناروں اور ستونوں
 کی تفصیل دی ہے جس سے کتاب کی افادیت و اہمیت بڑھ گئی ہے، پوری کتاب ۲۷۶
 صفحات میں ہے۔

(۱۸)

المنجد پر ایک تنقیدی نظر

”فروری ۱۹۵۶ء میں عربی لغت کی مشہور اور جدید لغت المنجد کا نیا ایڈیشن نکلا جس کے آخر میں المنجد فی الآداب والعلوم کا اضافہ تھا، اس کے چند ہی ماہ بعد یہ جدید ایڈیشن ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اکتوبر ۱۹۵۶ء کے ”البلاغ“ میں ”المنجد کی غلطیاں اور افترا پر دازیاں“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں اس کے جدید حصہ کی چند غلطیوں اور افترا پر دازیوں کو ظاہر کیا، تاکہ اہل علم متنبہ رہیں، اسی زمانہ میں رسالہ دارالعلوم دیوبند نے اسے نقل کر کے اس فرض کفایہ کی ادائیگی میں حصہ لیا، اور اب تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل اور ماہر ادب و لغت الاستاذ عبدالستار احمد فراج نے مجلہ ”العربی“ کویت بابت ماہ جنوری ۱۹۵۶ء میں المنجد کے اس حصہ پر ایک تنقیدی مضمون بعنوان ”المنجد معجم فی اللغة، نقدہ لامفرغہ“ شائع کیا ہے، پہلے ہم اپنے مقالہ کو درج کرتے ہیں، پھر مصری فاضل کے مضمون کا خلاصہ اور ان کی بتائی ہوئی اہم غلطیوں کو درج کریں گے۔“

اسی سال (۱۹۵۶ء) فروری میں لغت کی مشہور کتاب المنجد کا المنجد فی الآداب والعلوم جو جدید ایڈیشن چھپا ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو وہی المنجد جسے بیروت کے ایک کیتھولک پادری لوئس معلوف یسوعی نے لکھا ہے، اور بڑی حکمت عملی سے جگہ جگہ اسلامی لغات و مفاہیم میں کتر بیونت کی ہے، اس طباعت میں اس کا نام ”المنجد فی اللغة

والادب رکھا گیا ہے، اور دوسرا جدید حصہ بیروت ہی کے دوسرے پادری عیسائی فردنیان توتل نے مرتب کیا ہے اور اس کا نام المنجد فی الادب والعلوم مقلب بہ معجم لاعلام الشرق والمغرب ہے، یہ حصہ بھی تقریباً چھ سو صفحات میں ہے اور طباعت قدیم المنجد کی طرح ہے، گویا یہ عام معلومات کا دائرۃ العلوم ہے اور مؤلف نے بڑی محنت و تلاش سے اسے مرتب کیا ہے اور ہر قسم کی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتاب ابھی ابھی مکملہ سے ہمارے پاس آئی ہے۔ چونکہ قدیم المنجد کی طرح یہ جدید المنجد بھی بہت ہی سہل اور معلوماتی ہے اس لیے ہمارے عربی مدارس کے طلبہ اسے بھی پڑھیں گے، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ جدید حصہ کی بعض غلطیوں اور چالوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ اس کے مطالعہ کے وقت معلوم رہے کہ یہ عربی زبان کی کوئی ایسی مستند لغت نہیں ہے کہ اس کی ہر بات مان لی جائے، بلکہ بڑی حد تک اس کے معانی و مطالب اسلام اور مسلمانوں کے حق میں سخت مضر ہیں، ہم نے سرسری مطالعے کے بعد یہ چند غلطیاں اور یہود گیاں جمع کی ہیں، اگر اسے غور سے پڑھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ شرارتیں معلوم ہو سکتی ہیں، ہمارا منشائی الحال چند مثالوں کے ذریعہ باخبر کرنا ہے تاکہ اس کا مطالعہ اسی نقطہ نظر سے کیا جائے، اس میں تین قسم کی غلطیاں ہیں، ایک وہ جو مؤلف کے سہو یا لاعلمی سے سرزد ہو گئی ہیں، ان کے لیے وہ ماخوذ و مسئول نہیں ہیں، بڑے سے بڑے مصنف و مؤلف سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، دوسری وہ جو مطبع کی بے پروائی سے ہوئی ہیں، ان پر بھی مؤلف کو مطعون نہیں کیا جاسکتا ہے مگر ان دونوں کے مضر اثرات اور غلط نتائج سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا ہونا بہر حال معیوب ہے، تیسری وہ غلطیاں ہیں جو جان بوجھ کر تعصب اور جانبداری کی وجہ سے کی گئی ہیں، ایسی غلطیاں ملکی ہونے کے باوجود بھاری ہوتی ہیں، اور اگر بھاری ہوں تو بڑی بھرمانہ ہوتی ہیں، افسوس کہ اس میں ہم اقسام کی غلطیاں بکثرت ہیں، اور پادری فردنیان توتل علم و تحقیق کی عدالت میں مجرم ہے، اس میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی تعصب و تنگ نظری ہے جو ہر عیسائی میں ہوتی ہے

خواہ وہ کتنا ہی صاف ذہن معلوم ہو اور کتنا ہی بڑا محقق بنے، اصل مضمون سے پہلے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

اسلام اور عیسائیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھنے لگی، اور ساتھ ہی تین طاقتیں مخالفانہ سرگرمی دکھانے لگیں، ایک طرف کفار مکہ تھے جو کھل کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آگئے، اور ان سے مسلمانوں کی جنگ رہا کرتی تھی، دوسری طرف اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ تھے جو عرب میں سرمایہ داری جاگیر داری اور اپنے علوم کی وجہ سے کافی اثر رکھتے تھے، اور ان کی چالیں کبھی مسلمانوں کو چھین لینے نہیں دیتی تھیں، اور تیسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جو بظاہر مسلمانوں سے میل جول رکھتا تھا مگر درپردہ کفار اور اہل کتاب سے ساز باز رکھتا تھا، ان تینوں طاقتوں میں کفار عرب کی طاقت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی اور اسی کے بعد منافقوں کا گروہ بھی تقریباً ختم ہی ہو گیا، مگر تیسرا گروہ یہود و نصاریٰ کا باقی رہا اور بعد میں اسلام اور مسلمانوں کو اس سے نبرد آزما ہونا پڑا، اس میں سے یہود بڑی حد تک شکست خوردہ ہو کر سامنے سے ہٹ گئے، البتہ نصاریٰ کا گروہ آج تک مختلف شکلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کیا کرتا ہے، مدتوں تک عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کی صورت میں اسلام کا مقابلہ کیا، اور شکست کے بعد جب ادھر سے رخ پھرانے لگے پھر ان کے پادریوں اور عام عالموں نے اپنی کتابوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، اور کئی صدیوں تک عیسائی مصنفین اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف طرح طرح کی بے سروپا باتیں لکھتے رہے، اس کے بعد اب صورت حال یہ ہے کہ یہ نصاریٰ استشرق اور علم و تحقیق کے نام پر۔ اسلامی علوم و فنون میں دخل انداز ہو کر اسلام پر رکیک حملے کرتے رہتے ہیں اور مصری کے ساتھ زہر مسلمانوں کو دیتے ہیں، بہت سے عیسائی مصنفوں نے بڑی چالاکی سے مسلمانوں ہی سے علم و فضل کی سند حاصل کی، اور ان کے ہنجالی بن کر ان کے دین اور رجال دین کو تحقیر و تشنیع بنایا، اور یہی حال المجد کے عیسائی پادری

مؤلف و مرتب کا ہے، اس کی کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

چند فاش غلطیاں اور افترا پر وائریاں | آدم کے ماتحت لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کی

گئے، پھر لکھا ہے کہ دکنہما وعدا بمخلص هو المیم (مگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا

وعدہ کیا گیا جو عیسیٰ مسیح ہیں) دیانتداری اور ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں ”عبدالمسیحین

بھی لکھنا چاہئے تھا جیسا کہ بعض دوسرے مقامات پر ایسے مواقع پر لکھا ہے، یہ آدم و حوا

کی لغوی تحقیق نہیں ہے بلکہ مسیحی عقیدہ کی ترجمانی ہے، فرقہ احمدیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ

یہ فرقہ اسلام سے متفق ہے، صرف تین باتوں میں اختلاف ہے مگر ان تین باتوں میں عقیدہ

ختم نبوت کا نام تک نہیں لیا ہے، حالانکہ فرقہ احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان یہی مسئلہ سب

سے اہم ہے جس میں قادیانیت اور اسلام کا اختلاف ہے، اور اسی کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے

قادیانی اسلام سے خارج ہیں، مسئلہ ختم نبوت کو بیان نہ کرنا مؤلف المنجد کی شدید جہالت

یا بددیانتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بالواسطہ حملہ ہے، ازو کے

ماتحت لکھا ہے کہ یہ قبیلہ محمدؐ کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا تو فاضلہم ابو بکر الی الرجوع

الیہ یعنی ابو بکر نے اس کو اسلام کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ”اضطرار“ کے لفظ سے حضرت

ابو بکر کی طرف سے قبیلہ ازد پر جبر و تشدد دکھانا مقصود ہے، اس طرز تحریر سے اسلام میں جبر و

اکراہ ثابت کرنا معلوم ہوتا ہے

اہل الکتاب کے متعلق لکھا ہے کہ یہ نام قرآن نے یہود و نصاریٰ کو دیا ہے تاکہ وہ بت پرستوں

سے ممتاز ہو جائیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ولعدا التقصیل

فی حمایت اہل الکتاب ثما کبیرا یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی حمایت میں تقصیر کرنے کو بہت

بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، مؤلف نے یہ بات اپنی طرف سے یوں بیان کی ہے جیسے یہ اسلام کا

حکم ہے اور اس نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بددعیاں اور ان

کی حمایت و طرفداری میں تقصیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب نہ ہوں، بالفاظ دیگر جو وہ حکومت اسرائیل کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کریں بلکہ اس کی پوری حمایت کریں، ان چند لفظوں میں بددیانتی کا انبار ہے،

بحیراراہب کے بیان میں ”قیل“ کہہ کر یہ لغویت ظاہر کی ہے کہ وہ نسطوری مذہب کا عیسائی تھا اور علم نجوم اور جادو جانتا تھا اس لیے راہبوں کے سردار نے اسے کلیسا سے نکال دیا، وہ جاتے جاتے عرب پہونچا اور عربوں کی تجارتی گزرگاہ پر ایک گرجا بنایا جہاں عربوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا، اس میں مؤلف المنجد نے بحیراراہب سے رسول اللہ کی ملاقات اور اس کی بشارتوں پر بدترین رائے کا اظہار کیا ہے اور بتانا چاہا کہ اسی نے محمد کو توحید اور جادو و نجوم کی باتیں سکھا دی تھیں، نعوذ باللہ۔

براق کے لفظ کی تشریح کے لیے حدیث کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ براق وہ جانور ہے جو محمدؐ کو لے کر مکہ سے یروشلم اور مسجد اقصیٰ تک اڑا، حالانکہ حدیث میں براق کے آسمان تک اڑنے کا ذکر ہے، مگر اس نے اسے چھپا دیا اور پوری حدیث بیان نہیں کی، یہ بھی تعصب کا مظاہرہ الخراج کے ماتحت خراج پر چند کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے، و کتاب الخراج الفہم بن سلیمان القرشی حالانکہ یہ یحییٰ بن آدم قرشی مشہور محدث ہیں، ان کے والد کا نام سلیمان نہیں بلکہ آدم ہے، ایسے مشہور مصنف کے نام کے بارے میں ایسی بے ہالت قابل افسوس ہے، ”حضرت کو خضر“ لکھا ہے جو سر اسر غلط ہے پھر لکھا ہے کہ احذوا لیساء المسلمین دفعہ القرآن فوق الانبیاء باعتبار الدلیل المعهود الیہ بارشاد موسیٰ یعنی حضرت مسلمانوں کے ایک ولی کا نام ہے جسے قرآن نے انبیاء سے بلند مرتبہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰؑ کی رہبری کی تھی، یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے کہ اس نے ایک ولی کو انبیاء سے زیادہ بلند بتایا ہے، قرآن میں خضر کا نام کہیں نہیں ہے، جہاں حضرت موسیٰؑ کی رہبری کا ذکر ہے وہاں عبد کا لفظ ہے، پھر کسی نبی کو کوئی عبد صالح کچھ باتیں بتا دے تو اس سے اس کی فوقیت کی دلیل بکھڑانا ارذائی کی بات ہے۔ آگے چل کر

لکھا ہے کہ حضرت کے اوصاف ایلیا ربی اور جبریل کے مانند ہیں، پھر یہ صرف مسلمانوں کے ولی کیسے ہے
ابن خلیکان، خاں کو زیر کے ساتھ لکھا ہے، جالانکہ یہ ابن خلیکان خاں کے زیر کے ساتھ
ہے، اور مشہور مورخ کا لقب ہے۔

دارالاسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں غیر مسلم شروط معینہ کے ساتھ اسلامی حکم کے
تابع ہوتے ہیں: **إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَتَمَتَّعُونَ بِالْحَقُوقِ الْمَدَانِيَةِ الْكَامِلَةِ** یعنی مگر دارالاسلام
کے یہ غیر مسلم پورے شہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس جملہ میں ان تمام اسلامی احکام
اور کردار کو چھپانے کی کوشش کی ہے جو دنیوں کے بارے میں موجود ہیں اور دور خلافت میں
جن کا تجربہ و ظہور ہو چکا ہے۔

دارالعلم یا بیت الحکمت کے ماتحت لکھا ہے کہ اسے مامون نے بنوایا تھا، کان مکتبۃ
ینقل فیہا بعض النصارى المولفات الیونانیة القدیمة یعنی یہ ایک دفتر تھا جس میں بعض نصرانی
قدیم یونانی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے، کس آسانی سے عباسی دور کی اس عظیم اثنان علمی
اکاڈمی کو مولف یہ کہہ کر بے حیثیت بنانا چاہتا ہے کہ اس میں بعض عیسائی یونانی کتابوں
کے تراجم کی خدمت انجام دیتے تھے، اس نے اپنے عیسائی علماء کی علمی خدمت کا تذکرہ تو کیا
مگر مسلمانوں کے اور دوسرے اقوام کے حکماء و فلاسفر اور علماء کے بارے میں اشارہ تک نہیں
کیا، یہ چال ایک طرف مسلمانوں کے علمی کارناموں کو چھپاتی ہے اور دوسری طرف عیسائی علماء
کا پروپیگنڈا کرتی ہے، مولف کی یہ ذہنیت پوری کتاب میں نمایاں ہے اور جہاں کہیں کسی
ایسے مسلمان عالم، ادیب شاعر اور محدث و فقیہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے جن کے آبائی مذہب کے متعلق
علوم ہوا کہ مسیحیت تھا تو اسے خاص طور سے بیان کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسیحیت
کا صدقہ ہے۔

رزن بابا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے ولی ہیں جو درازی عمر میں
مشہور ہیں، اور ان سے بہت سی حدیثیں اور کہانیاں روایت کی گئی ہیں، رزن کے بارے میں

یہ سب لکھتے وقت شاید مؤلف کو معلوم نہیں تھا کہ مستند علمائے اسلام نے رتن ہندی کو درجہ اب تک کہا ہے جیسا کہ اصحابہ اور میزان الاعتدال میں حافظ ابن حجرؒ اور امام ذہبیؒ نے تصریح کی ہے، یہ درست ہے کہ بعض مشائخ نے رتن ہندی کو تسلیم کیا ہے، مگر اسے بیان کر کے علمائے اسلام کی تصریحات سے صرف نظر کرنا جہالت اور تعصب ہے۔

رق غلامی کے ماتحت لکھا ہے کہ كان للرق نظام مصري عند اليهود، و اليونان، والرومان والعرب في الجاهلية الاسلام يعني غلامی کا مستقل نظام یہودیوں، یونانیوں، رومیوں اور عربوں کے دور جاہلی اور دور اسلام میں موجود تھا، پھر لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کیا گیا، بڑی چالاکي سے مؤلف نے یہود اور اسلام میں غلامی کے نظام کو بیان کیا ہے، اور نصاریٰ کا نام اس میں نہیں لیا، حالانکہ نصرانیوں کے یہاں بھی اس کا نظام تھا اور اسلام نے سب سے پہلے تدریجی طور سے رق اور غلامی ختم کرنے کے احکام نافذ کئے، اور انسان کو غلامی سے بچانے کے لیے قدیم نظام کے خلاف اقدام کیا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے والد کا نام جہش ہائے ہوز سے لکھا ہے جو سر اسر غلط ہے۔

حضرت ابوبکر شبلی بغدادیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ بالغ في التقشف حتى الجنون فكان يكحل عينيه بالملح كد لانيام، یعنی وہ تقشف اور خشکی میں جنون کی حد تک پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے کسی مسیحی تارک الدنیا راہب کے بارے میں جنون اور پاگل پن کا لفظ استعمال تو صحیح ہو سکتا ہے مگر کسی مسلمان ولی و زاہد کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے، معلوم نہیں مؤلف کو آنکھ میں نمک کا سرمہ لگانے کی روایت کہاں ملی اور اس کی تصدیق کے کیا اسباب تھے؟ اہل علم و تحقیق کے نزدیک ایسی روایات عموماً غیر معتبر ہوتی ہیں، شیبانی کے ماتحت لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ محمد شیبانی واسط میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابو حنیفہ کے مسلک پر رائے کا علم حاصل کیا، اور مالک بن انس

سے حدیث ہیں وسیع علم حاصل کیا اور ابو یوسف سے فقہ حاصل کی۔ ان کی مولفات میں الأصل فی الفروع اور المبسوط اور الجامع الکبیر ہے، پھر اسی کے ماتحت لکھا ہے کہ محمد بن حسن واسطہ میں پیدا ہوئے، اور رے میں فوت ہوئے، انہوں نے ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کی، اور ہارون رشید کے دربار میں شافعی کے ساتھ مجالست کی، ان کی مولفات میں الجامع الصغیر اور موطا ہے، اتنی مشہور شخصیت کے بارے میں یہ جہالت کہ امام ابو عبد اللہ محمد بن حسن شیبانی کو دو افراد سمجھ کر الگ الگ تذکرہ کیا جائے قابل افسوس ہے، اور کسی محقق و مستند عالم کے لیے زیبا نہیں ہے۔

صلیبیہ کے ماتحت صلیبی اطالیوں کے ذکر میں لکھا ہے کہ نصاریٰ محاربین مغربی یورپ سے آئے تاکہ قبر مسیح اور مقدس زمینوں کو واپس لیں، پھر لکھا ہے، وکان من نتائجها التقار والتفاهم بین الشعوب وتبادل العلاقات الثقافية والصلات التجارية بین الشرق والغرب وازدهار وفضل البناء وترقی الصناعات، یعنی صلیبی جنگوں کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ قوموں کے درمیان تجارت و تفاهم ہوا، ثقافتی تعلقات قائم ہوئے، اور مشرق مغرب میں تجارتی علاقے عام ہوئے، اور فن تعمیر وغیرہ میں بڑی رونق پیدا ہوئی، اور صنعتوں میں ترقی ہوئی، فردنیان تول نے بڑی چالاکی سے نصرانیوں کی خونریزیوں اور خون آشامیوں کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں چھپا کر اس پر وہ حسین و جمیل مناظر پیش کئے ہیں اور مغربی درندوں کے احسانات مشرق کے مسلمانوں پر شمار کرائے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائی بھڑائیوں کا رہنما منت بنانے کی کوشش کی ہے کس چالاکی سے کہہ دیا کہ مغربی یورپ کے عیسائی قبر مسیح اور مقدس زمین کو واپس لینے آئے تھے، گویا اسی لیے یہ تمام خون آشامی کی کرائی، حالانکہ ان کے عقیدہ کے مطابق مسیح کی ہر چیز مسلمانوں کے دور حکومت میں ان کے مذہبی رہنماؤں اور ذمہ داروں کو دے دی گئی تھی، اور وہ اس کے سب کچھ تھے، اسلام پر علیا ثبوت کی اس زبردست یلغار کو صرف اتنا معمولی کر کے بتانا علم و ادب کی خدمت نہیں اپنے مذہب کی غلط جانبداری ہے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کو عبدالقادر دہلوی بن ولی اللہ بن عبدالرحمن لکھا ہے
 حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کا نام عبدالرحیم ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ
 وَقَدْ جَمَعَ عَثْمَانُ نَصَّهٖ كَمَا بَلَغَ الْيَنَاءُ وَاتْلَفَ كُلَّ نَصٍّ سِوَاہِ حِفَاطًا عَلٰی سَلَامَةِ نَقْلِہِ
 یعنی عثمان نے قرآن کی نص کو جمع کیا جیسا کہ وہ ہم تک پہنچا ہے اور اس کے سوا تمام نصوص کو
 تلف کر دیا تاکہ نقل عثمانی سالم و محفوظ رہے معلوم ہوتا ہے کہ فردینان، نوتل، یوحنا، متی، مرقس
 اور لوقا کی انجیلوں یعنی ان کی یادداشتوں اور کہانیوں کی طرح قرآن کو بھی چند افراد کی نص
 اور یادداشت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے اپنے قرآن کو جمع کرنے کے بعد دوسرے تمام
 قرآنی نصوص کو ضائع کر دیا، قرآن کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا عیسائی مصنفین کا خاص شیوہ ہے۔
 قرمط کے ماتحت قرامطہ ملاحہ کے تخریبی نظام اور جارحانہ اقدام کو چھپا کر لکھا ہے۔
 اسم اطلق فی سعة المعنی علی الحركة الاصلاحیة الشاملة الحیاة الاجتماعیة والقائلة بالتساوی
 بین طبقات الناس یعنی قرامطہ کا لفظ عمومی معنی میں ایک ایسی اصلاحی تحریک پر
 بولا جاتا ہے جو اجتماعی زندگی کو شامل ہے، اور انسانی طبقات میں مساوات
 کی قائل ہے۔ اس کے بعد اس تحریک کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ قرامطہ جیسی
 دشمن اسلام منظم سازش کو اصلاحی تحریک اور انسانی مساوات کا علمبردار
 بنانا اسلام دشمنی ہے۔ اس دور میں خونریزی، ستاکی، قتل و غارت... سلب و نہب میں
 کوئی طبقہ اس سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اسے اصلاحی تحریک بنانا عجیب بات ہے جیسے صلیبی جنگوں
 کو اجتماعی اور ثقافتی فوائد کا واسطہ قرار دینا عجیب بات ہے۔

الکنوسی کے ماتحت مولانا عبدالحی لکھنوی کا نام محمد بتایا ہے اور لکھا ہے ابو الحسن
 محمد حالانکہ ابو الحسنات محمد عبدالحی ہونا چاہیے، اسی طرح اس کتاب میں بہت سی باتیں ہیں
 جو تاریخی، لغوی اور مذہبی حیثیت سے غلط ہیں، ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کو ذکر کر دیا
 ہے تاکہ المنیر کا مطالعہ کرنے والے اس کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھیں اور اسے بغیر تحقیق کے تسلیم

نہ کہیں، پھر ایک المنجد پر کیا موقف ہے۔ کسی عیسائی عالم کی کتاب کو مذہبی تعصب سے پاک نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اونچے سے اونچا عیسائی عالم اسلام کے بارے میں بہر حال اچھی رائے نہیں رکھتا ہے۔

ایک مصری فاضل کی تنقید | جیسا کہ ہم نے بتایا ہے تیرہ سال کے بعد ایک مصری فاضل استاد عبد الستار احمد فراج نے مجلہ العربی کویت بابت ماہ

جنوری ۱۹۷۷ء میں المنجد کے اس حصہ پر تنقید کی ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کر کے طبع ثانی میں اعادہ نظر کی توقع کی ہے، انہوں نے اغلاط کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ غلطیاں جو خاص طور سے اسلامی نعات و متعلقات کے بارے میں ہیں۔ دوسری وہ جو علمی و تاریخی اور فنی ہیں اور تیسری وہ جو اعراب یا حروف کی ہیں، اور ان کا تعلق مطبعی غلطیوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہم اس مقالہ کے چند اہم اغلاط کو بیان کرتے ہیں۔

اسلام کے بارے میں غلط بیابیاں | پادری فرڈینانڈ ٹوٹل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ محمد مسلمانوں کے نبی ہیں بنی ہاشم

سے ہیں۔ خدیجہ سے شادی کی، اور ان سے فاطمہ پیدا ہوئیں اور اعراب کو اسلام کی دعوت دی، بدر کی لڑائی میں اہل مکہ پر غالب آئے، مگر اہل مکہ احد کی جنگ میں ان پر غالب آئے، پھر آپ نے لوٹ کر مکہ میں ان سے جنگ کی اور مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے یہ اس درجہ ناقص اور سطحی ہیں کہ ایک نبی تو کیا ایک مشہور آدمی کے تعارف میں ناکافی ہیں انداز بیان نہایت عامیانہ ہے۔ خاص طور سے یہ جملہ کہ دعا الاعراب الی الاسلام یعنی بدوؤں کو اسلام کی دعوت دی نہایت گرا ہوا ہے۔

اثر شریف یا ذخیرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بعض مترسکات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محمد کے ہیں جیسے ان کے بال، ان کے دانت، ان کے کپڑوں کے ٹکڑے

اور ان کے خط کے نمونے آثارِ متبرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک کا تذکرہ
سراسر غلط ہے اور آپ کے خط کے نمونے کا ذکر سراسر بہتان ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ آپ انہی تھے
لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

✓ قرآن شریف کی سورہ ص کو یوں لکھا ہے "الصاد" ۳۸ من القرآن۔ اس میں
ص "کو صا" اور سورہ کو "صورہ" لکھ کر تحریف کی ہے، حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے کہ
خضر مسلمانوں کے ایک ولی ہیں جن کو قرآن نے انبیاء پر فوقیت دی ہے، یہ قول خلل وافر ہے
اور بے وقوفوں کی سادہ بات ہے اور لفظ "خضر" ضمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ کسرہ کے ساتھ
خضر ہے۔

✓ آدم کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اس لیے وہ جنت
الفردوس سے نکالے گئے، مگر ان دونوں سے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا گیا اور وہ مسیح ہیں توکل
کو چاہیے تھا کہ یہاں یہ لکھ دیتا کہ یہ مسیحیوں کے اعتقاد کی رو سے ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ المنجی کی
پرستش والی اکثریت مسلمان ہے جو مسیح کو صرف ایک محترم مانتی ہے۔

✓ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو لکھا ہے کہ وہ "من موالید محمد یعنی وہ محمد کی اولاد ہیں
میں، شاید موالید موالی کا محرف ہو، مگر کیسے معلوم کہ موالید جان بوجھ کر لکھا ہے یا یہ موالی کا محرف ہو؟

✓ حضرت لقمان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان حکماء میں سے ہیں جن کے حکم و امثال بیان
کیے جاتے ہیں اور وہ ایک افسانوی شخصیت ہیں "حالانکہ مسلمانوں کے یہاں لقمان افسانوی شخصیت
نہیں (اسطور یہ) کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے نام سے ایک مستقل سورہ قرآن میں ہے، اور اللہ
تعالیٰ نے ان کی یہ نصیحت نقل کی يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اگر اس کی
حرفات ان کے بارے میں ہیں جو ان کو افسانوی شخصیت بناتی ہیں تو دوسرے انبیاء و مرسلین
جیسے محمد، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، عزیر، مریم وغیرہ کے بارے میں بھی ان کی واپسی تباہی باتیں ہیں
کیا تمام حضرات افسانوی شخصیت قرار پائیں گے؟

حضرت ادریس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص ہیں جن کا ذکر دوبار قرآن میں آیا ہے، اور بار اور نبی کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن نے حضرت ادریس کو صدیق اور نبی کے لقب سے ملقب کیا ہے اور کہا ہے اِنَّكَ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا (سورہ مریم آیت ۵۶) مؤلف نے عربی مراجع خاص طور سے قرآن سے رجوع کیوں نہیں کیا؟۔

میسلمہ کذاب کے متعلق درج ہے کہ مسلمانہ پامہ میں بنی حنیفہ کا بی تھا، محمد کا معاشر تھا، اور ان کے سامنے تجویز پیش کی وہ اسے نبوت میں شریک کر لیں، اس کے بعد عقر بار کی جنگ میں قتل کیا گیا، اتنا لکھ کر مؤلف خاموش ہو گیا اور یہ نہیں بتایا کہ مسلمانہ کی نبوت جھوٹی تھی یا سچی اور اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی وجہ ظاہر ہے۔

حضرت عائکہؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی بنت عبد المطلب عمر النبی اس میں لفظ "عم" سبب طلب ہے، اگر یہ عبد المطلب کے بارے میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم (چچا) نہیں بلکہ "جد" (دادا) ہیں، اور اگر عائکہ کے بارے میں ہے تو اسے عمہ (بھوپھی) ہونا چاہیے۔ یہ کتاب الف لیلہ ولیلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ قصے ہیں جن کو شہزادی شہزاد نے اپنی بہن دینازاد کے بارے میں امیر المومنین کے سامنے بیان کیا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کو کہتا ہے؟۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ان قصوں کو شہزاد نے بادشاہ شہریار کے دربار میں بیان کیا ہے۔ اور یہ دونوں خیالی شخصیتیں ہیں، تو قل نے خواہ مخواہ اس میں امیر المومنین کا ذکر کیا ہے اسے مبہم رکھ کر امیر المسلمین کے بارے میں گمراہی پھیلائی ہے، حضرت ذوالکفل کے متعلق لکھا ہے کہ ذوالکفل ایک آدمی ہے جس کا ذکر قرآن میں انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ لفظ "ذوالکفل" نہیں بلکہ "ذوالکفل" قرآن میں ہے۔ سورہ شعراء کے بارے میں ہے کہ (الشعراء السورة ۲۶ من القرآن، حالانکہ صحیح الشعراء ہے جو شاعر کی جمع ہے۔

یہ چند اشارات خاص طور سے دین اسلام کے ساتھ بدخواہی اور غلط بیانی کے متعلق ہیں ہم ان ہی چند مثالوں پہ اکتفا کر کے کچھ علمی اور تحقیقی اغلاط کی مثال پیش کرتے ہیں۔

علمی و تاریخی غلط بیابیاں

اصمعی کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے بصرہ میں خلیل، عیسیٰ بن عمر، اور ابو عمر بن الاعلیٰ سے علم حاصل کیا اور ان سے

ابو الفضل ریاشی، ابو عبیدہ، سحستانی اور سکری نے پڑھا، اس عبارت میں چند غلطیاں ہیں، اصمعی کے اساتذہ میں ابو عمر بن الاعلیٰ نامی کوئی عالم نہیں ہے بلکہ ابو عمرو بن العلاء ہے، اور ابو عبیدہ عمر میں اصمعی سے بڑے تھے اور انھوں نے اصمعی سے نہیں پڑھا ہے۔ اور جس سال اصمعی کی وفات ہوئی اسی سال سکری پیدا ہوئے، پس وہ اصمعی کے شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟۔

”العلاء ابو عمر زبان“ غلط ہے، صحیح ”ابو عمر و زبان“ ہے۔

ایک جگہ لکھا ہے کہ ازہری نے ثعلب، ابن درید، اور نفطویہ سے پڑھا ہے، حالانکہ ازہری نے ابن درید سے تحصیل علم نہیں کی ہے۔

مجنوں کے متعلق لکھا ہے کہ مجنوں ”قیس بن الملوح“ کا لقب ہے، اس نے یمنی نامی ایک عورت سے مل کر اپنا اونٹ ذبح کیا تاکہ اس کی محبت کو پیغام دے، یہ غلط ہے۔ مجنوں کا نام قیس بن الملوح ہے، اور اس کے تذکرہ میں ذبح اونٹ کا واقعہ نہیں ملتا بلکہ یہ قصہ مشہور شاعر امرئ القیس کا ہے جسے مؤلف نے مجنوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔

بلاذری کی کتاب انساب الاشراف کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں عبد الملک اور ولید کے زمانہ کی بنو امیہ کی خبریں بہت زیادہ ہیں، یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے انساب الاشراف تک نہیں دیکھی ہے۔

الافغانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا آخری حصہ یورپ کے بعض کتب خانوں سے ملا اور چھاپا گیا، یہ بات اس کے اکیسویں حصہ کا نہ جاننے والا ہی کہہ سکتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مستشرق عالم نے قدیم طباعت کی کتاب الافغانی اور اس کے بعض مخطوطات کو ملایا اور مخطوطات میں بعض ایسے تراجم اور واقعات ملے جو مطبوعہ نسخہ میں نہیں تھے، اس نے ان ہی کو جمع کر کے الافغانی کی اکیسویں جلد کے نام سے چھاپ دیا ہے، جعفر بن یحییٰ برمکی کے بارے میں لکھا ہے

کہ اس نے ہارون رشید کی بہن عباسہ سے شادی کی تھی، یہ خرافات ہے اور جعفر برہکی سے عباسہ کی شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بہت بعد کی کہانی ہے جو براۓ کے قتل کی وجہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔

مازنی (ابو عثمان بکر ۸۶۲ھ) کے حال میں ہے کہ اس سے مشہور ریاضی اور تہذیبی نے علم حاصل کیا، حالانکہ تہذیبی کے بارے میں اسی المنجد میں ہے کہ اس کا زمانہ ۳۳۰ھ اور ۳۴۰ھ کے درمیان ہے اس لیے تہذیبی مازنی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

مشہور شاعر ذوالرمدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان ایک تہائی لغت عرب کو شامل ہے یہ تہایت غیر ذمہ دارانہ انکشاف ہے، اگر ذوالرمدہ کے تمام اشعار یکجا کر کے شایع کیے جائیں تو الفاظ کی تکرار کے باوجود عربی لغت کے پچاسویں حصہ کے برابر نہیں ہوں گے۔

ایک مقام پر لکھا ہے کہ نصر بن حارث بن کلاہ ثقفی، نبی کی خالہ کا لڑکا ہے، اطباء نے عرب میں ہے اس نے علم طب اپنے باپ سے حاصل کیا، واقعہ بدر کے بعد قتل کیا گیا، اس میں متعدد غلطیاں اور فرد گزشتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ حارث کو حارث لکھا دوسرے حارث بن کلاہ ثقفی نے نصر نامی کوئی لڑکا نہیں چھوڑا تھا، صاحب المنجد دراصل نصر بن حارث بن علقمہ بن کلاہ بن عبد مناف کو بیان کرنا چاہتا ہے جو قبیلہ قریش کی شاع بنی عبدالدار سے ہے وہ ثقفی نہیں ہے اور نہ اس نے اپنے باپ سے علم طب سیکھا اور نہ وہ اطباء نے عرب سے ہے۔

امام سیوطی کی لغت کی مشہور کتاب کا نام "المزہر" بتایا ہے حالانکہ صحیح "المزہر" میم کے ضمہ اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عبدالستار فرج نے نمونہ کے طور پر ایک سو غلطیاں بیان کی ہیں، ہم نے ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے، اعراب اور حروف کی غلطیاں بھی اسماء و اکن میں بہت زیادہ ہیں اور یہ کتاب بغیر دوسرے مراجع کی تصدیق کے لائق اعتماد نہیں ہے۔

(۱۹) استشراق اور مستشرقین

مشرق میں بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زوال کے نتیجہ میں مغرب کی سر زمین نے ان کے لیے اپنی آغوش کھولی، اور عبدالرحمن الداخل نے اندلس کے شہر قرطبہ میں ۳۸ھ میں ایک تازہ دم خلافت و حکومت کی بنیاد ڈالی، جس میں ۲۸۴ سال کی مدت میں یکے بعد دیگرے ۱۹ خلفاء سلطانین تخت نشین ہوئے، اس کے بعد یہاں طوائف الملوکی پھیل گئی، اور مختلف خاندانوں نے اندلس کے مختلف علاقوں پر اپنی اپنی حکومت و ریاست قائم کر لی، اور مصر و مشرق میں بنو عباس نے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی، اور یک وقت مشرق و مغرب دونوں سموں میں اسلامی حکومتیں اپنے اپنے انداز میں کام کرتی رہیں، بنو امیہ نے دین اسلام، عربی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون کو اغیار کے اثرات سے ہر طرح محفوظ رکھا، ساتھ ہی مغرب کی مختلف غیر مسلم قوموں سے میل جول قائم کر کے ان کے ساتھ دینی اور علمی ربط و تعلق پیدا کیا مگر مشرق کی طرح مغرب میں بھی انہوں نے دوسروں کے اثرات سے اپنے کو بچا کر ان کو اپنے اثرات سے متاثر کیا یہ اموی حکومت کا طغرائے امتیاز ہے جو مشرق و مغرب میں نظر آتا ہے بخلاف اس کے مشرق میں عباسیوں نے اپنی خلافت قائم کر کے عجمی اقوام سے یوں تعلق پیدا کیا کہ خود ان کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور بڑی حد تک اسلامی افکار و نظریات عربی تہذیب و تمدن علوم و فنون پر عجمیت حملہ آور ہو گئی، مشرق و مغرب کی دونوں مسلم حکومتوں میں یہ فرق نمایاں طور پر ظاہر ہے، اس کی وجہ سے اندلس اور اس سے ملحقہ مغربی ممالک اٹلی اور فرانس وغیرہ کے باشندوں نے اسلامی اور عربی علوم و فنون حاصل کیے اور مغربی اقوام کو پہلی اور مشرقی علوم سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تیزی سے عربی زبان نے ان کے لکچر کے مسیحی پادریوں کو مجبوراً اپنی مذہبی کتابیں عربی زبان میں منتقل کرنی پڑیں۔

یورپ میں اسلامی علوم و فنون کی ابتداء

اندلس میں خلیفہ عبدالرحمن ثانی (۱۵۸ھ تا ۱۹۲ھ) سے لے کر خلیفہ عبدالرحمن ثالث (۲۳۸ھ) تک

(۱۵۸ھ تا ۱۹۲ھ) اور اس کے بیٹے خلیفہ حکم بن عبدالرحمن تک کا زمانہ عربی اور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے نہایت نریں دور گذرا ہے، اس دور میں وہاں مشرقی علوم و فنون نے خوب ترقی کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت نے مغربی اقوام کو اپنے اندر گویا جذبہ کر لیا، اس زمانہ میں یورپ کی قومیں جہالت کے اندھیرے میں تھیں اور کلیسائی سیاست نے مسیحی عالموں اور مسیحی حکمرانوں کی عظمت و سطوت کا تخت عوام کے فکر و ذہن کی سطح پر بچھا رکھا تھا، اسی درمیان میں اندلس کی اسلامی درس گاہوں سے یورپ کو علم کی روشنی ملی، شہر طلیطلہ میں ایک درس گاہ جاری ہوئی جس میں عربی علوم و فنون کے لاطینی زبان میں ترجمہ کا شعبہ قائم ہوا، جس کا نگران ریوند نامی ایک پادری تھا، اندلس کے یہودیوں نے بھی اس اکاڈمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس ادارہ میں نہایت تیزی سے عربی کی بڑی بڑی کتابوں کے تراجم لاطینی زبان میں ہوئے جنہوں نے مغربی اقوام میں علم و فن کی روشنی بخشی، اور یورپ میں مشرقی علوم سے دلچسپی نئے رنگ اور نئی امنگ کے ساتھ بڑھنے لگی اور بارہویں صدی عیسوی سے لے کر تیرھویں اور چودھویں صدی عیسوی تک عربی کتابوں کے تراجم کا عظیم الشان ذخیرہ مغرب کو ملی گیا، ڈاکٹر نکلارک نے شمار کر کے بتایا ہے کہ اس مدت میں تین سو بڑی بڑی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔

یورپ میں عقلی اور فکری دور کی ابتداء

اس دور میں جن کتابوں کے تراجم ہوئے ان میں زیادہ حصہ فلسفہ اور طبعی و عقلی علوم کا تھا، خاص

طور سے زکریا رازی، ابوالقاسم زہراوی، ابن رشد، بوعلی ابن سینا جیسے فلاسفہ اور علوم عقلیہ و طبعیہ کے ماہرین کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، نیز اہل یورپ نے مسلمانوں کے واسطے سے اسی زمانہ میں جالینوس، بقراط، افلاطون، ارسطو، اور اقلیدس کی کتابوں سے استفادہ کیا جو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کی گئی تھیں اور پھر ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا تھا، بارہویں صدی

یہودی کے بعد سے ان کتابوں میں سے اکثر یورپ کی درسگاہوں میں عقلی اور طبعی علوم کے نصاب میں داخل رہیں، اور پانچ چھ صدیوں تک یورپ کا تمام تر عقلی و طبعی علوم کا سرمایہ یہی کتابیں رہیں، بلکہ ان میں سے بعض کتابیں انیسویں صدی تک دیاں کی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہیں، اس طرح مغرب نے اندلس کے اسلامی علوم و فنون کی شمع سے روشنی پا کر کلیسائی جہالت سے نجات پائی، مسلمانوں کے توسط سے قدیم یونانیوں کی کتابیں اور خود مسلمان عقلا و فلاسفہ کی کتابیں مدھی پڑھائیں، اگر اہل یورپ کو اندلس سے علم و فن کی روشنی نہ ملی ہوتی تو یقیناً وہ آج بھی دنیا کی اہل ترین قوموں میں شمار کیے جاتے۔

ایک انگریز مورخ مسٹر لمر نے اپنی کتاب "تاریخ فلسفہ" میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ "مغربی علوم کے اصلی ماخذ عربوں کے وہ مدارس ہیں جو اسپانیہ میں قائم تھے، اور یورپ کے ہر ملک کے طلبہ ان درسوں کی طرف دوڑتے تھے، اور ان میں جا کر علوم طبعیہ، علوم ریاضیہ، اور علوم ماوراء الطبعیہ حاصل کرتے تھے، اسی طرح جب عربوں نے جنوبی اٹلی پر قبضہ کیا تو وہ بھی یورپ میں اسلامی علوم کے داخلہ کا سبب ثابت ہوا۔"

یورپ کے اسلامی اندلس سے استفادہ کا عہد شباب
اسپانیہ کی مسلم درسگاہ سے جو پہلا مغربی عالم نکلا، وہ جمریزت نامی ایک فراسی

ادری تھا، اس نے فرانس میں لاہوتی علم حاصل کر کے اشبیلہ کی راہ لی اور وہاں تحصیل علم کر کے قرطبہ گیا، پندرہ سال تک ریاضی اور فلکیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، پھر فرانس واپس آ کر لوگوں کو ان عربی علوم سے واقف کرایا، جس پر اسے جادوگر اور کافر کا خطاب دیا گیا، مگر ۹۹۹ء میں اس کو نادانوں سے نجات ملی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اسی زمانہ میں قرطبہ کی یونیورسٹی سے شانچہ نامی ایک مغربی حکمران نے علوم مروجہ کی تکمیل کی، نیز اٹلی کے بعض لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور اسے دنیا کی بہترین علمی و ادبی زبان کے نقطہ نظر سے حاصل کر کے مہارت حاصل کی، اس کے بعد یورپ میں علم کرا اسلامی علوم و فنون سے دلچسپی لی جانے لگی، چنانچہ ایک پادری نے مسیحی قوموں کو عربی زبان کی

ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ”اللہ جیسے چاہتا ہے وہی کو حکمت و دانائی سے نوازتا ہے اس نے لاطینی زبان کو حکمت نہیں دیا جیسا بلکہ عربی زبان بولنے والے عربوں کو دیا ہے اس لیے تم لوگ عربی زبان سیکھ کر حکمت حاصل کرو۔“

ان ابتدائی ادوار کے بعد یورپ والوں نے عربی زبان اور اسلامی علوم کو بلا جھجک پڑھا پڑھایا اور ان میں علمی اور فنی شعور کی جڑیں مضبوط ہوئیں ساتھ ہی وہاں کے جس ملک میں علم کا شوق پیدا ہوا وہاں کے طلبہ نے اُنہی کی درسگاہوں کا رخ کیا اور واپس آکر اپنے ملک میں علم و حکمت کی بساط بچھانی۔

ابتداء میں اہل یورپ کو اسلامیات اور مشرقیات سے استشراف میں مذہبی اور سیاسی رجحان دھپسی خالص علمی اور فکری انداز میں تھی اور انھوں نے

اسی انداز سے ان کو سیکھا سکھایا اور ان سے استفادہ کیا، مگر بعد میں مذہبی طبقہ نے اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں ان علوم سے کام لینا شروع کیا اور مسلمانوں کی کتابوں سے اپنے بنے بنائے ذہن کے مطابق اقتباسات لے کر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، اس سلسلہ میں پادریوں نے نہایت کمزورہ کارنامہ چھوڑا ہے، جسے خود یورپ کا باخبر طبقہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اپنے تنگ نظر اور جاہل مذہبی پیشواؤں کے ایسے علمی کارناموں پر شرم محسوس کرتا ہے، اس دور میں اسلامیات اور مشرقیات سے متعلق جو کتاب بھی مذہبی حلقہ سے سامنے آئی اس میں کھلے طور سے یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس کے بعد یورپ میں وطنیت و قومیت کی ہوا چلی اور ملک گیری کی ہوس نے ان کو مشرقی ممالک خاص طور سے مسلم ممالک کی طرف متوجہ کیا، اس دور میں یورپ کی علمی و فکری سرگرمی نے دوسرا رنگ اختیار کیا اور مغربی علماء نے مشرقی علوم و فنون کے علاوہ مشرقی ممالک کے دوسرے ملکی اور قومی معاملات میں بھی دل چسپی لینی شروع کی، ان کے استعمار پسند حکمران اور ارباب سیاست ان ممالک میں تجارت، استعماریت اور ملک گیری کے حق میں سرگرمی دکھانے لگے اور مذہبی طبقہ کے لوگ جو پہلے ہی سے اسلام اور مسلمانوں کو اپنی مسیحیت کا مد مقابل سمجھتے تھے...

مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت میں مشغول ہوئے، ان ہی گونا گوں نظریات کے پیش نظر مغرب نے مشرق سے خصوصی تعلق پیدا کیا، یہاں کے ملکی و جغرافیائی حالات دریافت کیے، یہاں کی قوموں کے

مذہبی، دینی، تہذیبی، تمدنی، فکری اور معاشرتی رجحانات کا پتہ چلایا، اس سلسلہ میں یہاں کے ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کیے، اپنے یہاں مشرقی علوم و فنون کو زندہ کیا، کتابیں شائع کیں، ان کے ترجمے کیے۔ اور عربی زبان کے علاوہ فارسی، اردو، ہندی سنسکرت اور مشرقی دنیا کی دوسری زبانیں حاصل کیں۔ اس طرح یورپ کے مشرقین نے استشرق کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی اور اس کے ماتحت انہوں نے مشرق کی زندہ اور مردہ زبانوں کو حاصل کیا اور ان کے اسلوب و ادب کی نراکتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔

اس مقصد کے لیے اہل مغرب نے اپنے یہاں عربی کے عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت پر پس جاری کیے، اور عربی زبان کی بہت سی نادرو

نایاب کتابیں شائع کیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلے انہوں نے المجموع المبارک، ابن العمید مسکین کی تاریخ، ابن العربی کی تاریخ الاول، سعید بن بطریق کی نظم الجواہر، اور اس کے بعد تاریخ ابوالفداء اور مقامات حریری چھاپ کر شائع کی، ساتھ ہی اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کے لیے خاص خاص کتب خانے قائم کیے اور دنیا بھر سے نادرو نایاب علمی کتابیں بڑی بڑی قیمت دے کر حاصل کیں، انیسویں صدی کی ابتدا میں یورپ کے مختلف کتب خانوں میں عربی زبان کی ڈھائی لاکھ سے زیادہ مطبوعہ اور محفوظ کتابیں لیٹن گراڈ، پیرس، برلن، لندن، آکسفورڈ، اٹلی اور اسکوریاں (اسپین) وغیرہ میں موجود تھیں، نیز اہل مغرب نے اس مقصد کے لیے بہت سی علمی اکاڈمیاں قائم کیں اور علمی مجلسیں بنائیں جن میں عربی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا تھا، اس سلسلہ کی سب سے قدیم اکاڈمی ۱۷۸۱ء میں جاوا کے دارالسلطنت میں قائم ہوئی پھر ۱۷۸۲ء میں سرولیم جوش نے کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی اور ۱۷۸۸ء سے ۱۸۳۶ء تک اس کے سلسلہ کی بیس جلدوں میں کتابیں شائع ہوئیں۔ نیز اس سوسائٹی کی طرف سے ایک رسالہ ۱۸۳۶ء میں جاری ہوا، اسی زمانہ میں لندن میں شاہ انگلستان کی سرپرستی میں مشرقیات کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی گئی جس میں بڑے بڑے فضلا شامل تھے، ۱۸۲۶ء

میں فرانس کے مستشرقین نے اپنے یہاں عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی، اور اس کی طرف سے ایک رسالہ بھی جاری کیا اسی طرح امریکہ، روس، اٹلی، بلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک وغیرہ کے مستشرقین نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے نقش قدم پر چل کر عربی علوم کی اکاڈمیاں اور سوسائٹیاں قائم کیں اور رسالے جاری کیے اور کتابیں شائع کیں۔

یورپ کے مستشرقین نے بڑی بڑی کانفرنسیں کیں
جدید طبقہ کے خوش آئند رجحانات اور اسلامیات و مشرقیات کے مختلف موضوعات پر

دراختہ تحقیق دی، مستشرقین کی پہلی عالمی کانفرنس ۱۸۷۲ء میں پیرس میں منعقد ہوئی پھر ۱۹۰۸ء میں بھی دی ہوئی، اور اس کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ تیسرے سال اسکی سالانہ کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی واقعہ یہ ہے کہ اہل یورپ نے دنیا بھر سے مخطوطات اور قلمی کتابوں کے ذخیرے جمع کیے اور نادرونایاب کتابوں کو بہترین تعلیق و تحقیق کے ساتھ شائع کیا، ان میں مضامین، اسماء، مقامات وغیرہ کی الگ الگ فہرست مرتب کر کے لگائی۔ ان تمام حقائق کے اعتراف کے باوجود اس حقیقت کا بھی برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ یورپ کا کوئی مستشرق کتنا ہی صاف ذہن اور کھلے دل کا نظر آئے، اس کے اندر اسلام دشمنی کا جراثیم ضرور موجود ہوگا اور وہ اپنی بظاہر غیر جانبدارانہ و غیر متعصبانہ تحقیق میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بات ضرور کرے گا۔ اور یہ مرض جو ان کے پادریوں سے ورثہ میں ملا ہے اب تک ختم نہیں ہوا ہے، ان کی مخفی سے مخفی تہذیبہ کاریوں کو معلوم کرنے کے لیے مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ اسبائیؒ کی کتاب "السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی" کا مطالعہ کافی ہے، اسی لیے اب خود یورپ اور امریکہ کا سنجیدہ طبقہ اپنے پادریوں، مورخوں اور محققوں کی کتابوں سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے بلکہ مسلمان فضلاء اور عربی زبان سے براہ راست اسلام فہمی کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں وراثات اسلامیہ کے مستقل شعبے قائم کیے ہیں جن میں عرب علماء و فضلاء درس دیتے ہیں حالانکہ اسلام دشمنی میں شاید کوئی ملک مجموعی حیثیت سے آج کے اندلس سے آگے ہو نہ کر اب وہاں وطنیت قومیت کے نام ہی سے ہی اندلسی علماء کی عربی

کتابوں کی اشاعت اور ان کی یادگار قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یورپ وغیرہ میں یہ رجحان بھی کام کر رہا ہے کہ اسلام کو اس کے قدیم ترین ماخذوں سے سمجھنا چاہیے اور ان قدیم اسلامی مدونات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو حوال و ظروف کے اثرات سے پاک تھیں اور جن کے مصنفین اسلامی روح کے سمجھنے میں زیادہ کامیاب تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر کچیلے پچیس سالوں میں حدیث و فقہ پر قدما کی جس قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی تھیں اور یورپ و امریکہ کے دانشوروں میں ان کی کھیت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ پھر مسلمانوں کا علمی طبقہ بھی علم و تحقیق کی راہ میں اپنے طور پر یہ کام کر رہا ہے، اور اپنے قدیم ترین دینی و علمی سرمایوں کو اچھے انداز میں پیش کرنے لگا ہے۔

اس سلسلہ میں عربی مطبع اور پریس کی تاریخ ایک عربی طباعت اور عربی ٹائپ کے مطالعہ

بھی کرتے ہیں، ٹائپ کے ذریعہ طباعت کی ایجاد انگلیت جرمن نے سترہویں صدی میں کی تھی، اس کو عربی تلفظ میں ”جٹا جو تیرج“ کہتے ہیں اس کے بعد ایک مدت تک یورپ میں پریس کی مدد سے علوم و فنون کو ترقی ہوتی رہی، اور عربی زبان کی سب سے پہلی کتاب ۱۵۱۴ء میں چھاپی گئی اس کے بعد زہرۃ المشتاق اور لسی، قانون بوعلی ابن سینا، تحریر اصول اقلیدس، وغیرہ یورپ کے عربی مطابع سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کے بعد مشرقی دنیا میں طباعت کا فن سلطنت ترکیہ عثمانیہ کی راہ سے ۱۷۹۹ء میں داخل ہوا، اور آستانہ میں ایک یہودی عالم نے اس سال پریس قائم کر کے کسی علمی اور مذہبی کتاب میں چھاپیں، مگر یہاں اب تک چھاپی کا کام رومن رسم الخط میں ہوتا تھا، اور ۱۸۲۸ء میں عربی حروف کی ابتداء ہوئی اور عربی طباعت کا پریس جاری ہوا، اس زمانہ میں عربی حروف کا سب سے مشہور پریس آستانہ کے پریسوں میں مطبعہ جواب تھا، جو احمد فارس شذیاق مرحوم کی ملکیت میں تھا، اس مطبع میں مختلف علوم و فنون کی اہم کتابیں چھاپی گئیں اور یہ ترکی کا مشہور مطبع تھا۔

عرب ممالک میں عربی حروف میں طباعت کی ابتداء لبنان میں ہوئی، اور مسیحی پادریوں نے سترھویں صدی کے شروع میں بیروت میں پہلا پریس قائم کیا، اس کے بعد ہی ان کی طرف سے ۱۸۴۸ء میں مطبع کا ٹولیکہ جاری ہوا، جو کینٹھولک پادریوں کے قبضہ میں تھا، اس پریس نے عربی کی بہت سی قدیم اور نادر کتابوں کو شائع کیا جن کا تعلق عیسائی شعراء وادباء اور مصنفین سے تھا، اس کے علاوہ کبھی بعض علمی و ادبی اور لغوی کتابیں یہاں سے چھپ کر شائع ہوئیں، اس کے بعد مصر میں ۱۸۹۱ء میں نیولین کے ہاتھوں چھپائی کا کام جاری ہوا، اس نے سرکاری فرائین و احکام کو عربی زبان میں چھاپنے کے لیے مطبع اہلیہ کے نام سے پریس قائم کیا اور ۱۸۹۲ء میں محمد علی پاشا نے مطبع اہلیہ کی جگہ مطبع بولاق جاری کر کے اس کا نگران ایک شامی ماہر طباعت نقولا مسایکی کو بنایا، مطبع بولاق کے لیے خاص طور سے مختلف سائز کے بہترین حروف ڈھالے گئے دوسری بار عربی حروف کی ڈھلائی مصر کے مشہور خطاط جعفر بیگ کی کتابت سے ہوئی اور مصر میں اب تک ان ہی کے اصول پر حروف ڈھال کر استعمال کیے جاتے ہیں عربی ٹائپ کے جوڑان ہی کے قائم کردہ ہیں۔ مطبع بولاق سے مختلف علوم و فنون کی تقریباً تین سو کتابیں طبع ہوئیں اور اس کے شعبہ القسم الادبی سے ادب عربی کی اہم کتابتیں چھاپی گئیں، بعد میں اس مطبع میں سرکاری کاغذات اور دوسری کتابیں چھپنے لگیں، اس کے بعد مصر میں بہت سے مطابع قائم ہوئے۔

ہندوستان میں سب سے پہلے پرتگیزیوں نے جنوبی ہند میں ٹائپ پریس جاری کیا اور تامل اور ملیالم زبانوں میں اپنی مذہبی کتابیں چھاپیں، کلکتہ میں ۱۷۸۱ء میں ٹائپ پریس کا اجراء ہوا جس میں بہت سی عربی کتابیں چھاپی گئیں، ممبئی میں ۱۸۱۲ء مطابق ۱۸۱۲ء میں ایک ٹائپ پریس تھا جس میں شیخ عبدالجلیل بن یاسین بصری متوفی ۱۲۰۲ھ کا دیوان ۲۸۰ صفحات میں چھاپا گیا۔ اس کے بعد ممبئی میں کئی پریس جاری ہوئے مگر وہ بہت معمولی قسم کے تھے اور زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے، اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے کہ گذشتہ صدی میں ایک ہندوستانی منشی ممتاز علی صاحب میرٹھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف

لے گئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا مطبع مجتبائی لائے اور ۱۲۹۵ھ میں اس میں حضرت حاجی ابراہیم صاحب کی کتاب جہاد اکبر چھاپی۔ اس کے بعد حجاز میں سب سے پہلا ٹائپ پریس مطبعہ حجازیہ کے نام سے ۱۳۱۲ھ میں حکومت ترکی نے قائم کیا جو سرکاری مطبع تھا تذکرہ شعراء حجاز اردو ص ۷، ص ۸) زمانہ ہوا مولانا عاشق الہی میرٹھی نے مطبعہ خیریہ کے نام سے ٹائپ پریس جاری کیا تھا، جس میں حدیث کی مشہور کتاب، جمع الفوائد پہلی بار چھپ کر شائع ہوئی، دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد نے اپنے ابتدائی دور میں ٹائپ پریس جاری کر کے اسی میں اپنی کتابیں چھاپیں اور اب وہاں مستقل پریس جاری ہے۔ اور ہر چند سالوں سے ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں عربی ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے مطابع قائم ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں۔

ہنگری کے مستشرقین اور ان کے علمی کارنامے

ذیل کے مقالے سے جہاں یہ معلوم ہوگا کہ ہنگری کے مستشرقین کہاں تک مشرقی علوم و فنون اور اسلامیات سے دل چسپی رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سلسلہ میں کیا کیا علمی کارنامے انجام دیئے ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا کی قوموں میں کس طرح آبائی وطن اور وہاں کی آب و ہوا کے اثرات نسلاً بعد نسل ہزار ہا سال تک علم و فکر پر چھائے رہتے ہیں اور انقلاب و تغیر کے ساتھ ساتھ وطن و نسل کی خوب چلتی رہتی ہے۔

ہنگری وسطیورپ میں چیکوسلاویہ، آسٹریا، یوگوسلاویہ، رومانیہ اور سوویت یونین کے مابین ایک آزاد ریاست ہے جس کا رقبہ ۹۳۰۷۳۰ کلومیٹر اور آبادی ۱۰،۰۰،۰۰۰ کے لگ بھگ ہے اس کا دارالسلطنت بوڈاپسٹ ہے جس کی آبادی ۹۳۰،۰۰۰ ہے، یہ بہت بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے، پہلے اس کا دارالسلطنت صرف بوڈا نامی شہر تھا، مگر جب ۱۸۷۳ء میں ترکی سلطان سلیمان قانونی نے ہنگری پر قبضہ کیا تو پسٹ نامی شہر کو بھی بوڈا کے ساتھ ملا دیا، اس وقت سے بوڈاپسٹ ایک شہر بن کر دارالسلطنت بن گیا۔ ان دونوں شہروں کے درمیان دریائے ڈون (DANUBE) بہتا ہے۔ ہنگری بڑا سرسبز و شاداب اور زراعتی ملک ہے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی یہ ملک یورپ کے دوسرے ملکوں سے پیچھے نہیں ہے۔

ہنگری کے باشندوں کا مشرقی ممالک | ہنگری کو عرب مورخ و جغرافیہ نویس عام طور سے
اور مشرقی علوم سے قدیم تعلق | مگر کہتے ہیں اور یہاں کی زبان کو مجہری کے نام

سے یاد کرتے ہیں، یہاں کے باشندے نسلاً مشرقی ہیں، قدیم زمانہ میں ان کا مسکن ایران تھا اور شاہان ایران کے دور میں یہ لوگ بہت مہذب و تمدن تھے بعد میں یہ مغربی ترکستان کی طرف گئے اور ان کا تعلق ترکوں سے ہو گیا، جس کی بنا پر ترکی کہلائے، ترکی حدود میں آنے کے بعد اس قوم کی شان و شوکت بہت بڑھ گئی، اور اس علاقہ کے لوگوں نے اس کے خلاف اقدام کیا، جس کے نتیجے میں اس قوم کا ایک حصہ یورپ چلا گیا اور ایک حصہ مشرقی ایشیا کی طرف پسپا ہو گیا۔ جو لوگ یورپ چلے گئے انھوں نے ہنگری کو اپنا مسکن بنایا اور ان میں سے اکثر نے نصرانی مذہب قبول کر کے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ چونکہ یہ لوگ نسلاً و اصلاً مشرقی تھے اس لیے مغرب میں آباد ہو جانے اور ان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے باوجود ان کو اپنے قدیم مشرقی علوم و فنون سے تعلق باقی رہا اور وہ اس کی تلاش و جستجو میں رہے۔ سو لھویں صدی میں سلاطین ترکی کے قبضہ کے بعد خصوصاً اٹھارھویں صدی میں ان لوگوں میں اپنے قدیم علوم و فنون کی تلاش زیادہ بڑھ گئی۔

جیسا کہ معلوم ہوا ہنگری میں آباد ہونے کے بعد اکثریت کا مذہب تو عیسائیت ہو گیا لیکن جو لوگ اسلام سے وابستہ رہے، ان کو مجری مورخ اسماعیلی بتاتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تجارت اور صرافے کا کاروبار کرتے تھے اور تیرھویں صدی تک اپنی اولاد کو حلب کے حنفی مدارس میں دینی اور فقہی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے، صلیبیہ کے پانچویں حملے (۱۲۱۹ء تا ۱۲۲۱ء) جنگی اخراجات کے لیے مسیحی بادشاہ اندریا ثانی نے ان مجری مسلمانوں کو سکے ڈھالنے کا حکم دیا تو انھوں نے اسلامی انداز پر سکے تیار کیا جس پر "لا الہ الا اللہ" لکھا تھا۔

ایک زمانہ میں یورپ کو عثمانیوں سے سخت خطرہ لاحق ہوا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے ہنگری کے بادشاہ سفیند کی قیادت میں ہنگری، بولونیا، فرانس اور جرمنی کے جوانوں کی فوج تیار کی گئی، جسے سلطان بازید عثمانی نے ۱۴۹۶ء میں نیپویو میں کی جنگ

ہیں مغلوب کیا، اس کے بعد ۱۵۲۶ء میں عثمانیوں نے واقعہ موہاج میں ہنگری فوج کو شکست دی اور ۱۵۴۱ء میں اس کے دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا تو وہاں کا حکمران خاندان وڈینیوب کے مغرب میں پناہ گزین ہو گیا، اس واقعہ کے بعد ہنگری کے باشندے عام طور سے سلاطین عثمانیہ کے طرفدار بن گئے، اور رٹائلو انیا کی حکومت نے عثمانیوں سے معاہدہ کر لیا، یہاں تک کہ عثمانیوں اور ہنگری کے مغلوب حکمران خاندان کے مابین جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بڑی تباہی آئی۔

ان تمام ادوار میں مجریوں (ہنگری والوں) نے اپنے نسلی ورثہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش جاری رکھی اور جنگ و پیکار کے زمانہ میں بھی وہ اپنے آبائی علوم و فنون سے غافل نہیں ہوئے ان کے گرجاؤں میں مشرقی علوم کے نادر مخطوطات محفوظ رہے، خاص طور سے باکونی بیل (BAKONY BEL) کا گرجا ان کا ثقافتی و علمی مرکز رہا، جہاں ان کے ااطینی مخطوطات نئے جلدوں میں موجود تھے، نیز مجریوں نے ان ایام میں مشرقی غنا، عروض اور قصص و روایات کو مجری ادب میں منتقل کیا، اس زمانہ میں مشرقی علوم سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں بالینٹ صف اول کا عالم تھا۔

عثمانی سلاطین نے مجر پر ڈیڑھ سو سال تک حکومت کی اور بوڈا کے ساتھ پست کو بھی اس کا دارالسلطنت بنایا، چنانچہ ۱۸۶۳ء سے آج تک بوڈا پست ہنگری کا دارالسلطنت ہے، اس درمیان میں مجریوں نے خاص طور سے اپنے آبائی ذہن و فکر والوں کی علمانی سے فائدہ اٹھا کر ترکی اور عربی زبانیں سیکھیں، اور ترکی حکومت میں کام کیا، اس وقت مجریوں میں استشراق اور مشرقی علوم سے شیا و ذوق و شوق پیدا ہوا، اور ترکی حکومت کے سرکاری آفسوں کے کارندوں اور منشیوں میں مستشرقین پیدا ہونے شروع ہو گئے، ان ہی میں فیض روشنیای نامی ایک سرکاری عہدیدار نے مجری زبان میں کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کیا ہنگری پر ترکی حکومت کی خیر و برکت کا یہ پہلا علمی و فکری ظہور تھا جو اس زمانہ میں ترجمہ کی شکل میں

ظاہر ہوا، ترکی حکومت کا یہ علمی و فکری پودا ہنگری کے اہل علم میں بڑھتا رہا اور مشرقیات سے دلچسپی لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہاں آزادی کی لہر آئی اور ساتھ ہی عام طور سے دنیا میں استشراف کا ذوق پیدا ہوا، جس سے وہاں کے باشندوں میں علم و تحقیق کا ذوق بڑھا، چنانچہ وہاں کے طلبہ ہالینڈ، جرمنی، آسٹریا کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی خاص طور سے عبرانی زبان کی تعلیم کے لیے جانے لگے، ان میں مذہبی طلبہ بھی تھے جنہوں نے ترکی اور عربی کو اپنا موضوع قرار دیا اور وہ ان زبانوں میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کو علمی شہرت ملی۔

ہنگری میں مشرقی علوم و فنون کے کئی مرکز ہیں، جن میں ٹرانسلوینیا **درسگاہیں اور مجلات** کا پروٹسٹنٹ کالج بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس کے معہد

مشرقی، معہد وسط ایشیا اور معہد یہودی جن میں سامی زبانوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے بہت مشہور مرکز ہیں، مشرقی علوم کے کتب خانوں میں ہنگری کی علمی اکیڈمی کی لائبریری بہت مشہور ہے اسی طرح وہاں پر مشرقیات کے میوزیم اور عجائب خانے بھی ہیں۔ ایشیائی فن کا میوزیم جسے بوڈاپسٹ میں ۱۹۱۹ء میں فرسیس ہوپ (F. HOPP) نے قائم کیا تھا، اس کا پہلا محافظ ونگراں زولطان طاقاج (Z. SZACHAR) تھا اس نے اس کی ترتیب دی اور اس کی فہرست نیار کی، یہ فاضل آج تک بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں ہنگری چینی اور جاپانی فنون کا استاذ ہے اس کی پیدائش ۱۸۸۱ء میں ہوئی۔

نیز اس میوزیم سے ارون بقطالی (E. BAKALY) کا خصوصی تعلق ہے یہ فاضل ہندی فن اور ہندوستان کی زبانوں کا متخصص ہے، اس کی پیدائش ۱۸۹۹ء میں ہوئی۔

اس میوزیم کے موجودہ نگراں ڈاکٹر ٹیلور حورات (T. HORVATH) ہیں جنہوں نے کئی سال جاپان میں گزارے ہیں اور ایشیائی فن پر انگریزی میں ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی ہے۔

آثار و معارف

مشرقیات پر بحث کرنے والے مجلدات و رسائل میں (۱) مجلہ شرقیہ کلی سملہ (REVUE ORIENTALE) (۲) کوروشی گوما (REVUE KODOSIGSONA) (۳) اور حجری زبان کا سالنامہ (ACTA ORIENTALIA) جو ہنگری کی علمی اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوتا ہے، یہ رسالے مستشرقین کے مباحث کو شائع کرتے ہیں اور ان کا خصوصی موضوع استشرق ہے

(۱) کانٹ کاروی ریوٹیسکی (CTA-REVICZKY-K.)
ہنگری کے قدیم و جدید مستشرقین (۱۷۹۳ء تا ۱۸۷۴ء) اس نے وائنا کی درسگاہ میں

تعلیم پائی جسے ملکہ ماریہ تریزہ نے مشرقی ممالک میں اپنے سفر اور مزدوبین کی تعلیم کے لیے قائم کیا تھا۔ کاروی کو آسٹریا کے بادشاہ نے فارودیہ میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، پھر لندن بھیجا جہاں کاروی اور سر ولیم جونز کے درمیان تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے۔ سر ولیم جونز بہت مشہور انگریز مستشرق تھا۔ کاروی نے ۱۸۱۷ء میں حافظ شیرازی کے فارسی دیوان کا لاتینی ترجمہ شائع کیا، بعد میں اس ترجمہ کو بنیاد قرار دے کر ۱۸۲۷ء میں انگریز مستشرق انشاء سون نے دیوان حافظ کا ترجمہ کیا۔ نیز کاروی کے ترجمہ کی بنیاد پر ۱۸۸۲ء میں فریڈل نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں شائع کیا۔

(۲) یانوش اوری (۱۷۲۷ء تا ۱۷۹۶ء) یہ ناگوروش میں پیدا ہوا، ۱۷۵۳ء میں ہالینڈ کی ہارویگ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور اپنے دور میں مشرقی علوم میں سب سے آگے گیا، ۱۷۵۶ء سے ۱۷۸۷ء تک لیڈن میں مقیم رہا۔ اور اسی جگہ سے ۱۷۹۱ء میں امام بوصیری کا قصیدہ بردہ شائع کیا، یورپ میں اس قصیدہ کو نہایت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور دس سال بعد ۱۸۱۷ء میں اس کا دوسرا ڈیشن شائع کرنا پڑا، نیز اوری نے قصیدہ نسفی کا لاتینی ترجمہ کیا، ۱۸۱۷ء میں اس کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہو گیا جہاں اس نے ۱۸۱۸ء میں کتب خانہ بودیہ کے مشرقی مخطوطات کی فہرست مرتب کی۔ اس کتب خانہ میں عربی، سیرانی، کلرانی، سریانی، قبطی، ترکی اور فارسی زبانوں کے مخطوطات تھے، بعد

اس فہرست کی تکمیل نیکول اور بوازی نے کی، تیز اوری آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں
مقرر مقرر کیا گیا، اس کی علمی عظمت کا یہ حال تھا کہ جب وہ مرا تو قدیس میٹیل کے جوار میں
کیا گیا۔

(۳) شان دور کوارش گومار (CSOMARIS.K) (۱۸۴۲ء - ۱۸۴۲ء) اس نے پروٹسٹنٹ
میں عربی، ترکی، فارسی اور عبرانی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور ان کی تکمیل انجورن سے کی، اس
میں کے قدیم اور اصل مسکن کی تحقیق و تلاش میں پیدل سفر شروع کیا، ترکی، ایران اور
استان ہوتا ہوا ثبت پہنچا جہاں سات سال رہ کر ایک بودھی درسگاہ میں تبتی زبان
میں اور ۱۸۳۲ء میں انگریزی زبان میں تبتی زبان کی نہایت مستند لغت تیار کی جو بعد میں
زبان کے لیے مرجع بنی۔ ثبت کے بعد ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ میں مدتوں مقیم رہا۔
۱۸۴۲ء میں پھر ثبت کے سفر کے ارادہ سے نکلا، مگر راستہ میں موت واقع ہو گئی اور دارجلنگ
انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔

(۴) جانج کاتبورسکی (HANYURSKY.G.) (۱۸۱۹ء) اس نے وائٹا یونیورسٹی
تعلیم پائی اور وہیں سے ۱۸۸۳ء میں عربی نحو کا مشہور متن ابرو میہ مجری زبان میں شرح
شائع کیا۔

(۵) کوفمان (KAUFMANN.D.) (۱۸۵۲ء - ۱۸۹۹ء) برسلو یونیورسٹی میں
حاصل کی اور بوڈاپست کے معہر علمی یہودی میں مدرس بنایا گیا، کوفمان نے اپنا قیمتی کتب
طبی اکیڈمی مجر پر وقف کیا، اس نے بوڈاپست سے ۱۸۹۹ء میں سلموں بن جبرول
میں تحقیقی کارناموں کو شائع کیا اور خود جو علمی اور تحقیقی کارنامے چھوڑے جن کی اشاعت
اس فرانکفورٹ سے ۱۹۱۰ء میں تین جلدوں میں کی گئی۔

(۶) کانٹ غیزاقون (GTE-KUUN.H.) (۱۸۳۷ء - ۱۹۰۵ء) نختفن یونیورسٹی
تعلیم حاصل کی اور مجر کی قدیم تاریخ کے عربی اور فارسی مآخذ و مصادر کا خصوصی طور سے

پتہ چلایا۔ طبی تصنیفات و کتب پر ایک جامع کتاب لکھی، نیز ترکوں کے ادب و لغت پر مشتمل مقالات لکھے۔

(۷) دہجیف توری (THURY, G) (۱۸۶۱ء - ۱۹۰۶ء) بوڈاپسٹ اور لینن گریڈ یونیورسٹیوں سے فراغت حاصل کی، اور وسط ایشیا کی زبانوں اور ترکی لب و لہجہ پر دوا کے طرز پر کتاب لکھی۔

(۸) ولہلم باختر (BACHER, W.) (۱۸۵۰ء - ۱۹۱۳ء) بران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور اس سے متعلق معہ علمی یہودی میں سامی زبانوں استاد کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، یاختر نے لینن گریڈ سے ۱۹۰۸ء اور ۱۹۱۴ء کی درمیانی مدت میں موسیٰ بن میمون پر ایک کتاب دو جلدوں میں شائع کی اور ۱۹۰۹ء میں "سامی زبانوں" تاریخی ادوار کے نام سے کتاب لکھی، نیز اس نے "تاریخ یمن" اور "بلاد عرب میں یہودی مستعمر" نامی کتابیں لکھیں۔

(۹) آسن وامیری (YAMBERY, A.) (۱۹۳۲ء - ۱۹۱۳ء) اس نے بغیر استاد مشرقی زبانیں سیکھیں، ایک زمانہ تک ترکی میں رہ کر مجریوں کے اصل مسکن کے آثار و عمارت پر بحث کی، پھر درویشانہ صورت اختیار کر کے ایران کے شہروں سے خیواتک سفر کیا نیز سم اور بخارا گیا، واپسی پر بوڈاپسٹ یونیورسٹی کے معہ علمی میں ترکی اور فارسی زبانوں کا پروفیسر کیا گیا اور ایسی کتابیں لکھیں جن سے وسط ایشیا کی قدیم زبانوں پر نئی روشنی پڑتی ہے۔

(۱۰) کموشکویاوری (KAMOSKO, M.) (۱۹۴۶ء - ۱۹۱۳ء) مشہور مشرق غولہ بوڈاپسٹ کے معہ میں تعلیم حاصل کی اور استاد کے بعد ان کی جگہ سنبھالی، کموشکویاوری نصوص سریانیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اپنے موضوع پر نہایت قیمتی کتاب ہے اس کی کئی شرحیں ہیں۔

(۱۱) پیٹر ہاٹالا (HATAŁA, P.) (۱۹۱۵ء - ۱۹۱۵ء) لینن گریڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔

ایک عالمی سفر کیا، واپسی پر سامی زبانوں کے پروفیسر کی حیثیت سے تقرر ہوا، باطالانے ۱۹۷۶ء
عربی نحو کا مشہور متن اجرومیہ اپنے اہتمام سے شائع کیا۔ اور اس کے ساتھ سامی
زبانوں کی باریکیوں کے مباحث بھی شامل کئے۔

(۱۲) سالون اسنرٹرن (D. OZTERN) (پیدائش ۱۹۷۶ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی
تعلیم پائی، اسلامی تاریخ اور اسلامی فقہ کے مباحث میں خصوصی شہرت پائی، اسلامی
تاریخ کے اجتماعی نظریات پر بہت کچھ لکھا، اسنرٹرن نے مجری زبان کے علاوہ کئی اجنبی
زبانوں میں کتابیں لکھیں، قرآن حکیم میں اخلاق کی آواز اور قرآن حکیم میں جہاد اور شریعت
وائیکی کے موضوعات پر کتابیں اور مقالات لکھے۔

(۱۳) غولڈسیر (G. OLDZIER) بوڈاپسٹ یونیورسٹی اور برلن کی یونیورسٹیوں
ان کے بڑے بڑے اساتذہ سے سامی زبانیں حاصل کیں، جب ان کی علمی شہرت زیادہ
ہوئی تو ۱۹۷۳ء میں ہنگری کی حکومت نے شام کے سفر کی دعوت دی، شام میں ایک
تک شیخ طاہر جزائری سے علمی تعلقات رہے، پھر وہاں فلسطین اور پھر مصر جانا ہوا

شیخ طاہر جزائری (۱۸۵۰ء، ۱۹۲۰ء) دمشق میں ۱۲۶۸ھ میں پیدا ہوئے، ان کے والد
محمد صالح سمعونی جزائری مالکی مسلک کے زبردست عالم و فقیہ تھے، الجزائر سے ہجرت کر کے
مصر آئے اور مالکیہ کے مفتی بنے۔

شیخ طاہر جزائری نے شیخ عبدالرحمن بوشنائی اور شیخ عبدالغنی میدانی وغیرہ سے پڑھا
کی علوم کے ساتھ لغت و ادب سے بڑا شغف تھا۔ سات سال کی عمر سے قلمی کتابوں
پڑھنے اور جمع کرنے کا شوق تھا، ۱۲۹۵ھ میں مدحت پاشا کی گورنری کے زمانہ میں
ان کے ابتدائی مدارس کے مفتش بنائے گئے، ۱۳۲۵ھ میں مصر چلے گئے اور وہیں
حج یا زیارت سے مشرف ہوئے اور پیرس میں مستشرقین کی (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

مصر میں غولہ صیہر نے جامع ازہر کے اساتذہ و شیوخ سے خصوصاً شیخ محمد عبدہ سے غور
استفادہ کیا اور سامی لغات کے اصول پر پیش بہا معلومات حاصل کیں۔ نیز اسلامی
مسلمانوں کے علوم و فنون اور ان کی فکری حرکات پر بے نظیر تحقیقات کیں، جس کی وجہ سے
غولہ صیہر کا مشاہیر متشرقین میں شمار ہونے لگا، اور بڑے بڑے متشرقین نے ان کی عظمت
کا لوہا مانا اور وسعت علمی کے ساتھ ان کی بے تعصبی کا اقرار کیا، غولہ صیہر لوڈاپس
یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر بنائے گئے، اور بہت سی علمی اکیڈمیوں کے
چنے گئے، چنانچہ مجمع علمی دمشق اور مجمع لغوی قاہرہ کے ممبر رہے، ایرڈین اور کیمبرج کی
نے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، ۱۸۸۳ء میں لندن کی متشرقین کانفرنس
میں امام داؤد ظاہری کے مذہب پر علمی اور تحقیقی مقالہ پیش کیا، امام داؤد ظاہری اور امام
حزم کی کتابیں جمع کی تھیں، اور ابن حزم کی کتاب الابطال کا ایک حصہ شائع بھی کیا

(باقی حاشیہ گذشتہ) کانفرنس میں شرکت کی، ۱۳۳۸ھ میں دمشق واپس آئے تو الجمع
رکن اور دارالکتب الظاہریہ کے مدیر بنائے گئے، اس کتب خانہ کو آپ نے اپنے چند ہم
کی مدد سے قائم کیا تھا مگر مصر چلے جانے کی وجہ سے اس سے تعلق باقی نہیں رہا تھا، طابع
عربی فارسی اور ترکی زبانوں کے عالم تھے، ساتھ ہی فرانسیسی، سریانی، حبشی اور زردادی
سے تھوڑے بہت واقف تھے۔ ۱۳۳۹ھ میں فوت ہوئے۔

بیسویں کتابیں لکھیں جن میں الجواہر الکلامیہ فی بعثتہ الاسلامیہ، قصص
تہلیل المجازالی فن المعنی واللفاظ الارشاد البارالی طریق تعلیم الف بار، توجیہ
علم الاثر، البیان بعض مباحث القرآن، التقریب الی اصول التبیان وغیرہ زیادہ
مشہور سامی ادیب و محقق علامہ محمد کریم علی نے شیخ طاہر جزائری کی شاگردی سے بڑے
پایا تھا، وہ ان کو ائمہ اصلاح میں شمار کرتے تھے اور شیخ المصلحین کہا کرتے تھے۔

۱۹۰۲ء میں ہمبرگ کی مستشرقین کانفرنس میں ”عربوں کے نزدیک علم المرایا“ پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا، نیز اسلام سے متعلق بہت سے علمی مقالات ایشیا اور یورپ کے جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، مجری، اور عربی زبانوں کے جراند مجلات میں شائع کیے، غولڈ صیہر نے اپنی مشہور کتابیں، جرمنی، فرانسیسی، اور انگریزی زبانوں میں لکھیں، ان کے ذاتی کتب خانہ میں چھ ہزار ایسی کتابیں تھیں جن کا تعلق فقہ، فلسفہ، فنون، لغت اور ادب سے تھا، ان کتابوں پر غولڈ صیہر نے نہایت قیمتی حواشی، استدراکات اور تحقیقات درج کی تھیں، ان کے علاوہ ہزاروں علمی و تحقیقی مجلات و کتب تھیں جن کو دنیا کے مستشرقین نے ہدیہ میں پیش کر کے ان کے علم و فن کا اعتراف کیا تھا، ان کے مرنے کے بعد اس کتب خانہ کو ان کے خاندان نے قدس کے مکتبہ عربیہ کو فروخت کر دیا، اس طرح غولڈ صیہر کا یہ کتب خانہ اس کے لیے بنیاد بنا۔

استاذ غولڈ صیہر نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی آثار و مترکات چھوڑے اور اسلام، اسلامی فقہ، اور عربی ادب پر فرانسیسی جرمنی اور انگریزی زبانوں میں کتابیں لکھیں۔ یہود انگریزی میں (لینبرگ ۱۸۷۶ء) شیعہ کے آداب جہل جرمنی میں (لینبرگ ۱۸۷۶ء) یہود کے اساطیر (لینبرگ ۱۸۷۶ء) ۱۸۷۶ء میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اسلام جرمن زبان میں (بوڈاپست ۱۸۸۱ء، نیز ہیڈبرگ ۱۹۱۱ء) آج تک مستشرقین میں کسی نے اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی، غولڈ صیہر کی نگرانی میں ارن نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں اسلام میں عقیدہ اور شریعت کے نام سے کیا (پیرس ۱۸۹۰ء) اس کے بعد عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، درس اسلام دو ضخیم جلدوں میں لکھی۔ (بالہ ۱۸۸۵ء و ۱۸۹۰ء) ”فقہ اسلامی پر فلسفیانہ بحث“ جرمنی زبان میں دو جلدوں میں (۱۸۸۹ء) مشہور عربی شاعر خطیبہ کا دیوان عربی متن اور ترجمہ و تعلق کے ساتھ شائع کیا (لینبرگ ۱۸۹۳ء) نیز غولڈ صیہر نے اپنے درست شیخ طاہر جزائری کی کتاب توجیہ النظر فی علم الاثر کو جرمن زبان میں منتقل کیا، اسی طرح سحبتانی کی کتاب العمرین کا ترجمہ کیا۔

کیا لیڈن ۱۸۹۹ء) مرجیہ کے نزدیک عقائد و شرائع اور قدریہ و منتر لہ نامی کتابیں ۱۸۹۶ء میں شائع کیں، امام غزالی کی کتاب المستظهرین فی فضائح الباطنیہ و فضائل المستظهریہ کے ایک بڑے حصہ کو ۸۱ صفحے کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا لیڈن ۱۹۰۶ء) پھر اس کتاب کے بارے میں ۱۱۲ صفحات کی ایک بحث لکھی۔

نیز غولہ صیہر نے کئی قیمتی مقالات لکھے، ایک مقالہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے بارے میں اسرائیلی تصریحات پر بحث کی، فرانسیسی زبان میں سامری اور اس کے سونے کے پچھڑے پر ایک رسالہ لکھا اور حسین بن منصور جلاج پر ایک رسالہ لکھا جس میں کتاب الطو اسبن پر اچھوٹے انداز میں بحث کی، یہ رسالہ ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا۔

(۱۴) ٹانڈور کیچل (D. D. KEGELE) بوڈاپسٹ کے معبد میں استاد غولہ صیہر سے تعلیم حاصل کی اور ادب فارسی کے نوادرو عجائبات میں تخصص کیا، کیچل کے علمی کارناموں میں جدید ادب فارسی (بوڈاپسٹ ۱۸۹۲ء) جلال الدین رومی، فارسی کی قومی شعر و شاعری (۱۸۹۹ء) اور امیر خسرو اور ان کے اشعار (بوڈاپسٹ ۱۹۱۱ء) کتابیں ہیں۔

(۱۵) بوناٹ مونقاچی (B. MUNKACSI) (۱۸۶۰ء-۱۸۳۷ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں مشرقی زبان کی تعلیم حاصل کی، پھر ہنگری کی علمی اکیڈمی کے مجلہ مشرقیہ کے مدیر تحریر ہوئے اور اس میں "فلینڈر کی زبان کا تعلق ترکی اور تاتاری مصطلحات سے" کے موضوع پر نہایت کامیاب بحثیں لکھیں، اور مجری زبان میں قوقازی زبان کے مفردات کو جمع کیا۔

(۱۶) اوریل شٹین (A. U. SLEIN) (۱۸۶۲ء-۱۹۲۳ء) یہ شخص وسط ایشیا چین، ایران اور عراق کے آثار کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور اس کی کتابیں اب تک نئی دہلی کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔

(۱۷) ہلر (H. ELLER) (۱۸۷۳ء-۱۹۲۵ء) بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں تعلیم

پانی اور اسلامی اور یہودی علوم کو اپنا موضوع بنایا، اس نے غولد صیہر کے ان باقی ماندہ علمی کارناموں کو شائع کیا جن کا تعلق اسلام اور یہودیت کے مباحث سے تھا اور وہ اب تک شائع نہ ہو سکے تھے، اس کا مقدمہ ماسینیون نے لکھا، یہ کتاب مجری، جرمنی، فرانسیسی، انگریزی، روسی، سویڈی اور عربی زبانوں میں چھپی۔

(۱۸) ویلموس پروہلی (PROHLE) (۱۸۷۷ء-۱۹۴۶ء) اس نے ترکی، فارسی، عبرانی اور عربی زبانوں کو حاصل کیا، اور ۱۹۲۳ء تک ڈیبرین یونیورسٹی میں پروفیسر رہا، پھر بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں آگیا، اس کی کتابوں میں ”تاریخ ادب عثمانی“ اور تاریخ ادب جاپانی“ زیادہ مشہور رہی۔ نیز اس نے ترکی زبان کے قواعد لکھے، جس میں قوازیں ترکی لہجوں اور مشرقی ایشیا کی زبانوں کے قواعد میں ہم آہنگی پر بحث کی۔

(۱۹) ڈاکٹر عبدالکریم جرمالوس (GERMANUS) (پیدائش ۱۸۸۴ء) آپ بوڈاپسٹ میں پیدا ہوئے، شروع ہی سے سامی زبانوں کا شوق تھا چنانچہ بوڈاپسٹ معہد کے دوپڑے اساتذہ وامیری اور غولد صیہری سے یہ زبانیں حاصل کیں اور انہی دونوں اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کا ذوق پایا بوڈاپسٹ سے نکلنے کے بعد ۱۹۰۵ء تک استنبول اور دانتا کی یونیورسٹیوں میں مشرقیات کی تعلیم حاصل کرتے رہے، ۱۹۰۶ء میں ادب عثمانی پر جرمنی زبان میں کتاب لکھی نیز ترکی کی فتح کے بعد ہنگری کی یونیورسٹیوں کی تاریخ لکھی اور ایک مدت تک لندن کے برطانوی میوزیم میں رہ کر ترکی زبان کے قدیم نصوص کی تحقیق کی، ۱۹۱۲ء میں بوڈاپسٹ آئے اور اس کے معہد میں مشرقی زبانوں کے استاذ مقرر کئے گئے جہاں انھوں نے اسلامی فکر اور عربی و ترکی زبانوں کی تعلیم دی اور اہم اسلامیہ کی تاریخ کو اپنا موضوع قرار دے کر ان کے قدیم تفسیات اور جدید اجتماعی ہنریت کے مابین تعلقات پر بحث کی۔

ٹیکور نے آپ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کر کے

۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۲ء تک دہلی، لاہور اور حیدرآباد کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی، اسی زمانہ میں دہلی کی جامع مسجد میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ۱۹۳۰ء میں اسلام میں جدید تحریکات نامی کتاب شائع کی نیز ۱۹۳۱ء میں جدید ادب ترکی اور ۱۹۳۳ء میں ”اسلامی تاریخ میں ترکوں کا زمانہ“ شائع کی۔

ڈاکٹر صاحب قاہرہ بھی گئے جہاں جامع ازہر میں وقت نظر کے ساتھ اسلامی علوم کو حاصل کیا، پھر وہاں سے حرمین شریفین گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے حج کے احوال و کوائف ”اللہ اکبر“ نامی کتاب میں متعدد زبانوں میں شائع کئے۔

۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۱ء تک قاہرہ اور سعودی عرب میں رہ کر علمی تحقیقات کرتے رہے اور نتیجہ کے طور پر ادب عربی کی بلندیاں اور عربی زبان کی تراکیب نامی کتابیں شائع کیں ۱۹۵۵ء میں حکومت مصر کی دعوت پر چند ماہ قاہرہ اور اسکندریہ میں گزارنے کے لیے آئے نیز دمشق آئے تاکہ فکر عربی اور موجودہ ادب عربی اور ادب مجری پر لکچر دیں، اس کے بعد ۱۹۵۶ء میں مشہور شاعر ابن الرومی اور اس کے افکار پر کتاب لکھی اور ۱۹۵۹ء میں ابن الرومی کے مجموعہ اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ شائع کیا، ۱۹۵۸ء میں عرب کے مشرقی علاقوں کا سفر کیا تاکہ عربیت کی تحریک، جدید عربی ادب اور موجودہ ادب کے بارے میں معلومات فراہم کریں ۱۹۵۳ء میں اٹلی کی اکیڈمی کے اور ۱۹۵۶ء میں قاہرہ کی الجمع اللغوی کے ممبر منتخب کئے گئے۔

تقریباً دو سال ہوئے ڈاکٹر عبدالکریم صاحب دوبارہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور مختلف تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور دوسرے عنوانات پر معلوماتی لکچر دئے الحمد للہ آپ بقید حیات ہیں اور علمی و دینی کاموں میں مشغول ہیں۔

(۲۰) غیولانیٹ (NEMETH, G) (پیدائش ۱۸۹۰ء) بوڈاپست یونیورسٹی میں ترکی علوم کی تحصیل کی اور اس میں ترکی تاریخ کے پروفیسر مقرر کئے گئے، نیمٹ کی تصنیفات

ہیں ”عثمانی دور حکومت میں مگر کی تاریخ“ ہے

(۲۱) دی شو موجی (SOMOGHI J.D.E) پیدائش ۱۸۹۹ء) بوڈاپست میں پیدا ہوئے اور استاوغولر صیہر سے بوڈاپست یونیورسٹی میں سامی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ڈاکٹر عبدالکریم جبرمانوس سے پڑھا اور اپنی علمی کاوش کو اسلامی تاریخ میں محدود کیا، اس میں اتنی ترقی کی کہ عرب مورخین کے ہمرنگ بن گئے، ۱۹۳۱ء میں امام ابن جوزی کی کتاب المنتظم کی تلاش و تحقیق میں لندن گئے۔ اس سے پہلے اس کی تکمیل کے لیے یورپ کے مختلف بلاد و امصار کا سفر کیا، اس کتاب کی بارہ جلدیں یورپ، قاهرہ اور قدس کے مختلف کتب خانوں میں بکھری پڑی ہیں ”دائرة المعارف العثمانیہ“ حیدرآباد میں بڑی تلاش و جستجو کے بعد ۱۳۵۷ھ سے ۱۳۵۹ھ تک اس کی پانچویں جلد سے دسویں جلد تک چھپ سکی نیز شو موجی نے اس سفر میں کمال الدین دیرری کی کتاب حياة الحيوان کے ماخذ و مصادر کی تلاش کی، غولر صیہر نے اس کام کو شروع کیا تھا شو موجی فی الحال ولایات متحدہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے کتب خانہ میں کام کرتے ہیں اور اسلام کی تمدنی تاریخ کے لکچرار ہیں۔

(۲۲) لاسلور اشونی (RASONYI) (پیدائش ۱۸۹۹ء) بوڈاپست یونیورسٹی میں تعلیم پائی، پھر ترکی کے علوم میں تخصص حاصل کیا اور انگورہ یونیورسٹی میں ۱۹۳۴ء سے ۱۹۴۱ء تک پروفیسر رہے، اس کے بعد ہنگری کے مجمع علمی کے مشرقی شعبہ کے ذمہ دار بنائے گئے، موصوف نے ترکی زبان کے اصول و قواعد پر متعدد مباحث لکھے ہیں۔

(۲۳) سیغوندہ تلفدی (TELEGDI) (پیدائش ۱۹۰۹ء) بوڈاپست، برسلاؤ اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اور بوڈاپست یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر مقرر کئے گئے مجلہ ایشیا میں ”فارسی ادب کا تعلق مشرقی زبانوں سے“ کے موضوع پر سلسلہ بحث شروع کیا،

(۲۴) کاروی نیو لیدی (T2172157) (پیدائش ۱۹۱۴ء) لیٹن اورپلواست
کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں کے پروفیسر
بنائے گئے مگر کی قدیم تاریخ عربی زبان کی بحث پر ماہرین لغات کی تحقیقات میں
حصہ لیا، موصوف نے ابن فضلان اور خوارزمی کے سفرناموں پر ایک رسالہ لکھا اور
انگریزی زبان میں قدیم مہجریوں کی تاریخ کے مباحث لکھے ہیں۔

(۲۱)

اسپین میں امام ابن حزم کی نوسالہ یادگار تقریب

اسپین میں عربی و اسلامی علوم سے دلچسپی آٹھ دس سال کی بات ہے کہ بمبئی کے ایک تاجر کتب کے یہاں ”الکلیات“ کے نام سے طب کی ایک کتاب دیکھنے میں آئی تھی جو اندلس کے ایک مشہور مسلمان فلسفی و طبیب کی تصنیف تھی، اس وقت مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ اسے اندلس کی سرکاری جمعیت الادب العربی نے بڑے اہتمام سے آرٹ پیپر پر قلمی نسخہ کا فوٹو لے کر شائع کیا تھا، تقریباً چار سو صفحات کی تھی۔ سرورق پر لکھا تھا کہ یہ کتاب حکومت اسپین کے صدر جنرل فرانکو کی زیر سرپرستی قائم شدہ جمعیت کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے، اسی وقت یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وطنیت اور قومیت ہی کے نام سے سہی حکومت اسپین نے اسلامی علوم و فنون کی طرف کچھ توجہ تو کی، شاید آگے چل کر اس کے نتائج اچھے نکلیں۔

اس کے بعد تقریباً تین سال ہوئے بمبئی کے مدرسہ عربیہ کوئٹہ میں ایک دن مغرب بعد ایک اندلسی نوجوان مسلمان زید نامی سے ملاقات ہوئی۔ جو غالباً ہانگ کانگ سے واپس ہوتا ہوا تھا ایک آدھ دن کے لیے بمبئی میں ٹھہر گیا تھا۔ یہ نوجوان اسپینی اور انگریزی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا، ہم نے اپنے ایک مصری گمبھوٹ دوست کے ذریعہ اس سے بات کی، اس نے بتایا کہ اسپین میں الجزائر اور مراکش کے کئی ہزار مسلمان مزدور اور عمال کی حیثیت سے مقیم ہیں، اور معمولی کام کرتے ہیں، وہاں پر ان مسلمانوں کی نہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی مسجد و مکتب ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ترجمان اخبار یا رسالہ ہے۔ اسپین کے عیسائی

باشندے اپنے عقیدے میں بہت ہی سخت ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں کے دوسرے فرقوں کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی مذہبی رواداری اور رعایت برتتے ہیں جنرل فرانکو صدر مملکت کی خصوصی فوج میں بہت سے مسلمان شامل ہیں بلکہ ان کا افسر اعلیٰ ایک مسلمان فوجی ہے۔

چند دن ہوئے ایک کتاب ”تتلمر الاسبانیۃ فی السبوعین“ ہاتھ لگی تھی، جس کے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اسپینی زبان عربی زبان سے اب تک بے حد متاثر ہے تقریباً ہر مفرد لفظ کے شروع میں ”ال“ کا استعمال عام ہے اور بہت سے الفاظ عربی ہی کے ہیں جن کو اسپینی لب و لہجہ میں ڈھال لیا گیا ہے۔ اسی دوران میں طنجہ سے بین الاقوامی تولیت ختم ہونے کی بات آئی تو سب سے پہلے جنرل فرانکو نے بحق مغرب اقصیٰ (مراکش) اس سے اپنی دست برداری ظاہر کی، جس سے جانبین میں اعتماد و تعلق کی خوشگوار فضا پیدا ہوئی، نیز مراکش اور الجزائر کی آزادی اور ذمہ دارانہ روش نے اسپین سے ان کے تعلقات کی نوعیت میں دوستانہ رنگ بھرا، اور ایک دوسرے سے قریب ہوئے، اس کے بعد اسپین میں کئی ایسے ادارے قائم ہوئے جن میں اسلامی اور عربی علوم و فنون پر ابحاث و تحقیقات ہو رہی ہیں چنانچہ (۱) معہد الاسبانی العربی للثقافة (۲) مدرسة الابحاث العربیہ میڈرڈ (۳) مدرسة الابحاث العربیہ غرناطہ (۴) معہد الدراسات الاسلامیہ میڈرڈ وغیرہ کسی نہ کسی مقدار اور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ جن میں عرب فضلاء و محققین بھی شامل ہیں، جیسے ڈاکٹر حسین مونس وکیل معہد دراسات عربیہ میڈرڈ، اور ڈاکٹر محمود علی مکی، وکیل معہد دراسات اسلامیہ میڈرڈ۔

ان ہی مذکورہ بالا عربی و اسلامی ابحاث و دراسات کے اداروں نے اس سال ۱۲ مئی ۱۹۶۳ء سے لے کر ۸ مئی تک مشہور اندلسی عالم امام ابن حزمؒ کا نو سو سالہ جشن منایا اور حکومت اسپین کی نگرانی میں یہ پورا ہفتہ اسی اندلسی امام اسلام کی یادگار منانے

میں گزرا۔

یادگاری جشن کی کیفیہ | یہ جشن امام ابن حزمؒ کے وطن قرطبہ میں بڑے بزرگ و اہتمام کے ساتھ منایا گیا، اس میں بیل محققین و فضلاء نے امام ابن

حزمؒ پر مقالات پیش کئے، جن میں چوڑاہ مستشرقین اور چھ عرب فضلاء تھے، نیز اس جشن میں اسپین میں موجود تمام عرب ممالک کے سفراء اور مندوبین نے شرکت کی۔ اور اسپین کے مشہور و ماہر مصوّر و فنکار "امادیو ریت" نے ابن حزم کی تصانیف کی روشنی میں ان کا خیالی مجسمہ تیار کیا، جسے بڑی شان و شوکت سے ۱۲ مئی کو باب العطارین د موجودہ باب ائبیلیہ کے سامنے ایک چوتھرے پر نصب کیا گیا، اس کی نقاب کشائی کے موقع پر اسپین کا سرکاری ترانہ سنایا گیا، پھر عربی قومی ترانہ گایا گیا اور مجسمہ کے قدموں پر پھول پھجواور کئے گئے، ۱۵ مئی کو امام ابن حزمؒ کے نام اور یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی گئی جسے ان کے مکان کی جگہ پر لگایا گیا ہے، اس یادگار تقربیب کے موقع پر امام ابن حزمؒ کی زندگی سے متعلق قرطبہ کے مقامات کی تحقیق و تعیین بھی کی گئی۔ یہاں پر ان مقامات کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔

مختصر حالات | امام ابو محمد علی بن احمد سعید بن حزم قرطبی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ۳۲۷ رمضان ۳۸۴ھ (۲۷ نومبر ۹۴۲ء) کو قرطبہ کے سب سے خوبصورت محلہ بنیۃ المغیرہ

میں پیدا ہوئے، اس محلہ کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات تھے، اسے قرطبہ کے دسویں اموی خلیفہ ہشام الموند کے چچا مغیرہ نے آباد کیا تھا جب خلیفہ عبدالرحمن المستنصر کا دور آیا تو اس نے مغیرہ کو قتل کر دیا، اور اس کے آباد کردہ علاقہ میں وزیرا، عمال اور سرکاری آدمیوں نے اپنے قصور و محلات تعمیر کرائے چنانچہ امام ابن حزمؒ کے ایک خاندانی بزرگ اور خلیفہ وقت کے وزیر احمد بن حزم نے بھی بنیۃ المغیرہ میں ایک محل تعمیر کیا۔ اسی میں امام ابن حزم پیدا ہوئے، نیز اسی علاقہ میں بنو شہید، بنو زجالی، بنو طبینی، بنو برد، وغیرہ قبائل کے مکانات

تھے جن کے حالات اندس کی اسلامی تاریخوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔

یہ علاقہ موجودہ شہر قرطبہ کے شمالی حصہ میں واقع ہے، آج کل اس محلہ کو "سان لورنزو" کہتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق امام ابن حزم کا مکان اسی مقام پر تھا جہاں آج "کسان لورنزو" کا گرجا واقع ہے، خدا کی شان بے نیازی کا یہ منظر کتنا عبرت ناک ہے کہ جہاں پر قصیر بنی حزم تھا وہاں پر صلیب و تثلیث کی عمارت کھڑی ہے۔

امام ابن حزم اپنے محلہ سے جامع قرطبہ میں درس و تدریس کے لیے آتے جاتے باب عبد الجبار سے گزرتے تھے، یہ عبد الجبار خلیفہ عبد الرحمن الناصر کی اولاد میں مغیرہ مذکور کا بھائی تھا جسے منصور بن ابی عامر نے قتل کر دیا تھا۔ ابن حزم باب عبد الجبار سے گزر کر تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے محجۃ العظمیٰ تک جاتے تھے، یہ مقام موجودہ شہر قرطبہ کی سب سے بڑی سڑک میں آگیا ہے جو وادی کبیر کے پل کے سامنے سے شروع ہو کر انتہائی شمال میں باب یوڈنک جاتی ہے۔

(۲۳۳ھ) میں ابن حزم کو خلیفہ عبد الرحمن المستنصر نے اپنا وزیر بنایا، اس لیے انھوں نے مینۃ المغیرہ میں واقع اپنے آبائی مکان کو چھوڑ کر شہر کے مغربی علاقہ میں بلاط مغیث میں سکونت اختیار کی، یہ محالہ حضرت طارق بن زیاد اور حضرت موسیٰ بن نصیر کے ایک فوجی افسر مغیث رومی کے نام سے منسوب تھا، اس محلہ سے دارالوزارۃ تک جانے کے لیے ابن حزم کو وادی کبیر کے قریب باب العطارین سے گزرنا پڑتا تھا جسے آج کل باب الشبیلہ کہتے ہیں، یہ شہر پناہ کے قریب واقع ہے، کئی بار اس دروازہ کی اصلاح و مرمت ہو چکی ہے، اسی دروازہ کے سامنے امام ابن حزم کا اسٹیج بلند چوترے پر نصب کیا گیا ہے چونکہ عبد الرحمن المستنصر جلد ہی قتل کر دیا گیا، اس لیے ابن حزم وزارت سے خود بخود الگ ہو گئے اور اپنے مکان بلاط مغیث میں رہنے لگے کیونکہ یہ محلہ جامع قرطبہ سے قریب تھا جہاں آپ درس و تدریس کے لیے جایا کرتے تھے، مگر تشدد کی وجہ سے (۲۳۶ھ) میں ان کو اور ان کے استاد ابوالخیر مسعود بن مفلت کو جامع قرطبہ چھوڑنی پڑی اس واقعہ کی وجہ سے ابن حزم بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ قرطبہ چھوڑ کر

اندلس کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ اسی درمیان میں وہ ایک مرتبہ قرطبہ آئے اور نتیجۃً المغیرہ اور بلاط مغیث کے قصور و محلات کی تباہی و بربادی کا منظر دیکھا تو پھر وہاں سے نکل کر اندلس کے مغربی علاقہ میں گئے، جہاں ”ہفت لشم“ نام کے ایک گاؤں میں ان کی خاندانی جاگیر اور جائیداد تھی، آج گاؤں کا نام مونتیجا رہے جو مریکیہ کے شمالی جانب سات کیلومیٹر پر واقع ہے، اس دور افتاد مقام پر امام ابن حزم نے تقریباً ۲۵ سال بسر کئے، اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں رہ کر علمی و دینی خدمات انجام دیں، یہاں تک کہ اسی جگہ پر ۲۸ شعبان ۶۶۰ھ مطابق ۱۵ اگست ۱۲۶۲ء کو فوت ہوئے، (رحمہ اللہ تعالیٰ)

شکر کائے جشن | ابن مغربی مستشرقین اور عرب فضلاء نے اس جشن میں ابن حزم پر مقالات پیش کئے ان کے نام اور مقالات کے عنوانات یہ ہیں :-

- (۱) ڈاکٹر خوان برنیت جنیس، پروفیسر بشلونہ یونیورسٹی، ”ابن حزم کے نزدیک علمائے ریاضیات کا مقام“
- (۲) ڈاکٹر وجیہ ارناالدیز، پروفیسر لیون یونیورسٹی، ”ابن حزم اور اسلامی الہیات کے اہم مسائل“
- (۳) ڈاکٹر شارل بیلا، پروفیسر پیرس یونیورسٹی، ”ابن حزم اور ابن شہید اور عربی شاعری“
- (۴) ڈاکٹر مانویل اوکانیا خیمیتیت، رکن قرطبہ اکیڈمی، ”قرطبہ ابن حزم کے زمانہ میں“
- (۵) ڈاکٹر خاشینتو یوسک بیلا، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم ماہر اسباب“
- (۶) ڈاکٹر فرناندو دی لاجرانخا سنتا ماریا، پروفیسر بیڈرڈ یونیورسٹی، ”ابن حزم کے نزدیک محبت کی تاثیر میں مشرقی ادبیات۔“

- (۷) ڈاکٹر داریو کابانیلاس رودریگس، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم اور اندلس میں طریقہ تعلیم“
- (۸) ڈاکٹر بدروارینیت مونتابث، ممبر عہد اسبانی عربی برائے ثقافت، ”عربی شاعری میں دارالخلافت قرطبہ اور اندلس“

- (۹) ڈاکٹر ایاس تبریس (بطرس) سادایا، پروفیسر بیڈرڈ یونیورسٹی، ”ادب اور تنقید میں ابن حزم کی آراء“
- (۱۰) ڈاکٹر وافیہ جوزشا لوالیسو، پروفیسر غرناطہ یونیورسٹی، ”ابن حزم اور ابن النفریہ یہودی کے مابین دینی مباحثہ“

(۱۱) ڈاکٹر میجلی کروٹ ایزنائڈیٹ پروفیسر مسلمتہ یونیورسٹی، دورِ خلافت میں ثقافتِ اندلسیہ اور ابنِ حزم کے افکار
(۱۲) ڈاکٹر خایمہ اولیفر آسین، مدیر مدرسہ ابجاث عربیہ میڈرڈ، "ابن حزم کی طوق المحامہ اور اسپینی ادب میں اس کا اثر"

(۱۳) ڈاکٹر ہنری تیراس، مدیر دارِ بلاسکت میڈرڈ، "دسویں صدی کے اواخر میں اندلسی فن کے منصوبے"
(۱۴) ڈاکٹر لوئیس سیکوری لوشینا، مدیر مدرسہ ابجاث عربیہ غرناطہ، "ابن حزم کی نقطۃ العروس میں جدید نظریے"
یہ اسپین کے مستشرقین ہیں جن کے ناموں کو عربی سے لیا گیا ہے اسپینی زبان میں ان کا تلفظ کچھ مختلف ہوگا۔ عرب اساتذہ کے نام اور ان کے مقالات کے عنوانات یہ ہیں:-

(۱) ڈاکٹر سعید الافغانی، عمیدِ کلینۃ الآداب، دمشق یونیورسٹی، "ابن حزم کے نظریات لغت میں"
(۲) ڈاکٹر حسین مونس، مدیر معہدِ دراساتِ اسلامیہ میڈرڈ، "ابن حزم کے نزدیک علوم کے مراتب"
(۳) ڈاکٹر محمود علی مکی، وکیل معہدِ دراساتِ اسلامیہ میڈرڈ، "قرطبہ کے فقہی کارنامہ میں ابن حزم کا موقف"

(۴) ڈاکٹر جمال الدین الشیال، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی، اور مشیر ثقافتی برائے سفارت متحدہ عرب جمہوریہ متعینہ رباط، "اسکندریہ اور ابن حزم کے تعلقات"
(۵) ڈاکٹر احمد مختار عبادی، پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی و رباط یونیورسٹی، "ابن حزم اور ابن الخطیب کے باہمی تعلقات"

(۶) استاذ محمد عبداللہ عنان، "ابن حزم اور مختلف اقوام کا اجتماع"
غالب گمان ہے ان تمام مقالات و محاضرات کو اور امام ابن حزم کے نو سو سالہ یادگار جشن کی جملہ کارروائی کو اس کی کمیٹی کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا، اس تقریب کے موقع پر جلسہ گاہ میں عربی زبان میں یہ بورڈ آؤیزاں کیا گیا تھا:-

احتفال الذکری اطوینۃ التاسعة لوفات ابن حزم القرطبی قرطبة من ۱۲ الی ۱۸ مایو ۱۹۷۳
مجلس قرطبة معہد الدراسات الاسلامیة فی مدرّ مد رستہ الابجاث العربیة فی غرناطہ المہل الاصلی الع
لثقافت

(۲۲)

فرقہ یزیدیہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ مفرط غلو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امویوں کے ساتھ بیجا بدگمانی کے رد عمل میں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی شروع ہوئی، اور ان کو ایک جماعت نے اسی سطح پر رکھا جس پر حضرت علیؑ کو ان کے غالی معتقدین نے رکھا ہے۔

اس فرقہ کی تاریخ | علامہ مقدسی بشاریؒ نے احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالم میں چوتھی صدی کے آخر میں اس کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ بغداد میں ایسے غالی لوگ بھی ہیں جو حُب معاویہؓ میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، ایک مرتبہ واسط کی جامع مسجد میں ایک شخص کے پاس لوگ جمع تھے، اور وہ ان سے سند کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ کو اپنے پاس بلا کر پہلو میں بٹھائے گا اور اپنے دستِ خاص سے ان کی نقاب کشائی کر کے خلقت کے سامنے عروسِ نو کی طرح جلوہ گر کرے گا، جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس رافضی کو پکڑو، اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگ مجھ پر جھپٹ پڑے، مگر چند جان پہچان والوں نے درمیان میں پڑ کر مجھ کو بچایا۔ عراق کے علاوہ ایران میں بھی حضرت معاویہؓ کی شان میں غلو سے کام لینے والے موجود تھے، علامہ مقدسی بشاریؒ ہی کا بیان ہے کہ:-

اصفہان میں مجھے ایک بڑے عابد و زاہد کا پتہ بتایا گیا، میں زیارت و

علامہ احسن التقاسیم ص ۱۲۶ طبع یورپ

برکت کی نیت سے اس کے پاس گیا، باتوں باتوں میں میں نے کہا ”صاحب“ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے نفرت بھری اور کہا کہ اس نے ہمارے سامنے نیا مذہب پیش کیا ہے، صاحب کہتا ہے معاویہ رسول نہیں ہیں، میں نے کہا کہ کیا تم ان کو رسول کہتے ہو، اس نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لا نفراق بین احد من دُسلہ ابو بکر رسول تھے، عمر رسول تھے، عثمان و علی رسول تھے، اور معاویہ بھی رسول تھے، میں نے کہا ایسا نہ کہو خلفائے اربعہ تو خلیفہ تھے، اور معاویہ بادشاہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الخلافة بعدی الی ثلاثین سنتہ ثم تکون ملکا وہ شخص میری بات سن کر حضرت علی پر طعن و تشنیع کرنے لگا اور مجھے رافضی بتانے لگا، اگر میرے آدمی وہاں پر نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس کے آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑتے، ان لوگوں کے متعلق اس طرح کے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

یہ حضرت معاویہؓ کے بارے میں غلو کی مثال ہے، یزید کے بارے میں غلو نے مستقل کی صورت اختیار کر لی اور فرقہ یزیدیہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہے، اس کا مرکز موصل کے اوہ جبال ہکاریہ ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ادہکاریہ کے یہاں شیخ عدی (ولادت ۱۶۷۷) وفات ۱۷۵۷ء نامی ایک بزرگ آئے، جن کا دل شیعوں کے یزید پر الزامات و افتراء سے آچکا تھا۔ انہوں نے ان کردوں کو بتلایا کہ یزید مسلمانوں کے ائمہ میں ہے، اس کے خلا جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی صحت و سند نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ عدویہ میں لکھا ہے کہ شیخ عدی کا طریقہ پہلے اچھا طریقہ تھا مگر اس کے خلفاء میں شیخ حسن نامی ایک بزرگ کو شیعوں نے قتل کر دیا جس سے بڑا فتنہ برپا ہوا، اس کے نتیجے میں رکاری کردوں نے شیخ عدی اور شیخ حسن

لہ احسن التقایم ص ۱۳۹۹ طبع یورپ۔

ارے میں حد درجہ غلو سے کام لیا، اور نیرید کی نبوت تک کے قائل ہو گئے، یہ لوگ امام ابن تیمیہ کے زمانہ تک اسی حال پر تھے، آپ نے ان کی اصلاح کے لیے الرسالة العددیہ نامی کتاب بھی جس میں بتلایا کہ شیخ عدی بن مسافر نیک آدمی تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کردوں کو اپنے وزیر کے بارے میں غلو کرنے سے منع کرتے، رسالہ عدویہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نیرید کی نبوت کے قائل ہونے کے بعد اسے خدا تک مانتے تھے، ان کو نیرید یہ کہتے ہیں، یہ لوگ بحالی عراق کے علاقہ سنجا اور اوس کے علاقہ اروان میں بکثرت آباد ہیں، ان میں کچھ دمشق، حماد اور حلب کے اطراف میں بھی پائے جاتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی ان کے علاقہ میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبارات و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مان نواز ہوتے ہیں۔

آج کل ان کا مرکز جبال ہرکار یہ علاقہ جبل شیخان ہے، جہاں ان کا امام اور امیر رہتا ہے، حال ہی میں بعض عربی رسالوں میں ان کے بارے میں بعض لوگوں نے سوالات کیے تھے، اس کے جواب میں خود ان کے امام اور امیر نیرید خاں بن اسماعیل بیگ نے ان میں ایک رسالہ لکھا جو مجلۃ العربی کویت بابت ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ میں شائع ہوا ہے، مقالہ کے ساتھ فرقہ نیرید کے شیوخ اور امیر کے گروپ کے فوٹو بھی ہیں ان کے اس ڈھیلے اور پرانی وضع کے ہیں، جن سے مذہبی تقدس ظاہر ہوتا ہے، دائرہ حیاں بہت شاندار ہیں، فرقہ نیرید کے کمسن امیر کے چہرہ پر واٹر ہی نہیں ہے صرف مونچھیں ہیں، اور ان کی وضع قطع مغربی ہے، ذیل میں ہم اس کے مقالہ کا ملخص ترجمہ پیش کرتے ہیں، فرقہ نیرید ارے میں یہ معلومات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

نیرید کے امام و امیر نیرید خاں اسماعیل بیگ بیان | بنی امیہ کے زوال کے بعد جب

شام میں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو عباسیوں نے ہر جگہ امویوں کو تلاش کر کے ختم کیا، اور شکست خوردہ اموی بری طرح تباہی اور انتشار کا شکار ہوئے، اور ان کی ٹوٹیاں مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئیں، ان ہی میں شیخ عدی بن شیخ مسافر شامی اموی بھی تھے جنہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور جبل ہرکار کو اپنا مستقر اور وادی لائش میں زاویہ بنا کر طریقہ عدویہ جاری کیا، جو بعد میں "نیریدیہ" کے نام سے مشہور ہوا، مختلف ملکوں اور شہروں کے عرب اور اکراؤ نے ان کی پیروی کی، شیخ عدی بن مسافر نے پوری زندگی رند و ریاضت میں بسر کی اور ۵۵ھ میں وادی لائش میں انتقال کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً انسی سال تھی۔

چونکہ شیخ عدی نے شادی نہیں کی تھی، اور ان کے اولاد نہ تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے کھتیجے شیخ عدی الثانی بن شیخ ابوالبرکات خلیفہ ہوئے، شیخ عدی الثانی کے زمانہ میں طریقہ عدویہ حدود استنبول تک پھیل گیا، ان کے بعد ان کے لڑکے شیخ حسن جانشین ہوئے، انہوں نے اپنے حلقہ دعوت و اثر کو وسیع اور منظم کر کے ہر منطقہ میں اپنے خاندان کے افراد کو دالی اور عامل مقرر کیا، اور بہت بڑی فوجی طاقت جمع کر لی جس میں تقریباً ۱۰ ہزار سپاہی تھے، اس سے موصل کے امراء و حکام کو تشویش ہوئی اور عماد الدین زنگی اور اس کے نائب بدر الدین ٹوٹو اور شیخ حسن کے درمیان بڑے خونیں معرکے ہوئے، ان معرکوں کا نتیجہ بدر الدین ٹوٹو کی فتح اور عدویہ کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا، اور شیخ حسن کا زمانہ جنگ و مقابلہ میں گزرا، اور فرقہ عدویہ طاقت کے ذریعہ آگے بڑھا۔

فرقہ نیریدیہ کے بانی شیخ عدی بن مسافر کی قبر موصل کے شمالی زمزم، کوثر، اور عرفات وغیرہ میں جبل ہرکار کی وادی لائش میں واقع ہے، یہیں پر ان

آل و اصحاب کی قبریں بھی ہیں، اس لیے فرقہ نیریدیہ کے لوگ یہاں حج کے لیے آتے ہیں اس وادی میں جبل ہرکار سے نکلے ہوئے آب شیریں کے کئی چشمے ہیں، ان میں ایک چشمہ

زمزم ہے، یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ شیخ عدی بن مسافر نے ایک سخت پتھر پر اپنا عصا مار کر کہا کہ ”نمزم تعالیٰ“ جس سے کعبہ شریف سے آب زمزم دادی لاش کی طرف پھر گیا، زمزم کی طرح اسی وادی میں جبل عرفات، جبل المشہد، حوض کوثر، عین البیضاء اور حجر اسود بھی ہو۔ طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ یزیدیوں کے نزدیک رئیس الملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب اول اور عالم ملکوت کا محافظ ہے، یہی طاؤس ملک یا طاؤس الملائکہ اللہ تعالیٰ کے امور و معاملات کو اس کے وسیع ملک میں چلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں تو اس طاؤس الملائکہ کے سوا تمام ملائکہ نے آدمؑ کو سجدہ کیا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے رب! میں آدمؑ کو کیسے سجدہ کروں؟ تو نے مجھے نور سے بنایا ہے اور آدمؑ کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

طاؤس ملک زمین میں ”سنجق“ کے عہدہ پر فائز ہے، فرقہ یزیدیہ کے ہر منطقہ کے لیے ایک خاص سنجق ہوتا ہے جو ان کی خیرات، فروض جمع کرتا ہے، اور ہر علاقہ کا سنجق سال میں ایک مرتبہ اپنے علاقہ میں مذہبی جلوس نکالتا ہے، جس میں مذہبی علماء شریک ہوتے ہیں، جن کو القوالین (قوال) کہتے ہیں، یہ لوگ جلوس میں مذہبی قصائد پڑھتے ہیں، اس جلوس کے موقع پر نذر و نیاز کی جاتی ہے اور یزیدی صدقہ و خیرات دیتے ہیں، جن کو سنجق جمع کرتا ہے، طاؤس ملک پوری دنیا کا سنجق تسلیم کیا جاتا ہے۔

فرقہ یزیدیہ کی مذہبی کتابیں | فرقہ یزیدیہ کے پاس دو مقدس کتابیں ہیں، ایک مصحف رش جو یزیدیوں کا دینی دستور ہے، مصحف رش بہن کی کھال پر شیخ عدی کے قلم سے لکھا ہوا موجود ہے، دوسری کتاب ”الجلوة“ ہے یہ مصحف رش کی تفسیر ہے جو شیخ حسن بن عدی الثانی نے لکھی ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ معلم الملائکہ جو بعد میں شیطان ہوا، وہی طاؤس کی شکل میں فرقہ یزیدیہ کے اعتقاد میں سب کچھ ہے۔

فرقہ نیریدیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا محرمات دین میں سے ہے، اس لیے مصحف شریف طاق لیاں میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ایک ماہر آثار قدیمہ یہاں آیا، اسے اس قدیم مخطوطہ کا پتہ چلا، تو اس نے اسے چرایا، فی الحال یہ کتاب جرمنی کے میوزیم میں موجود ہے، البتہ کتاب الجلوۃ کے دونے پائے جاتے ہیں، ایک سنجار میں اور دوسرا نیریدی فرقہ کے مرکزی مقام شیخان میں موجود ہے۔

فرقہ نیریدیہ کے طبقات | نیریدی چار مذہبی طبقاتوں میں منقسم ہیں۔ اور ان کے درمیان کسی حال میں مناکحت جائز نہیں ہے۔

(۱) طبقۃ الامیر اس خاندان کے افراد عائلۃ امیر الشیخان کے لقب سے مشہور ہیں، یہ عدی الثانی کی اولاد سے ہیں، ان کا نسب اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان بن حکم تک پہنچتا ہے، طبقۃ الامیر انیسویں صدی کے اوائل میں قریب قریب ختم ہو گیا تھا، جب امیر الشیخان علی بن حسن بک کو صوران قبائل نے قید کر کے قتل کر دیا، علی بک بن حسن بک کے تین بچے تھے، نیریدیوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر لے آکر ان کی پرورش کی، انھوں نے جوان ہو کر پھر اپنی قوم کی تنظیم کی، ان تینوں بھائیوں کے نام ہیں، حسین بک، امیر حسین کے دادا عبدی بک اس مقالہ نویس کے دادا، اور سلیم بک مقالہ نگار کی والدہ کے دادا، اس خاندان کے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، مگر خلین بھی ہے۔ طائفہ نیریدیہ کی نظر میں بڑی محترم ہے، یہی لوگ فرقہ نیریدیہ کے جملہ امور و معاملات کے ذمہ دار ہیں، عراق کے اندر باہر روحانی شیوخ مذہبی پیشواؤں کا عزل و نصب انہیں کے اختیار میں ہے، تحلیل و تحریم کے بھی وہ مجاز ہیں، اور تمام علاقوں کے سناجق کے ذریعہ خیرات اور عتبات مقدسہ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی انہیں کے پاس جمع ہوتی ہے، جس نیریدی کے کوئی وارث نہیں ہوتا اس کی میراث بھی انہیں کو منتقل ہو جاتی ہے، دعاؤں اور مذہبی تقریبات میں ان کے نام لیے جاتے ہیں،

(۲) طبقۃ الشیوخ، یہ روحانی لوگوں کا طبقہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں

ادائی اور قاتانی یعنی عدنانی اور قحطانی، یہ لوگ عام طور سے اپنے شیوخ کے مرید ہوتے ہیں، اور ان کے جملہ احکام کو مانتے ہیں، مریدوں پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے شیوخ کی خدمت میں مالی نذرانہ اور زکوٰۃ پیش کریں، یعنی شیوخ اپنے مریدوں کے بارے میں فرقہ یزیدیہ کے امیر کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

(۳) طبقۃ البیر (پیر) یہ طبقہ روحانی صفات کا حامل ہوتا ہے اور مذہبی تقریبات اور مراسم میں اسے امتیازی شان حاصل ہوتی ہے، کسی پیر کا نکاح اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان میں جائز نہیں ہے۔

(۴) طبقۃ المریدین، یہ لوگ فرقہ یزیدیہ کے سواد اعظم ہیں، اور انہیں کی اکثریت ہے، یہ طبقہ شیوخ اور طبقہ پیر کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ یا پیر کا پوری طرح مطیع ہو، و طیعھا طاعة عمیاء، بدون قید و شرط یعنی بغیر شرط و قید کے ان کی اندھی تقلید و اطاعت کرے، مرید ہر ممکن طریقہ سے اپنے شیخ اور پیر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر مرید اپنی آمدنی کا تہائی اور بعض اوقات نصف حصہ سالانہ شیخ پیر سخی اور عتبات مقدسہ کو دیتا ہے۔

ان طبقات کے علاوہ دینی افراد کے دو اور طبقے ہیں جو اپنے اپنے حلقہ میں طبقہ مرید سے اونچے ہوتے ہیں، ایک طبقۃ القوال، دوسرا طبقۃ الفقیر،

اس کے نزدیک نماز اور روزہ، ^{یزیدی موجد ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور} کہتے ہیں کہ جس نے غیر کو سجدہ کیا اس نے غلط کام کیا، ان کے نزدیک عبادت فرض ہے یزیدی آفتاب نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے۔ اور غسل کر کے مشرق کی طرف متوجہ ہو کر جھکتا ہے، اور زمین کے اس حصہ کو بوسہ دیتا ہے جس پر سورج کی پہلی کرن

یہ فرقہ یزیدیہ کے امام دامیر کا یہ دعویٰ اسی کی تصریحات کی رو سے سراسر غلط ہے (مترجم)

پڑتی ہے، اس کے بعد صبح کی دعا پڑھتا ہے جس میں اپنے رب سے مغفرت اور خیر طلب کرتا ہے اور شمسے دور رہنے کی دعا کرتا ہے استقبال آفتاب کی حکمت یہ ہے کہ آفتاب خدائے عظیم کی مخلوق کا نور ہے جس کے ذریعہ انسان سیدھا راستہ پاتا ہے۔

یزیدیوں کے یہاں روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس درمیان میں کھانے پینے اور ہر نفسیاتی خواہش سے بچنا ضروری ہے روزہ کے چند مخصوص دن ہیں، جس میں سب سے اہم صوم یزید ہے یہ ہر سال کا نوں ثانی (جنوری) میں تین دن رکھا جاتا ہے، انہیں دنوں کے روزے ہر یزیدی پر فرض ہیں، اور سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتے ان کے علاوہ بھی چند روزے ہیں جن کی مجموعی تعداد پندرہ ہے، ان میں صوم بچا خانہ سب سے اہم روزہ ہے، یہ چالیس دن کا ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی کے خاتمہ پر ان کا وقت ہے، گویا یہ روزے فرض نہیں ہیں، مگر ان کے لیے شرط ہے کہ چالیس دن تک مسلسل رکھے جائیں بہت سے یزیدی یہ روزہ رکھتے ہیں۔

آخر دی بھائی بندی اور تناسخ | ہر یزیدی پر فرض ہے کہ طبقہ روحانیہ میں سے اپنے لئے ایک بھائی چنے جس سے آخرت میں مدد لے سکے جب تک یزیدی زندہ رہتا ہے، اپنے اس روحانی بھائی کو رسوم مفروضہ ادا کرتا ہے، یزیدیوں کا عقیدہ تناسخ اور حلول ارواح پر بھی ہے، ان کے عقیدہ کی رو سے روح فنا نہیں ہوتی، بلکہ آسمان پر اس کے اعمال کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کا دنیا میں واپس ہونا ضروری ہے، اگر اعمال نیک ہوتے ہیں تو بڑی شخصیت کے قالب میں اس کا ظہور ہوتا ہے ورنہ جانوروں مثلاً گدھے، کتے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح روح صعود و نزول اور تناسخ کے چکر میں رہا کرتی ہے۔

فرقہ یزیدیہ کے نزدیک خس (ایک قسم کی ترکاری) سور کا گوشت خوشبودار مسالے، خوشبودار بخور وغیرہ اور نیلا رنگ حرام ہے

گو میں خود نیریڈیوں کا امیر اور اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ان چیزوں کی تحریم کو میں دینی نقطہ نظر سے اب تک نہیں سمجھ سکا۔ کیونکہ یہ روحانی علماء کے مخصوص علم و حکمت سے متعلق ہے۔ میں اس تحریم کو صحت کے اسباب و علل پر محمول کرتا ہوں، مثلاً خس گندی جگہ میں گنتی ہے اور نجاست میں رہنے کی وجہ سے اپنے اندر بہت سے جراثیم رکھتی ہے اس لیے اطباء بغیر صفائی کے اس کا استعمال منع کرتے ہیں، تھوک متعدی بیماری کا باعث ہوتا ہے، خوشبودار مسالے اور بخور وغیرہ بھی صحت کے لیے مضر ہیں، نیلا رنگ اکثر میل کچیل اور گرد و غبار کو جذب کرتا ہے اور اس میں گندگی کے نشان ظاہر نہیں ہوتے، سور کی گندگی اور نجاست مشہور ہے، نیز اس میں مہلک بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔

لکھنا پڑھنا حرام ہے | فرقہ نیریڈیہ کے نزدیک لکھنا پڑھنا زمانہ قریب تک حرام تھا صرف شیوخ کے خاندانوں کے لیے اس کا جواز اور رواج تھا یہ لوگ

شب قدر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی حرمت ان ہی روحانی شیوخ کی طرف سے تھی، تاکہ نیریڈی قوم ہمیشہ ان کی غلامی میں رہے، مگر اب وہ نیریڈی جو ان آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہونے لگا ہے۔

نکاح، طلاق اور میراث | نیریڈیوں کے یہاں شادی اسلامی طریقہ پر ہوتی ہے فرقہ نیریڈیہ کے منگنی کرنے والا شخص لڑکی کے خاندان کو ۲۰۰ سے ۳۰۰

تک دینار کی نقد رقم دیتا ہے جو اس خاندان کی ملکیت ہو جاتی ہے، نیریڈی کو تعدد ازواج کا بھی حق ہے البتہ اپنے بھائی یا چچا کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، زن و شوقی میں خیانت، بانجھ پن اور تین سال تک شوہر کی غیب و بت سے طلاق کی صورت شکل آتی ہے مطلقہ سے کسی حالت میں نکاح یا رجعت جائز نہیں ہے۔

صرف اولاد ذکور باپ کی وارث ہوتی ہے، لڑکیوں کو وراثت کا مطلق حق نہیں ہے اگر متوفی کے لڑکا نہ ہو تو اس کا ترکہ بھائی، یا چچا، یا چچا زاد بھائی پاتا ہے اگر ان میں سے

بھی کوئی نہ ہو تو پھر یہ ترکہ امیر الشیخان کے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

ختہ اور کریم الدم | یزیدی فرقہ کے نزدیک ختنہ دینی فریضہ ہے، جب بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو محفل ختنہ دھوم دھام سے منعقد کی جاتی ہے اور

اس میں کسی ایسے شخص کو دعوت دی جاتی ہے جس کی دوستی پران کو اعتماد ہوتا ہے، یہ شخص ختنہ کے وقت بچہ کو دہیں لے کر بیٹھتا ہے اور جب خون کا قطرہ اس کے کپڑوں پر گرتا ہے تو وہ شخص کریم العالم ہو جاتا ہے ایسے شخص کو کریم الدم بھی کہتے ہیں۔

اس رسم کے ذریعہ یزیدی اپنے خاندان اور دوسرے طبقہ کے خاندانوں سے روابط و تعلقات پیدا کرتے ہیں، کریم الدم کا غیر یزیدی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر یزیدی ہو تو پھر بچہ کے طبقہ کے علاوہ دوسرے طبقہ سے اس کا تعلق ہونا چاہئے، تاکہ سات پشت تک دونوں خاندانوں میں رشتہ مناکحت قائم نہ ہو سکے کریم یزیدیوں کے نزدیک بہت ہی مسر زو محترم شمار کیا جاتا ہے، وہ اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، جو اس کے مال و دولت اور گھر بار میں شریک ہوتا ہے، البتہ محرمات میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔

اسناد راک | معارف ستمبر ۱۹۶۱ء کے شمارے میں یہ مضمون شائع ہوا، اس کے بعد ہی اکتوبر ۱۹۶۱ء کے معارف میں جناب **لفٹنٹ کرنل ڈاکٹر خواجہ عبدالرشید**

صاحب (پاکستان) نے ”فرقہ یزیدیہ“ کے عنوان سے اس پر اسناد راک لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ معارف ماہ ستمبر ۱۹۶۱ء صفحہ ۲۲۳ پر تلخیص و تبصرہ کے تحت ”فرقہ یزیدیہ اپنے امیر کے بیان کی روشنی میں“ چند صفحات لکھے گئے ہیں، اور صفحہ ۲۲۵ کے وسطی پیرے میں لکھا ہے کہ ”دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پنجاب کے بعض مسلمان فوجی علاقوں میں گئے تھے، اور ان کے بارے میں بعض اخبار و رسائل میں معلومات دی تھیں، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مور کی شکل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں“ خط کشیدہ حبلہ میرے مضمون سے ہے جو یہ عنوان ”ملک طاؤس“ اور اس

ہوئے ندوۃ المصنفین کے مجلہ شہر یہ برہان میں شائع ہوا تھا، اس مضمون کا ایک اقتباس چوکھٹے میں صدق جدید نے اسی سال دیا تھا، پھر میرا ایک مضمون یزیدیوں پر انگریزی زبان میں بھی تقسیم ملک کے بعد لاہور سے سول ملٹری اخبار میں شائع ہوا تھا، میرے علاوہ اس موضوع پر کسی اور فوجی نے نہیں لکھا، البتہ میرا حوالہ دے کر ایک مرتبہ مولانا ابوالاعلیٰ ہاشمی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس مضمون کو اپنے اخبار میں نقل کیا تھا، میں نے تو ان تمام مقامات کی سیر کی تھی، اور چند روز شیخ عدی (مقام نہید کو اڑیزیدیاں) میں رہا، اور جبل سنجا کی بھی سیر کی، میرے مضمون میں تمام چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں، یہاں تک کہ ملک طاؤس کے مجسمہ کا بھی بیان دیا گیا ہے۔ متذکرہ بالاتبصرہ میں فرقہ یزیدیہ لکھا گیا ہے یہ غلط ہے یہ فرقہ یزیدیہ نہیں بلکہ قوم یزیدی ہے اور اس کی مفصل تفصیل اور اس قوم کی تاریخ میں نے بیان کر دی ہے یہ قوم شیطان پرست اور آتش پرست ہے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نام یزیدی کیونکر پڑا، اس کے متعلق بھی میں نے اپنی تحقیق لکھی ہے جو اس مقالے میں ملے گی

صفحہ ۲۲۵ آخری پیرے کے شروع میں لکھا ہے ”آج کل ان کامرکز جبال ہرکار یہ کہ علاقہ جبل شیخان ہے“ معلوم ہوتا ہے مصنف نے خود یہ علاقہ نہیں دیکھا ہے، جبل شیخان پہاڑ نہیں ہے بلکہ ایک قصبہ ہے جس کو ”باشیخان“ کہتے ہیں اور یہ مقام جبل مغلوب پر واقع ہے جو کہ موصل سے ۱۸ میل کے فاصلہ پر شروع ہوتا ہے۔ نہ کہ جبال ہرکار یہ جیسا کہ لکھا گیا ہے اور جبال کی ترکیب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔

یہ باتیں ہم نے المنتقی کے حاشیہ کے حوالہ سے درج کی ہیں جسے شیخ محب الدین خطیب کے تحقیق کے بعد تحریر کیا ہے، شیخ محب الدین الخطیب مصر کے مشہور محقق و مقدمہ نگار اور حاشیہ نگار عالم ہیں، انھوں نے مکہ مکرمہ سے ہاشمی دور سلطنت میں اقبلیہ نامی اخبار جاری کیا تھا پھر مصر میں الفتح رسالہ جاری کیا اور بہت زیادہ علمی و تحقیقی کام کئے آخر شوال ۱۳۸۹ھ میں مصری میں فوت ہوئے (رحمۃ اللہ علیہ)

شیخ عدی بن مسافر کے متعلق غلط لکھا ہے کہ انہوں نے شمالی عراق میں پناہ لی اور فرقہ یزیدیہ کو جاری کر کے اس کا نام یزیدیہ رکھا، شیخ عدی تو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ اور غالباً معاویہ کے زمانے کی بات ہے، اس وقت ٹھیک یاد نہیں ہے، یہ یزیدی علاقہ کے گورنر تھے اس وقت یزیدیوں کو سزا داری کہا جاتا تھا، تفصیل کے لیے میرا مقالہ مطبوعہ برہان ملاحظہ ہو۔

اس سلسلہ کی سب سے زیادہ مستند و صحیح اور تفصیلی معلومات ایک آخری اور صحیح معلومات

مصری فاضل الاستاذ محمد سید گیلانی نے دی ہیں جو قاسم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور انھوں نے عبدالکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کو نئے انداز و اسلوب میں اڈٹ کر کے اس کے آخر میں ذیل الملل والنحل کے نام سے قدیم و جدید فرقوں کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں اور ۱۹۶۷ء (۱۳۸۷ھ) میں کتاب کے آخر میں اسے چھاپ کر شائع کیا ہے، شہرستانی متوفی ۵۴۷ھ کے بعد جو مذاہب و فرق پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے یزیدیہ و عبیدۃ الشیطان کے عنوان سے اس فرقہ کے بارے میں صفحہ ۳۳ سے صفحہ ۴۰ تک جو کچھ بیان کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، یہ اس فرقہ کے بارے میں سب سے آخری اور سب سے زیادہ محقق و مستند معلومات ہیں۔

فرقہ یزیدیہ یا شیطان کے سجاری اکثر کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر

ان علاقوں میں آباد ہیں (۱) موصل کے شمال مشرق کے قضاہ الشیخان ہیں، یہ ان کا اہم ترین دینی و سیاسی مرکز ہے، یہیں باعدری ان کے امیر کا مقام اور شیخ عادی کی قبر ہے (۲) عراق کے شمال مغرب میں قضاہ سنجار میں یہ پہاڑی مقام عراق اور شام کی سرحد پر ہے۔ راستے دشوار گزار ہیں اور قلعہ جاتا ہیں، ہنگامے کے زمانہ میں یہ لوگ اسی علاقہ میں پناہ لیتے تھے (۳) دیار بکر میں، ماروین، جبل طور، (۴) منطقہ حلب میں کلس اور عین تائب

کے آس پاس، (۵) آرمینیہ کے شہروں میں، جو روس اور ترکی کی سرحد پر واقع ہیں، خاص طور سے فرس اور ایراوان کے منطقے میں، اور بلاد قوقاس کے شہر تفلیس کے قرب و جوار میں، (۶) ایران میں یزیدیہ فرقہ کے بعض افراد رہتے ہیں یہ لوگ اکثر دیہات و قریات میں بستے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، بعض صحرائی اور بدوی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، خاص طور سے کوچہ بنامی قبیلہ خانہ بدوش ہے، یزیدیوں کی مجموعی تعداد اسی ہزار کے قریب ہے۔

یزیدیہ کی وجہ تسمیہ | ان کے یزیدی کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، خود ان کا کہنا ہے کہ وہ خلیفہ اموی یزید بن معاویہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، جس نے ان کے قدیم دین کو زندہ کیا ہے ان کے امیر اسمعیل چول متوفی ۱۹۳۳ء نے اس سلسلہ میں نہایت جاہلانہ اور دیوالائی روایت بیان کی ہے، جو تاریخ سے نری جہالت پر مبنی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یزید آلہ مقدس ہے، اس فرقہ کے لوگوں کو خود اپنے بارے میں معلومات نہیں ہیں، بعض لوگ ان کو یزید بن انبیسہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو خوارج میں سے تھا، بعضوں کا قول ہے کہ یہ شہر نزویا مجوسیوں کے معبود نیردان کی طرف منسوب ہے ان کے اعتقادات میں مردِ ایام اور جہالت کی وجہ سے قصص و خرافات اور نہایت احمقانہ باتیں داخل ہیں، وہ الہ اکبر پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس طور سے کہ وہ بالکل معطل ہے اس نے اپنے تمام کام ملک طاووس کے حوالہ کر دئے ہیں، جو یزیدیوں کے نزدیک مرتبہ الوہیت رکھتا ہے، یہ ملک طاووس وہی سب سے بڑا فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے اس کو سزا دی جس پر وہ ستر ہزار سال تک روتا رہا اور سات گھڑے اس کے آنسوؤں سے بھر گئے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے اسکی آگ بجھ گئی، اسی لیے یزیدیوں کے نزدیک دوسرے مذاہب والے غلطی پر ہیں کہ وہ ملک اعظم یعنی شیطان پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کی تسبیح کرنی چاہئے اگر اس کی محبت سے نہیں تو اس کے غضب سے بچنے کے لیے ایسا کرنا چاہئے، وہی اس عالم کا مدبر حقیقی ہے اور تمام انسانوں پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے

ان کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیرید یوں کا شیطان دوسروں کے شیطان سے جدا ہے، اُس کا ملک طاؤوس کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ تموز کا محرف جو قدیم بابل والوں کا ایک معبود تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی روایت والا طاؤوس ہے جو شیطان اور سانپ کے درمیان واسطہ بنا تھا۔

ان کا نبی شیخ عادی ہے جس سے نیریدی فرقہ کے لوگ ان کا نبی شیخ عادی یا شیخ عدی

اپنی مذہبی خبریں اور روایتیں نقل کرتے ہیں، اسے مرتبہ نبوت و رسالت سے زیادہ درجہ دے کر ملک طاؤوس کے ساتھ الوہیت میں شریک مانتے ہیں، یہ روایات کسی درجہ میں ایک مسلمان بزرگ شیخ عدی بن مسافر پر جو شیخ عدی کے لقب سے مشہور ہیں منطبق ہوتی ہیں، یہ بعلیک میں پیدا ہوئے، اور مشرقی موصل میں جا کر انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی ان کے ساتھ ان کے تلامذہ و مریدین بھی وہاں رہے، اور ان کی شہرت ہوئی، وہ ۵۵۵ھ یا ۵۵۶ھ میں فوت ہوئے، اور اپنے زاویہ شیخان میں دفن کئے گئے، ابن خلکان نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

سار ذکرہ فی الافاق وتبع خلق کثیر ان کا چہرہ تمام دنیا میں پھیلا اور بہت بڑی خلقت ان وجاز حسن اعتقاد ہم فیہ الحاحتی کے تابع ہوئی، ان کا اعتقاد شیخ عدی کے بارے میں حد جعلوا قبلتہم التي یصلون الیہا سے بڑھ گیا حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو اپنا قبلہ قرار دے کر وذخیرتہم فی الاخرۃ التي اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی اور ان کو اپنا ذخیرہ یقومون علیہا۔ عقبتی سمجھ کر اسی عقیدہ پر چلنے لگے۔

مگر خود شیخ عدی بن مسافر کی کتابوں میں فرقہ نیریدیہ کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا ہے اور لئے شیخ عادی کی شخصیت کو شیخ عدی بن مسافر کی شخصیت سے ملانا مشکل ہے اس کے باوجود نیریدی ان کو مقدس مانتے ہیں، اور شیخان میں ان کی قبر کاج کرتے ہیں۔ عادات و تقالید ان کے نزدیک یہ حضرات بہت مقدس سمجھے جاتے ہیں شیخ منصور حلاج

شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت حسن بصری اور ایک شیخ جو حسن بصری کی طرف منسوب ہے اور شیخ عادی کی قبر کا متولی محافظ ہے، اس کے حکم و فتویٰ کے بغیر یہ لوگ کوئی مذہبی کام نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ سبزی ترکاری نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کی روایت کے مطابق شیخ عادی سبزی کے ایک کھیت سے گزرے اور اس کا سوال کیا تو مالک نے دینے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے انہوں نے اس کا استعمال حرام قرار دے دیا بلکہ اس کھیت کے پاس سے بھی نہیں گزرتے جس میں سبزی ہو، اسی طرح وہ ہرن کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ اس کی آنکھ شیخ عادی کی آنکھ کے مشابہ ہے، ان کے نزدیک نماز کا تعلق قلب سے ہے اور اسے پوشیدہ طور سے ادا کرنا چاہئے، اسی لئے نماز کا نہ کوئی انتظام ہے اور نہ اس کے اوقات ہیں، شراب ان کے یہاں حلال ہے، ایک مرتبہ حکومت عراق نے اس فرقہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہا تھا مگر انہوں نے اسے منظور نہیں کیا اور یہ وجوہات بتائیں (۱) ہر نیریدی پر فرض ہے کہ ۲ ستمبر کو شیخ عادی کی قبر کی زیارت کو جائے، ورنہ کافر ہو جائے گا اور ہر سال یہ فرض ہے، (۲) طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھے کہ کوئی مسلمان نہ دیکھ سکے، ورنہ کافر ہو جائے گا (۳) خود نیریدی کسی مسلمان کو نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھے ورنہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس میں نیریدی عقیدہ کے خلاف اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ چاہی جاتی ہے، اس پر مسلمان کو قتل کر دینا چاہئے یا خود قتل ہو جانا چاہئے، یا پھر ایک ہفتہ کفارہ کا روزہ رکھ کر شیخ عادی کے نام کی قربانی کرنی چاہئے (۴) روزہ رکھنے کے لیے اپنا وطن ضروری ہے، دوسری جگہ رہ کر روزہ صحیح نہیں ہوگا ہر صبح کو اپنے شیخ کو بتانا چاہئے کہ وہ روزہ سے ہے اور ہر شام کو افطار سے پہلے اس کے ہاتھ سے مقدس شراب پینی چاہئے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ (۵) اگر کوئی نیریدی ایک سال یا اس سے زائد باہر رہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، (۶) جو نیا کپڑا خریدتا جائے ضروری ہے کہ اسے آب زمزم میں بھگو یا جائے، جو شیخ عادی کی قبر کے پاس ہے (۷) کپڑا

خوبصورتی کے لیے نہیں پہننا چاہتے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کی کنگھی سے بال درست نہیں کرنا چاہتے۔ اور نہ ہی ان کے آسترے سے بال منڈوانا چاہتے، اور اگر ایسا ہو گیا تو شیخ عادی کے پانی سے غسل کرنا ضروری ہے ورنہ کافر ہو جائے گا۔

یہ لوگ تناسخ اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی دوسری کتابیں عقائد اور مذہبی کتابیں ہیں ایک کا نام جلوہ ہے جس میں وعدہ وعید اور ترغیب و

ترہیب کی باتیں ہیں، دوسری کا نام مصحف رش ہے یعنی کتاب اسود، اس میں دنیا کی تخلیق کے قصے اور نیریدی عقائد اور حلال و حرام کا بیان ہے، ان کے یہاں مذہبی تہوار بھی ہیں جن میں تلچ گانا اور شراب حلال ہے، ایک تہوار عید خضر ایسا ہے جو ماہ قدری کے پہلے پچشب کو ہوتی ہے، اس کے لیے ایک یا تین روزے رکھے جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے تہوار عید الاضحیٰ کے مشابہ ہے، اس میں ہر نیریدی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، شب قدر کو ان کے یہاں بڑا جشن ہوتا ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور عمدہ عمدہ کھاتے ایک دوسرے کے یہاں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر بھیجتے ہیں اور اس کے بعد والی رات میں سوتے ہیں، شب قدر میں جاگنا ملک الموت کے احترام میں ہوتا ہے اور دوسری رات میں سونا ملک شمس کے احترام میں ہوتا ہے، ان کے یہاں علم حاصل کرنا حرام ہے، مگر شیخ اسماعیل چول نے اسے ختم کر کے سرکاری اسکولوں میں جانا مباح کر دیا ہے۔

(۲۳)

فرقہ صائبہ کی ایک شاخ

مزدوروں کی سرزمین بائبل و نینوی اپنی کلدانی تہذیب و فکر کے اعتبار سے بڑی سخت جان ثابت ہوئی، اور ان کے دورِ عروج کے کچھ آثار و علامت کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں، اور عراق و شام کے دور افتادہ علاقوں میں ایسی قومیں موجود ہیں جن کو ہم بائبل و کتب فکر کی بگڑی ہوئی شکل کہہ سکتے ہیں، فکر و نظر کے عجائبات کی اس سرزمین پر آج بھی یہ حقیقت کم و بیش چھپ نہیں ہے کہ ان اطراف میں مور کی شکل میں شیطان کی عبادت کرنے والا ایک پہاڑی فرقہ پایا جاتا ہے یہاں دروڑی بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور مادی فرقہ بھی اس علاقہ میں موجود ہے، ماندیوں کے متعلق ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ معلومات مل سکی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔

ماندی فرقہ کی تاریخ | ماندی فرقہ دجلہ و فرات کے دو آبے میں آباد ہے، یہ فرقہ نہ مسلمان ہے۔ نہ عیسائی اور نہ یہودی، بلکہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اور ساتھ ہی مسیحیت و یہودیت اور اسلام کی بعض تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہے، کو اکب پرست ہونے باوجود اس کا تعلق ان صائبہ سے نہیں ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے صائبہ کی ایک شاخ کہا جاسکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی فرقہ ہے جس کا ذکر سفر ایوبؑ میں سمیئین کے نام سے آیا ہے، بعض مسیحی مورخین اسے عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے

ہیں جو خلاف واقعہ ہے البتہ یہ لوگ اپنے کو پوجنا کا شاگرد بتاتے ہیں، اور اسی سے اپنے کو مشہور کرتے ہیں، چنانچہ لفظ مادی ان کی زبان میں تلمیذ اور شاگرد کے معنی میں ہیں اکی زبان کا نام بھی مادی ہے جو قدیم سامی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے اور سریانی سے قریب ہے۔ ویسے تو یہ فرقہ بہت قدیم ہے، اور تاریخ کے قدیم دور سے دجلہ و فرات کے دو آبے آباد ہے، مگر اس کے پاس کوئی خاص تاریخ و روایت اور علمی و فکری سرمایہ نہیں ہے، اب تک صرف اس کی ایک مذہبی کتاب اور بعض دوسری چھوٹی کتابوں کا پتہ چل سکا ہے۔

سترہویں صدی عیسوی میں مادی فرقہ کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی، مگر اس وقت صرف تین ہزار رہ گئی ہے، ان کا قدیمی مرکز دجلہ و فرات کا دواہ ہے، لیکن ان میں سے بہت سے عراق کے جنوب میں واقع سوق الشيوخ نامی بستی میں آباد ہیں، اور کچھ بغداد میں ہیں، یہ لوگ ایسی جگہ آباد ہوتے ہیں جہاں پانی قریب ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مذہبی تعلیم ہے کہ وہ پانی کے کنارے رہیں، ترکوں نے اپنے دور میں ان کو فوجی تعلیم دینی چاہی لیکن ان لوگوں نے اس سے اس لیے دامن بچایا کہ پانی سے دور رہنا پڑے گا جو ان کی دینی تعلیم کے خلاف ہے، روز بروز ان کے کم ہونے کی وجوہ مختلف ہیں، سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قدیم وحشی قبائلی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ خانہ جنگی برپا رہتی ہے، جس سے یہ لوگ خود بخود ختم ہوتے گئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں کثرت سے مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں۔

اگرچہ ان کی قدیم مذہبی زبان مادی ہے مگر یہ لوگ عربی زبان بھی بلا تکلف بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ لوگ عام طور سے تین پیشے اختیار کرتے ہیں۔

- (۱) کشتی سازی۔

- (۲) دودھ کا کاروبار اور

- (۳) چاندی کے زیورات بنانا۔

یہ چاندی کے زیورات اور ظروف پر بہترین نقش و نگار بناتے ہیں، اور اس میں ان کو خاص شہرت حاصل ہے، ۱۸۵۷ء میں ایک جرمن مستشرق بیڑمان نے دو سال تک سوق اشبوخ کے ماندیوں میں رہ کر ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی تھیں۔

ان کے یہاں بابل کی قدیم بت پرستی اور کواکب پرستی بھی ہے، یہودی مذہبی کتاب سدراریا کی تظہیر اور قربانی بھی ہے، مسیحیت کے عقیدہ کے مطابق ہفتہ کے

پہلے ان کا احترام اور یوحنا کی تعظیم بھی پائی جاتی ہے، اور اسلام کا قانون ازدواج بھی موجود ہے، ان کی مذہبی کتاب کا نام سدراریا ہے جس میں مذہبی تعلیم کے الگ الگ فقرے ہیں، اور ان میں کھلا ہوا تناقض ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو مختلف مؤلفوں نے تالیف کیا ہے، غیر ماندی شخص کے لیے اس کتاب کا دیکھنا بہت ہی مشکل ہے، چند سال پہلے بعض سیاحوں نے اس کا ایک نسخہ چوری سے حاصل کیا تھا، مگر ماندی فرقہ نے برطانوی قنصل خانہ سے اتنا سخت احتجاج کیا کہ یہ نسخہ واپس کرنا پڑا، ایک سیاح و مورخ جارج خوری سمعان کا خیال ہے کہ برطانوی عجائب خانہ میں اس کتاب کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ۱۹۰۷ء میں اس فرقہ کے کاہن اعظم سے اس کا تعارف و تعلق ہو گیا۔ اس لیے اس نے ایک نسخہ بارہ لیر اترکی میں خریدا، دوسرے دن جب ان کے عوام کو اس کی خبر لگی تو انہوں نے بڑا سخت مظاہرہ کیا، مگر یہ نسخہ واپس نہ ہو سکا، اور امریکہ میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کتاب کی کتابت ادھی بیڑی اور ادھی الٹی ہوتی ہے، تاکہ اس کو بیک وقت دو طرف سے دو کاہن پڑھ سکیں، ان کے یہاں ایک اور مذہبی کتاب الارواح ہے جس کے ڈوٹہائی حصہ میں زندہ لوگوں کے لیے اور تہائی میں روحوں کے لیے دعا ہے، اس میں حضرت آدمؑ کی وفات کا بیان بھی ہے، یہ لوگ حضرت آدمؑ کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور بھی کتابیں ہیں جن میں کاہنوں کی دعائیں، یوحنا کے حالات، نجوم، جادو، شعبدہ اور اسی قسم کے علوم کے تعویذ اور منتر ہیں۔

اس فرقہ کا عقیدہ

ان کا عقیدہ ہے کہ زمین سب سے پہلے پھل سے بنائی گئی، اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، زندگی نے اپنے دور سے ایک دوسری زندگی پیدا کی، یہ یسوع مسیح ہے، مگر ان کے عقیدہ میں چونکہ یسوع مسیح نے پہلی زندگی کی قوت کو غصب کرنا چاہا، اس لیے ان کو مزینج ستارے میں رکھ دیا گیا، اور تمام سیارے صاف و شفاف پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اور نہایت مصمت اور ٹھوس ہیں، حتیٰ کہ الماس بھی ان کو کاٹ نہیں سکتا، ان ہی سیاروں سے نظام شمسی جاری ہے اور زمین اسی نظام سے تعلق رکھتی ہے، زمین کے تین طرف پانی ہے اور چوتھی طرف فیروزہ رنگ کا پہاڑ ہے، جس کے عکس سے آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور ظلمت کی ملکہ نے آتش سے شادی کی جس سے چوبیس بچے پیدا ہوئے، سب سے سیارے، سورج اور آسمانوں کے بارہ برج، یہ سب اس کے بچے ہیں اور پانچ بچوں کا حال معلوم نہیں، ان کے خیال میں سیارے انسان کی طرف ٹھہرتے ہیں، اور قطبی ستارہ آسمانی قبہ پر رکھا ہوا ہے اس لیے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ صائبہ کی شاخ اور اس کے کاہن مسیحوں کے عشائر ربانی کی طرح عشائر (کھانا) کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان کے معبدوں میں دو تین کاہن سے زیادہ نہیں رہتے، عبادت خانوں کے نیچے پانی کی تھریں جاری رہتی تھیں، اور کاہن اوپر سے دعائیں پڑھتے ہیں، عبادت خانے میں عورتیں نہیں ہوتیں، البتہ مردوں کی طرح عورتیں بھی کاہن ہوتی ہیں، بشرطیکہ وہ کسی کاہن سے شادی کر لیں، ان کے یہاں مذہبی پیشوائی اور کہانت کے کئی مراتب ہیں، پہلا مرتبہ شماس ہے دوسرا کاہن، تیسرا اسقف، اور چوتھا کاہن اعظم ہر کاہن کا جسمانی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، عیب دار آدمی کاہن نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کے مذہبی پیشوا بہت ہی وجیہ و شکیل ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ سیاہ لباس استعمال کرتے ہیں اور نہ اپنے بال کترواتے یا منڈواتے ہیں۔

(۲۴)

خاندانِ نابین قضاۃ مبارکپور

شیرازِ ہند پورب کے قصبات میں مبارک پور ر ضلع اعظم گڑھ، ایک مشہور اور قدیم اسلامی قصبہ ہے جسے عہدِ پہاڑوں (۹۳۷ھ تا ۹۶۳ھ) میں راجہ سید مبارک مالک پوری نے دوبارہ بسایا اور اسی وقت ایک مالک پوری خاندان بھی یہاں آباد ہوا جس میں قصبہ اور ملحقات و متعلقات کے لیے نیابتِ قضا کا عہدہ آخری دور تک باقی رہا، اسی خاندانِ نیابتِ قضا سے راقم کا نسبی و خاندانی تعلق ہے۔ آخری ایام میں اس خاندان کو زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑا، اور خاندانی روایات تقریباً ختم ہو گئیں، پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے آثار و اثرات پائے جاتے تھے، بلکہ اب بھی کچھ خاندانی اقدار و روایات، کچھ سرکاری اسناد و توقعات اور کچھ نیابتِ قضا کے امور و معمولات باقی رہ گئے ہیں اس لیے خیال ہوا کہ قصبہ ہذا کے اس قدیم ترین علمی و دینی خاندان کی کچی کچی یادگار اور تاریخ کو مختصر طور سے محفوظ کر دیا جائے۔ تلاشِ بیابان کے بعد آخری دور کے چند بزرگوں کے نام اور ان سے متعلق اسناد و فرامین مل سکے ہیں ان ہی کو مرتب کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں یہی بہت کچھ ہے، افسوس کہ مغل دور اور نوابی دور کے دور کے بہت سے شاہی فرامین و اسناد انگریزی عملداری کے بعد عدالتوں میں طلب کیے گئے اور پھر واپس نہ مل سکے، جس سے اس قصبہ کے اسلامی محاسن و مفاخر کے بہت سے تابناک پہلو نظروں سے اوجھل ہو گئے اور آخری زمانہ کے چند کاغذات جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی نیست و نابود ہو رہے ہیں اس لیے شدید احساس ہوا کہ ان کو مرتب کر دینا چاہیے تاکہ اسلامی قدروں کے

یہ چند دھندلے نقوش باقی رہ سکیں۔

اس خاندان کی تاریخ | ساتویں صدی کے شروع میں سلطان شمس الدین الیمش متوفی ۶۳۳ھ کے دور میں ترکستان کے شہر گردیزیہ سے جو افغانستان میں غزنین کے مشرق میں واقع ہے، دو بھائیوں پرمتل ایک دینی و روحانی کارواں دہلی پہنچا ایک بھائی کا نام سید شمس الدین اور دوسرے کا نام سید شہاب الدین تھا، ان کا سلسلہ نسب امام جعفر زکی النفس تک پہنچتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے پھر دہلی سے رخت سفر باندھا سید شمس الدین نے اپنی آخری منزل علاقہ میوات کو قرار دیا اور سید شہاب الدین نے مشرق کی طرف بڑھ کر کٹرا مانک پور میں اقامت اختیار کی، جو ان دنوں دہلی کی مسلم سلطنت کا مشرقی دارالحکومت تھا۔

اسی خاندان میں ایک مشہور بزرگ حضرت راجہ سید حامد شاہ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں، جو قطب عالم حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری متوفی ۷۳۵ھ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، راجہ حامد شاہ نے شیراز ہند پورب کو اپنا روحانی مرکز بنا کر سلاطین شرقیہ کے دور میں دہلی ثانی جون پور میں دین و دیانت اور خیر و برکت کی بزم سبحانی، ان ہی کی اولاد میں ایک بزرگ حضرت راجہ سید مبارک شاہ بن راجہ سید احمد شاہ بن راجہ سید نور شاہ بن راجہ سید حامد شاہ مانک پوری گذرے ہیں جنہوں نے خاندانی روایات کے مطابق بلاد پورب کے روحانی تعلق قائم رکھ کر یہاں پر دینی و روحانی فیوض و برکات جاری کیے اور دنوں کی تعمیر کے ساتھ ایک آبادی کی بھی تعمیر کی، یعنی دسویں صدی میں شہنشاہ ہمالیوں کے دور میں ۷۳۵ھ تا ۷۴۳ھ) بلاد پورب کے ایک قدیم اسلامی و دینی اور صنعتی قصبہ قاسم آباد کے کھنڈروں پر اپنے نام سے قصبہ مبارک پور کی طرح نوڈالی۔

۱۔ اخبار الانبیاء ص ۱۹۴ - ۲۔ نثر بہ الخواطر ج ۱ ص ۱۷۰ و آئینہ اودھ ص ۲۶۱ - ۳۔ اعظم گڑھ گزیر ۱۹۱۱ء ص ۲۶۱، واقعات و حوادث مبارک پور قلمی ص ۹۱ و ص ۹۴

راجہ مبارک شاہ اپنے ہمراہ کڑا مانگ پور سے ایک دینی و روحانی اور علمی خاندان یہاں لائے، بعد میں اس کو اپنا جائتین مقرر کر کے خود مانگ پور تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا، ایک عالم دینی روایت کی رو سے یہ خاندان بھی سید شہاب الدین کے ہمراہ دہلی سے آکر کڑا مانگ پور میں آباد ہوا اور بعد میں راجہ مبارک شاہ کے ہمراہ مبارک پور آکر رہ بس گیا، یہ قصبہ ہذا کا پہلا گھرانہ ہے جو آباد ہوا اور راجہ صاحب کے مانگ پور چلے جانے کے بعد ان کا قائم مقام اور ان کی مسجد کا متولی بنا، اس کے بعد اطراف و جوانب سے مسلمان آکر آباد ہوئے اور ان کی دینی و علمی سربراہی اسی خاندان میں رہی۔

یہ خاندان قصبہ ہذا اور اطراف و جوانب کی مسلم بستیوں میں شرعی امور و معاملات کا معتمد و متولی ہو کر نیابت قضا کے عہدہ تہایت دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ نسلاً بعد نسل سنبھالتا رہا، حالانکہ بعد میں قصبہ کے اندر اور اطراف و جوانب میں ریاست و امارت اور علم و فضل کے کئی اور خاندان آکر آباد ہو گئے تھے، خاص قصبہ میں شیخ محمود بانیسی قریشی اور فاروقی شیوخ لہر میں حضرت شاہ ابوالغوث گرم دیوان اور حضرت شاہ ابوالفتح صاحب مصطفیٰ آباد میں صدیقی شیوخ، اور ایلو میں پیرزادہ شیخ محمد ماہ کے خاندان موجود تھے، اس کے باوجود نیابت قضا کے عہدہ مغل دور سے لے کر انگریزی دور تک اسی خاندان میں ہونا اس کے اسلاف میں ہر طرح کے استحقاق کو بتا رہا ہے اور اگر اسلام میں دینی و اسلامی عہدوں پر فخر کرنا جائز ہوتا تو اس کا جواز قصبہ میں صرف اسی خاندان کے لیے مخصوص ہوتا۔

حضرت شیخ علی شہیدؒ | حضرت شیخ علی مبارک پوریؒ سے پہلے اس خاندان کے کسی بزرگ کا نام نہیں ملتا ہے۔ آپ کے حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس

خاندان میں علمی و روحانی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت و ثروت اور مالداری بھی قدیم زمانہ سے تھی، شیخ علی کی پیدائش ۱۳۱۳ھ اور ۱۳۱۴ھ کے درمیان ہوئی ہوگی آپ خاندانی خوش حالی، مالداری اور نیابت قضا کے ساتھ پہلوانی اور شہ زوری میں بھی مشہور

ہم شیخ علی حسن بن شیخ غلام مرتضیٰ کے بیان کا خلاصہ درج کرتے ہیں جو آپ کے حالات زندگی پر مشتمل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسی میا بنی علی قصبہ مبارک پور کے رئیس قدیم، نائب قاضی اور اکھاڑہ قدم رسول محلہ پورہ رانی کے خلیفہ تھے، اسی برس کی عمر کے باوجود قوی از بس قوی تھے، جو ان لوگ کشتی میں عہدہ برآئے ہوتے، ایسے کشتی باز کہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے شاگرد ایسے ایسے نامی ہوئے ہیں کہ اکثر ہندوستانی ریاستوں میں ان کا نام مشہور ہے۔ قصبہ ہذا میں پانچ اکھاڑے نامی تھے، مگر ان پانچوں میں قدم رسول کا اکھاڑہ ہمیشہ سے سب پر بالا رہا اور میا بنی علی کے باعث ان کے شاگردوں نے اس اکھاڑے کو اور بھی نامی و گرامی بنا دیا۔ ان کے صدمہ شاگرد تھے، جن میں سے غوثی خلیفہ، اور حاجی خوش حال، خلیفہ، اور دوست محمد خلیفہ، اور واحد خلیفہ اور ولی خلیفہ اور عالم خلیفہ، ۔ ۔ ۔ ۔ ان لوگوں نے فن کشتی میں ایسا نام پیدا کیا کہ ان کی پشت کو حالت کشتی میں کسی نے نہ لگایا اور نہ ان کے مقابلہ میں کوئی جوان کھڑا ہوا۔

شہادت کی کیفیت

شیخ علی کے حادثہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ ایک روز اپنے مکان میں نماز عصر کے بعد بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے، ان کے اسی مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا اور اس کا داماد اپنی منکوحہ کو رخصت کرانے کے لیے آیا تھا، کرایہ دار کا متغایر یہ تھا کہ فی الحال رخصتی کا سامان نہیں ہے پندرہ دن کے بعد رخصتی ہو جائے گی، اس کا داماد رخصتی نہ ہونے پر اپنے گھر واقع محلہ پورہ خواجہ میں گیا اور ایک شخص کو جو بنارس کا رہنے والا تھا اور لوگوں میں ناحق فساد کراتا تھا لیوا کر اپنی سسرال آیا، نیز اس کے ساتھ چار پانچ مفسد اور بھی تیار ہو کر آئے اور محبت و تکرار کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی۔ جب کرایہ دار نے شور کیا تو میانجی علی مرحوم وظیفہ سے اکٹھا کر ان کبختوں کو منع کرنے لگے، ان کو اسی بنا پر اس مفسد نے ایک طمانچہ مارا یہ بے چارے تو ضعیف تھے ہی آنکھ سے کم معلوم ہوتا تھا اس لیے وہاں سے ہٹ آئے اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ پورہ خواجہ کے بد معاشوں نے میانجی علی کو مارا ہے تو وہ شور و غوغا ہوا کہ الامان ان کے شاگردوں نے یہ صلاح بٹھرائی کہ ابھی چل کر پورہ خواجہ کو لوٹ لو۔ میانجی نے ہر چند حیل حوالہ کیا کہ مجھ کو کسی نے نہیں مارا ہے، جانے دو عکدار ہی انگریزی ہے سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ وقت نماز مغرب کا تھا۔ آخر صلاح بٹھری کہ کل علی الصباح پورہ خواجہ میں جا کر مفسدوں سے مقابلہ ہوگا بلکہ پورہ خواجہ کے لوگوں کو اس کی اطلاع بھی کر دی۔ صبح کے وقت شیخ علی کے جس قدر شاگرد پورہ رانی اور پورہ خضر کے تھے غریب شاہ کے باڑہ واقع پورہ خضر میں جمع ہوئے، حاصل کلام ٹٹا کر دوارہ کے پورب ایک باغ تھا جس میں ایک قبرستان ہے وہیں دونوں جماعتوں میں مقابلہ ہوا، پورہ خواجہ کے ایک شخص غلام نامی نے بندوق چلائی، نیز معرکہ میں دو آواز بھی پورہ خواجہ کے بندو قچیوں نے سر کی جب میانجی علی کی طرف کے لوگوں نے یہ دیکھا تو دو تین جوانوں کو آہنی ہتھیار اور تلوار لانے کے لیے بھیجا، اس معرکہ میں خوش حال حاجی، واحد خلیفہ، لالہ اور کوئی حجام نے ایسی داد شجاعت دی اور ایسی جواں مردی سے لڑے کہ تلوار بندوق ہونے کے باوجود پورہ خواجہ کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر ایک شخص غلام محمد جو بنارس کا رہنے والا تھا

اور چند روز سے اس محلہ میں رہتا تھا، میدان جنگ میں ثابت قدم رہا، اور آخر میں ایک تلوار لگنے سے وہیں مر گیا۔

ادھر لوگ لڑنے میں مصروف تھے اور اس طرف یہ کیفیت ہوئی کہ میانجی علی کو شاگردوں نے مکان میں بٹھا کر تاکید کر دی کہ آپ مکان سے ہرگز باہر نہ نکلیں مگر وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے چلے آئے اور جب بٹھا کر دوارہ کے پاس والی سڑک کے قریب پہنچے تو ایک شخص واحد ولد روشن نے تنہا پا کر ایک گڈاسہ سے ان کا کام تمام کر دیا اور دوسرے شخص نے تلوار ماری، اس حادثہ کے بعد جانبین میں جنگ اور تیز ہو گئی، بعد میں شیخ علی اور غلام محمد کی لاشیں اعظم گڑھ بغرض معائنہ گئیں اس کے بعد گورکھپور کے انگریز جج کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، کیونکہ اس وقت اعظم گڑھ میں صرف کلکٹری تھی ججی نہیں تھی، اس مقدمہ میں شیخ علی کے چھ شاگرد اور پورہ خواجہ کے دو شخص سزا یافتہ ہو کر سات سات سال کے لیے قید ہوئے حاجی خوشحال خلیفہ اور دوست محمد خلیفہ ہزاری باغ کے جیل خانہ میں فوت ہوئے اور باقی لوگ سزا کی میعاد پوری کر کے گھر لوٹ آئے۔ ایک خیال ہے کہ مبارک پور کا مشرقی محلہ علی نگر آپ ہی کے نام پر آباد کیا گیا ہے۔

اس زمانہ میں مبارک پور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ضلع گورکھپور میں تھا، گورنر جنرل ولزلی اور نواب سعادت علی خاں۔ نواب اودھ کے درمیان ۱۰ نومبر ۱۸۰۶ء ۲۱ ستمبر ۱۸۱۶ء میں ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے اعظم گڑھ کے تمام علاقے نوابی اودھ سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت آ گئے اور ۲۸ دسمبر ۱۸۳۲ء ۱۲ ستمبر ۱۸۴۸ء کو برطانوی حکومت نے اعظم گڑھ کو مستقل ضلع قرار دیا۔

حضرت قاضی شیخ علی کی شہادت ۱۲ ستمبر ۱۸۱۶ء کے بعد ہوئی اس زمانہ میں اس خانوادہ کا آبائی مکان راجہ صاحب کی مسجد کے پاس تھا اور وہیں شیخ علی رہتے تھے، آپ کی تدفین بھی آبائی قبرستان میں ہوئی جو قصبہ کے دھن جانب شیوالہ اور پوکھرا کے پورب لب سڑک تھا اور

۱۔ ملاقات و حوادث مبارک پور ۳۴ تا ۳۸ ملخص۔

اب اس پر مکانات بن رہے ہیں۔

شیخ امام بخش بن شیخ علیؒ | آپ حضرت شیخ علی کے صاحبزادے اور ان کے سچے جانشین تھے، زہد و تقویٰ اور ادب و ظائف، اور اشراق و تہجد کے پابند اور نیکی و

شرافت میں مشہور زمانہ تھے، آپ کے بارے میں متعدد اسناد و فرامین اور کاغذات موجود ہیں جن سے دین و دیانت اور صلاحیت و تقویٰ کی شہادت ملتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابوالسحاق صاحب اہراوی متوفی ۱۲۳۵ھ کے زمانہ میں نیابت قضا کے عہدے پر فائز تھے جامع مسجد راجہ صاحب کے مستقل امام تھے، ۱۲۳۳ھ میں سکٹی اور مبارک پور کے لیے جمعہ و عیدین کے مستقل امام بنائے گئے، اس کے بعد ۱۲۵۵ھ سے ۱۲۶۱ھ تک قصبہ کے ایک حلقہ کے قاضی رہے جبکہ اسی زمانہ میں آپ کے دو صاحبزادے قاضی شیخ محمد رضا اور قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی تھے، نیز اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ حسام الدین دوسرے حلقوں کے قاضی تھے، نیز اسی درمیان میں اپنے پوتے قاضی شیخ محمد حبیب بن شیخ محمد رضا کے نام کو بھی بحیثیت قاضی کے سند قضائیں درج کرایا۔ آپ کے زمانہ میں دارالقضا محمد آباد میں تین قاضی گذرے ہیں۔ مولانا قاضی محمد رؤف صاحب، مولانا قاضی محمد سلیم صاحب اور مولانا قاضی محمد شاہ عالم صاحب ان سب حضرات نے شیخ امام بخش کو "دیانت آتار" قرار دیا، اور ان کے کارناموں کو پسند فرما کر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔

چند سندیں | شیخ امام بخش صاحب کے متعلق سب سے پرانی سند وہ تحریر ہے جو ۱۲۸۱ھ (۱۲۳۳ھ) میں سکٹی میں عیدین کی امامت کے سلسلے میں پائی گئی ہے۔ یہ دارالقضا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کوئی بزرگ سید ناصر علیؒ کی جانب سے ہے، غالباً یہ صاحب ان اطراف کے شرعی محتسب تھے۔ اس تحریر کی نقل حسب ذیل ہے۔

سید ناصر علیؒ (مہر)

”نور باقان، زمینداران وغیرہ ساکنان موضع سکٹی بداند، چوں مسمی امام بخش

را بعدہ خطبہ خوانی در عیدین ثابت مقرر و منقوض نموده شد، لازم کہ نام زدہ را
مصوب و مستقیم دانستہ ہر ان ایشان بمسجد شریف حاضر شدہ نماز، خطبہ گزارند،
و ادا سازند کہ ایشان دینداری ظاہر شود و مشارالہ را نیز باید کہ مردمان را از
حسن سلوک خود راضی شاگرد دارد، و بکار مرجوعہ خود حاضر و مستعد باشد، در صورت
اختلاف امور دینداری دیگرے مقرر نموده خواہد شد، و پس تاکید مزید بلیغ
دانستہ حسب المسطور بعمل آرند۔

تحریر بتاریخ بست ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۲۲۴ھ فصلی۔

اس تحریر کی پشت پر یہ عبارت ہے۔ "دوازده ماہ اگست ۱۸۱۴ء، کاغذ ہذا بدست
شاہ محمد ساکن مبارک پور۔"

شیخ امام بخش صاحب کے ابتدائی زمانہ میں دارالقضار محمد آباد کے قاضی مولانا محمد
روف صاحب تھے، ان کے بعد ۱۲۲۹ھ میں مولانا محمد سلیم محبلی شہری قاضی ہوئے جن کا انتقال
۱۲۶۶ھ میں ہوا۔ ان کے بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب دارالقضار کے قاضی ہوئے،
افسوس کہ مولانا قاضی محمد روف صاحب کی طرف سے نیابت قضاری کی سندیں جو شیخ امام بخش کو
ملی تھیں ان میں سے خاندان میں کوئی محفوظ نہ رہی، البتہ قاضی محمد سلیم صاحب اور قاضی محمد شاہ
عالم صاحب کی سندیں موجود ہیں۔

شیخ صاحب کو قاضی محمد سلیم صاحب نے دو سندیں ۱۲۵۱ھ اور ۱۲۵۱ھ میں عطا کیں۔
جو حسب ذیل ہیں۔

”دیانت آثار شیخ امام بخش، ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضاء پر گنہ
محمد آباد گنہ بعافیت باشند۔“

چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بکفالت عہدہ نیابت قضاء امور شدہ
الیوم انجام آن با حسن وجہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی این نیاز مند
حضرت ایزد نیز متصور گردیدہ، و حالات دینداری و امانت گذاری ایشان مکرر عطا
معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکورہ بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہیکہ دقیقہ از وقایع دیانت و امانت و ترویج رسوم
دینداری، و التزام رشد سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات، و تحریض
مردم بطاعات و اتقائے شرعیہ، و سلوک طریق سنت سنۃ، و نکاح مسلمین،
و اصلاح ذات البین وقت محاممت مومنین مہمل و غیر مرعی نگذارند، دریں
باب تاکید دارند، المرقوم نوزدہم شہر ربیع الآخر ۱۲۵۵ ہجریہ “

موضع

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور، پورہ شاہ محمد پور متعلقہ مبارک پور۔ پورہ صوفی متعلقہ
ایضاً، پورہ دولہن متعلقہ ایضاً، حسین آباد، سکٹی، سرائے مبارک،
مصطفیٰ آباد، سون پار، سونا ہر، کچہرا، چاندی، تحریر تبارتخ
اس کے ایک سال بعد ۱۲۵۵ھ میں قاضی محمد سلیم صاحب نے دوسری سند عطا کی
جس میں شیخ امام بخش کے پوتے شیخ رجب کا نام بھی درج ہے، یہ سند حسب ذیل ہے۔

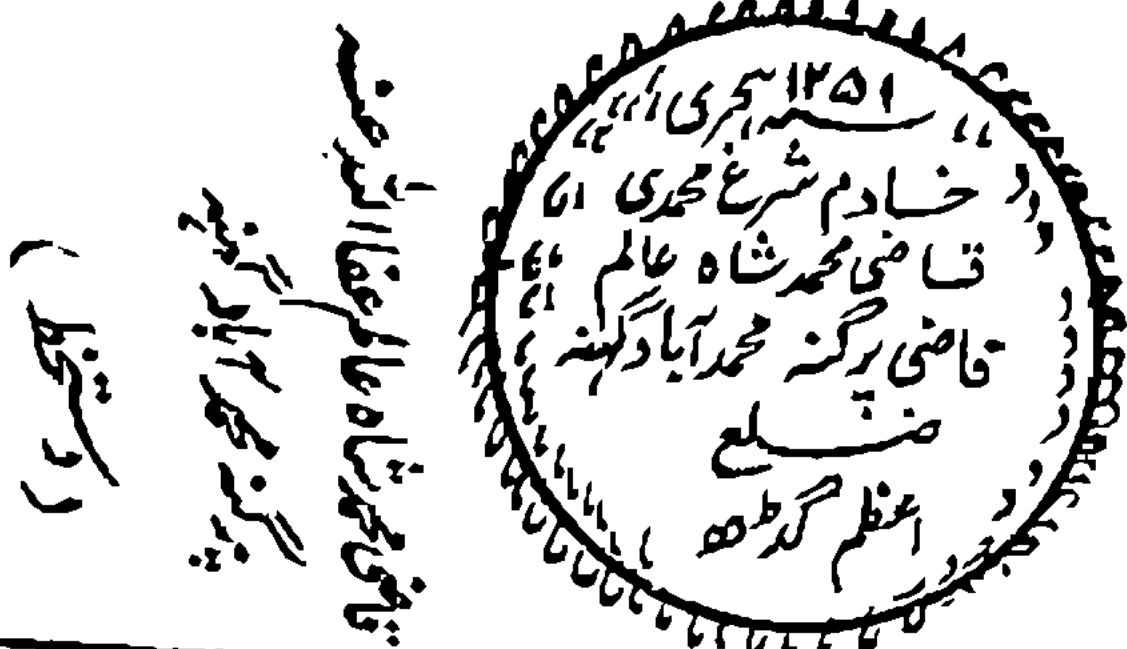
بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد سلیم احمدی
۱۲۳۸
رمہر

”دیانت آثار میانچی امام بخش و رجب نکاح خوانان مبارک پور
اعلام آنکہ حال اکثر عوام..... مفروضہ سکاٹل میکنند و تاکید و ترغیب آنہا بر ذمہ

عہدہ داران شریعت واجب، لہذا اعلام دادہ می شود بایہ کہ بطریق احسن مومنان
 حاکمان علاقہ نکاح خوانی خود را تاکید اقامت صلوٰۃ نمایند، در صورتیکہ از طرف احدی
 تعذرو عدم فہمید سخن حق واضح شود، خواہ در اعلام کلمۃ اللہ و احرائے شعار دین افساد و
 برہم کاری بظہور رسد، اطلاع ایں معنی بقید نام شخص مذکور در دارالقضاء نہرا کنند
 انہیں بعون اللہ و حولہ و قدرتہ و مشیتہ تعالیٰ و تقدس البتہ تدبیرے مناسب حال
 آنکس بعمل خیر اید آمد، دریں باب تاکید شدند، و قد عن بلیغ دانستہ کمال جانفشانی
 بظہور رسانند، و غفلت یک لحظہ رواندارند، و الا باز پرس حاکم ملک حکم الحاکمین
 جلت عظمہ تصور رسانند، فقط، دوازده شتم شہر مبارک ^{۱۲۵۱} ہجریہ قدسیہ
 علی صاحبہا السلام و الصلوٰۃ و التحیۃ۔

اس سند کی پشت پر یہ تحریر درج ہے۔ شیخ سعادت علی عفی عنہ، المرقوم پانزدہم۔
 شہر صیام ^{۱۲۵۱} ہجریہ، صلعم۔

اس کے دس سال بعد قاضی محمد شاہ عالم صاحب نے ^{۱۲۶۱} ہجری میں اپنی طرف سے سند
 عنایت کی اور ان کی مہر میں بھی ^{۱۲۵۱} ہجری درج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مولانا محمد سلیم
 صاحب کی جگہ پر قاضی محمد شاہ عالم صاحب آگئے تھے۔ میزان کی مہر میں ضلع اعظم گڑھ درج ہے
 اور سند میں محال و مواضعات کے وہی نام درج ہیں جو ^{۱۲۵۱} ہجری کی سند میں تھے، البتہ چند محلوں کے
 علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں تین مشہور و معزز لوگوں کے نام آئے ہیں۔ نیز
 اس سند سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ امام بخش قاضی محمد رفیع صاحب کے زمانہ سے اس عہدہ پر فائز
 تھے، ان کی سند حسب ذیل ہے۔

دیانت آثار شیخ امام بخش ساکن مبارک پور، متعلقہ دارالقضائر پر گنہ محمد آباد گنہ

بعافیت باشند۔

”چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رفیع صاحب مرحوم و مغفور،
دوسرے عہدہ جناب قاضی مولوی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضا را مورثہ
الی ایوم۔ انجام آن با حسن وجہ دادہ آمدہ اند، نظر برین ایشان را بدستور سابق
بر عہدہ مذکورہ بحال گذارشتہ سند ہذا عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہر چک و قیقہ
از وقایع دیانت، وامانت، ترویج رسوم دینداری، التزام روش سید المرسلین صلیم
واقامت جمعہ و جماعات و تحریص مردم بطاعات، واقترار آداب شرعیہ، و سلوک
طریق سنت سنۃ و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین وقت محاصرت مومنین
مہمل و غیر مرعی نگذارند، درین باب تاکید بلیغ دانند“

تفصیل دیانت نیابت مذکور

پورہ خضر متعلقہ مبارک پور طرف محمد بہتر، پورہ شاہ محمد متعلقہ ایضاً، پورہ صوفی
متعلقہ سکٹی طرف خان محمد، پورہ دوپٹن متعلقہ ایضاً طرف ضیاء الدین، حسین آباد،
سکٹی، گچھرا، سرائے مبارک، سون پارا پرانی بستی، طرف..... سونا بر، چانڑی۔
المرقوم بست و یکم ماہ ربیع الآخر ۱۲۶۱ھ ہجری۔

ان ہر چہ را اسناد سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قاضی شیخ امام بخش و دیانت آثار بزرگ
تھے، نیابت قضا کی جملہ ذمہ داریاں بوجہ احسن انجام دیتے تھے، اسی لیے دو در قاضی
القضاۃ نے ان کے حالات دین داری و وامانت داری کو خود سن کر اور دیکھ کر ان کی صلاحیت
و قابلیت کی تحریری شہادت دی۔ اور اس عہدہ پر آئندہ ان ہی کو باقی و برقرار رکھا قصبہ اور
لمحات کے ۱۲ مقامات میں قضا کی نیابت فرماتے تھے جس میں نکاح خوانی کے علاوہ
ترویج رسوم دین داری، التزام سنت رسول، اقامت جمعہ و جماعات، وعظ و تذکیر

ماثر و معاونت

مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ، زن و شوقی کے معاملات و قضایا کا حل، اور اس قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دیگر کام ان کے سپرد تھے جن کی ادائیگی میں یوں سعی بلیغ فرماتے تھے کہ دارالقضا پر پوری طرح مطمئن رہتا تھا۔

ایک حادثہ | جس زمانہ میں شیخ امام بخش راجہ صاحب کی جامع مسجد میں جمعہ اور پنجوقتہ نمازوں کے امام تھے قصبہ ہذا میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق جامع مسجد سے ہے۔ شیخ علی حسن فاروقی نے اپنی کتاب ”واقعات و حوادث مبارک پور“ میں ”سولھواں واقعہ“ فخر الدین شاہی کے عنوان سے اس کی تفصیل درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فخر الدین نامی ایک مفسد آدمی موضع آستانہ بھیرا سے آکر اپنی سسرال مبارک پور میں رہتا تھا، اس نے اپنی ذاتی مصلحت کی بنا پر جامع مسجد کی سیڑھی پر سور کے بچے کا سر کاٹ کر رکھا۔ یہ حرکت اس نے فجر کی نماز کے وقت کرنا چاہی، مگر ہمت نہیں پڑی نمازی فارغ ہو کر اپنے اپنے مکان چلے گئے اور مباحی امام بخش کہ وہ اس مسجد کے نمازیومیہ کے امام تھے، ان کا معمول تھا کہ نماز صبح کے بعد درود و وظیفہ میں رہتے تھے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو نماز اشراق پڑھ کر مکان جاتے تھے چنانچہ وہ نماز صبح کے بعد مسجد میں اپنے معمولات میں مصروف تھے جب آفتاب طلوع ہوا اور انھوں نے نماز اشراق ادا کی تو کہیں کچھ نہیں تھا۔ جب وظیفہ سے فارغ ہو کر مکان کو چلے تو دیکھا کہ وہ مفسد فخر الدین مسجد کے دروازے پر ٹہل رہا ہے اور جب آپ اوٹ میں ہوئے تو وہ بچہ خوک کو جلدی سے قدم بڑھا کر اور اس تختہ سگی کے نیچے رکھ کر چل دیا، جس پر نمازی وضو کرنے کے بعد پیر رکھ کر مسجد کے فرش پر جاتے تھے، دو گھڑی دن نکلنے تک کسی کو کچھ خبر نہیں لگ سکی تو خود اس نے دو چار شخصوں کو جمع کر کے شور مچایا، قصبہ میں ہنگامہ ہوا اور اعظم گڑھ سے گبن صاحب کلکڑ آیا، اور مسلمانوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر بھاگ گیا، آخر اس مفسد کا پتہ چلا، اور تین سال کی سزا ہوئی۔ یہ حادثہ حدود ۱۲۶۷ھ میں رونما ہوا اور اس کے بعد آپ نے

۱۷ واقعات و حوادث مبارک پور ص ۶۶، صفحہ قلمی ملخص۔

انتقال کیا اور آبائی قبرستان میں دفن کیے گئے۔

شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش اور ان کی سندیں
شیخ امام بخش کے دو صاحبزادے تھے، شیخ
محمد رضا اور شیخ حسام الدین اور دونوں

بھائی اپنے والد کی حیات ہی میں قصبہ اور ملحقات قصبہ میں نیابت قضا کی خدمت انجام دیتے تھے،
ابتداء میں یہ عہدہ شیخ حسام الدین کو سونپا گیا تھا، مگر بعض شرعی معاملات میں وہ دارالقضا کے
کے معیار پر پورے نہ اتر سکے تو ان کو ۱۲۴۷ھ میں معزول و موقوف کر کے ان کے بھائی شیخ محمد رضا
صاحب کو یہ عہدہ دیدیا گیا اس زمانہ میں مولوی محمد رفیع صاحب تاشی تھے۔ موسوف نے شیخ محمد رضا صاحب
کو نیابت قضا کی جو سند دی تھی یہ ہے۔

محمد رضا ساکن مبارک پور بعافیت باشند

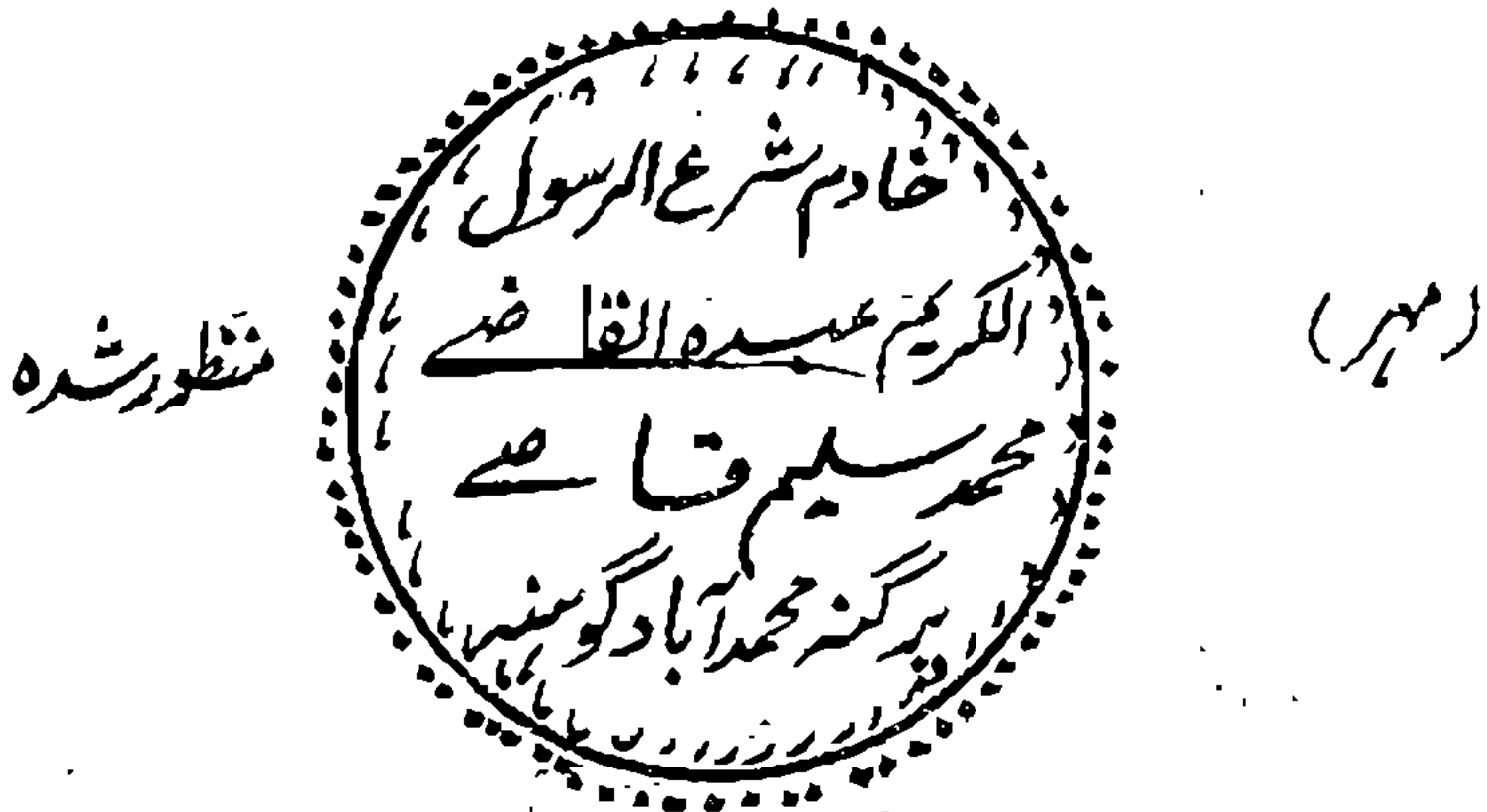
”چوں سابق از بس سند عہدہ نکاح خوانی بنام حسام الدین شدہ بود، و حالاً بسبب قصور
چند کہ خلاف شرع بود، از عہدہ مذکور نامزدہ را موقوف کردہ بجائے شاہ ایشان را بعہد
نکاح خوانی بفصلہ ذیل مقرر نموده شد، باید کہ ایشان مستعد بودہ نکاح خوانی وغیرہ بموجب
شرع شریف می پرداختہ باشند، و در روزہ نماز مسلمانان را ترغیب و ہدایت باشند
و خلاف شرع شریف کدام امر نکردہ باشند دریں باب تاکید کردہ شد، پورہ رانی،
داد پور، ڈھکوا، اساور، سٹیھاؤں۔“

المرقوم ہشتم رمضان المبارک ۱۲۴۷ھ ہجری قدسی۔“

اس سند کی پشت پر یہ عبارت تحریر ہے ”سند جدید داده شد المرقوم بستم ربيع الآخر

۱۸۳۲ء موافق ۱۲۵۰ھ ہجریہ، قاضی محمد سلیم منصفؒ

مولانا محمد سلیم صاحب ۱۲۴۹ھ میں قاضی القضاۃ بنائے گئے تھے، ان کی طرف سے جو سند
جلد ۱۲۵۰ھ میں شیخ محمد رضا صاحب کو دی گئی اس کی نقل یہ ہے۔

”دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور متعلقہ دارالقضا پرگنہ محمد آباد
گونہ بے عافیت باشند چونکہ ایشان از عہد جناب قاضی مرحوم بکفالت عہدہ نیابت قضا
امور شدہ الی الیوم انجام آن باحسن وجہ دادہ آمدہ اند کہ موجب خوشنودی این نیازمند
حضرت ایند نیز منظور گردیدہ و حالات دین داری و امانت گذاری ایشان مکرر سماع
و معائنہ رسیدہ، لہذا ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند ہذا
عنایت فرمودہ شد، باید کہ ہیکہ دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، ترویج رسوم دین
و التزام روش سید المرسلین صلعم، و اقامت جمعہ و جماعات و تحریریں مردم بطاعات و
اقتدار آداب شرعیہ، و سلوک طریق سنت و نکاح مسلمین و اصلاح ذات البین وقت
خاصیت ہونین مہمل و غیر مرعی نگذارند، دریں باب تاکید بلیغ دانند، المرقوم شہر ربیع الثانی ۱۲۵۰ھ
پورہ رانی، داؤد پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیواں، تحریر بتاریخ مکرر ارشاد ہوا
مدار پور، سلا پور، چوٹھی، بمہور، حاجی پور، پورانی بستی، اینٹھی، بنڈریا
سکندر پور، گو نجر پار، منظور است“

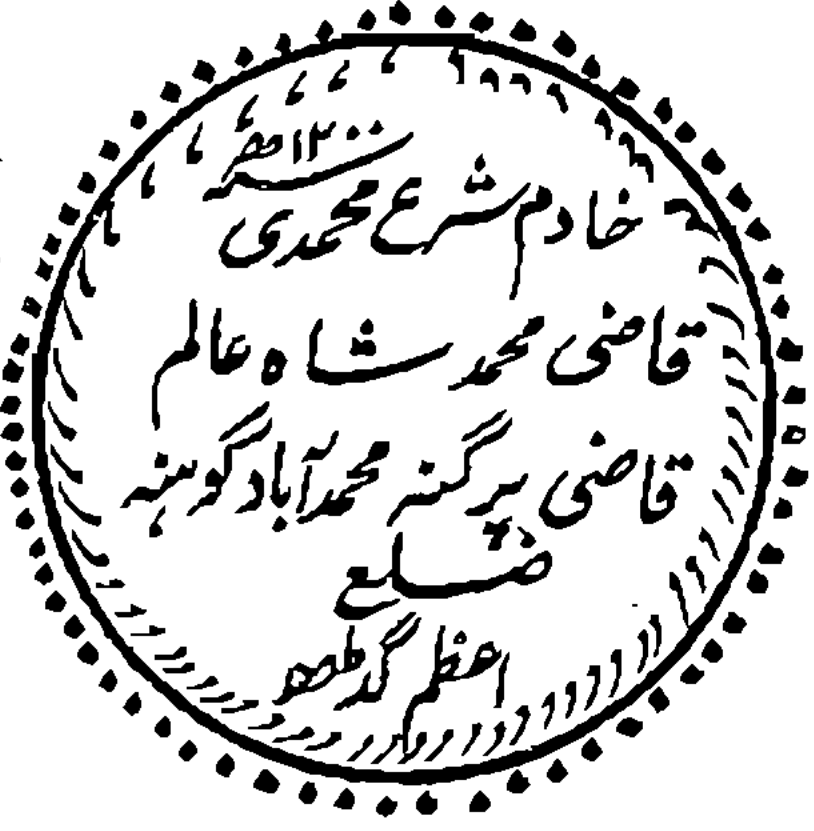
شیخ محمد رضا کی امانت گذاری اور دیانت داری کے مکرر سماع و معائنہ کے بعد قاضی محمد سلیم صاحب

نے نہ صرف یہ کہ ان کو سند جدید دی، بلکہ ان کا حلقہ نیابت وسیع کر دیا گیا، اور مکرر ارشاد کے ذریعہ ان کو مزید اعزاز بخشا گیا، اور پندرہ مقامات میں ان کو نائب قاضی بنایا گیا، پورب میں پرانی بستی تک، دکھن میں سٹھیاؤں تک، پچھم میں ممبہر اور حاجی پور تک، اور انتر میں گونجریا اور ہنڈیا تک ان کی قضا کی حدود تھیں، اور وہی اس پورے علاقہ کے مسلمانوں کے جملہ شرعی امور و معاملات کے ذمہ دار تھے، جن میں نکاح، خوالی سے لے کر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامتِ جمعہ و جماعات اور ہر قسم کے جھگڑے اور مقدمات کے فیصلے شامل تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ محمد رضا صاحب کی علمی و دینی قابلیت و بصیرت کس قدر بلند تھی۔

۱۔ مولانا قاضی شیخ محمد سلیم بن محمد عطاء جعفری مچھلی شہری جون پوری ۱۲۲۲ھ میں مچھلی شہر میں پیدا ہوئے اور عربی کی تعلیم وہیں مفتی علی کبیر بن علی محمد مچھلی شہری متوفی ۱۲۶۹ھ سے حاصل کر کے مولانا قاضی محمد شہرور صاحب مچھلی شہری متوفی ۱۳۱۵ھ سے اکثر کتبِ درسیہ پڑھیں، بعض کتابیں مولانا رحمۃ اللہ کاہلی سے بھی پڑھیں، آپ علوم و فنون میں شخصیتِ بارزہ رکھتے تھے، فراغت کے بعد قسمت نے یاوری کی، اور قاضی بنائے گئے پھر ترقی کر کے صدارتِ قضا کے عہدہ کو پہنچے جو اس زمانہ میں اہل علم کے لیے سب سے اونچا عہدہ ہوتا تھا، ۱۲۵۵ھ میں دارالقضا پر گنہ محمد آباد گوینہ کے قاضی مقرر کیے گئے اس پر گنہ میں جتنے قصبات و موافعات تھے سب میں آپ کے ماتحت قاضی مقرر تھے، اس زمانہ میں ان اطراف میں ہر طرف دینی و علمی فضا قائم تھی، آپ کے عطا کردہ اساتذہ قضا میں سے قاضی محمد رضا صاحب مبارک پوری اور مولانا محمد طاہر صاحب معروف متوفی ۱۲۹۶ھ کی سندیں اب تک محفوظ ہیں۔ مولانا علی احمد صاحب بھروی نواسہ شاہ ابوالفتح صاحب نے آپ سے اکثر کتبِ درسیہ کی تعلیم حاصل کی تھی، آپ نے شبِ یکم جمادی الاول ۱۲۶۵ھ میں بمقامِ اعظم گڑھ انتقال کیا، اس وقت عمر ۴۴ سال کی تھی، مولانا محمد سلیم صاحب کی تصنیفات میں یہ کتابیں ہیں (۱) رقیۃ السلیم، حدیث میں (۲) حاشیہ شرح چغینی ہیئت میں (باقی صفحہ آئندہ پر)

آپ نے یہ عہدہ نہایت ہوشیاری و ہوش مندی اور ذمہ داری سے نبھالا اور امور مقوضہ کو بوجہ احسن انجام دیا جس کے نتیجہ میں دس سال کے بعد قاضی القضاۃ مولانا محمد شاہ عالم نے اپنی طرف سے یہ سند عنایت فرمائی۔

قاضی محمد شاہ عالم عظمیٰ گنہگار محمد آباد گونہگار

(مہر)

دیانت آثار شیخ محمد رضا ساکن مبارک پور خاص متعلقہ دارالقضا پرگنہ محمد آباد گونہگار بعافیت باشند۔

» چوں ایشان از عہد جناب قاضی مولوی محمد رفیع صاحب مرحوم و مغفور، و سر بعہد جناب قاضی محمد سلیم صاحب بکفالت عہدہ نیابت قضا، امور بودہ انجام آن دادہ آمدہ اند، نظر بریں ایشان را بدستور سابق بر عہدہ مذکور بحال داشتہ سند بذاعت فرمودہ شد باید کہ ہیچک دقیقہ از وقایع دیانت و امانت، و تردد رج رسوم دین داری، و پرہیزکاری، و التزام روش سید المسلمین صلعم و اقامت جمعہ و جماعات و تحریص مردم بطاعات و اقتدار

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (۳) ہفتوات الامجاد، ادب عربی میں (۴) رسالہ جبر و مقابلہ، ریاضی میں، (۵) میزان الوافی فی علم العروض والقوافی، رسالہ تحقیق شہور (۶) جون پورنامہ، تاریخ میں (۷) دیوان اشعار فارسی جس میں عربی کے بھی بہت سے قصائد و اشعار ہیں۔ لہ دلال گھاٹ اعظم گڑھ کی مسجد کے سامنے چہار دیواری میں آپ کی قبر اب تک موجود ہے۔ دتھلی نورج ۲ ص ۱۳۲ و ص ۱۳۳ و تذکرہ علمائے ہند ص ۱۴۳۔

آداب شرعیہ و نکاح مسلمین، و اصلاح ذات البین ہنگام تنہا صم مومنین مہمل و غیر مرعی نگذازند و دریں باب تاکید، قدغن بلیغ داشته حسب المسطور لعجل آزند، المرقوم ہفتدہم ماہ ربیع الاول ۱۲۶۱ھ
محرمیہ قدسیہ صلعم۔

بفصل دیہات متعلقہ نیابت مذکور

پچدہ رانی، داؤد پور، ڈھکوا، اساور، سٹھیادس، مدار پور، سلار پور، چپوٹھی،
بہور، حاجی پور، اینٹھی۔ بنڈیا، سکندر پور، گوہر پار، پیرو پور، پورانی بستی۔
اس سند میں پیر پور کا اضافہ کیا گیا ہے، اس طرح کل سولہ مقامات و دیہات شیخ محمد رضا صاحب
کے حلقہ نیابت میں تھے، اور ان تمام بستیوں کے مسلمانوں کے جملہ اسلامی امور و معاملات کا تعلق
آپ ہی سے تھا۔

شیخ حسام الدین شاہ بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ زہد و
تقویٰ اور خدا ترسی و پارسائی میں بہت آگے تھے، اور ولی کامل
سمجھے جاتے تھے، آپ کی بزرگی و ولایت کا شہرہ دور دور تک تھا، قاضی مولوی محمد رؤف صاحب کے
دور میں مبارک پور کے حلقہ کے نائب قاضی تھے، مگر ۱۲۲۷ھ میں ان سے کچھ ایسے واقعات ظہور
پذیر ہوئے جو خلاف شرع معلوم ہوتے تھے، اور باوجود تقویٰ و طہارت اور پارسائی و بزرگی کے
آپ ان کی وجہ سے وہ شرعی امور و معاملات کے ذمہ دار اور نگران نہیں بن سکتے تھے، اس لیے
قاضی محمد رؤف صاحب نے شیخ حسام الدین صاحب کے بجائے ان کے بھائی شیخ محمد رضا
صاحب کو نیابت قضا کا عہدہ سپرد فرمایا، چونکہ شیخ حسام الدین صاحب اس واقعہ کے بعد
قانونی طور سے وعظ و ارشاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دوسرے شرعی معاملات میں مجاز و
ذمہ دار نہیں رہ گئے۔ حالانکہ ان کی زندگی ان ہی دینی کاموں میں گزری تھی۔ اس لیے وہ نیابت
قضا کے عہدے سے علیحدگی کے بعد درس و تدریس میں لگ گئے اور اسی علمی و دینی خدمت میں
باقی زندگی گزار دی۔

خاندانی روایت کے مطابق شیخ حسام الدین شاہ صاحب جن کو لوگ حسامی بابا کہتے تھے باہر کسی مقام پر مدرس تھے، وہیں سخت بیمار پڑے، اٹھا کر مبارک پور لائے گئے اور ۹ ریا۔ ارجادی الاول ۱۲۹۷ھ کو انتقال فرمایا، مولانا عبدالعلیم صاحب رسول پوری نے اپنی ایک کتاب میں یادداشت کے طور پر آپ کی تاریخ وفات ان تاثرات والفاظ میں درج کی ہے۔ ”حسام الدین شاہ از اولیاء کامل مبارک پوری انتقال کردہ بجاہ جمادی الاول روز چہار شنبہ تاریخ ۹ و بقول بعض ۱۰ ارکہ شمس گھنٹہ روز بانی بود، ۱۲۹۷ھ“

شیخ محمد رجب بن شیخ محمد رضا بن شیخ امام بخش بن شیخ علی رحمہ اللہ
 شیخ محمد رجب بن شیخ محمد رضا

اس خاندان قضاوت و شجاعت کے خاندانی عہدہ اور روایت کے آخری فرد تھے، جن پر صدیوں کی روایات کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریزی حکومت نے اسلامی عدالتوں کو بند کر کے عام قانونی عدالتیں قائم کیں جس سے یہی اسلامی روایت اور اس کے حاملین ختم ہو گئے۔ قاضی القضاۃ مولانا محمد سلیم صاحب نے ۱۵ رمضان ۱۲۵۷ھ کو شیخ امام بخش کو جو سند نیابت عطا کی تھی اس میں شیخ محمد رجب کا نام بھی سہ نامہ میں شامل ہے، ان کے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور امور شرعیہ میں ذمہ داری کے سلسلے میں خاندانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زبردست عالم اور نہایت متقی و دیندار بندگ تھے، ساتھ ہی اسلامی شان و شوکت کے مالک تھے، خاندانی رسم کے مطابق پانکی نشینی ان کے دور تک قائم رہی، جب ان کی پانکی نکلتی تھی تو ارباب علم و فضل اس کے دائیں بائیں چلتے تھے، عموماً جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے پانکی ہی میں آتے جاتے تھے۔ ان کے پاس خاندانی مخطوطات و نوادرات اور کتابوں کا بیس بہا کتب خانہ بھی تھا جسے بعد میں لوگوں نے راجہ صاحب کی مسجد کے پاس والے کنویں میں ڈال دیا، البتہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن شریف اور تسبیح اور عصا خاندان میں موجود تھے، مگر بعد میں یہ تبرکات بھی ضائع ہو گئے، راقم کو ان کا مملوکہ مجموعہ خطب مولانا اسماعیل شہید محلہ پرانی بستی کی ایک مسجد سے دستیاب ہوا ہے جو مطبوعہ ہے اور اس پر آپ کے ہاتھ کی تملیک کی تحریر اور دستخط موجود ہیں۔

بابکی

اور اس کے آخر میں آپ کے ہاتھ سے نہایت عمدہ عربی خط میں خطبہ ثانیہ لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں ۱۲۹۲ھ درج ہے، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید اور دوسرے مجاہدین حضرات کو مسلمانوں کا ایک طبقہ مورد الزام ٹھہراتا تھا اور ان کی تکفیر و تفسیق کرتا تھا۔ ان کی کتابوں کو گھر میں رکھنا اور ان کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتا تھا، اس زمانہ میں شیخ محمد رجب صاحب مولانا مرحوم کے خطبہ کو جمعہ اور عیدین میں پڑھتے تھے، ۱۲۵۱ھ میں مولانا محمد سلیم صاحب نے آپ کے دادا شیخ امام بخش صاحب کو جو سند قضا دی اس میں آپ کا نام بھی درج کیا مگر چونکہ اس وقت آپ نو عمر تھے اس لیے اس میں آپ کے نام کے ساتھ "شیخ" کا لفظ نہیں ہے۔

اولاد و احفاد شیخ محمد رجب کے دو صاحبزادے تھے، میا بنی حاجی لعل محمد اور میا بنی ولی محمد میا بنی ولی محمد کے دو لڑکے ہوئے میا بنی محمد شفیع مرحوم اور میا بنی حاجی محمد عمر جو ابھی حیات میں، میا بنی حاجی لعل محمد صاحب زندگی بھر کسی نہ کسی درجہ میں خاندانی روایات کے حامل رہے، حج و زیارت کی دولت حاصل کی۔ ان کے چار صاحبزادے ہوئے، (۱) میا بنی عبداللہ متوفی دوشنبہ ۱۵ رجب ۱۳۵۴ھ۔ (۲) میا بنی حاجی اسد اللہ متوفی شنبہ ۲۵ صفر ۱۳۸۲ھ (۳) میا بنی حاجی محمد حسین متوفی ۲۵ رجب ۱۳۶۵ھ (۴) اور میا بنی حاجی محمد حسن ۱۳۶۵ھ، میا بنی عبداللہ سب بھائیوں میں بڑے تھے، بڑے قد و قامت رعب و داب اور سمجھ بوجھ کے آدمی تھے، میا بنی شیخ علی مرحوم کی شر و روزی اور پہلوانی کی جھلک ان میں پائی جاتی تھی ان سے چھوٹے میا بنی حاجی اسد اللہ تھے، ان میں خاندانی روحانیت کا رنگ نمایاں تھا، اور صوفیاء و اہل دل کی صحبت میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان سے چھوٹے میا بنی حاجی محمد حسین ثبابت قضا کی رہی یہی روایت ذمہ داری کو سنبھالتے تھے، نکاح خوانی، جمعہ و عیدین کی امامت وغیرہ کرتے رہے مگر حج کے بعد جب بیمار رہنے لگے تو صرف قصبہ تک اپنے کام کو باقی رکھا اور دیہاتوں کے لیے دوسروں کو مقرر کر دیا اور میا بنی حاجی محمد حسن صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور راقم کے والد ماجد ہیں اور الحمد للہ کہ ابھی حیات میں۔

(۲۵)

لجنۃ احوار المعارف النعمانیہ

ہندوستان کے علمی و تحقیقی مفاخر میں دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد، دارالمصنفین اعظم کٹھ، ندوۃ المصنفین دہلی اور مجلس علمی ڈابھیل عالمی مقام رکھتے ہیں، ان کے علاوہ بعض دوسرے خالص علمی و تحقیقی ادارے بھی ہیں، جن کی خدمت ان اداروں سے کم نہیں ہے، ان ہی میں لجنۃ احوار المعارف النعمانیہ حیدرآباد بھی ہے مگر افسوس کہ ہندوستان کے اہل علم اس ادارے سے بہت کم واقف ہیں اور ارباب علم و تحقیق کے حلقہ کے علاوہ اس کا عام تعارف نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ اس ادارہ کے مخلص ارباب نظم و نسق کی بے نیازی اور عام اہل علم کی بے پروائی ہے۔

۱۳۴۸ھ میں حضرت مولانا ابوالوفا صاحب افغانی مدظلہ کی سرپرستی میں دس مخلصوں نے مل کر اپنے طور پر ائمہ احناف کی اہمات کتب شایع کرنے کے لیے لجنۃ احوار المعارف النعمانیہ کے نام سے اس ادارہ کو قائم کیا اور متاخرین علمائے احناف کی جنابیت کا کفارہ ادا کیا تھا، انھوں نے امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف، امام محمد اور دوسرے قدیم ائمہ احناف رحمہم اللہ کی تصنیفات کے مقابلہ میں علمائے متاخرین خصوصاً علماء ماوراءالنہر کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ احناف کی اہمات کتب کا رواج ہی نہیں بلکہ ان کا وجود بھی ختم ہونے لگا تھا، چنانچہ بہت سی قدیم اہم کتابیں عالم اسلام سے نیست و نابود ہو گئیں، جو باقی رہ گئیں، ان کے نادر و نایاب نسخے ایشیا اور یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنے رہے، حالانکہ ان کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کی کتابیں ہمارے علماء کی توجہ کا مرکز بنی رہیں،

۲۳ وہ داخلِ نصاب کی گئیں، ان کے شروح و حواشی لکھے گئے، اور ان کو وہ اہمیت دی گئی جس کی وہ کسی حال میں مستحق نہیں تھیں، اس صورتِ حال نے مولانا ابوالوفا صاحب افغانی اور ان کے چند رفقاء کو آمادہ کیا کہ وہ صرف اخلاص اور علمی و دینی خدمت کے لیے خدا کے بھروسے پر یہ کام شروع کریں، چنانچہ انھوں نے اتنی خاموشی اور بے نیازی سے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ ہندوستان کے اہل علم اس کی پوری قدر نہ کر سکے، اور نہ ائمہ فقہ و حدیث کی جو نادر و نایاب اور اہم کتابیں شائع ہوئیں ان سے دلچسپی لے سکے، کیونکہ عام مذاق کے مطابق احیاء المعارف النعمانیہ کے کارکنوں نے اخبارات و رسائل اور دوسرے ذرائع سے پردہ پیگنڈا نہیں کیا، بلکہ کام میں لگے رہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس خالص علمی ادارہ سے ہم اس قدر بے خبر اور بے نیاز رہیں کہ اس کی مطبوعہ کتابوں تک سے نا بلد ہوں، ہندوستان کے علماء اور خاص طور سے علمائے احناف کی یہ نا قدر دانی بڑی افسوسناک ہے۔

البتہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، علامہ سید سلیمان ندویؒ نے احیاء المعارف النعمانیہ کا تذکرہ نہایت فاضلانہ انداز میں قدوائی اور ہمت افزائی کے طور پر کیا ہے خود اس کے بانی و صدر مولانا ابوالوفا صاحب افغانی نے راقم کے نام متعدد خطوط میں تحریر فرمایا ہے کہ "سید صاحب ہمارے کام کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور جہاں کوئی نئی کتاب یہاں سے شائع ہوتی اور ان کی خدمت میں روانہ کی جاتی تو فوراً نہایت انشراح و انبساط کے ساتھ معارف میں اس کا ذکر فرماتے اور ہماری ہمت افزائی فرماتے۔"

پچھلے دنوں راقم نے اس ادارہ کی دو ایک کتابوں کا تفصیلی تعارف معارف میں کرایا ہے، جی چاہتا ہے کہ سید صاحبؒ کے معارف ہی میں اس ادارہ کی تمام مطبوعات کا سرسری تعارف کرایا جائے تاکہ اہل علم کو اس ادارہ کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو سکے اور وہ ملک کے دوسرے علمی و تحقیقی اداروں کی طرح اس مخلص اور خاموش ادارہ کی طرف بھی اپنی توجہ منعطف کریں۔

۱۳۲۹ھ میں اس ادارہ نے پہلی کتاب، کتاب العالم والمتعلم شائع کی، اس کے آخر میں عربی اور اردو میں مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا تعارف بعنوان بشارت یوں درج ہے۔

اس کا منشور و منشاء

”عامہ اہل اسلام کو عموماً اور علمائے احناف کو خوش خبری دی جاتی ہے کہ حضرت امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب اور اصحاب اصحاب کی تصانیف ہمہ جواب تک طبع نہیں ہوئیں اور بالکل نایاب ہیں، ان کی طباعت و اشاعت کی غرض سے مجلس احیاء المعارف النعمانیہ قائم کی گئی ہے، جو چند باخیر علماء اور باخیر اصحاب کی سمجھتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے للہ الحمد کہ سب سے پہلے جس کتاب کی اشاعت کی سعادت مجلس نڈا کے حصہ میں آئی وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف مہیف کتاب العالم والمتعلم ہے، اس کے بعد انشاء اللہ کتاب النفقات للخصاف کی شرح للصدر الشہید شائع ہوگی، نیز کتاب دہل لقاہی للخصاف کی شرح للصدر الشہید، جامع کبیر للامام محمد اور مبسوط للامام محمد، بہ روایت ابی سلیمان جوزجانی کی طباعت بھی پیش نظر ہے، امید کہ اہل علم اور ارباب کرم مجلس نڈا کی اعانت فرمائیں گے، کتاب العالم والمتعلم مقامات مندرجہ ذیل سے طلب کی جاسکتی ہے۔
(الف) دفتر مجلس احیاء المعارف النعمانیہ (شفاخانہ محمودیہ) جلال کوچہ حیدر آباد۔
(ب) جناب مولوی ابوالوفا صاحب رکن مجلس احیاء المعارف النعمانیہ مدرسہ نظامیہ حیدر آباد۔ (ج) محمد اکبر علی معتمد مجلس احیاء المعارف النعمانیہ بازار گھانسی حیدر آباد۔“
یہ اشتہار محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس کی طرف سے ۱۳۲۹ھ میں شائع ہوا ہے اور مجلس کی فہرست میں ۱۳۲۸ھ درج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۳۲۸ھ میں یہ مجلس مولانا ابوالوفا صاحب افغانی مدرس مدرسہ نظامیہ اور محمد اکبر علی صاحب معتمد مجلس وغیرہ دس ارکان کی کوشش سے قائم کی گئی جس کا بنیادی مقصد ائمہ احناف کی اہیات کتب کی اشاعت تھا اور مندرجہ اشتہار کتابیں اس کے ابتدائی اشاعتی نظام میں رکھی گئی تھیں۔

اس کی مطبوعات کا مختصر تعارف | ۱۳۴۸ھ سے ۱۳۸۵ھ تک (۳۷ سال کی مدت میں) اس مجلس نے مندرجہ ذیل کتابیں شائع کیں، ہم سلسلہ وار ہر

کتاب کا سرسری تعارف مختصر الفاظ میں کرتے ہیں، تفصیلی تعارف مقصود نہیں۔

۱۔ کتاب لعالم والمتعلم :- امام ابو حنیفہؒ کی تالیف ہے، کشف الظنون میں اس کا

تعارف اس طرح درج ہے،

یہ کتاب متعلم کے سوال اور عالم کے جواب کے طریقے پر لکھی گئی ہے، جو عقائد و نصائح پر مشتمل ہے، اس کتاب کو ابو مقاتل نے امام صاحب سے روایت کیا ہے، مجلس کے علم میں اس کا ایک قلمی نسخہ رامپور کے شاہی کتب خانہ میں تھا، جو اغلاط سے پر تھا، مگر اس وقت اس کے دوسرے نسخہ کا پتہ نہیں تھا اسی لیے اس کو اصل قرار دے کر حاشیہ میں جگہ جگہ عبارت کی تصحیح کی گئی۔ بعد میں اس کا ایک نسخہ اور ملا، مگر کتاب چھپ چکی تھی اس لیے دوسری اشاعت میں اس سے استفادہ کا وعدہ کیا گیا غالباً اس کے مصحح و محشی مولانا ابوالوفا صاحب افغانی تھے، یہ کتاب مطبع حشری حیدر آباد میں ربیع الاول ۱۳۴۹ھ میں چھپی۔ کل صفحات ۳۱ تھے، تعداد طبع ایک ہزار تھی، کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی تھا، جو مجلس کی بے سروسامانی اور مالی دشواری کا نتیجہ تھا۔

۲۔ شرح کتاب النفقات :- امام ابو بکر احمد بن عمرو بن مہیر الحنفی الشیبانی رمتوفی ۲۶۱ھ کی کتاب النفقات کی شرح ہے اور امام ابو محمد حسام الدین عمر بن عبد العزیز بخاری رمتوفی ۵۳۶ھ المشہور بالصدر الشہید کی تصنیف ہے، اس کتاب کے دو قلمی نسخے کتب خانہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں تھے، وہاں سے ایک کی نقل دوسرے سے مقابلہ کے بعد منگائی گئی، مگر یہ نسخہ اغلاط سے پر تھا اس لیے مولانا ابوالوفا افغانی، مولوی سید عبداللہ بن احمد ندوچ علیوی حضرمی اور مولوی رحیم الدین ارکان مجلس نے اس کی تصحیح کی، چونکہ شرح النفقات کی اکثر عبارتیں محیط برہانی سے منقول ہیں اس لیے تصحیح میں اس کتاب سے بڑی مدد ملی، یہ کتاب ذیقعدہ ۱۳۴۹ھ میں مطبع دکن لارپورٹ حیدر آباد میں چھپی، کل صفحات ۵۶ ہیں، اس میں کتابت طباعت اور کاغذ معمولی ہے

اس پر حاشیہ مولانا افتخانی نے لکھا ہے،

۳۔ کتاب الآثار، للامام القاضی ابی یوسف :- یہ کتاب درحقیقت مسند

الامام الاعظم ہے، جسے امام ابو یوسف نے امام صاحب سے روایت اور بعض مقامات پر اپنی مرویات و آثار کا اضافہ کیا ہے۔ اس کو مسند ابی یوسف بھی کہتے ہیں، اس کی روایت امام ابو یوسف کے صاحبزادے ابو محمد یوسف بن یعقوب نے کی ہے، ہندوستان، ترکی، شام اور مصر کے کتب خانوں میں تلاش بسیار کے باوجود اس کتاب کا کوئی نسخہ نہ مل سکا، صرف دارالکتب المصریہ میں ایک سقیم و ناقص نسخہ ملا، اس میں سقوط اور تقدیم و تاخیر بھی تھی، درمیان کے بعض اوراق غائب تھے۔ کتاب النکاح، کتاب الایمان، کتاب السجود اور کتاب الشہادت ناقص تھے۔ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے کتاب الطہارت میں کتاب الصلوٰۃ کے آثار، کتاب النکاح میں کتاب الطلاق کے آثار اور مختلف ابواب و کتب میں ادھر کے آثار ادھر تھے، مولانا ابوالوفا صاحب نے بڑی وقت نظر اور محنت شاقہ سے حتی الامکان ان اسقام کی تصحیح کی اس کی روایات و آثار کے دوسری کتب حدیث سے حوالے لکھے۔ رواۃ کے ذکر حل لغات اور فقہی تفریعات میں کوشش کی، کہنا چاہیے کہ اس کتاب کی اشاعت ہی سے مجلس کا کام اعلیٰ پیمانہ پر جاری ہوا، ۱۳۵۵ھ میں مصر کے مطبع الاستقامہ میں نہایت اہتمام سے چھپی، کاغذ نہایت عمدہ اور عربی ٹائپ بہترین ہے، قاہرہ میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان نے اپنی نگرانی میں چھپوایا۔

کتاب الآثار کے بارے میں ابتداء میں چھ صفحات کا مقدمہ ہے فٹ نوٹ میں باریک ٹائپ میں حواشی ہیں اور آثار پر ترتیب وار نمبر درج ہے اصل کتاب کے صفحات ۲۴۲ ہیں، اس کے بعد ۲۶ صفحات میں فہرست ابواب، فہرست موضوعات اور فہرست اسماء رواۃ ہیں، کل کتاب ۲۶۸ صفحات میں ہے۔

۴۔ الجامع الکبیر، للامام محمد بن حسن الشیبانی :- جامع کبیر امام محمد کی دہی

معمرہ الازکتاب ہے جس کے بارے میں امام محمد بن شجاع ثلجی نے فرمایا ہے کہ اسلام میں فقہ کے موضوع پر امام محمد کی جامع کبیر جیسی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی، امام محمد کی مثال جامع کبیر میں ایسی ہے کہ کسی آدمی نے ایک محل بنایا، جوں جوں وہ اونچا ہوتا گیا، سیڑھیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ جب محل مکمل ہو گیا تو تمام سیڑھیاں گرا دیں اور لوگوں سے کہا کہ اب تم اس کے بام و درپر چڑھو اس عظیم کتاب کی اشاعت کے لیے مجلس نے استنبول اور مصر کے کتب خانوں کو کھنگالا، استنبول میں ایک کامل نسخہ اور دارالکتب المصریہ میں ایک ناقص نسخہ مل سکا، پھر ہندوستان میں اس کی تلاش کے لیے ٹونک، دہلی، پشاور اور جبال افغنہ کے کتب خانوں کی خاک چھانی، ٹونک کے کتب خانہ صاحبزادہ عبدالرحیم میں ایک کامل و مکمل نسخہ ملا، مولانا افغانی نے کتب خانہ میں بیٹھ کر اسے نقل کیا، ترکی کے مخطوطہ کی نقل منگوائی اور مصر سے ناقص نسخہ کا فوٹو حاصل کیا، شیخ محمد راعب الطبارخ نے حلب سے شرح الجامع الکبیر للعتابی کی نقل روانہ کی، اس طرح جامعہ کبیر محنت شاقہ کے بعد قابل اشاعت ہوئی اور ۱۳۵۶ھ میں مطبعۃ الاستقامہ مصر سے نہایت عمدہ کاغذ پر بہترین طائپ میں چھپ کر شائع ہوئی، طباعت و تصحیح کے نگران و ذمہ دار مجلس کے مصری وکیل شیخ رضوان محمد رضوان تھے، اس کے کل صفحہ ۳۶۶ ہیں۔

۵۔ کتاب الرد علی سید الاوزاعی :- یہ امام قاضی ابو یوسف کی تصنیف ہے، امام اوزاعی نے جب امام محمد کی کتاب السیر الصغیر دیکھی تو فرمایا کہ اہل عراق کو سیر و مغازی کے فن سے کیا تعلق؟ صحابہ تو جاز و شام میں تھے، عراق نیا شہر ہے، امام اوزاعی نے بھی کتاب السیر لکھی تھی، ان کی اس تنقید کے بعد امام محمد نے اپنی کتاب السیر الکبیر لکھی، جس میں امام اوزاعی کی کتاب السیر کے بعض بعض مقامات کا ضمنتاً رد لکھا۔ اور امام ابو یوسف نے یہ مستقل رد لکھا، چونکہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے سیر المغازی کا فن براہ راست امام ابو حنیفہ سے حاصل کیا تھا، اس لیے انھوں نے امام اوزاعی کی تنقید کو امام صاحب طعن قرار دیا اور دونوں حضرات نے اس کا جواب لکھا، اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ہندوستان میں مل سکا، اسی کو تصحیح و تعلیق کے بعد شائع کیا گیا، یہ خدمت مولانا افغانی نے انجام دی، ۱۳۵۶ھ

سرد مغازی اور امام ابو حنیفہ

میں مصر میں مجلس کے وکیل رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی شاہدار کاغذ، روشن ٹائپ میں چھپی ہے، اور فٹ نوٹ میں مولانا افغانی کے علمی و تحقیقی حواشی ہیں، کل صفحات ۱۳۵ ہیں، اس کے بعد سات صفحات میں فہرست مضامین ہے۔

۶۔ اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ، اللقاضی الامام ابی یوسف :- ابتداء میں امام ابو یوسف امام ابن ابی لیلیٰ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر امام ابو حنیفہ کے یہاں پہنچے اور بعد میں اپنے دونوں اساتذہ کے درمیان مختلف فیہ فقہی مسائل کو اس کتاب میں جمع کیا چونکہ امام ابو یوسف نے اس کتاب میں احادیث و آثار مرفوعہ و موقوفہ اور مسندہ، منقطعہ بلاغات کو بکثرت جمع کیا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا صرف ایک فلمی نسخہ ہندوستان میں مل سکا، اسی کو تعلیق و تصحیح کے بعد شائع کیا گیا، ۱۳۵۸ھ میں مطبعتہ الوقافہ مصر میں نہایت اچھے انداز میں زیر اشرف رضوان محمد رضوان وکیل مجلس چھپی، ابتدا میں ۸ صفحات کا مقدمہ ہے فہرست کے علاوہ کل صفحات ۲۲۶ ہیں

۷۔ مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوسف و محمد بن الحسن :- یہ امام ذہبی کی تصنیف ہے جس میں انھوں نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے حالات و مناقب درج کیے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مناقب والا حصہ مولانا مفتی محمد سعید شافعی حیدر آبادی کے کتب خانہ سے ملا اور صاحبین کے حالات و مناقب کا حصہ مصر میں علامہ زاہد کوثری کے پاس تھا، مناقب الامام ابی حنیفہ والا حصہ اغلاط سے پر تھا اسی لیے اسے بھی علامہ زاہد کوثری کے پاس بھیج دیا گیا، انہوں نے ہر حصہ کی تعلیق و تصحیح کر کے مجلس کو بھیج دیا، پھر مولانا افغانی نے اس پر حاشیہ لکھا، اس طرح دونوں محققوں کی تعلیق کے ساتھ یہ کتاب ۱۳۶۶ھ میں دارالکتب العربیہ مصر کے مطبع میں چھپی، امام ابو حنیفہ کا تذکرہ صفحہ ۳۳ تک، اس کے بعد امام ابو یوسف کا حال، ۳۷ سے ۸۶ تک اور امام محمد بن حسن کا تذکرہ ۵۰ سے ۶۰ تک ہے کتاب کے کل صفحات ۶۲ ہیں، رضوان محمد رضوان وکیل مجلس مشرق ہیں، اس کا کاغذ معمولی ہے۔

۸۔ مختصر الطحاوی :- یہ شہر حنفی امام ابو جعفر طحاوی متوفی ۳۲۱ھ کا فقہ پر مختصر مگر نہایت جامع متن ہے، کشف الظنون میں ہے کہ مختصر الطحاوی فی فروع الحنفیہ کو امام طحاوی نے کبیر و صغیر دو کتابوں میں لکھا،

اور اس کو امام مرزنی شافعی کی کتاب مختصر المرزنی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، جامع از ہر مصر کے کتب خانہ میں اس کے دو قلمی نسخے تھے، تیسرا نسخہ آستانہ میں شیخ الاسلام علامہ فیض اللہ کے کتب خانہ میں تھا، مصری نسخہ کو نقل کر کے اسی کو اصل قرار دیا گیا، اور ترکی دوائے نسخہ کا فوٹو منگا کر مقابلہ کیا گیا، تصحیح و مقابلہ اور تعلیق مولانا افغانی نے کی، یہ کتاب ۱۳۱۷ھ میں مطبعہ دارالکتب العربیہ مصر میں عمدہ طباعت کے ساتھ چھپی ہے، کل صفحات ۴۸۸ ہیں، اگر مختصر القدوری کی جگہ ہمارے مراس میں اسے رواج دیا جائے تو بہت فائدہ ہو، اس میں بہت سے مسائل و فروع نادر ہیں اور طرز بیان اور ترتیب بھی بہت اچھی ہے۔

۹۔ اصول السرخسیؒ دو حصے: یہ امام ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسیؒ متوفی ۳۹۱ھ کی اصول فقہ پر اہم ترین کتاب ہے، ابتدا میں پتہ چلا کہ حلب کے مدرسہ عثمانیہ اور کتب خانہ احمدیہ میں اس کے دو نسخے موجود ہیں، علامہ محمد راغب الطباخ نے نقل اور مقابلہ کر کے ایک نسخہ روانہ فرمایا، پھر تیسرا نسخہ حیدرآباد میں مولانا محمد سعید صاحب کے کتب خانہ میں ملا، کتاب کی طباعت کے آخری ایام میں دوسرے متعدد نسخوں کا بھی پتہ چلا، اصول السرخسیؒ اصول فقہ پر نہایت جامع و ضخیم کتاب ہے۔
مولانا افغانی کی مختصر تعلیق و تصحیح کے بعد مطبعہ دارالکتب العربیہ مصر میں ۱۳۷۲ھ میں رضوان محمد رضوان کی زیر نگرانی دو حصوں میں چھپی، حصہ اول کے صفحات ۴۱۶ اور حصہ دوم کے ۳۸۸ ہیں۔
حسامی اور نور الانوار کی جگہ اس کتاب کا رواج بہت مفید ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ النکت للسرخسی شرح لزیادات الزیادات للامام محمدؒ۔

۱۱۔ و شرح الزیادات للعتابیؒ۔

امام محمدؒ نے جامع کبیر کی تصنیف کے بعد چند ایسے فروع کو جن کا ذکر اس میں نہیں تھا، زیادات کے نام سے یکجا کیا، اس کے بعد اسی قسم کے کچھ مزید فروع کو زیادات الزیادات کے نام سے مدون کیا، النکت زیادات الزیادات کی شرح ہے جسے امام سرخسیؒ نے لکھا ہے اور دوسری شرح زیادات کی ہے جو امام زین الدین ابو نصر احمد بن محمد بن جادی عتابیؒ متوفی ۵۸۶ھ کی تصنیف ہے، شرح سرخسی کے قلمی نسخے ترکی کے کتب خانہ شیخ الاسلام فیض اللہ، کتب خانہ سلطان محمد فاتح اور کتب خانہ شیخ الاسلام

ولی الدین میں تھے، ان کے نوٹوں منگائے گئے، اور تینوں سے مقابلہ کے بعد نسخہ مکمل کیا گیا، شرح عتابی کا نسخہ ترکی کے کتب خانہ چورسلی اور کتب خانہ شہید علی پاشا میں تھا، اس کا عکس منگایا گیا، اور دونوں شرحوں کو ایک ساتھ اس طرح چھاپا گیا کہ ایک صفحہ پر پہلے شرح شری اور اس کے حواشی کو رکھا گیا۔ پھر شرح عتابی اور اس کے حواشی درج کئے گئے، اس مجموعہ کی طباعت ۱۳۸۶ھ میں حیدرآباد میں نہایت عمدہ عربی ٹائپ میں ہوئی، کیونکہ مشکلات کی وجہ سے مصر میں مجلس کی کتابوں کی طباعت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کل صفحات ۱۴۸ ہیں، اس کے بعد ۲ صفحات میں مختلف فہرستیں اور چار صفحات میں صحت نامہ ہے

۱۲۔ کتاب الحجۃ علی اہل المدینۃ بریہ امام محمد کی بڑی معرکہ کی کتاب ہے، اس پر راقم کا تفصیلی تبصرہ گزر چکا ہے، امام محمد نے اس کتاب میں امام مالک اور دوسرے علمائے مدینہ منورہ کے اور امام ابو حنیفہ اور علمائے عراق کے فقہی اختلافات میں اہل مدینہ کے مقابلہ میں اہل عراق کا اقرب الی الاحادیث والا ثار ہونا ثابت کیا ہے، اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ حنفی فقہ اہل الرائے نہیں بلکہ فقہ اہل الحدیث ہے، کتب خانہ مدینہ منورہ میں اس کا ایک نسخہ ملا جو ناقص و سقیم تھا، اس میں تقدیم و تاخیر بھی تھی، اور تحریفات و بیاضات بھی تھے، پھر ترکی کے کتب خانہ نور عثمانیہ میں ایک نسخہ کا پتہ چلا، مگر وہ مدینہ منورہ والے نسخہ کی نقل تھا، اور خود حیدرآباد میں مولانا انوار اللہ صاحب کے کتب خانہ میں ایک نسخہ تھا جو زیادہ صحیح تھا، اسی کو اصل قرار دے کر اصل نسخہ مرتب کیا گیا، اس کتاب کی تصحیح و تعلیق مولانا مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہانپوری نے کی ہے، حاشیہ کیا ہے، بہترین مکمل شرح ہے، ۱۳۸۶ھ میں اس کا پہلا حصہ حیدرآباد میں عربی ٹائپ میں چھپا ہے، کل صفحات ۵۹۰ ہیں، تین چار جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی، (اس کی دوسری اور تیسری جلد بھی چھپ گئی ہے اور چوتھی جلد باقی رہ گئی ہے)

مجلس احیاء المعارف کی مطبوعات میں یہ آخری کتاب ہے تقریباً ۱۴ سال کی قلیل مدت میں اس مجلس نے ائمہ حنفیہ کی اہم کتب کے ۳۳ سو سے زائد صفحات دنیائے اسلام کے سامنے پیش کئے ہیں۔ مولانا انصافی اس مجلس کے جزو کل ہیں، سادات و مشائخ افغانہ کے اس بزرگ کا عہد پیری مجلس

کے لیے عہد شباب کی باتیں کرتا ہے ضرورت ہے کہ اہل علم مجلس کے ان دینی علمی اور فقہی نوادر کی قدر کریں اور اس کی مطبوعات و منشورات سے فائدہ اٹھائیں سرمایہ کی کمی اور ہماری ناقدری کی وجہ سے اس کے بہت بڑے کام رُکے ہوئے ہیں۔

اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدردانی | آخر میں اپنوں کی ناقدری اور غیروں کی قدردانی کے دو عبرت انگیز واقعات سنئے، مولانا افغانی نے ان کو

خود راقم سے بیان کیا ہے، ۱۳۳۵ھ میں مختصر الطی اوی چھپی، جس کی قیمت دس روپے تھی، مگر دو سال کے بعد پندرہ روپے ہو گئی، ایک مرتبہ مولانا بھٹی تشریف لائے، تو راقم نے معمول کے خلاف اس کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ دریافت کی، مولانا نے فرمایا، بات یہ ہوئی کہ ہمارے مصری وکیل شیخ رضوان محمد رضوان نے مختصر الطی اوی کے کچھ نسخے نمونہ کے طور پر امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کتب فروشوں کے یہاں بھیجے، چند دنوں کے بعد وہاں سے اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اب یورپ اور امریکہ کے تعلیم یافتہ اور مشرقیات سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کا عالم رجحان یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کو اس کے اصلی خدوخال میں سمجھنے کے لیے قدیم ائمہ اسلام کی کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کا ذہن و مزاج خالص اسلامی تھا اور جو اسلامی علوم و فنون کو سیدھے سادے انداز میں الفاظ و عبارات اور فرق و ملل کے خارجی اثر و رجحان کے بغیر کتابیں لکھتے تھے، اسلام کی سچی تصویر ان ہی کی کتابوں میں مل سکتی ہے، اسی لیے اب وہاں قدیم سے قدیم تراجم اسلامی ماخذوں کی تلاش ہو رہی ہے، چنانچہ اسلامی فقہ اور تشریعی قوانین کی تحقیق کے سلسلے میں مختصر الطی اوی بھی ان کی خصوصی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ لجنہ احیاء المعارف کی ایک کتاب مولانا نے بڑی عقیدت سے قدردانی کی امید پر حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم کو پیش کی اور اپنے قلم سے اس پر تہذیب کی عقیدتمندانہ عبارت لکھی چند دنوں کے بعد بمبئی کے ایک تاجر کتب حیدرآباد پرانی کتابوں کی خریداری کے سلسلے میں گئے اور ایک دکان سے پرانی کتابوں کا ایک ڈھیر خرید کر لائے اتفاق سے وہ مولانا کی یہاں ٹھہرے تھے جب انہوں نے ان کتابوں کی چھان بین کی تو انہیں وہ کتاب بھی تھی جس کے اوراق بھی ابھی کاٹے نہیں گئے تھے، انہوں نے فوراً یہ کتاب لے جا کر مولانا کے سامنے پیش کر دی اور مولانا سر ہل کر بیٹھ گئے۔

تمام شد

حقوق طبع و محفوظ ہیں

رائٹلے طبیبی قانون پریس دہلی