

Urdu Daira Maraf-e-Islamia

اردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ

زیر اہتمام
دانش گاہ پنجاب، لاہور

جلد ۲۲

(ن — وقوعہ نویس ، وقائع نویس)

۵۱۳۰۹ / ۴۱۹۸۹

طبع اولی

marfat.com

Marfat.com

ادارۂ تحریر

رئیس ادارہ	پروفیسر سید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)
سینئر ایڈیٹر	پروفیسر عبدالقیوم، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	پروفیسر مرزا مقبول بیگ بدخشانی، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر	شیخ نذیر حسین، ایم اے (پنجاب)
ایڈیٹر*	ڈاکٹر عبدالغنی، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب)
ایڈیٹر	ڈاکٹر حافظ محمود الحسن عارف، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب)

*وفات: ۲۰ فروری ۱۹۸۹ء

مجلس انتظامیہ

- ۱- پروفیسر ڈاکٹر منیر الدین چغتائی، ایم اے (پنجاب)، ڈی فل (آکسن)، وائس چانسلر، دانش گاہ پنجاب (صدر مجلس)
- ۲- جسٹس (ریٹائرڈ) سردار محمد اقبال، سابق وفاقی محتسب، حکومت پاکستان، اسلام آباد
- ۳- پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل بی (علیگ)، ایل ایل ایم (پنجاب)، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ)، سابق چیئرمین، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اسلام آباد
- ۴- سید بابر علی شاہ، ۷۰- ایف سی سی - کبرگ، لاہور
- ۵- معتمد مالیات، حکومت پنجاب، لاہور (یا نمائندہ)
- ۶- معتمد تعلیم، حکومت پنجاب، لاہور (یا نمائندہ)
- ۷- ڈین، کلیہ علوم اسلامیہ و شریعہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۸- ڈین، کلیہ سائنس، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۹- ڈین، کلیہ قانون، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۱۰- رجسٹرار، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۱۱- خازن، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۱۲- پروفیسر سید محمد امجد الطاف، صدر شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ (معتمد)

اختصارات و رموز وغیره

اختصارات

(۱)

کتاب عربی و فارسی و ترکی وغیره اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

ابن بطوطہ = نحة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الاسفار،

مع ترجمہ از C. Defrémery و B. R. Sanguinetti،

۳ جلد، پیرس ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۸ء.

ابن تغری بردی = النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة،

طبع W. Popper، برکلے و لائڈن ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۶ء.

ابن تغری بردی، قاہرہ = کتاب مذکور، قاہرہ ۱۳۳۸ھ بعد

ابن حوقل = کتاب صورة الأرض، طبع J. H. Kramers،

لائڈن ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ء (BGA, II) بار دوم.

ابن خردادبہ = المسالك والممالک، طبع ذخویہ

M. J. de Goeje، لائڈن ۱۸۸۹ء (BGA, VI).

ابن خلدون: عبر (با العبر) = کتاب العبر و دیوان المبتدأ

والعبر... الخ، بولاق ۱۲۸۳ھ.

ابن خلدون: مقدمة = Prolegomènes d'Ebn Khaldoun،

طبع E. Quatremère، پیرس ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۸ء

(Notices et Extraits, XVI-XVIII).

ابن خلدون: مقدمة، مترجمہ دیسلان = Prolegomènes

d' Ibn Khaldoun، ترجمہ و حواشی از دیسلان

M. de Slane، پیرس ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۸ء (بار دوم،

۱۹۳۴ تا ۱۹۳۸ء).

ابن خلدون: مقدمة، مترجمہ روزنتھال = The Muqaddimah،

مترجمہ Franz Rosenthal، ۳ جلد، لندن ۱۹۵۸ء.

ابن خلدون: وقایع الأعیان، طبع و شیفٹلڈ = I. Wüstenfeld،

گولڈنگن ۱۸۳۵ تا ۱۸۵۰ء (حوالے شمار تراجم کے

اعتبار سے دیے گئے ہیں).

ابن خلدون، بولاق = کتاب مذکور، بولاق ۱۲۷۵ھ.

ابن خلدون، قاہرہ = کتاب مذکور، قاہرہ ۱۳۱۰ھ.

11 = اردو دائرہ معارف اسلامیہ.

12 = اسلام السائیکلوپیدیسی (= انسائیکلوپدیا او اسلام،

ترکی).

13 = دائرہ المعارف الاسلامیہ (= انسائیکلوپدیا او

اسلام، عربی).

14 = لائڈن ۱ یا ۲ = Encyclopaedia of Islam (=

انسائیکلوپدیا او اسلام، انگریزی)، بار اول یا دوم، لائڈن.

ابن الأبار = کتاب تکملة الصلّة، طبع کودیرا F. Codera،

میڈرڈ ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹ء (BAH, V - VI).

ابن الأبار: تکملة = M. Alarcóny - C. A. González،

Apéndice a la adición Codera de : Palencia

Tecmila، در Misc. de estudios y textos árabes

میڈرڈ ۱۹۱۵ء.

ابن الأبار، جلد اول = ابن الأبار: تکملة الصلّة، Texte

arabe d' après un ms. de Fés, tome I, complétant

A. Bel، طبع les deux vol. édités par F. Codera

و محمد بن شنب، الجزائر ۱۹۱۸ء.

ابن الأبار ۱ یا ۲ یا ۳ = کتاب الكامل، طبع نورنبرگ

C. J. Tornberg، بار اول، لائڈن ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶ء،

یا بار دوم، قاہرہ ۱۳۰۱ھ، یا بار سوم، قاہرہ ۱۳۰۳ھ،

یا بار چہارم، قاہرہ ۱۳۳۸ھ، ۹ جلد.

ابن الأبار، ترجمہ فابن = Annales du Maghreb et

de l' Espagne، مترجمہ فابن E. Fagnou، الجزائر

۱۹۰۱ء.

ابن بشکوال = کتاب الصلّة فی اخبار آئحة الأندلس، طبع

کودیرا F. Codera، میڈرڈ ۱۸۸۳ء (BAH, II)

ابن خلیکان، مترجمہ دیسلان = *Biographical Dictionary*، مترجمہ
 مترجمہ دیسلان M. de Slane، جلد ۴، پیرس ۱۸۴۳ تا
 ۱۸۷۱۔
 ابن رُستہ = الأعلاق النفیسة، طبع ذخویہ، لائیلن ۱۸۹۱ تا
 ۱۸۹۲ (BGA, VII)۔
 ابن رُستہ، ویت = *Les Atours précieux* = Wiet، مترجمہ
 G. Wiet، قاہرہ ۱۹۵۵۔
 ابن سعد = کتاب الطبقات الکبیر، طبع زخاؤ H. Sachau
 وغیرہ، لائیلن ۱۹۰۴ تا ۱۹۳۰۔
 ابن عذاری = کتاب البیان المغرب، طبع کولن G. S. Colin
 ویوی پرووانسال E. Lévi-Provençal، لائیلن ۱۹۳۸ تا
 ۱۹۵۱؛ جلد سوم، طبع لیوی پرووانسال، پیرس
 ۱۹۹۳۔
 ابن العباد: شذرات = شذرات الذهب فی أخبار من ذهب،
 قاہرہ ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱ (سین و فیات کے اعتبار سے
 حوالے دیے گئے ہیں)۔
 ابن الفقیہ = مختصر کتاب البلدان، طبع ذخویہ، لائیلن
 ۱۸۸۶ (BGA, V)۔
 ابن قُتیبہ: شعر (با الشعر) = کتاب الشعر والشعراء، طبع
 ذخویہ، لائیلن ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۴۔
 ابن قُتیبہ: معارف (با المعارف) = کتاب المعارف، طبع
 ڈوسٹنفلک، کوئنگن ۱۸۵۰۔
 ابن ہشام = کتاب سیرة رسول اللہ، طبع ڈوسٹنفلک، کوئنگن
 ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰۔
 ابوالفداء: تقویم = تقویم البلدان، طبع ریٹو J. T. Reinaud
 و دیسلان M. de Slane، پیرس ۱۸۴۰۔
 ابوالفداء: تقویم، ترجمہ = *Géographie d'Aboulséda*
traduite de l'arabe en français، ج ۱ و ۲، از
 ریٹو، پیرس ۱۸۴۸ ج ۲/۲، از St. Guyard، ۱۸۸۳۔
 الاذریسی: المغرب = *Description de l'Afrique et de*
l'Espagne، طبع ڈوزی R. Dozy و ذخویہ، لائیلن
 ۱۸۶۶۔

الاذریسی، ترجمہ جوبار = *Géographie d'Édrisi*، مترجمہ
 P. A. Jaubert، جلد ۲، پیرس ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۰۔
 الاستیعاب = ابن عبدالبر: الاستیعاب، جلد ۲، حیدرآباد
 (دکن) ۱۳۱۸-۱۳۱۹۔
 الاشتقاق = ابن درید: الاشتقاق، طبع ڈوسٹنفلک، کوئنگن
 ۱۸۵۴ (الاستاتیک)۔
 الإصابة = ابن حجر العسقلانی: الإصابة، جلد ۴، کلکتہ
 ۱۸۵۶ تا ۱۸۷۳۔
 الاصلغری = المسالک و المنالک، طبع ذخویہ، لائیلن
 ۱۸۷۰ (BGA, I) و بار دوم (نقل بار اول) ۱۹۲۷۔
 الأغانی ۱، ۲، ۳ = ابوالفرج الاصفہانی: الأغانی،
 بار اول، بلاق ۱۲۸۵، بار دوم، قاہرہ ۱۳۲۳،
 بار سوم، قاہرہ ۱۳۴۵ بعد۔
 الأغانی، بروٹو = کتاب الأغانی، ج ۲۱، طبع بروٹو R. E.
 Brünnow، لائیلن ۱۸۸۸/۱۳۰۶۔
 الألباری: نزهة = نزهة الألباء فی طبقات الأذباء، قاہرہ
 ۱۲۹۴۔
 البغدادی: الفرق = الفرق بین الفرق، طبع محمد بدر،
 قاہرہ ۱۳۲۸/۱۹۱۰۔
 البلاذری: أنساب = أنساب الأشراف، ج ۴ و ۵، طبع
 M. Schlössinger و S. D. F. Goitein، بیت المقدس
 (یروشلم) ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸۔
 البلاذری: الساب، ج ۱ = أنساب الأشراف، ج ۱، طبع
 محمد حمید اللہ، قاہرہ ۱۹۵۹۔
 البلاذری: فتوح = فتوح البلدان، طبع ذخویہ، لائیلن
 ۱۸۶۶۔
 بیہقی: تاریخ بیہقی = ابوالحسن علی بن زید البیہقی:
 تاریخ بیہقی، طبع احمد بہمنیار، تہران ۱۳۱۷ ش۔
 بیہقی: تنمہ = ابوالحسن علی بن زید البیہقی: تنمہ
 موان الحکمة، طبع محمد شفیق، لاہور ۱۹۳۵۔
 بیہقی، ابوالفضل = ابوالفضل بیہقی: تاریخ مسعودی،
 Bibl. Indica

ذہبی : حقاظ = الذہبی : تذکرۃ الحقاظ، ۳ جلد، حیدرآباد
(دکن) ۱۳۱۵ھ.

رحمن علی = رحمن علی : تذکرۃ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۳ء.
روضات الجنات = محمد باقر خوالساری : روضات الجنات،
تہران ۱۳۰۶ھ.

زامباور، عربی = عربی ترجمہ، از محمد حسن و حسن احمد
محمود، ۲ جلد، قاہرہ ۱۹۵۱ء تا ۱۹۵۲ء.

السبکی = السبکی : طبقات الشافعیۃ، ۶ جلد، قاہرہ ۱۳۲۳ھ.
سجل عثمانی = محمد ثریا : سجل عثمانی، استنبول ۱۳۰۸ تا
۱۳۱۶ھ.

سركيس = سركيس : معجم المطبوعات العربية، قاہرہ
۱۹۲۸ء تا ۱۹۳۱ء.

السعانی = السعانی : الانساب، طبع عكسي باعثناء
مرجلیوٹ D. S. Margoliouth، لائین ۱۹۱۲ء
(GMS, XX)

السيوطي : بقية = السيوطي : بقية الوعاة، قاہرہ ۱۳۲۶ھ.
الشهرستاني = الملل والنحل، طبع كيورثن W. Cureton،
لندن ۱۸۳۶ء.

الضبي = الضبي : بقية المتس في تاريخ رجال اهل الأندلس،
طبع كوديرا Codera و ريبيرا J. Ribera، ميڈرڈ ۱۸۸۳ء
تا ۱۸۸۵ء (BAH, III)

الضوء اللامع = السخاوي : الضوء اللامع، ۱۲ جلد، قاہرہ
۱۳۵۳ء تا ۱۳۵۵ھ.

الطبري = الطبري : تاريخ الرسل والملوك، طبع لخيوي
وغيره، لائین ۱۸۷۹ء تا ۱۹۰۱ء.

عثمالي مؤلف لري = بروسي لي محمد طاهر : عثمانلي
مؤلف لري، استنبول ۱۳۳۳ھ.

العقد الفريد = ابن عبدربه : العقد الفريد، قاہرہ ۱۳۲۱ھ.
علي جواد = علي جواد : ممالك عثمانين تاريخ و جغرافيا لغات،
استنبول ۱۳۱۳/۱۸۹۵ء تا ۱۳۱۷/۱۸۹۹ء.

عوى : لباب = عوى : لباب الالباب، طبع براؤن، لندن و
لائین ۱۹۰۳ء تا ۱۹۰۶ء.

عيون الأبناء = طبع ميتر A. Müller، قاہرہ ۱۲۹۹/۱۸۸۲ء.

تاج العروس = محمد مرتضى بن محمد الزبيدي : تاج
العروس.

تاريخ بغداد = الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد، ۱۴ جلد،
قاہرہ ۱۳۳۹/۱۹۳۱ء.

تاريخ دمشق = ابن عساكر : تاريخ دمشق، ۷ جلد، دمشق
۱۳۲۹/۱۹۱۱ء تا ۱۳۵۱/۱۹۳۱ء.

تهذيب = ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب، ۱۲ جلد،
حیدرآباد (دکن) ۱۳۲۵/۱۹۰۷ء تا ۱۳۲۷/۱۹۰۹ء.

الثعالبي : يتيمة = الثعالبي : يتيمة الدهر، دمشق ۱۳۰۳ھ.
الثعالبي : يتيمة، قاہرہ = كتاب مذکور، قاہرہ ۱۹۳۳ء.

حاجي خليفه : جهان نما = حاجي خليفه : جهان نما، استنبول
۱۱۳۵/۱۷۳۲ء.

حاجي خليفه = كشف الظنون، طبع محمد شرف الدين يالتيقايا
S. Yalrkaya و محمد رفعت بيلگه الكيسلي

Rifat Bilge Kilisli، استنبول ۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۳ء.
حاجي خليفه، طبع فلوكل = كشف الظنون، طبع فلوكل

Gustavus Flügel، لائيزگ ۱۸۳۵ء تا ۱۸۵۸ء.
حاجي خليفه : كشف = كشف الظنون، ۲ جلد، استنبول

۱۳۱۰ء تا ۱۳۱۱ھ.

حدود العالم = The Regions of the World، مترجمہ
بنورسكي V. Minorsky، لندن ۱۹۳۷ء (GMS, XI)

سلسلہ جديد).
حمدالله مستوي : لزهة = حمدالله مستوي : لزهة القلوب،
طبع ليسترينج Le Strange، لائین ۱۹۱۳ء تا ۱۹۱۹ء

(GMS, XXIII)

خوالد امير = حبيب السير، تہران ۱۲۷۱ھ و بمبئي
۱۲۷۳/۱۸۵۷ء.

الذرر الكامنة = ابن حجر العسقلاني : الذرر الكامنة،
حیدرآباد ۱۳۳۸ھ تا ۱۳۵۰ھ.

الدميري = الدميري : حيوۃ الحيوان (كتاب کے مقالات
کے عنوانوں کے مطابق حوالے دیے گئے ہیں).

دولت شاه = دولت شاه : تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن
E. G. Browne، لندن و لائین ۱۹۰۱ء.

غلام سرور = غلام سرور، مفتی : خزینة الاصفیاء، لاهور

۱۲۸۳ھ

غوثی مانڈوی : گلزار ابرار = ترجمہ اردو موسوم بہ اذکار

ابرار، آگرہ ۱۳۲۶ھ

فرشتہ = محمد قاسم فرشتہ : گلشن ابراهیمی، طبع سنگی،

بمبئی ۱۸۳۲ھ

فرہنگ = فرہنگ جغرافیای ایران، از التشارات دایرة

جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هـ ش.

فرہنگ آند راج = منشی محمد بادشاہ : فرہنگ آند راج،

۳ جلد، لکھنؤ ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ھ

فقیر محمد = فقیر محمد جہلمی : حدائق الحنفیة، لکھنؤ

۱۹۶۰ھ

فلٹن و لنگز = Alexander S. Fulton و Martin

Lings : Second Supplementary Catalogue of

Arabic Printed Books in the British Museum

لندن ۱۹۵۹ھ

فہرست (یا الفہرست) = ابن الندیم : کتاب الفہرست،

طبع فلوک، لائپزک ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۲ھ

ابن القفطی = ابن القفطی : تاریخ حکماء، طبع لپزک

J. Lippert، لائپزک ۱۹۰۳ھ

الکُتبی : فوات = ابن شاکر الکتبی : فوات الوقیات، بولاق

۱۲۹۹ھ

لسان العرب = ابن منظور : لسان العرب، ۲ جلد، قاہرہ

۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ھ

مآثر الامراء = شاہ نواز خان : مآثر الامراء، Bibl. Indica

مجالس المؤمنین = نور اللہ شوستری : مجالس المؤمنین،

تہران ۱۲۹۹ھ ش

مرآة الجنان = الیافعی : مرآة الجنان، ۳ جلد، حیدرآباد

(دکن) ۱۳۳۹ھ

مرآة الزمان = سبط ابن جوزی : مرآة الزمان، حیدرآباد

(دکن) ۱۹۵۱ھ

مسعود کیہان = مسعود کیہان : جغرافیای مفصل ایران،

۲ جلد، تہران ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ھ ش

المسعودی : مروج = المسعودی : مروج الذهب، طبع باریہ

د سینار C. Barbier de Meynard و پاول د کورنی

Fevet de Courteille، پیرس ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۷ھ

المسعودی : التنبیہ = المسعودی : کتاب التنبیہ و الاشراف،

طبع ڈخوبہ، لائین ۱۸۹۳ (BGA, VIII)

المقدسی = المقدسی : احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، طبع

ڈخوبہ، لائین ۱۸۷۷ (BGA, VIII)

المقبری : Analectes = المقبری : تفتح الطیب فی غصن الأندلس

الرطبیب، Analectes sur l'histoire et la littérature des

Arabes de l'Espagne، لائین ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۱ھ

المقبری، بولاق = کتاب مذکور، بولاق ۱۲۷۹/۱۸۶۲ھ

منجم ہاشمی = منجم ہاشمی : صحائف الأخبار، استانبول ۱۲۸۵ھ

میرخواند = میرخواند : روضۃ الصفا، بمبئی ۱۲۶۶/۱۸۳۹ھ

نزہۃ الخواطر = حکیم عبدالحی : نزہۃ الخواطر، حیدرآباد

۱۹۳۷ھ بعد

نسب = مصعب الزبیری : نسب قریش، طبع لیوی

ہرووانسال، قاہرہ ۱۹۵۳ھ

الواقی = الصقدي : الواقی بالوقیات، ج ۱، طبع رٹر Ritter،

استانبول ۱۹۳۱ھ؛ ج ۲ و ۳، طبع ڈیڈرنک Dederling،

استانبول ۱۹۳۹ و ۱۹۵۳ھ

الہمدانی = الہمدانی : صفة جزيرة العرب، طبع ملر

D. H. Müller، لائین ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۱ھ

یاقوت = یاقوت : معجم البلدان، طبع ووستفلک، لائپزک

۱۸۶۶ تا ۱۸۷۳ھ (طبع اناسٹاتیک، ۱۹۲۳ھ)

یاقوت : ارشاد (یا ادب) = ارشاد الأریب الی معرفة الأدیب،

طبع مرجلیوت، لائین ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۷ (GMS, VI)؛

معجم الادب، (طبع اناسٹاتیک، قاہرہ ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ھ

یعقوبی (یا الیعقوبی) = الیعقوبی : تاریخ، طبع هوتسما

W. Th. Houtsma، لائین ۱۸۸۳ھ؛ تاریخ الیعقوبی،

۳ جلد، نجف ۱۳۵۸ھ؛ ۲ جلد، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۶۰ھ

یعقوبی : بلدان (یا البلدان) = الیعقوبی : (کتاب) البلدان،

طبع ڈخوبہ، لائین ۱۸۹۳ (BGA, VII)

یعقوبی، Wiet ویت = Ya'qūbi. Les pays، مترجمہ

G. Wiet، قاہرہ ۱۹۳۷ھ

جو کسی اور حرف سے تبدیل ہو کر آیا ہو، جیسے بقول بعض ندمان کا نون (حوالہ مذکور)۔

(۱) نون زائدہ: اسما و افعال دونوں میں

نون زائدہ بڑھایا جا سکتا ہے اور ہر موقع محل پر وارد ہو سکتا ہے (امثلہ کے لیے دیکھیے الزییدی:

تاج العروس، بذیل مادہ)۔ اس نون کی

مزید چار اقسام ہیں: (۱) نون تاکید: یہ خفیفہ

(جیسے لَا تَضْرِبْنِ، تَوْنَه مَار) اور ثقیلہ (جیسے

وَلَا تَقُولْنَ، تَوْنَه مَت كَه) دونوں طرح سے

آ سکتا ہے۔ ان دونوں کا بنیادی مقصد فعل کے

مفہوم میں تاکید اور شدت پیدا کرنا ہے تاہم

نون ثقیلہ میں تاکید زیادہ سخت (اباغ) ہوتی ہے

(سیبویہ: الکتاب، طبع Hartwing Derenbourg

۲: ۱۵۲)۔ قواعد، کے مطابق جہاں نون

خفیفہ آ سکتا ہے وہاں نون ثقیلہ بھی اور

برعکس صورت بھی درست ہے (حوالہ مذکور)۔

ماہرین لسانیات کے بقول یہ دونوں نون

صرف فعل کے ساتھ مخصوص ہیں، اسم یا

حرف پر وارد نہیں ہو سکتے۔ مزید براں

فعل میں صیغہ امر و نہی پر، خواہ وہ دعائیہ ہی

ہوں، علی الاطلاق ان کا بڑھانا درست ہے، لیکن

فعل ماضی پر ان کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔

اس ضمن میں جو ایک آدھ مثال ملتی ہے اسے شاذ

قرار دیا گیا ہے (دیکھیے ابن هشام:

مغنی اللیب، ۲: ۳۳۹، مطبوعہ قاہرہ)۔ فعل

مضارع، اگر زمانہ حال سے متعلق ہو، تو اس کا

ن : (نون)؛ اسم مذکر، عربی حروف تہجی کا پچیسواں، فارسی کا التیسواں، سنسکرت یا ہندی کا بیسواں اور اردو کا پینتالیسواں حرف۔ حساب جمل کے اعتبار سے اس کے ۵ عدد فرض کیے گئے ہیں (فرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ)۔

بنیادی طور پر حرف نون جہورہ (= جہر سے

پڑھے جانے والے) حروف کی فہرست میں داخل ہے

(ابن منظور: لسان العرب؛ الزییدی: تاج العروس،

بذیل مادہ)؛ تاہم قرآ کے نزدیک اس کو

خیشوم (= ناک کے بانسے) سے ادا کیا جاتا

ہے، فم یا حلق (= حلقوم) سے اس کی ادائیگی

کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اسے

پندرہ حروف اخفا کے ساتھ شمار کیا جاتا

ہے (ابن الجزری: طیبۃ النشرق القراءات العشر،

۲: ۲۷) یہ حکم نون ساکن یا نون تنوین کی

حد تک تو درست ہے، البتہ لون متحرک فم

اور لسان دونوں کی مدد سے ادا ہوتا ہے

(تاج العروس، بذیل مادہ)۔ نون کو اصلی اور زائدہ

اقسام میں بھی منقسم کیا جاتا ہے: اول الذکر سے

مراد وہ نون ہے جو کسی کلمے کا جزو ہو، جیسے

لعم، جنب وغیرہ کا نون۔ یہ نون کلمے کا حرف

اصلی ہونے کی بنا پر زیادہ وضاحت نہیں چاہتا؛

مؤخر الذکر کا مطلب ہے کہ وہ کلمے کا جزو

نہ ہو بلکہ وہ اس میں کسی اور بنا پر اضافہ

کیا گیا ہو (لسان العرب، بذیل مادہ)؛ نون کی

ایک اور قسم نون بدل بھی ہے، یعنی وہ نون

بھی یہی حکم ہے ، لیکن اگر اس میں زمانہ مستقبل کا بیان ہو تو اس میں معانی واجب یا قریب الواجب پیدا کرنے کے لیے نون تاکید اضافہ کیا جا سکتا ہے ، مثلاً قرآن حکیم میں ارشاد ہے : وَ تَا اَللّٰہِ لَا کَیۡدَئِنَّا اَصۡنَا مَکُم (۲۱) [الانبیاء: ۶۷]، یعنی اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں سے ضرور ایک چال چلوں گا اور وَاِذَا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَاۡتَہٗ (۸) [الانفال: ۵۸]، یعنی اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو: (۲) لون تنوین: یہ نون غیر تاکیدی اور ساکن ہوتا ہے اور کامے کے اختتام پر اس کی اعرابی حالت کی تبدیلی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس کی پھر مزید متعدد اقسام ہیں: (الف) نون تمکین، جو نون کسی اسم منصرف کے اختتام پر اس کے اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس نون کو اُمَکِیۡۃ اور نون الصرف بھی کہتے ہیں۔ جیسے کزید ورجل کی تنوین: (ب) نون تنسک: یہ بعض مبنی حروف پر ان کے معرفہ یا نکرہ ہونے کے فرق کو بیان کرنے کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ لغت نویسوں کے بقول یہ اسم الفعل (مثلاً صہ، مہ، آہ) پر سماعاً اور ویہ پر ختم ہونے والے حروف (مثلاً سیویہ وغیرہ) پر قیاساً وارد ہوتا ہے: (ج) نون مقابلہ یہ وہ نون ہے جو اسی جیسے کسی اسم کے نون کے مقابلے کے طور پر وارد ہوتا ہے، جیسے مسدین کے نون کے بالمقابل مسلمات کا نون (ابن ہشام: مغنی اللیب): (د) نون العوض، یعنی وہ نون جو کسی اصلی یا زائد مضاف الیہ لون کے بدلے میں بڑھا دیا جائے مثلاً غواش (اصل میں غواشی)، بعض، کل، یومئذ وغیرہ کی تنوینات (کتاب مبدکور، ص ۳۳۱ تا ۳۳۲): (ه) تنوین ترام: اس سے مراد وہ تنوین ہے جو اوزان قوای کو درست رکھنے کے لیے اضافہ کی جائے (مثلاً

کے لیے دیکھیے کتاب مذکور): (و) اخفش اور اہل عروض نے تنوین کی چوٹی قسم ”الغالی“ بیان کی ہے، یعنی وہ تنوین جو کسی مقید قافیے کے آخر میں بڑھا دی جائے، اور غالی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وزن کی حد بڑھ جاتی ہے (دوسرے لغت نگار اسے نون ترام ہی قرار دیتے ہیں): (ز) بعض نے تنوین ضرورت کو ساتویں قسم قرار دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی غیر منصرف اسم پر محض ضرورت شعری کے لیے تنوین اضافہ کر دی جائے (مثلاً اسروالقیس کے قصیدے میں عنیزۃ کی تنوین، حوالہ مذکور): (ح) تنوین شاذ: تنوین کی ایک اور قسم تنوین شاذ ہے۔ یہ وہ تنوین ہے جو محض لفظ کے حروف کی تعداد بڑھانے کے لیے آتی ہے، مثلاً هُوَ لَا اء قومک۔ نون تنوین الف لام اور اسم تفضیل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا (مغنی اللیب، ۲: ۳۳۵: کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۳۳۲ تا ۳۳۳)۔ (۳) نون اثاث، یعنی وہ نون جو اسم مؤنث کے صیغوں میں اضافہ ہوتا ہے مثلاً النسوة یذہبن (مغنی اللیب، ۲: ۳۳۳): (م) نون وقایہ، یعنی وہ نون جو یامے متکلم سے قبل آتا ہے مثلاً اَکْرَمِنِی، تَأْتِرُوْنِی وغیرہ اس قسم کا نون تین مواقع پر آتا ہے: (الف) فعل پر، خواہ منصرف ہو، مثلاً اَکْرَمِنِی، یا جامد مثلاً عَسَانِی وغیرہ: (ب) اسم فعل، مثلاً دَرَاکِنِی و تَرَاکِنِی: (ج) حرف پر مثلاً اِنِّی وغیرہ میں (حوالہ مذکور)۔

نون ساکن اور نون تنوین کے احکام: نون اگر ساکن ہو یا تنوین کی صورت میں ہو تو اس کے درج ذیل احکام ہوتے ہیں: (۱) اظہار، یعنی اسے ظاہر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ نون حروف حلقی کے ساتھ متعلق ہو: حروف حلقی میں سے چار (همزہ، عاء،

پیدا ہونی چاہیے؛ (۳) القلب: نون جہاں بھی حرف با کے ساتھ متصل آتا ہے تو اسے تبدیل کر کے میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، مثلاً أَنْبِئْهُمْ، صَمُّكُمْ وغیرہ۔ اس وقت اس میں مکمل طور پر میم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آن بورک اور يَعْتَصِمُ باللہ کی میمون میں تلفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں (کتاب مذکور، ص ۲۵)۔ آسانی کے لیے مصاحف میں ایسے مواقع پر ایک چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ صرف عربی زبان تک ہی محدود نہیں، فارسی اور اردو میں اس نوع کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں، مثلاً چَنْبِلُ قَنْبِلُ، زَنْبِيلُ وغیرہ (دیکھیے فرہنگ آصفیہ؛ فرہنگ آندراج، بذیل مادہ)؛ (۴) اخفا: باقی کے پندرہ حروف (تاء، ثاء، جیم، دال، ذال، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف اور کاف) کے ساتھ نون ساکن یا نون تنوین کو اخفا (ادغام اور اظہار کے بین کیفیت سے) پڑھا جاتا ہے (طیبة النشر، ۲: ۲۶ بعد)۔

اگر نون تنوین یا نون ساکن کے بعد الف موصولہ ہو تو الف کو گرا کر نون کو متحرک کر کے اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے، مثلاً هَنْدِنْ امرءة، زیدن امراء وغیرہ (سیبویہ: الکتاب، ۲: ۱۵ بعد)۔ قرآن حکیم میں ایسے موقعوں پر دونوں حروف کے درمیان میر قدرے چھوٹا نون لکھ دیا جاتا ہے؛ چنانچہ اگر وہاں وقف کیا جائے تو تب تو اسے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر اگلے کلمے سے ملایا جائے تو اسے متحرک کر کے پڑھا جاتا ہے۔

وقف کے اعتبار سے نون تنوین کی دو ہی قسمیں ہیں۔ اگر مکسور یا مضموم ہو تو اس کو مکمل طور پر ساقط کر کے پڑھا جاتا ہے، مثلاً غَفُورٌ رَحِيمٌ وغیرہ؛ (۲) اگر نون مفتوح ہو تو وقف کرنے کی صورت میں اسے الف سے بدل دیا

عین اور خا) تو مستحق علیہ ہیں اور دو حروف (غین اور خا) مختلف فیہ ہیں۔ قاری ابو جعفر اور قالون سے مروی ایک روایت کے بموجب مؤخر الذکر حروف غیر حلقی ہیں اور دیگر قرا انہیں حلقی قرار دیتے ہیں؛ پھر حال اگر ان کو بھی حلقی شمار کیا جائے تو یہاں نون کا تلفظ بالا ظہار ہوگا، ورنہ بالا خفاء؛ (۲) ادغام: اگر نون ساکن یا نون تنوین "یرملون" میں مذکورہ چھ حروف کے ساتھ آئے تو وہاں نون کو اسی حروف میں مدغم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل یوں ہے: (الف) ان میں سے دو حروف لام اور را میں تو جمہور کے نزدیک نون کا ادغام کامل ہوتا ہے، یعنی ان کی ادائیگی کے وقت غنے کی معدولی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ البتہ قراء مثلاً نافع، ابن کثیر، ابن عامر وغیرہ اس صورت میں ادغام ناقص قرار دیتے ہوئے مندرجہ بالا صورتوں میں غنے کو باقی رکھنے کے حق میں ہیں (ابن الجزری: طیبة النشر، ۲: ۲۲ بعد)۔ ان دو حروف میں سے پھر حرف لام کے ساتھ ادغام کی مزید تفصیلات ملتی ہیں، ابن الجزری کے بقول اگر نون لام کے ساتھ رسماً (= بمطابق کتابت صحیفہ عثمانی) متصل ہو تو وہاں غنہ باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں، البتہ اگر منفصل ہو اور رسم مصحف میں بھی اسے الگ لکھا گیا ہو تو وہاں غنے کا جواز ہو سکتا ہے۔ ایسے مواقع قرآن مجید میں دس یا گیارہ ہیں، مثلاً أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ (۷ [الاعراف]: ۱۶۹؛ دیکر مواقع کے لیے دیکھیے کتاب مذکور) مگر أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ (۲۱ [الانبیاء]: ۸۷) کو دونوں طرح لکھنے کا ثبوت ملتا ہے (طیبة الغنہ فی القراءات العشر، ۲: ۲۹)؛ (ب) نون اگر واو اور یا کے ساتھ مدغم ہو تو بالانفاق یہ ادغام ناقص ہے، چنانچہ اس صورت میں غنے کی آواز

کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف، لائڈن ۱۹۱۳ء
بمواضع کثیرہ؛ (۶) ابن ہشام: مغنی ایلیب عن کتب
الاعراب، مطبوعہ قاہرہ، ۲: ۳۳۹ تا ۳۴۸: (۷)
التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، مطبوعہ بیروت،
۵: ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱: (۸) السیوطی: المذہب علوم
اللغة، مطبوعہ قاہرہ، بمواضع کثیرہ: (۹) سید احمد
دہلوی: فرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ: (۱۰) محمد بادشاہ:
فرہنگ آند راج، بذیل مادہ، تہران ۱۳۳۶ خورشیدی:
(۱۱) الجزری (م ۵۸۳۳): طیبہ النشری القراءات
العشر، مطبوعہ القاہرہ، ۲: ۲۲ یا ۲۹ [محمود الحسن
عارف رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

ن: رک بہ القلم۔
النابغة الذبياني: زمانہ جاہلیہ میں عربوں کا

ایک مشہور اور ناسور شاعرہ: زیاد بن معاویہ بن
ضیاب بن یر بوع بن غیظ بن مرہ بن عوف، بنو ذبیان
کے ایک معزز خاندان سے تھا، اس لیے اس کا نام
نابغہ (غیر معمولی ذہانت و فطانت کا مالک) پڑ گیا
تھا۔ عکاظ کے میلے میں اس کے لیے چمڑے کا خیمہ
نصب کیا جاتا تھا جہاں الاعشی، الغنساء اور
حضرت حسان بن ثابت اس کے سامنے اپنے اشعار
پیش کیا کرتے تھے (جرجی زیدان: تاریخ آداب
اللغة العربیہ، ۱: ۱۰۳، ۱۰۴، مطبوعہ بیروت)۔

نابغہ النعمان (الثالث) ابن المنذر رابع، ابو
قابوس شاہ حیرہ (م ۷۰۸ م) کے ندیموں میں
شامل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہر قسم کی
آسودگی و خوشحالی حاصل ہو گئی تھی۔ کہا جاتا
ہے کہ وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا
پیتا تھا۔ اس غیر معمولی اعزاز و اکرام اور
مقبولیت نے اس کے حاسد بھی پیدا کر دیئے تھے۔
ان میں ایک شاعر المنخل الیشکری بھی پیش پیش
تھا، جو نعمان کی بیوی سے مقہوم تھا۔ اس نے

جاتا ہے مثلاً عَفُورًا کی جگہ عَفُورًا وغیرہ۔
فارسی اور اردو زبانوں میں نون فعل اور اسم کے
آغاز میں کبھی تنہا اور کبھی ہائے ہوز کے ساتھ
مفتوح ہو کر، نفی (نہ) کے معنی دیتا ہے، اسی
طرح جب نون کے بعد الف لگا دیتے ہیں (نا) تو اس
سے صفاتی معنی پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً
نادان، نارسا وغیرہ۔ ہندی زبان میں مکسور، یعنی
نہ کا مخفف کر بھی نفی کا معنی دیتا ہے مثلاً
نہتا، نروکا وغیرہ (فرہنگ آند راج: فرہنگ آصفیہ،
بذیل مادہ)۔

حرف نون کے متعدد معانی ہیں: (۱) دواة؛
(۲) مچھلی، چنانچہ ارشاد باری: ن وَالْقَمَامِ وَمَا
يَسْطُرُونَ (۶۸ [القلم]: ۱ تا ۲) سے یہ دونوں
معانی مراد لیے جاتے ہیں: (۳) تلوار کی دھار یا
تیزی، اس کی جمع النوان اور نینان (اصل میں نونان)
آتی ہے اور مؤنث نونہ، جو امیہ بن عبد شمس کی
بہنی ابوسفیان کی بھی (امیر معاویہ کی دادی)
کا بھی نام تھا (تاج العروس: لسان العرب،
بذیل مادہ): (۴) صوفیا کے نزدیک نون سے
مراد ذات باری کا اجمالی علم ہے، جو لوح
محفوظ پر مرتسم ہے، یا پھر یہ لوح محفوظ کا
ایک نام ہے: نیز بعض کے نزدیک یہ اسماء الہیہ
میں سے ایک ہے (التھانوی: کشاف اصطلاحات
الفنون، ۶: ۱۳۳۱)۔ صاحب فتوحات مکیہ اس سے
عرش عظیم مراد لیتے ہیں، بعض نے اسے
مجرامے نور قرار دیا ہے۔ بہر حال ان سب کا
مصدق ایک ہی ذات جل و علی کا علم ازلی و
ابدی ہے (حوالہ مذکور)۔

مأخذ (۱) ابن منظور: لسان العرب: (۲) الزبیدی:
تاج العروس: (۳) الجوہری: الصحاح بذیل مادہ: (۴)
سیویہ: کتاب، طبع Hartwing Derenbourg، پیرس
۱۸۸۵ء: ۲: ۱۵۰ تا ۱۶۵: (۵) ابن الانباری:

شاعری : نابغہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے ممتاز ترین شعرا میں ہوتا ہے۔ اس کا کلام تکلف و تصنع سے پاک ہے۔ اس کے اشعار کی چمک دمک، ترکیبوں کی جزالت اور بیان کی صفائی حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کا کلام حسن الفاظ، حسن ادا اور حسن خیال کا مجموعہ ہے (ابن قتیبہ : الشعر والشعراء، ۱ : ۱۵۷، قاہرہ ۱۹۶۶ء)۔ مزید برآں اس کی شاعری اس کے دلی جذبات کی ترجمان ہے۔ زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام میں جس قدر نابغہ کی شاعری کو قبولیت حاصل ہوئی، وہ اس کے کسی ہم عصر شاعر کو نصیب نہ ہو سکی۔ اس نے جس خوبی سے عاشق مہجور کی شب غم، مجرم کی معذرت خواہی اور ممدوح کی مدح سرائی کے مضامین کو بیان کیا ہے، عربی شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعض نقادان ادب کے نزدیک اس کی شاعری میں اقواء کا عیب بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل اشعار زندگی

کے حقائق کے ترجمان ہیں :

المرء یامل ان یعیش وطول عیش مایغرہ
تفنی البشا شة و یقی بعد حلو العیش مرہ
وتخونہ الا یام حتی لا یری شیئا یرہ
کم شامت بی ان هلکت وقائل لله درہ

ترجمہ : آدمی جینے کی آرزو کرتا ہے اگرچہ لمبی عمر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی ترو تازگی جاتی رہتی ہے اور عیش و نشاط کی زندگی کے بعد اسے تلخی ایام سے واسطہ پڑتا ہے۔ زمانے کی بیوفائی کی وجہ سے اسے کوئی بھی چیز مسرت انگیز نہیں لگتی۔ میرے مرنے پر بہت سے لوگ خوش ہوں گے اور بہت سے یہ بھی کہیں گے وہ کتنا اچھا آدمی تھا، خدا اس کا بھلا کرے (حسن الزیات : تاریخ الادب العربی، ص 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، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸،

نابلس : وسطی فلسطین کا ایک شہر جس کا * نام Flavia Neapolis کے نام سے ماخوذ ہے۔ یہ شہر Vespanian کے اعزاز میں تعمیر ہوا تھا۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق اس شہر کا قدیم پدش رو Shechem تھا جو زیادہ مشرق کی طرف بلاطہ کے نام سے موجودہ گاؤں کے محل وقوع پر آباد تھا۔ Shechem کے اس محل وقوع کی شناخت کی صحت اب Sellin کے کھدائی کے اقدامات سے بخوبی ثابت ہو گئی ہے اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہرانے نام نے حسب معمول بعد کے یونانی نام کو فراموش نہ ہونے دیا۔ عرب مصنفین کے عہد میں Shechem کا نام عرصے سے محو ہو چکا تھا اور جو کچھ وہ ہمیں بتاتے ہیں اس کا تعلق صرف نیپولس نابلس ہی سے ہے۔

نابلس ایک لمبی وادی میں واقع ہے، جو شرقاً غرباً چلی جاتی ہے اور جسے دو پہاڑوں کا سلسلہ بناتا ہے، یعنی جنوبی جانب Garizim، (عربی: جبل الطور یا القبلی، ۲۹۰۰ فٹ بلند) ہے اور شمالی جانب Ebal (عربی: جبل اسلامیہ یا الشمالي، ۳۰۴۰ فٹ بلند) ہے۔ F. Holscher (ZDPV، ۳۳: ۹۸) ہرانے نام نیپولس کا حوالہ دیتا ہے، اس شہر میں ۲۶ چشمے ہیں، اس لیے پانی کی غیر معمولی فراوانی ہے، جس کے بہنے کی آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ علاقہ ایک پر لطف سبزاہ زار بن گیا ہے۔ جس مقام پر جنوب سے آئے والی سڑک وادی کے اندر مغرب کے رخ کو مڑ جاتی ہے وہاں ایک کنواں موجود ہے جس کے ارد گرد ایک گرجے کے کھنڈر بھی پائے جاتے ہیں۔ چوتھی صدی عیسوی سے متفقہ روایت یہ چلی آتی ہے کہ یہاں حضرت یعقوبؑ کا کنواں تھا اور یقیناً یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر یوحنا کی انجیل (۴: ۵) میں آیا ہے۔ شمال کی جانب

نابغہ کے کلام کی شہرت اور غیر معمولی مقبولیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ ادب و لغت نے اس کے دیوان کی شرحیں لکھی ہیں، جن میں ابن السکیت، الاعلم الشنتمری اور ابوبکر عاصم بن ایوب البطلیوسی اور التبریزی قابل ذکر ہیں۔ نابغہ کا دیوان سب سے پہلے Derenbourg نے ۱۸۷۸ء میں مجلۃ الدسیویہ میں فرانسیسی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے بعد قاہرہ اور بیروت سے متعدد بار شائع ہوا۔ آخر میں شکری فہصل نے دیوان نابغہ کا تحقیقی ایڈیشن ابن السکیت کی شرح سمیت شائع کیا (دمشق ۱۹۶۸ء) جو سابقہ طباعتوں سے بہت بہتر ہے۔ [النابغہ مدح، وصف، غزل اور ہجو ملیح میں بدطولی رکھتا تھا اور المعلقات العشر میں اس کے قصیدے کی موجودگی اسے صف اول کے شعرا میں شامل قرار دیتی ہے]۔

مآخذ: (۱) ابن قتیبہ: الشعر والشعراء، ۱: ۱۵۷ تا ۱۷۸، قاہرہ ۱۹۶۶ء؛ (۲) الاغانی، ۱۱: ۱ تا ۴۵، قاہرہ ۱۹۳۸ء؛ (۳) جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیہ، ۱: ۱۰۳، ۱۰۴، مطبوعہ بیروت؛ (۴) براکمان: تاریخ الادب العربی (تعریب)، ۱: ۸۸، ۸۹، مطبوعہ قاہرہ؛ (۵) احمد حسن الزیات: تاریخ الادب العربی، ص ۳۷ تا ۳۹، بار پنجم، قاہرہ؛ (۶) خیر الدین الزرکلی: الاعلام، ۹: ۱۰، ۱۱، بار ثانی مطبوعہ قاہرہ؛ (۷) عمر فروخ: خمسة شعراء جاهليون، ص ۹۵ تا ۱۱۱، بیروت ۱۹۵۰ء؛ (۸) الیاحوی: النابغہ، بیروت ۱۹۷۰ء؛ (۹) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ۲۵۳؛ (۱۰) شیخو: شعراء النصرانیة، جزوا، ۱۸۹۰ء؛ (۱۱) عمرالدسوق: النابغہ الذبیانی، قاہرہ ۱۹۳۹ء؛ (۱۲) فوادالبستانی: الروائع، عدد ۳۰، بیروت ۱۸۳۱ء۔ [شیخ فہیر حسین رکن ادارہ نے لکھا]

(ادارہ)

اس شہر کے متعلق عربوں کے بیانات بہت کم ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہاں سامری لوگ آباد تھے [رگ بہ السامری]۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کے بیان کے مطابق اس مقام کے علاوہ وہ کسی دوسری جگہ ہانے بھی نہیں جاتے، لیکن یاد رہے کہ البلاذری (طبع de Goeje، ص ۱۵۸) ان سامریوں کا ذکر بھی کرتا ہے جو فلسطین اور اردن میں تھے۔ الیعقوبی نابلس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے (ص ۳۲۸) کہ یہ شہر دو مقدس پہاڑوں کے نزدیک ہے اور اس میں اہل یہود، سامری اور غیر ملکی لوگ رہتے ہیں۔ اس شہر کے نیچے ایک زمین دوز شہر ہے جسے چٹانیں کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ المقدسی کا بیان ہے کہ نابلس ایک وادی میں آباد ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس میں زیتون کے درخت کثرت سے ہیں اور ایک ندی اس میں سے گزرتی ہے۔ مکانات پتھر کے ہیں اور وہاں چکیاں بھی لگی ہوئی ہیں؛ عین وسط میں مسجد ہے جس کے خوبصورت صحن میں پختہ فرش ہے۔ ”صلیبی جنگوں کے زمانے میں نابلس کو ایک مستحکم مقام بتایا گیا ہے۔ ۳۲ جنوری ۱۱۲۰ء کو دنیوی امرا اور روحانی پیشواؤں کی ایک مجلس اس غرض سے منعقد ہوئی کہ عیسائیوں کے اخلاق کے معیار کو بلند کریں۔ الادریسی حضرت یعقوب [علیہ السلام] کے اس کنوین کا ذکر کرتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ [علیہ السلام] نے ایک سامری عورت سے بات چیت کی تھی اور اس کے بعد ایک نہایت خوش نما کلیسا اس جگہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ تظنیہ Tudela کا یہودی سیاح بنجمن Benjamin (۱۱۶۰ء تا ۱۱۷۳ء) لکھتا ہے کہ نابلس میں اس وقت کوئی یہودی نہ تھا، لیکن کوئی ایک سو کے قریب Kutacans یعنی سامری لوگ ضرور تھے جو گرزم کی قربان گاہ پر عید فصیح

کوئی ایک ہزار گز کے فاصلے پر ایک عمارت ہے جہاں روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفن بتایا جاتا ہے۔

یہودیوں کی جلاوطنی کے بعد Shechem مخلوط نسل کے سامری Samariton لوگوں کے علاقے میں واقع تھا جو اس کے بعد ان کا ہاے تخت بن گیا اور انہوں نے Garizim کی پہاڑی پر بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک معبد تعمیر کر لیا۔ وہ یہودیوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے اور آخر میں جان ہرکنس Johan Hyrcanus نے ۱۲۹ ق م میں Shechem اور اس کے معبد تباہ کر ڈالے۔ بعد کے زمانے میں اس ہمیشہ کی شورہ پشت قوم نے رومیوں سے بھی دشمنی مول لے لی؛ چنانچہ Vespanian نے گرزم کی پہاڑی پر حملہ کیا جس میں یہ لوگ کثیر تعداد میں قتل ہوئے۔ اب سارے ملک میں بتدریج مسیحیت پھیل گئی اور Neapolis میں ایک اسقفی قائم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سامریوں نے اب مسیحیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور ان سے بڑی بے رحمی سے ہتھیار آئے۔ ان کی ایک تباہ کن باغار کے بعد بوزنطی شہنشاہ زینو Zeno (۴۷۴ تا ۴۹۱ء) نے ان کو گرزم Garizim سے نکال کر وہاں ایک گرجا تعمیر کرا دیا۔ جسٹینین Justinian کے عہد میں وہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کاری کا موجب ہوئے۔ اس نے انہیں شدید سزائیں دیں اور ان کے ہیکلوں کو مسمار کرا دیا اور گرجاؤں کو از سرنو تعمیر کرایا۔ اس سے ان کے حوصلے قطعی طور پر ٹوٹ گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایران بھاگ گئے اور جو باقی بچے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ یہ لوگ اس وقت اپنا کھیل ختم کر چکے تھے جب نابلس کئی اور شہروں کے ساتھ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

کو جو ان کی عید فصیح کی قربالیوں کے موقع پر موجود ہوں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے فساد پیدا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

[عثمانی عہد میں نابلس فلسطین کے صوبے میں شامل تھا۔ عثمانی اقتدار کے خاتمے پر یہ مملکت اردن کا حصہ قرار پایا۔ جون ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں نابلس اب اسرائیل کے قبضے میں ہے اور عرب باشندے ناقابل برداشت مصائب کے دور سے گزر رہے ہیں]۔

مآخذ: (۱) Sellin، در Z D P V، ۴۹: ۲۲۹۵ بعد؛ ۱: ۲۰۵ بعد و ۲۶۵ بعد (قدیم Shechem میں کھدائی کے متعلق)؛ (۲) Hölcher: کتاب مذکورہ، ۳۳: ۹۸ بعد؛ (۳) R. Hartmann: کتاب مذکورہ، ۳۳: ۷۵؛ (۴) P. Thomsen: *Loca Sancta*، ص ۹۳، ۱۰۸ بعد؛ (۵) Robinson: *Palästina*، ۲: ۳۳۶ بعد؛ (۶) Guerin: *Samarie*، ۱: ۳۹ بعد؛ (۷) الیعقوبی، در BGA، ۷: ۷۳۲؛ (۸) الاصطخر: کتاب مذکورہ، ۱: ۵۸؛ (۹) المقدسی: کتاب مذکورہ، ۱: ۱۷۳؛ (۱۰) الادریسی: کتاب مذکورہ، ۸: ۱۲۲ (متن ص ۳)؛ (۱۱) *Le Strange: Palestine under the Moslms*، ص ۵۱۲؛ (۱۲) *Historical geography Sir Geprge Adam smith, of the Holy Land*، اشاریہ بذیل مادہ نابلس؛ (۱۳) *The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela*، طبع A. Ascher، ۱۶۱۸۳۰، ۶۶ تا ۶۸؛ (۱۴) یا قوت: معجم، طبع Wüstenfeld، ۴: ۷۲۴؛ (۱۵) الدمشقی، طبع Mehren، ص ۲۰۰؛ (۱۶) Röhricht: *Gesch. d. Königreichs Jerusalem*، ص ۱۳۶، ۲۰۵، ۳۱۱، ۶۸۳؛ (مواضع کثیرہ)؛ (۱۷) Propst: *Die geogr. ver-paltnisse Syrtens und Pälustinas nach Wüsten von Tyrus*، ۱: ۵۵ بعد۔

(FR. BUHL)

النابلسی: رگ بہ عبدالغنی۔

Passover اور دوسرے مذہبی تہواروں کے موقع پر سوختی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے۔ اس کا معاصر علی الہروی رقمطراز ہے کہ "سامری بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔" وہ یا قوت کی طرح گرزم کو ہمیشہ گرزم ہی لکھتا ہے۔ یہ ایک بگڑا ہوا نام ہے جو آگزن Agazaren کی شکل میں ہمیں زائر کی تحریر میں بھی ملتا ہے۔ ۱۲۰۲ء میں ایک ایسا ہولناک زلزلہ آیا کہ اس نے مسلمانوں اور فرنگیوں کی متواتر لڑائیوں کی لانی ہوئی تباہ کاریوں میں بہت اضافہ کر دیا۔ مملوک سلطان بیبرس [رک باں] کے عہد حکومت میں یہ شہر مستقل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یا قوت اس علاقے میں پانی کی فراوانی اور زرخیزی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں وہ پہاڑی بھی ہے جس پر بقول اہل یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحق علیہ السلام کو (نہ کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو جیسا کہ مسلمان بیان کرتے ہیں) قربان کرنا چاہا تھا۔ سامری لوگ اپنی نماز ادا کرتے وقت گرزم کے طرف منہ کر لیتے ہیں۔ الدمشقی لکھتا ہے کہ نابلس ایک ایسے محل کی طرح ہے جو باغات سے گھرا ہوا ہو۔ وہ گرزم میں سامریوں کی زیارتوں کا ذکر کرتا ہے جہاں وہ بھیڑوں اور دنبوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ایک نہایت عالی شان مسجد اس شہر میں تھی جہاں شب و روز قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ بقول خلیل الظاہری (۵۸۷۲/۱۳۶۷ء) اس علاقے میں تین سو گاؤں شامل تھے۔

اہل نابلس نے اپنے روکھے پن اور شورش پسند رجحانات کو برقرار رکھا؛ چنانچہ اس شہر میں زائرین کی تعداد کم ہو گئی۔ صرف موجودہ زمانے میں وہاں امن اور زیادہ حفاظت کا انتظام ہوا ہے، مگر اب بھی سامری لوگ اجنبی ناظرین

* یہ ناطولیہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے مصنف نے ایک شاعر اور مورخ
 لائی (Lafontaine) اور اس کی تالیف نے اس وقت تک کی گئی تھی کہ
 وہاں تک کہ اس کی تالیف عام طور پر مشہور ہو گئی تھی۔ اس کا
 باشندہ تھا۔ وہاں سے وہ سلطان محمد رابع کے عہد میں
 میں استانبول آیا اور صدر اعظم قزوین مصطفیٰ کے
 کے حاشیہ نشینوں میں داخل ہو گیا۔ وہ کتب
 [کتاب] (کتاب) کے عہد پر فائز رہا۔ قزوین مصطفیٰ
 کی وفات کے بعد اس نے حج کیا اور اس کے بعد
 حلب میں مقیم ہو گیا۔ جب وہاں کا حاکم
 محمد بالطہ جی (کتاب) صدر اعظم کے عہد میں
 پر سرکار آئے تو وہ انہی کو استانبول لے آیا اور
 اسے ناطولیہ کے محاسب اعلیٰ کے محکمے کا مستقیم
 مقرر کر دیا (انا دولو محاسب جی) اس کے بعد
 وہ اسے چھوڑ کر کسی اور عہد پر فائز ہوا اور
 ۳ ربیع الاول ۱۰۲۳ھ / ۱۰ اپریل ۱۶۱۲ء کو
 ۹۰ برس کی عمر پا کر فوت ہو گیا۔ اسے مقوٹری
 میں قرچہ احمد کے قبرستان میں مسکین لڑکی خانقاہ
 کے پاس دفن کیا گیا۔ اس کے لوح مزار کا کتبہ
 سعد الدین نرہت نے اپنی تصنیف: مزار کتبہ لری،
 استانبول ۱۹۳۲ء ص ۱۱ پر دیا ہے۔
 نالی کے تاریخ کی متعدد کتابیں مقفی اول
 مسجع عبارت میں لکھی ہیں جو اس زمانے میں اور
 اس کے بعد بھی ادبیات کی بہترین طرز مانی جاتی
 تھی، مثلاً ہواولیا میں کمنجہ کی فتح (Kamerio)
 (۱۰۸۳/۱۰۲۲ء) کا بیان جس کا نام تاریخ وقائع
 کمنجہ، فتح رزمہ کمنجہ یا بعض تاریخ کمنجہ ہے۔
 اس نے نظم و نثر میں اپنے حج (۱۰۸۹/۱۰۲۸ء) اور
 کے حالات بھی لکھے تھے۔ یہ کتاب جس کا نام
 تہذیب العربین ہے ۱۰۹۳ء = ۱۰۸۲ء
 میں لکھی گئی۔ اس کے مقبول عام دیوان میں
 ضمیمہ کی وجہ سے اسے ملک الشعراء کا خطاب ملا۔
 خیری نامہ میں جسے عام طور پر خیرہ کہتے ہیں

اسی کے انگریزی نسخے ابو الخیر کو اخلاق اصیبتیں اور
 تہذیب و ادب کی بہت سی اس کے خطوط عشاق کو ایک
 زمینے میں بڑی وقعت دی جاتی تھی اور ان میں
 کچھ تازہ نئی معلومات بھی ہیں۔ اس کے بارے میں
 (۱۰۹۰ء) کا ذیل میں لکھا گیا ہے: نام مقفی لکھا ہے
 اس کی مطبوعہ تطبیق حسب ذیل ہیں: دیوان
 بولاق ۱۰۹۰ء، اول استانبول ۱۰۹۰ء، ذیل
 بیرو ویسٹی بولاق ۱۰۹۰ء، خیرہ در
 Conseils de Nabi-Efendi son-fils Abou'l-Khair,
 publiés en-turc avec traduction française et des
 notes par M. Pavet de Couville
 تاریخ کمنجہ، استانبول ۱۰۸۰ء، صورت حجة طفلاتیہ
 (استانبول ۱۰۸۰ء) میں مغربی اور مدرسہ کے
 مسائل کے تحت لکھی گئی ہے۔ تہذیب استانبول
 ۱۰۸۸ء، تہذیب العربین SI، استانبول ۱۰۸۵ء
 مزید معلومات کے لیے دیکھیے 'GOW: F. Babinger'
 ط ۱۰۸۵ء، ۱۰۸۳ء، ۱۰۸۲ء، ۱۰۸۱ء
 یہ تمام آج بھی دیکھیے 'G.O.W.: F. Babinger' ص ۱۰۸۱ء
 جہاں یہ بھی یاد رہے کہ ذیل خیر ویسٹی کا ایک مخطوطہ
 لندن کے برنٹون سٹیٹس عدل ۱۰۸۳ء (دیکھیے 'Cat. of: Rieu'
 'Mrs. - ۱۰۸۳ء) اور Heidelberg یونیورسٹی
 کتاب خانہ 'Cod. ۱۰۸۳' (۱۰۸۱ء کا مخطوطہ)
 میں موجود ہے۔ تہذیب العربین برس میں ہے، مجموعہ
 C. Huart، استانبول، الخیرہ عدد ۱۰۸۳ء اور
 خیرہ یا 'Agam' میں ہے 'Ak. der Wiss'، مجموعہ
 'Babinger'، عدد ۱۰۸۳ء، تاریخ کمنجہ کے مخطوطہ
 نسخے کے لیے دیکھیے 'J. A. ۱۰۸۳ء، ۱۰۸۲ء، ۱۰۸۱ء، ۱۰۸۰ء، ۱۰۷۹ء، ۱۰۷۸ء، ۱۰۷۷ء، ۱۰۷۶ء، ۱۰۷۵ء، ۱۰۷۴ء، ۱۰۷۳ء، ۱۰۷۲ء، ۱۰۷۱ء، ۱۰۷۰ء، ۱۰۶۹ء، ۱۰۶۸ء، ۱۰۶۷ء، ۱۰۶۶ء، ۱۰۶۵ء، ۱۰۶۴ء، ۱۰۶۳ء، ۱۰۶۲ء، ۱۰۶۱ء، ۱۰۶۰ء، ۱۰۵۹ء، ۱۰۵۸ء، ۱۰۵۷ء، ۱۰۵۶ء، ۱۰۵۵ء، ۱۰۵۴ء، ۱۰۵۳ء، ۱۰۵۲ء، ۱۰۵۱ء، ۱۰۵۰ء، ۱۰۴۹ء، ۱۰۴۸ء، ۱۰۴۷ء، ۱۰۴۶ء، ۱۰۴۵ء، ۱۰۴۴ء، ۱۰۴۳ء، ۱۰۴۲ء، ۱۰۴۱ء، ۱۰۴۰ء، ۱۰۳۹ء، ۱۰۳۸ء، ۱۰۳۷ء، ۱۰۳۶ء، ۱۰۳۵ء، ۱۰۳۴ء، ۱۰۳۳ء، ۱۰۳۲ء، ۱۰۳۱ء، ۱۰۳۰ء، ۱۰۲۹ء، ۱۰۲۸ء، ۱۰۲۷ء، ۱۰۲۶ء، ۱۰۲۵ء، ۱۰۲۴ء، ۱۰۲۳ء، ۱۰۲۲ء، ۱۰۲۱ء، ۱۰۲۰ء، ۱۰۱۹ء، ۱۰۱۸ء، ۱۰۱۷ء، ۱۰۱۶ء، ۱۰۱۵ء، ۱۰۱۴ء، ۱۰۱۳ء، ۱۰۱۲ء، ۱۰۱۱ء، ۱۰۱۰ء، ۱۰۰۹ء، ۱۰۰۸ء، ۱۰۰۷ء، ۱۰۰۶ء، ۱۰۰۵ء، ۱۰۰۴ء، ۱۰۰۳ء، ۱۰۰۲ء، ۱۰۰۱ء، ۱۰۰۰ء، ۹۹۹ء، ۹۹۸ء، ۹۹۷ء، ۹۹۶ء، ۹۹۵ء، ۹۹۴ء، ۹۹۳ء، ۹۹۲ء، ۹۹۱ء، ۹۹۰ء، ۹۸۹ء، ۹۸۸ء، ۹۸۷ء، ۹۸۶ء، ۹۸۵ء، ۹۸۴ء، ۹۸۳ء، ۹۸۲ء، ۹۸۱ء، ۹۸۰ء، ۹۷۹ء، ۹۷۸ء، ۹۷۷ء، ۹۷۶ء، ۹۷۵ء، ۹۷۴ء، ۹۷۳ء، ۹۷۲ء، ۹۷۱ء، ۹۷۰ء، ۹۶۹ء، ۹۶۸ء، ۹۶۷ء، ۹۶۶ء، ۹۶۵ء، ۹۶۴ء، ۹۶۳ء، ۹۶۲ء، ۹۶۱ء، ۹۶۰ء، ۹۵۹ء، ۹۵۸ء، ۹۵۷ء، ۹۵۶ء، ۹۵۵ء، ۹۵۴ء، ۹۵۳ء، ۹۵۲ء، ۹۵۱ء، ۹۵۰ء، ۹۴۹ء، ۹۴۸ء، ۹۴۷ء، ۹۴۶ء، ۹۴۵ء، ۹۴۴ء، ۹۴۳ء، ۹۴۲ء، ۹۴۱ء، ۹۴۰ء، ۹۳۹ء، ۹۳۸ء، ۹۳۷ء، ۹۳۶ء، ۹۳۵ء، ۹۳۴ء، ۹۳۳ء، ۹۳۲ء، ۹۳۱ء، ۹۳۰ء، ۹۲۹ء، ۹۲۸ء، ۹۲۷ء، ۹۲۶ء، ۹۲۵ء، ۹۲۴ء، ۹۲۳ء، ۹۲۲ء، ۹۲۱ء، ۹۲۰ء، ۹۱۹ء، ۹۱۸ء، ۹۱۷ء، ۹۱۶ء، ۹۱۵ء، ۹۱۴ء، ۹۱۳ء، ۹۱۲ء، ۹۱۱ء، ۹۱۰ء، ۹۰۹ء، ۹۰۸ء، ۹۰۷ء، ۹۰۶ء، ۹۰۵ء، ۹۰۴ء، ۹۰۳ء، ۹۰۲ء، ۹۰۱ء، ۹۰۰ء، ۸۹۹ء، ۸۹۸ء، ۸۹۷ء، ۸۹۶ء، ۸۹۵ء، ۸۹۴ء، ۸۹۳ء، ۸۹۲ء، ۸۹۱ء، ۸۹۰ء، ۸۸۹ء، ۸۸۸ء، ۸۸۷ء، ۸۸۶ء، ۸۸۵ء، ۸۸۴ء، ۸۸۳ء، ۸۸۲ء، ۸۸۱ء، ۸۸۰ء، ۸۷۹ء، ۸۷۸ء، ۸۷۷ء، ۸۷۶ء، ۸۷۵ء، ۸۷۴ء، ۸۷۳ء، ۸۷۲ء، ۸۷۱ء، ۸۷۰ء، ۸۶۹ء، ۸۶۸ء، ۸۶۷ء، ۸۶۶ء، ۸۶۵ء، ۸۶۴ء، ۸۶۳ء، ۸۶۲ء، ۸۶۱ء، ۸۶۰ء، ۸۵۹ء، ۸۵۸ء، ۸۵۷ء، ۸۵۶ء، ۸۵۵ء، ۸۵۴ء، ۸۵۳ء، ۸۵۲ء، ۸۵۱ء، ۸۵۰ء، ۸۴۹ء، ۸۴۸ء، ۸۴۷ء، ۸۴۶ء، ۸۴۵ء، ۸۴۴ء، ۸۴۳ء، ۸۴۲ء، ۸۴۱ء، ۸۴۰ء، ۸۳۹ء، ۸۳۸ء، ۸۳۷ء، ۸۳۶ء، ۸۳۵ء، ۸۳۴ء، ۸۳۳ء، ۸۳۲ء، ۸۳۱ء، ۸۳۰ء، ۸۲۹ء، ۸۲۸ء، ۸۲۷ء، ۸۲۶ء، ۸۲۵ء، ۸۲۴ء، ۸۲۳ء، ۸۲۲ء، ۸۲۱ء، ۸۲۰ء، ۸۱۹ء، ۸۱۸ء، ۸۱۷ء، ۸۱۶ء، ۸۱۵ء، ۸۱۴ء، ۸۱۳ء، ۸۱۲ء، ۸۱۱ء، ۸۱۰ء، ۸۰۹ء، ۸۰۸ء، ۸۰۷ء، ۸۰۶ء، ۸۰۵ء، ۸۰۴ء، ۸۰۳ء، ۸۰۲ء، ۸۰۱ء، ۸۰۰ء، ۷۹۹ء، ۷۹۸ء، ۷۹۷ء، ۷۹۶ء، ۷۹۵ء، ۷۹۴ء، ۷۹۳ء، ۷۹۲ء، ۷۹۱ء، ۷۹۰ء، ۷۸۹ء، ۷۸۸ء، ۷۸۷ء، ۷۸۶ء، ۷۸۵ء، ۷۸۴ء، ۷۸۳ء، ۷۸۲ء، ۷۸۱ء، ۷۸۰ء، ۷۷۹ء، ۷۷۸ء، ۷۷۷ء، ۷۷۶ء، ۷۷۵ء، ۷۷۴ء، ۷۷۳ء، ۷۷۲ء، ۷۷۱ء، ۷۷۰ء، ۷۶۹ء، ۷۶۸ء، ۷۶۷ء، ۷۶۶ء، ۷۶۵ء، ۷۶۴ء، ۷۶۳ء، ۷۶۲ء، ۷۶۱ء، ۷۶۰ء، ۷۵۹ء، ۷۵۸ء، ۷۵۷ء، ۷۵۶ء، ۷۵۵ء، ۷۵۴ء، ۷۵۳ء، ۷۵۲ء، ۷۵۱ء، ۷۵۰ء، ۷۴۹ء، ۷۴۸ء، ۷۴۷ء، ۷۴۶ء، ۷۴۵ء، ۷۴۴ء، ۷۴۳ء، ۷۴۲ء، ۷۴۱ء، ۷۴۰ء، ۷۳۹ء، ۷۳۸ء، ۷۳۷ء، ۷۳۶ء، ۷۳۵ء، ۷۳۴ء، ۷۳۳ء، ۷۳۲ء، ۷۳۱ء، ۷۳۰ء، ۷۲۹ء، ۷۲۸ء، ۷۲۷ء، ۷۲۶ء، ۷۲۵ء، ۷۲۴ء، ۷۲۳ء، ۷۲۲ء، ۷۲۱ء، ۷۲۰ء، ۷۱۹ء، ۷۱۸ء، ۷۱۷ء، ۷۱۶ء، ۷۱۵ء، ۷۱۴ء، ۷۱۳ء، ۷۱۲ء، ۷۱۱ء، ۷۱۰ء، ۷۰۹ء، ۷۰۸ء، ۷۰۷ء، ۷۰۶ء، ۷۰۵ء، ۷۰۴ء، ۷۰۳ء، ۷۰۲ء، ۷۰۱ء، ۷۰۰ء، ۶۹۹ء، ۶۹۸ء، ۶۹۷ء، ۶۹۶ء، ۶۹۵ء، ۶۹۴ء، ۶۹۳ء، ۶۹۲ء، ۶۹۱ء، ۶۹۰ء، ۶۸۹ء، ۶۸۸ء، ۶۸۷ء، ۶۸۶ء، ۶۸۵ء، ۶۸۴ء، ۶۸۳ء، ۶۸۲ء، ۶۸۱ء، ۶۸۰ء، ۶۷۹ء، ۶۷۸ء، ۶۷۷ء، ۶۷۶ء، ۶۷۵ء، ۶۷۴ء، ۶۷۳ء، ۶۷۲ء، ۶۷۱ء، ۶۷۰ء، ۶۶۹ء، ۶۶۸ء، ۶۶۷ء، ۶۶۶ء، ۶۶۵ء، ۶۶۴ء، ۶۶۳ء، ۶۶۲ء، ۶۶۱ء، ۶۶۰ء، ۶۵۹ء، ۶۵۸ء، ۶۵۷ء، ۶۵۶ء، ۶۵۵ء، ۶۵۴ء، ۶۵۳ء، ۶۵۲ء، ۶۵۱ء، ۶۵۰ء، ۶۴۹ء، ۶۴۸ء، ۶۴۷ء، ۶۴۶ء، ۶۴۵ء، ۶۴۴ء، ۶۴۳ء، ۶۴۲ء، ۶۴۱ء، ۶۴۰ء، ۶۳۹ء، ۶۳۸ء، ۶۳۷ء، ۶۳۶ء، ۶۳۵ء، ۶۳۴ء، ۶۳۳ء، ۶۳۲ء، ۶۳۱ء، ۶۳۰ء، ۶۲۹ء، ۶۲۸ء، ۶۲۷ء، ۶۲۶ء، ۶۲۵ء، ۶۲۴ء، ۶۲۳ء، ۶۲۲ء، ۶۲۱ء، ۶۲۰ء، ۶۱۹ء، ۶۱۸ء، ۶۱۷ء، ۶۱۶ء، ۶۱۵ء، ۶۱۴ء، ۶۱۳ء، ۶۱۲ء، ۶۱۱ء، ۶۱۰ء، ۶۰۹ء، ۶۰۸ء، ۶۰۷ء، ۶۰۶ء، ۶۰۵ء، ۶۰۴ء، ۶۰۳ء، ۶۰۲ء، ۶۰۱ء، ۶۰۰ء، ۵۹۹ء، ۵۹۸ء، ۵۹۷ء، ۵۹۶ء، ۵۹۵ء، ۵۹۴ء، ۵۹۳ء، ۵۹۲ء، ۵۹۱ء، ۵۹۰ء، ۵۸۹ء، ۵۸۸ء، ۵۸۷ء، ۵۸۶ء، ۵۸۵ء، ۵۸۴ء، ۵۸۳ء، ۵۸۲ء، ۵۸۱ء، ۵۸۰ء، ۵۷۹ء، ۵۷۸ء، ۵۷۷ء، ۵۷۶ء، ۵۷۵ء، ۵۷۴ء، ۵۷۳ء، ۵۷۲ء، ۵۷۱ء، ۵۷۰ء، ۵۶۹ء، ۵۶۸ء، ۵۶۷ء، ۵۶۶ء، ۵۶۵ء، ۵۶۴ء، ۵۶۳ء، ۵۶۲ء، ۵۶۱ء، ۵۶۰ء، ۵۵۹ء، ۵۵۸ء، ۵۵۷ء، ۵۵۶ء، ۵۵۵ء، ۵۵۴ء، ۵۵۳ء، ۵۵۲ء، ۵۵۱ء، ۵۵۰ء، ۵۴۹ء، ۵۴۸ء، ۵۴۷ء، ۵۴۶ء، ۵۴۵ء، ۵۴۴ء، ۵۴۳ء، ۵۴۲ء، ۵۴۱ء، ۵۴۰ء، ۵۳۹ء، ۵۳۸ء، ۵۳۷ء، ۵۳۶ء، ۵۳۵ء، ۵۳۴ء، ۵۳۳ء، ۵۳۲ء، ۵۳۱ء، ۵۳۰ء، ۵۲۹ء، ۵۲۸ء، ۵۲۷ء، ۵۲۶ء، ۵۲۵ء، ۵۲۴ء، ۵۲۳ء، ۵۲۲ء، ۵۲۱ء، ۵۲۰ء، ۵۱۹ء، ۵۱۸ء، ۵۱۷ء، ۵۱۶ء، ۵۱۵ء، ۵۱۴ء، ۵۱۳ء، ۵۱۲ء، ۵۱۱ء، ۵۱۰ء، ۵۰۹ء، ۵۰۸ء، ۵۰۷ء، ۵۰۶ء، ۵۰۵ء، ۵۰۴ء، ۵۰۳ء، ۵۰۲ء، ۵۰۱ء، ۵۰۰ء، ۴۹۹ء، ۴۹۸ء، ۴۹۷ء، ۴۹۶ء، ۴۹۵ء، ۴۹۴ء، ۴۹۳ء، ۴۹۲ء، ۴۹۱ء، ۴۹۰ء، ۴۸۹ء، ۴۸۸ء، ۴۸۷ء، ۴۸۶ء، ۴۸۵ء، ۴۸۴ء، ۴۸۳ء، ۴۸۲ء، ۴۸۱ء، ۴۸۰ء، ۴۷۹ء، ۴۷۸ء، ۴۷۷ء، ۴۷۶ء، ۴۷۵ء، ۴۷۴ء، ۴۷۳ء، ۴۷۲ء، ۴۷۱ء، ۴۷۰ء، ۴۶۹ء، ۴۶۸ء، ۴۶۷ء، ۴۶۶ء، ۴۶۵ء، ۴۶۴ء، ۴۶۳ء، ۴۶۲ء، ۴۶۱ء، ۴۶۰ء، ۴۵۹ء، ۴۵۸ء، ۴۵۷ء، ۴۵۶ء، ۴۵۵ء، ۴۵۴ء، ۴۵۳ء، ۴۵۲ء، ۴۵۱ء، ۴۵۰ء، ۴۴۹ء، ۴۴۸ء، ۴۴۷ء، ۴۴۶ء، ۴۴۵ء، ۴۴۴ء، ۴۴۳ء، ۴۴۲ء، ۴۴۱ء، ۴۴۰ء، ۴۳۹ء، ۴۳۸ء، ۴۳۷ء، ۴۳۶ء، ۴۳۵ء، ۴۳۴ء، ۴۳۳ء، ۴۳۲ء، ۴۳۱ء، ۴۳۰ء، ۴۲۹ء، ۴۲۸ء، ۴۲۷ء، ۴۲۶ء، ۴۲۵ء، ۴۲۴ء، ۴۲۳ء، ۴۲۲ء، ۴۲۱ء، ۴۲۰ء، ۴۱۹ء، ۴۱۸ء، ۴۱۷ء، ۴۱۶ء، ۴۱۵ء، ۴۱۴ء، ۴۱۳ء، ۴۱۲ء، ۴۱۱ء، ۴۱۰ء، ۴۰۹ء، ۴۰۸ء، ۴۰۷ء، ۴۰۶ء، ۴۰۵ء، ۴۰۴ء، ۴۰۳ء، ۴۰۲ء، ۴۰۱ء، ۴۰۰ء، ۳۹۹ء، ۳۹۸ء، ۳۹۷ء، ۳۹۶ء، ۳۹۵ء، ۳۹۴ء، ۳۹۳ء، ۳۹۲ء، ۳۹۱ء، ۳۹۰ء، ۳۸۹ء، ۳۸۸ء، ۳۸۷ء، ۳۸۶ء، ۳۸۵ء، ۳۸۴ء، ۳۸۳ء، ۳۸۲ء، ۳۸۱ء، ۳۸۰ء، ۳۷۹ء، ۳۷۸ء، ۳۷۷ء، ۳۷۶ء، ۳۷۵ء، ۳۷۴ء، ۳۷۳ء، ۳۷۲ء، ۳۷۱ء، ۳۷۰ء، ۳۶۹ء، ۳۶۸ء، ۳۶۷ء، ۳۶۶ء، ۳۶۵ء، ۳۶۴ء، ۳۶۳ء، ۳۶۲ء، ۳۶۱ء، ۳۶۰ء، ۳۵۹ء، ۳۵۸ء، ۳۵۷ء، ۳۵۶ء، ۳۵۵ء، ۳۵۴ء، ۳۵۳ء، ۳۵۲ء، ۳۵۱ء، ۳۵۰ء، ۳۴۹ء، ۳۴۸ء، ۳۴۷ء، ۳۴۶ء، ۳۴۵ء، ۳۴۴ء، ۳۴۳ء، ۳۴۲ء، ۳۴۱ء، ۳۴۰ء، ۳۳۹ء، ۳۳۸ء، ۳۳۷ء، ۳۳۶ء، ۳۳۵ء، ۳۳۴ء، ۳۳۳ء، ۳۳۲ء، ۳۳۱ء، ۳۳۰ء، ۳۲۹ء، ۳۲۸ء، ۳۲۷ء، ۳۲۶ء، ۳۲۵ء، ۳۲۴ء، ۳۲۳ء، ۳۲۲ء، ۳۲۱ء، ۳۲۰ء، ۳۱۹ء، ۳۱۸ء، ۳۱۷ء، ۳۱۶ء، ۳۱۵ء، ۳۱۴ء، ۳۱۳ء، ۳۱۲ء، ۳۱۱ء، ۳۱۰ء، ۳۰۹ء، ۳۰۸ء، ۳۰۷ء، ۳۰۶ء، ۳۰۵ء، ۳۰۴ء، ۳۰۳ء، ۳۰۲ء، ۳۰۱ء، ۳۰۰ء، ۲۹۹ء، ۲۹۸ء، ۲۹۷ء، ۲۹۶ء، ۲۹۵ء، ۲۹۴ء، ۲۹۳ء، ۲۹۲ء، ۲۹۱ء، ۲۹۰ء، ۲۸۹ء، ۲۸۸ء، ۲۸۷ء، ۲۸۶ء، ۲۸۵ء، ۲۸۴ء، ۲۸۳ء، ۲۸۲ء، ۲۸۱ء، ۲۸۰ء، ۲۷۹ء، ۲۷۸ء، ۲۷۷ء، ۲۷۶ء، ۲۷۵ء، ۲۷۴ء، ۲۷۳ء، ۲۷۲ء، ۲۷۱ء، ۲۷۰ء، ۲۶۹ء، ۲۶۸ء، ۲۶۷ء، ۲۶۶ء، ۲۶۵ء، ۲۶۴ء، ۲۶۳ء، ۲۶۲ء، ۲۶۱ء، ۲۶۰ء، ۲۵۹ء، ۲۵۸ء، ۲۵۷ء، ۲۵۶ء، ۲۵۵ء، ۲۵۴ء، ۲۵۳ء، ۲۵۲ء، ۲۵۱ء، ۲۵۰ء، ۲۴۹ء، ۲۴۸ء، ۲۴۷ء، ۲۴۶ء، ۲۴۵ء، ۲۴۴ء، ۲۴۳ء، ۲۴۲ء، ۲۴۱ء، ۲۴۰ء، ۲۳۹ء، ۲۳۸ء، ۲۳۷ء، ۲۳۶ء، ۲۳۵ء، ۲۳۴ء، ۲۳۳ء، ۲۳۲ء، ۲۳۱ء، ۲۳۰ء، ۲۲۹ء، ۲۲۸ء، ۲۲۷ء، ۲۲۶ء، ۲۲۵ء، ۲۲۴ء، ۲۲۳ء، ۲۲۲ء، ۲۲۱ء، ۲۲۰ء، ۲۱۹ء، ۲۱۸ء، ۲۱۷ء، ۲۱۶ء، ۲۱۵ء، ۲۱۴ء، ۲۱۳ء، ۲۱۲ء، ۲۱۱ء، ۲۱۰ء، ۲۰۹ء، ۲۰۸ء، ۲۰۷ء، ۲۰۶ء، ۲۰۵ء، ۲۰۴ء، ۲۰۳ء، ۲۰۲ء، ۲۰۱ء، ۲۰۰ء، ۱۹۹ء، ۱۹۸ء، ۱۹۷ء، ۱۹۶ء، ۱۹۵ء، ۱۹۴ء، ۱۹۳ء، ۱۹۲ء، ۱۹۱ء، ۱۹۰ء، ۱۸۹ء، ۱۸۸ء، ۱۸۷ء، ۱۸۶ء، ۱۸۵ء، ۱۸۴ء، ۱۸۳ء، ۱۸۲ء، ۱۸۱ء، ۱۸۰ء، ۱۷۹ء، ۱۷۸ء، ۱۷۷ء، ۱۷۶ء، ۱۷۵ء، ۱۷۴ء، ۱۷۳ء، ۱۷۲ء، ۱۷۱ء، ۱۷۰ء، ۱۶۹ء، ۱۶۸ء، ۱۶۷ء، ۱۶۶ء، ۱۶۵ء، ۱۶۴ء، ۱۶۳ء، ۱۶۲ء، ۱۶۱ء، ۱۶۰ء، ۱۵۹ء، ۱۵۸ء، ۱۵۷ء، ۱۵۶ء، ۱۵۵ء، ۱۵۴ء، ۱۵۳ء، ۱۵۲ء، ۱۵۱ء، ۱۵۰ء، ۱۴۹ء، ۱۴۸ء، ۱۴۷ء، ۱۴۶ء، ۱۴۵ء، ۱۴۴ء، ۱۴۳ء، ۱۴۲ء، ۱۴۱ء، ۱۴۰ء، ۱۳۹ء، ۱۳۸ء، ۱۳۷ء، ۱۳۶ء، ۱۳۵ء، ۱۳۴ء، ۱۳۳ء، ۱۳۲ء، ۱۳۱ء، ۱۳۰ء، ۱۲۹ء، ۱۲۸ء، ۱۲۷ء، ۱۲۶ء، ۱۲۵ء، ۱۲۴ء، ۱۲۳ء، ۱۲۲ء، ۱۲۱ء، ۱۲۰ء، ۱۱۹ء، ۱۱۸ء، ۱۱۷ء، ۱۱۶ء، ۱۱۵ء، ۱۱۴ء، ۱۱۳ء، ۱۱۲ء، ۱۱۱ء، ۱۱۰ء، ۱۰۹ء، ۱۰۸ء، ۱۰۷ء، ۱۰۶ء، ۱۰۵ء، ۱۰۴ء، ۱۰۳ء، ۱۰۲ء، ۱۰۱ء، ۱۰۰ء، ۹۹ء، ۹۸ء، ۹۷ء، ۹۶ء، ۹۵ء، ۹۴ء، ۹۳ء، ۹۲ء، ۹۱ء، ۹۰ء، ۸۹ء، ۸۸ء، ۸۷ء، ۸۶ء، ۸۵ء، ۸۴ء، ۸۳ء، ۸۲ء، ۸۱ء، ۸۰ء، ۷۹ء، ۷۸ء، ۷۷ء، ۷۶ء، ۷۵ء، ۷۴ء، ۷۳ء، ۷۲ء، ۷۱ء، ۷۰ء، ۶۹ء، ۶۸ء، ۶۷ء، ۶۶ء، ۶۵ء، ۶۴ء، ۶۳ء، ۶۲ء، ۶۱ء، ۶۰ء، ۵۹ء، ۵۸ء، ۵۷ء، ۵۶ء، ۵۵ء، ۵۴ء، ۵۳ء، ۵۲ء، ۵۱ء، ۵۰ء، ۴۹ء، ۴۸ء، ۴۷ء، ۴۶ء، ۴۵ء، ۴۴ء، ۴۳ء، ۴۲ء، ۴۱ء، ۴۰ء، ۳۹ء، ۳۸ء، ۳۷ء، ۳۶ء، ۳۵ء، ۳۴ء، ۳۳ء، ۳۲ء، ۳۱ء، ۳۰ء، ۲۹ء، ۲۸ء، ۲۷ء، ۲۶ء، ۲۵ء، ۲۴ء، ۲۳ء، ۲۲ء، ۲۱ء، ۲۰ء، ۱۹ء، ۱۸ء، ۱۷ء، ۱۶ء، ۱۵ء، ۱۴ء، ۱۳ء، ۱۲ء، ۱۱ء، ۱۰ء، ۹ء، ۸ء، ۷ء، ۶ء، ۵ء، ۴ء، ۳ء، ۲ء، ۱ء، ۰ء، -۱ء، -۲ء، -۳ء، -۴ء، -۵ء، -۶ء، -۷ء، -۸ء، -۹ء، -۱۰ء، -۱۱ء، -۱۲ء، -۱۳ء، -۱۴ء، -۱۵ء، -۱۶ء، -۱۷ء، -۱۸ء، -۱۹ء، -۲۰ء، -۲۱ء، -۲۲ء، -۲۳ء، -۲۴ء، -۲۵ء، -۲۶ء، -۲۷ء، -۲۸ء، -۲۹ء، -۳۰ء، -۳۱ء، -۳۲ء، -۳۳ء، -۳۴ء، -۳۵ء، -۳۶ء، -۳۷ء، -۳۸ء، -۳۹ء، -۴۰ء، -۴۱ء، -۴۲ء، -۴۳ء، -۴۴ء، -۴۵ء، -۴۶ء، -۴۷ء، -۴۸ء، -۴۹ء، -۵۰ء، -۵۱ء، -۵۲ء، -۵۳ء، -۵۴ء، -۵۵ء، -۵۶ء، -۵۷ء، -۵۸ء، -۵۹ء، -۶۰ء، -۶۱ء، -۶۲ء، -۶۳ء، -۶۴ء، -۶۵ء، -۶۶ء، -۶۷ء، -۶۸ء، -۶۹ء، -۷۰ء، -۷۱ء، -۷۲ء، -۷۳ء، -۷۴ء، -۷۵ء، -۷۶ء، -۷۷ء، -۷۸ء، -۷۹ء، -۸۰ء، -۸۱ء، -۸۲ء، -۸۳ء، -۸۴ء، -۸۵ء، -۸۶ء، -۸۷ء، -۸۸ء، -۸۹ء، -۹۰ء، -۹۱ء، -۹۲ء، -۹۳ء، -۹۴ء، -۹۵ء، -۹۶ء، -۹۷ء، -۹۸ء، -۹۹ء، -۱۰۰ء، -۱۰۱ء، -۱۰۲ء، -۱۰۳ء، -۱۰۴ء، -۱۰۵ء، -۱۰۶ء، -۱۰۷ء، -۱۰۸ء، -۱۰۹ء، -۱۱۰ء، -۱۱۱ء، -۱۱۲ء، -۱۱۳ء، -۱۱۴ء، -۱۱۵ء، -۱۱۶ء، -۱۱۷ء، -۱۱۸ء، -۱۱۹ء، -۱۲۰ء، -۱۲۱ء، -۱۲۲ء، -۱۲۳ء، -۱۲۴ء، -۱۲۵ء، -۱۲۶ء، -۱۲۷ء، -۱۲۸ء، -۱۲۹ء، -۱۳۰ء، -۱۳۱ء، -۱۳۲ء، -۱۳۳ء، -۱۳۴ء، -۱۳۵ء، -۱۳۶ء، -۱۳۷ء، -۱۳۸ء، -۱۳۹ء، -۱۴۰ء، -۱۴۱ء، -۱۴۲ء، -۱۴۳

ہمد حاضر کے ترکی ادبا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا نام ایک مکمل ادبی دور کا عنوان بن گیا ہے۔ اس کی ولادت ۱۲۶۶ھ / ۱۸۵۰ع میں قسطنطنیہ میں ہوئی۔ وہ علی آغا (نہ کہ علی جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے) سراج (زین دوز) کا تیسرا بیٹا تھا۔ سات برس کا تھا کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کی والدہ فاطمہ الزہرا ایک مہاجر کی دختر تھی، جو رومیلیا سے قسطنطنیہ میں آکر آباد ہو گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے بھائی قلابیجی احمد آغا کے پاس چلی گئی۔ مؤخر الذکر نے اپنی بے بضاعتی کے باوجود عمر کے لیے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا اہتمام کیا۔ عمر کے بڑے بھائی سالم نے بھی اسے کافی امداد دی۔ عمر پہلے تو خوش نویسی کی مشق میں منہمک رہا اور اپنی تیار کردہ لوحوں کے لیے خلوصی تغاص استعمال کرتا رہا۔ ایک شخص خوجہ حافظ نامی کی صحبت میں اسے شعر و سخن کا ذوق پیدا ہوا اور اس نے اپنی شاعری کے لیے لاجی تغاص اختیار کیا (ماخوذ از مخیلات عزیز علی کریدی)۔ اس نے حافظ کا لقب اختیار کرنے کی بھی کوشش کی۔ مدرسے کی تعلیم و تربیت سے وہ بہت متاثر ہوا۔ یہ اس زمانے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے جب کہ اس نے جبہ و دستار کو اتارنے کا فیصلہ کیا تاہم وہ تقشف سے کبھی آزاد نہ ہو سکا۔

۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۷ع میں لاجی کو وارنا کے مدرسہ رشیدیہ میں مدرس دوم کی جگہ مل گئی، وارنا کے اس دور کا متصرف کرد سعید پاشا (جو بعد میں وزیر خارجہ، صدر مجلس آئین ساز اور بعض اوقات بطور سفیر مقرر ہوا) ایک معاینہ کے دوران اس ذہن و فطین نوجوان مدرس سے متعارف ہوا تو کاتب (-یکرٹری) کے طور پر اپنی ملازمت میں لے لیا۔ کرد سعید پاشا کو روس اور روم

کی جنگ (۱۸۷۷ء) سے کچھ پہلے طولچہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا تبادلہ تیران (ترنوو) میں کر دیا گیا جہاں سے وہ عثمانی ہزاری میں تبدیل ہوا۔ لاجی اس عظیم سیاح کی سیاحت و سفر میں اس کے ہمراہ رہا۔ قسطنطنیہ میں قیام کے بعد وہ یکی شہر فنار (= Lorissa واقع در تھسلی) چلا گیا، جہاں اس نے شاعر اور مولوی عونی بے سے رسم و راہ پیدا کر لی، جسے فارسی عام ادب میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ لاجی نے جو محکمہ تحقیقات کی عدالت اور جج کے کاتب کی حیثیت سے کام کرنے لگا تھا، اپنے عمائے کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ جب سعید پاشا ایشیائے کوچک، فرات، اریز روم وغیرہ کے نو مہینے کے دورے پر معاینے کے لیے روانہ ہوا تو لاجی بھی اس کے ہمراہ گیا۔ اس نے اپنے واردات قلبی کا اظہار اپنی نظم شام غریبان میں کیا ہے۔ قسطنطنیہ واپسی پر اور اس سے کچھ پہلے بھی اس نے اپنے ہم نشینوں کے ساتھ طوق ہزاروی میں اپنے آپ کو اوباشی کی نذر کر دیا۔ جب پاشا کو جزائر ایجین کا والی مقرر کر کے ساقز (Chios) تبدیل کر دیا گیا تو لاجی کو بھی وہاں معین کے عہدے پر مقرر کیا گیا اور اس طرح وہ اس بری صحبت سے بچ گیا۔ یہاں اسے اپنے ادبی رجحانات کو اجاگر کرنے کا پورا موقع ملا۔ ۱۲۹۲ھ میں اس نے اپنے مضامین اور نظمن وارنا کے اخبار تولنا میں شائع کرائیں اور اس کے کچھ مضامین قسطنطنیہ کے اخبار بصیرت میں بھی دوبارہ طبع ہوئے، مثلاً بیر متعلمینی شاگردانیہ خطابی۔ ساقزہ میں اس نے احمد مدحت آفندی سے دوستانہ مراسم پیدا کیے، جو اس زمانے میں ترجمان حقیقت کا مدیر تھا۔ اس کے مضامین نثر و نظم کی وجہ سے جو ترجمان میں محمد مسعود اور مسعود خراباتی کے فرضی نام سے

میں حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہو گیا اور سلطان محمود کی تربت کے باغیچے میں دفن ہوا۔

ادیب ہونے کی حیثیت سے ناجی کے دو پہلو نمایاں ہوئے: ایک طرف تو وہ قدیم ادب کا بڑا مداح تھا جس کے مطالعے سے اس نے ترقی کی اور جس کے ذوق کو اپنے ماحول کے اندر زندہ کرنے کے لیے اس نے ہر ذریعے سے اپنی متوسط درجے کی سخن گوئیانہ فطانت اور قادر الکلامی سے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ دوسری جانب اسے موجودہ زمانے کے ادب سے بھی ہمدردی تھی، مگر اسے یہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ مغربی تہذیب انحطاط پذیر ہے، لہذا وہ ادب کے جدید کا کچھ اعتراف نہ کر سکا۔

ناجی نے ترکی نثر کے سلسلے میں جو خدمات انجام دیں ان سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے آج سے پچاس سال قبل جدید طرز کی نثر کا آغاز کیا، جو اپنی سادگی، فصاحت اور توانا اسلوب بیان کے لحاظ سے زبان دانی کا ایک ایسا نمونہ ہے، کہ اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی۔ مزای کی مشہور و معروف تصنیف کوچک شیلر، (۱۳۰۹ھ) کی اشاعت سے دو سال قبل، جس میں پیچیدہ قسم کی نثر ہے، ناجی نے سلیس نثر کا ایک ادبی شاہکار ”عمرلین چوچوقلوغو“ (۱۳۰۷ھ) کے نام سے شائع کیا جس کی صحیح قدر دانی اور تقلید بہت کافی زمانہ گزر جانے کے بعد کی گئی۔ اس تصنیف میں ہمیں ترکی کی حقیقت نگاری کے متعلق اولین اشارات ملتے ہیں۔ ادب کی دوسری اصناف مثلاً افسانہ اور تمثیل کے ذوق کو پرانے مصنفین نے کچھ ترقی نہیں دی تھی۔ ناجی نے گو قطعاً نظر انداز تو نہیں کیا؛ تاہم اپنی زندگی کے بعض خاکوں اور زولا (Emile Zola) کے تراجم کے علاوہ اس نے کہانیاں یا ڈرامے نہیں لکھے، تمثیل نگاری میں تو

شائع ہوتے رہے۔ ان دنوں میں گہری دوستی ہو گئی، جس نے اس کی آئندہ عملی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ حب سعید پاشا یولن میں مدیر بن کر گیا تو ناجی نے اس کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی جو اس کی ادبی ترقی کے اعتبار سے بہت قابل افسوس امر تھا۔ وہ وزارت خارجہ کے عہدے سے استعفا دے کر اب خالصتاً تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مدحت نے اسے اپنے اخبار کے ادبی حصے کا، جس کا سلسلے اسی زمانے میں شروع کیا گیا تھا، مدیر مقرر کر دیا۔ مدحت کی تجویز پر، جس کا وہ اب داماد بھی بن چکا تھا، اس نے فرانسیسی زبان سیکھنا شروع کی۔ اس کی عمر اس وقت تیس برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس نے جب علمی وجوہ کی بنا پر ترجمان کی ادارت چھوڑ دی تو وہ اخبار سعادت کا مدیر بن گیا۔

اپنی مہتم بالشان ادبی اور انتقادی سرگرمیوں سے اس نے ترکی کی ذہنی زندگی پر جو اثر ڈالا اس کا اس کی زندگی کے دوران صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس نے جو اثر ترکی کی علمی و ادبی زندگی پر غلطہ سرائے کے مکتب سلطانی میں ترکی علم ادب اور مدرسہ قانون کا مدرس ہونے کی حیثیت سے ڈالا وہ بھی کم اہم نہ تھا۔ وہ معلم کے نام سے مشہور ہو گیا، جس پر وہ خاص طور پر فخر کیا کرتا تھا۔ ۱۳۰۷/۱۸۸۹ء میں وہ ایک سلطانی ”ارادہ“ [فرمان] کے ذریعے تاریخ نویسی آل عثمان، مقرر ہو گیا۔ یہ عہدہ اسے اس کی تاریخی نظم ”الرتغرل غازی“ کے صلے میں عطا ہوا، لیکن اسے اس سلسلے میں کچھ زیادہ کام کرنے کی سہلت نہ ملی، صرف ایک مقدمہ لکھا جو اب تک قلمی نسخے کی صورت میں موجود ہے۔ وہ ۲۷ رمضان ۱۳۱۰/۱۸۹۳ء کو ۴۳ برس کی عمر

وہ بالکل ناکام ثابت ہوا۔ نظری طور پر اس نے اوو اس کے پیروں نے صرف لمبی بات پر اکتفا کر لی کہ وہ جرائم کی فرانسیسی کہالہوں کو "پورٹہ اویونو" کی طرز میں پیش کر دیں تاکہ ان سے باقاعدہ طور پر ترکی تعیلات پیدا کی جا سکیں۔ یہاں بھی وہ موجودہ مصنفین کے معیار کے قریب قریب ہی پہنچ سکا۔ اس کی نثر آسان اور سادہ ہے، جملے چھوٹے چھوٹے اور طریق اظہار مختصر اور واضح ہے۔

بحیثیت شاعر اور آرٹسٹ وہ کمزور ہے۔ اس کے کلام میں جذبات کی گرم جوشی اور قوت تخلیق کی کمی ہے، اس کے نزدیک ہر شے معمولی اور غیر ضروری ہے، وہ کسی موضوع کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔

اسے مدرس ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہوئی، لیکن اسے اثر و رسوخ تدریسی سرگرمیوں میں اتنا زیادہ حاصل نہ ہوا جتنا ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ نقاد کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو صرف ظاہری باتوں تک ہی محدود رکھتا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

ناجی کی سیر حاصل ہمہ گیری کا ثبوت اس کی تصانیف کی فہرست سے ظاہر ہے، اس نے کئی مضامین پر کتابیں لکھی ہیں جن کی مناسبت اور موزوں تکمیل کے لیے اسے اکثر اوقات بہت کم وقت ملا۔

اس کے کلام میں مشہور ترین وہ مجموعہ ہے جو (۱) "آتش پارہ" کے نام سے مشہور ہے (۱۹۳۰ء، بار دوم ۱۹۳۰ء)، اس میں جدید مغربی طرز کی ۵۲ نظمیں شامل ہیں۔ ان میں سے بہترین یہ ہیں: توحید، کیوتر، قوزو، شام غریبان، نسین جوارنہ، بیروادی، تضرع، سجادہ، اوجی۔

اس کے بعد دو مجموعے ہوائی طرز میں غزلت نامے ہیں: (۲) شرابہ، ۱۹۳۳ء اور (۳) فروزان، پھر تین تاریخی نظمیں ہیں: (۴) ححیت یاخو کہ موسیٰ بن ابی الخزان، یعنی غزلتہ کے ان شجاعانہ کارناموں کا ذکر جو آخری بادشاہ ابو عبید اللہ الاصغیر کے زمانے میں ظہور میں آئے؛ (۵) ذاتہ للفظاقین، حضرت اسحاق بنت حضرت ابوبکرؓ کے مکہ کے محاصرے کے موقع پر اپنے بیٹے عبداللہ بن الزبیر کے متعلق شجاعانہ کردار؛ (۶) غازی ارطوغزل پے دیکھیے مذکورہ بالا؛ یہ نظم پہلی مرتبہ اس کی وفات کے بعد خزینہ فنون، ۱۹۳۱ء، شماره ۱۱، ۱۲۰ میں شائع ہوئی۔ ان کے علاوہ: (۷) اشعار شاہان عثمانیہ جو اس نے مدحت کے ساتھ مل کر لکھی تھی، دیکھیے علی امیری در TOE، ۵: عدد ۲، ۱۹۳۳ء، ص ۱۳۱) اس کا دوسرا منظوم کلام بصورت ذیل ہے: (۸) ترحیع بند یا ترکیب بند، جو روحی بغدادی اور ضیا پاتا کے تسبیح میں ہے؛ (۹) تقطیع یحود عروض نمونہ سی: (۱۰) مثنوی معلم ناجی اور چند متفرق نظموں کا مجموعہ جو شیخ وصفی نے ناجی کی وفات کے بعد یادگار ناجی ۱۹۳۴ء کے نام سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ: (۱۱) تصانیف نثر میں اس کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف منیلہ (۱۹۲۹ء، ۱۹۳۰ء) ہے۔ پہلے حصے میں کچھ نظمیں بھی ہیں، مثلاً ٹوچک، برہنہ جو ترکی شاعری کے ارتقا کے سلسلے میں بہت اہم سلجھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ فرانسیسی تراجم بھی ہیں، دوسرے حصے میں عمرن کو جو طوعو میں بڑی خوش اسلوبی سے اس نے اپنے دلچسپ کے واقعات اور حال کی عمرن تک کے بیان کیے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ مرثیہ، جو چکا ہے، جرمن زبان میں ترجمہ A. Merx اور Aus Muallim Npdschis' Suntule: Die Geschichte

مقطعہ کے متعلق جو اکثر سورتوں کے شروع میں ہیں؛ (۴) خلاصات الاخلاص، ۱۳۰۴ء، سورہ اخلاص کی شرح، جس کا تفسیر کبیر سے ترجمہ کیا گیا؛ (۵) امثال علیؑ مقولات حضرت علیؑ (کتاب خانہ ابوالضیاء، شماره ۱)؛ (۶) حکم الرفاعی (مقولات سید احمد الرفاعی)؛ (۷) نوادر الاکابر (مسلم مشاہیر کے ناصحانہ اقوال)؛ (۸) عبیدہ ۱۳۰۵ء (فارسی متن اور تراجم)؛ (۹) مترجم ۱۳۰۴ء، عربی، فارسی اور فرانسیسی زبانوں کے ترجمے؛ (۱۰) محمد مظفر مجموعہ سی، ۱۳۰۶ء، ادبی مقالے جو ایک قلمی نسخے کے مجموعے پر مشتمل ہیں جو ایک غیر معلوم شخص مظفر ۱۲۷۹ء کی تصنیف ہے؛ (۱۱) نمونہ سخن (مشہور مصنفین کی تصانیف کے بہترین اقتباسات)؛ اس کی خط و کتابت؛ (۱۲) مکتوبہ لارم، ۱۳۰۳ء اور ۱۳۱۱ء (اپنے احباب اور شاگردوں کے نام خطوط)؛ (۱۳) مخابرات و محاورات ۱۳۱۱ء (مدحت سے خط و کتابت)؛ (۱۴) انتقاد ۱۳۰۴ء (V. Hugo کے موضوع پر بشیر فواد سے خط و کتابت)۔ ادبی تنقید کے متعلق تصانیف؛ (۱۵) معلم، اس کے تنقیدی نظریہ کی تفصیلات جو پہلے ترجمان میں شائع ہوئیں اور جو اس کے زمانے میں اصولی طور پر اہم سمجھی جاتی تھیں؛ (۱۶) مجموعہ معلم ۱۳۰۶-۱۳۰۵ء، ان ادبی لکچروں کا مجموعہ جو اس نے سلطانی اور قانونی مدرسے میں دیے (کل تعداد ۵۸، شماره ۱ تا ۳، تیسری طبع تک پہنچ گئے)؛ (۱۷) اصطلاحات ادبیہ ۱۳۰۷ء اور ۱۳۱۴ء، ادبیات کی تاریخ پر اس کا مشہور شاہکار ہے جو زیادہ تر اسلوب بیان کے متعلق ہے؛ (۱۸) مکتب ادب، ۱۳۲۰ء؛ اس کی مشہور کتب لغات یہ ہیں؛ (۱۹) قاموس عثمانی ۱۳۰۸ء، صرف پانچ حصے، جو پہلے پہل سروت میں شائع ہوئی؛

۱۸۹۸ء: *seiner Kindheit* روسی زبان میں *Dästve Omara Aftobiografices: VI. Gordjevskij.* Jan) *Ozeck* اور ۱۹۱۴ء: *kije ocerki Omarovo Däistve az do Jeho osmeho roku: (Rypka* در *Prag, Bibl. světová Knihovo*؛ اس کی طالب علمی کے زمانے کی سرگذشت ترجیمان حقیقت میں (۲) مدرسہ خاطر لری کے نام سے ۱۳۰۲ء میں شائع ہوئی؛ اسی سال کی تصنیف (۳) شمند فر سیاحتی (مجموعہ ابوالضیاء، شماره ۱) ہے؛ (۴) یازمش بلدم ۱۳۰۱ء (خطوط و اشعار سادہ زبان میں)؛ (۵) خوردہ فروش (عربی اور فارسی شعرا کے مقولے اور اشعار: دو حصے)؛ (۶) اس کی تصنیف (دبیدہ میں ایک ذاتی کردار نمایاں ہے (اکرم کی تصنیف زمرہ کے مقابلے میں یہ نام رکھا گیا) جو میمنلی زادہ طاہر کی تصنیف تغدیر الحان کی تنقید ہے (جو اپنے اولین مقصد میں اکرم کے اور اس کی اس رائے کے خلاف ہے کہ غزل نویسی ایک احمقانہ فعل ہے)۔ یہ اس حد تک ذاتی قسم کی تنقید تھی کہ اس سلسلے کو حکومت کی جانب سے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس سے زیادہ زبردست نکتہ چینی اخبار میزان اور اس کے مالک مراد بے پر ناجی نے مدافعہ نامہ میں کی ہے۔ اس کے تراجم اور شرحیں صائب دہ سوز، ۱۳۰۳ء میں موجود ہیں (سب سے پہلے امداد المداد میں شائع ہوئی تھی)؛ اشعار صائب تبریزی مع شرح)؛ (۷) سانحات العرب (ایک ہزار سے زائد عربی امثال مع حواشی)؛ (۸) سانحات العجم (فارسی امثال)۔ مذہبی مضامین پر مفصلہ ذیل تصانیف ہیں؛ (۱) اعجاز قرآن، بار دوم ۱۳۰۸ء (فخرالدین الرازی کے رسالے کا ترجمہ جو سورہ فاتحہ کے متعلق ہے) اسرار عقلیہ در مفاتیح الغیب جو پہلے ترجمان اخبار میں شائع ہوا)؛ (۲) تلام قرآن؛ (۳) معانی الہی (حروف

کہ وہ کوئی مستقل اور پائیدار قسم کی تصنیف تخلیق کر سکیں۔ موجودہ نسل نے ناجی کی دنیا سے الگ تھلگ ترقی کی راہ اختیار کی ہے۔ یعنی اس کی مرہون منت نہیں۔

ماخذ (۱) اسمعیل حقی: عثمان لی شاہیر ادبانی، حصہ ۱، "معلم ناجی"، استانبول ۱۳۱۱ھ؛ (۲) محمد جلال: عثمانی ادبیات نمونہ لری، ۱۳۱۲ھ، ص ۵۵۸ تا ۵۵۹؛ (۳) لغات ناجی، ۱۳۱۷ھ، ص ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۲؛ (مکمل سوانح، بذیل مادہ ناجی)؛ (۴) حسین جاہد: غوغہ لرم، ۱۳۲۶ھ معلم ناجی گرو لتو سی، ص ۱۷ تا ۳۴؛ (۵) ابراہیم نجفی: تاریخ ادبیات درس لری، ۱۳۳۸ھ، ۲۵۷ تا ۲۶۶؛ (۶) اسمعیل حبیب: ترک مجدد ادبیات تاریخی، ۱۳۴۰ھ، ص ۳۷۳ تا ۳۹۵؛ (۷) اسمعیل حکمت: ترک ادبیات تاریخی، باکو ۱۹۲۵ھ، ص ۵۴۵ تا ۵۸۶؛ (۸) محمد ثریا: سبعل عثمانی: ۳۵۲؛ (۹) مناسی: قاموس الاعلام: ۶: ۳۵۴؛ (۱۰) *Turkische Moderne*: P. Horn لائپزگ ۱۹۰۲ء، ص ۴۱ تا ۴۳؛ (۱۱) *Oszmān*: F. Künos بوڈاپسٹ ۱۹۰۵ء، ص ۶۰ تا ۶۱؛ (۱۲) *Essai sur l'histoire de la Litterature Ottomane*: K. J. Basmadjian قسطنطنیہ ۱۹۱۰ء، ص ۱۹۹ تا ۲۰۲؛ (۱۳) *VI Gordlevskij*: *Ocerki pe novoj Osmanskoj Litterature*: Muhieddin - Fischer ۱۹۱۲ء، ص ۲۶ تا ۶۴؛ (۱۴) *Anthologie*: Menzel ۱۹۱۹ء، ص ۵ تا ۶؛ (۱۵) *Die Turkische Literatur* در *Hinneberg's Kultur der Gegenwart*، حصہ ۳: ۲، لائپزگ ۱۹۵۲ء، ص ۳۰۸ تا ۳۰۶۔

(TH MENZEL)

* ناجیہ: سلطنت عثمانیہ کا ایک انتظامی ضلع،

جو کسی حد تک سوئٹزرلینڈ کے کینٹن Canton

[ضلع] یا فرانسیسی Commune [ہرگنہ] کے معادل

لاہیہ (۱۳) *بنات حلبی* یا *بنات حلبیہ*، ۱۳۲۶ء - لاجی فری - صرزی، مادہ *ترویج* کی متن لکھا، ص ۸۳۲؛ *بنات حلبیہ* جی ۸۳۶ تا ۱۳۲۶ کی تکمیل اس کے ذریعہ *تہستجاب* زادہ عصمت پر نے کی - سوانح: (۲۱) عثمانی شاعر لری، ۱۳۰۷ء، دو حصے (۱۳) عثمانی شعرا کے سوانح)؛ (۲۲) اساسی ۱۳۰۸ء، اس میں تقریباً ۸۵ اشخاص کے سوانح ہیں، جن کا انتخاب اس نے کچھ اپنی مرضی ہی سے کیا ہے۔ یہ کتاب قدیم تذکروں کی طرز پر ہے؛ (۲۳) اس کا واحد ڈرامہ *ہدر* (حازم بریخود ہدر)، ۱۳۲۶؛ (۲۴) *ترزرقین* جو زولا کی تصنیف *Therese Raquin* کا ترجمہ ہے؛ (۲۵) *Fenelon* کا موعودہ ترجمہ: *نریت بنات* کبھی شائع نہیں ہوئی؛ (۲۶) اس کی کتاب *تعلیم قرأت* کے چار حصے ۱۳۰۰ء سے بعد میں اکثر زیر استعمال رہے اور اسی کے ذریعہ ناجی کا اسلوب تحریر وسیع ترین حلقوں میں مقبول اور ترقی پذیر ہوا، اس کا پہلا حصہ ۱۳۲۰ء تک ۳۱ مرتبہ چھپ چکا تھا۔

وہ کتابیں جن کا اعلان تو ہوا لیکن شائع نہیں ہوئیں یہ ہیں: *آئنگ ملی*: مسامحات راغب (خوجہ راغب پر)؛ فرائد تاریخیہ - ترجمیدن ترجمہ۔ ناجی بعض اخبارات و جرائد کے لیے مضامین لکھا کرتا تھا مثلاً *ترجمان حقیقت*؛ *سعادت*؛ *وقت*؛ - رائد: *آفاق*؛ *گنج قلم لری*؛ *مداد الامداد*؛ *جوجق*؛ *غچہ وغیرہ*۔

ناجی کے ساتھ ہی ادبیات قدیم بطرز نو کا خاتمہ ہو گیا، اگرچہ اس کے پیرووں نے خصوصاً علی کمال نے متعدد مرتبہ ایچ جاہد کے خلاف اقدام میں اور شہاب الدین کے مقابلے میں صباح میں اس کی تجدید کی کوشش بھی کی، مگر ان مساعی سے کچھ نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے پیرو ناجی کی طرح اتنی قابلیت نہ رکھتے تھے

اور طہماسپ قلی وکیل کے زیر سرکردگی ترکمانوں کے کوئی تین یا چار سو خاندانوں پر مشتمل تھی۔ خراسان کی لڑائیاں: ایران پر افغانستان کی یلغار کے دوران سیستان کے ایک خاندان کے ایک نو عمر فرد ملک محمود نے مشہد پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو نادر ملک محمود کے خلاف اپنی ہی مرضی سے لڑتا رہا، لیکن جب صفوی شاہ طہماسپ ثانی اپنی مملکت کے دیگر اقطاع سے بھاگ کر خراسان میں پہنچا تو نادر نے بڑی چالاکی سے سپہ سالار فتح علی خان قاچار کو الگ کر کے اس کی جگہ خود لے لی اور ۱۶ ربیع الثانی (۲۲ دسمبر) کو دغا بازوں کی مدد سے مشہد پر قبضہ جما لیا اور مشہد اس کا صدر مقام بن گیا۔ اس وقت تک شاہ طہماسپ ثانی اور نادر کے درمیان قطع تعلقات کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔

شاہ نے نادر کو بار بار اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اس کے دشمنوں یعنی غلزئی افغانوں کے خلاف فوج کشی کرے، لیکن نادر شاہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ پہلے قریب قریب کے دشمنوں سے نمٹ لے، مثلاً ہرات کے ابدالی افغان، تاہم ۱۸۲۸ء کی مہموں میں جو ابدالیوں اور ترکمانوں کے خلاف بھیجی گئیں، کوئی کامیابی نہ ہوئی، لیکن نادر اپنی سرگرمیوں کے حلقے کو وسیع تر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ طہماسپ نے استر آباد اور مازندران میں جو حاکم مقرر کر رکھے تھے انہیں نادر نے الگ کر دیا اور روسیوں اور غلزئیوں سے بھی اس کے معرکے ہوئے۔

اس دوران ہرات میں اللہ یار خان اور ذوالفقار خان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ نادر نے اللہ یار خان کو ازسرنو بحال توکرا دیا، لیکن ساتھ ہی کئی قبائل کو خراسان میں منتقل کر دیا

(۱۸۳۱ء/۱۷۲۷-۱۷۲۸ء)۔

یہ۔ یہ قضا [رک ہاں] کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس کا مقابلہ فرانس کے Arrondissement سے کیا جا سکتا ہے، اس کا حاکم ایک قائم مقام [رک ہاں] ہوتا ہے اور ناحیہ کے حاکم کو 'مدیر' کہتے ہیں۔ یہ عہدہ دار، جسے صوبے کا والی یا گورنر مقرر کرتا ہے، 'قائم مقام' کی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے اور اسی کے ماتحت بھی ہوتا ہے۔ ناحیہ آگے چل کر قریوں، یعنی مواضع، میں تقسیم ہوتا ہے۔ ناحیہ کی اصطلاح انتظامی ضلع کے معنوں میں حال ہی کی ایجاد ہے۔ ابتدائی صوبجاتی انتظام کے لیے، جس میں اس نام سے کوئی واقف نہ تھا، دیکھیے Stambul : A D. Mordtmann N.s. , und des moderne Türkenihum لائپزگ ، ص ۱۸۷۸ ، ص ۱ بعد ۔

مآخذ (۱) La Turquie d'Asie : V Cuinet ، ج ۱ ، پیرس ۱۸۹۲ء ، ص ۱۸۷

(FRANZ BABINGER)

* نادر شاہ [افشار]: شاہ ایران (۱۱۳۷ھ - ۱۱۶۰ھ/۱۷۳۶-۱۷۴۷ء)۔ نادر بن امام قلی بن نذر قلی، افشاروں کے ترکمان قبیلے قرقلو خیل میں سے تھا جن میں سے کچھ لوگ شمالی خراسان میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ ۲۸ محرم ۱۱۰۰ھ/۲۲ اکتوبر ۱۶۸۸ء کو کبکان میں پیدا ہوا۔ طہماسپ ثانی کی ملازمت میں داخل ہوا تو اس کا نام طہماسپ قلی خان مشہور ہو گیا، لیکن تخت نشینی کے بعد اس کا اصلی نام "نادر" لوٹ آیا۔ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں نادر نے لسا کے ترکمانوں، خبوشان کے چمش کزک کر دوں، ازبکوں اور مرو کے تاتاریوں نیز اپنے ہی قبیلہ افشار کے لوگوں کے خلاف لگاتار جنگ و جدل کرنے میں نام پیدا کر لیا تھا۔ نادر کی مرکزی بنیادی طاقت اس کے افشار قرابت داروں، درگز اور ایورد کے کردوں

پہنچ گیا جہاں اس نے مختلف قبائل کے ان ۵۶ ہزار خاندانوں کا جائزہ لیا، جنہیں دوسرے صوبوں سے منتقل کر کے وہاں بھیجا گیا تھا۔ ۴ شوال/ ۱۲ اپریل ۱۷۳۱ء کو نادر شاہ ہرات سے تین فرسخ کے فاصلے پر ڈیرے ڈالنے پڑا تھا۔ اگست کے مہینے میں ابدالیوں نے نادر کے امیدوار اللہ یار خان کو بحال کر دیا، لیکن اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہی بغاوت کر دی۔ یکم رمضان ۱۱۴۴ھ میں کہیں جا کر ہرات پر قبضہ ہوا۔

طہماسپ ثانی کی ناکامی : اپنے سپہ سالار کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ نے فوجی نقل و حرکت میں نئے اقدام شروع کیے اور جمادی الآخر ۱۱۴۳ھ/ اواخر دسمبر ۱۷۳۰ء کو عثمانی ترکوں کے خلاف فوج کشی کی۔ نادر کی واپسی سے خوف زدہ ہو کر ترکوں نے ۱۰ جنوری ۱۷۳۲ء کو ایک ابتدائی عہد نامے پر بغداد میں دستخط کر دیے جس کی رو سے ایرانی صرف دریائے آرکس (Araxes) کے جنوبی محالک پر قابض رہے۔ اس کے بعد ۲۱ جنوری تا یکم فروری ۱۷۳۲ء کے درمیانی عرصے میں شاہ کے نمائندوں نے رشت کے مقام پر روسیوں سے ایک معاہدہ کیا، جس کی رو سے روسیوں نے سالیان (برلب دریائے کر) کے جنوبی علاقوں کو خالی کر دینے کا اقرار کر لیا۔ باکو اور دربند کے متعلق یہ وعدہ کیا کہ جب ایرانی ماورائے قفقاز کا ملک دوبارہ فتح کر لیں گے تو یہ شہر بھی واپس کر دیے جائیں گے۔

طہماسپ ثانی کی معزولی : نادر کو یہ ناگوار گذرا کہ شکست کے بعد ترکوں سے صلح کیوں کر لی گئی چنانچہ شاہ کے اقتدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے اس عہد نامے کی مذمت کی اور ہر جگہ اپنے حاکم مقرر کر دیے۔ طہماسپ کو علاقہ خراسان میں جلاوطن کر دیا گیا اور

اس زمانے میں اشرف غلزی نے سمنان کا محاصرہ کیا۔ اس کا سپہ سالار سیدال بسطام کی طرف گیا ہوا تھا۔ ۶ ربیع الاول/ ۲۷ نومبر ۱۷۳۹ء کو نادر نے افغانوں کو دریائے "سہمان دوست" کے کناروں پر شکست دی۔ اس فتح کے بعد اسے اور فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔

نادر جنوب مغربی ایران میں : طہماسپ نے نادر سے فرمائش کی کہ وہ ملک کو نجات دلانے کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ نادر شیراز چھوڑ کر نورستان کو عبور کرتا ہوا بروجرد کے مقام پر آ پہنچا جہاں شاہ طہماسپ نے اسے زر و جواہر سے مرصع ایک تاج اور عہد نامہ بھیجا جس کی رو سے اسے سارے خراسان اور مازندران، یزد، کرمان اور سیستان کا والی مقرر کر دیا گیا (دیکھیے نیز علی حزین، ص ۱۸۹)۔ طہماسپ نے اپنی بہن گوہر شاد کی شادی بھی اس سے کر دی اور اپنی دوسری بہن فاطمہ سلطان کی نسبت رضا قلی میرزا کے ساتھ کر دی۔

عثمانی ترک جو اس زمانے میں سارے مغربی ایران اور ماورائے قفقاز پر قابض تھے، ایران سے دستبردار ہونے میں متامل تھے۔ نادر نے نہاوند پر قبضہ کر لیا، ملایر کے مقام پر ترکوں کو شکست دی، ہمدان پر از سرنو قبضہ کیا اور ۲۷ محرم ۱۱۴۳ھ/ ۱۳ اگست ۱۷۳۹ء کو تبریز بھی دوبارہ فتح ہو گیا۔

مشرق میں نادر کی واپسی : نادر کو تبریز میں خبر پہنچی کہ ذوالفقار ابدالی نے اللہ یار خان کو ہرات سے بھگا دیا ہے اور وہ نادر کے بھائی ابراہیم خان سے مشہد کی دیواروں کے نیچے لڑ رہا ہے۔ نادر فوراً خراسان کو روانہ ہو گیا۔ یوست ترکمانوں کے لق و دق علاقے میں سے گزرتا ہوا وہ ربیع الثانی کے آخر نومبر ۱۷۳۰ء میں مشہد

ناگزیر ہے۔ دوسری جانب نادر نے اصفہان میں ۲۰ سے لے کر ۳۱ مئی ۱۷۳۳ء تک شہزادہ S. D. Golistine کو ملاقات سے مشرف کیا اور اس کے بعد نادر کے حکم سے وہ ہر جگہ اس کے ہم رکاب رہا (اس کے سفر کی تفصیل Lerch Schenes میں موجود ہے) ۱۲ محرم ۱۱۳۷ھ / ۱۷ جون ۱۷۳۳ء کو نادر اصفہان سے آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا اور چونکہ ترکوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس لیے اس نے داغستان کے امیر (غازی قومق) سرخای پر حملے شروع کر دیے جسے باب عالی نے شیروان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ طہماسپ قلی جلائر نے داغستان کی دوابتن (ضلع قبلہ) کے نزدیک شکست دی اور نادر اس کی ہسپائی کا راستہ روکنے کے لیے غازی قومق کے نہایت دشوار گزار علاقے کے قلب میں پہنچ گیا۔ ابدالی کے کارناموں کے باوجود داغستان کی کامیابی صرف جزوی طور پر مفید ثابت ہوئی کیونکہ سرخای شمال کی طرف فرار ہو کر نکل گیا۔

۶ جمادی الآخرہ / ۳ نومبر ۱۷۳۳ء کو نادر گنجه کی دیواروں تک پہنچ گیا جس کی مدافعت علی پاشا کر رہا تھا۔ اس محاصرے کے لیے بڑے بڑے کاموں کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی اور شہزادہ گولسٹائین Golistine نے نادر کے لیے روسی انجینئر بہم پہنچائے۔ ۲۱ مارچ ۱۷۳۵ء کو گنجه میں ایک عہد نامے پر دستخط ہوئے جس کی رو سے ایران اور روس میں عملی اتحاد قائم ہو گیا۔

یکم محرم ۱۱۳۸ھ / ۲۳ مئی ۱۷۳۵ء کو نادر پہلے قارص (قرص) گیا، لیکن عبداللہ پاشا کو ہرولوزادہ کے ساتھ اریوان کے نزدیک بغاورد کے میدان میں لڑائی ہوئی اور ترکوں نے ۲۶ محرم / ۱۸ جون ۱۷۳۵ء کو اس لڑائی میں شکست کھائی۔ ۲ صفر / ۸ جولائی کو گنجه شہر نے اور ۲۳

اس کے شیر خوار بیٹے عباس ثالث کو جو ابھی گہوارے میں تھا ۱۷۳۶ ربيع الاول ۱۱۳۵ھ / ۷ جولائی ۱۷۳۲ء کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ ترکوں کے خلاف پہلی مہم : بختیاروں اور کردوں کو قرار واقعی سزا دینے کے بعد نادر نے زوہاب پر قبضہ کر لیا اور بغداد کو محاصرے میں لے لیا (جنوری ۱۷۳۳ء)۔ احمد پاشا کی فوج عراق پہنچ گئی ۲۰ صفر ۱۱۳۶ھ / ۱۹ جولائی ۱۷۳۳ء کو جو لڑائی دجلہ کے کنارے پر ہوئی اس میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ بہریز اور مندلیجین (مندلی) کے راستے ہمدان کی طرف لوٹ گیا۔

۲۲ صفر / ۴ اگست کو وہاں پہنچ کر نادر ۲۲ ربيع الآخر / ۲ اکتوبر کو بھر زوہاب کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اس نے ممش پاشا پر حملہ کیا جس نے آق در بند کے درے پر قبضہ کر لیا تھا (یکم جمادی الآخرہ / ۹ نومبر ۱۷۳۳ء)۔ اس پر طربال عثمان پاشا نے اپنی فوج کی غالب تعداد کے ساتھ جنگ میں دخل اندازی کی، لیکن شکست کھا کر مارا گیا۔ ترکوں نے فوراً آذربائیجان کو خالی کر دیا۔ ۲۲ دسمبر تک نادر بخسائی (پاکستانی) بیات، ایوان اور شوشتر کے راستے ایران کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

محمود بلوچ : عجلت سے کوچ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ محمود خان بلوچ نے جنوب مغربی ایران میں بغاوت برپا کر رکھی تھی۔ محمود خان کو فوراً ہی ۲۷ شعبان / یکم فروری ۱۷۳۳ء کو شولستان کے درے سے بھگا دیا گیا اور نادر نے شیراز پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔

ماورائے قفقاز کی مہم : اصفہان میں نادر نے ترکی سفیر عبدالکریم آفندی کو شرف باریابی بخشا اور اسے بتایا کہ ماورائے قفقاز کی بازیابی کی شرط

ربیع الاول/۱۳ اگست کو تفلِس (تفلیس) کے شہر نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔

داغستان میں نادر شاہ کی مراجعت : براستہ تفلِس (رگ بان) جہاں سے چھ ہزار خاندان خراسان میں منتقل ہوئے، نادر نے جار اور تلہ (الزن کے شمال میں) لڑگی قوم پر حملہ کیا۔ خان کریمیا قیلان گیرای جو اس وقت تک در بند تک بڑھ آیا تھا اور ہر جگہ اس نے اپنے آدمی لامزد کر دیے تھے کریمیا کو واپس چلا گیا۔ نادر نے داغستان کے علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کی لیکن سرخای طرح دیتا رہا اور گرفتار نہ ہو سکا۔

نادر کی شاہی کا اعلان : ۱۳ رمضان / ۲۷ جنوری ۱۷۳۶ء کو نادر مغان (رگ بان) آیا، جہاں اس وقت حکام اور عمائد پہلے ہی جمع ہو گئے تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ نادر نے ایران کو آزاد کرا دیا ہے اور اب وہ فارغ ہو کر خراسان کو لوٹ جانے کا خواہاں ہے۔ مندوبین کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ طہماسپ ثانی یا عباس ثالث دونوں میں سے جسے چاہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں۔ آخر کار نادر نے تاج و تخت اس شرط پر قبول کر لیا کہ ایرانی ان شیعہ رسموں کو ترک کر دیں گے جو اسمعیل اول نے جاری کی تھیں، کیونکہ وہ ”نادر کے آباو اجداد کے عقائد کے منافی ہیں، اور ایرانی امام جعفر الصادقؑ کی (روحانی) سرپرستی میں اہل سنت و الجماعت کا ایک پانچواں مسلک قائم کر لیں۔ اس مضمون کی ایک دستاویز تیار کی گئی جس پر مجمع نے مہر ثبت کی۔ اس کے بعد ترکی سے عہد نامہ صلح کی پانچ شرطیں تجویز ہوئیں : (۱) ترکوں کو یہ نیا جعفری طریقہ جائز تسلیم کرنا ہوگا؛ (۲) اس مذہب کے پیرووں کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک رکن مہیا کیا جائے گا؛ (۳) ایران ہر سال اپنا امیر الحج شام کے راستے بھیجا کریگا؛

(۴) قیدیوں کا تبادلہ ہو گا؛ (۵) آپس میں سفیروں کا تبادلہ باہمی رضامندی کے بعد کیا جائے گا۔ اس کے بعد نادر کی تاجپوشی کی رسم باقاعدہ طور پر پنجشنبہ ۲۴ شوال ۱۱۳۸ھ کو ادا کی گئی۔

قندھار جس میں حسین خان برادر محمود اب تک حقوق شاہی کا مدعی تھا، افق سیاست پر واحد سیاہ داغ کی طرح موجود تھا؛ چنانچہ ۲ شوال/ ۳ فروری ۱۷۳۷ء کو نادر شاہ اصفہان سے روانہ ہوا اور نوروز ۱۱۳۹ھ/مارچ ۱۷۳۷ء سے پہلے قندھار کے سامنے آ پہنچا اور اس نے اپنی قیام گاہ کے محل وقوع (سرخہ شیر) پر ایک لیا شہر تعمیر کیا جس کا نام نادر آباد رکھا گیا۔

قندھار نے ۲ ذوالقعدہ ۱۱۵۰ھ/۲۳ مارچ ۱۷۳۸ء کو اطاعت قبول کر لی اور قلعہ قندھار مسمار کر دیا گیا۔

ہندوستان کی مہم : اب تک نادر شاہ نے جتنی مہمیں اختیار کی تھیں، وہ سب اس کی اسی خواہش پر مبنی تھیں کہ سلطنت صفویہ کی پرانی حدود کو از سر لو بحال کیا جائے۔ مہم ہندوستان کی تحریک اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ملاحقہ علاقے سخت غیر محفوظ حالت میں نظر آتے تھے؛ لیز خزانہ شاہی کو پر کرنا بھی مقصود تھا، جو متواتر مہمات کی وجہ سے خالی ہو چکا تھا۔ ۲۲ صفر ۱۱۵۱ھ/۱۱ جون ۱۷۳۸ء کو غزنی پر قبضہ کر لیا گیا، کابل ۱۲ ربیع الاول / ۳۰ جون اور جلال آباد ۸ جمادی الآخرہ/۱۷ ستمبر کو فتح ہوئے۔ جلال آباد کے نواح ہی سے رضا قلی کو ایران واپس بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں نائب السلطنت کے طور پر کام کرے۔ اسے اور اس کے بھائی نصرائیہ کو تاج عطا ہوئے۔

سرچوبہ کے راستے سے گزر کر نادر شاہ نے درہ خیبر کا رخ کرنے سے قو احتراز کیا، لیکن پشاور حاکم ناصر خان کو قید کر لیا۔ ۱۵ رمضان/

شمالی صوبے نادر شاہ کے حوالے کرنا پڑے۔ نادر شاہ نے جو تاوان لگایا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بقول آندرام جو دفتر وزارت میں کام کرتا تھا، اس تاوان کی رقم ساٹھ لاکھ روپیہ نقد اور پچاس کروڑ روپیہ قیمتی جواہرات کی شکل میں تھی، جس میں مشہور ہیرا کوہ نور اور تخت طاؤس بھی شامل تھا۔ سپاہیوں میں بڑی بھاری رقوم تقسیم ہوئیں اور ایرانیوں کو تین سال کے لیے ہر قسم کے محصولات سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔

نادر شاہ دہلی سے روانہ ہو کر یکم رمضان/ ۱۲ دسمبر کو کابل پہنچا۔ اب اس کی ایک اور شاندار مہم شروع ہوئی۔ وہ اچانک لوٹا تاکہ امیر سندھ خدایار خان عباسی متوطن سیوی (دیکھیے مالکم Malcolm : ۳ : ۸۸) کی سرکوبی کر دے۔ بنگش، لاڑکانہ اور شہزاد پور کے راستے سے وہ اس صحرا میں داخل ہو گیا جو دریائے سندھ کے جنوب میں ہے۔ اس نے خدایار کو گرفتار کر لیا جو عمر کوٹ (تھرپار کر سے شمال میں جو اب صوبہ سندھ میں واقع ہے) میں محصور تھا۔ اپنے ہندی مقبوضات کی تنظیم کرنے کے بعد جو ان تین صوبوں میں واقع تھے، نادر شاہ ۷ صفر / ۵ مئی ۱۷۳۰ء کو (براستہ سیوی وشال) نادر آباد واپس ہوا۔

نادر ترکستان میں : نادر ۱۰ ربیع الاول / ۵ جون کو ہرات واپس آیا اور کوئی پندرہ روز تک جشن منانے کے بعد وہ بلخ کو روانہ ہوا جہاں وہ ۷ جمادی الاولیٰ / ۳ جولائی کو پہنچا۔ یکم رجب / ۲۲ ستمبر کو وہ بخارا کے سامنے آ موجود ہوا اور خان ابو الفیض سے مہربانی سے پیش آیا۔ اس کے عہدے کو بحال کرتے ہوئے اس نے خود اپنے ہاتھ سے اس کی تاجپوشی کی۔ دریائے جیحون اس کے ملک کی سرحد قرار پائی اور خان کو پچاس ہزار ازبکوں اور ترکمانوں کی فوج نادر شاہ کو دینا

۲۷ دسمبر کو نادر شاہ اس شہر سے روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے لاہور کو فتح کیا اور مقامی حاکم زکریا خان ہی کو جو خراسانی تھا، دوبارہ وہاں کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ (اسی طرح ناسر خان کو بھی اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا)۔ لاہور سے نادر شاہ ۲۶ شوال / ۶ فروری ۱۷۳۹ء کو روانہ ہوا اور اسے پتا چلا کہ محمد شاہ کرنال پہنچ گیا ہے اور ایک ایسے مقام پر خیمہ زن ہے جو جنگل اور دریا کے درمیان واقع ہے۔ وہ محمد شاہ کو اس کے ہانے تخت سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور بڑی سرعت کے ساتھ اس نے ان کی افواج پر حملہ کر دیا جو سعادت خان (خراسانی) اودھ کے صوبے سے لا رہا تھا۔ اس طرح ۱۵ ذوالقعدہ / ۱۱۵۲ھ ۲۴ فروری ۱۷۳۹ء کی فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں سپہ سالار خان دوران مہلک طور پر زخمی ہوا اور سعادت خان گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ کی مفصل چشم دید کیفیت کے لیے دیکھیے والہ داغستانی : ریاض الشعراء مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری]۔

نادر اور محمد شاہ دونوں دہلی میں داخل ہوئے جہاں نادر شاہ کا نام خطبے میں شامل کیا گیا اور اس کے نام کے سکے مضروب ہوئے۔ ۱۵ ذوالحجہ / ۲۶ مارچ ۱۷۳۹ء کو یہ افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ قتل ہو گیا ہے، اور شہری آبادی نے تین ہزار سے سات ہزار تک کی تعداد میں اس کے سپاہی قتل کر دیے ہیں۔ اگلے دن نادر شاہ جامع مسجد میں گیا اور وہاں اس نے باشندوں کے قتل عام کا حکم دے دیا [دیکھیے محمد حسین آزاد آب حیات]۔ ۲۶ ذوالحجہ / ۶ اپریل کو نصر اللہ میرزا کی شادی ایک مغل شہزادی سے ہوئی۔ ۳ صفر ۱۱۵۲ھ / ۱۲ مئی ۱۷۳۹ء کو دہلی میں ایک بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی جس میں نادر شاہ نے محمد شاہ کے سر پر دوبارہ تاج شاہی رکھ دیا، لیکن اسے دریائے سندھ کے تمام

اور نادر شاہ نے قزوین، قراجه طاع، بردع اور قبلہ کے راستے اپنا کوچ جاری رکھا۔

جون ۱۷۴۱ء میں نادر شاہ تیسری مرتبہ داغستان میں داخل ہوا اور وہاں ڈیڑھ برس تک مقیم رہا۔ ترخو کا شہنشاہ، (ریٹس) قرہ قیتق کا اسی (سردار) اور غازی قومق کا سرخای خان نادر شاہ کے حلیف بن گئے، لیکن نئی مشکلات پیدا ہوتی رہیں۔ روس سے تعلقات کسی قدر کشیدہ ہو گئے، کیونکہ روسی نمائندوں کو شبہہ پیدا ہو گیا کہ نادر کی نظریں قفقاز پر بھی ہیں۔ احتیاط کے طور پر روسیوں نے مئی ۱۷۴۲ء میں کوئی ۴۲ ہزار آدمی قزلر میں جمع کر دیے (دیکھیے Butbow، ۱: ۲۲۰)۔ ان افکار کی وجہ سے نادر شاہ کی صحت اور طبیعت بھی کمزور پڑ گئی۔ دسمبر ۱۷۴۲ء میں جب خیمہ شاہی باشلو میں تھا، مازندران میں نادر شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والے شخص نے حملے کا الزام ولی عہد سلطنت رضا قلی خان پر لگایا۔ نادر شاہ تو اس حملے میں بچ گیا اور معمولی سی سماعت کے بعد الزام لگانے والے کی آنکھیں نکلوا دی گئیں۔ اس واقعے سے نادر خود بھی بے حد پریشان ہو گیا۔ اب ہر جگہ (خوارزم اور بلخ میں) بغاوت کا خطرہ پیدا ہونے لگا۔

ترکوں کے خلاف تیسری مہم: ذوالقعدہ/ ۱۷۴۲ء میں ترکی سفیر قسطنطنیہ سے سلطان کا ایک خط لایا جس میں اس نے پانچویں مسلک (جعفری) کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نادر شاہ نے سلطان کو یاد دلایا کہ ایران کا تمام علاقہ اب تک ترکوں سے واپس نہیں ملا اور یہ بھی لکھ دیا کہ میں میدان میں آ کر اپنی شرائط خود منواؤں گا۔ نادر یکم ذوالحجہ / ۲ فروری ۱۷۴۲ء کو داغستان سے روانہ ہوا اور ۳ جمادی الآخرہ/ ۵ اگست ۱۷۴۲ء کو کرکوک پہنچا۔ کرکوک نے

پڑی جس کی وجہ سے بخارا کا نظم و نسق بالواسطہ طریق سے فاتح کے ہاتھ میں چلا گیا۔

۱۶ رجب/ ۷ اکتوبر کو نادر شاہ خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ بحری بیڑا بھی لشکر کے پیچھے پیچھے گیا۔ خان ایلبارس والی ہزاراسپ خانقاہ کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا، جو بمباری کے بعد ۲۴ شعبان کو سر ہوا۔ آخر کار اس مملکت کے ہائے تخت خیوا نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ۴ شوال/ ۲۳ دسمبر تک نادر شاہ چارجوئی میں واپس آ گیا اور شوال کے آخر میں مشہد میں داخل ہوا۔

ماورائے قفقاز [قافقاس] کی طرف نادر شاہ کی دوبارہ روانگی: وہ ابھی ہندوستان ہی میں تھا کہ اس نے اپنے بھائی ابراہیم خان کی موت کی خبر سنی جسے جار اور تلہ کے لڑکی باغیوں نے مار ڈالا تھا۔ انہیں سزا دینے کی غرض سے نادر شاہ مشہد سے روانہ ہوا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ ابدالی فوج جو پہلے ہی سے وہاں بھیج دی گئی تھی، جار، جوخ (?) اور آقزیر کو تاخت و تاراج کر چکی ہے لیکن داغستان کے علاقے میں امن کی صورت مکمل طور پر پیدا نہیں ہوئی۔

ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو نادر شاہ کے حق میں انقلاب آور ثابت ہوا۔ ۲۸ صفر/ ۱۵ مئی ۱۷۴۱ء قلعہ اولاد (مازندران) کے نزدیک کسی نامعلوم شخص نے جو گھنی جھاڑیوں میں کھات لگانے بیٹھا تھا نادر شاہ پر گولی چلائی جس سے وہ خفیف سا زخمی ہوا۔ اس واقعے کو داغستان کے واقعات سے وابستہ کرتے ہوئے مہدی خان لکھتا ہے کہ یہ جرم دلاور خان تائمینی کے بیٹے کے ایک غلام سے سرزد ہوا تھا، لیکن بہت جلد یہ شبہہ شہزادہ رضا قلی کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ نہایت سلطنت کے زمانے میں بھی اس کا رویہ ٹھیک نہ رہا تھا۔ وقتی طور پر اسے تہران بھیج دیا گیا،

خلاف اٹھ کھڑے ہوئے (Hist. Account : Hanway) ،
۱ : ۱۹۲)۔ نادر شاہ کو اپنے بھتیجے علی قلی
کو خوارزم کی طرف بھیجنا پڑا۔ آخر کار قارص کے
ترکوں نے بادشاہت کے نئے مدعی صفی میرزا
(محمد علی رفسنجانی) کی جانب سے آذر بیجان میں
صفی میرزا کے خطوط کی نشر و اشاعت کی اور اس
کے بعد قیدیوں کا تبادلہ شروع کرنے سے بھی انکار
کر دیا۔

ترکوں کے خلاف چوتھی مہم : اس دوران
میں باب عالی نے ایک نیا لشکر تیار کیا (ڈیڑھ لاکھ
سوار اور چالیس ہزار پنی چری) جس نے ارزروم
اور قارص کی جانب سابق وزیر یکن محمد پاشا کی
قیادت میں پیش قدمی کی اور عبداللہ پاشا جبہ جی
کا لشکر دیار بکر اور موصل کے راستے سے روانہ
ہوا۔ ۲۱ رجب / ۲۰ اگست کو اس فتح کی خبر
موصل ہوئی، جو نصر اللہ میرزا نے عبداللہ پاشا
کے خلاف موصل کے قریب حاصل کی تھی اور اسی
زمانے میں یکن محمد پاشا بھی اپنی فوج کو بالکل
لے ترتیبی کی حالت میں چھوڑ کر فوت ہو گیا۔
نادر شاہ کو (اسی مقام پر جہاں ۱۷۳۵ء میں
اسے فتح حاصل ہوئی تھی) ایک اور شاندار فتح
حاصل ہوئی لیکن اس وقت اس نے بالکل غیر متوقع
طور پر سلطان کو لکھ بھیجا کہ میں مغان کی پہلی
دو شرطوں کو ترک کرتا ہوں۔ غالباً نادر شاہ
تھک چکا ہو گا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ
اپنی کامیابی سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔

۴ ستمبر ۱۷۳۶ء کو ترکی سفر کے ساتھ صلح
نامہ پر دستخط ثبت ہو گئے۔ ۱۰ محرم ۱۱۶۰ھ /
۲۲ جنوری ۱۷۳۷ء کو شاہ کے نمائندے (مصطفی
خان شاملو اور مورخ مہدی خان) صلح نامہ لے کر
قسطنطنیہ روانہ ہو گئے۔ نادر شاہ اپنی مشہور
مذہبی شرائط سے سلطان کے حق میں دست بردار

ہتھیار ڈال دیے اور اپنی طرح اریل بھی مر ہو گیا۔
۵ شعبان / ۵ اکتوبر کو نادر شاہ موصل کے قریب
پہنچا لیکن اس قلعے کا محاصرہ ناکام رہا، اور ۲۰
شعبان / ۲۰ اکتوبر کو وہ کرکوک اور خانقین
کی طرف ہٹ گیا۔ احمد پاشا والی بغداد سے دوستانہ
تعلقات قائم ہو گئے۔ نادر شاہ نے اپنی بیگمات
سمیت عراق کے تمام سنی اور شیعہ مقامات مقدسہ
کی زیارت کی اور ۲۴ شوال ۱۱۵۶ھ / ۱۲ دسمبر
۱۷۴۳ء کو نجف کے مقام پر علما کی ایک بہت
بڑی مجلس منعقد کی۔ مہدی خان نے اس بحث و
مباحثے کی جو روداد تیار کی ہے، اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ مجلس علماء نے اس امر کی توثیق کر
دی کہ ایرانی شاہ اسماعیل صفوی کے اپنے
عقائد سے دست بردار ہو چکے ہیں، تو عراق
اور ماورائے قفقاز کے علماء نے [حضرت امام] جعفر
صادق کے دعاوی کو تسلیم کر لیا اور ایرانی عقائد
کے فروعات کو اسلام کے مطابق گردانا۔ سنی عالم
دین عبداللہ بن حسین السویدی نے اپنی تصنیف
(کتاب الحج القطعیہ لا تفاق الفرق الا سلامیہ ،
قاہرہ ۱۳۲۴ھ) میں بھی اس بحث کا نہایت دلچسپ
خلاصہ درج کیا ہے۔ دیکھیے Ritter : Isl ۱۵ : ۱۹۲۶ء
۱ : ۲۶ اور اس کے مفصل حال کے لیے دیکھیے
Prof. A. E. Schmidt : *Istoriä sunnitsko-
shitskikh otnosheniny* ، در عقد الجمان (Barthold
Festschrift) ، تاشقند ۱۹۲۷ء ، ص ۶۹ تا ۱۰۷)۔
بغاوتیں : عراق میں مہمات کو ترک کر دینے
کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرق میں نئی
بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ
اہم بغاوت فارس کی تھی جس کا سرغنہ بگر بیگی
تقی خان تھا، جو نادر شاہ کا بڑا منظور نظر رہا تھا۔
اسے آخر کار گرفتار کر کے خصی کر دیا گیا۔
استر آباد میں قاچار حاکم کے بیٹے کے ظلم و ستم کے

نے ان کے خلاف پیش قدمی کی لیکن ۱۱ جمادی الآخرہ ۱۱۶۰ھ/۲۰ جون ۱۷۳۷ء کی شام کو اس کی خیمہ گاہ میں جو فتح آباد کے قریب نصب تھی، قچار اور افشار قبائل کے سرداروں نے اس کے پھرہ داروں سے سازش کر کے اسے قتل کر دیا۔ ہادری Bazin اس بدامنی اور شورش کا عینی شاہد تھا جو قتل کے بعد کیمپ میں برپا ہوئی۔ ۲۷ جمادی الآخرہ/۵ جولائی ۱۷۵۲ء کو علی قلی میرزا ہرات سے آیا اور اس کی بادشاہی کا اعلان کر دیا گیا۔ تمام شہزادے تہ تیغ کر دیے گئے۔

نادر شاہ نے جو خزانے جمع کر رکھے تھے، بہت جلد خس و خاشاک کی طرح پراگندہ ہو گئے۔ ملک انتہائی بد حالی اور سخت بحران میں مبتلا ہو گیا۔ نادر شاہ کی یہ کوشش کہ وہ مذہبی مناقشات کو رفع کرے، قطعاً ناکام رہی لیکن ایرانی مملکت اور اس کی حدود میں سے دشمنوں کا صفایا ضرور ہو گیا۔ اگر نادر شاہ کا وجود نہ ہوتا تو شاید ایران کا نام و نشان اس کی موجودہ حدود مملکت میں بھی قائم نہ رہتا۔

مآخذ: (۱) محمد محسن مستوفی، نادر شاہ: زبده التواریخ،

برٹش میوزیم Or، عدد ۳۳۹۸، ورق ۱۸۳، الف (جہاں نادر کو "نائب الکاوی ایورد" لکھا ہے) ورق

۱۹: (۲) مہدی خان استر آبادی: تاریخ نادری سرکاری

وقائع نگار کی ایک قیمتی تصنیف (بے شمار مخطوطات اور

مشرقی سنگی چاپ کی دستاویزات کو بلا تنقید مرتب کیا گیا

ہے): (۳) فرانسیسی ترجمہ *Histoire de Nadir Chah*

از W. Jones لندن ۱۷۷۰ء۔ بعد کے زمانے کی بہت سی

تصانیف کا مآخذ۔ جو اب متروک ہو چکا ہے: (۴)

مہدی خان استر آبادی: درہ نادرہ، ایتھو چھاپ بے بی

۱۷۲۸/۱۸۶۳ء: (۵) محمد کاظم (وزیر سرو)، نادر نامہ،

اس تصنیف کی جو حال ہی میں دستیاب ہوئی ہے، صرف

دوسری جلد (۳۲۷ صفحات، اوراق: ۱۷۳۶ تا ۱۷۴۳)

ہو گیا جن میں سلطان کو "خلیفۃ المسلمین اور فخر نسل ترکمان" کا لقب ملا۔ عہد نامے کی رو سے وہ سابقہ سرحدیں بحال ہوئیں جو مراد چہارم (دیکھیے تبریز) کے عہد میں قائم ہوئی تھیں لیکن نادر شاہ نے بے غرضانہ طریقے پر یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک صوبہ جو پہلے "ترکمان سلاطین" کی ملکیت تھا سلطان کو دے دیا جائے۔

۱. محرم کو نادر شاہ کرمان کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں ہر جگہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنواتا چلا گیا۔ نو روز کے بعد نادر مشہد میں واپس چلا آیا اور "بے گناہوں کی خون ریزی کے کھیل میں مصروف ہو گیا"۔ اس کا رویہ اب بالکل غیر فطری سا ہو گیا۔ مہدی خان اپنی تاریخ کے خاتمہ میں جو نادر کی وفات کے بعد لکھا گیا تھا ان بد عنوانیوں، قتلوں، غارت گریوں اور جبری وصولیوں کی تفصیل دیتا ہے جو خزانے کے گماشتوں سے سرزد ہوئیں۔ ملک کی عام برادی کا حال بھی بیان کرتا ہے جو ہندوستان کی ۳۳۰ سے پہلے شروع ہو چکی تھی (Hanwag, Residents uses: Otter)

۱: ۲۳۰)۔ شیعوں کی مخالفت اسی نادر کی خراسانی حکمت عملی کے پیش نظر جو صریحاً سنیوں کے حق میں تھی، ضرور بڑھ گئی ہو گی۔

سیستان کی بغاوت: اس نے زبوں حالی کو انتہا

تک پہنچا دیا۔ یہ بغاوت محصلین کی سرگرمیوں کی

وجہ سے بھڑک اٹھی تھی جو اس صوبے سے تین

لاکھ توہان کا مطالبہ کرتے تھے۔ نادر شاہ کا

بہتیرا علی قلی میرزا باغیوں کا سرغنہ بن گیا۔

طہماسپ ولی خان جلائر بھی جو نخت شاہی کا

وفادار رکن تھا، نادر شاہ کے ایک بیٹے کو بادشاہ

بنا دینے کا خواہشمند ہو گیا۔ یہ شورش خراسان تک

بھی پہنچ گئی اور خبوشان کے کردوں نے رادکان

کے شاہی اصطبلوں پر یلغار کر دی۔ نادر شاہ

(ہندوستان پر حملے کے متعلق ایک نظم جو ۱۱۶۲ء میں لکھی گئی) Add Br. mus., عدد ۲۶۲۸۵ (اوراق ۱ تا ۱۳)؛ (۱۶) Pere Saignes (رک باشاریہ) سے ایک خط؛ Tamburi Artin دیکھیے اشاریہ؛ شاہ اراکلی (دیکھیے اشاریہ)۔

ترکی ماخذ: (۱۷) Hammer: GOR., باب ۶۳ تا ۶۶، ۸۶ تا ۹۶ دیکھیے ۱۸۳۱ء، ۸۱۷، طبع دوم ج ۳؛ (۱۸) فرانسیسی، ترجمہ ج ۳ (وقائع صبحی و عیسی مگر ان کا دارومدار زیادہ تر مہدی خان اور Hanway کی تصانیف پر ہے؛ دیکھیے نادر کے خلاف مہمات کے چھ ترکی بیانات در Babinger: GOW، ص ۲۸۹ اور وہی کتاب)؛ (۱۹) عبدالرزاق نورس: تبریزیہ حکیم اوغلو علی پاشا (مہم ۱۱۳۳ھ، ۱۷۱۳ء)؛ (۲۰) محمد راغب پاشا: تحقیق و توفیق، (۱۱۳۹ھ/۱۷۲۶ء کی گفت و شنید)؛ (۲۱) ۱۱۵۷ھ/۱۷۴۴ء کی مہم کا بیان؛ (۲۲) نعمان صالح زادہ: تدبیرات پسندیدہ (سفر ہمدان ہمراہ احمد پاشا قیصریہ لی ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء)۔

ارمنی ماخذ: (۲۳) اقریطش Catholicos Abraham: *Mon histoire et celle de Nadir* از Brosset: *Collectlon d, historiens armeniens*، ج ۲، ص ۱۸۷۶ء، ۲۵۹ تا ۳۳۸ (ایغاورد کی لڑائی کا عینی شاہد اور ۱۷۳۶ء میں نادر کے انتخاب کا بھی، تنظیم عسکر وغیرہ کے متعلق دلچسپ تفصیلات)؛ (۲۴) Akop، شعاخہ کا *Shaholakan: Vardapet*، یہ قلمی مجموعہ ۱۷۴۳ء میں مرتب ہوا۔ اس میں ۱۷۲۲ء تا ۱۷۳۶ء کے مختصر وقائع موجود ہیں (نادر کا Ecmiadzin میں ورود جنگ ایغاورد) دیکھیے Ter Avetisian: *Bull. Kavkaz.*؛ *Istor - Arkheol. Instit.*، ۱۹۲۹ء، ص ۵، ۳۱؛ (۲۵) Tamburi Aruthiun: *Tahmasp kulu khanin tavarikhi yazilmiz Istambollu Tamburi Arutinden osmanli elcisi-ile voldjulughunda Adjemistan tarufarina* (عام فہم ترکی ارمنی

اور تیسری جلد (۳۵۶ اوراق) خاتمہ سے لے کر ترکستان سے ایزانیوں کی واپسی یا پسپائی تک، لینن گراڈ کے ایشیائی میوزیم میں موجود ہے، دیکھیے Barthold: *Izv. Akad. Nauk*، ۱۹۱۹ء، ص ۹۲۷ اور Zap، ص ۲۵؛ ۸۵ (بقول Barthold یہ تصنیف اپنے مواد کے لحاظ سے دوسرے ماخذ پر سبقت رکھتی ہے بلکہ اس رائے سے میرزا مہدی کی تصنیف بھی مستثنی نہیں۔ یہ تصنیف اس دور حکومت کے مطالعے کے لیے یقیناً اساسی ماخذ کا کام دے گی)؛ (۵۱) شیخ علی حزیں: تاریخ احوال، طبع و ترجمہ از L. Belfour، ۱۸۳۱ء، ص ۱۶۲ تا ۲۸۸، ۱۱۵۳ء، ۱۷۴۲ء تک کے حالات (صفویوں کی حمایت میں ہے)؛ (۷) خواجہ عبدالکریم خان کشمیری: بیان واقع، انگریزی ترجمہ از F. Gladwin: *The memoirs of Khirje Ab. ul Kurrcem*، کلکتہ ۱۷۸۸ء (۱۷۳۹ء سے پہلے کے واقعات ترجمے میں حذف کر دیے گئے ہیں)؛ (۸) فرانسیسی ترجمہ از Langles: *Voyage de l' Inde a la M kke*، پیرس ۱۷۹۷ء (انگریزی سے مزید اختصار کے بعد ترجمہ کیا گیا)؛ (۹) الحسن بن محمد امین: *مجمعل تاریخ بعد نادر*، طبع O. Mann، لائڈن ۱۸۹۱ء، ص ۹ تا ۲۱ (وفات نادر)؛ (۱۰) رضی الدین تفرشی: *Br. Mus. Add. History of Persia between 1136 and 1193*، عدد ۶۷۸۷، اوراق ۱۸۵ تا ۲۱۸؛ (۱۱) نادر شاہ کے متعلق دیکھیے اوراق ۱۸۶ ب تا ۲۰۳؛ (۱۲) حسن فسائی: *فارس نامہ ناصری*، (چند مخطوطہ فرہین جو نادر شاہ نے جاری کئے)۔

ماخذ: (جو ہندوستان میں تالیف ہوئے)؛ (۱۳) *The History of India: Elliot - Dowson*، ۱۸۷۷ء؛ ج ۸؛ (۱۴) *Later Mughals: W. Irvine*، ۱۷۱۹ء تا ۱۷۳۹ء، ۱۹۲۲ء، ۲، دیکھیے نیز نادر کا مراسلہ جس میں اس نے ہندوستان میں اپنی فتح کا اعلان کیا - *Br. Mus. Egerton 1004*، اوراق ۱۱۵ تا ۱۲۵؛ (۱۵) نظام الدین سیالکوٹی: *شاہ نامہ نادری*

۲۹۵ ، Vatace نے بھی لکھا جس کا ایک خلاصہ بھی ہے
 لائبریری ۱۸۱۶ء، جوج ۲، ص ۳ تا ۲۲ کا ضمیمہ ہے
 (کوئی اہمیت نہیں رکھتا)؛ (۳۵) *Verdadeira* : Voulton
e exacta Noticia de Thamas Kouli Khan da Persia
no Imperio do Gram Mogor escrita na lingua
Persiana em Delhy en 21 iv. 1739 e mandada a
Roma por mons-Voulton لڑین ۱۷۳۰ء ترجمہ انگریزی
 از L. Lockhart در *Bull. of the School of Oriental*
Studies، ۱۹۲۶ء، ص ۲۲۳ تا ۲۳۵؛ (۳۶) Le
Vide de Thamas Kouli-Kan : Margne، میڈرڈ
A. Journey : J. Spilman (۳۷)؛ (۳۸) *1742*
Thomas Kouli Kan (سلطنت ایران) - ۲ -
The History of : J. Fraser (۳۹)؛ (۴۰) *Nadir Shah*
Histoire de Thamas Kouli Kan Supt de Perse
 امسٹرڈم (Merkus اور Arkstee) ۱۷۳۰ء جلد : Barbier
 : *Dictionnaire des ouvrages anonyme*، ۱۷۸۳ء : ۲ :
 ۲۳۶، (اس تصنیف کو Jesuit du Cerceaus مصنف
Histoire de la derniere revolution de Perse
 ۱۷۲۸ء کے نام سے منسوب کیا کرتا ہے جو Kursinski
 کے بیان پر مبنی ہے)؛ (۴۱) (گننام) : *A genuine His-*
tory of Nadir Chaw with a particular account of
his conquest of the Mogul's Country, translated
from the original Perrian MS into Dutch by order
of J. A. Sechierman President of the Dutch factory
at Bengal and now done into English (یہ تاریخ
 ۱۷۳۹ء تک کی ہے اور تصنیف ماقبل سے مختلف ہے)؛
 (۴۲) *Histoire de Thamas Kouli*، (A. de Claustre)

حروف میں) ، وینس ۱۸۰۰ء ، فرانسیسی ترجمہ از یعقوب
 ارٹن پاشا *Journal de Tam'ouri Aroutine sur la*
conquete de l'Inde par Nadir Schah 1735-1740؛
Bull, de l'Insitut Egyptien، ۱۹۱۳ء ، کراسہ اول
 ص ۸۶۱ تا ۲۲۲ .
 گرجستانی اور قفقازی مآخذ : (۲۶) *Essai sur less*
 ' ۱۷۵۳ ، *troubles actuels de Perse et de Georgie*
 ص ۸۸ اور مواضع کثیرہ : (۲۷) *Histoire* : Brosset
 : *de la Georgie* : i/11، ص ۱۲۹ تا ۱۳۶ (نادر کی تفلس
 میں آمد) ۲/۱۱ : ص ۳۵۳ تا ۳۷۰ : (۲۸) *Borge* :
Akti sobranniye Kawkaz. arkheogr. komiss.، تفلس
 ۱۸۶۶ء، ص ۷۳ تا ۷۴، نادر کے تین فرمان : (۲۹)
 ' *Materiali dlia nowoy istorii Kawkaza* : Barikow
 (۱۷۲۲ء تا ۱۸۰۳ء) سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۶۹ء، دیکھیے
 مفصل اشاریہ : (۳۰) *Bibliografiya* : Kozubski
 ' *Daghestana*، مشمولہ *Annuaire du Daghestan 1905*
 روسی مآخذ : (۳۱) *Izvestiye* : W. Bratiscow
 ' *o proisshed shikh mezdu shahom Nadirom i Reza*
kuli mirzoyu pecalnikh proisshestviyakh v persii
 ۱۷۴۱-۱۷۴۲ء، سینٹ پیٹرز برگ ۱۷۶۳ء، ۱۶۸۳ء : (۳۲)
 ' *Nachricht von der zweiten Reismach* : J. J. Lorch
 ' *Persian*، در *Buschings magazin*، ۱۷۷۶ء، ج ۱۰ ص
 ۳۶۵ تا ۳۷۶ : (۳۳) *Dugovori Rossii s* : Yuzefovic
 ' *Vostokom*، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۶۹ء، ص XI تا XV
 اور ۱۸۵۷ء تا ۲۰۷ء : (۳۴) *Istoriya* : S. M. Solowiew
 ' *Rossii*، ج ۱۹ تا ۲۲ -
 معاصر یورپی مآخذ (جو تصانیف راقم مقالہ کو
 دستیاب نہیں ہو سکیں، انہیں قوسین میں اکھا گیا ہے)
 (۳۴) *Voyage de Basils Vatace en Europe et en*
 ' *Asie* (موجودہ یونانی زبان میں منظوم حالات طبع و ترجمہ
 ' *Legrant*، در *Nouveaux melanges orientaux*
 ' *des Langues Orientales*، پیرس ۱۸۸۶ء، ص ۱۸۵ تا

L. di Santa Cecilia (۵۱) : *till his death in 1747. Palestina, Persia Meso-* : Carmelitano Scalzo, Rome ۱۷۵۳ء، ۲ : ۱۵۲، ۱۵۷، ۱۶۱-۱۶۲ : *Abrege historique des* : Col. Gentil (۵۲) : ۳۹ : ۳ Bible. (مخطوط ۱۷۷۲ء) *souverains de l'Indoustan* (Nat. Fr. عدد ۲۳۲۱۹) .

عام تبصرے : (۵۳) : سر جان مالکم *History of Persia* : C. R. Mar- (۵۴) : ۱۰۸ تا ۳۳ ص ۱۸۱۵ء، *A General Sketch of the History of Persia* : kham Der Islam : Muller (۵۵) : ۳۱۸ تا ۲۹۸ ص ۱۸۷۳ء، *im morgen. und Abendlande* : ۳۷۹ : ۲، ۱۸۸۷ء، *Grndriss d. Iran Philo-* : C. Horn (۵۶) : ۳۸۲ *A His-* : Sir P. Sykes (۵۷) : ۵۹۲ تا ۵۸۷ : ۲، *logy of Persia* : ۳۶۹ تا ۳۳۱ : ۲، ۱۹۱۵ء، *A Liter. Hist. of Persia* : E. G. Browne ۱۳۲ : ۳ تا ۱۳۸ (Hanway کے تتبع میں) - یہ تمام مآخذ فرسودہ یا ناقص ہیں : (۵۹) : L. Lockhart *Nadir Shah*، لندن *The coins of the* : R. Stuart Poole (۶۰) : ۱۹۳۸ء، *Shahs of Persia*، برٹش میوزیم ۱۸۸۷ء، ص ۳۹، ۶۹، ۸۳-۷۲ (ساتھ بیانات کا ذکر ہے) : (۶۱) : R. B. *The coins of the Durrans and of* : Whitehead *Nadir Shah*، آکسفورڈ، ۱۹۳۳ء : (۶۲) : General *P. khodi Nadir shaha v Herat Kan-* : Kishmishev *dahar. Indiyui sobitiya v. Persii posle yego smerti* تفلس ۱۸۸۹ء (نادر کی مہمیں ایک سپاہی کے نقطہ نظر سے) : دیکھیے Zap، ج ۶، ۱۸۹۲ ص ۳۵۱ : (۶۳) : *Nadir Shah* : Sir Mortimer Durand لندن ۱۹۰۸ء (ایک ناول مع متعدد معاصر تصاویر) : (۶۴) : وہی مصنف : *Nadir Shah* در *J R A S*، ۱۹۰۸ء، ۱ : ۲۸۶ تا ۲۹۸ (عام خاکہ) : (۶۵) : سعید نفیسی : آخرین یادگار نادر شاہ، تہران سچلہ شرق، ۱۳۰۰، ۳۱ صفحات (کہانی نمٹیل کی طرز میں نادر شاہ کے کارناموں کا اثر ان لوگوں کے تصورات

Kan; nouveau roi de Perse - du histoire de la dernière révolution de Perse arrivée en 1732 (پیرس ۱۷۴۲ء دوبارہ شائع ہوئی ۱۷۵۸ء : Lyons کے پادری de Claustre کی یہ تالیف Du Corceau کی تصنیف سے بالکل مختلف ہے، دیکھیے S.L. Barbier، ۲ : ۷۳۶) : *Lettres édifiantes* کے بیانات کو *ecrites des Missions Etrangeres* (پیرس ۱۷۸۰ء) میں جمع کر دیے گئے ہیں، اس ایڈیشن کی ترتیب اصلی ایڈیشن بنام *Relation historique des revolutions de Perse sous Thomas Kouli-Kan, Jusqu'a son expédition dans l'Inde, tiree de différentes letters écrites de Perse par des missionnaires Jésuites* سے مختلف ہے ص ۱۶۹ تا ۲۳۰ (بار اول، ج ۲۵، ص ۳۱۱) : (۶۳) : *Lettre du P.* (۶۴) : Saignes چندر نگر ۱۰ فروری ۱۷۴۰ء نادر کے حملے کے متعلق، ص ۲۳۰ تا ۲۶۳ (= بار اول ج ۲۵ ص ۲۰۲) : *Mémoires sur les dernierés* : Frere Bazin (۶۴) *annees du regne de Thomas Kouli Kan* ص ۲۷۷ تا ۳۲۲ (= بار اول، ۹ : ۱۳) : (۶۵) : وہی مصنف : *Les revolutions qui suivirent la mort de Thomas Kouli Kan,* ص ۳۲۲ تا ۳۵۳ (= بار اول، ۹ : ۸۳) : (۶۶) : (نامعلوم) : *Histoire de Thomas Kouli-Kan roi de Perse*، طبع جدید مع ضمیمہ، Milan ۱۷۴۷ء (Claustre کی تصنیف کی اشاعت ثانی ؟) : (۶۷) : Otter *Voyage en Turquie et en Perse*، ۱۷۳۳ء تا ۱۷۳۹ء پیرس *Histoire de Perse* : La Mamyre Clairac (۶۸) : ۱۷۴۸ء *depuis le commencement de ce siècle,* ۳ مجلدات، پیرس ۱۷۵۰ء : J. Hanway (۶۹) : *A historical account of the British trade on the Caspian Sea*، دیکھیے اشاریہ : (۷۰) : وہی مصنف : *The Revolutions of Persia*، لندن ۱۷۵۳ء، ۲ : ۱-۱۰۳، *Containing the history of the celebrated usurper from his birth in 1687*

ہے ، جس سے سورۃ کا نام اخذ کیا گیا؛ یہاں ان ہانچوں صفات کا مصداق کیا ہے ؟ اس میں متعدد اقوال ہیں : (۱) اس سے مراد فرشتے ہیں ؛ جو کفار کی جائیں کھینچ کر اور ذرا سختی سے اور مومنین کی بسہولت (وانشطت نشطاً) نکالتے ہیں اور جو فضاؤں میں تیرتے (والسبحات سبحاً) ہیں اور ارواح کو قبض کر کے بسرعت ان کے ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں اور جو مختلف معاملات کی تدبیر کرتے ہیں ؛ یہ قول متعدد صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ سے ، جن میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ، عبد اللہ بن عباسؓ ، مسروقؓ ، عبد بن جبیرؓ ، ابو صالحؓ ، ابو الضحیٰؓ اور سدیؓ وغیرہ بھی شامل ہیں ، منقول ہے (دیکھیے الطبری : جامع البیان فی تفسیر القرآن ، ۳۰ : ۱۵ : القمی : تفسیر غرائب القرآن ، ۳۰ : ۱۵ : اللوسی : روح المعانی ، ۳۰ : ۲۶ وغیرہ)۔ فرشتوں کے ساتھ قسم کھانے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب فرشتوں کے قائل تھے ؛ البتہ ان کی طرف بعض نازیبا قسم کی باتیں (مثلاً ان کا خدا کی بیٹیاں ہونا وغیرہ) منسوب کرتے تھے ؛ قرآن حکیم نے ان کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ، بلکہ خدا کے بندے ہیں ، جو اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے ہیں (ابوالاعلیٰ مودودی : تفہیم القرآن ، ۶ : ۲۳۶) ؛ (۲) فخرالدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں ، جنہوں نے اپنے آپ کو بشری صفات اور اخلاق ذمیمہ ، مثلاً شہوت ، غضب ، موت ، فنائیت ، امراض اور جسمانی کمی بیشی سے نکال (نزع کر) لیا ہے ؛ کیونکہ وہ جواہر روحانی (فرشتے) ہیں (تفسیر کبیر ، ۸ : ۳۱۸ بعد) ؛ (۳) بعض مفسرین نے اس سے وہ انسانی نفوس مراد لیں ، جو صفات مذکورہ بالا پر پورا اترتے

پر پڑا ، جنہیں اس نے مغلوب کیا چنانچہ ہندوستانی اور ایرانی قصائد کے علاوہ ایک نظم گورانی بولی میں بھی موجود ہے (جو کردستان میں بولی جاتی ہے) ؛ نادر شاہ اور طوپال عثمان پاشا پر ، اور ایک داغستانی گیت جو غنپ کے علاقے میں جمع کیا گیا تھا ۔ نادر کے خلاف پہاڑیوں کی جنگ (دیکھیے *Daghestanskii sbornik* منہاج قلعہ ، ۱۹۲۷ء ، ۳ : ۵۱ تا ۵۳) ، انہارویں صدی کے یورپ میں اس موضوع پر بڑے انہماک سے یہ بحث جاری تھی کہ آیا نادر شاہ کوئی یورپی قسمت آزما تو نہ تھا ۔ اس کے علاوہ متعدد معاصر تصانیف فرانسیسی ، جرمن اور پرتگیزی زبان میں ہیں جن کے موضوعات نادر شاہ کے اصلی یا خیالی کارناموں سے متعلق ہیں ۔ مثلاً *L'espion de Thamas Kouli Kan dans les cours de l'Europe* از Abbé Rochebrun ، کواون ۱۷۳۶ء وغیرہ ۔

(V.Minorsky)

نار : رگ بہ - ۳۰ نم ۔

نازعات : (صحیح = النزعۃ) ، قرآن حکیم کی ایک مکی سورۃ کا نام ؛ جس کا عدد تلاوت ۷۹ اور عدد نزول ۸۱ ہے ؛ ترتیب تلاوت میں سورۃ النبا کے بعد اور سورۃ عبس سے پہلے واقع ہے ؛ اس کے دور کوع ، چھیالیس آیات ، ایک سو ستر کلمات اور سات سو تیس حروف ہیں (نظام الدین القمی النیسابوری : تفسیر غرائب القرآن ، ۳۰ : ۱۳) ؛ اس کا نام اس کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہے ۔ اس کے دوسرے دو نام الساعرة (ماخوذ از آیت ۱۴) اور الطامسة (ماخوذ از آیت ۳۴) بھی ہیں (تفسیر القاسمی المسمی بحاسن التاویل ، ۱۷ : ۶۰۶۳ ؛ محمود آوسی : روح المعانی ، ۳۰ : ۲۶) ۔

اس سورۃ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہانچ صفات کی قسم کھانی ہے ، جن میں سے پہلی والنزعۃ غرقاً (قسم ہے کھینچ کر نکالنے والوں کی)

نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس سے ایک سے زائد اشیا بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔

یہ سورۃ بھی قرآن حکیم کی ان چند سورتوں میں سے ہے، جن کا آغاز قسم سے کیا گیا ہے؛ قرآن حکیم میں جن اشیا کی قسم کھائی گئی ہے ہم انہیں دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں: (۱) قسم اول میں وہ اشیا شامل ہیں کہ جنہیں بعض لوگوں نے تو ان کے اصلی مرتبے سے بڑھا کر بہت اونچی حیثیت دے دی تھی، یہاں تک کہ ان کی پرستش بھی شروع کر دی تھی، جب کہ ان کے بالمقابل دوسرے افراد ان کو حقیر اور کمتر خیال کرتے تھے، جیسے سورج، چاند اور دیگر سیارے اور ستارے؛ ان کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کی بے جا عظمت یا حقارت کو نکال کر ان کے اصلی مرتبے سے آگاہ کیا جائے؛ اور انہیں بتایا جائے کہ یہ اشیا وجود کائنات کا ایک حصہ ہیں؛ ان میں نہ تو آثار الوہیت پائے جاتے ہیں کہ ان کی بے جا تعظیم کی جائے اور نہ ان کی تحقیر کی کوئی وجہ ہے؛ (۲) دوسری قسم ان اشیا کی ہے کہ جن کے فوائد و منافع سے لوگ ہردہ غفلت میں تھے؛ قرآن نے ان کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ان میں موجود فطری و خلقی خوبیوں اور محسن کے ذکر سے انسانوں کی توجہات کو ان کی طرف مبذول کیا تاکہ ان سے قدرت کے بعض نئے گوشے انسانوں کے سامنے آئیں اور ان میں خدا تعالیٰ کی صنعت بے مثال کی معرفت پیدا ہو سکے اس طرح انہیں راہ راست کی ہدایت مل سکے (تفسیر المراغی، ۳۰ : ۳۲ : ۲۳ : محمد عبدالعزیز، ص ۹ تا ۱۰)۔

اس سورت میں حسب ذیل موضوعات پر بحث

کی گئی ہے: (۱) بحث بعد الموت: ابتداً متعدد اشیا

ہیں، (تفسیر غرالیہ القرآن، ۳ : ۱۵ : (۴) بقول مجاہدؒ تابعی اس سے مراد موت ہے (الطبری: تفسیر جامع البیان، ۳۰ : ۱۵)؛ (۵) السدی تابعیؒ کے بقول اس سے مراد نفوس انسانیہ ہیں، کہ جب ان سے کھینچ کر جان نکالی جاتی ہے (حوالہ مذکور؛ نفس انسانی سے روح کے لطیف و نازک تعلق کی بحث کے لیے دیکھیے تفسیر مظہری، ۱۰ : ۱۸۶ بعد)؛ (۶) جمال الدین قاسمی نے النزعات سے مراد مسلمان غازی یا ان کے ہاتھ لیے ہیں، جو قوس کو ہوری طرح کھینچ کر تیر چھوڑتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں تیر انداز کے متعلق یہ محاورہ ہے: نزع فی قوسہ (تفسیر القاسمی، ۱۲ : ۳۶۰۶)۔ مشہور تابعی عطاءؒ بن ابی رباح سے بھی یہی قول مروی ہے (الطبری: جامع البیان، ۳۰ : ۱۵)؛ علیٰ ہذا القیاس النشاط سے گھوڑے یا تیر، سبحت اور السبقت سے ہوا کے دوش پر سوار براق گھوڑے مراد لیے ہیں اور المدبرات بھی اسی مفہوم میں ہے، کیونکہ جنگوں کی فتح و ظفر کو مجازاً گھوڑوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے؛ یا پھر اس اعتبار سے کہ وہ لوٹ لوٹ کر حملہ کرتے ہیں (تفسیر القاسمی، ۱۲ : ۳۳۰۶)؛ (۷) لیکن زیادہ مشہور قول، جس کو موجودہ زمانے کے بہت سے جدید الخیال مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ اس جگہ اس سے مراد وہ کواکب ہیں جو ایک مقررہ نظام پر ایک متعین و معلوم محور پر محو گردش رہتے ہیں (المراغی: تفسیر، ۳۰ : ۱۲ بعد؛ سید قطب: فی ظلال القرآن، ۳۰ : ۲۳؛ مفتی محمد عبدہ: تفسیر القرآن الکریم، ج ۱، ص ۱۰ تا ۱۱؛ الطبری: تفسیر، ۳۰ : ۱۵ بعد)۔ تاہم اس ضمن میں الطبری (حوالہ مذکور) کا یہ قول زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس مقام پر کسی خاص صنف کو مخصوص

کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مسئلہ حتمی ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں (۱ تا ۹)؛ (۲) مشرکین کے انکاری موقف کی تردید: پھر مشرکین کی طرف سے اٹھانے جانے والے اشکالات پیش کر کے ان کے تسلی بخش جوابات دیئے گئے (۱۰ تا ۱۱) (۳) موسیٰ علیہ السلام کا قصہ: ضمناً حضرت موسیٰؑ کا فرعون کے مقابلے پر بھیجا جانا، اور فرعون کا معاندانہ، بلکہ باغیانہ رویہ اختیار کرنا اور اس پر اس کا عذاب الہی کا مستحق ہو کر تباہ و برباد ہونا بیان ہوا ہے؛ اس قصے کو بیان کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ کی تسلی بھی ضمناً متصور ہے (۱۵ تا ۲۶)؛ (۴) پھر بعث بعد الموت پر، کائنات اور آثار و مشاہدات کے حوالے سے دلیل و برہان قائم کی گئی ہے (۲۷ تا ۳۳)؛ (۵) قیامت یا الطامة الكبرى (بڑی آفت) کے احوال و مصائب کا مختصر تذکرہ کیا گیا (۳۴-۳۶)؛ (۶) پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن لوگ دو اصناف پر منقسم ہوں گے؛ (۱) خوش بخت (یعنی وہ لوگ جو خود کو ہوائے نفس سے بچا کے رکھتے ہیں؛ اس موضوع پر دیکھیے تفسیر مظہری، ۱۰: ۱۹۲ تا ۱۹۵) اور (ب) بد بخت، یہ سب ان کے اپنے اعمال کے نتائج و ثمرات ہوں گے (۳۷ تا ۴۱)؛ (۷) پھر مشرکین کا یہ سوال دہرایا گیا ہے کہ اگر قیامت کا وقوع برحق ہے تو اس کی معین تاریخ بتائی جائے؛ (۸) مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے فضول بحث کرنے سے منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں (۴۲ تا ۴۴)؛ (۸) آخر میں مشرکین اور منکرین قیامت کو یہ کہہ کر سرزاش کی گئی کہ اب تو تم انکار پر مصر ہو، مگر جب قیامت آئے گی تو تم یہ محسوس کرو گے کہ تمہارا دنیا میں قیام ایک صبح یا شام کے برابر تھا

(۴۶) نیز دیکھیے المراغی: تفسیر، ۳۰: ۳۴ بعد، نیز دوسرے ماخذ)؛ ابوالسعود کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کرنے والوں کو یہ بشارت سنائی ہے کہ ان سے عذاب قبر اور عذاب قیامت میں تخفیف کر دی جائے گی کہ انہیں ان کا عرصہ فرض نماز کے برابر معلوم ہوگا (تفسیر ابی السعود، ۸: ۳۸۰)

ماخذ: (۱) البخاری: الصحيح، ۳: ۳۷۰، کتاب التفسیر، باب ۷۸؛ (۲) محمد بن جریر الطبری: جامع البیان، ۳۰: ۱۵ تا ۲۸، مطبوعہ قاہرہ؛ (۳) نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی: تفسیر غرائب القرآن، ص ۱۳ تا ۶۴، مطبوعہ بہاش تفسیر الطبری، قاہرہ؛ (۴) البغوی: (۴) (۵) معالم التنزیل، ۹: ۸۹ تا ۱۰۸، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۷۶ھ؛ بہاش تفسیر ابن کثیر؛ (۵) ابن کثیر: تفسیر، ۹: ۹۹ تا ۱۰۸؛ مطبوعہ قاہرہ ۱۳۳۷ھ؛ (۶) الزمخشری: الکشاف جلد ۶، مطبوعہ بیروت؛ (۷) فخر الدین رازی: مفاتیح الغیب، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۰۸ھ، ۸: ۳۱۵ تا ۳۳۱؛ (۸) ابی السعود: تفسیر، ۸: ۳۵۷ تا ۳۸۰، مطبوعہ بہاش مفاتیح الغیب، قاہرہ ۱۳۰۸ھ؛ (۹) راغب اصفہانی: المفردات فی غریب القرآن، بذیل مادہ؛ (۱۰) القرطبی: الجامع الاحکام القرآن، مطبوعہ بیروت؛ (۱۱) قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری، ۱۰: ۱۸۵ تا ۱۹۶، دہلی ۱۳۹۷ھ؛ (۱۲) انالوسی: روح المعانی، ۳۰: ۲۶ تا ۳۳، مطبوعہ ملتان؛ (۱۳) سید قطب: فی ظلال القرآن، ۳۰: ۲۱ تا ۶۳، مطبوعہ بیروت لبنان؛ (۱۵) مفتی محمد عبدہ: تفسیر القرآن الکریم، جزم، بار ثانی ۱۳۳۱ھ، ص ۵ تا ۱۵؛ (۱۵) احمد مصطفی المراغی: تفسیر، ۳۰: ۲۱ تا ۳۷، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۶۵/۱۳۶۶ھ؛ (۱۶) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، ۸: ۶۶۰ تا ۶۶۸؛ (۱۷) سید ابوالاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، ۶: ۲۳۶ تا ۲۴۸ [محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا]

(ادارہ)

چھپ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کا قول مجاہد^۲ اور قتادہ^۳ سے بھی مروی ہے (الطبری : تفسیر، ۳۰ : ۲۰۲ تا ۲۰۳)۔ شیطان صفت انسان اور جنات بھی اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے وسوسہ ڈالنے کے لیے بار بار پلٹ پلٹ کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے وسواس خناس سے پناہ وہی ذات دے سکتی ہے، جو بہت قوت و اقتدار کی مالک ہو اور وہ ہے اللہ تعالیٰ جو نہ صرف لوگوں کا پروردگار، بلکہ بادشاہ اور معبود بھی ہے، وہی اور صرف وہی اس سے پناہ دے سکتا ہے (دیکھیے ہی ظلال القرآن، ۳۰ : ۲۹۶ تا ۲۹۹؛ تفہیم القرآن، ۶ : ۵۷۱ تا ۵۷۳)۔

سورہ الناس اور سورہ الفلق سے مشترکہ طور پر دو فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں (دیکھیے ابن العربی : احکام القرآن، ۴ : ۱۹۸۴)۔ احادیث میں ان دو سورتوں کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ فتح البیان (۱۰ : ۴۹۵) میں مذکور ہے کہ حافظ ابن قیم نے البدائع میں ان دونوں سورتوں کے فضائل و فوائد پر بیس صفحات قلمبند کیے ہیں۔ متعدد احادیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت اور بالخصوص بیماری کی حالت میں معوذتین، یا بعض روایات کی رو سے معوذات (یعنی سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس) تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر، جہاں جہاں تک آپ کے دست مبارک پہنچ سکتے، انہیں پھیرتے تھے۔ عقبہ بن عامر^۴ سے روایت ہے کہ آپ^۵ نے معوذتین کی بابت فرمایا کہ میں نے ان جیسی آیات اس سے قبل نہیں دیکھی۔ أم المؤمنین حضرت أم سلمہ^۶ کی روایت کے مطابق آپ^۷ نے فرمایا کہ معوذتین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین سورتوں میں سے ہیں (دیکھیے ابن

الناس : قرآن حکیم کی ایک مکی سورت، جس میں چھ آیات، بیس کلمات اور لٹالوے حروف ہیں (سواہب الرحمن، ۳۰ : ۸۳۵)؛ عدد تلاوت ۱۱۳ اور عدد نزول ۲۱ ہے؛ اس سورت کا نام اس کی پانچ آیات میں مذکور لفظ الناس سے ماخوذ ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں کو ملا کر معوذتین [رک باں] کہتے ہیں۔

بعض مفسرین (مثلاً ابن کثیر، ابو حیان اور الألوسی وغیرہ) نے ان دونوں سورتوں کو مدنی قرار دیا ہے جب کہ بعض کے نزدیک ان کا نزول تو مکے میں ہوا، پھر مدینہ منورہ میں مکرر نزول ہوا (سواہب الرحمن، ۳۰ : ۸۳۵؛ تفہیم القرآن، ۶ : ۵۴۶ و بعد)۔ مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی طرح طرح کی مذموم سازشیں سورت کا شان نزول ہیں (تفصیل کے لیے دیکھیے تفہیم القرآن، ۶ : ۵۴۷ تا ۵۴۹؛ لباب النقول، ص ۲۴۶ تا ۲۴۷؛ ابن کثیر : تفسیر، ۴ : ۵۷۳ تا ۵۷۴؛ روح المعانی، ۳۰ : ۳۳۰ تا ۳۳۱)۔

سورة الناس میں وسواس (بار بار وسوسہ ڈالنے والا) خناس (بہت چھپنے یا پیچھے ہٹنے والا)، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، کے شر سے لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وسواس اور خناس سے مراد وہ شیطان ہے جو آتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بار بار یہی عمل دہراتا رہتا ہے۔ ابن عباس^۸ کا قول ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ لگا رہتا ہے، جب انسان سہو یا یاد الہی سے غفلت کرتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان

شیخ خدا بخش خیمہ دوز کے بیٹے یا لے ہالک تھے (سراہا سخن کے مطابق لاہوری اور تاجر، نیز دیکھیے مصحفی: ریاض الفصحاء؛ جزئیات کے لیے آزاد: آب حیات)۔ والد کی وفات ۱۲۱۶ھ میں ہوئی (کلیات ناسخ، مطبع مجددیہ ۱۲۵۸ھ، ص ۳۸۸: عبدالحی: گل رعنا؛ ابواللیث: دبستان لکھنؤ کی شاعری)۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر ۱۱۸۴ھ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق معلومات ماسوا اس کے موجود نہیں کہ ورزش اور پہلوئی کا شوق ابتدا سے تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے نواب محمد تقی خان تقی کے پاس اور ۱۲۱۹ھ کے درمیان لکھنؤ میں میر کاظم علی کے پاس (جس نے انہیں متبنی بنا لیا تھا، دیکھیے عبدالحی: گل رعنا)، پھر لکھنؤ کے ایک اور امیر میرزا حاجی کے یہاں ملازمت کی۔ ۱۲۳۴ھ/۱۸۱۸ء میں میرزا حاجی کے معزول ہونے پر ناسخ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مدت کے بعد میرزا حاجی کے حریف نواب معتمد الدولہ (آغا میر) سے ان کی صلح صفائی ہو گئی اور اس کے ہاں سے سو روپیہ مشاہرہ مقرر ہوا۔ نواب سعادت علی کے زمانے میں ناسخ کو دربار میں خاصا قرب حاصل رہا، مگر نصیر الدین حیدر کے زمانے (۱۲۴۳ھ/۱۸۲۷ء) میں معتمد الدولہ کے ساتھ ناسخ کو بھی لکھنؤ چھوڑ کر پہلے کانپور اور پھر الہ آباد اور بنارس اور عظیم آباد جانا پڑا، مگر ۱۲۴۸ھ/۱۸۳۲ء میں لکھنؤ واپس آ گئے۔ محمد علی شاہ کے عہد میں حکیم مہدی کے دوبارہ برسر اقتدار آ جانے کے سبب ۱۲۵۳ھ میں پھر لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد میں دائرہ اجمل میں قیام کیا، تا آنکہ حکیم مہدی نے (شوال ۱۲۵۳ھ میں) وفات پائی اور ناسخ کو دوبارہ لکھنؤ جانے کا موقع ملا، مگر چند ماہ کے

کثیر: کتاب مذکور، ص ۵۷۲ تا ۵۷۳: فتح القدير، ۵: ۵۰۴ تا ۵۰۵)۔
 مآخذ: (۱) الطبری: جامع البيان، قاہرہ، ۳۰: ۲۰۲ تا ۲۰۳: (۲) ابن کثیر: تفسیر، بیروت ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۹ء، ۳: ۵۷۱ تا ۵۷۳، ۵۷۳ تا ۵۷۵: (۳) الزمخشري: الکشاف، مطبوعہ بیروت، ۳: ۸۲۳ تا ۸۲۵: (۴) البيضاوی: انوار التنزيل، قاہرہ ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء، ۲: ۳۱۸ تا ۳۱۹: (۵) السيوطی: الدر المنثور، ۶: ۳۱۶ تا ۳۱۸، ۳۲۰: (۶) الشوکانی: فتح القدير، قاہرہ ۱۳۵۱ھ/۵: ۵۰۴ تا ۵۰۵، ۵۰۸: (۷) ابو حیان الاندلسی: البحر المحيط، مطبوعہ الرياض، ۸: ۵۳۱ تا ۵۳۳: (۸) صديق حسن خان: فتح البيان، مطبوعہ قاہرہ، ۱۰: ۳۸۷ تا ۳۸۹، ۳۹۵ تا ۳۹۸: (۹) آلوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۳۰: ۳۲۱ تا ۳۲۲ تا ۳۲۷، ۳۲۹ تا ۳۳۲: (۱۰) سید امیر علی ملیح آبادی: مواہب الرحمن، لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء، ۳۰: ۸۳۳ تا ۸۳۵، ۸۵۳: (۱۱) سید قطب: فی ظلال القرآن، بار چہارم، بیروت، ۳۰: ۲۹۱ تا ۲۹۲، ۲۹۳ (آخری سطر) تا ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶ تا ۲۹۷: (۱۲) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، کراچی ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء، ۸: ۸۳۵ تا ۸۵۵: (۱۳) سید مودودی: تفہیم القرآن، بار سوم، لاہور ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء، ۶: ۵۳۶ تا ۵۳۷، ۵۷۱ تا ۵۷۳: نیز دیکھیے (۱۴) السيوطی: لباب التتول فی اسباب النزول، بار دوم، قاہرہ، ص ۲۴۶ تا ۲۴۷: (۱۵) وہی مصنف: الاتقان، قاہرہ ۱۹۵۱ء، ۱: ۱۰: بعد، ۵۵: (۱۶) ابوبکر ابن العربی: احکام القرآن، ۱۳۸۷ھ/۱۹۵۸ء، ۳: ۷۹۸۳: (۱۷) ابوبکر الجصاص: احکام القرآن، مطبوعہ ۱۳۳۵ھ، ۳: ۳۷۷ تا ۳۷۹۔

(خان محمد چاولہ)

⊗ ناسخ: اردو کے مشہور لکھنوی شاعر، شیخ امام بخش (م ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۲۵۴ھ/۱۵ اگست ۱۸۳۸ء) کا تخلص، مولد فیض آباد (اودھ)،

یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اردو شاعری کے لیے ایک نکسالی زبان مہیا کی اور اس کے لیے باقاعدہ اصول و قواعد نہ صرف تیار کیے، بلکہ ان پر عمل بھی کیا اور کرایا۔ شاعری میں ناسخ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حقائق اور جذبات کے بجائے مضامین کے اختراع و ایجاد کے دلدادہ ہیں، مضمون آفرینی اور نازک خیالی کے لحاظ سے ان کے کلام کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ وہ خارجی محاسن سے حسن پیدا کرتے ہیں اور تکلف، بلکہ بعض موقعوں پر تصنع سے کام لیتے ہیں؛ اسی لیے درد و تاثیر کی کمی ہے۔ البتہ جلاوطنی کے ایام میں مصائب زندگی کے متعلق جو اشعار لکھے ہیں ان میں تاثیر ضرور ہے؛ اخلاق و حکمت کا عنصر بھی ان کی شاعری میں ہے اور مثالیہ سے بھی خاص شغف ہے۔ قطعاً میں تاریخ گوئی کی ہے، مگر رباعیات اور مثنوی میں انہیں کوئی خاص درجہ حاصل نہیں۔ ان کی شاعری لکھنوی دبستان سے مخصوص عام رکیک اور مبتذل مضامین سے بھی پاک نہیں۔ زبان میں فصاحت کا خاص خیال رکھا ہے۔ پرانے ہندی الفاظ کو ترک کرتے ہوئے ان کی جگہ عربی و فارسی کے الفاظ (بعض اوقات عالمانہ الفاظ) کا استعمال کیا ہے۔ زبان کے بارے میں ناسخ کی اصلاحات کو لکھنوا اور دہلی کے شعرا و ادبا نے عموماً تسلیم کیا ہے (چنانچہ غالب اور انیس نے بھی اعتراف کیا ہے)، مگر یہ اعتراض ضرور کیا جاتا ہے کہ ناسخ نے ہندی کے بعض شستہ و شیریں الفاظ ترک کر دیے جس کی وجہ سے زبان کی لطافت کو نقصان پہنچا (صغیر بلگرامی نے تذکرہ جلوہ خضر میں ان کی اصلاحات کی مفصل فہرست پیش کی ہے)۔

اردو ادب کی تاریخوں میں ناسخ اور آتش کا موازنہ و مقابلہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں شاعروں کے کلام میں مشترک لکھنوی خصائص کے علاوہ بعض

بعد جمادی الاول ۱۸۱۵ء میں ان کا خود بھی انتقال ہو گیا۔ آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ ناسخ نے ۱۰۰ سال عمر پائی، مگر یہ مجموع معلوم نہیں ہوتا۔ اولاد میں ایک بیٹے حکیم زین العابدین کا پتا چلتا ہے (ابواللیث: دبستان لکھنؤ)؛ ممکن ہے کہ اور بیٹے بھی ہوں۔

ناسخ کے تین دیوان ہیں: پہلا دیوان ۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۶ء میں، دوسرا دیوان دفتر پریشان ۱۲۴۷ھ / ۱۸۳۱ء میں اور تیسرا دیوان دفتر شعر ۱۲۵۴ھ میں مرتب ہوا۔ ان مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ قطعات اور رباعیات بھی ہیں؛ ایک مثنوی حدیث مفصل کا ترجمہ ہے اور ایک نظم مولود شریف پر لکھی ہے۔ دیوان کئی مرتبہ چھپا، اول بار مطبع حسنی میں اور کئی بار مطبع نولکشور میں، مگر شاید مکمل شکل میں کبھی نہیں چھپا۔ تیسرے دیوان کا ایک قلمی نسخہ مجموعہ شیرانی پنجاب یونیورسٹی میں ہے، جو معاصر نسخہ بتایا جاتا ہے، ایک اور قلمی نسخہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع مرحوم کے کتاب خانے میں ہے۔

دیوان میں سو سے زیادہ قطعات تاریخ (کچھ اردو میں، مگر بیشتر فارسی میں) موجود ہیں، ان میں سے ایک ۱۲۱۶ھ سے متعلق ہے۔ باقی سے ۱۲۳۰ھ سے لے کر ۱۲۵۴ھ تک کی تاریخیں نکلتی ہیں۔ رسالہ دو بیان تاریخ (نسخہ دانش گاہ پنجاب، مجموعہ شیرانی عدد ۳۶۲) میں متعدد قطعات تاریخ ہیں۔ دیوان کے متعدد قطعات ناسخ کی اپنی زندگی کے اور بعض نوابان اودہ اور ابراہیم لکھنؤ اور مختلف حوادث و وقائع کے متعلق ہیں۔ معاصر شعرا میں سے جرأت، میر تقی میر، ہاتف، میرزا قتیل کی وفات پر بھی قطعات ہیں۔

ناسخ کو اردو شاعری کے دبستان لکھنؤ کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا بڑا ادبی کارنامہ

[رک باں] کے چوتھے بادشاہ ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب المنصور بن یوسف بن عبد المؤمن کا لقب؛ ۲۲ ربیع الاول ۲۵/۸۵۹۵ جنوری ۱۱۹۹ء کو باپ کی وفات پر اس کی تخت نشینی کا اعلان ہوا۔ اس کے عہد سلطنت کے آغاز کے نمایاں واقعات یہ ہیں: ایک شورش پسند شخص کی بغاوت کو غمارہ کے پہاڑی علاقے میں فرو کیا گیا اور بادشاہ ایک دراز مدت تک فاس میں اقامت گزری رہا، جہاں اس نے شہر کے وسطی حصے (قصبہ) کی فصیل کو جزوی طور پر از سر نو تعمیر کرایا۔ یہ سن کر افریقیہ میں یحییٰ بن اسحاق ابن غانیہ نے بغاوت برپا کر دی ہے۔ وہ اپنی مملکت کے مشرقی حصے کی جانب روانہ ہوا اور مہدیہ [رک باں] کا محاصرہ کر لیا، جو ۲ جمادی الاولیٰ ۲۶۰۲/۹ جنوری ۱۲۰۶ء کو فتح کر لیا گیا۔ اس سے اگلے سال وہ سیراکش واپس آ گیا اور افریقیہ میں شیخ ابو محمد عبدالواحد بن ابی حفص الہنتاتی کو، جو بنو حفص [رک باں] کا مورث اعلیٰ تھا، بطور نائب چھوڑ آیا۔ اسی زمانے میں اس نے الجزائر سے میورقہ (دیکھیے جزائر بسلیمرک Balearic) کے خلاف، جو المرابطون کے آخری حکمران کے زمانے سے بنو غانیہ کی ملکیت میں چلا آتا تھا، ایک بحری بیڑا بھیجا، جس نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ یہ مقام مسلمانوں کے قبضے میں ۵۶۲۷/۱۲۳۰ تک رہا۔ ۵۶۰۷/۱۲۱۱ء میں الناصر نے ایک فوجی سہم ہسپانیہ میں بھیجی جہاں حصن العقاب [رک باں] یا (Les Navas de Tolosa) کے معاذ پر ۵ صفر ۵۶۰۹/۱۶ جولائی ۱۲۱۲ء کو مسلمان فوجوں پر بڑی تباہی آئی۔ اس شکست کی وجہ سے الناصر کو بے جد صدمہ ہوا۔ اس نے سیراکش واپس جا کر اپنی رعایا سے اپنے بیٹے یوسف کے حق میں حلف و فاداری لیا اور خود کنارہ کش ہو کر اپنے

امتیازات بھی جن میں سے ایک بڑا یہ ہے کہ آتش کی شاعری میں جذبات و حقائق کی ترجمانی زیادہ ہے؛ ان کی زبان روزمرہ و محاورہ سے زیادہ قریب اور زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر زیادہ واضح ہے۔ ناسخ سے پہلے بھی لکھنؤ میں ایک خاص انداز کی شاعری ہوتی رہی، مگر ناسخ نے لکھنوی طرز کو ایک دبستان کی شکل میں منظم کیا، جس میں زبان کی صحت اور مضمون آفرینی کو کو اصولی اہمیت دی۔ پھر ان کے شاگردوں نے بھی (جن کی بڑی تعداد ہے) اس ادبی روایت کو جاری رکھا۔ ان کے شاگردوں میں خواجہ محمد وزیر، میرزا محمد رضا خان برق، میر علی اوسط رشک، حاتم علی بیگ مہر، شیخ امداد علی بھر، خاص طور سے لائق ذکر ہیں؛ ان لوگوں کے شاگرد بھی اپنے اپنے زمانے میں زبان کے استاد مانے گئے۔

مآخذ: (۱) آزاد: آب حیات، لاہور، باریزادہم، ص ۳۳۱ بعد؛ (۲) عبدالحی: گل رعنا، طبع سوم ۱۳۳۶ء، ص ۳۳۰ بعد؛ (۳) عبدالسلام ندوی: شعر الہند، اعظم گڑھ (بدون تاریخ)، ۱: ۲۱۶ بعد؛ (۴) مصحفی: ریاض النصحاء، دہلی ۱۹۳۳ء، ص ۳۳۳ بعد؛ (۵) وہی مصنف: تذکرہ ہندی گویان، دہلی ۱۹۳۳ء؛ (۶) صغیر بلگرامی: تذکرہ جلوہ خضر، آره ۱۸۸۳ء، ص ۲۳۶ و ۲۳۷؛ (۷) ابواللیث: دبستان لکھنؤ کی شاعری، علی گڑھ ۱۹۳۳ء، ص ۲۱۳ بعد؛ (۸) سکسینہ: تاریخ ادب اردو، (اردو ترجمہ، میرزا محمد عسکری)، مطبوعہ لاہور، ص ۱۹۵ بعد، ص ۲۰۰ تا ۲۱۰؛ (۹) مجلد صحیفہ، لاہور، اپریل ۵۸ء، ص ۸۳ بعد؛ (۱۰) سید عبد اللہ: ناسخ کی منسوخ شاعری در ولی سے اقبال تک، لاہور ۱۹۵۸ء [سید عبد اللہ صدر ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

ناسخ و منسوخ: رگ بہ نسخ۔

* الناصر: مغربی خاندان المؤمنون یا الموحدون

دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ الکامل شہنشاہ فریڈرک ثانی سے صلح کر کے ملک الاشرف کا شریک کار ہو گیا۔ تین مہینے کے محاصرے کے بعد اس نے اپنے بھتیجے کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی شرائط مان لے (شعبان ۵۶۲۶/جون-جولائی ۱۲۲۹ء)؛ چنانچہ الاشرف کو الکامل کے ماتحت امیر دمشق تسلیم کیا گیا اور داؤد کو صرف الکرک [رک باں]، الشوبک اور چند دیگر مقامات پر قانع ہونا پڑا۔ اس مخالفانہ سلوک کے باوجود داؤد نے الکامل کے ساتھ اس وقت، جب ایوبی [رک باں] اس کے خلاف متحد ہو گئے تھے، پوری وفاداری کی اور مصر میں اس کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد الکامل نے داؤد کو ساتھ لے کر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد رجب ۵۶۳۵/مارچ ۱۲۳۸ء میں الکامل کا انتقال ہو گیا۔ داؤد کو الکامل نے دمشق کا حاکم مقرر کر دیا تھا، الکامل کی وفات کے بعد اسے الکرک واپس جانا پڑا۔ مصر میں الکامل کے بیٹے الملک العادل کو الکامل کا جانشین تسلیم کیا گیا اور اس کا عمزاد بھائی الملک الجواد یونس دمشق کا حاکم مقرر ہوا۔ جب داؤد نے دمشق پر اپنا حق جتانے کے لیے جھگڑا کیا تو نابلس کے مقام پر اسے شکست ہوئی۔ اس سے اگلے سال یونس نے جو اپنے آپ کو سلطان العادل کی دست برد سے محفوظ نہ سمجھتا تھا، اپنے عمزاد بھائی الملک الصالح ایوب سے دمشق کا تبادلہ ستجار، الرقہ اور عانہ سے کر لیا۔ اس کاروائی سے نہ العادل خوش ہوا اور نہ داؤد، اس لیے ان دونوں نے مل کر ایوب پر حملہ کرنے کی ٹھان لی (اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کی تفصیل کے لیے رک بہ الملک الصالح نجم الدین ایوب میں ہے۔

جب داؤد کے قبضے میں الکرک کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا تو وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے

قصر میں داخل ہو گیا۔ ۱ شعبان ۵۶۴۱/۲۵ دسمبر ۱۲۴۳ء کو رباط الفتح میں اس کی وفات ہوئی۔ بعض وقائع نویس لکھتے ہیں کہ وہ اسی تاریخ کو اپنے دارالسلطنت مراکش میں اپنے وزیروں کی برپا کردہ ایک سازش کا شکار ہو کر تشدد کی موت مرا۔

مآخذ: دیکھیے مآخذ مقالہ الموحدون
(E. Levi Provençal)

* الناصر: دو ایوبی حکمرانیوں کا نام: (۱) الملک الناصر صلاح الدین داؤد بن الملک المعظم، جو جمادی الاولیٰ ۵۶۰۳/دسمبر ۱۲۰۵ء میں دمشق میں پیدا ہوا۔ یہ داؤد ذوالقعدہ ۵۶۲۳/نومبر ۱۲۲۷ء میں اپنے باپ کی وفات پر سریر آراے تخت دمشق ہوا اور مملوک عزالدین ایبک بطور نائب السلطان اس کی جگہ کام کرتا رہا۔ داؤد کے چچاؤں نے ملک گیری کے لالچ میں اسے زیادہ دیر تک چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ الملک الکامل [رک باں] نے سب سے پہلے الشوبک [رک باں] کے قلعے کی ملکیت کا دعوے کیا اور جب یہ قلعہ اسے نہ ملا تو اس نے القدس، نابلس اور دیگر مقامات پر قبضہ کر لیا (۵۶۲۵/۱۲۲۸ء)۔ اس ملازک صورت حال میں داؤد نے اپنے ایک اور چچا ملک الاشرف کی مدد طلب کی، جو عراق عرب میں ایوبی مقبوضات کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ دمشق آیا، لیکن وہاں آکر وہ الکامل کا طرف دار بن گیا اور اس سے مل کر اس نے تمام مملکت کو آپس میں بانٹ لینے کا منصوبہ تیار کیا۔ دونوں بھائیوں میں یہ سمجھوتہ ہوا کہ الاشرف دمشق لے لے اور داؤد کو حران، الرقہ اور حمص دے دیا جائے، الکامل جنوبی شام اور فلسطین پر قابض رہے اور حماة داؤد کے بھائی الملک المظفر کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن جب داؤد اس تجویز پر راضی نہ ہوا، تو الاشرف نے

اکتوبر میں شامیوں کو مصری امیر فارس الدین اقطی نے غزہ کے قریب شکست دی؛ تاہم یوسف نے ہمت نہ ہاری اور مصر پر ایک نئے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ العباسہ [رکبآن] کے قرب و جوار میں اس کی مصری لشکر سے مذہیڑ ہوئی (ذوالقعدہ ۵۶۴۸/آغاز فروری ۱۲۵۱ء)، یوسف کو فتح حاصل ہونے والی تھی کہ اس کے ترکی مملوکوں کی غداری کی وجہ سے لڑائی کا پانسا مصریوں کے حق میں پلٹ گیا۔ یوسف کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ چند شامی شہزادے قید ہوئے اور اقطی نے شام پر حملہ کر کے نابلس اور چند دیگر مقامات پر قبضہ کر لیا، تاآنکہ ایک زبردست شامی فوج نے اس کی مزید پیش قدمی کو روک دیا۔ طویل گفت و شنید کے بعد آخر کار ۵۶۵۱/۱۲۵۳ء کے آغاز میں صلح ہو گئی جس کی رو سے یوسف کو مصر پر ہر دعویٰ سے دست بردار ہونا پڑا، لیکن ایک یا دو سال بعد پھر لڑائی شروع ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ہلاکو [رکبآن] کی سرکردگی میں مغلوں کی پیش قدمی کے موقع پر یوسف نے اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے عجز و انکسار کا اظہار ہی مناسب سمجھا اور اپنے ایلچیوں کو تحفے تحائف دے کر مغول کی قیام گاہ میں بھیجا، لیکن جب اس نے دوسرے مسلمان حکمرانوں کی حمایت حاصل ہو جانے کے بھروسے پر ہلاکو کے ایک تہدید آمیز خط کا جواب معاندانہ سا دیا، تو ہلاکو نے حلب کا محاصرہ کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف نے پہلے یہی خیال کیا کہ اس محاصرے کو اٹھانے کی غرض سے وہ پیش قدمی کرے؛ چنانچہ اس نے اپنی فوج سمیت دمشق کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور اطراف و جوانب میں طلب امداد کے لیے اپنے قاصد بھیجے۔ مصریوں اور شامیوں میں سے کسی نے بھی اس کی درخواستوں

الملك العادل [رکب بہ حلب] کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ دادی کی وفات (جمادی الاوی ۵۶۴۰ / نومبر ۱۲۴۲ء) کے بعد یوسف نے عنان حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور بہت جلد اپنی حکومت ملک شام کے بیشتر حصے تک وسیع کر لی۔ جب ایوب سلطان مصر نے خوارزمیوں کی امداد سے فلسطین اور دمشق کو فتح کر لیا تو یوسف کو بھی آخر کار اس لڑائی میں شامل ہونا پڑا۔ خوارزمی ایوب سے ناخوش تھے؛ چنانچہ انہوں نے الملك الصالح اسمعيل والی بعلبک و بصری کا طرفدار ہو کر اس کی جانب سے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت امرامے حلب و حمص بھی جنگ میں کود پڑے اور خوارزمیوں کو مکمل شکست ہوئی (۵۶۴۴ / ۱۲۴۶ء)۔ اسمعيل کو حلب کی جانب فرار ہو کر یوسف کے پاس پناہ لینا پڑی [رکب بہ (الملك) الصالح نجم الدین ایوب]۔ ۵۶۴۶/۱۲۴۸-۱۲۴۹ء میں یوسف کے سپہ سالار شمس الدین لؤلؤ الارمنی نے حمص [رکب بان] پر حملہ کیا اور دو مہینے کے محاصرے کے بعد امیر الملك الاشرف کو مجبور کر دیا کہ اطاعت قبول کر لے اور تل باغتر [رکب بان] کے عوض شہر حمص یوسف کو دے دے۔ دو سال بعد یوسف نے نصیبین، دارا اور قرقسیناہ کو بھی انابک الموصل بدر الدین لؤلؤ [دیکھیے لؤلؤ] سے جیت لیا۔ ۵۶۴۸/۱۲۵۰ء میں توران شاہ کے قتل کے بعد یوسف کو امرامے دمشق نے سلطان بنا دیا اور ربیع الثانی ۵۶۴۸ / جولائی ۱۲۵۰ء میں وہ دمشق میں داخل ہوا۔ توران شاہ کے قتل کا انتقام لینے کی غرض سے اس نے مصر کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی اور لونی Louis نہم شاہ فرانس سے اتحاد کی تجویز کی، لیکن اس سے گفت و شنید کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اسی سال ۵۶۴۸ کے رجب /

کے وسط میں پیدا ہوا اور اپنے بھائی ملک الاشرف خلیل کے قتل کے بعد (محرم ۵۶۹۳/دسمبر ۱۲۹۳ء) اس نے بطور سلطان اپنی رعایا سے بیعت لی؛ جب امیر زین الدین کتبغا المنصوری اور امیر علم الدین سنجر الشجاعی دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ پہلا نیابت السلطنة کا اور دوسرا وزارت کا کام کرے گا، تو نو سال کے نو عمر سلطان نے ان تقررات کی تصدیق کر دی، لیکن دونوں امیروں کے درمیان یہ سمجھوتہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ الشجاعی نے اپنے رقیب کا قصہ پاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ وہ خود مارا گیا۔ اب کتبغا نے مختار کل ہونے کی امید میں سلطان خلیل کے دونوں قاتلوں کو معافی دے دی جو فطری طور پر یہ سوچ رہے تھے کہ الناصر کو بھی اکھاڑ پھینکیں تاکہ اس کے انتقام سے بچ سکیں۔ اس پر الخلیل کے پرانے مملوکوں نے مشتعل ہو کر بغاوت برپا کر دی، لیکن وفادار فوج انہیں راہ رامت پر لے آئی۔ اب کتبغا کے راستے میں کوئی بڑی مشکل حال نہ تھی، اس نے باسانی امرا کو سمجھا بجھا لیا کہ سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت تخت پر کسی بالغ حکمران کی ضرورت ہے، پھر سے کام نہ چلے گا؛ چنانچہ الناصر کو معزول کر دیا اور الملک العادل کے لقب سے کتبغا کے سلطان ہونے اعلان کر دیا گیا (محرم ۵۶۹۴/دسمبر ۱۲۹۴ء)، لیکن دو سال بعد (محرم ۵۶۹۷/نومبر ۱۲۹۶ء) اس کا انجام بھی وہی ہوا جو اس کے پیش رو کا ہوا تھا۔ اس کے بعد الخلیل کے قاتلوں میں سے الملک المنصور حسام الدین لاجین المنصوری کتبغا کا جانشین ہوا اور ربیع الثانی ۵۶۹۸/جنوری ۱۲۹۹ء میں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد با اقتدار امرائے متفقہ طور پر

کا جواب نہ دیا اور حلب مغول کے قبضے میں آ گیا (۵۶۵۸/۱۲۶۰ء)۔ اس کے بعد اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ دمشق کو چھوڑ کر جانب جنوب چلا جائے۔ حماة، بعلبک اور دمشق بھی فتح ہو گئے اور آخر کار یوسف نے اپنے آپ کو ہلاکو کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو نے اس کو غالباً اس وقت، جب کہ حمص پر مغول کو ۵۶۵۹/۱۲۶۱ء کے خاتمے کے قریب شکست ہوئی، قتل کرا دیا [نیز رک بہ حلب]۔ بقول ابو الفدا یوسف اپنے علم و فضل اور شعر و سخن کی فطری قابلیت کی وجہ سے ممتاز تھا۔ وہ رحمدل اور نیک نہاد بادشاہ تھا، عیش و آرام کی زندگی پسند کرتا تھا، اس لیے اسی میں اس قوت و توانائی کی کمی تھی، جو مملکت میں انتظام و امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

مأخذ: (۱) ابن خَلْكَان: وَفِيَاتِ الْأَعْيَانِ، طبع

Wüstenfeld، عدد ۵۳۳، (de Slane)، ترجمہ، ۲: (۳۵): (۲) ابوالفداء: *Annales*، طبع Reiske، ۳: ۳۱۹، ۳۷۱، ۳۹۵، ۵۰۹، ۵۱۵، ۵۲۱، ۵۲۹، ۵۳۹، ۵۶۹، ۵۷۵، بعد، ۶۱۹، ۶۲۳: (۳) *Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Orientaux*، ج ۱ دیکھئے اشاریہ: (۴) Weil: *Gesch. d. Chlifen*، ۳: ۳ تا ۷، ۱۰ تا ۱۳، ۱۷: (۵) *Gesch. d. Konigreichs Jerusalem*: Rohricht، ص ۸۳۵، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۹۲ تا ۸۹۵، ۹۰۸، ۹۱۰، ۹۱۶

(K. V. ZETTERSTEEN)

⊗ الناصر: دو مملوک سلاطین کے نام: (۱) الملک الناصر ناصر الدین محمد، بحری مملوکوں کا نواں سلطان اور سلطان قلاوون [رک باں] کا بیٹا جو ایک مغول شہزادی آسلون (اشلون) خاتون کے بطن سے تھا۔ وہ ماہ محرم ۵۶۸۴/مارچ ۱۲۸۵ء

فیصلہ کیا کہ چونکہ سالک الناصر ہی۔ اکیں دوبارہ سلطان امویہ کی جانب سے اس وقت وہ الکرکہ میں تھا۔ تو وہاں سے لاجب ادی بلاول۔ ۹۹ھ/۶۹۹ء اور ۱۰۰ھ/۶۹۰ء میں ۱۳۰۰ء میں تھیں۔ تھیں وہاں ہوا تاکہ دوہری مبارک خلیفہ سے۔ سلطان امویہ سے اکتف و فادولہ ۸۰۰ھ میں، کوریک البتملک کے اصحاب حکمران ہوئے۔ تھیں تھے ایک۔ فاطمہ السلطانیہ حلاۃ المصوری اور وہ و مرسہ حلاۃ افواج رکن الدین یبرس الجاشنکیر نے اس زمانے کا نہایت اہم واقعہ وہ لڑائی تھی جو مملکت کے موروثی دشمنوں یعنی مغول سے ہوئی۔ ربیع الاول ۹۹۹ھ/۶۹۹ء میں ایلخان غازان [رگ بان] دریائے فرات کو عبور کر کے حلب کے سامنے آگھرا ہوا۔ ۱۰۰۰ھ/۱۰۰۰ء میں تھیں جو ذوالقعدہ ۹۹۸ھ/۱۰۰۰ء میں تھیں۔ روایت ہو چکا تھا کیونکہ مصری ایک مدت سے مغول کے حملے کے خوف سے بے چین تھے، دمشق پہنچا اور حصہ کے قریب سلطان (ناصر) کا دشمن سے مقابلہ ہوا۔ دشمن کی فوج کچھ زیادہ طاقتور تھی، چنانچہ سلطان کے کارآمدہ امرا کو شکست ہوئی اور لشکر بڑی آہری اور بد نظمی کی حالت میں مصر واپس آیا۔ حصہ مغول کے قبضے میں آگیا دمشق کا بھی یہی حال ہوا، مگر قلعہ ایچ گیا کیونکہ اس کی حفاظت وہاں کے مصری قلعہ دار آرجواش (Ardjwash) نے بڑی بہادری سے کی۔ اس دوران میں مصری جان ٹورگوش نے سالہ دوبارہ جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصروف رہے اور جب ۹۹۹ھ/۱۰۰۰ء میں ایک نئی فوج مصر سے روانہ ہوئی اور مغول کے معسوم کیا کہ وہ دمشق کا قلعہ فتح نہیں کر سکتے تو وہاں سے پہلے کہ لڑائی کی۔ تو بت آئے وہاں سے پہلے گئے اور مصریوں نے دوبارہ دمشق کے خلاف لوز

سلار نے ملکہ شلم پر قبضہ کر۔ ربیع الثانی ۱۰۰۰ھ/ جنوری ۱۰۰۰ء میں شمالی شام میں ایک ناکام فوجی معرکہ کے بعد جن میں مغول سوائے لوز ملو اور غارت گری کے اور کچھ نہ کر سکتے، غازان نے صلح کی۔ اکتف و شنید۔ کے لیے ایک سفارتی وفد بھیجا۔ لیکن ان سلطانہ جیلاویوں کا کچھ نتیجہ نہ نکلا، اور فیصلہ تیسری دفعہ کی جنگ پر موقوف رہا۔ شعبان ۱۰۰۰ھ/ مارچ اپریل ۱۰۰۰ء میں مغول سپہ سالار قتلشاہ (قتلغ شاہ) نے دریائے فرات کو عبور کیا اور اس کے ساتھ ہی مصری فوج بھی۔ زبیر قیادت یبرس الجاشنکیر دمشق میں داخل ہوئی اور سلطان الناصر باقی ماندہ مصری افواج کو لے کر اور خود خلیفہ المستکفی دونوں بیبرس سے آملے۔ اس کے بعد رمضان ۱۰۰۰ھ/ اپریل ۱۰۰۰ء کو مرج الصفر کے میدان میں ایک لڑائی ہوئی۔ زات ہو جانے کی وجہ سے یہ خونریز لڑائی رک گئی، لیکن دوسرے دن میدان کارزار پھر گرم ہوا اور جنگ کا خاتمہ مغول کی شکست فاش پر ہوا۔ کچھ تھیں کہ فتح مندوں کے ہاتھ میں ہزار قیدی آئے۔ اس کے بعد غازان کو بہت جلد مر گیا اور اس کے جانشین الجایتو نے اپنے طاقتور مخالفین کے مقابلے میں دوبارہ آنے کی ہمت نہ کی، چنانچہ الناصر کے عہد کا باقی ماندہ دوسرا دور سلطنت چند معمولی فوجی کارروائیوں کے سوا جن کو چند اہمیت نہیں تھی، عام طور سے ہرامن ہی رہا۔ ۱۰۰۰ھ/ ۱۰۰۰ء کے آغاز میں جنیلجی جنگ بازوں کے خلاف ایک فوجی معرکہ بھی گئی۔ یہ لوگ ملک شام کی ممالک پر جزیرہ آزواد میں اپنا لگا چکے تھے اور ممالک کے ساحل کی بستوں کو تنگ کرنے دیتے تھے (دیکھیے طرطوس)۔ جس لوگ بلاد کے ضلع پر بھی حملہ ہوا۔ اس کے حکمران نے ایلخان سے ساز باز کر لی تھی اور مصر کو مستعدی کے

ان دونوں امیروں میں سے ہر ایک اس دھن میں لگا عوا تھا کہ سارا اقتدار اسی کے ہاتھ آ جائے اور وہ ایک دوسرے کو شبہ کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سلطان کو امور سلطنت میں سے کسی امر میں ذرا بھی دخل دینے کو اجازت نہ تھی؛ چنانچہ وہ تنگ آ کر ۲۴ رمضان ۵۷۰ھ / مارچ ۱۳۰۹ء کو حج کرنے کے بہانے روانہ ہو گیا، لیکن وہ مکہ جانے کے بجائے الکرک پہنچ گیا۔ قلعے میں پہنچ کر اس نے ان امرا سے جو اس کے ساتھ آئے تھے، یہ کہا کہ میں حج کا ارادہ ترک کر کے تخت ہی سے دست بردار ہونا چاہتا ہوں تاکہ الکرک میں چین کے ساتھ زندگی گزاروں؛ چنانچہ بیبرس کو الملک المظفر کا لقب دے کر شوال ۵۷۰ھ / ۵ اپریل ۱۳۰۹ء کو اس کی جگہ سلطان مقرر کیا گیا اور سلار بدستور ناظم السلطنت کے عہدے پر فائز رہا۔ بیبرس کو حقیقی مقبولیت حاصل نہ تھی، اس کے عہد میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اس قدر مصیبت حیز اضافہ ہوا کہ لوگ اس سے متنفر ہو گئے اور غیر منصفانہ طریق سے اس پر آشوب زمانے کی تکالیف کا موجب اس کو ہی گردانے لگے۔ سلار بھی اس کے خلاف خفیہ ساز باز میں مصروف تھا اور الناصر بھی بڑی سرگرمی کے ساتھ ملک شام میں اپنے پیرؤوں کی تعداد بڑھا رہا تھا۔ جب بیبرس نے یہ سنا کہ الناصر دمشق میں داخل ہو گیا ہے اور ملک شام کے میر اس کے معاون بن گئے ہیں تو اسے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ تخت سے دست بردار ہو کر اپنے آپ کو اپنے حریف کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ الناصر نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے ضہیان [رک یاں] کی امارت بھی اسے پیش کی، لیکن جب وہ قاہرہ میں داخل ہوا تو الناصر نے اس کا گلا گھٹوا کر اسے مروا دیا (آغاز شوال

ساتھ خراج بھیجنے میں کوتاہی کی تھی۔ دول خارجہ سے مصری حکام کے تعلقات عام طور پر خوشگوار تھے۔ اس کے برخلاف داخلی سلطنت کے امور میں پریشان کن عناصر باعث تشویش تھے۔ حمص کی شکست کے بعد بالائی مصر [صعید مصر] کے بدوی حکام کے خلاف بغاوت پر اتر آئے اور خود اپنی خوشی سے محصول و خراج وصول کرنے لگے؛ اس لیے ان کی سرکوبی کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی قوص کے حاکم نے جنوب کی جانب سے پیش قدمی کی اور جنوبی صحرا کی طرف ان کے بڑھنے کا راستہ بند کر دیا۔ اس بغاوت کو بڑی بے دردی کے ساتھ فرو کیا گیا، لوگوں کا بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل عام ہوا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور ان کا مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ بہتوں نے ایسی غاروں میں جا کر پناہ لی جن کے اندر جانا بھی دشوار تھا، لیکن وہاں دھوئیں سے ان کا دم گھونٹ کر انہیں ختم کر دیا گیا۔ [الناصر کے عہد میں بہت سے یہودی اور عیسائی حکومت کے ممتاز عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعض کی ملک دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے انسدادی اقدامات کئے گئے]۔ بتاریخ ۲۳ ذوالجہ ۵۷۰ھ / ۸ اگست ۱۳۰۳ء تمام مصر کو ایک ہولناک زلزلے سے نقصان پہنچا جس میں نہ صرف نجی مکانات بلکہ محلات اور مساجد بھی برباد ہو گئیں اور انسانوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی؛ تاہم اس حادثہ فاجعہ کے نقصانات کی بڑی زبردست سرگرمی سے بہت جلد تلاوی کر دی گئی اور امرا اور دولتمند شہریوں نے شکستہ عمارتوں کو بحال کرنے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے دریغ مال خرچ کیا۔ ادھر سلطان نے دونوں امیروں یعنی سلار اور بیبرس کے ہنجمے سے نجات پانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔

تھیں انہیں بڑی مصائب جھیلنے کے بعد بغیر کچھ کام کیے واپس آنا پڑا۔ الناصر نے فویہ میں بھی اپنی طاقت کو پھیلانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ۵۱۶ھ/۱۳۱۶ء - ۵۱۷ھ/۱۳۱۷ء میں وہاں نوجہ کے ایک شہزادے عبداللہ کو بھیجا جو اسلام لا چکا تھا اور جس کی تربیت مصر میں ہونی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لشکر بھی بھیجا کہ وہ اسے تخت پر بٹھا دے۔ وہ جائز وارث کو وہاں سے بھگا دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد اس جائز وارث نے واپس آ کر مداخلت پر جا کرنے والے عبداللہ کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ عبداللہ کی ظالمانہ حکومت سے لوگوں کو سخت نفرت ہو گئی تھی۔ الناصر کو شمال مغربی افریقہ میں زیادہ کامیابی ہوئی۔ ۵۱۱ھ - ۵۱۲ھ/۱۳۱۱ء - ۱۳۱۲ء میں تونس کی مساجد میں اس کا نام جمعہ کے خطبوں میں لیا جانے لگا کیونکہ وہاں کے حفصی حکمران ابو زکریا یحییٰ کو تخت اسی کی امداد سے ملا تھا۔ ۵۲۳ھ/۱۳۲۳ء میں اس نے ایلخان ابوسعید سے قطعی طور پر صلح کر لی۔ ربیع الثانی ۵۲۶ھ/نومبر ۱۳۲۵ء میں ابو سعید کی وفات کے بعد حسن بزرگ نے وعدہ کیا کہ اگر الناصر حصول تخت کے لیے مسلح فوج سے اس کی امداد کرے تو وہ الناصر کو شہنشاہ تسلیم کرے گا۔ الناصر ایک اچھا سیاسی مدیر تھا۔ لیکن اتنا اچھا سپاہی نہ تھا؛ چنانچہ کسی فیصلہ کن لمحے پر فوری اقدام کی جرات نہ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ شرط پوری نہ کر سکا۔ الناصر کے سیاسی تعلقات اس وقت کی متعارف دنیا کی بہت سی طاقتوں سے قائم تھے اور اس کے دربار میں نہ صرف آلتون اردو، ایلخانی، رسولی فرمانروایان یمن، شاہ حبشہ اور تونس کے حفصی بادشاہوں کے سفیر حاضر رہتے تھے، بلکہ شہنشاہ بوزنطہ، زار بلغاریا، پوپ، شاہ ارگون،

۵۰۹ھ/مارچ ۱۳۱۰ء) اس کے بعد جلد ہی ملار کا قصہ بھی پاک کر دیا گیا اور وہ قید خانے میں فائدہ کشی سے مر گیا۔ کچھ زیادہ دن یہ گزرے تھے کہ مغول نے از سرنو مخاصمالہ کارروائی شروع کر دی۔ دونوں امیر جنہوں نے اپنے آپ کو سلطان کے پاس محفوظ نہ پایا، ایلخان الجایتو کے پاس چلے گئے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ ملک شام پر حملہ کر دے، لیکن مغول کا یہ حملہ الرجبہ کے شہر کا معاصرہ کر لینے سے (رمضان ۵۱۲ھ/جنوری ۱۳۱۳ء) آگے نہ بڑھ سکا۔ جب مغول نے یہ دیکھا کہ ان کی سب کوششیں بیکار ہیں تو وہ اپنے جنگی منصوبے کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ۵۱۵ھ/۱۳۱۵ء میں ملطیہ پر جو جنگی حملہ کیا گیا، اس کے تفصیلی بیان کے لیے دیکھیے مادہ مسلطیہ۔ اسی زمانے میں امیر سیس کو بھی کئی مستحکم مقامات حوالہ کرنا پڑے اور جو خراج وہ دیتا تھا اس میں بھی اضافہ کرنا پڑا۔ ارمینیہ کوچک پر مملوکوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور وہاں بڑی تباہی مچائی۔ مکہ معظمہ میں شریف ابونمی [رک آں] کے بیٹے ایک مدت سے ایک دوسرے پر تفوق حاصل کرنے کے لیے آپس میں برسر پیکار تھے۔ چونکہ مملوک سلاطین حرمین شریفین پر ایک طرح کے شاہی اقتدار کے مدعی تھے، لہذا الناصر نے اس معاملہ میں مداخلت کی لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہ کی۔ ۵۱۷ھ/۱۳۱۷ء میں مدینہ منورہ میں اس کے شاہی اقتدار کو تسلیم کر لیا گیا اور جب اس نے یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور وہاں المجاہد کی امداد کے لیے جو جنوبی عرب کے تخت کا مدعی تھا افواج بھیج دیں تو اہل مکہ نے اس کی حمایت کی (۵۲۵ھ/۱۳۲۵ء)۔ اس دوران میں المجاہد کے لیے حالات زیادہ مساعد ہو گئے تھے، اس لیے جو افواج الناصر نے اس کی امداد کے لیے بھیجی

دایا بھر میں ایک تباہ کن وبا آئی جسے یورپ میں "سیاہ موت" کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ ایشیا سے شروع ہو کر مصر سے ہوتی ہوئی تقریباً سارے یورپ میں پھیل گئی اور وہاں سے انگلستان اور سکاٹلینڈ تک پہنچ گئی۔ مصر میں یہ طاعون ۵۷۴ھ/۱۳۳۸-۱۳۳۹ء کے نصف آخر میں نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی مویشیوں میں بھی ہلاکت خیز وبا پھیل گئی۔ ملک شام میں یہ وبا چند مہینے پیشتر شروع ہوئی تھی۔ ہر جگہ بے شمار آدمی موت کا شکار ہوئے اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور اقتصادی نظام بے دست و پا ہو کر رہ گیا، یہ وبا کمپن اگلے سال میں جا کر ختم ہوئی۔

شوال ۵۷۱ھ/دسمبر ۱۳۵۰ء میں سلطان اپنے سب سے زیادہ طاقتور امرا کے پنجرے سے نجات پانے میں کامیاب ہوا اور اب اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن چند ماہ ہی کے بعد اسے معزول کر دیا گیا اور اس کے بھائی الملك الصالح صلاح الدین صالح کو جو سلطان محمد بن قلاوون کا آٹھواں بیٹا تھا تخت نشین کیا گیا (جمادی الاخریٰ ۵۷۲ھ / اگست ۱۳۵۱ء)۔ اس نے صرف تین سال حکومت کی۔ ۲ شوال ۵۷۵ھ / ۲۰ اکتوبر ۱۳۵۳ء کو اسے معزول کر دیا گیا اور اس کے بھائی الناصر کو ازسرنو تخت نشین کیا گیا۔ حقیقی فرمانروا پہلے تو شیخو رہا، لیکن ۵۷۸ھ/۱۳۵۷ء میں اس پر راستہ چلتے ہوئے حملہ ہوا اور وہ ایسی بری طرح زخمی ہوا کہ چند مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

اس کا جانشین صرغتمش جس کی نسبت یہ شبہ تھا کہ اسی نے یہ قتل کرایا ہے، سلطان کو معمولی سی خود مختاری بھی نہ دینا تھا، تاہم اسے رمضان ۵۷۹ھ/اگست - ستمبر ۱۳۵۸ء میں گرفتار کر لیا گیا۔ محرم ۵۷۶ھ / نومبر - دسمبر ۱۳۵۹ء میں

ایمپریل (۱۹۰۰ء) : ناصر الدین حسن بھائی
 مصر و الشام : ج بری الاموات کثیرہ : قاہرہ : ۱۹۰۰ء
 (۹) السیوطی : حسن المحاضرہ : مطبوعہ قاہرہ : ۱۹۰۰ء
 بوانع : P. K. Hitti (۱۰) : History of the
 Arabs ، ص ۶۷۹ تا ۶۸۱ ، لندن : ۱۹۵۱ء

* (الملك) الناصر : ناصر الدین حسن بھائی
 مملوکوں کا انیسواں سلطان جو مذکورہ بالا الناصر
 (عدد ۱ گزشتہ) کا بیٹا تھا۔ اپنے بھائی الملك المظفر
 سیف الدین حاجی کے قتل کے بعد حسن کے سلطان
 منتخب ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ اس
 وقت صرف گیارہ برس یا بقول بعض تیرہ برس کا
 تھا، اعلان سلطانی ۱۳ رمضان ۵۷۸ھ/۱۸ دسمبر
 ۱۳۳۷ء کو ہوا۔ سلطان الملك الناصر کے ایک
 اور بیٹے محمد بن قلاوون کو بھی جسے حسن
 کہتے تھے بطور امیدوار پیش کیا گیا تھا، لیکن
 یہ تجویز رہ گئی اور اسے بعد کے زمانے میں بھی
 کبھی تخت نہ مل سکا۔ اس نابالغ بچے کو وارث
 تاج و تخت قرار دینے میں ایک اہم پہلو بڑے
 امرا کے درمیان حکومت کے بڑے بڑے عہدوں کی
 تقسیم کا مسئلہ تھا۔ امیر بیضا ازوس سلطنت کا
 مدارالمہام بنا، اس کا بھائی شہنگ الیوسفی وزیر
 مقرر ہوا اور امیر الامرا کے عہدے پر شیخو فائز
 ہوا۔ یہ الملك الصالح صلاح الدین صالح [رک بان]
 کا جو بعد میں سلطان ہوا، اٹابک تھا۔ بیضا کی
 ہوشیاری اور شاطرانہ حکمت عملی کی بدولت الناصر
 چار سال تک سلطان رہ سکا، گو اپنے دور کے آخری
 چند مہینوں کے سوا امور سلطنت میں اسے کوئی
 قابل ذکر اختیار کبھی حاصل نہ ہوا۔ اس کا
 عہد حکمران طبقہ امرا کے درمیان ناخوشگوار
 جھگڑوں اور بدووں کے منظم حملوں سے معمور
 ہے۔ اس زمانے کا مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ

Gesch. d. Chalifen : Weil ، ۳ : ۴۷۶ : بعد : (۴)
 Mèkka : Snouck Hurgronje ، ۱ : ۸۷ : بعد : (۵)
 ابن تغری بردی : النجوم الزاہرہ فی سلوک مصر و قاہرہ ،
 ج ۱۰ ، قاہرہ ۱۹۳۳ء : (۶) السیوطی : حسن المحاضرہ ،
 مطبوعہ قاہرہ ، ج ۳ ، مطبوعہ قاہرہ .

(R, V. ZETTERSTEEN)

الناصر : رک بہ اُطروش .

* الناصر ابن علناس : (علناس، عناس بھی لکھا جاتا ہے) اور ابن عذاری نے غلناس بھی لکھا ہے۔ یہ الناصر حمادی خاندان کا پانچواں حکمران تھا جو اپنے عمزاد بھائی بلکن بن محمد کی جگہ ۵۴۵ھ/۶۲۰ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں بربرون کی چھوٹی سی سلطنت جس کی بنیاد حماد [رک باں] نے رکھی تھی، اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی۔ حمادیوں کے عارضی عروج کا فوری سبب ان کے اپنے اقارب اور پڑوسیوں یعنی افریقیہ کے زیریوں کا زوال و انحطاط تھا جو سب سے پہلے ہلائی حملوں کا شکار ہوئے۔ تخت نشینی کے وقت الناصر جو قلعہ بنی حماد میں رہتا تھا، پہلے ہی ایک چھوٹی سی مملکت کا حکمران تھا جس کے بڑے بڑے شہر اشیر (رک باں)، ملیانا، الجزائر، حمزہ (بویرہ)، نجوس اور قسنطینہ تھے۔ تھوڑے دن بعد ہی اس نے بسکری بھی فتح کر لیا جس کا حاکم بلکن سے باغی ہو گیا تھا، لیکن اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے اس کی امیدوں کا دار و مدار خاص طور پر سلطنت قیروان کے زوال پر تھا۔

زیری المعز کا اپنے پرانے پای تخت کو چھوڑ کر المہدیہ میں بھاگ انا (۵۷۰ء) افریقیہ میں فوضویت (انارکی) پھیل جانے کا باعث ہوا۔ دیہاتی علاقے عربوں کے ہاتھ میں تھے اور شہروں نے اپنے اپنے حکمران خود چن لیے تھے، چاروں طرف حاکموں نے بغاوت پر کمر باندھ رکھی تھی۔

حلب کے حاکم نے بیس پر حملہ کیا اور مسلم قلعہ گیر افواج کو اداہ [مسطنہ] اور طرسوس میں متعین کر دیا۔ اسی زمانے کے قریب وہ فوج جو مصری حکومت نے مکے اس غرض کے لیے روانہ کی تھی کہ وہ وہاں کے نہ ختم ہونے والے خاندانی جھگڑوں اور فسادوں کو مٹا دے، اہل مکہ سے شکست کھا گئی اور ان میں سے جو لوگ وہاں گرفتار ہوئے انہیں بیع میں غلاموں کی طرح فروخت فروخت کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ شرفائے مکہ کی پوری پوری بیخ کنی کر کے رہے گا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنا سکے آپ ہی معزول ہو گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا ایک زبردست امیر یلبغا سے تنازعہ ہو گیا کیونکہ اس نے سلطان کو اس کی فضول خرچی کی وجہ سے ملامت کی تھی۔ یلبغا نے چند دیگر بددل امرا سے ساز باز کر کے لڑائی کی تیاری کر دی۔ الناصر کو شکست ہوئی اور اس کی تجویز کہ وہ خفیہ طریق سے ملک شام کو فرار ہو جائے نہ چل سکی۔ اس کے بجائے اسے گرفتار کر کے اس کے دشمن یلبغا کے حوالے کر دیا گیا (جمادی الاولیٰ ۵۶۲ھ/مارچ ۱۳۶۱ء)۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا؛ ایک معتبر ماخذ کی رو سے اس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش دریائے نیل میں ڈلوا دی گئی۔ اس کے زمانے کی تعمیر شدہ مسجد (جامع سلطان حسن) جو ۱۳۵۶ - ۱۳۶۲ء میں قاہرہ میں تعمیر ہوئی، مصری عربی فن تعمیر کا بہترین نمونہ شمار ہوتی ہے۔

ماخذ : (۱) ابن خلدون : العبر ، ۵ : ۵۴۷ : بعد :

(۲) ابن ایاس : تاریخ مصر ، ۱ : ۱۹۰ : بعد : (۳)

تھے ، الہیں المہدیہ سے زر نقد و اسلحہ کی اسداد مل گئی ۔ دونوں لشکروں کی مدد بھیڑ قدیم سفقص Sufes کے قریب سببہ کے مقام پر ہوئی ۔ زنا تہ فاس جنہیں دشمن نے ملا لیا تھا ، شروع ہی سے لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الناصر کو دندان شکن شکست ہوئی اور وہ بمشکل تمام دو سو آدمیوں کے ساتھ قسنطینہ پہنچا اور وہاں سے قلعہ چلا گیا جس کے مضافات کو عربوں نے منظم لوٹ مار کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا ۔ اس تباہی کے بعد الناصر نے المہدیہ کے شہزادے سے صلح کر لینے کی کوشش کی ، مگر گفت و شنید ناکام رہی ۔ غالباً اس میں اس کے سفیر کا قصور تھا اور الناصر نے پھر اثبج کے بھڑکانے سے بد قسمت زیری سلطنت کے خلاف معاندانہ کارروائی شروع کر دی ۔ وہ اربس اور قیروان میں ۱۰۶۷/۵۳۶ء میں داخل ہو گیا لیکن ان کامیابیوں کا کچھ نتیجہ نہ نکلا ۔ یہ شہر اسے چھوڑنا پڑے کیونکہ وہ اپنی فتوحات کو قائم نہ رکھ سکا ۔ یہ پر خطر کارروائیاں جن میں اسے عربوں نے پھنسا یا تھا اور جن سے اسے کوئی مستقل فائدہ نہ پہنچا کوئی دس برس تک جاری رہیں ۔ ۱۰۷۷/۵۳۷ء میں الناصر نے زیری تمیم سے صلح کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی ۔

عربوں کی بلا جس نے افریقہ کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا ، آخر کار حمادی مملکت کے لیے بھی سخت خطرے کا باعث بن گئی ۔ قبیلہ زنا تہ کے لوگ قلعہ کے صنباجہ امرا کے موروثی دشمن تھے ۔ الہیں نو آمد خانہ بدوشوں میں سے ایسے حلیف مل گئے جو ہمیشہ جنگ و جدال کرنے پر تلے رہتے تھے ۔ ۱۰۷۵/۵۳۶ء میں زنا تہ کے سردار ابن خزرون نے جسے طرابلس الغرب کے عرب بنو عدی کی تائید حاصل تھی ، مسیلہ اور اشیر پر

جائزہ دیا ۔ عربوں نے اپنا اقتدار جمائے بیٹھے تھے ۔ چند شہر حمادیوں کی طرف چوان کی حفاظت کرنے کے قابل تھے ، مائل ہو گئے ۔ شمال کے طور پر قسطنطینہ [رک باں] کے لوگوں نے الناصر کے پاس اپنا وفد بغرض اظہار اطاعت و القیاد بھیجا اور اہل تونس نے بھی یہی کیا ۔ ان کی درخواست پر حمادیوں نے عبدالہق کو جس کا تعلق بتو خراسان کے خاندان صنباجہ سے تھا ، وہاں حاکم مقرر کر کے بھیج دیا ۔ اس نے وہاں حیرت انگیز کام کیے ۔ ایک تو اس نے قتل و غارت کرنے والے عربوں سے گفت و شنید کر کے معاہدے کر لیے جس سے شہر کی حفاظت یقینی ہو گئی ، پھر اس کے بعد حمادیوں سے گاو خلاصی کرا کر تونس کو ایک نئی سلطنت کا پایہ تخت بنا دیا ۔

جنگجو خانہ بدوشوں کی آزادانہ آمد و رفت یوں تو الناصر کے لیے حصول طاقت کا ایک فوری ذریعہ تھی کیونکہ اس سے ایک تو آبادی کی کثرت ہو گئی اور دوسرے اس کے پای تخت کی اقتصادی سرگرمیوں میں معتدبہ اضافہ ہو گیا ، پھر بھی پڑوس میں ان کی مستقل موجودگی خطرے سے خالی نہ تھی ۔ تھوڑے ہی دن میں عربوں نے اسے خطرناک مہم میں پھنسا دیا ۔ ۱۰۶۸/۵۳۷ء میں ان کے ایک قبیلے اثبج نے ان کے حریف بنو رباح کے مقابلہ میں جو انہیں کے بھائی بند تھے ، مدد طلب کی کیونکہ رباح ، زیری حکمران تمیم [رک باں] سے مل گئے تھے ۔ الناصر نے اس تجویز کو منظور کر لیا کیونکہ اسے یہ امید تھی کہ ان پر حملہ کر کے اسے شاید افریقہ کے الحاق کا موقع مل جائے گا ۔ اس نے ایک بہت بڑے لشکر کا سالار بننا منظور کر لیا ، جس میں عرب صنباجہ اور زنا تہ تک بھی شامل تھے اور اس کی قیادت شاہ فاس المعز بن عطیہ کے ہاتھ میں تھی ۔ رباح بھی کچھ پیچھے نہ

نصر کی زندگی اور اس کی بادشاہی کے متعلق تواریخ میں کچھ مذکور نہیں۔ فرشتہ نے شیخ حمید کے افغان ہونے کے متعلق سند نہیں پیش کی تھی، اس لیے عصر حاضر کے بعض مؤرخین (مثلاً مولانا سید سلیمان ندوی: عرب و ہند کے تعلقات، ص ۳۱۵ بعد) نے ان کے افغان ہونے کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے، لیکن کتاب پٹہ خزانہ کی تحریر نے جو بعد میں منکشف ہوئی، لودبوں کی تاریخ کی قدیم ترین کتاب کے حوالے سے نصر بن شیخ حمید لودی اور شیخ رضی برادر زادہ شیخ حمید کے اشعار نقل کر کے ثابت کر دیا کہ یہ خاندان لودی افغانوں کا تھا۔

مآخذ: العتبی، محمد بن عبدالجبار: تاریخ یمنی طبع بلاخمن، قاہرہ مصر ۱۶۹۰ھ؛ (۲) گردیزی: زین الأخبار، مطبوعہ تہران ۱۳۱۵ شمسی ہجری؛ (۳) ابن الاثیر: الکامل، قاہرہ ۱۳۰۱ھ؛ (۴) ابن خلدون: العبر، طبع بلاخمن، قاہرہ مصر ۱۲۸۳ھ؛ (۵) محمد قاسم فرشتہ: تاریخ، مطبوعہ لکھنؤ ۱۳۲۱ھ؛ (۶) نعمت اللہ ہروی: معزن افغانی، مخطوطہ ملک عبدالرحی حبیبی؛ (۷) زردار خان ناغر: صولت افغانی، طبع لکھنؤ ۱۸۷۶ء؛ (۸) حسینی: خاتمہ تواریخ خان جہان، مخطوطہ ملک عبدالرحی حبیبی؛ (۹) عبد الرحی حبیبی: تاریخ ادبیات پشتو، ج ۲، کابل ۱۹۵۰ء؛ (۱۰) محمد ہونک: پٹہ خزانہ، باتعلیقات حبیبی، کابل ۱۹۴۴ء؛ (۱۱) سلطان محمد قندھاری: تاریخ سلطانی، بمبئی ۱۲۹۸ھ؛ (۱۲) محمد عبدالحکیم لودھی: شوکت افغانی یا حیات لودی، آگرہ ۱۳۲۵ھ؛ (۱۳) شیر محمد گنڈا پیری: خورشید جہان، لاہور ۱۸۹۳ء؛ (۱۴) ملیسون: تاریخ افغان (انگریزی)، ہارڈوم، لندن ۱۹۷۸ء؛ (۱۵) ابو ظفر ندوی: تاریخ سند، طبع اعظم کڑھ ۱۹۴۷ء؛ (۱۶) سید سلیمان ندوی: عرب و ہند کے تعلقات، مطبوعہ الہ آباد؛ (۱۷) حبیبی: گلستان کا لودی خاندان، در اوریشنل کالج میگزین لاہور،

جرم میں گرفتار کیے گئے۔ غزنی لایا گیا اور خدرک کے قلعے میں (یہ قلعہ قندھار کے شمال مغرب میں چالیس میل دور واقع ہے) قید کر دیا گیا۔ وہیں اس نے وفات پائی۔

شیخ حمید لودی کا تعلق افغانوں کے لود قبیلے سے تھا جو شیخ یثیٰ قوم کی ایک شاخ ہے۔ ملتان کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ اسی شیخ حمید سے چلا اور پھر اس قوم نے دہلی سے لودی (لودھی) بادشاہ ہونے (رک بہ لودی)۔ محمد قاسم فرشتہ نے شیخ حمید کو لودی افغان لکھا ہے لیکن کوئی سند پیش نہیں کی۔ شعراے پشتو کے تذکرہ نگار محمد هوتک نے ۱۱۴۱ھ میں کتاب اعلام اللوڈی فی اخبار اللودی (تالیف ۱۶۸۶ء) کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شیخ حمید ملتان کا حکمران بن گیا تو اس نے اپنے بھتیجے شیخ رضی کو کوہ سلیمان (کسی غر) کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے۔ شیخ حمید کی وفات کے بعد ملتان میں اس کا بیٹا نصر بادشاہ بنا، چونکہ اس کے ارد گرد ملاحہ (قراٹھ) کے اہلچھی (مہلچھی) جمع ہونے لگے تھے اور اس نے قراٹھ کو ملتان آنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے شیخ رضی نے اپنے عمزاد بھائی نصر بن شیخ حمید کو پشتو زبان کا ایک شعر لکھ بھیجا، جس میں اس پر نکتہ چینی کر کے پوچھا گیا تھا کہ وہ کیوں الحاد کا گرویدہ ہو رہا ہے؟ شیخ رضی کے جواب میں نصر نے بھی پشتو کا ایک شعر کہا اور شیخ رضی کو بھیج دیا۔ اس شعر کا مضمون یہ تھا کہ میرے الحاد اور اہل سنت کے مسلک سے میرے برگشتہ ہونے کی داستان تورانی نژاد ہمارے دشمنوں کا بہتان ہے۔ میں مومن ہوں اور سنی، حمید لودی کے خاندان کا فرد، میں اپنے اسلاف کے عقیدے پر قائم ہوں۔

شماره مئی ۱۹۴۸ء و فروری ۱۹۴۹ء

(عبد الحی حبیبی افغانی)

ناصر خسرو: ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث فارسی کا مشہور شاعر؛ ۵۲۹ھ/۱۰۰۳ء میں قبادیان میں پیدا ہوا جو بلخ کے علاقے میں ہے۔ ایرانی مؤرخین اسے علوی لکھتے ہیں۔ جس کے یہ معنی تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ حضرت علیؑ کی اولاد میں سے تھا، ہاں یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، اس کا باپ غالباً بلخ کے آس پاس ایک معمولی زمیندار تھا۔ ناصر نے اچھی تعلیم پائی اور جوان سالی ہی میں مروجہ علوم و فنون سے بخوبی واقف ہو گیا۔ پانچویں صدی ہجری کے ۳۲ اور ۴۲/گیارہویں صدی عیسوی کے سنہ ۴۰ اور ۵۰ کے درمیانی سالوں میں وہ مرو میں عہدے پر فائز تھا، جہاں وہ اپنے ہی اعتراف کے مطابق لا ابالی زندگی بسر کرتا رہا، ۱۰۴۵ء میں اس کی طبیعت میں اچانک ایک انقلاب پیدا ہوا، جس کے اصلی اسباب معلوم نہیں ہو سکے، لیکن ناصر خود اس کا باعث ایک الہامی خواب بتاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ملازمت اور جملہ عیش و نشاط کو خیر باد کہہ کر حج کے لیے چلا جائے، چنانچہ وہاں جا کر اس نے خانہ کعبہ کی چار مرتبہ زیارت کی۔ اس کے اہم نتائج حاصل ہوئے، وہ ایران سے ایسے ہر آشوب زمانے میں باہر گیا جب کہ مختلف بادشاہوں کے مابین متواتر جنگیں جاری تھیں اور ملک تباہ ہو رہا تھا۔ اس نے اسی قسم کے بربادی کے اطوار دوسرے اسلامی ممالک میں بھی پائے جن میں سے اسے اپنی سیر و سیاحت کے زمانے میں گزرنا پڑا، ان میں سے فقط مصر کا ملک مستثنیٰ تھا جسے دیکھ کر ناصر کی طبیعت خوش ہوئی۔ وہاں اس نے خوش حالی دیکھی، مال سے ہر بازار

نظر آئے اور ہم آہنگی کے ساتھ اس و سکون پایا اس وقت مصر میں فاطمیوں کا اسمعیلی خاندان برسر حکومت تھا، ناصر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسلام حقیقی راہ سے انحراف کر چکا ہے اور سچے مومنوں کو ناگزیر تباہی سے اگر کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ صرف اسمعیلی مذہب ہی ہے، ناصر نے متعدد اسمعیلی امرا اور جلیل القدر لوگوں سے مراسم پیدا کیے، ان کے فرقے میں شامل ہو گیا اور آخر میں [فاطمی] خلیفہ المستنصر [باللہ ابو تمیم معد] (۵۴۲ھ/۱۰۳۶ء تا ۵۴۸ھ/۱۰۹۴ء) سے اپنے وطن مالوف خراسان میں اس مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے اجازت و تبریک حاصل کی۔ اسمعیلی فرقہ کے پیچیدہ مراتب و درجات میں سے اسے حجتہ کے عہدے سے سرفراز کیا گیا جو خاصا بڑا عہدہ متصور ہوتا ہے۔ بلخ میں واپس آ کر اس نے بڑی سرگرمی اور عقیدت کے ساتھ اپنے آپ کو اس نئے کام کے لیے وقف کر دیا، لیکن سلجوقیوں کے جو یہاں کے فرمانروا تھے بہت جلد یہ یقین ہو گیا کہ ناصر کی سرگرمیاں ان کے لیے بہت بڑے خرابے کا باعث ہو سکتی ہیں، چنانچہ اس پر پابندیاں لگائی گئیں اور اسے بلخ سے بھاگنا پڑا۔ پہلے وہ مازندران گیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ یہ جگہ بھی اس کے لیے محفوظ نہیں۔ آخر کار بحالت بیچارگی اس نے وادی یمکان میں جا کر پناہ لی، جو بدخشان کے دشوار گذار پہاڑوں میں واقع ہے۔ وہاں کے بے حاصل اور غیر مہماں نواز ماحول میں اس معمر شاعر نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے، وہیں اس نے اپنی اہم کتابیں تصنیف کیں اور وہیں (۵۵۲ یا ۵۵۳ھ/۱۰۶۰ء یا ۱۰۶۱ء) میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی اس سر زمین میں ایک چھوٹا سا سفر قہ موجود ہے، جسے ”ناصریہ“ کہتے ہیں جس کی بنیاد اس فرقے کے ایک بزرگ ”شو ناصر“ نے

درسی کتب ہیں، ان میں سے اول درجے کی کتاب زادالمسافرین ہے جسے مسخزن معلومات کہا جا سکتا ہے، یہ الہیات اور نظام کائنات سے متعلق مختلف اور متفرق مسائل پر مشتمل ہے، فارسی متن کا ایک اچھا مطبوعہ نسخہ (کاویانی) ۱۹۲۳ء میں برلن میں شائع ہوا تھا، وجہ دین بھی کوئی کم اہم کتاب نہیں ہے، یہ دین اسلام کے تعارف کے لیے ایک تمہیدی رسالہ ہے جو آہستہ آہستہ قاری کو اسمعیلی عقائد کی طرف قرآنی اقتباسات کے ذریعے جنہیں نہایت ہوشیاری سے مرتب کیا گیا ہے، مائل کرتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی چند رسالے (مثلاً امّ الکتب) جن کی پامیر کے اسمعیلیوں میں بڑی کثرت سے اشاعت ہوئی ہے ہمارے اس مصنف کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی صحت سے متعلق ابھی تک کوئی قطعی بات ہاتھ نہیں لگی۔ گو ناصر کی تصانیف کا بہت بڑا حصہ آج کل اچھی طباعتوں کی شکل میں دستیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس حیرت انگیز شخصیت پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اہم ضرورت یہ ہے کہ اس کے نظام کا باقاعدگی سے مطالعہ کیا جائے کیونکہ اس کی ایرانی فکر کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔

مآخذ: (۱) *G I Ph. : H. Ethé* : ۲ : ۲۷۸ تا ۲۸۳ : (۲) وہی مصنف : *Nāsir Churaus Rusanai* : *nāma* ، فارسی اور جرمن *Z D M G* ، ۳۸ : ۶۳۵ تا ۶۶۵ : ۳۳ : ۳۲۸ تا ۳۶۳ : (۳) وہی مصنف : *Kürzere Lieder u. poetische Fragmente aus Nasir Khusraus* : *Divan (N G W Gott* ، ۱۸۸۲ء ، ص ۱۲۳ تا ۱۵۲ : (۴) وہی مصنف : *Auswahl aus Nasirs Kasidan* : *Z D M G* ، ۳۶ : ۳۷۸ تا ۵۰۸ : (۵) وہی مصنف : *Nāsir bin Khusraus Leben, Den Ken und Dichten* : لائبن *E. Fagnan* (۶) : ۶۱۸۸۳

قائم کی تہت اس۔ ہائی کی بابت وہ لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔

تصانیف: ناصر کی تصانیف غالباً بہت سی تھیں، لیکن وہ ہم تک کچھ مکمل اور کچھ محرف صورت میں پہنچی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اس کا فلسفیانہ ”دیوان“ ہے جو اس نے اپنی مصیبت کے ایام یعنی جلا وطنی کے زمانے میں مرتب کیا تھا۔ اس کی نظموں کی فنی لحاظ سے قدر و قیمت کچھ ایسی زیادہ نہیں ہے، اسلوب بیان اکثر بے ڈول اور بے ڈھنگا ہوتا ہے، لیکن فلسفیانہ مواد جس کے لیے اب بھی جہان بین کی ضرورت ہے، تاریخ ادب فارسی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسمعیلی فرقے کے عقائد و تصورات کی بابت معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن ان میں ترتیب اور ربط نہیں، لسانی نقطہ نظر سے یہ تصنیف غیر معمولی طور پر دلچسپ ہے، ۱۹۲۸ء میں اصل فارسی متن کا ایک نہایت اچھا نسخہ تہران میں شائع ہوا تھا، دیوان کے ساتھ تتمہ کے طور پر دو حکمت آموز نظمیں ہیں جو زیادہ طویل نہیں۔ اس کی تصنیف روشنائی نامہ میں ایک مکمل فلسفی تصور درج ہے، جو ناقابل انکار طور پر ابن سینا کے افکار سے مشابہ ہے۔ اور دوسری تصنیف سعادت نامہ میں امرائے مملکت پر سخت نکتہ چینی کی ہے کسانوں کی مدح سرائی ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ وہ (= کسان) ”ہر ایک ذی روح کا ہالنے والا ہے“۔ ناصر کی نثریات میں بہترین اور مشہور کتاب اس کا سفر نامہ ہے جس میں اس نے اپنے سفر مکہ کے حالات و کوائف کی تفصیل دی ہے، یہ مختلف قسم کی معلومات کا ایک بہت بیش قیمت ذخیرہ ہے، بد قسمتی سے اس کی تصنیف ہمارے پاس نہایت ہی ناقص حالت میں پہنچی ہے ناصر کی دوسری تصانیف زیادہ تر اسمعیلی مذہب کی

سال فوت ہو گیا تو اس ساری مملکت پر الحسن کے مستقل حاکم ہونے کی توثیق کر دی گئی جو اس کے باپ کی تھی۔

حمدانیوں نے عباسیوں کے تیزرو زوال سے جو اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا، فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حدود مملکت کو وسیع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ خلفا ہی کے ناجکزار رہے، تاہم ۹۳۲/۹۳۳ء کے آتے آتے انہوں نے الجزیرہ اور شمالی شام کے بہت سے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ ۹۳۲/۹۳۳ء اور ۹۳۶/۹۳۸ء میں الحسن نے دو دفعہ آذر بیجان کو بھی اپنی مملکت میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس توسیع مملکت کے ابتدائی زمانے میں الحسن مقامی بغاوتوں کے دبانے میں بہت کچھ مصروف رہا۔ اسے خلیفہ کی خوشنودی کا خیال بھی رہا۔ اسی بنا پر اس نے سپہ سالار مونس [رک باں] کی القدر سے اس کے جھگڑے میں جو القدر کی موت کا باعث ہوا کچھ مدد نہ کی۔ باوجود اس کے ۹۳۳/۹۳۵ء میں خلیفہ الراضی نے اسے الموصل کی حکومت سے برطرف کر کے اس کے چچا سعید کو موصل کا والی بنانا چاہا۔ اس پر الحسن نے سعید کو قتل کرا دیا۔ اگرچہ الراضی نے پہلے تو اپنے حکم کی تعمیل بزور شمشیر کرا لیا چاہی، لیکن آخر کار اسے الحسن کی بحالی پر مجبور ہونا پڑا۔

الراضی کے دور حکومت میں ابن الرائق [رک باں] کا بطور امیر الامرا تقرر ایک ایسا واقعہ ہے جس نے عباسیوں کے قدیم خاندانی نظام حکومت کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ اس صورت کے پیش آنے سے خلیفہ کی طاقت اور بھی کمزور ہو گئی اور ۹۳۷/۹۳۸ء - ۹۳۹ء میں الحسن نے اپنے واجبات کی ادائیگی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن

fellicite ، فارسی و فرانسیسی (Z D M G ، ۳۴ ، ۳۶۳ تا ۶۷۳) ؛ (۷) تصحیح از F. Teuffel : Z D M G ، ۳۶ ، ۹۶ تا ۱۱۴ ؛ (۸) Safer Nameh ; Ch. Schefer (متن و ترجمہ مع تمہید) ، پیرس ۱۸۸۱ء ؛ یہ اڈیشن اب کم یاب ہے اور مناسب یہ ہے کہ متن کے لیے نئی طبع ، برلن ۱۹۲۳ء (Kaviani) کا استعمال کیا جائے جس میں تتمے کے طور پر روشنائی نامہ اور سعادت نامہ بھی شامل ہے۔ تراجم : (۹) Nasir-i-Khusrau : Guy Le strange ؛ (۱۰) London ۱۸۸۸ء ؛ (۱۱) Account of : A. P. Fuller ؛ (۱۲) Jerusalem (J R A S) ، ۱۸۷۲ء ، ص ۱۴۲ تا ۱۶۴ ؛ (۱۳) Safar Nama : E. Berthels ، (روسی) ، لینن گراڈ ۱۹۳۳ء ، دیوان کی نئی طبع کے علاوہ جس کا وہاں ذکر ہے ایک قدیم ترین لیتھو چھاپ متن کا نسخہ بھی موجود ہے ، تبریز ۱۲۸۰ھ ؛ (۱۴) ایک ترجیع بند جس کا مستند ہونا مشکوک ہے ، روسی ترجمے کے ساتھ شائع ہوا ہے ، اسے V. Zhukovski نے Zopiski ، (۱۵) : ۳۸۶ تا ۳۹۳) میں شائع کیا ہے ؛ (۱۶) وجہ دین کا متن مطبوعہ بران ۱۹۲۵ء (Kaviani) .

(E. BERTHEL'S)

* ناصر الدولہ [الحمدانی] : ابو محمد الحسن بن عبد اللہ حمدانی خاندان [رک باں] کا شہزادہ: وہ ۸۰۸/۹۲۰ء - ۹۲۱ء میں اپنے والد ابو الہیجاء عبد اللہ [رک باں] کے عامل کے طور پر الموصل کے صوبے میں کام کرتا رہا اور جب ابو الہیجاء ۸۱۷/۹۲۹ء میں فوت ہو گیا تو وہ حمدانی خاندان کا سردار بن گیا۔ چونکہ ابو الہیجاء کا عباسی خلیفہ القدر کی دوسری عارضی معزولی میں کچھ ہاتھ تھا، اس لیے القدر نے اپنی بحالی پر یہ کوشش کی کہ الموصل میں حمدانی اقتدار کا خاتمہ کر دیا جائے؛ چنانچہ اس نے وہاں ایک ایسا حاکم مقرر کر دیا جس کا ان سے تعلق نہ تھا۔ بایں ہمہ جب یہ حاکم اسی

کر دیا۔ توزون ۹۳۵/۵۳۳۴ - ۹۳۶ء میں فوت ہو گیا جس پر ناصر نے امارات کا منصب دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن کچھ روز بعد اسی سال بغداد پر احمد بن بویہ معز الدولہ [رک باں] نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے ناصر کی تک و دو کا فقط ایک میدان رہ گیا اور وہ یہ کہ وہ آل بویہ کے اقتدار کے مقابلے میں اپنا اقتدار برقرار رکھے۔

یہ کشمکش فوراً شروع ہو گئی۔ معز الدولہ نے بغداد میں جم کر بیٹھتے ہی حمدانیوں پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ناصر الدولہ نے اسے دارالخلافت کی طرف واپس دھکیل بھی دیا اور مشرقی کنارے پر قبضہ کر کے مدور شہر کا راستہ بند کر دیا لیکن بالآخر معز الدولہ نے حمدانیوں کی افواج کو باہر نکال دیا۔ ناصر ہٹ کر عکبرا میں چلا آیا اور وہاں سے صلح کی درخواست کی کہ اسے تکریت کے شمالی علاقے سمیت شام اور مصر کی باجگزار امارت مل جائے، لیکن اس کے لشکر میں ترکی فوجوں نے بغاوت برپا کر دی اور اس صلح کی تکمیل سے پیشتر ہی اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی اور اس بغاوت کو وہ المعز کی بھیجی ہوئی فوج کی امداد ہی سے دبا سکا۔ اس کی مدد کرنے سے المعز کا مقصد بلاشک یہ تھا کہ حمدانیوں کی مملکت میں کم از کم اس وقت تک کچھ نظم و نسق قائم رہ سکے جب تک وہ اسے خود اپنی مملکت میں شامل کر لینے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اس وقت اس نے ناصر کے ایک بیٹے کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھ لیا اور دو سال بعد پھر الموصل پر حملہ کر دیا، مگر اس سے حاصل کچھ نہ ہوا؛ کیونکہ المعز کو اپنا مقصد حاصل کرنے سے پہلے ہی صلح کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایران میں بغاوت ہو گئی اور وہاں اس کے بھائی کو اس کی مدد کی

ابن الرائق [رک باں] نے فی الفور وقوم واجب الاقا جبراً وصول کر لیں۔ ۵۳۳/۹۳۱ - ۹۳۲ء میں جب ابن الرائق جو دوبارہ بحال ہو چکا تھا اور خلیفہ المتقی دونوں بغداد سے جس پر البریدی [رک باں] بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، الموصل میں بھاگ آئے تو الحسن نے ابن الرائق کو قتل کرا دیا اور خلیفہ کو مجبور کیا کہ وہ اسے امارت کا منصب مع خطاب ناصر الدولہ عطا کرے اور اس کے بعد امر نے اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ کے بیٹے سے کر دی۔ اس نے اور اس کے زیادہ مشہور بھائی علی نے جس کو اسی زمانے میں سیف الدولہ [رک باں] کا خطاب عطا ہوا تھا، دونوں نے مل کر خلیفہ کو بغداد میں بحال کرا دیا اور بریدیوں کو پھر بصرہ کی طرف بھگا دیا، لیکن ان کو فوراً ہی ترکی افواج کی بغاوت کی وجہ سے جو انہوں نے توزون کی سرکردگی میں کی الموصل واپس ہونا پڑا۔ المتقی نے توزون کو ناصر الدولہ کی جگہ امیر مقرر کر دیا، لیکن خلیفہ کی نمایاں بیچارگی سے جرأت پا کر توزون نے اپنے اختیارات کو بری طرح استعمال کرنا شروع کر دیا اور ۹۳۲/۵۳۳۲ - ۹۳۳ء میں خلیفہ نے پھر حمدانیوں کے پاس جا کر پناہ لی۔ سیف الدولہ نے توزون کو جنگ میں شکست دینے کی ناکام کوشش کی۔ ادھر الحسن نے خلیفہ کو زیادہ محفوظ کرنے کے خیال سے الموصل سے الرقہ بھیج دیا، تاہم چند ماہ کے بعد المتقی کو توزون نے وفاداری اور عقیدت کا یقین دلاتے ہوئے بغداد واپس آجانے پر راضی کر لیا، لیکن امیر توزون نے اسے راستے ہی میں جا لیا اور اندھا کر کے معزول کر دیا۔ اس پر ناصر نے خراج کی ادائیگی پھر روک دی، لیکن توزون اور المستکفی [رک باں] نیا خلیفہ دونوں اس پر چڑھ آئے اور اسے زر خراج پر مجبور

کر دیا کہ اس کے بیٹے ابو تغلب الغضنفر [رک بان] کو اس کا جانشین تسلیم کر لیا جائے۔ اس مطالبے کو ماننے کے لیے المعز آمادہ نہ تھا۔ اس نے حمدانیوں پر پھر حملہ کر کے الموصل اور نصیبین پر قبضہ کر لیا، لیکن اس موقع پر حمدانیوں کو اس کا مقابلہ کرنے میں زیادہ کامیابی ہوئی اور آخر کار ایک معاہدہ طے پا گیا جس کی رو سے ابو تغلب نے یہ ذمہ لیا کہ وہ اپنے باپ کی سابقہ املاک کا خراج خود ادا کرے گا۔

۵۳۵۶/۶۹۶ء میں المعز اور سیف الدولہ دونوں وفات پا گئے۔ ناصر کا آخری کارنامہ جس کا وقائع نگاروں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ المعز کے بیٹے بختیار پر اس وقت تک حملہ کرنے سے باز رہیں جب تک اس کے وہ تمام اموال و ذرائع ختم نہ ہو جائیں جو اسے باپ سے ورثے میں ملے ہیں [دیکھیے ابن الاثیر: الکامل، مطبوعہ قاہرہ، ۸: ۲۲۸-۲۲۹]۔ اس وقت اس کو اس کے بیٹے ابو تغلب نے قلعہ میں نظر بند کر دیا، کیونکہ سیف الدولہ کی موت کے بعد جس سے ناصر کو بے حد محبت تھی، ناصر کو زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ مزید برآں اس نے لالچ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کو اتنا مخالف کر لیا تھا کہ انہوں نے سارے معاملات کو براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو تغلب جو اس کی جگہ باجگزار مقرر ہو چکا تھا اور اس کی 'والدہ' یعنی ناصر کی کرد بیوی فاطمہ بنت احمد نے اس کا مال و متاع اور قلعوں پر قبضہ کر لینے کی تجویز کی اور جب ناصر نے اپنے ایک اور بیٹے کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو السلامة کے قلعہ میں جو اردمشت کے قلعوں میں سے تھا، قید کر دیا وہ قید ہی کی حالت میں اس کے دوسرے سال یعنی

ضرورت پیش آگئی۔ ناصر نے اب دیار ربیعہ، الجزیرہ اور ملک شام کا خراج ادا کرنا منظور کر لیا اور یہ بات بھی مان لی کہ اس کی ساری مملکت میں خلیفہ کے نام کے بعد تین بویہ سرداروں کا نام بھی خطبوں میں پڑھا جایا کرے گا۔

۵۳۴۵/۹۵۶-۶۹۵ء تک خود مختار حریفوں میں کسی قسم کا فساد نہ ہوا۔ اسی سال المعز کو بغداد سے ایک بغاوت کو فرو کرنے کے لیے باہر جانا پڑا اور موقعہ پا کر ناصر نے اپنے دو بیٹوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر المعز باغی امیر کو دبا لینے میں کامیاب ہو گیا اور جب وہ واپس بغداد پہنچا تو حمدانی فرار ہو گئے۔ اس اشتعال انگیزی کے باوجود المعز نے اسی بات پر اکتفا کی کہ وہ ان سے فی الفور تاوان وصول کرے اور ناصر سے ادائے خراج کے معاہدے کی تجدید کرائے، لیکن جب ناصر نے دوسرے سال خراج کی ادائیگی پھر روک لی تو پھر اس نے اس کے خلاف مزید کارروائی کی، وہ اس کے علاقے میں بڑھ آیا اور موصل اور نصیبین پر قبضہ کر لیا اور آخر میں الرحبہ پر بھی فوجیں بھیج دیں۔ ناصر نے جو پہلے میا فاروقین کی طرف بھاگا تھا اور پھر وہاں سے حلب جہاں سیف الدولہ خود مختارانہ طور پر حکومت کرتا تھا، چلا آیا تھا صلح کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ المعز نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور معاہدہ صلح پر فقط اس وقت آمادہ ہوا جب سیف الدولہ نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی جگہ الموصل، دیار ربیعہ اور الرحبہ کا باجگزار امیر بننے کے لیے پیش کیا۔

پانچ سال بعد ۵۳۵۳/۶۹۶ء میں ناصر نے از سرنو اپنے علاقے کے باجگزار مالک بننے کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس نے اپنے مطالبات میں ایک زائد مطالبہ یہ بھی شامل

شاہجہان کا زمانہ تھا۔ شیخ احمد سرہندی (م ۱۶۲۳ء) کے فرزند شیخ محمد معصوم (م ۱۶۶۸ء) سرہند میں رہ کر تحریک تجدید کو بلاد و امصار میں پھیلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں شیخ ناصر علی نے تعلیم و تربیت حاصل کی وہ مسلمانان ہند کے سیاسی تفوق اور دین و فقر میں نئی زندگی کا زمانہ تھا۔ حسین قلی خان نشتر عشق (مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری برگ، ۶۳۱) میں لکھتے ہیں کہ ناصر علی شاہجہان آباد میں رشد و تمیز کو پہنچے۔ لازماً ان حالات کے اثرات ان کی سیرت و شخصیت پر پڑے۔ جب ان کا شعور پختہ ہو چکا تھا تو شیخ محمد معصوم کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہو گئے۔ شیخ موصوف کی تعریف میں ان کے متعدد اشعار ہیں۔ ان کی آزاد مشربی آخری دم تک قائم رہی۔

ناصر علی نے بچپن ہی میں مشق سخن شروع کر دی۔ محمد افضل سرخوش مؤلف تذکرہ کلمات الشعراء کے ہم صحبت تھے۔ لوگوں نے جب کم عمری میں ناصر علی کی مضمون آفرینی اور بلند خیالی کو دیکھا تو کہنا شروع کر دیا کہ ملا ندیم کا مسودہ اشعار کہیں سے مل گیا ہے اور اس کے اشعار اپنے نام پر پڑھ دیتا ہے۔ محمد افضل سرخوش نے اس بات کا ذکر ناصر علی سے کیا؛ چنانچہ طے پایا کہ دونوں امتحان کے طور پر آب استاد است، آفتاب استاد است والی زمین میں طرحی غزلیں کہیں (کلمات الشعراء، لاہور ۱۹۴۲ء، ص ۷۵ و ۷۶)۔ ناصر علی نے معترضین کا جواب اس شعر سے دیا:

اہل ہمت را نباشد تکیہ بر بازوی کس

خیمہ افلاک بی چوب و طناب استاد است

سرہند میں رہتے ہوئے ناصر علی کے تعلقات

ناصر علی سرہندی کا زمانہ تھا۔ شیخ احمد سرہندی (م ۱۶۲۳ء) کے فرزند شیخ محمد معصوم (م ۱۶۶۸ء) سرہند میں رہ کر تحریک تجدید کو بلاد و امصار میں پھیلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں شیخ ناصر علی نے تعلیم و تربیت حاصل کی وہ مسلمانان ہند کے سیاسی تفوق اور دین و فقر میں نئی زندگی کا زمانہ تھا۔ حسین قلی خان نشتر عشق (مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری برگ، ۶۳۱) میں لکھتے ہیں کہ ناصر علی شاہجہان آباد میں رشد و تمیز کو پہنچے۔ لازماً ان حالات کے اثرات ان کی سیرت و شخصیت پر پڑے۔ جب ان کا شعور پختہ ہو چکا تھا تو شیخ محمد معصوم کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہو گئے۔ شیخ موصوف کی تعریف میں ان کے متعدد اشعار ہیں۔ ان کی آزاد مشربی آخری دم تک قائم رہی۔

مآخذ: (۱) مسکویہ: تجارب الأمم، (در

The Eclipse of the : Margoliouth و Amedroz

Abbasi Caliphate : (۲) المسعودی: مروج الذهب،

(طبع Barbier de Meynard، ج ۸: (۳) ابن حوقل

(طبع دخیوہ): (۴) ابن الاثیر: الكامل، جلد ۶ و ۷،

سنہ ۳۱۷ تا ۳۵۸ھ، بیروت ۱۹۶۷ء: (۵) ابن خلکان:

وفیات الامیاء، ۲: ۱۱۳ تا ۱۱۷، بیروت ۱۹۷۰ء: (۶)

ابن خلدون: ج ۴: (۷) ابن تغری بردی: انجم الزاہرہ

(طبع Juynboll، ج ۲): (۸) التبوخی: نشوار المعاضیر (طبع

Margoliouth، ج ۱): (۹) Freytag: Geschichte der

Dynastiender Ham-daniden

(HAROLD BOWEN)

* ناصر الدین: رگ بہ محمود اول، محمود ثانی
محمود، محمود ثالث

* ناصر الدین قباچہ: رگ بہ سندھ

⊗ ناصر علی سرہندی: علی تخلص، والد

کا نام رجب علی تھا۔ سادات کے ایک نجیب

خاندان میں سے تھے۔ ۱۰۳۷/۱۶۳۷ء کے قریب

سرہند [رگ بان] میں پیدا ہوئے۔ مغل شہنشاہ

میں دکن کا سفر اختیار کیا اور وہاں اورنگ زیب کے سالار لشکر نواب ذوالفقار سے روابط قائم ہوئے۔ نواب موصوف کی مدح میں ناصر علی نے غزل کہی جس کا مطلع تھا :

اے شان حیدری زجبین تو آشکار

نام تو در نبرد کند کار ذوالفقار

ذوالفقار خان نے اس سے آگے نہ بڑھنے دیا اور ایک زنجیر فیل اور تیس ہزار روپے نقد دیے جو ناصر علی نے اپنے مکان تک پہنچنے سے پہلے لوگوں میں بانٹ دیے ۔

۱۱۰۳ھ میں ذوالفقار خان کرنائک کی تسخیر

پر مقرر ہوا اور ناصر علی بھی ساتھ گیا۔ وہاں کنچی کے ایک مجذوب شاہ حمید الدین سے عقیدت پیدا ہوگئی جس کا ذکر ناصر علی نے اپنی مثنوی میں بڑی نیاز مندی کے ساتھ کیا ہے۔ نواب غضنفر خان حاکم کنچی سے بھی وہاں ربط قائم ہوا۔ ناصر علی کا ایک اور مدوح شاہ عادل بھی تھا ۔

آخر کار ناصر علی دکن سے واپس ہوا اور شاہجہان آباد میں قیام پذیر ہوا اور زندگی کے باقی ایام بے نیازی اور وارفتگی سے قائدراہ انداز میں بسر کیے۔ ۲۰ رمضان المبارک ۱۱۰۸ھ/۱۲ اپریل ۱۶۹۷ء کو ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے جوار میں قبر بنی۔ ناصر علی کے لڑکے کا نام علی عظیم تھا۔ وہ بھی شاعر تھا ۔

دیوان غزلیات کے علاوہ ناصر علی کی مثنویوں

کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک مثنوی ہدماوت اور رعمالت کے متعلق تھی۔ یہ ہندی زبان کا ایک قصہ تھا جسے انہوں نے فارسی میں منتقل کیا۔ عاقل خان رازی (م - ۱۱۰۸ھ) نے بھی اس قصے کو فارسی نظم کا جامہ پہنایا (دیکھیے کلمات الشعراء، ص ۲۰، حاشیہ ۳)۔ چونکہ دونوں معاصر تھے

شیر خاں لودھی مولف تذکرہ مرآة الغیال اور اس عہد کے ایک مشہور علم دوست نواب شکر اللہ خاں خاکسار سے بھی قائم ہوئے اور ان دونوں سے خط و کتابت بھی ہوئی۔ (دیکھیے مرآة الغیال، طبع منشی سلیم اللہ ۱۲۴۶/۱۸۳۱ء، ص ۲۶۸ تا ۲۷۸، ۲۵۳، ۳۵۴)۔ ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے اہل کمال ناصر علی کی عظمت کے قائل تھے۔ مشہور تذکرہ نگار غلام علی آزاد بلگرامی [رک باں] بھی ناصر علی کے قریب تر زمانے میں گزرے ہیں۔ ۱۱۱۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰۰ھ میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے دونوں تذکروں سرو آزاد اور خزائنہ عامرہ میں ناصر علی کا ذکر کیا ہے۔ وہ ناصر علی کی فصاحت لفظی اور معنی آفرینی کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ابتداء میں ناصر علی نے سیف خاں بدخشی کی ملازمت اختیار کی اور جب ۱۰۸۶ھ کے بعد اورنگ زیب عالمگیر نے سیف خاں کو الہ آباد کی حکومت تفویض کی تو ناصر علی بھی ساتھ گیا اور ۱۰۹۵ھ میں نواب موصوف کی وفات تک ساتھ رہا (دیکھیے سرو آزاد، ۱۲۹، ۱۳۰)۔ سیف خاں کی تعریف میں دیوان ناصر علی میں کئی اشعار موجود ہیں۔ محمد افضل سرخوش لکھتے ہیں (کلمات الشعراء، ص ۷۴، حاشیہ ۳) کہ ایک روز ناصر علی سیف خاں کے ہمراہ نواب کو کلتاش عالمگیری کے گھر گیا اس کا ایک شعر سن کر نواب نے از راہ قدر دانی ایک ہزار روپے پیش کیے لیکن ناصر علی نے قبول نہ کیے اور سیف خاں کی طرف رخ کر کے کہا ”ما بخدمت این بزرگ می باتیم ہر گاہ گرسنہ میشوم از مطبخش شوربای میرسد“۔ یہ اس درویش صفت شاعر کا امتغنا تھا۔ سیف خاں کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک ناصر علی کا قیام سر ہند میں رہا۔ لیکن ۱۱۰۰ھ

نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔

اپنے زمانے میں ناصر علی کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تھی۔ محمد افضل سرخوش انہیں آبروئے ہندوستان کہتا ہے۔ میرزا معز فطرت، سرخوش وغیرہ شعراء نے ان کی پیروی کی۔ آزاد بلگرامی اور خان آرزو جیسے نقادان سخن نے ان کی تعریف کی ہے۔ آزاد بلگرامی مجدد طرز الفاظ و معانی کہ کر ناصر علی کو داد دیتا ہے۔ خان آرزو کہتا ہے کہ ان کے اشعار شوخ اور شور انگیز ہیں اور مضامین پیچیدہ اور نازک۔ جہاں تک ناصر علی کے موضوعات کا سوال ہے وہ زیادہ تر متصوفانہ اخلاق مثلاً توکل، ترک و استغناء، عجز و انکسار، تواضع وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وہ عام طور پر مثال کے ذریعے ذہن نشین کراتے ہیں جن میں کسی دعویٰ کی تائید میں کوئی ہر محل مثال ہوتی ہے، لیکن ان کے اشعار میں حقائق عالم کے متعلق ایسے بصیرت افروز افکار نہ ہونے کے برابر ہیں جو ان کے معاصر میرزا عبدالقادر بیدل (رگ باں) کے ہاں بکثرت پائے جاتے ہیں اور جن کی بناء پر شاعر مشرق علامہ اقبال (رگ باں) نے بیدل کو ”ہمارا عظیم مفکر شاعر“ کہا تھا، دیکھیے: Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam، ص ۱۱، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب فارسی زبان و ادب میں ناصر علی کی مضمون آفرینی کا تجزیہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی اس کی حقیقی خصوصیت ہے۔ خیال آفرینی، نازک خیالی، معنی پابی، بلند خیالی اور معانی تازہ سب اسی ایک طرز کے مختلف نام ہیں۔ سید صاحب نے بتایا ہے کہ جب ناصر علی کے مضمون کو سمجھنے کے لیے دور کی مناسبتیں تلاش کرنی پڑتی

اس لیے ممکن تھا اقبال نے ناصر علی کا ہی تتبع کیا ہو۔ یوسف زلیخا کی زمین میں بھی ایک مثنوی ہے۔ بقول محمد افضل سرخوش مثنوی بڑی رنگین اور طرز نو ہیں۔ خان آرزو مجمع النفائس (ورق ۶۲۹ - ۳۰) میں اسے شور انگیز قرار دیتا ہے۔ آزاد بلگرامی نے خزائنہ عامرہ (ص ۳۰۸) میں لکھا ہے کہ اہل بغداد عربی اور فارسی دونوں زبانیں جانتے ہیں اور ذوق و سماع کی مجالس میں اکثر اس مثنوی کو پڑھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے، ناصر علی اسلوب تازہ رکھتے ہیں، لیکن مثنوی میں انہوں نے غزل میں بھی پدیدیا دکھایا ہے۔ خان آرزو نے ناصر علی کی اس کے علاوہ ایک عارفانہ مثنوی کا بھی ذکر کیا ہے جس میں متعدد بحور ہیں۔ رباعیات اور ہر کیف غزلیں بھی ہیں (مجمع النفائس، ورق ۶۳۰)۔ خان آرزو کا بیان ہے کہ اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے: این دوم دفر کہ معجون میشود۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری نے اپنے مخطوطہ عدد ۶۹، Api VI، میں آخر الذکر دونوں مثنویوں کو یکجا کر دیا ہے، لیکن دوسری مثنوی ناٹھ الاخر ہے اور اس میں شاہ حمید الدین کے علاوہ بو علی قلندر (م - ۵۲۳/۵۱۳۲۴) کا ذکر ملتا ہے جن سے زلمکی کے آخری ایام میں ناصر علی کی عقیدت بڑھ گئی تھی۔

ناصر علی کا دیوان غزلیات محمد افضل سرخوش مؤلف کلمات الشعراء نے مدون کیا تھا۔ اس میں تقریباً دو ہزار ابیات ہیں، جن میں بیس رباعیات، چند چھوٹے چھوٹے قصائد و قطعات اور کچھ فرد شامل ہیں۔ دیوان مطبع نول کشور میں تین بار اور مرتضوی و مطبع حسنی میں ایک ایک بار چھپ چکا ہے۔ اندر من مراد آبادی نے بہار باغ کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے جس کا ایک قلمی

'Descriptive Catal : of the Persian Mss. : Ivanow
Asiatic Society of Bengal (۱۶) : ۲۸۹ ، ۲۷۸
عدد/Collection عدد ۸۱۳ تا ۸۱۷ : (۱۷) Muhammad
Reconstruction of Religious thought in : Iqbal
Islam، ص ۱۱، ترجمہ از نذیر نیازی (تشکیل جدید الہیات
اسلامیہ) لاہور ۱۹۵۸ء، ص ۱۲ : (۱۸) Abdul Ghani :
Life & Works of Abdul Qadr Bedil، لاہور ۱۹۳۰ء
بمدد افساریہ، (عبدالغنی، رکن ادارہ نے لکھا) .

(ادارہ)

ناصر عبدالیوب : رک بہ درد (خواجہ *
میر) .

الناصر الدین اللہ : متمدد زیدی اماموں *
کا تکریمی لقب .

بھیرہ خزر کے زیدیوں میں سے یہ لقب
(۱) الناصر الکبیر الأطروش [رک باں] اور اس کے
ہوتے اور (۲) الناصر الصغیر الحسین بن الحسن
بن الحسن بن علی نے اختیار کیا۔ مؤخر الذکر
نے مملکت بھی حاصل کر لی، جس کی ابتداء موسم
سے ہوئی، جہاں آسے زیدیوں کی سابقہ سلطنت سے
متعلق بعض چیزیں دستیاب ہوئیں۔ وہ زیدیت کے
مذہبی کردار پر بہت زور دیتا تھا۔ اس نے خزانہ
سلطنت میں سے کچھ رقم ان لوگوں کی امداد
کے لیے مخصوص کر رکھی تھی جو قرآن پاک
حفظ کیا کرتے تھے۔ وہ شاعر بھی تھا، اس کی
وفات (۵۴۷/۸۳ء) کے بعد موسم میں اس کا
مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام بن گیا جس کی زیارت
کو لوگ بڑی ارادت سے دور دور سے آتے تھے .

(۲) ائمہ یمن میں سے یہ لقب مندرجہ ذیل
اماموں نے استعمال کیا ہے :

(۱) الناصر احمد جو الہادی یحییٰ اور بنت
عم فاطمہ کے بطن سے تھا جو یحییٰ کی زوجہ تھی۔
اس خونریز لڑائی میں جو اس کے باپ کو اپک

میں تو اس کی شاعری چیستان نظر آنے لگتی ہے
(دیکھیے : فارسی زبان و ادب، ص ۲۱۲ تا ۲۲۵)۔
بہر حال فصاحت زبان، شوخی بیان اور معنی
آفرینی کی وجہ سے ناصر علی بڑی شہرت رکھتے
تھے اور حافظہ رومی، فغانی اور نظیری کو اپنا استاد
تسلیم کرتے تھے۔ ابتداء میں صائب تبریزی
کے مداح تھے لیکن بعد میں کہا :

علی شعرم بایران می برد شہرت ازاں ترسم

کہ صائب خوں بگرید آب در دفتر شود پیدا
اور معاصرین میں سے وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں
سمجھتے تھے .

مآخذ : (۱) محمد افضل سرخوش : کلمات

الشعراء، طبع دلاوری، لاہور ۱۹۱۲ء بمدد اشاریہ : (۲)

شیر خان لودھی : مرآة الغیال، طبع منشی سلیم اللہ

۱۸۳۱/۵۱۲۳۶ء، ص ۳۵۲ تا ۳۶۱ : (۳) آزاد بلگرامی :

سرو آزاد، حیدرآباد دکن، ۱۹۱۳ء، ص ۱۲۹ تا ۱۳۲ :

(۴) وہی مصنف : خزانة عامرہ، کان پور ۱۸۷۱ء، ص ۳۲۸

تا ۳۳۳ : (۵) حسین قلی خان : نشتر عشق، قلمی پنجاب

یونیورسٹی لائبریری ۱۵ APFI، ورق ۳۴۵ ب تا

۳۴۹ ب : (۶) خان آرزو : مجمع النفائس، قلمی پنجاب

یونیورسٹی لائبریری، عدد ۲۴ PFI، ورق ۶۲۹ تا

۶۳۹ : (۷) قدرت اللہ گوپاموی : تذکرہ نتائج الافکار،

بمبئی ۱۳۲۶ء، ص ۴۷۵ تا ۴۸۳ : (۸) صدیق حسن خان :

شمع الجمن، بھوپال ۱۲۹۳ء تا ۳۰۵ : (۹) شبلی

نعمانی : شعر المعجم، ج ۳، علی گڑھ ۱۹۱۰ء ص ۱۹۸ :

(۱۰) سید عبد اللہ : فارسی زبان و ادب، لاہور ۱۹۷۷ء،

ص ۲۱۲ تا ۲۲۵، (۱۱) عبدالغنی : ناصر علی سرہندی،

در تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، ج ۴، فارسی

ادب، ج ۲، لاہور ۱۹۷۱ء، ص ۳۸۵ تا ۳۹۳ : (۱۲)

دیوان ناصر علی، مطبع حسنی : (۱۳) مثنویات ناصر علی

قلمی، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، عدد ۶۹، APL VI :

(۱۴) G. I. Ph : H. Ethe : ۲۵۲ ، ۳۱ : (۱۵)

پر اندرونی جنگ و جدل ہی میں گزری اور اسی وجہ سے بالآخر اس کی موت واقع ہوئی۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں کئی اماموں نے امامت کے استحقاق کا دعوے کیا اور اسی صدی کے وسط میں اس کے والد المہدی علی بن محمد نے خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ ۱۳۷۲/۵۷۷ء یعنی اس کی موت کے زمانے تک جو ذمہ دار میں ہوئی، یہ رسوخ بہت کچھ کم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین پورا امام بن گیا اور رسولیوں [رکبان] کے خلاف تہامہ تک بڑھ آیا، لیکن جب ۱۳۹۱/۵۷۳ء میں وہ صنعاء میں فوت ہو گیا تو اس کی موت عام بدامنی کے خیال سے دو ماہ تک خفیہ رکھی گئی اور اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اوپر سے پلاستر چڑھا کر قلعے میں رکھ دیا گیا۔ جب اس کی موت کی افواہ قاضی الدواری نے صنعاء میں منی تب کہیں جا کر اس نے صنعاء میں اس کے دفن کا انتظام کیا۔ اس کے بیٹے علی بن صلاح الدین کو صرف "امام جہاد" ہی تسلیم کیا گیا اور وہ ۱۴۳۶/۵۸۰ء - ۱۴۳۷ء میں بعارضہ طاعون فوت ہو گیا جس کے اور بھی بہت سے لوگ شکار ہوئے۔ جب سخت مخالفت کے باوجود ایک زیدی سلطنت دوبارہ قائم ہوئی تو تہامہ کے نوخیز طاہریہ خاندان (۵۸۵ء تا ۵۹۲۳ء/۱۱۴۴ء تا ۱۱۵۱ء) نے اسے تباہ کر دیا، بالخصوص اس خاندان کے دوسرے بادشاہ عبدالوہاب بن داؤد نے جو ۵۸۸۳/۱۴۷۸ء میں بادشاہ ہوا، اس تباہی میں بڑی سرگرمی دکھائی تا آنکہ نویں صدی ۵/ پندرہویں صدیء میں الہادی عزالدین بن الحسن نے پھر زیدیوں کی سلطنت کو بحال کر کے اس کے حدود کو وسیع کیا۔ (۴) اس کا بیٹا الناصر الحسن بن عزالدین

نی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے لڑا بڑی، احمد نے اپنے بڑے بھائی محمد کے مقابلے میں زیادہ ممتاز خدمات انجام دی تھیں۔ یہ درست ہے کہ الہادی کی وفات (۵۲۹۸/۵۹۱۱ء) کے کچھ روز بعد پہلے پہل بیعت محمد ہی نے لی اور المرتضیٰ کے لقب سے وہی فرمائروا ہوا، لیکن چھ ماہ کے بعد ہی وہ تخت سے دست بردار ہو گیا کیونکہ وہ قرامطی علی بن فضل کے مقابلے میں کچھ کام کر کے نہ دکھا سکا، لہذا اس نے خود اپنی جگہ اپنے طاقتور بھائی احمد کا نام تجویز کیا جسے بنو خولان خاص طور پر پسند کرتے تھے۔ صفر ۱/۵۳۰ء / اگست ستمبر ۹۱۳ء میں جب لوگوں نے احمد کی عام بیعت کی اور حلف و قادیاری اٹھایا، اس وقت ایک قصیدے میں پر زور تحریص کی گئی تھی کہ وہ قرامطہ کے خلاف سعت کارروائی کرے، اس لیے اس نے قرامطہ کے خلاف جہاد کرنا اپنا اولین فریضہ قرار دیا اور نہایت جدوجہد اور کامیابی کے ساتھ یمن کو اسماعیلی مذہب اختیار کرنے سے بچا لیا۔ اس کا انتقال بمقام صنعاء غالباً ۵۳۱۵/۹۲۷ء میں ہوا، چنانچہ اس کا مقبرہ وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جس کسی نے بھی الناصر کا لقب اختیار کیا، وہ اسی کے خاندان کا یا اس کی کسی شاخ کا رکن تھا۔ اس کے فوراً بعد اس کا جانشین؛ (۲) ابو الفتح الناصر الدیلمی ہوا جو اس کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا یہ لقب علاقہ خزر میں فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے پڑا تھا۔ یمن میں اپنے پیش رووں کے طریقے کے خلاف اس نے اپنی فوجی نقل و حرکت صنعاء کے جنوب میں شروع کی، جہاں ۵۳۴۷/۱۰۵۵ء میں وہ علی الصلیحی کے مقابلے میں لڑتا ہوا مارا گیا اور ذمار کے قریب دفن ہوا۔ (۳) الناصر صلاح الدین کی زندگی نمایاں طور

(حدود ۵۹۰۰ تا ۵۹۲۹/۵۹۳۰-۶۱۵۲۲) جس نے شروع ہی سے علم و فضل کی محبت اپنے باپ سے ورثے میں پائی تھی، صرف شمالی علاقے میں اپنی محدود طاقت کو برقرار رکھ سکا۔ اسے ایک طویل مدت تک ایک منکر امامت المنصور محمد بن علی السراجی کے پاس صنعاء میں عمر گزارنا پڑی؛ (۵) الناصر الحسن بن علی بن داؤد نے دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں ترکوں کے خلاف شمال میں ایک مرکز مقاومت و مقابلہ قائم کیا، جو ۵۹۲۷/۶۱۵۲۱ سے اور ۵۹۳۳/۶۱۵۳۶ سے اس ملک میں گھومتے چلے آ رہے تھے، لیکن ترکوں نے اسے ۵۹۹۵/۶۱۵۹۶ میں قید کر لیا۔ المنصور بن القاسم (م ۵۱۰۲۹/۶۱۶۲۰) کے خاندان میں بہت سے مدعیان امامت گذرے ہیں۔ ان میں سے ترکوں کی پہلی فتح کے اثرات سے رہائی دلانے والا؛ (۶) الناصر محمد بن اسحاق بن المہدی احمد تھا۔ اس نے پہلے پہل ۵۱۱۳۶/۶۱۷۲۳-۶۱۷۲۴ میں شمالی علاقے میں سفیان کی پہاڑیوں کے درمیان بنو بکیل میں اپنا مستقر قائم کیا پھر ۵۱۱۳۹/۶۱۷۲۶-۶۱۷۲۷ میں جنوب کی جانب ظفار کے مقام پر ٹھکانا بنایا، لیکن آخر کار اسے اپنے برادر عمزاد کے بیٹے المنصور الحسن بن القاسم بن الحسن بن المہدی احمد کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔ اس نے ۵۱۱۶۷/۶۱۷۵۳ میں ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے صنعاء میں وفات پائی؛ (۷) الناصر عبد اللہ بن حسن جسے ۵۱۲۵۲/۶۱۸۳۶ میں ان بد دل فوجوں نے جنہیں حد سے زائد فضول خرچ امام المنصور علی بن المہدی عبد اللہ نے ہر طرف کس دیا تھا، امامت کے لیے طلب کیا۔ اس نے پختہ اعتقادات اپنے دادا المتوکل احمد اور اپنے پر دادا المہدی عباس سے ورثے میں پائے تھے، لہذا وہ مصر ہوا

کہ شریعت پر جس میں لوگ مستی اور سہل انگاری سے کام لینے لگے تھے، سخت پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے اسے نماز تک کے سکھانے کے لیے معلم مقرر کرنا پڑے۔ وہ ایک ہر امن دورے پر وادی ضہر کی طرف جو صنعاء کے شمال مغرب میں ہے، جا رہا تھا تو بنو ہمدان کے لوگوں نے ۵۱۲۵۶/۶۱۸۳۰ میں اسے اور اس کے چھ ساتھیوں کو کہین گاہ میں چھپ کر قتل کر دیا۔ اس کی جگہ اس کے پیش رو کا بھائی الہادی محمد بن المہدی عبد اللہ جانشین ہوا جسے مدت داری سے عبد اللہ بن حسن نے قید کر رکھا تھا۔ جیسا کہ امام کے لیے ضروری ہے مذکورہ بالا الہدی میں سے اکثر نے بہت کچھ لکھا لکھایا؛ بہت سی تہانیف جو فقہ کے متعاقب ہیں، محفوظ رہ گئی ہیں، یہ زیادہ تر ابتدائی یعنی الہدی نے لکھی ہیں۔
مآخذ: دیکھیے مادہ زیدی۔

(R. STROTHMANN)

الناصر لدین اللہ: ابو العباس احمد بن * المستضیٰ بامر اللہ، چونیتسواں عباسی خلیفہ (۵۷۵ تا ۵۶۲۲/۸۰ تا ۶۲۵ء)، جس کی والدہ زمرہ لاسی ایک ترکی کنیز تھی۔ وہ اس خلافت کے آخری عہد کا ایک اکیلا خلیفہ تھا جو محکم طرز عمل پر کار بند رہ سکا۔ اس کا مطمح نظر معین تھا، یعنی یہ کہ خلافت کو بحال کیا جائے۔ خلیفے کو اس واقعے سے بھی بہت کچھ مدد ملی کہ سلجوقیوں کی سلطنت کی دنیوی طاقت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ ان اضطراب خیز ہنگاموں کے درمیان جو اس سلطنت کی قطعی تباہی کا باعث ہوئے خلیفہ نے بھی حتی المقدور اس کے جلد سے جلد ختم کر دینے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔

گماشتوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا؟ اس پر خوارزم شاہ نے خلیفہ کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کا ارادہ کیا اور لڑائی کی تیاری شروع کر اور ۵۶۱۳/۱۲۱۷ء میں عراق عجم پر حملہ کر دیا۔ یہاں پہنچ کر اس خیال سے کہ خلیفہ کی سیاسی طاقت کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ساتھ کر دیا جائے اس نے اپنے علما سے اس مضمون کا فتویٰ حاصل کر لیا کہ الناصر، عہدہ خلافت کے لیے نا اہل ہے اور اس کے بجائے ایک علوی علاء الملک باشندہ ترمذ کو امام مقرر کر دیا۔ خلیفہ نے بذریعہ گفت و شنید اس بات کی کوشش کی کہ خوارزم شاہ واپس چلا جائے، لیکن یہ کوشش بے سود رہی۔ واپس چلے جانے کے بجائے وہ ہمدان سے بغداد پر چڑھ آیا، لیکن ایک غیر متوقع واقعہ کی وجہ سے خلیفہ پر کاری ضرب نہ لگا سکا۔ قصہ یہ ہوا کہ سخت موسم سرما کا آغاز بہت جلد ہو گیا جس سے خوارزم شاہ کی فوج تباہ ہو گئی اور اسے مجبوراً اپنی پیش قدمی روک کر اپنے مستقر کی طرف واپس ہونا پڑا اور اس ارادے سے کہ بغداد پر اگلے سال حملہ کیا جائے گا واپس چلا گیا۔

خلیفہ کو اس حملے کا خوف لگا ہوا تھا؛ چنانچہ اس کا سدباب کرنے کے لیے اس نے اس فرصت میں چنگیز خان مغول سے گفت و شنید شروع کی اور اسے ترغیب دی کہ خوارزم شاہ پر حملہ کرے۔ چنگیز خان نے ۵۶۱۶/۱۲۱۹ء میں خوارزم شاہ پر حملہ کر کے قبل اس کے کہ وہ بغداد پر اپنا تجویز کردہ حملہ کر سکے اسے فیصلہ کن شکست دے دی۔ مغول کے سامنے سے فراری ہونے کی حالت میں وہ بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں فوت ہو گیا (۵۶۱۷/۱۲۲۰ء)۔ اس طریقے سے خلیفہ کے فوری مقصد کی

سلجوقیوں کے غلبہ سے زیادہ طاقت ور حریف خوارزم شاہ نکش کی جب نیم جان سلطنت سلجوق کے آخری بادشاہ طغرل ثانی سے جنگ ہوئی تو خلیفہ نے ہلا تامل خوارزم شاہ کی طرفداری اور مدد کی۔۔۔۔۔ اس لڑائی میں سلجوقیوں کو رے کے مقام پر شکست ہوئی؛ طغرل اڑتا ہوا مارا گیا اور سلجوقیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی (ربیع الاول، ۵۵۹/مارچ ۱۱۹۳ء)۔

دونوں خلیفوں کے سیاسی اغراض میں سخت اختلاف تھا؛ چنانچہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان سلجوق علاقے کی تقسیم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا۔ خلیفہ چاہتا تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ایرانی صوبوں کو اپنی ذاتی املاک میں شامل کر لے؛ خوارزم شاہ کا مقصد یہ تھا کہ اپنے شاہی جاہ و جلال کی بدولت سلجوقیوں کی ساری مملکت کا وارث قرار پائے۔ جس وقت نکش مشرقی ممالک میں مصروف جنگ و پیکار تھا خلیفہ کے وزیر ابن القصاب نے موقعہ کو غنیمت جان کر خوزستان اور دیگر ولایات ایران کو فتح کر لیا (آغاز ۵۹۱/۱۱۹۵ء)؛ لیکن نکش نے اپنی واپسی پر اس کی افواج کو شکست فاش دی (شعبان ۵۹۲/جولائی ۱۱۹۶ء)؛ چنانچہ خلیفہ کو اپنی فتوحات سے دست بردار ہونا پڑا فقط خوزستان اس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔

سالہائے آئندہ میں عراق عجم کے مقامی حکمرانوں کی سازشوں میں خلیفہ کا بھی ہاتھ تھا جو عام طور پر خوارزم شاہ علاءالدین محمد (۵۹۶/۱۲۰۰ء) کے خلاف تھیں۔ آخر (۵۶۱۳/۱۲۱۶ء) میں خوارزم شاہ کے ساتھ اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا؛ چنانچہ اسی سال خلیفہ نے خوارزم شاہ کے ایک حامی اوغلمش Oghalmish، یعنی عراق عجم کے حاکم کے وزیر کو اسمعیلی

تکمیل تو ہو گئی اور وقتی طور پر اسے ایک نہایت خطرناک دشمن سے غلجات پہلے کٹی، لیکن خود مغول اب پر خطر طور پر، اس کے قریب آ رہے تھے، خاص طور پر جب کہ سراغہ کو فتح کر لینے کی (۱۲۲۱/۱۲۱۸ء) کی وجہ سے آذربایجان میں ان کے قدم جم چکے تھے؛ تاہم شروع میں محض معمولی سی جھڑپیں ہوئیں۔

دوسری جانب مغول کی غرضی واپسی کے بعد لوجوان خوارزم شاہ جلال الدین منکو برنی نے جو محمد کا بیٹا اور جانشین تھا، الناصر پر حملہ کر کے اس سے خوزستان کا علاقہ چھین لیا۔

چونکہ الناصر نے اپنی تمام تر توجہ مشرق کی جانب مبذول کر رکھی تھی جہاں وہ اپنی لجی املاک کی توسیع و ترقی میں منہمک تھا، اس نے مغرب کی جانب کوئی توجہ نہ کی جہاں صلاح الدین اپنی عظیم صلیبی جنگوں میں مصروف تھا اور اس نے صلاح الدین کو باوجود اس کی متواتر درخواستوں کے بہت ہی کم امداد پہنچائی۔ الناصر کی تدبیر میں ظاہراً یہ بھی داخل تھا

کہ اسلام کے اندرونی اتحاد کو خلافت کے دلیوی اقتدار کے بحال کرنے کے ساتھ ساتھ بھر قائم کیا جائے۔ اس کا اپنا رجحان فرقہ امامیہ (اثنا عشریہ) کی طرف تھا؛ چنانچہ اس نے علویوں کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ معلوم ہوتا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ عباسیوں اور علویوں کے مطالبات کو اپنی شخصیت میں جمع کر کے ان میں موافقت پیدا کر دے۔ اس نے ان کے غالی گروہ یعنی اسمعیلی فرقے کے حشیشیوں سے بھی ایک معاہدہ کر لیا اور ۱۲۱۱/۱۲۱۲ء میں حشیشیوں کا بڑا امام حسن ثالث اپنے دعوے امامت کے دست بردار ہو گیا اور اس نے عباسی خلیفہ کی بیعت کر لی۔

الناصر کی یہ کوشش کہ وہ فتوہ کی تحریک کو بھی اصلاح یافتہ شکل میں اپنے ہی گرد مرکوز کر لے غالباً سیاسی اغراض پر ہی مبنی تھی۔

۱۱۸۲/۱۱۸۳ء میں اسے شیخ عبدالعبار بن صالح نے بیعت کے بعد مسئلہ فتوہ میں داخل کر لیا۔ اس پر اس نے اس تحریک کے صرف ان اداروں کو برقرار رہنے دیا جو اس کے ذاتی اقتدار کو تسلیم کرتے تھے۔ اس سلسلے میں داخل ہو جانے کی وجہ اس کے تعلقات اسلامی دنیا کے دوسرے شاہزادوں سے بھی قائم ہو گئے جو اب اسے اپنے سلسلے کا شیخ سمجھتے تھے (وقائع نویس اس کا ذکر سال ۱۲۱۰/۱۲۰۷ء میں کرتے ہیں)۔

ابن الفرات نے اس سلسلے میں داخلے کی ظاہری رسم کے طور بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو خلیفہ کے نمائندے کی موجودگی میں جبہ و خلعت پہنائے گئے (یہ حکایت V. Hammer نے J.A. سلسلہ ۳، ج ۶، ۱۸۵۵ء: ص ۲۸۵ بعد میں نقل کی ہے)۔ خلیفہ نے سلسلہ فتوہ کے بارے میں جو سخت ضوابط جاری کیے ان کی صاف صورت و صفر ۱۲۰۳ء (۳ ستمبر ۱۲۰۷ء) کے فرمان میں نظر آتی ہے جو P. Kahle نے Oppenheim - Festschrift میں شائع کیا ہے اور جسے خلیفہ نے اس سلسلے کے ایک رکن کے قتل ہو جانے کے موقع پر جاری کیا تھا۔

الناصر کا انتقال رمضان ۱۲۲۲/۱۲۲۵ء کی آخری شب کو ستر سال کی عمر میں ہوا۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا پر سختی کیا کرتا تھا اور اس کے افعال باہم متضاد تھے۔ سلسلہ فتوہ اور اس کے تفریحی پہلو (تیر الذازیہ) اور پیامبر کبوتروں کی تربیت کے ساتھ اسے بہت شغف تھا، اور ابن الاثیر کو اس میں خلیفہ کی عجیب تلون مزاجی نظر آتی تھی۔ ابن الطقطقی کی

دشمن رہ چکا تھا اور بالآخر ۸۶۰ء میں اسی خلیفہ کا مطیع فرمان ہو کر ۶۳۸ھ میں فوت ہوا؛ دوسرے خوارزم شاہ پر جس نے ۸۶۱ء میں خایفہ کے خلاف سر اٹھانے کی جرات کی تھی اور آخر کار ۸۶۱ء میں مغلوب ہو کر ایک فراری کی حیثیت سے رلعی ملک عدم ہوا۔ اسلسلے میں اس کا کتبہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس میں الفاظ الدعوة الہادیہ استعمال کیے گئے ہیں۔ رہز اس میں یہ ہے کہ حشیشی بھی اپنی خلافت کو انہیں الفاظ سے ملقب کیا کرتے تھے (دیکھیے M. van Berchem، در J.A.،

Ser ۹ ج ۹، ۶۱۸۹۷: ص ۴۵۶ و ۴۶۲)!

مآخذ: (۱) ابن الاثیر: الکامل، ۱۲: (۲)

ابوالفداء: ۳: (۳) ابن الطقطقی: الفخری: (۴) ابن

خلدون: العبر: ۳: (۵) طبقات ناصری، انگریزی ترجمہ

از Raverty، فیز (دیکھیے اشاریے): (۶) G. Weil:

Geschichte der Chalifen، ۳: ۳۶۳: بعد: (۷)

The Caliphate its Rise Decline and: W. Muir

Fall: Sarre-Herzfeld (۸) Archäologische Rise:

in Euphrat-und Tigris. Gebiet: ۱: ۳۳: بعد:

۲: ۱۴۶: بعد، و ۱۷۱: (۹) Taeschner، در Islamica:

۵ (۱۹۳۲ء)، ۲۸۹: بعد بالخصوص ۲۹۳: بعد و در

ZDMG: ۸۴ (۱۹۳۳ء)، ۳۲: بعد: (۱۰) Barthold:

(GMS) Turkestan، ص ۳۷۳ تا ۳۷۵، ۳۰۰.

(F. TAESCHNER)

الناصرہ: (Nazareth) حضرت عیسیٰ کا *

وطن، ایک نشیب میں واقع ہے جس کا ڈھلان

جنوب کی طرف ہے اور ایک زرخیز علاقے میں

پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ گوشمال اور شمال

مشرق کی جانب کی پہاڑیاں بہت زیادہ بلند نہیں

ہیں، لیکن شمال مغرب میں جبل السیخ سمندر کی

سطح سے کوئی ۱۶۰۰ فٹ اونچا ہے۔ اس شہر کا

نا جس کا ذکر بائبل کے عہد عتیق میں نہیں

رایے اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ فرائض حکومت کے تحت رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمارتوں پر بھی بڑا زور دیتا ہے اگرچہ وہ بھی کہتا ہے کہ اسے مال و خزانے سے بہت محبت تھی۔ اسے قابل ذکر ہے کہ قرون وسطیٰ کے کسی حکمران پر جب کبھی حرم و آزار کا الزام لگایا گیا تو عام طور پر اس کا مطلب یہی رہا ہے کہ وہ شخص امور مالیہ میں زیادہ حزم و احتیاط سے کام لینے کی کوشش کرتا تھا۔ انصار پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اس نے مغول سے رابطہ اتحاد قائم کیا اور اسی وجہ سے اس عظیم آفت کا سبب بنا جو اسلامی ممالک پر مغول کے تلخی دل کے ہاتھوں نازل ہوئی۔

ان عمارتوں میں سے جن کو تعمیر کیے گئے رو سے انصار کی طرف منسوب ہے بغداد کا طلسمی دروازہ (۵۶۱۸/۲۲۲۲ء) اور سامرا کا مہدی غیب الہدیٰ ہیں۔ یہ دونوں عمارتیں دلچسپ اور اور اس کی سیاسی اغراض کی گینہ دار ہیں، آخری عمارت تو صاف طور پر ایک شہر میں مقام ہے جس سے اس کے عجیب و غریب رجحانات متبرجع ہوتے ہیں اور طلسمی دروازہ انہی شاندار شمالی نقاشی کی پوجہ سے مشہور تھا جس کے نشانات ایک زمانہ میں دروازے پر نظر آتے تھے: اس شمال میں خلیفہ کو دو اردھاؤں کے درمیان دکھایا گیا ہے۔ اس طرح حلیقہ اردھاؤں کے جڑوں کو چیر کر ان کی زبانوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ V. Berchem کی لطیف تاویل کے مطابق گویا خلیفہ کو اپنے دو دشمنوں پر جنہوں نے اس کی دینی خلافت کا انکار کیا تھا غالب و فاتح دکھایا گیا ہے، یعنی ایک حشیشیوں کے امام حسن ثالث پر جو کہ خاصے عرصے تک عباسی خلافت کا بڑا زبردست بنیادی

الجلیل کو Tancred اور صلیبی معارب فتح کریں ناصرہ کو مسلمان عربوں نے ویران کر دیا تھا۔ مسیحی عہد حکومت میں اس کو از سر نو بسایا گیا، خصوصاً جب ستھو پولس Scythopolis کی استقبہ کو وہاں منتقل کیا گیا۔ رومی پادری، دالیال (Daniel نے ۱۱۱۳، ۱۱۱۵ء) ہمیں اس زمانے کے وہاں کے کنیسہ بشارت (Annunciation) اور چاہ مریم کی بہت اچھی لفظی تصویر دی ہے۔ ۱۱۸۷ء میں صلاح الدین نے ناصرہ پر قبضہ کر لیا اور اس صلح کی رو سے جو اس کے اور شاہ ریچرڈ کے درمیان (۱۲۹۲ء) میں ہوئی یہ شہر اسی کے قبضے میں رہا۔ ۱۲۵۱ء میں آخری لاکم صلیبی جنگ کے بعد، لوئیس نہم آکے سے ناصرہ کی زیارت کے لیے گیا۔ یاقوت (۵۶۲۳ - ۱۲۲۵ء) جس کا اسلامی روایات سے زیادہ انجیل پر مدار ہے ناصرہ کو ایک گاؤں بتاتا ہے جس کا محل وقوع طبریہ سے ۱۳ میل کے فاصلے پر ہے۔ ۵۶۶۱/۱۲۶۳ء میں مملوک سلطان بیبرس نے امیر علاء الدین کو حکم دیا کہ وہ ناصرہ کو اور بالخصوص کنیسہ مریم کو مسمار کر دے۔ دمشق (تقریباً ۱۳۰۰ء) اسے ایک یہودی شہر کہتا ہے جو صویہ صنعد میں واقع ہے اور اس میں یعنی آباد ہیں اور خلیل الظاہری (م ۵۸۷۲ / ۱۳۶۸ء) اسے ولایت صنعد کے شہر سے شمار کرتا ہے؛ تاہم سیاح ناصرہ کو ایک حقیر گاؤں لکھتے ہیں جس میں گنتی کے عیسائی آباد ہیں اور ایک برباد شدہ کلیسا۔ یہ سیاح مسلمان آبادی کے معاندانہ رویے کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ ۱۶۲۰ء میں کہیں جا کر اس کے پہلے دن آنے جب دروز کے سردار فخر الدین (رگ بان) نے اس شہر میں فرانسسکی مسیحی درویشوں کو داخلے کی اجازت دے دی۔ رومن کیتھولک کی خانقاہ اور کنیسہ بشارت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اگرچہ اس کی تکمیل

حلتا، عہد جدید میں موجود ہے اور کلیسا کے آباسی یونانی کے ہاں بھی نزارا، نزارت، نزارتم NASAPEI NASAXA اور Nasape کی مختلف شکلوں میں مذکور ہے، یعنی S کے ساتھ، لیکن بقول جیروم Jerome عبرانی زبان میں یہ لفظ صاد کے ساتھ تھا، جس کی توثیق آرامی شکل ناصرت اور عربی ناصرہ اور نیز اس کی نالمودی شکل سے بھی ہوتی ہے جو لوصری (جمع: لوصریة) (Nasapyros) سے مشتق ہوتی ہے بحالیکہ مسیحی عربی میں "ز" کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان تمام شکلوں میں اور لوز انجیل مرقس کا نزاریوناس Nasapyios، مرقس : ۱ : ۲۴ حرف الف سے ہے، یعنی لفظ کے پہلے حصے میں الف ہے جس کا تالمود میں واو کی طرف امالہ کیا گیا ہے۔ عرب مصنفین کے نزدیک عربی زبان کا لفظ نصاریٰ، "نصران" اور "نصرانیہ" اسی نام کے شہر سے نکلے ہیں۔

ناصرہ Nazareth (حضرت) عیسیٰ کے زمانے میں ایک بالکل معمولی چھوٹا سا قصبہ تھا (دیکھیے یوحنا، ۱ : ۴۷)، "کیا ناصرہ سے بھی کوئی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے"؛ جوزیفس نے اس کا ذکر تک بھی نہیں کیا) یہ ابتدائی مسیحی زمانہ کے ان انجیل میں مذکورہ مقامات میں سے نہ تھا جہاں زائروں کی کثیر تعداد جایا کرتی تھی۔ بقول Epiphanius اس میں قسطنطین اعظم کے عہد تک خالص یہودی آبادی تھی؛ تاہم مسیحوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور اسلامی فتح (۶۳۶ء) کے بعد بھی یہ تعداد برقرار رہی۔ امرکاف (Arculf) تقریباً ۶۷۰ء کے عہد میں یہاں دو کلیسا تھے اور المسعودی ۵۳۲۲/۹۳۳ء میں ایک کلیسا کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بے حد احترام کیا جاتا تھا جو بلاشک و شبہ سینٹ میری St. Mary کا گرجا تھا۔ اس سے بیشتر

۶۱۸۶۸ : (۱۲) G. Schumacher در Z.D.P.V، ۱۳ :
۲۳۵ بعد (مع نقشہ عکسی تصویر) .

(FR. BUHL)

* ناصیف الیازجی : رگ بہ الیازجی .

* ناطق : رگ بہ سبئیہ .

ناطق مکرانی : ناطق کی صحیح تاریخ پیدائش

کا علم نہیں، صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ ناطق نے
اپنی ابتدائی عمر کا حصہ مکران ہی میں گزارا اور
وہ بھی بے کسی اور غربت میں .

مخدوم محمد ابراہیم نے ناطق کے بارے میں
لکھا ہے کہ گل محمد ناطق مکرانی جامع کمالات
تھے۔ انہیں شرح و قایہ نصف سے زیادہ اور ہدایہ
ایک چوتھائی یاد تھی۔ فارسی کلام بھی بڑی
مقدار میں از بر تھا .

اپنے وطن میں جوہر خدا داد کی قدر نہ پا کر
ناطق نے سندھ کا رخ کیا اور وہاں میر صوبیدار
خان تالپور کی سرپرستی حاصل کی۔ میر صاحب
نے انہیں ”دلخوش“ (بلوچی میں اس کا مترادف
دلوش ہے) تخلص عطا کیا اور روزینہ بھی مقرر کیا،
لیکن ناطق نے وہاں سے ہندوستان کا رخ کیا اور ناطق
تخلص اپنایا۔ وہاں اودھ کے شہزادوں (محمد علی
شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ) کے دربار
سے متعلق ہو گئے۔ لکھنؤ ہی سے انہوں نے
مرزا غالب کو خط لکھا، جس میں اپنی زندگی
کے حادثات کا ذکر کیا اور مرزا غالب کی
مشنوی درد و داغ پر تبصرہ کیا، جس میں مرزا نے
”خوک کے پنچہ زدن“ کا مجاورہ استعمال کیا تھا۔
ناطق نے اسے موزوں خیال نہ کیا۔ غالب نے ان
کے اس اعتراض کو معقول سمجھ کر مصرعہ اس
طرح بدل دیا :

خوک شد و بد نفسی ساز کرد

علاوہ ازیں ناطق کے مزید رقعات بھی ملتے ہیں۔

ایک صدی بعد جب کہ مرگی نامی ڈرویشوں کے
علاوہ یہاں صرف تھوڑے سے عیسائی آباد تھے
تاکہ اٹھارویں صدی کے وسط میں مکہ کے شیخ
ظاہر العمرو نے اس کی خوشحالی میں اضافہ کیا اس
کے بعد یہاں نصرانیوں کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔
۱۸۹۰ء میں G. Schumacher کے قول کے مطابق
۲,۳۱۹ باشندوں کی آبادی تھی، جن میں سے
۱,۸۲۵ مسلمان تھے، ۲,۸۷۲ یونانی کیتھولک اور
باقی دوسرے عقائد والے عیسائی تھے۔ بعد میں
تعداد اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہودیوں کو یہاں
رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جنوب مشرق حصے
میں بڑی مسیحی خاتقاہ اور کنیسہ بشارت رومن
کیتھولک عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور شمال
مشرق حصے کا کنیسہ بشارہ یونانی کاپسے کے ماتحت
ہے۔ مسلمانوں کی بھی یہاں ایک عظیم الشان مسجد
ہے اور پانچ درگاہیں ہیں۔ چاہ مریم میں، جس کے اوپر
گنبد ہے اور صرف ایک طرف سے کھلا ہے، یونانی
کنیسہ بشارہ کے نیچے کے چشمے سے پانی آتا ہے .

مآخذ : (۱) ابن سعد، طبع Sachau، ۱ : ۲۶ :

(۲) السمودی، مطبوعہ پیرس، ۱ : ۱۲۳ : (۳) یاتوت، طبع

وسٹنٹک، ۳ : ۷۳۹ : (۴) اللمشقی طبع Mehren،

ص ۲۱۲ : (۵) R. Hartmann : زبدۃ کشف الخلیل الممالک

الظاہری، ۱۶۱۹۰ ص ۳۷ بعد : (۶) Die Pilgerfahrt

des Russischen Abtes Daniel، ترجمہ Leskien در

Z.D.P.V. ۷ : ۱۷ بعد : (۷) Propst : Die geogr.

verhältnisse Syriens und Palastinas Die Wilherm

Geschichte des : Röhricht (۸) : ۵۵ ۱ : Tyr.

Königr Jerusalem ص ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۷ و ۹۲۰

مواضع کشیرہ : (۹) Pälästina : Robinson، ۳ :

۳۱۹ بعد : (۱۰) Sir George Adam Smith،

Historical Geography of the Holy land، اشارہ

بنذیل مادہ : (۱۱) Nazareth in Palästina : Tobler

ہے۔ غالباً معاصرین کی نظروں میں ان کا شمار اساتذہ کی صف میں ہوتا تھا۔

مآخذ: (۱) انعام الحق کوثر: بلوچستان میں

فارسی شاعری، کوئٹہ ۱۹۶۸ء: (۲) وہی مصنف:

منتخباتی ز شعرائی فارسی گوی بلوچستان، لاہور،

۱۹۷۱ء: (۳) وہی مصنف: ارمغان کوثر (مقالات فارسی)

لاہور، ۱۹۷۳ء: (۴) وہی مصنف: شعر فارسی در

بلوچستان، لاہور، ۱۹۷۵ء: (۵) کلیات نثر غالب

بار سوم، لکھنؤ ۱۸۸۳ء: (۶) لیوی: *Persian*

Literature، لندن، ۱۹۲۳ء: (۷) محمد ابراہیم

مخدوم خلیل: تکلمہ مقالات الشعراء، لندن، ۱۹۲۳ء، طبع

سید حسام الدین راشدی، کراچی ۱۹۵۸ء: (۸)

محمد صدیق حسن خان: شمع الجہن، بھوپال، ۱۹۹۳ء:

(۹) ناطق مکرانی: جوہر معظم، لکھنؤ، ۱۹۷۷ء، طبع

دوم مع مقدمہ انعام الحق کوثر، کوئٹہ، ۱۹۶۹ء۔

(انعام الحق کوثر)

ناظر المظالم: (ع) "مظالم" [شکایات کی]*

نگرانی کرنے والا۔ [یہ منصب بالعموم قضاة کے

سپرد ہوا کرتا تھا]۔ یہ وہ عہدہ تھا، جس میں قاضی

کاعدل و انصاف اور حکمران کا اقتدار ہر دو جمع ہو

جاتے ہیں [الماوردی: الاحکام السلطانیہ]۔ یہ

عہدہ آخری اموی خلفا نے قائم کیا تھا، جب کہ

مظالم کی داد خواہی کے سلسلے میں [حکمران کے

ہاں] باریابی کے خواہاں لوگوں کی تعداد ضرورت

سے زیادہ بڑھ گئی۔ ابتدائی عباسی خلفا، مہدی

سے مہندی تک، سابقہ مثال کی پیروی کرتے

رہے [الماوردی ص ۱۲۹: البیہقی: المعاسن و

المسوی، طبع Schwally، ۵۷۷: المسعودی:

مروج، ۲۱/۸: الطبری: تاریخ، سلسلہ سوم، ص

۱۷۳۶]: لیکن ان کے بعد یہ اختیار وزیر کی طرف

منقل ہو گیا اور اگر وہ اسے خود استعمال نہ کرنا

تو اس کی کوتاہی خیال کی جاتی تھی (دیکھیے

جن میں انہوں نے "آپ بیتی" بیان کی ہے۔

گل محمد ناطق مکرانی نے ۱۸۳۸/۵۱۲۶۴

میں وفات پائی۔ ان کے شاگرد منشی جواہر سنگھ

جواہر نے ان کے اشعار کو یک جا کیا اور تاریخی

نام جوہر معظم (۵۱۲۶۹) رکھا، جو ۴۶ صفحات

پر مشتمل ہے۔ اشعار کی تعداد قریباً ۱۱۴۵ ہے۔

اسے نولکشور والوں نے ۵۱۲۷۷ میں لکھنؤ سے

شائع کیا۔ اسے دوبارہ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے

مقالہ نگار کے ایک طویل اور مبسوط مقدمے

کے ساتھ ۵۱۹۶۹ میں چھاپا۔ جوہر معظم

قصیدوں (اشعار کی تعداد ۶۸۲) غزلوں (اشعار کی

تعداد ۴۴) رباعیوں (تعداد ۹) اور نثری رقموں

(۹ صفحات) پر مشتمل ہے۔ قصائد زیادہ تر اودہ

کے شہزادوں کی تعریف میں رقم کیے گئے ہیں۔

غالب کی طرح ان کی زندگی کا اصل رنگ غم ہی

تھا۔ ان کی زندگی میں مسرت اور اس کے زومے

موجود نہیں۔ ان کے یہاں غم مستقل اور عمیق

ہے اور ان کی زندگی کا محاصرہ کیے ہوئے ہے،

لیکن ناطق غم کو مسخر کرنا بھی جانتے ہیں۔

بعض غزلوں میں ناطق مرزا غالب کی زمیں میں طبع

آزمائی کرتے ہیں۔ یہ مقام انہیں بقائے دوام عطا

کرنے کے لیے کافی ہے۔

جس طرح ایک تذکرہ نگار نے بابا فغانی شیرازی

(م - ۵۹۲۵) کو حافظ کوچک لکھا تھا، اسی

طرح ہم ناطق کو "غالب کوچک" کہہ سکتے

ہیں۔ بیساختگی، سادگی، رس اور لوچ، جذبے کی

شدت اور احساس کی پختگی ناطق کے کلام کا لازمہ

ہیں۔ ان کے یہاں فکر و خیال کی بلندی بسا اوقات

سوج پر ہوتی ہے۔ کلام ناطق کے مطالعے کے

بعد ہم باسانی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے شاعر

نہیں، جن کو واجبی سمجھ کر نظر انداز کر دیا

جائے۔ ان کا یہ معیار خطوط میں بھی قائم رہتا

مستغیث فسطاط یا مصر کا باشندہ ہوتا تو بالمشافہ شکایت پیش کرتا اور ہر ایک وصول شدہ شکایت پولیس کے نائب افسر یا متعلقہ محلہ کے قاضی کے پاس ضروری تفتیش کے لیے بھیج دی جاتی تھی۔ اگر مدعی علیہ مذکورہ بالا دو شہروں کے باہر سکونت پذیر ہوتا تو درخواست تحریری طور پر پیش ہوتی۔

مآخذ: (۱) الماوردی: الاحکام السلطانیہ، طبع Enger، ص ۲۹ بعد؛ (۲) المقریزی: خطط، ۱: ۴۰۲ بعد؛ (۳) الحریری: مقامات مطبوعہ، قاہرہ، ۱۳۰۰ھ، ۲: ۴۲ (مع شرح الشریسی، بر "والی الجرائم" و بر "الحاکم فی المظالم")۔

(R. LEVY)

ناظم فرخ حسین: ایران کا ایک شاعر، * ملا ناظم ابن شاہ رضا سبزواری کا بیٹا، جو ہرات میں تقریباً ۱۶۰۱ھ / ۱۶۰۷ء میں پیدا ہوا اور جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزارا، اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں، ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہندوستان کا سفر کیا اور جہانگیر نگر میں کئی سال تک مقیم رہنے کے بعد اپنے وطن مالوف کو لوٹ آیا اور وہیں ۱۶۰۸ھ / ۱۶۷۰-۱۶۷۱ء میں وفات پائی۔ وہ ہرات کے بیگر بیگیوں کا درباری شاعر تھا اور اس کی سب سے بڑی تصنیف یوسف وزلیخا، جو ۱۶۰۵ھ / ۱۶۴۸ء میں شروع ہو کر ۱۰۷۲ / ۱۶۶۱-۱۶۶۲ء میں ختم ہوئی۔ انہیں حاکموں میں سے ایک عباس علی خاں شاملو کے نام ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو فردوسی کی اسی نام کی تصنیف کے تتبع میں لکھی گئی ہے اور اصل کتاب سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے، اگرچہ نصیح ترین زبان استعمال کرتے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ فردوسی کی کتاب سے بڑھ جائے۔ Ethé ناظم کی تصاویر کی زبان

تحریر، طبع وزارت عدلیہ، ص ۲۵)۔ بغداد میں خلیفہ المقتدر نے صاحب الشرطہ کو حکم دیا کہ ہر محلے میں فقہا نامزد کیے جائیں، جو شکایات سنیں، ناظر المظالم کی عدالت میں حسب ذیل مسائل پیش ہوتے تھے: (۱) ملازمین خلیفہ کے مظالم؛ (ب) محاصل کی وصولی کی ناانصافیوں؛ (ج) وہ ناجائز حرکات جن کا ارتکاب کاتب سرکاری دفاتر میں کریں۔ اس محکمے میں پیش ہونے والے دیگر مسائل میں وہ شکایتیں بھی شامل تھیں، جو ملازمین اپنی تنخواہ کی عدم ادائیگی، یا حد سے زیادہ تخفیف کے خلاف کرتے، یا جو اوقاف کی آمدنی کے متعلق اور قاضیوں کے ان فیصلوں کے متعلق ہوتیں، جن کی تعمیل قاضی اپنی کمزوری کے باعث نہ کرا سکتے۔ ناظر کے اختیارات قاضی سے کم ہیں زیادہ وسیع ہوتے تھے۔ بوقت ضرورت وہ اپنا فیصلہ ملتوی کر سکتا تھا، تاکہ کسی گواہ کی جانچ پڑتال کرے یا کوئی گواہ تلاش کرے (قاضی اس بات پر مجبور تھا کہ قطعی فیصلہ صادر کرے)؛ وہ اِرہاب (دھمکانے) کا استعمال کر سکتا تھا، تاکہ مدعی علیہ کو اعتراف پر آمادہ کرے؛ اور وہ فریقین مقدمہ کو ذمے دار اشخاص کے پاس، جنہیں وہ بطور حکم نامزد کرتا، بھیج سکتا تھا۔ جو مجسٹریٹ ناظر المظالم کی عدالت میں اجلاس کرتا، چاہے وہ وزیر ہو یا کوئی اور اعلیٰ عہدہ دار (جو حکمران کے نائب کی حیثیت سے ناظر کے فرائض انجام دینے پر مامور ہوا ہو) مظالم کی تحقیق کے لیے ایک یا زیادہ دن مقرر کرتا۔ نظام الملک (سیاست نامہ، ص ۱۰) کا خیال تھا کہ حکمران پر لازم ہے کہ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ہفتے میں دو دن اجلاس کرے۔ مصر میں فاطمیوں کے زمانے میں وزیر یا صاحب الباب ہفتے میں دو دن قاہرہ میں قصر شاہی کے باب الذہب میں اجلاس کیا کرتا تھا۔ اگر

ناظم نے ایک مجسوط دیوان یادگار چھوڑا ہے، جس کی قدر و قیمت فن شعر و سخن کے اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں ہے، مگر اس کی ۵۵۰ غزلیات میں مذہبی اور متصوفانہ رنگ کے مضامین بکثرت ہیں اور تقریباً پچاس تاریخیں [سلطان] محمود چہارم کے عہد حکومت کی ہیں۔

مآخذ: (۱) ثریا: سجل عثمانی، ص: ۵۳۳: (۲) GOD: Hammer، ص: ۵۷۲ تا ۵۷۶: (۳) Basmadjian، Essai sur l'histoire de la litterature ottoman، قسطنطنیہ، ۱۹۱۰ء، ص: ۱۲۷: (۴) Wiener: Flugel، Handschriften Katalog، ص: ۶۶۳ تا ۶۶۵۔

(MENZEL)

ناظم یحییٰ: اپنے دور کا بہترین اور اہم ترین عثمانی مذہبی شاعر تھا۔ وہ ۱۰۵۹ھ / ۱۶۴۹ء میں قسطنطنیہ کے محلہ قاسم پاشا میں پیدا ہوا اور لڑکپن ہی میں سرانے [محل سلطانی] میں داخل ہو گیا جہاں اس نے "اندرون" کی تعلیم حاصل کی اور اسے عربی اور فارسی زبان میں خاص مہارت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے شعر و سخن کا ملکہ حاصل تھا اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کی خوش الحانی، شاعرانہ قابلیت اور موسیقی کی دہنیں بنانے کی مہارت نے سلطان مراد رابع کو اس کی طرف متوجہ کیا، چنانچہ وہ اس کا منظور نظر ہو گیا۔ اسے دربار میں اعلیٰ مناصب عطا ہوئے، مثلاً کار خاصہ کا "قوغوش آغاسی"۔ اس کے بعد نوبت جی باشی اور نورویمشی جی باشی۔ اس طرح اس نے بڑی عظمت اور وقعت حاصل کر لی۔ اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے دربار سے کنارہ کش ہو گیا۔ اور بازار باشی بن گیا۔ بعد ازاں وہ حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا اور مدینہ منورہ میں، جاور بن گیا اور وہیں ۱۱۳۸ھ / ۱۷۲۶ء میں اسی برس کی عمر میں وفات پائی۔

کو بگڑی ہوئی زبان بتاتا ہے، اس کے خیال میں بعض واقعات کی جو تفصیل اس نے دی ہیں ان کا اثر ناظرین پر محض مضحکہ انگیز ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ناظم نے اپنے دور کے ذوق کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس کی یہ تصنیف بے حد مقبول ہوئی، بالخصوص وسط ایشیامیں، بحالیکہ فردوسی کی نظم سے اب چند پر جوش طلبہ کے سوا کوئی شخص آشنا نہیں رہا۔ ناظم کی یوسف و زلیخا کے قلمی نسخے اب بھی وسط ایشیا کے بڑے شہروں کے بازاروں میں عام طور پر ملتے ہیں۔ جس طرح اسی اسی موضوع پر جاسی کی اس سے بھی زیادہ مشہور و معروف تصنیف کے نسخے عام ہیں۔ اس کا دیوان غزلیات اس سے کم معروف ہے، لیکن اس میں بہت سی بلند پایہ نظمیں ہیں (بالخصوص غزلیات) جن میں سے بعض اب تک بخارا اور سمرقند کے ماہر قوال گاتے ہیں۔

مآخذ: (۱) C.I., Ph.: H. Ethé، ص: ۲۳۱: (۲) Catalogue: Rieu، ص: ۶۹۲ - ب اور ۳۷۰ - الف: (۳) یوسف و زلیخا، مطبوعہ لکھنؤ، ۱۸۷۰ء۔

(E. BERTHELS)

* ناظم مصطفیٰ: پورا نام مصطفیٰ بن اسمعیل، ایک مشہور عثمانی مذہبی شاعر۔ وہ ایک یمنی چری (یکچری) کا بیٹا تھا جس کا نام انسپکٹر یمنی باغچہ ملی اور دیک اسمعیل آغا تھا۔ اس کی ولادت قسطنطنیہ میں ہوئی اور اپنے باپ کے عہدے پر یمنی چری [رک بان] کے تمام مراتب خدمت طے کرنے کے بعد فائز ہوا۔ یعنی پہلے شاگرد، پھر خلیفہ، اس کے بعد باش خلیفہ اور بالآخر ۱۱۰۸ھ / ۱۶۹۶ء میں یمنی چری کاتبی ہوا اور اسی سال بلغراد کی مہم میں فوت ہوا۔

وآخذ: (۱) فطین: تذکرہ، قسطنطنیہ ۱۲۷۱ھ، ص ۳۱۵ تا ۳۱۶؛ (۲) طیار زادہ احمد عطا: تاریخ، قسطنطنیہ، ۱۲۹۳ھ، ص ۱۵۱ تا ۱۹۶؛ (۳) خزینہ فنون، استانبول ۱۳۱۲ھ، ص ۲ تا ۲۳۷ (اسلاف، عدد ۷۲)؛ (۴) بروسہ لی محمد طاہر: عثمانی مؤلف لری، ص ۲ تا ۳۵۲؛ (۵) کوپرولوزادہ محمد فؤاد و شہاب الدین سلیمان بنی عثمانی تاریخ ادبیات، استانبول ۱۳۳۲ھ، ص ۳۷۱ تا ۳۷۳؛ (۶) آئی نجمی: تاریخ ادبیات درسری، استانبول ۱۳۳۸ھ، ص ۱ تا ۱۷۱؛ (۷) ابو اسحاق اسماعیل افندی زادہ اسعد محمد آفندی: اطرب الآثار فی تذکرہ عرفاء ادوار، (ماہرین موسیقی کا تذکرہ)۔

(MENZEL)

ناعورہ: (ع: ج: نواعیر: بمعنی چرخ، رھٹ، دولاہ، جس کے ذریعے سے کنوین، یا چشمے سے پانی نکالا جاتا ہے (لسان العرب، بذیل مادہ ن ع ر: المعجم الوسیط)۔ عام طور پر یہ رھٹ مویشیوں کی مدد سے چلتے ہیں اور عام استعمال خاص کر آبپاشی کے کام آتے ہیں۔ ان کی آواز بڑی دل کش ہوتی ہے۔ حلب اور حماة کے نواعیر کا ذکر عرب شاعروں اور سیاحوں کے ہاں آتا ہے۔ برصغیر پاکستان و بھارت کے دیہی علاقوں میں یہ رھٹ (ناعورہ) بکثرت نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر دو قسم کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، بارانی اور نہری۔ بارانی علاقوں میں یہ رھٹ زیادہ مفید اور اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پیاسی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں [مگر آج کل ان کا استعمال بہت کم رہ گیا ہے۔ اب آبپاشی کے دوسرے طریقے (نہر اور ٹیوب ویل وغیرہ) زیادہ مقبول ہو رہے ہیں]۔ [نذیر حسین رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

ایک اور بیان (بروسہ محمد طاہر) کے مطابق وہ ادرتہ میں فوت ہو گیا۔

(سلطان) محمد رابع کے عہد حکومت میں اسے اہمیت حاصل رہی، جو احمد ثالث کے عہد تک برقرار رہی۔ وہ سلسلہ مولویہ میں داخل تھا۔ شیخ نشاطی مولوی شعر و سخن میں اور غالباً موسیقی میں بھی اس کا استاد تھا۔ ناظم نے اپنا سارا زور کلام نعت گوئی اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس لحاظ سے اس کا دیوان حکمنامہ عفو (برات غفران) کا ہم شکل ہے۔ اس نے توحید، تحمید اور مناجات وغیرہ میں خاص عقیدت اور دینی جذبے کا اظہار کیا ہے۔

اس کا ضخیم دیوان، جو ۱۲۵۷ھ / ۱۸۴۱ء میں قسطنطنیہ میں طبع ہوا، ۵۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک تہائی حصہ نعت کے لیے وقف ہے، اس میں بصورت، نعت ۶۰ قصیدے، سیکڑوں غزلیں، قطعات، ترجیع بند، ترکیب بند، مہدس اور خمس، رباعیات اور ایک نعتیہ مثنوی ہے۔ دیوان کے پانچ حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک دیوان ہے۔ اس نے مراد رابع، مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث، سلیم گرامی خاں، مصاحب مصطفیٰ پاشا اور وزیر احمد پاشا کے مدحیہ فصائد بھی لکھے اور نفعی اور ناجی کے تتبع میں تاریخیں کہیں اور ندیم کی تقلید میں شرفیات بھی کہیں۔

ناظم ایک نہایت قابل فن کار تھا جس نے اپنے تنوع اور تفنن کی کوشش کا اظہار موضوعات میں نہیں، بلکہ اسالیب بیان میں کیا ہے؛ تاہم اس کا سارا کلام گہرے مذہبی عقیدے سے لبریز ہے، یہاں تک کہ متشfanہ خیالات کی جھلک بھی پائی جاتی ہے، اس کا کلام اس زمانے کے مذہب اور تصوف کے میلانات و تصورات کا آئینہ دار ہے۔

⊗ النافع : رُكِّبَ بِهَ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى .

⊗ نافع بن الأزرق : ابو راشد نافع بن الأزرق

بن قیس بن نہار بن انسان بن اسد بن صبرہ بن ذهل بن الدول بن حنیفہ ، البکری ، الوائلی (جمہرۃ انساب العرب ، ص ۳۱۱) ، خوارج کے فرقہ الازرقہ [رکبان] کا بانی اور سربراہ ، ایک انتہاپسند اور متشدد خارجی ، وہ اپنی قوم کا سردار (امیر) اور فقیہ تھا۔ اول اول وہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے تلامذہ میں شامل ہوا اور بہت سے مسائل بصورت سوالات (اسئلہ) اپنے استاد سے روایت کیے ، جو کتب ادب و حدیث میں محفوظ ہیں۔ اس مختصر سی علمی اور فقہی زندگی کے بعد نافع بن الازرق نے سیاسی معاملات میں عملی حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے تک خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ دیا، لیکن جنگ صفین کے بعد ”تحکیم“ کے معاملے پر حضرت علیؓ کے خلاف بغاوت کر دی اور ان خوارج کے ساتھ شریک ہو گیا، جو مقام حروراء پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ نافع نے بھی قتل و غارت گری میں بڑی سرگرمی کا اظہار کیا اور مسلمان بچوں اور عورتوں کا خون بہانے میں بوی دریغ نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں والی کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے ”حروریوں“ کی شورش کو سختی سے کچلنا شروع کیا تو نافع بن الازرق اپنے ساتھیوں سمیت عبداللہ بن زبیرؓ کے پاس مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیرؓ بنو امیہ کے خلاف برسر پیکار تھے ؛ چنانچہ نافع اور اس کے ساتھیوں نے عبداللہ بن زبیرؓ کے لشکر میں شامل ہو کر شامی افواج کے مقابلے پر داد شجاعت دی۔ جب ۵۶۴ / ۶۸۳ء میں یزید بن معاویہؓ کی وفات

ہوئی اور شامی افواج واپس دمشق لوٹ گئیں تو اس موقع پر عبداللہ بن زبیرؓ کی بیعت خلافت شروع ہوئی۔ نافع اور اس کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت کرنے سے پہلے حضرت عثمانؓ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ جب ابن زبیرؓ نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ برحق قرار دیا تو یہ لوگ بڑے مایوس ہوئے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر بصرے کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں پہنچ کر بزعم خود جہاد کے لیے نکل پڑے۔ عبداللہ بن اباض اور اس کے ہم خیال لوگوں نے نافع کا ساتھ نہ دیا بلکہ اس کے عمل اور طریق کار سے بیزاری کا اظہار کیا [رکبہ اباضیہ]۔

مہلب بن ابی صفرة نے نافع اور اس کے ساتھیوں کو خونریز لڑائی کے بعد بصرے سے مار بھگایا۔ اس نے بھاگ کر اہواز میں پناہ لی۔ نافع جہاں کہیں بھی گیا اس نے قتل و غارت کا میدان گرم کیا۔ بقول ابن حزم دینی رشتوں کو بالانے طاق رکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور اس طرح دین اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا (جمہرۃ انساب العرب، ص ۳۱۱)؛ بالآخر ۵۶۵ / ۶۸۵ء میں نافع بن الازرق اہواز کے قریب جنگ دولاہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ [نافع بن الازرق کے عقائد کے لیے رکبہ ازارقہ]۔

مأخذ: (۱) الطبری: تاریخ، ۷: ۶۵؛ (۲)

ابن الاثیر: الكامل، ۴: ۶۵، ۶۶، ۶۷؛ (۳) الذہبی:

لسان المیزان، ۶: ۱۳۳؛ (۴) ابن حزم: جمہرۃ

انساب العرب، ص ۳۱۱؛ (۵) ابوحنیفہ الدینوری:

الاخبار الطوال، (برل)، ص ۲۷۸ تا ۲۸۴؛ (۶) المبرد:

الكامل، ۲: ۱۷۸ تا ۱۸۸؛ (۷) المرصفي: رغبة الامل،

۷: ۱۰۳ تا ۱۵۶، ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۳۶؛ (۸) الزرکلی:

اس کے کان بن جاتا ہوں ، جس کے طفیل وہ سنتا ہے ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ دیکھتا ہے ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے (البخاری : الصحيح ، کتاب الرقاق ، باب ۳۸ ، ۳ : ۳۳۱) ؛ ایک اور حدیث میں ہے : جو کوئی وضو [رک باں] مسنون طریقے پر کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف اس کا جانا نوافل شمار کیے جاتے ہیں (مسلم : الصحيح ، ۱ : ۲۰۷ ، کتاب الطہارۃ ، حدیث ۲۲۹ ، قاہرہ ۱۹۵۵ء : مالک بن انس : موطأ ، کتاب الطہارۃ ، حدیث ۳۰)۔ اس کے متوازی حدیث (مسلم : کتاب مذکور ، حدیث ۲۲۸) میں وضو کرنے اور مسجد کی طرف چل کر جانے کے لیے کفارة (= تلافی) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ سے نوافل کے اس اثر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوافل ذنوب [صغائر] کے لیے کفارة ہو جاتے ہیں (دیکھیے النووی : شرح صحیح مسلم ، قاہرہ ۱۲۸۳ھ ، ۱ : ۳۰۸)۔

مزید براں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دینی مصطلحات میں نافلہ کا لفظ اکثر ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے ، جو سیدھے سادے معنوں میں زائد از فرض ہوں۔ اس طرح نوافل کو ان دوسری چیزوں سے ممتاز کیا جاتا ہے ، جن کی ادائیگی میں باقاعدگی اور مواظبت پائی جاتی ہے۔ مؤخر الذکر قسم سنت مؤکدہ اور اول الذکر نافلہ یا سنت زائدہ کہلاتی ہے [دیکھیے تعلیقہ]۔

فقہ میں نوافل کے مقام کی صحیح تعریف وصیۃ ابی حنیفہ^۲ (مقالہ ۷) میں اس طرح کی گئی ہے : ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) فریضۃ : (۲) فضیلة : اور (۳)

الاعلام ، بذیل مادہ : [عبدالقیوم رکن ادارہ نے لکھا]۔
(ادارہ)

⑩ نَافِلَةٌ : (ع : ج : نوافل) ؛ [مادہ ن ف ل ، نفل نفلًا ، بمعنی عطیہ ، زائد کام کرنا] اسم فاعل ، واحد مؤنث ؛ اس کے اصطلاحی معنی ہیں : فرض سے زائد یا فرض کے علاوہ کوئی کام (یا عبادت)۔

(۱) قرآن کریم میں یہ فقط دو مقام پر آیا ہے : [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً] (۲۱ : [الانبیاء] : ۷۲) ، [یعنی اور ہم نے اسے (ابراہیم کو) اسحاق عطا کیا اور یعقوب^۳ بطور پوتا ؛ اسی بنا پر بعض اہل لغت ہوتے کو نافلہ بھی کہتے ہیں (ابن منظور ؛ لسان العرب ، بذیل مادہ)] ؛ (۲) [وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ] (۱۷ : [بنی اسرائیل] : ۷۹) ، [یعنی اور رات کے کچھ حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرو ، یہ آپ کے لیے زائد عمل ہے]۔ یہاں یہ لفظ شب بیداری [تہجد] سے متعلق استعمال ہوا ہے۔

احادیث میں یہ لفظ اسی مضمون میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سند احمد بن حنبل (۶ : ۲۵) میں ہے کہ آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی دے دی گئی اور آپ کے کام اب فرض کے علاوہ (نوافل) شمار ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں فضائل رمضان کے ضمن میں کہا گیا ہے : اللہ تعالیٰ اس کی اجرت اور اس کے نوافل اس کے آغاز سے پہلے ہی لکھ لیتا ہے (احمد بن حنبل : مسند ، ۱ : ۵۲۴)۔ ایک اور پہلو سے ذیل کی حدیث قدسی خصوصی اہمیت رکھتی ہے : ”میرا بندہ زائد از فرض کاموں (= نوافل) کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ، یہاں تک کہ میں انجام کار اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان زائد از فرض نمازوں کے لیے جو مکتوبہ یعنی فرض نمازوں کے متصل پہلے یا پیچھے پڑھی جاتی ہیں، بالخصوص لفظ رواتب استعمال ہوتا ہے۔

شیعی فقہ میں نوافل کی اصطلاح بہت وسیع معانی رکھتی ہے اور روزمرہ یا کبھی کبھار کی زائد از فرض نمازوں کے لیے ان کے یہاں "مرغبات" کا لفظ مستعمل ہے۔

مآخذ: (۱) وصیة ابی حنیفہ، مطبوعہ حیدرآباد (دکن)، ۱۳۲۱ھ، ص ۸ تا ۱۰: (۲) *The Faith of Islam*، مطبوعہ لندن ۱۸۸۸ء ص ۱۹۹: (۳) *Wensinck*: *The Muslim Creed*، مطبوعہ کیمبرج ۱۹۳۱ء، ص ۱۲۶، ۱۳۲: (۴) *Th. W. Juynboll*: *Handleiding tot de kennis V. D. Moh. Wet*، لاہیلن، ۱۹۲۵ء، ص ۳۸۲، بعد: (۵) الغزالی: *احیاء علوم الدین*، مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۰۲ھ، ص ۱۷۴، بعد: (۶) النووی: *منہاج الطالبین*، بٹاویا ۱۸۸۲ء، ص ۱۲۱، بعد: (۷) خلیل بن اسحق: *المختصر*، ترجمہ از *Guidi*، میلان ۱۹۱۹ء، ص ۲۰، ف ۵۵، ص ۹۵: (۸) *Additions aux dictionnaires arabes*: *Fagnan*، الجزائر و پیرس، ۱۹۲۳ء، بذیل مادہ: (۹) ابوالتاسم المحقق: *کتاب شرایع الاسلام*، کلکتہ ۱۲۵۵ھ، ص ۲۵، ۵۱: (۱۰) *Querry*، ترجمہ، بعد: ۵۲، بعد: ۱۰۰ بعد [نیز رک بہ "خطیئة" "صلوة"]۔

(A. J. WENSINCK)

[تعلیقہ]: نَافِلَةٌ مادہ (ن۔ ف۔ ل) نَفَّلَ نَفْلًا، بمعنی غنیمت، ہبہ، بخشش، سے اسم فاعل (= ج: نوافل) ہے۔ ابو منصور کے مطابق نفل اور نفلہ اس مقدار (عمل، اجر) کو کہتے ہیں، جو مقررہ تعداد (= فرض) سے زیادہ ہو، چونکہ نفلی عبادت کا اجر فرض نمازوں کے علاوہ دیا جاتا ہے اور وہ اس مقدار عمل سے زیادہ ہیں

معصیة۔ پہلی قسم کے کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ، مشیت، رضا، حکم، قضا، خلق، علم، ہدایت اور لوح محفوظ کی تحریر کے مطابق ہوتے ہیں؛ دوسری قسم کے کام اللہ تعالیٰ کے امر سے تو نہیں مگر اس کے ارادہ اور رضا کے مطابق ہوتے ہیں الخ "اس بیان میں زائد از فرض کاموں کے لیے نافلہ کے بجائے "فضیلہ" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

(۲) حدیث میں نافلہ کا لفظ خاص طور پر ایسی نمازوں کے لیے آیا ہے جو فرض نہیں (البخاری: *الصحيح*، کتاب العیدین، باب ۱۱؛ کتاب التہجد، باب ۵، ۲۷)؛ بعض اوقات یہ ذیل کی ترکیبوں میں استعمال ہوا ہے: *الصلوة النافله* (ابن ماجہ، کتاب الاقامہ، باب ۲.۳) اور *صلوة النوافل* (البخاری، کتاب التہجد، باب ۳۶)۔ فقہ میں اکثر یہی اصطلاح زائد از فرض عبادت کے لیے رائج ہے۔ زائد از فرض نماز کے لیے دوسرا لفظ *صلوة التطوع* بھی آتا ہے (مثلاً "ابواسحق الشیرازی: کتاب التنبیہ، طبع A.W.T. Juynboll، ص ۲۶) اور اس کا استعمال قرآن سے ثابت ہے: [وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ] (۲ [البقرة]: ۱۸۵)، [یعنی اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا پس بیشک اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کرنے والے اور جاننے والے ہیں]: [فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ] (۲ [البقرة]: ۱۸۴) [یعنی جو کوئی شوق سے نیک کام کرے گا تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا]۔

احادیث میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا (سنن ابی داؤد کی ایک کتاب کا نام ہی کتاب التطوع ہے)۔ زائد از فرض نمازوں کی پوری قسم نوافل بھی کہلاتی ہے اور سنن بھی؛ زائد از فرض نماز کے عمومی نام کی حیثیت سے نوافل تین انواع پر منقسم ہیں۔ [دیکھیے تعلیقہ]۔

ہدایہ ، ۱ ، ۱۲۸ ، مطبوعہ دہلی ۱۲۸۹ھ) .
 حکمت و مصلحت : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 (حجة الله البالغہ ، ص ۳۶۸ ، مطبوعہ کراچی) کے
 مطابق جس شفقت و رحمت کا اللہ تعالیٰ نے تمام
 شریعت اسلامیہ میں لحاظ رکھا ہے (۲ [البقرة] :
 ۱۸۵) ، اس کا تقاضا تھا کہ یہ بھی بیان کر دیا
 جائے کہ شریعت میں ضروری امور کون سے ہیں
 اور نفلی امور کون سے ؛ تاکہ اگر کوئی شخص
 مقررہ حد سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ کر
 سکے اور پھر نمازوں میں نوافل یا تو نماز سے قبل
 پڑھے جاتے ہیں یا نماز کے بعد - نماز سے قبل
 نوافل کی حکمت دل سے اس تساوٰت کو دور کرنا
 اور دل کے آئینے کو پاک و صاف کرنا ہے ،
 جو مشاغل دنیوی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ،
 تاکہ فرض نماز صحیح طریقے سے کامل خشوع و
 خضوع سے ادا کی جا سکے ؛ بعض اوقات نمازی
 اپنی نماز سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا - اس کے
 ازالے کے لیے نماز کے بعد نوافل کو مشروع کیا گیا .
 مؤکدہ و غیر مؤکدہ نوافل : دن اور رات
 میں نوافل کی بارہ رکعتیں ، سنت مؤکدہ ہونے کی
 بناء پر ، بہت اہمیت رکھتی ہیں - ان کی بابت
 ارشاد نبوی ہے ، جو کوئی دن اور رات میں بارہ
 رکعت پر مواظبت کرے گا ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر
 جنت میں بنائیں گے ، (الترمذی : سنن ، ۲ : ۲۷۲ ،
 عدد ۴۱۴ ، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۳۷ء) ان میں دو
 رکعت نماز فجر کے فرضوں سے قبل ، چار رکعت
 نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے اور دو رکعت اس کے
 بعد ، نماز مغرب اور نماز عشا کے فرضوں کے بعد دو
 دو رکعت شامل ہیں (حوالہ مذکور) - ان کے علاوہ
 کچھ نوافل غیر مؤکدہ بھی ہیں - تہجد [رک باں]
 کے نوافل ثواب اور اصلاح نفس کے اعتبار سے اڑی
 اہمیت کے حامل ہیں ، (دیکھیے الترمذی ، ۲ :

جو شارع نے مقرر کی ہے ، اسی لیے اس کو نافلہ کہا
 جاتا ہے : کل عطیۃ تبرع بها معطیہا من صدقۃ او
 عمل خیر فہی نافلہ (ابن منظور : لسان العرب ،
 ہذیل مادہ) .

امام شافعیؒ اور ان کے متبعین کے نزدیک سنت
 [رک باں] مندوب ، مستحب اور تطوع کے الفاظ
 باہم مترادف ہیں ، ان کی ادائیگی کی صورت میں
 ثواب تو ہے ، مگر ترک کی صورت میں عذاب نہیں -
 اس کی مزید دو اقسام میں سے سنتِ عین سے مراد
 وہ اعمال ہیں جن کا فرداً فرداً ہر شخص سے
 مطالبہ ہو ، جب کہ دوسری قسم سنت کفایہ ہے ،
 جس کا مطالبہ بحیثیت اجتماعی ہوتا ہے (دیکھیے
 الجزیری : الفقه علی المذاهب الاربعہ ، ۱ : ۱۰۴)
 امام شافعی کے نزدیک کسی نفل کو شروع کرنے
 سے اس کا وجوب لازم نہیں آتا (الشافعی : کتاب الام ،
 مطبوعہ بولاق ۱۳۲۱ھ ، ۲ : ۲۴ ، ۲۵) - حنابلہ کا
 مذہب بھی اس کے قریب قریب ہے - البتہ وہ
 سنتوں میں احناف (کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی
 طرز پر) راتبہ اور غیر راتبہ کی تفریق کے قائل ہیں
 مالکیہ کے نزدیک سنت اور دیگر الفاظ باہم مختلف
 ہیں (دیکھیے الجزیری ، ۱ : ۱۰۵) .

احناف کے نزدیک نوافل کی دو اقسام ہیں :
 (۱) مؤکدہ : جن کی ادائیگی پر آپؐ نے خود بھی
 مواظبت فرمائی ہو اور دوسروں کو بھی تاکید
 فرمائی ہو : (۲) غیر مؤکدہ : ان سے مراد ایسے
 امور ہیں جن کو آپؐ نے گاہے بگاہے ادا کیا ہو
 اور ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی
 فرمایا ہو ، مگر ان کی تاکید نہ ہو - ایسے افعال
 مندوب اور تطوع بھی کہلاتے ہیں (حوالہ مذکور) ؛
 البتہ احناف کے نزدیک نوافل شروع کرنے کے بعد
 واجب ہو جاتے ہیں - عمداً توڑ دینے کی صورت
 میں ان کی قضا (دوبارہ پڑھنا) ضروری ہے (المرغینانی :

الفقه على المذاهب الاربعه، اردو ترجمہ (لاہور ۱۹۷۱ء) : ۱ : ۱۰۳ تا ۱۲۰، ۱۲۰ تا ۵۳۲؛ (۷) المرغینانی : ہدایہ، دہلی ۱۲۸۹ھ، ۱ : ۱۲۵ تا ۱۲۷ بعد؛ (۸) معجم الفقه الحنبلی، (مطبوعہ وزارت اوقاف کویت، ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۲ء)، ۶۰۸ تا ۶۱۰؛ (۹) الشافعی : کتاب الام، (قاہرہ ۱۳۲۱ھ) : ۲ : ۲۳ تا ۲۵؛ (۱۰) شاہ ولی اللہ دہلوی : حجة الله البالغة، اردو ترجمہ از عبدالحق، کراچی، ص ۳۶۸ تا ۳۷۳؛ (۱۱) ابن منظور : لسان العرب، بذیل مادہ؛ عبدالشکور، علم الفقه، مطبوعہ کراچی ۱۹۶۵ء، ص ۱۶۶ تا ۱۸۳ [محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

ناقوس : (ع : جمع : نوافیس) : ایک قسم * کا آلہ جس کے بجائے سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مشرق میں عیسائی اپنی جماعت کے لوگوں کو عبادت کے لیے بلائے کے لیے (گرجوں میں) استعمال کرتے ہیں؛ [لوہے یا پیتل تالبر وغیرہ کا] یہ ایک تختہ ہوتا ہے۔ جس پر ایک ڈنڈے سے چوٹ لگائی جاتی ہے۔ [اسے عام طور پر گھڑیاں یا گھنٹا کہا جاتا ہے]۔ آراسی زبان میں اس لفظ کا فائز مقام ناقوشا ہے۔ اسے ضرب یا ضک کے لفظ کے ساتھ قدیم عربی شعرائے بھی استعمال کیا ہے بالخصوص جب صبح سویرے یا نور کے تڑکے کا اظہار مطلوب ہو، مثلاً عنترہ (تتمہ) لبید، عدد ۱۹ : ۶ : ZDMG، ۳۳ : ۲۱۵ : متلمس، طبع Vollers، ص ۱۷۸، ۵ : ۶ : الاعشی، در Delectus : Noldeke، ص ۲۶ : الاغانی، ۱۹ : ۹۲۔ احادیث کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس آلے اور یہودیوں کے بگل کو نماز کی دعوت کے لیے استعمال کرنے میں تامل فرمایا، تاآنکہ یہ فیصلہ ہوا کہ مؤذن اذان دیا کریں [رک بہ اذان]۔

۳۰۷ تا ۳۱۲)، ان کی مواظبت سے قرب خداوندی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ : حجة الله البالغة، ص ۳۷۱ تا ۳۷۲) وتروں کو بھی احناف کے سوا دیگر ائمہ نے نوافل قرار دیا ہے [رک بان] رمضان المبارک میں صلوة اللیل، یعنی نماز تراویح [رک بان] بھی سنت مؤکدہ ہے۔

نوافل معینہ مثلاً صلوة الکسوف، صلا الاستسقاء، صلوة التراویح وغیرہ تعیناً نیت ضروری ہوتی ہے۔ دیگر نوافل مثلاً رات کے نوافل میں محض نماز پڑھنے کی نیت کافی ہوتی ہے (معجم، ۶۰۸، ک ۲)۔ نوافل میں مداومت ضروری ہے تاکہ انسان صحیح طرح اس کی برکات سے مستفید ہو سکے (معجم، ۱ : ۶۰۸) نوافل اکیلے پڑھنا اولیٰ ہے مگر بعض نوافل مثلاً نماز تراویح جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر متنفل چاہے تو بیٹھ کر نوافل پڑھ سکتا ہے : آنے جاتے سواری پر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھنا جائز ہے، چاہے سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو (ہدایہ، ۱ : ۱۳۰ : معجم، ۶۱۰، ک ۲)۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فجر کی سنتیں اس سے مستثنیٰ ہیں (ہدایہ)۔ احناف کے نزدیک دن کے نوافل چار چار رکعات پڑھنا بہتر ہیں اور رات کے دو دو (ہدایہ)؛ امام شافعی کے نزدیک دن ہو یا رات دو دو رکعات پڑھنا افضل ہے۔ یہی مسلک حنابلہ کا ہے (معجم، ۱۰۰)۔ نوافل کی ادائیگی گھر میں بہتر ہے۔ (الترمذی، ۲ : ۳۱۲، عدد ۳۵۰)۔

مآخذ : (۱) محمد فؤاد عبدالباقی : معجم المفسرین

لافاظ القرآن الکریم، ۵۱۳۷۸، بذیل مادہ : (۲) راغب الاصفہانی : مفردات : (۳) تاج العروس، بذیل مادہ : (۴) اببخاری : الجامع الصحیح (لائڈن) : ۱ : ۱۳۱ تا ۱۶۰، ۲۵۲ تا ۲۵۴، ۲۵۵ تا ۲۶۳ : (۵) مسلم : الجامع الصحیح (قاہرہ ۱۳۳۰ھ) : ۲ : ۱۵۳ تا ۱۸۹ : (۶) الجزیری :

کی تاریخ کے مماثل ہے ، ست پڑا کے طویل سلسلہ کوہ کا بہت اثر پڑا ہے جس میں برہان پور اسیر گڑھ کے درے ہیں جو ہندوستان اور دکن کے درمیان خاص راستے ہیں۔ جب مسلمان حکمرانوں نے گونڈوانہ کی طرف توجہ کی تو اس وقت گونڈوں کی سلطنت میں چار خود مختار ریاستوں تھیں ، شمال میں گڑھ منڈل کی سلطنت تھی ، وسط میں دو ریاستیں تھیں جن کے پای تخت علی الترتیب دیو گڑھ اور کھیرلا تھے ، جنوب میں ایک اور ریاست تھی جس کی راجدھانی چاندہ تھی۔ اکبر کے عہد حکومت میں شمالی سلطنت نے خراج دینا منظور کیا۔ اس کے بعد گونڈ سرداروں کا سیاسی اقتدار دیو گڑھ میں منتقل ہو گیا ، لیکن اورنگ زیب کے عہد کے شروع ہی میں ایک تعزیری دستہ دلیر خان کی قیادت میں چاندہ اور دیو گڑھ دونوں شہروں میں پہنچ گیا اور دیو گڑھ کے راجا نے اسلام قبول کر لیا (عالمگیر نامہ ، ص ۱۰۲۲ تا ۱۰۲۷)۔ یہ دونوں ریاستیں شہنشاہ کو ایک مسلمان مختار کار کے ذریعے جو ناگپور میں رہا کرتا تھا ، خراج ادا کیا کرتی تھیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب تاریخ میں ناگپور کا ذکر آیا ہو بلکہ بادشاہ نامہ، میں [عبدالحمید] لاہوری لکھتا ہے کہ خان دوران نے ۱۶۳۷ء میں اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ (اس سے بھی پہلے کے حوالے کے لیے دیکھیے ہیرا لال، ص ۱۰)۔

دیو گڑھ کا سب سے زیادہ مشہور راجا نومسلم سردار بخت بلند دربار عالمگیر (ماتر عالمگیری، ص ۲۷۳) میں کچھ عرصے تک شاہی ملازمت سے وابستہ رہا ، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر دیو گڑھ میں علم بغاوت بلند کیا (خاقی خان: منتخب اللباب، ۲ : ۴۶۱)۔ اورنگ زیب نے دیو گڑھ کو دوبارہ فتح بھی کر لیا ، لیکن بخت بلند باغی ہی رہا اور

ماخذ : *Thesaurus Syriacus : Payne Smith* ، عمود ۲۳۶۶ : (۲) *Die aramaischen : Fraenke* ، *Fremdwörter* ، ص ۲۷۶ : (۳) *G. Jacob* ، *6. Jahres-bericht d. geogr. Gesellsch. zu Greifswald* ، ص ۴۱ : (۴) وہی مصنف : *Altarabisches Beduinenleben* ، ص ۱۸۹۷ : (۵) ابن ہشام ، *Wusten-feld* ، ص ۳۴۶ : بعد : (۶) ابن سعد ، *Sachau* ، ۲/۳ : ۸۷ : (۷) *لسان العرب* ، بذیل مادہ *نفس* : (۸) *تاج العروس* ، بذیل مادہ *نفس* : (۹) البخاری : *الصحیح* ، کتاب الاذان ، باب ۱ : نیز دیگر کتب حدیث ، کتاب الاذان و کتاب الصلوٰۃ]۔

(FR BUHL)

ناگپور : سابق صوبہ مدھیہ پردیش (بھارت) اور اب سہاراشٹر کے ایک شہر ، تحصیل ، ضلع اور قسمت کا نام۔ شہر ۲۱ درجہ ، ۹ ثانیے عرض بلد شمال اور ۷۹ درجے ، ۷ ثانیے طول بلد مشرق میں واقع ہے ؛ جس کی آبادی ۱۹۵۱ء میں ۳۳۹۰۹۹ ، [۱۹۷۱ء کی مردم شماری میں ۸۶۶۱۳۳] تھی۔ کل ضلع کا رقبہ ۳۸۳ مربع میل اور آبادی (۱۹۵۱ء میں) ۱۲۳۳۵۵۶ ہے۔ یہ شہر "زاگ" نامی ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے آباد ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ شہر ثقافتی اور معاشرتی مرکز ہونے کے علاوہ صنعت و حرفت اور تجارت کا مرکز بھی ہے۔ جن میں کپڑا بننے اور چھاننے کی صنعتیں خاصی ہیں۔ پیداوار جوار اور کپاس ہے ؛ بعض نفع بخش سبزیوں اور پھلوں کی کاشت بھی ہوتی ہے، مثلاً سنگرے، سرخ مرچ ارلڈی یا ہرنولی، تمباکو اور املی وغیرہ۔

پہلے زمانے میں یہ شہر بھونسلا (مرہٹہ) راجوں کا پای تخت تھا ، اب بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا صدر مقام ہے ۔

اس علاقے کی تاریخ ہر جو کم و بیش گونڈوانہ

اس نے صحیح معنوں میں اطاعت قبول نہ کی۔ اس کے ماتحت دیو گڑھ کی ریاست کے علاقے میں آج کل کے یہ اضلاع شامل تھے : چند واثرہ ، بیتول بشمول حصہ ضلع ناگپور ، سیونی ، بھنڈارہ اور بالا گھاٹ۔ گونڈوں کا آخری نامور بادشاہ چاند سلطان تھا جو ۱۷۳۹ء میں فوت ہوا۔ اس بادشاہ نے ناگپور کو اپنا پایہ تخت بنا کر اس شہر کے گرد فصیل تعمیر کرانی۔

باہمی جھگڑوں کی وجہ سے راگھوجی بھونسلا نے یہاں کے معاملات میں دخل دیا۔ اس وقت راگھوجی مرہٹہ پیشوا کی جانب سے برار کا حاکم تھا۔ اس نے ۱۷۴۰ء میں ناگپور کو فتح کر کے ۱۷۴۳ء میں اس علاقے کا نظم و نسق منبہال لیا۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ گونڈ راجا برہان شاہ اور اس کے جانشینوں کو برارے نام اختیارات دے دیے گئے اور بھونسلا خاندان کے راجا وقت ضرورت جب کبھی مناسب سمجھتے ، پیشوا کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ، لیکن اہم معاملات سے ہونا کی حکومت کو برابر باخبر رکھتے تھے، مثلاً مسائل جانشینی وغیرہ ؛ برہان شاہ کے جانشینوں کی حیثیت شاہی وظیفہ خواروں کی تھی اور اس خاندان کا نمائندہ ناگپور میں راجا یا سنستھالیک کے لقب سے وہاں رہتا تھا ، راگھوجی کے عہد میں ناگپور میں کنبی اور دوسرے مرہٹوں کی بھرمار ہو گئی ، اس کے جانشین جالوجی کے غدارانہ رویے کا یہ نتیجہ نکلا کہ نظام اور پیشوا کی متحدہ فوجوں نے اسے شکست دی اور اسے مجبوراً پیشوا کی اطاعت قبول کرنا پڑی۔

راگھو جی ثانی کے عہد میں ریاست ناگپور کو بڑی وسعت حاصل ہوئی ، یعنی اس کی حدود تقریباً وہی ہو گئیں جو موجودہ زمانے کے مدھیہ پردیش

بشمول اوڑیسہ و چھوٹا ناگپور کی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ریاست کے استحکام کو اس لیے بڑا دھکا لگا کہ یہ ریاست انگریزوں کے خلاف ریاست گوالیار سے مل گئی اور ۱۸۰۳ء میں آسے اور ارکاؤں کی جنگوں کے بعد اس ریاست کو دیوگاؤں کا عہدنامہ کرنا پڑا ، جس کی رو سے اسے اپنے مقبوضات کے ایک تہائی حصے سے دست بردار ہونا پڑا (Aitchison ، ۱ : ۳۱۵ تا ۳۱۷)۔ ۱۸۱۶ء میں اس کا بیٹا پرسوجی اس کا جانشین ہوا۔ یہ بے چارہ بالکل لاکارہ تھا۔ اسے اگلے ہی سال بدلام آہا صاحب نے قتل کرا دیا۔ ۱۸۱۷ء میں جب انگریزوں اور پیشوا کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو آہا صاحب نے انگریزوں کی ریڈیلٹیسی پر حملہ کر دیا ، لیکن اس کی فوج کو سینا بلدی کے معرکے میں شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہا صاحب کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ راگھو جی ثالث تخت پر بیٹھا۔ ۱۸۵۳ء میں اس کی وفات ہو گئی اور اس نے چونکہ کوئی وارث نہ چھوڑا تھا اس لیے لارڈ ڈلہوزی نے اس ماتحت ریاست کو سلطنت برطانیہ میں شامل کر لیا۔

پہلے تو ناگپور کا نظم و نسق ایک کمیشن کے ہاتھوں میں رہا۔ پھر ۱۸۶۱ء میں ”صوبہ جات وسط ہند“ کے نام سے اسے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا۔

مآخذ : Hira Lal : *Descriptive Lists of*
Inscriptions in the Central Provinces ، ۱۹۱۶ء ؛
 (۲) محمد کظم : *المکیر نامہ* ، در *Bibl. Ind.* ،
 ۱۸۶۸ء ؛ (۳) محمد ساق مستعد خان : *مآثر عالمگیری* ،
 در *Bibl. Ind.* ، ۱۸۷۰ء تا ۱۸۷۳ء ؛ (۴) R. Jenkins :
Report on the Territories of the Raia of Nagpur
Engagements, Treaties & : C. U. Aitchison (۵)
Sanads ، ج ۱ ، ۱۹۰۹ء ؛ (۶) *Sibcubalati of Docu-*
ments etc. 1917 ؛ (۷) *Nagpur Distt. Gazetteer*

dia، لندن - نیویارک ۱۹۷۹ء، بذیل مادہ .

(ادارہ)

* نامق کمال ہے : رگ بہ کمال محمد نامق .

* ناموس : (ع)، اس لفظ کے کئی معنی ہیں

[جارج ہوسٹ نے ناموس کے معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دستور عبادت کے لکھے ہیں (قاموس الکتب المقدس، ۲ : ۳۳۳ تا ۳۳۴، بیروت ۱۹۰۱ء) - انجیل یوحنا (۱۵ : ۲۵) میں لفظ ناموس قانون یا احکام شریعت (Laws) کے معنوں میں آیا ہے .

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو انجیل کا عالم تھا اور اسے عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ اس نے وحی کی کیفیت سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ ابن حجر نے ناموس کے معنی جبریل علیہ السلام لکھے ہیں (فتح الباری، ۱ : ۲۶، مطبوعہ لاہور)۔

عربی زبان میں ناموس کے معنی مخزن علم ؛ حضرت جبریل علیہ السلام ؛ بادشاہ کا رازدان اور رازدار وغیرہ آئے ہیں (لسان العرب، بذیل مادہ ن م س)، [لیکن اس کے مقبول عام معنی قانون الہی یا احکام شریعت کے ہیں]۔ تھانوی نے علم نبوت و شریعت کو علم النوامیس لکھا ہے (کشاف اصطلاحات الفنون، ۱ : ۴۰، مطبوعہ بیروت)۔ القلقشنندی نے علوم شرعیہ کے ذکر میں علم النوامیس المتعلق بالنبوة کو پہلا درجہ دیا ہے۔ ابو حیان توحیدی المقابسات کے چوتھے باب میں صرف ناموس الہی کے موضوع پر بحث کرتا ہے (ص ۱۳۴، ۱۳۵، قاہرہ ۱۹۲۹ء)۔ ابن سہکویہ دینار کے متعلق اس امر پر بحث کرتے

Central Provinces and Berar Decennial : ۱۹۰۸
Story of : E. Chatterton (۸) : ۱۹۲۲ ، Report
Imperial Gezetter of India ، ۱۹۱۶ ، Gondwana

، ۱۹۱۶

(C. COLLIN DAIVES)

⊗ تعلیقہ : یہ شہر بمبئی سے تقریباً ۴۴۰ میل شمال مشرقی اور کلکتہ سے ۶۰۰ میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ۱۹۴۷ء سے یہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کا صدر مقام تھا، لیکن چونکہ اس کی آبادی کی زبان زیادہ تر مرہٹی ہے اور مدھیہ پردیش والوں کی سرکاری زبان ہندی ہے اس لیے ۱۹۵۶ء میں جب لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی نئی تنظیم ہوئی تو اسے بمبئی کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اس ریاست میں دو زبانیں بولی جاتی تھیں: مرہٹی اور گجراتی؛ اس لیے ۱۹۶۰ء میں اس کے دو حصے کر دیے گئے۔ گجراتی زبان والے علاقے کا نام گجرات رکھا گیا اور جہاں مرہٹی بولی جاتی ہے اس ریاست کا نام مہاراشٹر پڑا اور ناگپور کو اس میں شامل کر دیا گیا۔

ناگپور وسطی ہند میں ریلوں کا اہم جنکشن ہے اور بہت بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ ۱۹۷۱ء میں شہر کی آبادی ۸۶۶۱۴۴ تھی۔ یہاں بمبئی ہائی کورٹ کا بیج ہے اور اس کا علیحدہ پولیس کمشنر ہے۔ ناگپور میں ۱۹۲۳ء سے یونیورسٹی قائم ہے جو تعلیم و تدریس کا کام سنبھالنے کے علاوہ کالجوں کا الحاق بھی کرتی ہے۔ ۲۱-۲۰-۱۹۷۰ء میں اس کے اپنے کالج ۳۰ تھے اور اس سے الحاق یافتہ کالجوں کی تعداد ۹۶ تھی۔ ان میں کل ۷۳۹۸۸ طالب علم تھے۔

مآخذ : (۱) The Statesman's Year-Book

1975-1976، بمدد اشاریہ؛ (۲) Colhier's Encyclopaedia

کتابوں کے ناموں میں بھی اکثر استعمال ہوا ہے۔
 مآخذ: مقالے میں مذکور ہیں۔

(N. PLESSNER و [ادارہ])

نانا صاحب، میاں عبدالحکیم: بلوچستان کے ایک نامور بزرگ، والد کا نام سکندر شاہ تھا۔ خانوزئی گاؤں میں ۱۹۰۹ء / ۱۶۷۹ء میں پیدا ہوئے۔ ابھی شیر خوار ہی تھے کہ والدہ وفات پا گئیں۔ والد نے دوسری شادی کر لی، سوتیلی ماں کی وجہ سے انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے مکتب میں انہوں نے گستان، بوستان اور شروط الصلوٰۃ پڑھیں۔ پھر ہشن کے گرد و نواح کے مختلف دیہات میں فارسی، کتب صرف و نحو اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قندھار چلے گئے اور وہاں منطق، بدیع، معانی، بیان، اصول اور حدیث و تفسیر کی تعلیم مکمل کی۔ ازاں بعد انہوں نے باطنی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ پہلے میاں سید لعل کے سرید ہوئے۔ ان کے ذوق و شوق اور صلاحیتوں کا اندازہ لگا کر میاں سید لعل صاحب نے انہیں اپنے مرشد شیخ عبدالغفور نقشبندی کے پاس پشاور بھیج دیا۔ شیخ صاحب نے کچھ عرصہ اپنے پاس زیر تربیت رکھ کر انہیں اپنے روحانی پیشوا میاں اقلہ یار کے پاس لاہور روانہ کر دیا۔ روحانی تعلیم کی تکمیل کے بعد خرقتہ خلافت عطا ہوا اور حکم ملا کہ قندھار جا کر خلق خدا کو مستفیض کریں۔ انہیں قادری اور نقشبندی دونوں طریقوں میں بیعت کرنے کی اجازت تھی۔ ۱۹۰۷ء میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد سکھوں کی وجہ سے بالخصوص مشرقی پنجاب کے حالات مخدوش ہو چکے تھے، مگر قندھار میں سکون تھا، جہاں پہنچنے کے بعد میاں عبدالحکیم نانا صاحب نے درس و تدریس اور

ہونے کہ وہ خدمت اور معاوضے کی تعدیل کا پیمانہ ہے، ارسطو کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دینار ایک منصفانہ ناموس ہے اور یونانی زبان میں ناموس کے معنی سیاست اور تدبیر کے ہیں، ارسطو نے *Eth. Nic* میں لکھا ہے کہ ناموس اعظم کا منبع تو ذات باری ہے، دوسرا ناموس جج یا حاکم انصاف ہے اور تیسرا دینار ہے اور اول الذکر کی تقلید باقی دو کرتے ہیں (تہذیب الاخلاق، ص ۱۱۱، بیروت)۔ ان نظریات کی صداے بازگشت نصیر الدین طوسی کی اخلاق ناصری اور قینالی زادہ کی اخلاق علانی میں کسی قدر تغیر لیکن تفصیل کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ ان تشریحات کے نتیجے میں الطوسی نے اپنی کتاب کے حصہ اقتصادیات میں سونے کو سب سے چھوٹا ناموس لکھا ہے (۲: ۲۵۴)۔
 اخوان الصفاء کی جماعت نے ناموس کی تعریف مملکت روحانیہ بتائی ہے (رسائل، ۱: ۵۶، مطبوعہ بمبئی)۔ جسے آٹھ قسم کے انسان قائم و برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو واضح الناموس قرار دیا گیا ہے۔ رسائل کے سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الناموس ہیں۔ چند صفحات کے بعد آپ کو ”واضع الناموس“ قرار دیا ہے اور ملائکہ کو اصحاب النواہیس کے معلم کہا گیا ہے وغیرہ۔

عربی زبان کے تراجم کے ذریعے ناموس کا لفظ قرون وسطیٰ کی عبرانی ادبیات میں داخل ہو گیا، اس کے معنی قانون، احکام شریعت، حسن اخلاق اور تہذیب تھے۔ مؤخر الذکر معنوں میں یہ لفظ اب بھی مقامی عبرانی زبان میں مستعمل ہے۔ مکہ کی روزمرہ کی زبان میں اس کے معنی ”بے داغ معزز نام“ ہیں (Mek- : Snouck Hurgronje، عدد ۱۰۰)۔ ناموس کا لفظ

گرو نانک جی کے ہم سفر رہے اور وہ ان کے حالات زندگی کے چشم دید گواہ ہیں۔ بابا نانک کے ساتھیوں میں بھائی مردانہ (مسلمان) اور بالا سندھو جاٹ مشہور ہیں۔ بھائی بالا تلونڈی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دوسرے گرو (انگدجی) کی فرمائش پر جنم ساکھی تحریر کروائی۔ بھائی بالا چونکہ گورو بابا نانک کے ہم عمر تھے، اس لیے گرتھ صاحب کے بعد پورا تن جنم ساکھی اور جنم ساکھی بھائی بالا سب سے زیادہ اہم کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ایک اور اہم جنم ساکھی ولایت والی جنم ساکھی کہلاتی ہے جو مبینہ طور پر ۱۵۸۸ء میں ایک شخص سیوا داس نے تحریر کی۔ ایک اور اہم سوانح عمری کا نام حافظ آباد والی جنم ساکھی ہے، جو ولایت والی جنم ساکھی کی نقل ہے۔ ایک سوڈھی مہربان کی جنم ساکھی ہے۔ اس میں مرتب نے اپنی طرف سے کئی نظمیں شامل کیں۔ ان جنم ساکھیوں کے علاوہ ایک سکھ مورخ کرم سنگھ کی تحقیق کے مطابق نصف درجن دیگر جنم ساکھیاں بھی معرض تحریر میں آچکی ہیں۔ بابا گرو نانک کے حالات سکھوں کی مقدس کتاب گرتھ میں بھی ملتے ہیں۔ تیسرے گرو امر داس کے رشتہ دار بھائی گرو داس نے ان کے انتقال کے پچاس سے ستر سال کے درمیان ۳۹ نظمیں تحریر کیں۔ جن کو ”واریں“ کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی گرو بابا نانک کے حالات کسی حد تک ملتے ہیں۔ آخری گرو گوبند سنگھ کے ایک مرید منی سنگھ نے ایک کتاب گیان رتناولی تحریر کی۔ یہ ایک طرح سے بھائی گورو داس کی پہلی نظم کی توضیح ہے۔ اس کتاب میں بابا نانک کے مریدوں اور چیلوں کے نام دئیے گئے ہیں۔ فہرست میں بالا سندھو جاٹ کا نام درج نہیں۔ دبستان مذاہب از ملا

وعظ و تذکیر کے ساتھ تزکیہ باطن کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا اور پچیس سال سے زیادہ عرصہ وہاں گزار چکے تھے کہ حاکم وقت شاہ حسین ہوٹک نے ان کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر انہیں تندھار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس لیے ۱۱۳۹ھ/۱۷۲۶ء میں اپنے آبائی گاؤں خالوزئی میں پہنچے۔ وہاں بھی قیام نہ ہو سکا اور آخر چوٹھالی تھل کی ترین قوم نے انہیں اپنے ہاں جگہ دی جہاں کوئی چار سال تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دینے کے بعد ۱۱۵۳ھ/۱۷۴۰ء میں وفات پا گئے۔ ”دادا“ ان کا احترامی لقب تھا جو ”بابا“ کے مترادف ہے۔ ان کے بہت سے خلفا تھے۔ سردار حاجی صورت خان ترین ان کے سجادہ نشین بنے، جنہوں نے ان کا مزار تعمیر کرایا۔ تصوف سے متعلق مجموعہ رسائل، مقامات تصوف، رسائل حکیمیہ اور حصن الایمان، ان کی چار کتابیں ہیں۔

مآخذ: (۱) انعام الحق کوثر: تذکرہ صوفیائے پلوچستان، لاہور ۱۹۷۶ء، ص ۱۶۶ تا ۱۷۱: (۲) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، ۱۳، ۱۴، لاہور ۱۹۷۱ء (عبد الغنی رکن ادارہ نے لکھا)۔

ادارہ

⊗ نانک (گرو): (سوانح عمری) گرو بابا نانک سکھ مذہب (سکھ پنتھ) کے بانی تھے۔ ان کے حالات ضبط تحریر میں لانے کے لیے ان جنم ساکھیوں یعنی سوانح عمریوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو بابا نانک کی زندگی اور وفات کے بعد تحریر میں آئیں۔ ان کی سب سے پہلی جنم ساکھی پورا تن یعنی قدیم جنم ساکھی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھائی بالا کی جنم ساکھی بھی بڑی اہم ہے۔ پورا تن جنم ساکھی کے مؤلف بھائی سدو گھنو حسو لوہار اور سپہاں چھبیا

چڑھ کر حصہ لیا۔ اب بھی بابا نانک کے یوم ولادت پر جب ننکانہ صاحب میں جلوس نکلتا ہے تو سکھوں کی طرف سے امر، جلوس کی قیادت کے لیے رائے بلار کے گھرانے کے افراد کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔

بابا نانک نے ہندی ایک پنڈت گوپال سے پڑھی۔ ۱۴۷۸ء میں ان کو سنسکرت کی تعلیم کے لیے برج تاتھ شرما کے پاس بھیجا گیا۔ فارسی ایک مسلمان عالم نے پڑھائی۔ غلام حسین مصنف سیر المتاخرین کے مطابق اس عالم کا نام سید حسن تھا۔ بابا نانک کے سکھ سوانح نگار مولوی کا نام قطب الدین لکھتے ہیں۔ بابا نانک کے والد نے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نانک بقیناً ایک مثالی طالب علم تھے۔ ۱۴۸۰ء میں ان کے والدین نے انہیں زنار پہنانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے زنار پہننے سے انکار کر دیا۔ اور پنڈت جی سے کہا کہ اے رحمدلی اور طمانیت قلبی کا دھاگا پہنایا جائے۔ اب نانک خدا کی یاد میں مصروف رہنے لگے۔ تلونڈی کے قریب گاؤں کے جنگل میں چلے جاتے واپس آتے تو گاؤں کے لڑکوں بالوں کو ساتھ لے کر خدا کی حمد لاپتے۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے۔ مدرسے سے جو کام ملتا ہے مکمل کرتے اور مدرسے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اساتذہ سے سوال اور گفتگو کرتے۔ مہتہ کالو بیدی نے بیٹے کا یہ وطیرہ دیکھا تو اسے سکول سے اٹھا لیا اور دکانداری کی طرف مائل کرنا چاہا اس نے بیٹے کو روپیے دیے کہ اشیائے خوردنی خرید کر لائے۔ لیکن نانک جی کو راستے میں جنگل کے قریب کئی دن کے بھوکے فقیروں کا گروہ ملا۔ انہوں نے ان روپوں سے اشیائے خوردنی خرید کر ان کو، ضافت کی اور خوش و خرم گھر

محسن فانی کشمیری میں بھی بابا نانک اور سکھ مذہب کے حالات ملتے ہیں۔ گرو بابا نانک کا نام نانک چند ولد مہتہ کلیان چند، مذہب ہندو، ذات کھتری، گوت بیدی، والدہ کا نام تریتا دیوی، دایہ دولتان، ہمشیرہ نانکی، چچا لال چند، نانا رام داس، نانی بھرائی دیوی، ماموں کرشن چند، بیوی سلکھنی دیوی عرف چند و رانی سسر مولا مل چونا، بہنونی جے رام، بیٹے شری چند اور لکھی داس تھے۔ ۱۵ اپریل ۱۴۶۹ء (سمت ۱۵۲۶ء) کو بہلول لودھی کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے اور ۲۲ دسمبر ۱۵۳۹ء کو فوت ہوئے۔ ان کے مولد کا قدیمی نام تلونڈی رائے بھونے ہے۔ آج کل اسے ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، جو کچھ گھروندوں کے غیر معروف گاؤں سے اب عالمی شہرت کا قصبہ بن چکا ہے اور ضلع شیخوپورہ (پنجاب) پاکستان میں واقع ہے۔ بابا نانک کا یوم ولادت ہر سال ماہ نومبر میں ماہ کامل کی رات (کاتک کی پورن ماسی) کو منایا جاتا ہے۔

بابا نانک کے والد مہتہ کالو کو پیشے کے اعتبار سے محصل، منیم، دھڑنی (= وزن کرنے والا) دکاندار اور پٹواری بیان کیا گیا ہے۔ مہتہ کالو تلونڈی رائے بھونے اور قرب و جوار کے چند دیہات میں پٹواری تھا۔ تلونڈی (ننکانہ صاحب) کا نمبردار رائے بھونے کی اولاد میں سے ایک شخص رائے بلار تھا، وہ مسلمان تھا اور اس کی ذات راجپوت تھی۔ وہ خدا دوست درویشوں کی خدمت اپنا فریضہ تصور کرتا تھا۔ وہ نانک سے عہد طفلی ہی سے پیار اور شفقت سے بیش آتا تھا۔ اور جب نانک نے درویشی اور خدا دوستی اختیار کی تو رائے بلار کے دل میں بابا کی عقیدت بڑھ گئی اور اس خاندان کے ہر دکھ سکھ میں اس نے بڑھ

پھر جب ان کی بیوی سلطان پور آگئی تو وہ دوسرے گھر میں چلے گئے۔ جنم ساکھی بھائی بالا میں لکھا ہے کہ سلکھنی نے اپنی نند نانکی سے کئی بار شکایت کی کہ اس کا بھائی اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ یہ شکایت درست تھی۔ نانک خدا سے محبت کرتے تھے اور شب و روز خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ایک بار نانک اناج تول کر حاجت مندوں کو دے رہے تھے۔ جب بارہ دھڑی (ڈھائی سیر دھڑی) کے بعد تیرہ دھڑی کا ہندسہ پکارا تو تیرا تیرا ہی پکارتے رہے اور اناج تول کر دیتے رہے۔ ظاہر ہے خدا پرستی میں ان کو اپنی بھی سدھ بدھ نہ رہی تھی۔ ان کا لڑکا شری چند ۱۴۹۴ء میں پیدا ہوا اور دوسرا بیٹا لکھی داس ۱۴۹۶ء میں۔ لکھی داس ابھی شیر خوار ہی تھا کہ بابانک نے گھر بار چھوڑ دیا اور کمل طور پر فقیری اختیار کر لی۔ ان کی بیوی سلکھنی شری چند اور لکھی داس کو لے کر تلونڈی آ گئیں۔

بابا نانک نے اپنی زندگی کے دوران چار سفر کیے۔ جملہ کوائف کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ۱۴۹۹ء سے ۱۵۲۱ء تک سفر میں رہے اور ۱۵۲۱ء سے ۱۵۳۹ء تک نو تعمیر شدہ گاؤں کرتار پور میں قیام پذیر رہے اور یہیں وفات پائی۔ وہ سفر کرتے ہوئے متعدد شہروں میں ٹھہرے اور چالیس سال تک سکھ مذہب کا پرچار کیا۔

ان کا پہلا باقاعدہ سفر شروع ہوا تو وہ ۱۴۹۹ء سے ۱۵۰۱ء تک پنجاب کے مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ امین آباد (ضلع گوجرانوالہ) میں ایک ہندو جاگیردار ملک بھاگو کو انہوں نے ایک خدا کا درس دیا۔ سیالکوٹ میں اب بھی پیری کا یہ درخت موجود ہے جس کے نیچے بیٹھ کر

لوٹ آئے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے سچا سودا کیا ہے۔ بابا نانک نے جس جگہ فیروں کی دعوت کی وہاں کے ایک خوبصورت گوردوارے کو ”سچا سودا“ کہا جاتا ہے۔

”سچا سودا“ کے واقعے کے بعد گھریلو نوکرنے الہیں پٹانی سے ڈرایا تو وہ گاؤں تلونڈی کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کی شاخیں زمین کو یوں چھوتی تھیں جیسے خیمہ (تنبو) تنا ہو۔ اس لیے اسے تنبو صاحب کہا گیا۔ یہ درخت اب بھی ننگانہ صاحب میں موجود ہے اور یہاں ایک گوردوارہ ہے جسے ”گوردوارہ تنبو“ صاحب کہا جاتا ہے۔ ۱۴۸۸ء میں بابا نانک گاؤں کے مراسی مردانہ کے ساتھ پاک پتن (ضلع ساہیوال) بابا فرید گنج شکر کے عرس پر گئے۔ ۱۴۸۷ء میں ان کی شادی موضع پکھو کی تحصیل پٹیالہ ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب۔ انڈیا) میں مولا کھتری کی بیٹی سلکھنی سے ہوئی۔ والدین کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اور اسے جوگیوں سادھوؤں اور فیروں سے ملنے اور گفتگو کرنے کا جو چسکا پڑا ہے، ختم ہو جائے گا اور دکانداری کرے گا لیکن نانک پہلے کی طرح پیروں، فیروں، جوگیوں سنتوں اور سادھوؤں کے شیدا رہے اور ان سے گفتگو کر کے خوش ہوئے۔

آخر طے ہوا کہ انہیں نوکری دلوائی جائے۔ چنانچہ ان کے بہنوئی جے رام نے سلطان پور کے نواب اور بادشاہ وقت بہلول لودی کے رشتہ دار نواب دولت خاں کے ہاں ملازمت دلوا دی اور وہ نواب موصوف کے گودام کے محافظ بن گئے۔ شروع شروع میں وہ اپنی بہن کے ہاں قیام پذیر ہوئے

سورت گئے اور کہا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی پہنچے۔ واہسی بغداد، توران، جلال آباد، پشاور اور کشمیر کے راستے ہوئی۔ وہ ۱۵۲۱ء میں ایمن آباد آئے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ظہیر الدین بابر سے ملاقات کی لیکن توزک بابر میں اس کا کوئی ذکر نہیں البتہ بابا نانک کے اپنے کلام میں بابر کا ذکر ملتا ہے۔

بابا نانک ۱۵۲۲ء میں ایمن آباد سے کرتار پور آگئے اور پھر ۱۵۳۹ء تک یہیں رہے۔ اس دوران میں پاکپٹن اور ہردوار جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا نانک نے لنکا، تبت، لداخ کا سفر بھی اختیار کیا۔ ۲۲ ستمبر ۱۵۳۹ء کو ان کا انتقال ہوا۔ مرنے سے پہلے اپنے ایک خادم اور مرید لہنا کھتری کو الگد کا نام دے کر اپنا گدی نشین بنایا اور گوریانی سونپی۔ انہوں نے ۶۹ سال ۷ ماہ اور دس دن عمر پائی۔

باباجی موحد تھے بت پرستی کے خلاف تھے اور انسانی مساوات پر یقین رکھتے تھے۔ مسکن اور نادار لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتے تھے۔

مآخذ: (۱) Sources on the life: Ganda Singh
& teachings of Guru Nanak - Special Issue of Half-yearly Periodical 'The Punjab Past and Present'، پشمالہ ۱۹۶۹: (۲) Khushwant Singh
A history of the Sikhs، ج ۱، دہلی ۱۹۷۷ء: (۳) جے ایس: باوا نانک، امرتسر: (۴) G. S. Sidhu The Sikh Temple، کینٹ (U. K): (۵) Jopji: Sangat Singh (English): (۶) Joginder Singh دہلی ۱۹۷۳ء: (۷) Kang Three prayers of Sikh world، انگلینڈ ۱۹۷۷ء: (۸) M. Gobind Singh Mansukhani Guru Nanak as world Teacher، لیڈز ۱۹۶۹ء: (۹) Teja Singh Guru Nanak & his Mission، امرتسر ۱۹۶۳ء: (۱۰)

انہوں نے پرچار کیا۔ ۱۵۰۱ء میں وہ چوٹیاں کے راستے ہندوستان کے مذہبی سرکڑوں اور یرتھوں کی طرف تبلیغ کی خاطر روانہ ہوئے اور بنارس میں ایک بزرگ کبیر سے ملے۔ اس سفر کے دوران میں بابا نانک بنگال، موجودہ بنگلہ دیش اور آسام بھی گئے اور بیسیوں شہروں میں اپنا پیغام پہنچایا۔ اس سفر میں انہوں نے پانچ سال صرف کیے اور سفر کے اختتام پر سلطان پور آئے۔ دوسرا سفر انہوں نے اسی سال اختیار کیا اور پھر بہت سے شہروں میں گئے۔ یہ سفر جنوبی اور مغربی ہند کی طرف تھا۔ چنانچہ دیگر مقامات کے علاوہ بابا نانک اجمیر، پٹن، ناسک، راس کمار، چتوڑ، سومنات اور اچ شریف بھی گئے۔ اس سفر کے دوران میں وہ تلونڈی آئے اور اپنے والدین سے ملے۔ اس کے بعد سلطان پور بہن کو ملنے کے لیے گئے۔ ۱۵۱۲ء میں وہ تحصیل شکر گڑھ (ضلع سیالکوٹ کی ایک تحصیل) کے ایک گاؤں کاہنور میں آئے اور ایک ہندو دودھا جٹ کے مشورے سے یہاں دریائے راوی کے بائیں کنارے ایک نئے گاؤں کرتار پور (تحصیل شکر گڑھ ضلع سیالکوٹ پاکستان) کی بنیاد رکھی اور اپنے بیوی بچوں کو یہاں لے آئے۔ یہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے ۱۵۱۳ء میں تیسرا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر کو اور چنبہ کے پہاڑی علاقے کشمیر، نیپال، سکھ اور بھوٹان کی طرف تھا۔ حسب دستور بہت سے شہروں میں پہنچے اور دشوار گزار رستے طے کیے۔ اپنے مشن کی ایسی لگن تھی کہ کسی مشکل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس سفر سے ۱۵۱۸ء میں کرتار پور آئے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور پھر ۱۵۱۸ء میں چوتھا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، جام پور، شکار پور اور حیدر آباد سندھ ہوتے ہوئے

پوراتن جنم ساکھی گورو نانک ۱۸۸۵ء۔

(سلیم خان گمی)

* نانو توی : رگ بہ محمد قاسم نانوتوی ۔

* نواس دے تلوسا : (Navas de Tolosa las) * رگ بہ العقاب ۔

⊗ ناول : رگ بہ حکایہ - (لیکن مسلم ادبوں میں، اپنے جدید اصطلاحی معنوں میں یہ لفظ، انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں آیا ہے اور خالص مغربی فن ہے، اس کے لیے جو مقالے مختلف زبانوں کے ادب پر لکھے گئے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے)۔

(ادارہ)

نائب : (ع) لغوی معنی/قائم مقام، نمائندہ * (اسم فاعل، از مادہ ن - و - ب یعنی دوسرے کی جگہ لینا)۔ یہ اصطلاح عام طور پر اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی منصبدار کے ساتھ اس کے قائم مقام یا معاون کے طور پر کام کرے (مصر کے) مملوک اور دہلی کے سلاطین (غلاموں) کے زمانے میں اس سے بالخصوص مراد (الف) سلطان کا نائب اور (ب) کسی بڑے صوبے کا والی ہوتا تھا [نیز رگ بہ] مصر - مملوک نظام حکومت میں مقدم الذکر ملقب بہ نائب السلطنة المعظمة و كافل الممالک الشریفۃ الاسلامیہ در حقیقت نائب سلطان ہوا کرتا تھا جو تمام ممالک محروسہ کا انتظام و انصرام کرتا اور سلطان کی طرف سے امور سلطنت کو سر انجام دیتا تھا، تاہم یہ ایک عارضی قسم کا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ اس نائب کو نائب الغیبہ سے ممتاز سمجھنا چاہیے جو سلطان کی عدم موجودگی میں قاہرہ (یا مصر) اور نائب السلطنة کی عدم موجودگی میں دمشق کا عارضی حاکم ہوا کرتا تھا۔ ملک شام میں ایوبی مملکتوں کی جگہ جو چھ نیاپتیں قائم ہوئیں یعنی دمشق، حلب

' *The religion of the sikh gurus* : M. Teja Singh امرتسر ۱۹۷۵ء : (۱۰) : *A Brief* : Ganda Singh (۱۰) : *Account of the Sikh People* ، دہلی ۱۹۷۱ء : (۱۱) : *Baisakhi, The Birth of* : Surjit - Singh Kalra : J.D. Cunningham (۱۲) : ۱۹۷۹ء : *Khalsa* John (۱۳) : ۱۹۱۸ء : *History of the Sikhs* Sayyed (۱۴) : ۱۹۳۶ء : *The Sikhs* : Arcber ، پورٹن : *History of the Punjab* : Mohammad Latif *Gospel of Nanak in his own* : Jodh Singh (۱۵) : *Dr.M. Mohan Singh* (۱۶) : ۱۹۶۹ء : *Words* ، پٹیالہ : *A History of Punjabi Literature* Khushwant(۱۷) : *Sikhism- Article in Encyclopaedia* : Singh : *The Adi Granth* : Ernest Trump (۱۸) : *Brittanica* : *Sacred writings of the Sikhs* : Uneseo (۱۹) : لندن : ۱۹۶۰ء : *Sikh* : Khan M. Wali Ullah Khan (۲۰) : ۱۹۶۲ء : *Shrines in west Pakistan* ، کراچی : ۱۹۶۲ء : (۲۱) : *Sikhs* : A. H. Bingley ، پٹیالہ : ۱۹۷۰ء : (۲۲) : *کرپال سنگھ کیسل : پنجابی ساہت دا اتھاس* ، پٹیالہ ، ۱۹۷۱ء : (۲۳) : *عباد اللہ گیانی : ہمارا نانک* ، لاہور : ۱۹۷۲ء : (۲۴) : *ابو الامان امرتسری : گرو گرتھ صاحب اور اسلام* ، لاہور : ۱۹۶۹ء : (۲۵) : *اقبال صلاح الدین : تاریخ پنجاب* ، لاہور : ۱۹۷۷ء : (۲۶) : *بھائی بالا : حکیم ساکھی* ، اردو ترجمہ از بھائی دیا رام عاکف لاہور ، ۱۹۳۰ء : (۲۷) : *حسن نظامی دہلوی : نانک واشر مقالہ مطبوعہ ماہنامہ آج کل*، دہلی نومبر ۱۹۳۳ء : (۲۸) : *عین الحق فرید کوٹی : اک اکیلا نانکا کسے نہ ہوئے محتاج پنجابی مقالہ*، مطبوعہ روز نامہ امروز لاہور اشاعت ۱۱ جولائی ۱۹۷۶ء : (۲۹) : *محمد اقبال : "سکھ" مقالہ مطبوعہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ لاہور*، بذیل مادہ : (۳۰) : *بھائی گور داس : واران انگریزی ترجمہ متعلقہ حیات نانک از ڈیلو ایچ میکلود* : (۳۱) : *گیانی گیان سنگھ : تواریخ گرو خالصہ امرتسر* ۱۹۲۳ء : (۳۲) : *مسٹر میکالف* :

اضافے کا سبب لہ تھا۔

عام ترین مفہوم میں فارسی ، ترکی اور متاخر عربی زبان میں بھی نائب بمفہوم قائم مقام قاضی یا قانون کا نظام چلانے کے لیے قاضی کا ایک نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ جدید عربی میں عام طور پر پارلیمنٹ کے نمائندہ کو نائب کہتے ہیں اور النائب العمومی ”وکیل کار“ یعنی النيابة العمومیہ (کے رئیس) کے مترادف ہے۔

مغلوں کے عہد سے ہندوستان میں کسی صوبے کے والی یا وائسرائے کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح یعنی فقط نواب (بجائے نواب) یا تو نائب سے مبالغے کا صیغہ ہے جو عربی میں غیر مستعمل ہے یا نائب کی جمع (= نواب) بضم نون ہے (جمع کا صیغہ برائے تعلیم و تفخیم دیکھو: لسان العرب، بذیل مادہ)۔

یہ معلوم نہیں کہ یہ خطاب کس زمانے میں رائج ہوا۔ بعض اوقات اسے دوسرے خطابات کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً نواب وزیر اودھ، نواب ناظم بنگال، نواب ارکاٹ (کرنائٹک) جو نظام حیدر آباد کے ماتحت ایک حاکم تھا۔

ایران میں نواب (نواب) کا لفظ شہزادگان والا تبار کے لیے بطور ایک اعزازی لقب کے بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور ہندوستان میں تو اس اعزازی لقب کا استعمال عام ہے جس کے لیے کوئی منصب یا عہدہ ضروری نہیں۔

انگریزی زبان میں نواب کی ایک بگڑی ہوئی صورت (Nabob) بھی ہے جو ہجویہ الذا میں ان 32 مالدار اینگلو انڈین اشخاص کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جو مشرقی نو آبادیوں سے واپس آتے تھے۔ بظاہر انگریزی میں اس اصطلاح کا رواج پہلے پہل اٹھارویں صدی کے دوسرے نصف میں شروع ہوا۔

طرابلس ، حماة ، صفد اور الکرك (ان کی تعداد میں وقتاً فوقتاً غزہ اور دوسرے علاقوں کے مختلف صوبے بن جانے کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہا)۔ ان میں سے ہر ایک میں ایک نائب السلطنة (جسے کافل المملکة بھی کہتے تھے) حاکم رہا کرتا تھا۔ وہ ایک ہزار فوجی نفری کا قائد ہوتا تھا۔ نائب دمشق دوسروں سے فائق و برتر سمجھا جاتا تھا۔ آٹھویں صدی ۵ ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں مصر کی تقسیم بھی اسی طرح کی تین نیابتوں میں ہوئی تھی: اسکندریہ (۵۷۶ / ۶۵۳ء) بالائی مصر (الوجه البری یا القیلی) اور مصر زبرین (الوجه البحری)۔ قاہرہ ، دمشق ، حلب وغیرہ کے قلعہ داروں کا سادہ لقب بھی نائب ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے حاکموں کے ماتحت نہیں ہوتے تھے۔ مختلف امیرون کو بھی جو اس سے کم درجے کے رئیس تھے اور افواج کے ادنیٰ افسر ہوا کرتے تھے، یہ لقب دے دیا جاتا تھا۔ زمانہ حال کی ایک مثال کے لیے [رگ بہ شامل]۔

سلطنت دہلی میں نائب اس بااقتدار وزیر کو کہتے تھے جو بادشاہ کا براہ راست نائب ہوتا تھا۔ اس عہدے کا بظاہر قدیم ترین ذکر اختیار الدین آیتگین کے تقرر کے ضمن میں آتا ہے جو سلطان معزالدین بہرام شاہ نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر ۵۶۳ / ۱۲۴۰ء میں کیا (منہاج سراج: طبقات ناصری، مطبوعہ بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی، کلکتہ، ص ۱۹۱)۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کا تقرر امرایکی تالیف سے مشروط تھا۔ اگرچہ یہ عہدہ وزیر کے عہدے سے بالکل مختلف ہوتا تھا، تاہم طاقتور نائبین، مثلاً علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں ملک کانور اور مبارک شاہ کے عہد میں خسرو کا وجود وزیر کے اختیارات میں

ادب کی تجدید کی .

وہ قسطنطنیہ میں پیدا ہوا تھا ، اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد اس کا تقرر دیوان ہمایوں میں دبیر (سکرٹری ، کاتب) کے عہدے پر ہو گیا اور بالآخر اس نے محکمہ معدنیات (معدن قلمی) میں خلیفہ کے عہدے پر ترقی کی ، جیسا کہ اس کے دیوان سے ظاہر ہے ۔ وہ سلسلہ خلوق میں منسلک تھا ، وہ ایک کمزور منحنی اور نازک مزاج آدمی تھا ، اس کا انتقال ۱۰۷۷ھ / ۱۶۶۷ء میں جلاوطنی کی حالت میں ہوا ۔ کہتے ہیں کہ اسے فاضل احمد پاشا کوپرولو نے جلاوطن کر دیا تھا ۔ بروسہلی محمد طاہر کا یہ بیان کہ اس کا مزار فنڈقلی محلے میں منبل سینان کی خانقاہ میں تھا اور اس کی لاش کوپرا Pera کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ سڑک کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آگئی تھی ، اس کی جلاوطنی کی کہانی سے مطابقت نہیں رکھتا ۔

ترکی شعر و شاعری میں نائل ایک دلچسپ شخصیت کا مالک ہے ۔ یہ سچ ہے کہ اس نے عثمانی ادبیات کے ارتقا کے سلسلے میں کسی ٹھوس رجحان کا اضافہ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کوئی نئی تخلیقی تحریک پیش کی ، لیکن وہ اسلوب بیان اور زبان کے دائرے میں ایک بڑا مخترع ہے ۔ اس نے ادبیات قدیم کے دور مابعد کے دبستان کی قدامت پسندی اور اکتا دینے والی یکسانیت کو ختم کرنے کے لیے پیہم محنت کی ۔ اس کا طرز بیان بدرجہ غایت مصنوعی معلوم ہوتا ہے ، اس کی زبان میں فارسی معاورات کی بہرمار ضرور ہے ، لیکن اس طوح کی نہیں جیسی کہ اس سے پہلے دور میں پائی جاتی ہے ۔ اس کے طرز تحریر میں نادر تراکیب اور استعارات کی کثرت ہے ، جن سے اس نے اپنے شاندار اشعار کے ذریعے ترکی زبان کو

مانخذ : سیاری تواریخ کے علاوہ : (۱)

Histoire des Sultans Mamelouks : E. Quatremere
پیرس ۱۸۳۰ء : ۲ : ۹۳ تا ۹۹ : (۲) : M. Van Berchem
Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum ، پیرس ۱۹۰۳ء : ۱ : ۲۰۹ تا ۲۲۸ کتاباتی
شہادت کا تجزیہ : (۳) : Gaudefroy Demombynes
La Syrie Al, epoqne des Mamelouks ، پیرس ۱۹۲۳ء :
(۴) : Yule and Burndl : *Hobson Jobson* ، لندن
۱۹۰۳ء ، پمیل مادہ Nabob : (۵) : G. Price : *The saddle put on the right horse or an emngulry into the reason why certain persons have been denominated Nabobs* ، لندن ۱۷۸۳ء

(C. COLLIN DAVIES و H.A.R. GIBB)

* نائلہ : رک بہ اساف .

* نائل : صحیح نام یکی زادہ مصطفیٰ چلبی ، جسے اپنے باپ پیری خلیفہ کی نسبت سے پیری زادہ بھی کہتے ہیں ، ایک مشہور و معروف عثمانی شاعر ۔ اسے عام طور پر نائل قدیم کہتے ہیں تاکہ یکی نائل ، یا نوجوان نائل شاعر و مولوی نائل صالح افندی مناسرتی سے ، جو تصوف کی کئی کتابوں کا مصنف ہے اور جس کا انتقال ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۶ء میں بمقام قاہرہ ہوا ، تمیز کیا جا سکے ۔

نائل ادبیات قدیم کے دور کے سب سے بڑے عثمانی شاعروں میں سے ایک تھا ۔ یہ زمانہ کمزور سلاطین کا تھا (مراد رابع ، ابراہیم اور محمد رابع ، ۱۰۵۸ تا ۱۱۱۵ھ / ۱۶۳۸ تا ۱۷۰۳ء) جب کہ عورتوں اور خواجہ سراؤں کا راج تھا (کوسم سلطان ، بکتاش آغا اور مراد آغا) اور کوپرولو کی وزارت عظمیٰ تھی ۔ وہ نفی اور یحییٰ اور نابی اور ندیم کے سلسلے کی درمیانی کڑی ہے ۔ وہ اور یحییٰ نفی اور نابی کے درمیان بہترین شاعر ہیں ، جنہوں نے عثمانی

بقول معلم ناجی کوئی ترک ایسا نہیں جو اس کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی تقلید کی سرگرمی سے کوشش نہ کرے، لیکن ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی زبان تو صاف ہے، لیکن بعض اوقات معانی مبہم اور ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، تاہم اس کے کلام میں بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو پڑھنے والے کے لیے بڑی دلکش ہیں، بالخصوص اس لیے کہ اس کی زبان شیریں اور سربلی ہے۔

فکر کے لحاظ سے اس میں وہ کمالات نہیں پائے جاتے جو زبان اور اسلوب بیان میں مہارت تامہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے کلام میں موجود ہیں۔ اس کی بہترین خصوصیت اس کی زبان ہے نہ کہ شاعرانہ تخیل۔ وہ یحییٰ کی طرح اپنے ماحول سے نہیں بلکہ فارسی شاعری سے فیض حاصل کرتا ہے۔

نالی کی ادبی تصنیف صرف ایک دیوان ہی ہے جو بولاق میں ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ء میں طبع ہوا (تاہم صرف مخطوطے کا تہائی حصہ چھپ سکا)۔ اس دیوان میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چار عمدہ نعتیں ہیں، کوئی بیس نصیدے ہیں، جن کی زبان نغمی سے ملتی جلتی ہے اور ان میں وہی مبالغہ آمیزی نمایاں ہے، قصائد مراد رابع، محمد رابع، وزراء اعظم: قرہ مصطفیٰ پاشا (۱۰۳۸-۱۰۵۳ء) محمد پاشا (۱۰۵۳-۱۰۵۵ء)، صالح پاشا (۱۰۵۵-۱۰۵۷ء)، صوفی محمد پاشا (۱۰۵۸-۱۰۵۹ء)، اور شیوخ الاسلام بہاء آفندی، یحییٰ آفندی، حافظ محمد آفندی، دفتر دار اور دوسرے لوگوں کی مدح میں ہیں۔ دیوان میں ایک درد انگیز مرثیہ بھی ترجیع بند کی شکل میں موجود ہے جو اس نے اپنے جوان بھائی کی موت پر لکھا تھا اور

مالا مال کر دیا، لیکن جو کنایات کے ابہام کی وجہ سے کچھ اکتا بھی دیتی ہیں۔ نئے جملے اور ترکیبیں اگرچہ اس نے خود اختراع نہیں کیں، بلکہ انہیں محض مستعار لیا ہے، تاہم نالی اس زمانے کی ادبی زبان کے نقل و جمود کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے فرسودہ اور پرانی قسم کے استعاروں اور انداز بیان کو، جو باقی کے زمانے سے ہر دیوان میں نمایاں تھا، بالکل ترک کر کے فارسی زبان کی نئی بندشوں اور ترکیبوں کو داخل کیا۔

اگرچہ نالی ترکی زبان میں شعر کہتا تھا؛ تاہم اس کا انداز بیان خالص فارسی ہے۔ وہ فارسی شاعری کا ایسا غلامانہ تتبع کرتا ہے کہ ایک ترک کے لیے، جو فارسی زبان سے نا آشنا ہو، اس کی زبان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ترکی شعرا جو کچھ بھی لکھتے تھے، اپنے یا اپنے برابر کے لوگوں کے لیے لکھتے تھے اور عام لوگوں کے مذاق کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔

نالی بہت ترقی یافتہ اور حیرت انگیز طور پر محنت سے پایہ تکمیل کو پہنچائی ہوئی ادبی زبان کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اس نے بقول گب Gibb اپنے کلام میں ترکی پس منظر پر فارسی کی دلاویز اور نازک حاشیہ آرائی کر کے ہم آہنگی پیدا کی ہے، اگرچہ دونوں زبانیں پوری وضاحت کے ساتھ ایک دوسرے سے ممیز رہتی ہیں۔

نالی کے کلام میں جملوں کی برجستگی اور تازگی، لطافت خیال، اور انفرادی طرز ادا، خوش اسلوبی، زبان کی صفائی اور پاکیزگی، اختصار بیان اور منجھا ہوا طرز بیان ایسی نمایاں خصوصیات ہیں کہ اس کے عہد کا کوئی شاعر اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

عدد ۲۷، ص ۲۱۷ تا ۲۱۹؛ (۷) شہاب الدین سلیمان؛
عثمانی تاریخ ادبیات، استانبول ۱۳۳۲ھ، ص ۳۶۹ تا
۳۷۱؛ (۸) ابراہیم نجمی: تاریخ ادبیات درس لری،
استانبول ۱۳۳۸ھ، ۱: ۱۵۷ تا ۱۵۹؛ (۹) ثریا:
سجل عثمانی، ۳: ۵۲۹؛ (۱۰) بروسلی محمد طاہر:
عثمانی مؤلفی، ۲: ۳۳۳ تا ۳۳۵ سروت [ثروت]
فنون، ۱۶، ۷۱؛ (۱۱) GOD: Hammer-Purgstall،
۳ تا ۳۶۹؛ (۱۲) Oszman török: Kunos،
nyelokönyv، بوڈاپسٹ ۱۹۰۵ء، ص ۸۰؛ (۱۳) Gibb:
Hist. of Ott. Poetry، ۳: ۳۰۳ تا ۳۱۱؛ (۱۴)
Essai sur l'histoire de la littérature Turque
قسطنطنیہ، ۱۹۱۰ء، ص ۱۱۸؛ (۱۵)
فہرست ہائے مخطوطات از Rieu و Flügel.

(MENZEL)

النَّبَا: (ع) قرآن مجید کی ایک مکی سورۃ ⊗
کا نام، عدد تلاوت ۷۸، عدد نزول ۸۰۔ اس
سورۃ میں دو رکوع، چالیس آیات، ایک سو تہتر
کلمات اور آٹھ سو سورلہ (۸۱۶) حروف ہیں
(الخازن، ۷: ۱۶۶؛ فتح البیان، ۱۰: ۱۸۹؛
بصائر ذوی التمییز، ۱: ۳۹۷)۔ اس کا نام سورۃ
کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے (اسے سورہ عم
یتساءلون بھی کہتے ہیں)۔ نبأ مصدر، بمعنی خبر
دینا، آگاہ کرنا، لیکن الف لام کے ساتھ یہ بڑی
اور عظیم الشان خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے،
یعنی ایسی خبر جس میں کذب کا احتمال نہ ہو۔ نبأ
ہر قسم کی خبر کو نہیں، بلکہ مہتمم بالشان خبر کو
کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک نبأ
عظیم سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ دوسری
جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (۳۸ [ص]: ۶۷، ۶۸)، یعنی
آپؐ فرما دیجیے یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے
جس سے تم (بالکل) بے پرواہ ہو رہے ہو۔ گویا

اپنے مؤثر ترجیح کے شعری توجہ سے حد سے زیادہ
مبالغہ آمیز ہے؛ ایک مخمس اور ترجیع و ترکیب
بند کی طرز پر چند سہس میں۔

اس کا سب سے زیادہ اہم اور بے حد
مخصوص کلام تقریباً دو سو غزلیات پر مشتمل
ہے، جن میں اس نے فضولی کا تتبع کیا ہے۔ ان میں
وہ برابر نئے خیالات، نئے تصورات اور الفاظ و
اظہار خیالات کی نئی بندشیں پیش کرتا ہے۔ جذبات
کے ہیجان کو قدرتی حدود میں محدود رکھتے
ہوئے، جس سے ندیم کے کلام کی یاد تازہ ہوتی ہے،
اس کا کلام اپنا گہرا اثر ڈالے بغیر نہیں رہ
سکتا۔ اس میں ناقابل انکار قنوطیت پائی جاتی
ہے جو نابی کی یاد تازہ کرتے ہوئے زندگی کے
متعلق اس کے مطمح نظر کو پیش کرتی ہے۔ اس
میں غالباً اس زمانے کے سیاسی حالات اور اس کی
اپنی کمزور صحت کا اثر غالب ہے۔ بعض اوقات
اس کے اشعار میں کمزوری اور تکلیف کے آثار
بھی نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس
کی روح بے چین اور مضطرب ہے۔

نالی نے ثابت اور نظیم کو بے حد متاثر
کیا۔ اس کے بڑے بڑے جانشینوں میں سے
ہر سبکی، عارف حکمت اور پکی شہرزی عوفی
تھے۔

مآخذ: (۱) نالی پر مستجابی زادہ عصمت نے
ایک رسالہ موسومہ نالی قدیم کے نام سے لکھا ہے جو
۱۳۱۸ھ میں استانبول سے شائع ہوا؛ (۲) وہی مصنف:
نالی قدیم درخزینہ فنون، ج ۲، ۱۳۱۲ھ، ۳۲۰ تا
۳۲۳، ۳۲۶ تا ۳۲۹ (اسلاف، عدد ۷۶)؛ (۳) رضا:
تذکرہ، استانبول ۱۳۱۶ھ، ص ۹۵، ۹۶؛ (۴) اہم جلال:
عثمانی ادبیات نمونہ لری، استانبول ۱۳۱۲ھ، ص ۵۶۵
تا ۵۶۷؛ (۵) معلم ناجی: اسامی، استانبول ۱۳۰۷ھ،
ص ۳۱۲، ۳۱۳؛ (۶) وہی مصنف: مجموعہ، ۱۳۰۶ھ

میں، جس پر انکاری رنگ غالب ہوتا، بار بار یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی؛ چنانچہ اس سورۃ میں اس بارے میں آگاہ کیا گیا (دیکھیے تفسیر المراغی، ۳۰: ۶؛ فتح البیان، ۱۰: ۱۹۸؛ الجامع لا حکام القرآن، ۱۰: ۱۰۰؛ معارف القرآن؛ تفہیم، ۶: ۲۲۰)۔

سورۃ کا اپنے ما قبل سے ربط: گذشتہ سورۃ میں ارشاد باری ہے: لَيَّ يَوْمِ اجْتَلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ (۷۷ [المرسلات]: ۱۲ تا ۱۳)، یعنی پہلا (ان امور میں) تا خیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ گویا اجمالی طور پر واقعہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورۃ نبأ میں اس کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ ارشاد ہے: اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتِنَا (۷۸ [النبأ]: ۱۷)، یعنی بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ لیز سورۃ المرسلات میں مکذبین بعث و معاد کی مذمت کا بیان سورۃ النبأ میں بھی جاری رہا (تفصیل کے لیے دیکھیے: روح المعانی، ۳: ۳۰؛ تفسیر المراغی، ۳: ۳۰؛ فتح البیان، ۱۰: ۱۱۸)۔

موضوع: بنیادی طور پر اس سورۃ میں وقوع قیامت، تخلیق ارض و سما، بارش کے فوائد، کیفیت حشر و نشر، مومنین کے لیے جزا و ثواب اور کفار کے لیے سزا و عقاب کا بیان ہے (بصائر ذوی التمییز، ۱: ۳۹۷؛ تفسیر المراغی، ۳: ۳۰) جس کی تفصیل یہ ہے کہ ابتدا میں آیت ۱ سے ۵ تک منکرین قیامت کے لیے زجر ہے، کہ منکرین حشر بطور طنز و تعریف کس چیز کے بارے میں باہمی ہوجھ گچھ کر رہے ہیں؟ پھر خود ہی جواب بھی دیا گیا کہ اس بڑی خبر کے وقوع میں کچھ شک و شبہ نہیں (تفہیم القرآن، ۶: ۲۲۴)۔ مسؤل عنہ کی عظمت و فخامت اور اس کی بڑائی کو نمایاں کرنے کے لیے ابتداء استفہامیہ الداز اپنایا

قرآن ہی عظیم الشان خبر ہے۔ بعض نے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت اور بعثت بھی مراد لی ہے۔ حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت اور بعث بعد الموت ہے اور یہی معنی یہاں زیادہ بر محل اور مناسب ہیں، کیونکہ اہل مکہ خبر قیامت اور بعث و معاد کے بارے ہی باہم گفتگو کر رہے تھے (دیکھیے الجامع لا حکام القرآن، ۱۰: ۱۰۰؛ الخازن، ۷: ۱۶۶؛ الدر المنثور، ۶: ۳۰۵؛ فی ظلال القرآن، ۳۰: ۱۱)۔

زمالة نزول: ابو القاسم ہبہ اللہ (کتاب الناسخ و المنسوخ، ص ۳۲۲) کے مطابق سورۃ النبأ ہجرت سے قبل مکی دور کی سب سے آخری سورۃ ہے۔ سورۃ قیامت سے سورۃ النزعت تک سب کا مضمون ایک دوسرے سے مشابہ ہے اور یہ سب مکی دور میں نازل ہوئی تھیں (تفہیم القرآن، ۶: ۲۲۰)۔ ابن حزم (معرفة الناسخ و المنسوخ، ص ۳۸۶) رقم طراز ہیں کہ سورۃ النبأ قرآن مجید کی ان محکم سورتوں میں سے ایک ہے جس میں نہ تو کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ ہی منسوخ (دیکھیے کتاب مذکور، ۳۸۶، برہامش تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس)؛ کتاب الناسخ 'المنسوخ' ص ۳۲۳، برہامش اسباب النزول)۔ قاضی ابوبکر ابن العربی (احکام القرآن، ۲۹۵) نے لکھا ہے کہ سورۃ نبأ میں صرف دو آیتیں ایسی ہیں جن سے کوئی فقہی حکم مستنبط ہوا ہے۔

اسباب نزول کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب قرآن مجید نے کفار قریش کو بعث و معاد، حشر و نشر سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنی مجالسوں میں اس پر رائے زنی شروع کر دی۔ ان کے نزدیک گویا قیامت کا وقوع محال تھا۔ اس لیے وہ استہزائیہ انداز

(۲) راغب الاصفہانی : مفردات، بذیل مادہ؛ (۳) المرآغی : تفسیر ، ۳۰ : ۱ تا ۲۰ : (۴) ابو القاسم ہبتم اللہ : کتاب الناسخ و المنسوخ ، بر حاشیہ اسباب النزول ، قاہرہ ، ۵۱۳۱۵ ، ص ۳۲۲ : (۵) الآلوسی : روح المعانی ، ۳۰ : ۲ تا ۲۶ ، مطبوعہ ملتان : (۶) صدیق حسن خان : فتح البیان ، ۱۰ : ۱۹۸ تا ۲۱۳ ، مطبوعہ قاہرہ : (۷) السیوطی : لباب النقول فی اسباب النزول ، بر حاشیہ ، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس ، قاہرہ ، ۱۹۲۶ ، ص ۳۸۶ : (۸) وہی مصنف : الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور ، ص ۳۰۵ تا ۳۱۰ : (۹) الخازن البغدادی : لباب التاویل ، ص ۱۶۶ ، قاہرہ : (۱۰) قاضی ابوبکر ابن العربی : احکام القرآن ، ۲ : ۲۹۵ ، قاہرہ ، ۵۱۳۳۱ : (۱۱) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ، بیروت ، ص ۱۶۹ تا ۱۸۹ : (۱۲) سید قطب : فی ظلال القرآن ، بیروت ، ص ۶ تا ۲۰ : (۱۳) مفتی محمد شفیع : معارف القرآن ، کراچی ص ۶۶ تا ۶۵ : (۱۴) امیر علی : مواہب الرحمن ، لاہور ، ص ۱ تا ۵۳ : (۱۵) ابو الاعلیٰ مودودی : تفہیم القرآن ، ۶ : ۲۲۰ تا ۲۳۳ : (۱۶) مجد الدین فیروز آبادی : بصائر ذوی التمییز ، ص ۳۹۷ تا ۳۹۸ ، قاہرہ : (۱۷) ابن کثیر : تفسیر ، ۳۰ : ۲ تا ۹ ، کراچی [عبد الغفار متعلق ادارہ نے لکھا] .

(ادارہ)

نبطی : (نَبَطِیون) ، ایک عرب قوم جو * قدیم زمانے میں العربیۃ النبطیہ (Arabia Petraea) کی باشندہ تھی [نیز دیکھیے لسان العرب ، بذیل مادہ نبط] - ساتویں صدی قبل مسیح ایسے قدیم زمانے میں بھی اشور بانی ہال Assurbanipal نے نبطی [= نبی آتی ، نبی آتی ، نبیوت (تاریخ العرب قبل از اسلام ۱ : ۵۸۰)] کا ذکر کیا ہے (Bibl. Kellnschr ، ۲ : ۲۱۶) - یہ بات یقینی نہیں کہ نبیوت [نبیوت] کے لوگ جن کا ذکر عہد نامہ عتیق میں آنا ہے یہی لوگ تھے یا کوئی اور

کیا۔ نیز سوالیہ قرون سے خطاب کا آغاز عظم معانی اور حسن انشاء کے اعتبار سے بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے (فتح البیان ، ۱۰ : ۱۹۸) .

اس کے بعد آیت ۶ سے ۱۶ تک حق تعالیٰ نے دلائل قدرت ، کمال حکمت اور اپنی ضاعی و خلأیت کا ذکر فرمایا ہے جس میں خاص طور سے زمین کا بچھونے یا گھوارے کی طرح بچھ جانا ، پہاڑوں کا سینہ ارض پر ایستا دہ ہونا ، اجرام فلکیہ اور انسانی و حیوانی دنیا کا مخصوص کا مربوط نظام بطور خاص قابل ذکر ہے (ابن کثیر : تفسیر ، ۳ : ۳۰ : تفہیم القرآن ، ۶ : ۲۲۲) ، پھر فیصلے کے دن (قیامت) کا وقت مقررہ پر آنا مذکور ہے (آیت ۱۷ تا ۲۰) - بعد ازاں (۲۱ تا ۳۰) پر بتایا گیا کہ جو لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے ان کا ایک ایک فعل نہ صرف یہ کہ ہمارے سامنے ہے بلکہ ضبط تحریر میں لایا جا رہا ہے - پھر (۳۱ تا ۳۶) مومنین کے لیے بشارت اخروی ہے کہ انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا . سورت کے آخر میں خدا تعالیٰ کی عدالت کا نقشہ کھنچا گیا ہے ، جس میں خاص کر اس نکتے پر زور دیا گیا ہے کہ عدالت ایزدی میں سب معبود ان باطل بر اثر ہو کے رہ جائیں گے ، اس لیے فرمایا خدا ہی کو اپنا کار ساز مطلق ٹھہرا لو - اختتام سورت میں کفار کی یہ حسرت بیان کی گئی کہ وہ اس روز خاک ہونا چاہیں گے ، مگر ہونا نہ سکیں گے ، جس میں ان کی بے بسی و بیکسی کی طرف اشارہ ہے (الدر المنثور ، ۶ : ۳۱۰ ، التفسیر المظہری ، ۳۰ : ۱۸۳ : روح المعانی ، ۳۰ : ۲۵ : تفسیر القرطبی ، ۱۰ : ۱۸۹ : فتح البیان ، ۱۰ : ۱۴ : تفسیر ابن کثیر ، ۳۰ : ۹ : مواہب الرحمن ، ۳۰ : ۵۳) .

مآخذ - (۱) ابن منظور : لسان العرب ، بذیل مادہ :

ہوئے ہیں (ان کے متعلق دیکھیے (۱) Dalamn :
Petra und seine Felsheiligener ، ۱۹۰۸ء وہی
 مصنف : *Neue Petra - Forschungen* ، ۱۹۱۲ء
Petra : Wiegand, Watzinger, Bachmann ، ۱۹۲۱ء
Petra, its History and : A.B.W. Kennedy,
Monuments (۱۹۲۵ء) .

نبطی مملکت جنوبی اور مشرقی فلسطین کی
 سرزمین پر مشتمل تھی اور ۸۸ ق۔ م سے حوران
 بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ دو دفعہ ۸۵ ق۔ م
 اور حدود ۴۳ تا ۶۲ ع اور شاید درمیانی عرصے
 میں بھی (دیکھیے Mommsen : *Rom. Gesch* ، ۵ :
 ۴۷۶ ، حاشیہ ۳) ، دمشق بھی اس میں شامل رہا
 (قب ۱ : ص ۹۰۳)۔ جنوب مغرب میں یہ مملکت
 قدیم مدین Midian پر بحیرہ قلزم کے ساحل تک
 اور الدرون ملک میں العلاء، دیدان Dedan اور
 الحجّر [رکبان] تک جو حجاز کی سرحد پر واقع ہے
 پھیلی ہوئی تھی، نبطی عرب کے اندر مشرقی تیل کے
 ڈیلٹا تک پہنچ گئے تھے [Clermont-Ganneau :
Recueil Arch ar. ، *Les Nabateens en Egypte* ،
 ج ۸۹ ، (۱۹۲۴) ، ص ۲۲۹ تا ۲۶۷) ، ان کے
 کئی بادشاہوں کے عہد حکومت کا پتہ تقریباً صحت
 کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے۔ حارث (Aretas) اول
 ۱۶۹ ق م ، حارث ثانی قریباً ۱۱۰ تا ۹۶ ق م ،
 عبادة (Obodas) اول حدود ۹۰ ق م واپیل
 (Rabilos) اول حدود ۸۷ ق م ، حارث ثالث
 حدود ۸۶ ق م تا ۶۲ ق م ، عبادة ثانی
 حدود ۶۲ تا ۴۷ ق م ، مالک (Malichos) اول
 حدود ۴۷ ق م تا ۳۰ ق م ، عبادة ثانی
 (ثالث ؟) قبل از ۲۵ ق م تا حدود ۹ ق م ،
 حارث رابع راحم عاصہ نواح ۹ ع تا ۴ ع
 میلادی ، مالک ثانی ۴۰ تا ۱۰/۷ ع ، رب ایل
 ثانی ۱۰/۷ تا ۱۰۶ ع ، مالک ثالث ۱۰۶ ع -

(اس نظریے کے خلاف دیکھیے *Noldeke* :
Bibel. lexicon [نیز دیکھیے جواد علی : تاریخ العرب
 قبل الاسلام ، ۱ : ۳۳۸ ، ۵۸۰ ، ۵۸۱ : القلقشنندی
 : نہایۃ الارب ، ص ۲۸] . بذیل مادہ Nabataier
 اور اس کی تائید میں دوسری کتابوں کے علاوہ
 دیکھیے *Arabia Deserta : Musil* ، نیو یارک
 ۱۹۲۷ء ، ص ۴۹۶) .

نبطیوں کو آشوریوں ، میدیوں ،
 ایرانیوں اور شاہان مقدونیہ میں سے کوئی
 بھی پوری طرح مطیع و منقاد نہ کر سکا
 (Diodor. : ۲ : ۳۸) - ۳۱۲ ق م میں
 اینٹیگونوس (Antigonos) نے ان کے خلاف دو
 مہمیں بھیجیں لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ وہ
 اس زمانے میں خانہ بدوش گذریے اور تاجر پیشہ
 لوگ تھے۔ نکلسن کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ
 کی پیدائش سے بہت پہلے نبطی شہروں کے رہنے
 والے بڑے تاجر لوگ تھے۔ (*A Literary History of*
the Arabs ، ص ۲۵) ، جن کے پاس چند ایک قدرتی
 قلعے تھے مثلاً بطرا (Petra) ، بصری (Bosra) سَلْحَذ
 اور الحجّر جو ان کے اسلحہ اور مال و دولت کے
 لیے خزانوں کا کام دیتے تھے۔ بحیرہ مردار کے آس
 پاس رہنے کے باعث وہ اسفلت اور رال کے ان
 منفعت بخش ذخیروں سے وقتاً فوقتاً متمتع ہوتے رہے
 جو اس جھیل کے مشرقی ساحل پر کثرت سے موجود
 تھے۔ ان میں سے اکثر بالعموم اپنے بڑوسیوں مثلاً
 ماکابیوں Maccabees کے زیر حکومت یہودیوں اور
 بالخصوص سلمیوں Salamians سلیم (ع) ، قب
 یاقوت : معجم : مطبع Westenfeld ، ۲ : ۵۹۴ ، بذیل
 مادہ برمه) سے دوستانہ تعلقات قائم رہے .

عمارتی آثار سے نبطی اور یونانی فن تعمیر کا
 امتزاج ظاہر ہوتا ہے، اور ان کھنڈروں میں حیرت
 انگیز طور پر بہت ہی کم نبطی کتبے دستیاب

ص ۷۹ (بعد)۔ سکون پر اکثر اوقات بیگمات شاہی کی تصاویر بھی ہوا کرتی تھیں (Kammerer : Petia et la Nabatene) پیرس ۱۹۲۹ ع ، ص ۳۷۷ برٹش میوزیم کی فہرست مکہ جات یونانی عرب وغیرہ : لندن ۱۹۲۲ء الواح عکسی او ۲)۔

نبطی قانون کے لیے ہمارے مآخذ محض ان کے الواح مزار ہیں جن میں سزا کی تہدید بنی یونانی قانون جائداد و معاہدات کے اصول و قواعد کی بنا پر درج ہیں جو دوسرے مقامات میں ایشیائے کوچک میں صرف قبروں کے کتبوں پر ہی ملتی ہیں (Hermes ; B. Keil ج ۳۳ ، (۱۹۰۸ ع) ، ص ۵۶۷ تا ۵۷۲)۔

خانہ بدوش ہونے کی حیثیت سے نبطی اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے بالکل مادہ تھے۔ ان کے پاس غلام شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے۔ تجارتی قوم کے افراد ہونے کی حیثیت سے وہ مال و دولت کی بڑی قدر کرنے تھے۔ کتبوں میں اطباء و دانا آدمیوں اور شعرا کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی حد تک ذہنی طور پر بھی مہذب ہو چکے تھے۔ یہ بات غیر یقینی ہے کہ آیا ان میں ختنے کا رواج بھی تھا یا نہیں (Kammerer : کتاب مذکور ص ۳۷۵ بعد)۔

نبطیوں کے دیوی دیوتاؤں کا حال ہمیں زیادہ تر مزاروں کی الواح اور ایسے کتبوں سے ملتا ہے جو مراد کے پورا ہونے پر بطور نذر چڑھائے گئے ہوں۔ ان کا سب سے بڑا دھوتا دوشرا (قب ذوالشری) تھا اور سب سے بڑی دیوی الات (قب : اللات) تھی ، منوٹ (آرامی مناواتا۔ دیکھیے منات) قیشح متبہ اور ہبل [رک باں] دیویان تھیں جن کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بادشاہوں کی ہوجا غالباً ان کی موت کے بعد انہیں دیوتا بنا کر کی جاتی تھی (دیکھیے CIS ، ۲ ، ۳۵۳)۔

قب Recueil - Gannue - Clemonst - ۸ : ۲۳۷)۔ ان کی طاقت کا حقیقی بانی شاہ Eritoms تھا جو غالباً وہی ہے جسے حارث ثالث کہتے ہیں اور جس کا عہد حکومت سلوکسی مملکت کے زوال کے زمانہ میں آیا (E. Taubler ، در Klia ، ۱۰ : ۲۵۱ تا ۲۵۳)۔

نبطیوں نے رومیوں کے حلیف بن کر اپنی آزادی کو ایک حد تک قائم رکھا۔ بہت قدیم زمانے ہی میں نبطیوں نے تدمریوں (Palmyrans) کی طرح تجارت کے ذریعہ ایشیائے قریب کی اجارہ داری حاصل کر لی۔ مملکت روما کے آغاز میں انہوں نے خائے بدوشی کی زندگی کو خیر باد کہہ کر امن و امان سے اقامت گزینی کی زندگی اختیار کر لی۔ جس طرح مشرق میں بالخصوص ان تجارتی شاہراہوں پر جہان سے ان کے قافلے گزرا کرتے تھے ، وہ اپنے کتبے چھوڑ گئے ہیں ، مثلاً بطرا سے دمشق اور مرتد تک دریائے فرات کے دہانے پر مقام فرات تک، جرہا (Gerrha) تک (عربی الجرعاء نزد القطیف)، جزیرہ نما سیناء اور مصر اور غزہ تک۔ روم کی مملکت میں بھی نبطیوں کے سوداگروں کے کتبے بالائی مصر (Dendera) تک اور Miletus Rome اور پتیولی Puteoli تک ملتے ہیں۔ ۱۰۶ ع میں شہنشاہ طراجن Trajan نے بطرا کو فتح کر لیا اور نبطیوں کی سلطنت کے اہم حصے کو صوبہ عرب Provincia Arabia بنا لیا۔ نبطیوں کے بقایا مقبوضات صحرا میں ۲۰۰ ع کے قریب بڑی اقتصادی تباہی آئی۔ اور اس وقت پالمیریوں نے حمل و نقل کا نفع بخش تجارتی کاروبار سنبھال لیا۔ عورتوں کی اعلیٰ مجلسی زندگی قابل ذکر ہے۔ انہیں خود مختارانہ طریق سے جائداد بنانے کا حق حاصل تھا جسے وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں منتقل کر سکتی تھیں (Nabat. Inschr : Euting در Nöldeke)۔

اور اب خویطات [رک بان] کہلاتے ہیں، نبطیوں کی اولاد سے سمجھے جاتے ہیں، (دیکھیے Arabia الف)۔

- مآخذ: (۱) Nöldeke، در ZDMG، ج ۲۵، ص ۱۸۷، ۱۲۲ تا ۱۲۸؛ (۲) G. Euting، *Nabatäische Inschriften*، برلن ۱۸۸۵؛ (۳) وہی مصنف، *Sinaitische - Inschriften*، برلن ۱۸۹۱؛ (۴) وہی مصنف، *Tagbuchiner Reise in inner arabiens*، لائڈن ۱۹۱۳، ص ۲۹۳؛ (اشاریہ)؛ (۵) C. M. Doughty، *Travels in Arabia Deserta*، کیمبرج ۱۸۸۸، ص ۳۸۷؛ (اشاریہ)؛ (۶) CIS، ج ۱/۳، ۱۸۸۹، ص ۱۸۱، بعد ۲/۲، ۱۹۰۷، ص ۱، بعد: (۷) Clermont، *Recueil d' Arch. Or.*، ج ۱ تا ۸ مواضع کثیرہ؛ (۸) H. Vincent، *Les Nabatens*، در *Revue Bibl.*، ج ۷، ۱۸۹۸، ص ۵۶۷ تا ۵۸۸؛ (۹) Schürer، *Geschichte des Jüdischen Volkes*، ج ۱، ۱۹۰۱، ص ۲۶۷ تا ۲۷۷؛ (۱۰) Dussaud and Macler، *Mission dans la region desertique de la Syrie moyenne*، پیرس ۱۹۰۳؛ (۱۱) G.A. Cooke، *A text book of North Semitic inscriptions*، آکسفورڈ ۱۹۰۳؛ ص ۲۱۳ تا ۲۶۲؛ (۱۲) وہی مصنف، مادہ *Nabataens*، در J. Hastings، *Encyclopaedia of Religion and Ethics*، ایڈنبرا ۱۹۱۷؛ ص ۱۲۱، بعد: (۱۳) Dussaud، *Numisma - tique des rois de Nabatene*، در JA، ج ۱، ۱۹۰۳، ص ۱۸۹ تا ۲۳۸؛ (۱۴) V. Domas و Brunnow، *Provincia Arabia*، ج ۱ تا ۳، ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۹؛ (۱۵) E. Littmann، *Nabataen Inscriptions*، در *Public. of an American Archaeol. Exped. to Syria in 1899-1900*، حصہ چہارم، نیویارک ۱۹۰۵؛ (۱۶) وہی مصنف، *Semitic Inscr.*، ص ۸۵ تا ۹۷؛ (۱۷) وہی مصنف، *Nabat. Inscr. Public. of the Princeton Archaeol. Exped. To Syria in 1904-1905 and 1909*، حصہ ششم

Nöldeke سب سے پہلا شخص ہے جس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نبطی خالص عرب تھے جیسا کہ ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہے۔ اگرچہ خط و کتابت میں آرامی زبان استعمال کیا کرتے تھے جو ایشیائے قریب کی تحریری اور کاروباری زبان تھی۔ اس طرح کئی ارمی الفاظ اور اصطلاحات ملک کے شمالی حصے سے ان کی زبان میں داخل ہو گئیں (مثلاً قبرا، نفشا، ارنا)۔ عرب مصنفین نے تو آرامی زبان کو نبطی زبان لکھا ہے۔ اس کے برعکس جنوبی حجر (الحجرا) میں نبطی عربی زبان نے اپنی انتہائی پاکیزگی کو برقرار رکھا ہے۔ عربی رسم الخط قدیم زمانے کے آخر میں نبطی خط شکستہ ہی سے نکل کر مروج ہوا ہے (دیکھیے Arabia d)۔

اسلامی زمانے میں عرب ملک شام اور عراق کے ان لوگوں کو جو نہ تو گذرے تھے اور نہ سپاہی، نبطی کہا کرتے تھے (ابن السکلی، دریا قوت: معجم، ۳: ۶۳۴)۔ یہ اصطلاح کچھ حقارت آمیز لہجے میں ان کسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جو آرامی (سریانی) زبان بولتے تھے (Nöldeke: کتاب مذکور ص ۱۲۵)۔ پھر ہم نبطی، نبط، وغیرہ کے الفاظ کا استعمال ملتہ میں نیز شام میں دریائے جیحات پر اور دریائے خابور پر نیز عراق اور عمان اور بحرین میں دیکھتے ہیں کہ نسلی معنوں میں نہیں جانتے (Nöldeke: کتاب مذکور ص ۱۲۵)۔ عراق کے نحویوں نے آرامی دیہاتیوں کی نبطی زبان پر خاص توجہ دی ہے۔ ”نبطیوں“ سے اکثر اوقات وہ لوگ مراد لئے جاتے تھے جو عراق اور بالخصوص بطائح کے باشندے تھے (Nöldeke: کتاب مذکور، ص ۱۳۷)۔

حجاز کے انتہائی شمال میں ضلع جسما کے باشندے جو پہلے جرہم (رک بان) کہلاتے تھے

ہے، جو عیسو تھا، یعنی حضرت یعقوبؑ کا بڑا بھائی (پیدائش ۲۵، ۳۰، ۳۴) اور وہی ادوم کی نمائندگی کرتا ہے جس کو آخر کار حضرت داؤدؑ نے فتح کر لیا (سموئیل دوم، ۸ : ۱۴) اور چھوٹے بھائی اسرائیل نے اپنے بڑے بھائی عیسو (ادوم) کی وراثت پر قبضہ کر لیا؛ عام طور پر یہ بیان صحیح معلوم ہوتا ہے گو ادوم کے زوال کے سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اہصیا نے جنگ میں صالح پر قبضہ کر کے اسے یقتیل کا نام دیا (ملوک دوم، ۱۴ : ۷) اور یہ وہی شہر تھا جو بعد کے زمانے میں بطرا نام سے نبطی پایہ تخت بنا۔ صالح اور بطرا دونوں کے معنی چٹان کے ہیں۔ یقتیل کا مطلب یہ ہے کہ جسے خدا نے مطیع کر دیا ہو اور اس لیے اصلی نام کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ بطرا میں اب بھی ایسے بہت سے مقبرے موجود ہیں جن میں سے بعض بظاہر چھٹی صدی قبل از مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔

قدیم زمانے کے صالح کی تاریخ کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن جب سے اس کا کچھ پتہ چلتا ہے اس زمانے میں اس پر عربوں کی اس متحدہ انجمن کا قبضہ تھا، جنہیں نبطی کہتے تھے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آشور بنبال کے کیلنڈر Cylinder میں Na-Ba-ai-ti کے لفظ سے یہی مراد ہو (Keilinschriftliche Bibliothek، ۲ : ۲۱۶ - ۲۲۲)۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ وہی ہوں جنہیں نبایوٹ (Nebayoth) کہا جاتا ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے (پیدائش ۲۵ : ۱۳ : ۲۸ : ۹)۔ ان لوگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ریوڑوں کے مالک تھے (اشعیا، ۶۰ : ۷) اور سوداگروں اور رہزنوں کی زندگی بھی بسر کرتے تھے (Diod، ۲ : ۴۸ : ۳ : ۴۲) اور اسی طرح عربی ادبیات میں نبط یا نبط

لائڈن ۱۹۱۴ء : (۱۷) : Arabia Petraea : Musil
 ۱/۲، (Edom) وی آنا ۱۹۰۷ء، ص ۱۵۹ تا ۱۶۱،
 ۳۳۷ : (۱۸) وہی مصنف : Arabia Deserta، نیویارک
 ۱۹۲۷ء، اشاریہ ص ۶۱۴ : (۱۹) : Historia : Head
 Nummorum، ہارڈوم آکسفورڈ ۱۹۱۱ء، ص ۸۱۰ :
 Brit. Mus. Cat., Greek Coins of : G. F. Hill (۲۰)
 Arabia، لندن ۱۹۲۲ء : (۲۱) : Jaussen و Savignac
 Mission Archeologique en Arabia، ج ۱ تا ۳، پیرس
 ۱۹۰۹ء تا ۱۹۲۲ء : (۲۲) : W.W. Tarn : Ptolemy II and
 Arabia، در : Journ. of Egypt Archaeol.، ج ۱۵، ۱۹۲۹ء،
 ص ۹ تا ۲۵ : (۲۳) : A. Kammerer : Petra et la
 Nabatene، پیرس ۱۹۲۹ء : (۲۴) : J. Cantineau
 Le Nabateen، ج ۱ تا ۲، پیرس ۱۹۳۲ء : (۲۵)
 Nabataer im Sabaer lande : J. H. Mordtmann
 در : Klio، ج ۲۵، ۱۹۳۲ء، ص ۲۹ بعد : (۲۶)
 Encyclopaedia Britannica، ۱۹۵۰ء، بذیل مادہ.
 (E. HONIGMANN)

⊗ نَبَطِيَّةُ : نبطیوں کے زیر اقتدار تقریباً وہی رقبہ تھا جو ان سے پہلے ادوم کی سلطنت میں شامل تھا۔ نبطیوں نے بھی ادومیوں کی طرح، جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، شمالی عربوں کی ایک متحدہ انجمن بنالی، جو مستقل طور پر آباد ہو چکے تھے اور جزوی طور پر خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر چکے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ادومیوں کی تہذیب بہت کچھ ترقی کر چکی ہو اور Preiffer (Introduction to the Old Testament، نیویارک ہارپرز ۱۹۴۱ء) کا خیال ہے کہ باب پیدائش کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم سے پہلے زمانے کا ہے اس کا ماخذ ادومی ہی ہیں، ایسا غالباً دسویں صدی قبل از مسیح میں ہوا، لیکن ان کے ان خیالات کو اب تک عام طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ عبرانی روایات کے مطابق ادوم وہی شخص

آتا ہے۔ تاریخ میں ان کا ذکر ۳۱۲ قبل مسیح میں آتا ہے جب انتی گونس (Antignous) نے جو سکندر اعظم کا ایک جرنیل تھا، اپنے افسر اتھینینس (Athenaeus) کو ان کے خلاف بھیجا، لیکن اسے شکست ہوئی (Diod، ۱۹ : ۹۴ تا ۱۰۰)۔ نبطیوں کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا پایہ تخت بطرا ایک دشوار گزار موقع پر آباد تھا، جو کاروانی تجارت کے لیے ایک گودام کا کام دیتا تھا اور یہیں سے مشرق کا تجارتی مال شام، مصر اور لبنان میں لایا جاتا تھا۔ پارٹھی سلطنت کے زمانے میں اور اس کے بعد اس کے جانشینوں کے عہد میں ہندوستان اور مشرق بعید کو آنے والے خشکی کے راستے جو یونانی رومی دنیا کو جاتے تھے نہایت غیر محفوظ اور خطرناک تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان اور مصر کے درمیان ایک بحری راستہ قائم ہو گیا، جو تقریباً ۵۴۵ء تک مونسون ہواؤں کی موسمی ترتیب کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، یہ دریافت ہپالس (Hippalus) جہازران نے کی۔

اس دریافت کے بعد بحری راستہ عام طور پر استعمال ہونے لگا اور پہلی صدی عیسوی کے آخر تک بحیرہ قلزم اور بحر ہند کا بحری جغرافیہ شائع ہو گیا، لیکن بحیرہ قلزم میں بحری آمدورفت اس لیے خطرناک تھی کہ وہاں بحری ڈاکوؤں کا بڑا زور تھا۔ یہ دستور عام ہو گیا کہ تجارتی مال عام طور پر جنوبی عرب کے ساحل پر اتارا جاتا تھا جہاں سے اسے جمیری فوجی پھرے کے ساتھ بطرا لے جاتے تھے اور وہاں سے نبطی پھرے میں مصر اور شام۔ یہ دونوں ممالک اس زمانے میں سلطنت روما کے قبضے میں تھے۔ نبطیوں کی سب سے بڑی صنعت یہی تجارتی مال برداری تھی اور انہیں اس کے ذریعے بے شمار دولت حاصل ہوا کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اس مال پر بڑا بھاری ٹیکس لگا

رکھا تھا۔ گو یہ بڑی محنت کی کمائی تھی جو خطرناک خدمات انجام دینے کے بعد حاصل ہوتی تھی اور غالباً یہی وجہ ہے کہ دیو دورس (Diodorus) ان کو قزاق اور سوداگر کے القاب سے یاد کرتا ہے۔ کئی صدیوں بعد تک مشرق اور مغرب کے درمیان رسل و رسائل کے اہلکار نبطی ہی رہے اور نبطی، جن کو یونانی رومی دنیا سے ہمیشہ واسطہ رہتا تھا، عرب میں یونانی تہذیب اور زبان کو منتقل کرنے کا باعث بھی بنے۔ پہلے یہ تہذیب بطرا کے راستے آئی، پھر اسلام کے زمانے سے پہلے مکہ کے راستے سے۔ نبطیہ اور اس مملکت کے بادشاہ مکیوں (Maccabees) کے زمانے میں یہودیوں کے جانبدار تھے۔ جوزیفس (Josephus) ہمیں بتاتا ہے کہ جب جوٹانہن کو یہ معلوم ہوا کہ باخوشی اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس نے نبطی عربوں کے پاس اپنے بھائی یوحنا کو بھیجا جسے گدس بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس باخوشی جنگ کے خاتمے تک اس کا مال و متاع رکھ آئے کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے (Ahtiq : Joosephus، ۱۳ : ۱۰، دیکھیے Macc اول، ۹ : ۳۳)

اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ نبطیوں کو رومیوں سے واسطہ پڑا۔ جس زمانے میں انتی پتر جوڈیا (ارض یہودا) میں رومیوں کا سفیر تھا اس نے ارسطو بلس کو جو یہودی تخت کا دعویٰ دار تھا حارثہ (Aritas) کے پاس اپنی جان بچا کر بھاگ جانے کی ترغیب دی۔ انتی پتر اس کو شاہ عرب کے لقب سے یاد کرتا ہے (Ant. : Josephus، ۱۳ : ۱۴) اس وقت حارثہ بطرا (کتاب مذکور، ۳۲) کے شہر میں اپنے محل میں مقیم تھا۔ جب ہونہی نے ارسطو بلس سے صلح نامہ کر لیا تو اس نے حارثہ کو چلے جانے کا حکم دیا وگرنہ اس نے دھمکی دی کہ اسے رومیوں کا دشمن قرار دے دیا جائے گا

کاروں نے اطلاع دی کہ وہ چلا جائے کیونکہ اہل پارٹیہ نے مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ ہیرودس کی مدد نہ کریں۔ اس پر ہیرودس نے مصر کی راہ لی، لیکن مالک کو اپنے کیمے پر افسوس ہوا اور اس نے کوشش کی کہ وہ ہیرودس کا تعاقب کر کے اسے روک لے (Bij: Josephus، ۱ / ۱۳ : ۱ تا ۲)۔

۴۰ قبل مسیح میں جب اہل پارٹیہ نے حملہ کیا تو اس نے ہیرودس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں یہودیہ کے رومی گورنر وینٹیڈیئس (Ventidius) نے اس پر جرمانہ کیا (Dio Cassin، ۴۸ : ۴۱)۔ مالک کے ملک کا کچھ حصہ انتونی نے قلو پطرہ کو دے دیا۔ مالک نے خراج کی ادائیگی روک دی اور انتونی نے ہیرودس کو ہدایت کی کہ وہ مالک پر حملہ کر دے؛ چنانچہ ۳۲ قبل مسیح میں اس نے نبطیوں پر حملہ کر کے انہیں شکست فاش دی۔ اس کے بعد نبطیہ اچانک پھر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فتح پائی۔ کچھ عرصے تک تو ہیرودس محض راہزنی کرتا رہا، لیکن آخر میں اس نے نبطیوں کو شکست دی اور انہیں مجبور ہونا پڑا کہ صلح کی درخواست کریں (Ant. : Josephus، ۱۵ : ۱۰۸ تا ۱۶۰)۔

اویداس ثانی نواح ۲۸ تا ۲۹ قبل مسیح کو موت کے بعد دیوتا مانا گیا۔ جوزیفس (Ant. : ۱۶ : ۲۲۰ بعد) اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ نہایت مست اور قابل نفرت بادشاہ تھا، جس نے کاروبار حکومت کو زیادہ تر اپنے وزیر صالح (Syllens) کے سپرد کر رکھا تھا۔ صالح ہیرودس کی بیٹی سلومی سے شادی کرنے کا متمنی تھا، لیکن اس نے شادی کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ جب تک وہ یہودی مذہب قبول نہیں کرے گا وہ قبول نہیں کرے گی۔ صالح نے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا

(کتاب مذکورہ ص ۳۱)۔ جوزیفس یہاں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امترابو کے حوالے سے لکھتا رہا ہے اور اپنے اقتباس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ نبطی جنگ جو لوگ نہ تھے (کتاب مذکورہ، ص ۳۱)۔ سلطنت نبطیہ کی حدود ایبلہ سے لے کر، جو خلیج عقبہ کے سرے پر واقع ہے، دمشق تک پھیلی ہوئی تھیں، یعنی یہ وہ خطہ زمین تھا جس کا کچھ حصہ تو صحرا ہے جو ملک شام اور فلسطین کے مشرق میں پارٹیہ اور سلطنت رومہ کے درمیان واقع تھا۔ اس کا پایہ تخت بطرا، جس میں چٹان سے کاٹے ہوئے کئی مقبرے ہیں اور دوسرے آثار قدیمہ بھی ہیں، اب تک موجود ہے، لیکن بالکل غیر آباد۔ اس کے باشندے عرب تھے جو عربی زبان بولتے تھے۔ وہ لکھنا جانتے تھے، لیکن تحریر میں آرامی بولی کی قسم استعمال کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے فن تحریر آرامی اساتذہ سے حاصل کیا تھا۔

شاہان نبطیہ کے نام حسب ذیل ہیں :- ۱۔ حارثہ (Aritas) اول، جو ۱۶۹ قبل مسیح میں حکومت کرتا تھا؛ ۲۔ لویتھودس (Erotimus) ۱۱۰ قبل مسیح تا ۱۰۰ قبل مسیح؛ ۳۔ حارثہ ثانی ۹۶ قبل مسیح؛ ۴۔ ایداس اول، ۹۰ قبل از مسیح؛ ۵۔ حارثہ ثالث، نواح ۸۵-۶۰ قبل از مسیح۔ اس نے ۸۵ قبل مسیح میں دمشق فتح کیا اور اپنا سکہ جاری کیا جس پر کتبہ کندہ تھا؛ ۶۔ مالک اول (Malchus-I) نواح ۵۰ تا ۲۸ قبل از مسیح (Antiq : Joseph، ۱۳ : ۳۷)۔ شاہ ہیرودس کو رومیوں کی سخت ضرورت پیش آئی؛ چنانچہ وہ اس بات کے پیش نظر کہ اس نے مالک شاہ عرب پر گزشتہ زمانے میں بڑی مہربانیاں کر رکھیں تھیں، کچھ قرض یا عطیہ مانگنے کی غرض سے اس کے پاس گیا۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ شاہ مالک کے ہر

اولین مقصد فوجی ضروریات تھا۔ رومی اس کی برابر مرمت کرتے رہتے تھے، لیکن کاروانوں اور قافلوں کی آرام اور حفاظت کا سامان بھی اس سڑک نے مہیا کر دیا۔ عرب میں ایلہ ہی ایک واحد بندرگاہ تھی۔ اس سے آگے نیچے کو بحیرہ قلزم کے مشرق کی جانب ینبوع کے شمال میں ہورع (Leukekoma) کی فوجی چوکی تھی، جہاں Legiox Fretensis نے ایک قلعہ گیر فوج مقرر کر دی تھی جس کا صدر مقام ایلہ میں تھا۔ سوداگری مال بطرا میں آیا کرتا تھا اور وہاں سے طراجن کی تعمیر کردہ سڑک پر شمال کی طرف بصری اور ملک شام کی سرحد پر پہنچ جاتا تھا۔ اس وجہ سے بصری کے شہر کو بڑی خوشحالی نصیب ہو گئی، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد شہر تدمر کو اس شہر سے رشک پیدا ہو گیا۔

Hadrian ۱۳۰ء میں تدمر آیا اور اس نے اس شہر کو نو آبادی کا مرتبہ عطا کیا۔ یہ شہر ۲۷۰ء تک خوشحال رہا، لیکن ۲۷۳ء میں زلویہ کی شکست کے بعد یہ بڑی سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہو گیا۔ وہ تجارتی مال جو بطرا میں لایا جاتا تھا اس کا کچھ حصہ مغرب کی جانب ملک مصر میں بھی بھیجا جاتا تھا اور اس کے لیے جزیرہ نما سینا سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ قافلے جو اس راستے کو استعمال کرتے تھے ان کے ساتھ نبطی افسر، اہلکار اور منشی وغیرہ جایا کرتے تھے جو غالباً واجبات چنگی کی نگرانی کیا کرتے تھے، جو سرحدات پر عائد کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان منشیوں کو جو قافلوں کے ساتھ جاتے تھے کافی فرصت کا موقعہ ملتا تھا۔ غالباً جب عربوں کے اونٹ چرائی کے لیے باہر چلے جاتے تھے تو یہ عربوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور یہ لوگ اپنے فرصت کے اوقات چٹانوں پر صناعتی کتبوں کے کندہ کرنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان کتبوں

کہ اگر اس نے ایسا کیا تو عرب اسے مار ڈالیں گے (Ant: Jos، ۱۶ : ۲۲۱ تا ۲۲۵)؛ (۵) حارثہ چہارم۔ ۹ تا ۳۰ قبل مسیح، ہیروڈس سے اس کا جھگڑا ہو گیا جو چوتھائی سلطنت کا حاکم تھا اور جس نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، سینٹ پال کو اسی بادشاہ کے ایک والی نے، جو دمشق کا گورنر تھا، ستایا تھا (کورنٹوس، ۱۱ : ۳۳)؛ (۶) ابیاس (Abias)؛ ۷۔ مالک ثانی، ۴۸ تا ۷۱ء : حارثہ چہارم کا بیٹا تھا۔ اس نے یہودیوں کے خلاف جنگ میں جو ۷۰ء میں ختم ہوئی ویسپین (Vespasian) کی مدد کی تھی (Josepnus: Biz ۳، ۴ : ۲)۔ اس کے عہد میں دمشق کا شہر رومیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رابیل (۷۱ تا ۷۶ء) اس بادشاہ کا نام صرف کتبوں اور سکوں میں ملتا ہے۔ ۶۱ء میں کارنیلیمس ہاما والی شام نے طراجن کی قیادت میں نبطیہ کی سلطنت فتح کر لی، حالانکہ خود طراجن اس وقت داشیہ (Dacia) کی جنگ میں مصروف تھا۔ نبطیہ کو پھر ایک رومی صوبے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام عرب بطرا رکھا گیا اور فوج کا ایک دستہ بھی بصری میں متعین کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر بعد تک یونانی اثر اور اقتدار بڑی تیزی کے ساتھ عرب بطرا کے تمام صوبوں میں پھیل گیا۔ بصری اور ایلہ کے درمیان ایک بہت بڑی فوجی سڑک تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سے سن بصری کے مطابق یعنی ۲۲ مارچ ۱۰۶ء سے تاریخوں کا شمار ہونے لگا جب ایک رومی گورنر کو سرزمین عرب پر پہلے پہل متعین کیا گیا۔

طراجن نے اس نئے صوبے کا ۱۲۹-۱۳۰ء میں دورہ کیا اور جراسہ (Jerasa) بھی گیا۔ رومی فتوحات کی وجہ سے کاروانی راستوں کی حفاظت ہو گئی۔ ایلہ میں طراجن نے ایک نئی سڑک تعمیر کی، جس کا

کی شان و شوکت کا بہت بڑا حصہ پھر حاصل کر لیا۔ شاہ پور اول نے جو ساسانیوں کا دوسرا بادشاہ تھا، ۴۶۰ء میں رومنوں کو بلیرین (Balerian) کے ماتحت شکست دی، ملک شام کو فتح کیا اور اپنی فتح مند فوجوں کو سیلیشیہ تک لے گیا۔ بعد کے زمانے کے ایک بادشاہ نرسی (۴۹۴ء تا ۴۳۰ء) نے دائیو کلیٹین (Dio Cletian) کے ساتھ زبردست جنگ کی لیکن شکست کھائی۔ شاہ پور ثانی (۴۱۰ء تا ۴۳۸ء) قسطنطینس ثانی (Constantius II) کے خلاف کامیابی کے ساتھ طویل عرصے تک برسرپیکار رہا۔

خسرو ثانی کے زمانے میں (۴۵۰ء تا ۴۲۸ء) تو اس سے بھی زیادہ عجیب حوادث پیش آئے۔ اس بادشاہ نے ۶۰۴ء میں رومنوں کے خلاف اس بنا پر اعلان جنگ کر دیا کہ وہ شہنشاہ مورث کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے جسے غاصب فوکس (Phocas) نے قتل کر دیا تھا۔ یہ جنگ درہ (Dara) کے محاصرے اور قبضے سے شروع ہوئی۔ اس مقام کے فتح ہو جانے کے بعد عراق و عرب اور شام اور فلسطین سب کے سب حملہ آور ایرانی فوجوں کے رحم پر خالی رہ گئے۔ رومنوں نے فوکس کے ظلم و تعدی سے بیزار ہو کر ۶۱۰ء میں ہرقل (Harcules) کی قیادت میں بغاوت کی اور ایک نہایت طویل اور شدید جنگ شروع ہو گئی جس کی لپیٹ میں تمام ممالک شام فلسطین اور مصر بھی آ گئے اور کچھ عرصے تک رومنوں کے قبضے سے بھی نکل گئے۔ آخر میں رومنوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا جس پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنے دشمنوں کو مار بھگایا، لیکن اس جنگ عظیم کی بدولت تھک کے چور ہو گئے اور بے سروسامانی کی وجہ سے مایوس بھی ہو گئے۔ یہ وہ نازک وقت تھا جب دنیا میں اسلام کا ستارہ اقبال طلوع ہوا اور اس کی منڈ

پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ چند سورتوں میں وہ تاریخ بھی درج ہے جب وہ اس راستے سے گزرے اور بعض اوقات ان لوگوں کے لیے دعا و سلام بھی تحریر ہوتا تھا جو اسی راستے سے ان کے بعد آنے والے ہوئے (Sinaitische Inschriften: Euitung) ۱۸۹۱ء) نے کوئی ۶۷۷ ایسے کتببات جمع کیے ہیں۔ یہ سب کے سب آرامی زبان کے نبطی بولی اور تحریر میں ہیں اور بظاہر سب کے سب سنہ عیسوی کی پہلی چار صدیوں سے متعلق ہیں (کوک (Cocke): North-Semitic Inscriptions: اکسفورڈ، ۱۹۰۳ء)۔ دو ایسے نمونے (عدد ۱۰۷، ۱۰۸) دیتا ہے جو ۱۸۹ء اور ۲۱۰ء، ۲۱۱ء کے ہیں۔ چٹھی صدی عیسوی میں اس قسم کے کتبوں کی اصلیت اور کیفیت کو بالکل فراموش کر دیا گیا (دیکھیے PG Cosmas: Indicodteustes، ۸/۱ : ۲۱۷)۔ چونکہ طراجن والی سٹرک ایک غیر مستقل رقبے میں سے گزرتی تھی، اس لیے اس کی حفاظت کئی ایک قلعوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ طراجن کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اور عاتورہ کا صوبہ بھی رومن سرحد میں شامل کر لیا گیا، لیکن مشرق کی جانب جتنا ملک بھی اب تک فتح ہو چکا تھا وہ غیر محفوظ تھا اور اس کے جانشین ہدرین نے اسے چھوڑ دیا۔

گو ہدرین نے وہ تمام ملک جو طراجن نے پارٹھیہ سے فتح کیا تھا واپس بھی کر دیا، لیکن اہل پارٹھیہ طراجن کے حملے کے اثرات سے ابھر نہ سکے اور ان کے کمزور حکمران ۲۲۶ء میں ختم ہو گئے جب وہاں کے تخت و تاج پر ارتازرقص (Artaxerxes) بالی خاندان ساسانیہ نے قبضہ کر لیا۔ یہ بادشاہ ہنخا منشی قدیم خاندان ایران کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان لٹے ایرانی حکمرانوں کے ماتحت ایرانیوں نے پارٹھیہ عہد سے قبل کے زمانے

باقاعدہ فوج کی بجائے آہستہ - ان باتوں کے علاوہ عرب قبائل سے اور بھی شرائط طے پائیں جن کی رو سے دوسرے عرب قبائل بھی بطور حلیف شامل کر لئے گئے، جنہوں نے اس بات کا ذمہ اٹھایا کہ وہ خانہ بدوش قبائل کی ہر ایسی نقل و حرکت کے خلاف مدد دیں گے جس سے سرحد کی حفاظت میں خلل پڑتا ہو۔ طلوع اسلام کے زمانے میں یہ ایک مسلمہ تجویز تھی کہ سلطنت روما اور ایران کی سرحدات کی معمولی حفاظت انہی عرب حلیفوں اور سرحد کے دو گروہوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ کم از کم اتنا ضرور کر سکتے تھے کہ خانہ بدوش عربوں کو باقاعدہ فوج کے آنے تک روکے رکھیں۔

یہ انتظام رومنوں کی سرحد کی طرف تو کئی صدیوں تک بڑی خوبی سے چلتا رہا اور طراجن کی سڑک پر تجارتی مال کی آمدورفت بلا مزاحمت ہوتی رہی اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ کاروبار جاری رہا۔ نواح ۶۲۵ء میں شہر بطرا اپنی اہمیت کھونے لگا اور بصری جو سکندر سہورس (Alexander Severus) کے ماتحت ایک رومن نو آبادی قرار دیا جا چکا تھا، بطرا کے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا۔ تقریباً اسی زمانے میں مکہ جو حجاز میں بنو قریش کا وطن ہے جنوب کی طرف کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اسی قسم کا اشارہ قرآن مجید کی سورہ (۱۰۶) [قریش] میں بھی موجود ہے "اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر کے مانوس ہونے کی بنا پر تو چاہیے کہ ہندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے انکو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں"۔

اسلام کی پہلی نشر و اشاعت کے زمانے میں وہ

راستہ جو مکہ کے شمال میں تھا، ہندوستان اور

بھیڑ فتح مند لیکن درمائدہ رومن سلطنت سے ہوئی۔ ہرقل کی جنگ شروع ہونے سے پہلے رومنوں کی سلطنت کو مختلف ٹیوٹانک (Teu Tonic) قبائل کے حملوں سے سخت نقصان پہنچا تھا۔ ان لڑائیوں میں جو ان حملوں کی وجہ سے ہوئیں رومنوں کے فوجی ذرائع کو باہر مجبوری یورپین سرحدات کی حفاظت میں ٹیوٹانوں کے خلاف استعمال کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیا میں افواج کی طاقت بہت گھٹ گئی۔ طراجن کی تعمیر کردہ سڑک پر جو قلعہ گیر فوجیں مقرر تھیں، انہیں واپس بلا لیا گیا اور جو قلعے سپاہیوں نے خالی کیے ان میں عیسائی پادری یا راہب آہستہ - باقاعدہ فوجی ضروریات کو پورا کرنے میں ناقابل ہونے کے باعث عربی قبائل کو اپنا حلیف بنایا اور سرحد کی حفاظت کا کام ان کے سپرد کیا اور یہی تدبیر ان کے ایرانی ہمسائیوں نے بھی اختیار کر رکھی تھی۔ ایرانیوں نے جن عربوں کو اپنی سرحد پر مقرر کر رکھا تھا وہی سب سے پہلے ناخوشگوار دخیل کاروں کی حیثیت سے آدھمکے اور انہیں ایرانی خارج کرنے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔

نواح ۶۲۴ء میں شاہ پور اول نے ان پر ایک فتح حاصل کی، پھر ان کو سرحدی قبائل کا نمائندہ تسلیم کر کے حیرہ میں ان کا صدر مقام بھی منظور کر لیا، جو بحیثیت زمیندارہ سردار ہونے کے وہاں قائم ہو گئے تھے اور ان کے ذمے یہ فرض عائد ہوا کہ وہ کسی غیر آباد قبیلے کو وہاں نہ بسنے دیں۔ حیرہ کا شاہی خاندان لخمیوں سے تعلق رکھتا تھا اور جس خاندان کے پہلے بادشاہ کو شہنشاہ ایران نے تسلیم کیا وہ وراثتی طور پر بادشاہ بننے کا استحقاق رکھتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد رومن یعنی بوزنطینی حکومت نے بھی قبیلہ بنو غسان کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ کر لیا اور وہ ملک شام کی سرحد پر

اور تمام جانوروں اور مویشیوں کو ہانک کر باغوں اور کھیتوں میں لے آئے جس پر تمام باشندوں نے مزید مقابلہ کیے بغیر اطاعت قبول کر لی۔

اس زمانے میں حیرہ اور اس کے مضافات میں بہت سی نصرانی خانقاہیں تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑی دھر بنی ہند کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دوسری بہت بڑی خانقاہ ابن مزعوق کی تھی جو شہر کے وسط میں تھی اور وہاں اکثر زائرین آیا جایا کرتے تھے۔

۶۵۹ء میں خسرو پرویز ایران کا بادشاہ بنا۔

۶۶۰ء میں حیرہ کا لخمی خاندان ختم ہو گیا اور خسرو نے یہ کوشش کی کہ حیرہ کو عام صوبوں کی طرح اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ ۶۶۰ء میں اس نے سلطنت روما کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور کچھ عرصہ تک اس میں کامیاب بھی رہا، لیکن قرآن کی (۳۰ سورہ [الروم]) میں جو غالباً ۶۲۱ء میں نازل ہوئی یہ پشین گوئی کی تھی کہ وہ آخر مغلوب ہوگا اور اس کے بعد ہرقل کی انتقامی کارروائی بھی ہوگی۔ (۶۲۲ تا ۶۲۶ء)۔

۶۲۲ء میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور ۵۱۲

۶۳۳ء میں حیرہ کے خلاف حضرت خالد بن ولید نے پیش قدمی کی۔

(DE LACY O'LEARY)

نبوت : (ع)؛ مادہ نَبَاً؛ بعض نے ن، ب، ی

بھی تجویز کیا ہے۔ نبوت کے لغوی معنی ہیں ارتفاع، بلندی، رفعت، علو، اونچی شان، بلند منصب کی وجہ سے نبوت کہا گیا۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کسی نہیں، یعنی اپنی کوشش یا ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی بخشش و موہبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ دین اور اپنے احکام و اوامر بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی برگزیدہ بندے کو

رہا۔ افریقہ کے تجارتی مال لانے کے لیے سب سے بڑی شاہراہ تھی۔ اسلام کی اشاعت کے مخالف مکی تاجر بھی تھے جو اپنے اقتصادی مفاد میں کسی قسم کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جنگوں کی وجہ سے ایرانی سرحد بند ہو گئی اور بحری قزاقوں کا انسداد نہ ہونے کی وجہ سے بحیرہ قلزم بھی خطرناک ہو گیا۔ یہ راستہ جو مکے میں سے ہو کر جاتا تھا اس بڑی فوجی سڑک سے جا ملتا تھا جو عرب بطرا سے ہو کر گزرتی تھی جسے زمانہ ما سبق میں نبطیہ کہتے تھے۔ اسی راستے سے آرامی اثرات بھی مکے میں آئے جو اہل مکہ کی زبان اور خیال پر اثر انداز ہوئے۔ حیرہ کے باشندے نبطی عرب ہی تھے جو اب خیموں کی بجائے مستقل طور پر مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ ابتدائی خلفا کے زمانے کے حوالے جو مؤرخین نے دیے ہیں، ان سے ان لوگوں کے شہر وغیرہ کا تصور کرنا ممکن ہے۔

حیرہ صحرا کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ ایک قصر کی شکل کی عمارتیں تھیں جس کے بیچ میں مستطیل شکل کی مستحکم عمارتیں بھی تھیں، جن کے ساتھ باغیچے اور کھیت بھی شامل تھے اور عین درمیان میں ایک کھلا میدان تھا۔ عام حالات میں اس قسم کی آبادی کے ارد گرد ایک فصل بھی ہوتی ہے جس میں اوپر کے حصے پر کے مورچے اور کونٹوں پر برج بنا دیے جاتے ہیں۔ مرکزی مقام پر آنے کے لیے ایک بڑا پھانک ہوتا ہے جس میں مختلف مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن حیرہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فصیل شہر نہ تھی کیونکہ جب حضرت خالد کی قیادت میں مسلمان اس کے نزدیک پہنچے تو شہریوں نے اپنی مضبوط عمارتوں میں پناہ لی۔ اس پر مسلمانوں نے مرکزی مقام پر اپنا کیمپ لگایا

منتخب فرما کر نبوت کے بلند منصب پر فائز کر کر دیتے ہیں۔ امام راغب کے مطابق نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان دنیوی اور اخروی فلاح کے لیے سفارت ہے (مفردات ، بذیل نبوت)۔ منصب نبوت کے ساتھ عام طور پر تین چیزوں کو وابستہ کیا جاتا ہے : (۱) بعض غیبی امور پر من جانب اللہ اطلاع ؛ (۲) خوارق کا ظہور یعنی خلاف عادت واقعات کا اظہار؛ (۳) فرشتوں کے ذریعے وحی الہی کی آمد یا فرشتوں کو مختلف صورتوں میں دیکھنا یا ان کی آمد و رفت اور موجودگی کو محسوس کرنا ۔

ضرورت نبوت : اللہ تعالیٰ نے جمادات ، نباتات ، حیوانات سب کو پیدا کیا اور ہر ایک نوع کو اس کی خصوصیات اور مقتضیات کے مطابق فطری الہام کے ذریعے فرائض اور وظائف بتا دیے یہ اور سب تقاضے فطرت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ہر نوع اپنے تقاضے نوعی کے مطابق بعض خاصیتوں کی حامل ہے۔ انسان اپنے نوعی خواص کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اپنی قوت گویائی اور استعداد نطق کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر کے اپنے خیالات اور افکار دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور فہم کی بدولت اشیا کی حقیقت کو بھانپ لیتا ہے۔ نئی نئی معلومات حاصل کر کے عملی تجربات کے ذریعے ایجادات و اختراعات سے معاشی و اقتصادی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ انسان نے فلسفہ و حکمت اور دیگر بے شمار علوم و فنون میں بڑی ترقی کی۔ بڑے بڑے مصلحین ، دانشوروں اور حکما نے بنی نوع انسان کے دامن کو علم و حکمت سے تو بھر دیا ، لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ علم النجات اور راہ ہدایت کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کی۔ عالم ملکوت (یا عالم غیب) سے متعلق ان کا دامن بالکل تہی ہے۔

دنیا بھر کے دانشوروں اور حکما و فضلا نے الہیات اور مابعد الطبیعیات کے سلسلے میں کوئی ایسی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی جسے انبیائے کرام کی تعلیمات کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ صاف ظاہر ہے کہ باطن کی نورانیت اور قلب و نظر کی تسکین کے لیے فلسفہ و حکمت کچھ کام نہ آسکے۔ یہ اہم خدمت صرف نبوت و رسالت کے ذریعے انجام پائی۔ خالق کائنات نے اپنی اشرف المخلوقات کی دنیوی کامرانی اور اخروی نجات و فلاح کے لیے سلسلہ نبوت جاری کیا۔ انبیاء نے آ کر وحی الہی کے ذریعے دینی خطوط پر انسانوں کی تعلیم و تربیت کا اہم کام سرانجام دیا اور ان کو تہذیب و تمدن اور فلاح و ہدایت کی راہ دکھائی ، اخروی نجات کے اصول بتائے اور ان کی روحانی و قلبی تسکین کے لیے ملکوتی علوم و معارف سے روشناس کرایا ۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر اسے زمین میں اپنا نائب (خلیفہ) نامزد کیا اور انسان کو بے شمار صلاحیتوں اور استعدادوں سے بہرہ مند فرمایا۔ خالق حقیقی نے یہ بات واضح فرما دی کہ کائنات کا مالک و خالق ، معبود و مسجود اور حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی بندگی و عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماری نسل انسانی سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ پھر انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ، بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت قائم کر دیا تاکہ مارے انسان اپنی ہدایت اور رہنمائی الہی سے حاصل کر کے فلاح و کامرانی کی راہ پر گامزن ہوں۔ نسل انسانی سے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جو کوئی میرے رسولوں اور نبیوں کی پیش کردہ ہدایت پر عمل کرے گا وہ خوف اور غم و حزن سے دو چار نہیں ہونے پائے گا (۲ [البقرۃ] : ۳۸)۔ پھر انہیں کو گواہ بنایا۔ یہ سب اس لیے کہ وہ

ہمیں شرف نبوت سے نوازا ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے ، احسان فرما دیتا ہے ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امتیازی حیثیت کی صراحت فرما دی کہ میں تمہاری طرح بشر تو ہوں ، لیکن صاحب وحی ہوں : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (۴۱) [حم السجدة] : ۶ ، یعنی آپ کہہ دیجیے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں ، البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے ۔

نبی : (جمع : انبیاء) ؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی غیب کی خبریں دینے والا ؛ نبی اشرف المخلوقات اور بلند مرتبہ انسان ہوتا ہے ۔ ایسا برگزیدہ انسان جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے منصب نبوت کے لیے منتخب فرما کر تبلیغ دین کے لیے کسی قوم یا آبادی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیج دے اور اپنے اس برگزیدہ بندے کو أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَا إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا یا اسی قسم کے اور الفاظ سے مخاطب فرمائے جس سے یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے ۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے : وَالرَّسُولَ أَخْصَّ مِنَ النَّبِيِّ ، یعنی رسول کو نبی پر خصوصیت حاصل ہوتی ہے ۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا (بیضاوی : اصول الدین ۱۵۴) ۔ نبی اللہ تعالیٰ سے احکام یا خبریں پا کر ان کو عوام الناس تک پہنچا دیتا ہے ۔ نبی کا ایک مفہوم واضح اور روشن طریق اور راہ ہدایت بھی بیان کیا جاتا ہے ؛ اس لیے کہ نبی کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے ۔ بہر حال نبی اللہ کے بندوں کی دنیوی و اخروی امور میں ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا کرتے تھے ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک منہری سلسلہ

قیامت کے روز ہی ختم ہو گا اور لاعلمی کا اظہار نہ کر سکیں (۱) [الاعراف] : ۱۷۳ ۔

نبوت اور ولایت : ابن عربی نے ولایت اور نبوت پر بحث کرتے ہوئے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا ہے (الولاية افضل من النبوة) ، لیکن علمائے اہل سنت نے اس نظریے کو سختی سے رد کر دیا ہے ۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہر زور مخالفت اور مذمت کی ہے ۔ وہ ابن عربی کے اس نظریے کی تردید میں لکھتے ہیں کہ نبوت ہر قسم کی ولایت سے افضل و اعلیٰ ہے ، خواہ وہ ولایت نبوت ہی کیوں نہ ہو ۔ حضرت مجدد کے نزدیک نبوت اور ولایت میں کوئی قابل ذکر نسبت ہی نہیں ، کیونکہ نبوت ایک سمندر ہے اور ولایت ایک قطرہ ؛ نبوت غیر متناہی ہے اور ولایت متناہی ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام موجودات سے افضل ہیں ۔ نبوت کل ہے اور ولایت محض ایک جز ، خواہ نبی کی ولایت ہو یا ولی کی (مکتوبات مجدد الف ثانی ، دفتر اول ، ۴ : ۲۹۶ و ۲۶۹ و مواضع کثیرہ) ۔

یہ حقیقت بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے ہمیشہ مردوں ہی کو منتخب فرمایا ۔ کوئی عورت کبھی اس منصب عالی پر فائز نہیں ہوئی : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ (۱۲) [یوسف] : ۱۰۹ ، ۱۷۷ [النحل] : ۴۳ ، ۲۴ [الانبیاء] : ۷۷ ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا ، جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے ۔ رسولوں اور نبیوں نے بھی اپنی بشریت کا برملا اعلان فرمایا : قَالَتْ لَهُمْ رَسُولَهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ [۱۴] (ابراہیم : ۱۰) ، یعنی لوگوں سے ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر اور انسان ہیں ، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے

بعثت کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور شرک و بت پرستی سے منع کیا تو قریش مکہ نے آپؐ کو ساحر، مجنون، شاعر وغیرہ کہنا شروع کو دہا۔ قرآن مجید نے ان سب الزامات کی تردید کی تو لا جواب ہو کر کہنے لگے کہ نبوت تو ایک بہت اونچا اور بلند مرتبہ ہے۔ کسی عام انسان کو کیسے مل سکتا ہے۔ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو پھر یہ دنیوی لحاظ سے کسی عظیم المرتبت اور جاہ و جلال کے مالک سردار پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ آخر دو بڑے شہروں یعنی مکہ مکرمہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار، مالدار اور جاہ و جلال والے سربرآوردہ لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن مجید نازل ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ کفار مکہ کے اس مطالبے کو قرآن مجید نے یوں نقل فرمایا ہے : وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝۳ [الزخرف] : (۳۱) ، یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ مشرکین مکہ اور زعمائے قریش یہ سمجھتے تھے کہ نبوت بھی ان کے حسب منشا کسی صاحب ریاست اور متمول آدمی کو مانی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دلیوی زندگی کی تمام نعمتیں اور رفعتیں تو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نبوت ایسی اللہ کی رحمت کو یہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ ناممکن بات ہے۔ نبوت عطیہ الہی ہے ؛ کسی شخص یا قبیلے یا قوم کی خواہش اور سفارش کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ نبوت ایسی گراں قدر نعمت اور رحمت صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ؛ وہ اپنی مشیت سے جسے اس کا اہل سمجھتا رہا ہے ، نوازتا رہا ہے۔ البیائے کرام کے

ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنی اپنی قوم اور امت کے لیے مبعوث ہوا ، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمة للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی شریعت آنے گی ۔

نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں کہ محنت و کوشش اور کسب و مشقت سے مل جائے۔ نبوت تو عطیہ ربانی اور موہبت و بخشش الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اہل سمجھتا ہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور یہی مفہوم ہے اس ارشاد ربانی کا اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (۶ [الانعام] : ۱۲۴) ، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کا اہل ہے۔ انبیائے کرام کو نبوت کی بدولت تمام انسانوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ انبیا پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ ان کو پیدا ہی منصب نبوت کے لیے کیا جاتا ہے اور منصب نبوت کی استعداد فطری طور پر ودیعت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیا کو ان تمام کمالات ، قوتوں اور استعدادوں سے نواز دیتا ہے جو منصب نبوت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ نبی کی فطرت کامل صحیح اور اس کا قلب مکمل سلیم ہوتا ہے۔ نبی کسی خارجی تعلیم و تربیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طبعی صلاحیت اور فطری استعداد کی بدولت ہر پیش آمدہ مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے کماحقہ سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے ہونے والے نبی کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔

قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کے لیے دنیوی عظمت اور وجاہت بہت ضروری ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

[البقرہ: ۱۲۹]، (یعنی اے ہمارے رب! ان لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنانے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے) اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما کر اسی سورت میں فرمایا: كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ (۲ [البقرہ]: ۱۵۱)، چنانچہ تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی تعلیم — احکام و مسائل کی توضیح، اوامر و منافی کی تشریح، اسرار و رموز شریعت کی عقدہ کشائی —، تعلیم حکمت (سنت) اور اطوار و اخلاق کی پاکیزگی اور سیرت و کردار کی تعمیر و تربیت کا اہم کام آپ کے سپرد کیا گیا اور آپ نے اس فرض منصبی کو بطریق احسن سرانجام دیا اور ایسا مثالی معاشرہ قائم کر دیا جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی آیت کے آخری کلمات خاص توجہ طلب ہیں: وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ (۲ [البقرہ]: ۱۵۱)، یعنی رسول تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ انہیں فرائض کا ذکر سورہ آل عمران (۳: ۱۶۳) اور سورہ الجمعة (۶۲: ۲) میں فرمایا۔ نبی کے ذمے لگا دیا کہ وہ عقائد و عبادات اور مسائل و احکام کی تعلیم دے۔ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے اور جہالت و ضلالت کو دور کرے۔ تزکیہ نفوس کے ذریعے عمدہ اخلاق، خلوص، ہمدردی، نیک دلی اور پاکبازی کی ترویج و اشاعت کرے؛ نیز یہ کہ وہ وحی الہی کو بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دے: يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۵ [المائدہ]: ۶۷)، یعنی اے پیغمبر! آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اس

پاس علم کا ایک ایسا قابل اعتماد ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے رسول کی رہنمائی و ہدایت کا خیال رکھتا ہے۔ بعثت کے بعد نبی ہر آن اور ہر وقت منصب نبوت پر فائز رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ نبوت سے الگ نہیں ہونے پاتا۔ نبی کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزرتی ہے۔

انبیاء کرام کی تعلیم کا مرکزی نقطہ اشاعت توحید رہا ہے۔ وہ ایک اللہ اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں: وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (۱۶ [النحل]: ۳۶)، یعنی یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا (یہ دعوت دے کر) اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی راہ سے بچو۔ ہر نبی اور ہر رسول کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ توحید کے اقرار کے بعد صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے سارا زور اس بات پر صرف کر دیا کہ لوگ توحید کا اقرار کر لیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تھوڑے لوگوں نے تو انبیا کی دعوت کو مان لیا، مگر اکثر نے جیلے بہانے بنا کر انکار کر دیا۔ انبیا کی یہ تمنا رہی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، مگر ہدایت انہیں لوگوں کو نصیب ہونی جو ہدایت کے لیے کوئی جذبہ اور تڑپ رکھتے تھے۔

توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کے علاوہ بھی منصب نبوت کے چند اور فرائض کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (۲)

فریضے کے ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا ذمہ اٹھایا تھا۔

تقدس نبوت : نبوت ایسا مقدس منصب ہے کہ اس منصب پر فائز ہونے والے انبیاء کرام ہر لالچ اور ہر مادی معاوضے کی خواہش سے پاک تھے۔ وہ امانت دار، مخلص اور بے غرض لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو؛ میں تمہارا رسول امین ہوں۔ میں تم سے اس خدمت کا کوئی صلہ اور تبلیغ دین کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ بعینہ یہی الفاظ تقریباً ہر نبی نے دہرائے (دیکھیے [الشعراء]: ۱۰۵ تا ۱۰۹، ۱۲۳ تا ۱۲۷، ۱۳۱ تا ۱۳۵، ۱۶۰ تا ۱۶۴)۔ اس اظہار اخلاص کے باوجود قوم نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

بقول شاہ ولی اللہ دہلوی اس دنیا میں نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سر عام یہ ثابت کرے کہ وہ نبوت کا رمز شناس ہے اور وہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ غلطی اور گمراہی سے پاک ہے۔ نبی یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ اصلاحی کام کا کچھ حصہ لے لے اور کچھ ضروری حصہ ترک کر دے۔ انبیا کا خطا سے معصوم ہونا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ضروری علم و یقین کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے سبب نبی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ پا رہا ہے اور جو سمجھ رہا ہے وہ حقیقت کے عین مطابق ہے اور اسے ایسا یقین ہوتا ہے گویا وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ وحی الہی پر نبی کو ایمان کامل ہوتا ہے۔

لوگوں کو انبیا کی عصمت کا یقین ان کی عقلی اور خطابی دلیلوں سے ہوتا ہے۔ نیز ان کا شاندار کردار اور ان کے اخلاقی و اطوار اور پاکیزہ زندگی

ان کی عصمت و پاکدامنی کی منہ بواتی تصویر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل اولاد اور دیگر انبیا بڑے برگزیدہ اور ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب، شریعت اور نبوت سے نوازا تھا (۶ [الانعام]: ۸۳ تا ۸۹)۔ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے؛ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھی راہ پر چلایا تھا (۱۶ [النحل]: ۱۲۱)۔ انبیا کی فطرت سلیم اور سادگی: انبیا کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نہایت سادہ طبع اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو تصنع اور نکلف سے پاک اور سبرا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا موضوع گفتگو بھی سادہ اور دلائل بھی سادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہر طرح اور ہر سطح کے لوگ ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انبیا کا کلام خوشگوار میٹھے پانی کی طرح ہوتا ہے جسے بچہ، جوان، بوڑھا ہر عمر کا انسان استعمال کرتا ہے اور اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ لوگ سادہ مزاج، جاہل اور ان پڑھ ہوں یا بڑے مہذب و متقدم اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، انبیاء کرام کی تعلیمات سے سب یکساں طور پر استفادہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انبیا کو حکیمانہ طبائع سے نوازا اور حلم و برد باری کا پیکر بنا کر تبلیغ دین کے لیے مامور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ دین مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ سختی اور دشواری اسے پسند نہیں۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۲۲)

لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۱۰) [یونس]: (۱۶) ، یعنی (اے پیغمبر!) کہ دیجیے کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع کرتا۔ پھر میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؛ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۴۲) [الشوری]: (۵۲) ، یعنی اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے: آپ نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے ، لیکن ہم نے اس (قرآن) کو نور بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست ہی کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی اپنے مطالب و مقاصد میں بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ فیضان الہی کے بغیر کوئی استعداد اور صلاحیت کام نہیں آتی۔ کمالات سب کے سب اللہ کی بخشش و موہبت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور عطیہ ہے۔ کسی بندے کو اپنے اختیار سے نہ رسالت ملتی ہے نہ کتاب۔ بندوں کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس امر کی بھی وضاحت فرما دی گئی کہ آپ راہ راست اور صراط مستقیم کے داعی اور ہادی ہیں۔ آپ کی اطاعت کے بغیر سیدھی راہ میسر نہیں آسکتی۔ منصب نبوت کے مزاج اور منہاج کے بارے میں فرمایا: يُنزِلُ الْمَلَكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ (۱۶) [الزحل]: (۲) ، یعنی وہی فرشتوں کو وحی کے

[الحج]: (۷۸) ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔ نیز فرمایا: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۝ (البقرہ): (۱۸۵) ، یعنی اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو مختلف علاقوں میں مامور فرماتے ہوئے نصیحت کی کہ تم دلوں آسانی پیدا کرنا اور مشکلات پیدا نہ کرنا؛ خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا۔

نبوت اور مشیت الہی: جو لوگ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بے خوف و خطر اور بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ تو وقتی ضرورت و مصلحت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ اصول ترک کر کے مخالف حالات کے سامنے جھکنا گوارا کرتے ہیں۔ فریضہ تبلیغ دین کے سلسلے میں جرأت مندانہ اقدام سے خطرات ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان سے بچانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیا بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں ہوئے۔ بڑے سکون و اطمینان سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے ہیں۔ رسالت اور کتاب الہی کا عطیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رہین منت ہے۔ انسان کی اپنی خواہشات اور امیدوں کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ نیز یہ کہ منصب نبوت پر فائز ہونے والوں کے سارے کام مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ۝ (۲۸) [القصص]: (۸۶) ، یعنی (اے پیغمبر!) تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل ہوگی ، مگر تمہارے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے نازل ہوئی ، سو تم ہرگز کافروں کی تائید نہ کرنا: قُلْ نُوَسِّئُ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا آذْرَبْكُمْ بِهِ زُفَرًا فَقَدِ

ہے۔ وہی خالق حقیقی ہے۔ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کو ہے۔ تندرستی اور بیماری، نفع و نقصان اور دکھ سکھ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد، رزق، صحت سب اسی کی عطا و بخشش ہے۔ ارشاد فرمایا:

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (الانبیاء: ۲۵)،

یعنی جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو؛ (۲)

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۝ (العنكبوت: ۲۹)

۱۶ و ۱۷، یعنی اور ابراہیم کو (جسے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا یاد کرو) جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم سجدہ رکھتے ہو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹ تراشتے ہو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سو تم لوگ رزق اللہ ہی سے طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو؛ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ہر چند قوم کو جھنجھوڑا، لیکن قوم نے ہمیشہ مایوس کن رد عمل کا اظہار کیا۔ دیکھیے (۲۶) [شعراء] ۶۹ تا ۸۲: ۱۹ [مریم]: ۴۱، ۴۲؛ (۳) حضرت ہودؑ نے بھی اپنی قوم عاد کو یہی پیغام دیا: قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝ (۱۱) [ہود]: ۵، یعنی ہودؑ نے کہا: اے

ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہے نازل کرتا ہے کہ (لوگوں کو) خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھی سے ڈرتے رہو۔ البیاء کی رسالت مشیت الہی کے تابع ہے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ توحید اور خوف خدا کی علانیہ تبلیغ کرتے رہیں: قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (۱۰) [یونس]: ۱۵، یعنی کہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اس (وحی) کو اپنی مرضی سے بدل دوں؛ میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کروں گا۔ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے تو یوم عظیم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر وحی الہی کی اتباع کرتا ہے۔ وحی میں کسی قسم کی تبدیلی کا اسے اختیار نہیں۔ سورۃ النجم (۵۳: ۲ تا ۴) میں بھی مزاج و منہاج نبوت کی وضاحت فرمائی ہے کہ نبی راہ راست پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ خود بھی سیدھی راہ پر چلتا ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ راستہ بھول جانا یا راہ راست سے بھٹک جانا مزاج نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ دین اور شریعت کے بارے میں نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ تو صرف وہی کچھ کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے۔ وحی الہی کا اعلان اور اس کی اتباع ہی مزاج و منہاج نبوت ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور لوگوں کا رد عمل: انبیاء کرامؑ کی دعوت کا اہم حصہ توحید باری تعالیٰ رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا اور اسی بات کی تبلیغ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مقصود نہیں۔ اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے۔ اسی کی ذات واحد بندگی اور عبادت کے لائق

کرتے ہو؛ یہ باتیں ہمیں گوارا نہیں ہیں۔ توحید تو مرکزی نقطہ ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اس کی دعوت دینے پر پورا زور صرف کر دیا، مگر بدقسمت قوم نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

تبلیغ توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ شرک کی مذمت کی جائے؛ چنانچہ قرآن مجید میں شرک کی ہر زور مذمت کی گئی۔ شرک کو ظلم عظیم، بہتان عظیم اور صریح گمراہی قرار دیا گیا: (۱) لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۳۱) [لقمن]: (۱۳) (۲) وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶) [الانعام]: (۸۸): (۳) أَنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (۵) [المائدة]: (۷۲)۔ پہلی آیت میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا؛ دوسری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسری آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ سورۃ الحج (۲۲: ۳۱) میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو ہر لدے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ شرک ایک تو کبیرہ گناہ ہے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناگوار ہے کہ اسے ناقابل معافی جرم ٹھہرا دیا۔ ارشاد ربانی ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (۴) [النساء]: (۴۸)، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اسی سورت کی آیت ۱۱۶

میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ یہ سن کر قوم نے جواب دیا کہ تمہاری باتیں آسیب زدہ اور دیوانوں کی سی ہیں۔ ہم تو تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؛ (۴) حضرت صالحؑ نے اپنی قوم ثمود کو توحید کا وعظ یوں فرمایا: قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيمٌ مُّجِيبٌ (۱۱) [ہود]: (۶۱)، یعنی حضرت صالحؑ نے کہا: اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اسی سے مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی۔ قوم نے جواب دیا کہ تم انوکھی باتیں کر کے ہمیں باپ دادا کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہو۔ ہمارے دل میں تمہارے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں؛ (۵) حضرت شعیبؑ کو، اہل مدین کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا: يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْكَيْدَالِ وَأَنْمِيزَانِ إِنِّي أَنْزِلْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَحِيظٍ (۱۱) [ہود]: (۸۴)، یعنی اے میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اس سیدھی سادھی بات کا جواب قوم نے یہ دیا کہ اے شعیب! تم ہمارے آبائی اعتقادات و عبادات سے ہمیں روکنا چاہتے ہو اور ہمارے کاروبار میں بھی دخل اندازی

قرآن مجید نے حضرت نوحؑ کے بارے میں ارشاد فرمایا: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآلِيمِ ۝** (ہود: [۲۵-۲۶])، یعنی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا): میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت درد ناک عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ابراہیمؑ یوم آخرت کی ہیبت اور خوف کے مارے عاجز و انکسار کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی امید رکھے ہوئے ہیں (۲۶ [الشعرا]: ۸۲ تا ۹۱)۔ حضرت ہودؑ اپنی قوم کو جسے زندگی کی تمام آسائشیں اور سہولتیں میسر تھیں یوں مخاطب کرتے ہیں: **إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** (۲۲ [الشعراء]: ۱۳۵)، یعنی مجھے تمہارے بارے میں خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ غرض کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ ڈرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خوفناک انجام سے آگاہ ہو کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اپنی زندگی کو شریعت الہی کے تابع بنا کر آخرت میں سرخرونی حاصل کر سکیں۔ اخروی نجات ہر نبی کا مطمح نظر تھا۔

ایمان بالغیب کی دعوت: انبیاء کرامؑ کی تبلیغ کی ایک امتیازی خصوصیت ایمان بالغیب کی دعوت ہے۔ انبیاء نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے دین اسلام پر ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت و طاقت اور اس کے حیرت افزا افعال کی صمیم قلب سے تصدیق کرے۔ نیز آسمانی کتابوں پر صدق دل سے ایمان لانے اور انبیاء اور رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں اور

میں مشرک کے بارے میں یہی فیصلہ سنانے کے بعد مشرک کو صریح گمراہ اور بھٹکا ہوا قرار دیا ہے۔ غرض کہ بے شمار آیات میں شرک کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ شرک کی مذمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام (۶: ۸۳ تا ۸۶) میں مندرجہ ذیل اٹھارہ انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا ہے: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسمعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس، اور حضرت لوط علیہم السلام۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ پاکباز اور مقدس حضرات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ہدایت یافتہ تھے۔ یہ لوگ راہ حق اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ یہ بلند مرتبہ اور برگزیدہ انسان، صالحین (نیک بخت) اور محسنین (نیک کام کرنے والے) تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کتاب، شریعت و حکمت اور نبوت و رسالت سے نواز کر سارے جہاں والوں پر فضیلت و بزرگی دی۔ اس ضمن میں اہم بات یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کے مرتکب ہوتے تو ان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ مقصود یہ ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ ہر انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اگر انبیاء کرام ایسے مقدس لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا اکارت چلا جاتا۔

دعوت انبیا اور عقیدہ آخرت: انبیاء کرام کی دعوت کا ایک اہم رکن عقیدہ آخرت ہے۔ انہوں نے بعث بعد الموت، حشر نثر اور حساب کتاب کی اہمیت بیان کی اور یوم آخرت کے ہولناک اور لرزہ خیز کوائف و احوال، نیز جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کیا۔

کے مقابلے پر اپنے علم پر اتارنے تو قرآن مجید نے ان کا انجام بتایا: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (المؤمن: ۸۳) ، یعنی جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے مروجہ علم پر اتارنے لگے اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے ، اس نے ان کو آن گھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہر قوم کو جس نے اپنے پیغمبر سے تمسخر و استہزا کیا دنیا ہی میں سزا دی اور ان کو تباہی و بربادی کے گھاٹ اتار دیا؛ ارشاد ربانی ہے: فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا طَوَّافًا وَانْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام: ۴۵) ، یعنی اس طرح جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے اور ساری تعریف و حمد اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پیغمبروں نے لوگوں کو ایمان و اطاعت کی دعوت دی۔ کفار تکذیب و تعذیب کے ساتھ تمسخر و استہزا پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چند انہیں مہلت دی اور سمجھنے اور راہ راست اختیار کرنے کا موقع دیا ، لیکن وہ اپنی ثروت و خوشحالی میں مست رہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دفعۃً انہیں پکڑ لیا۔ اب ان کی حسرت و یاس کی حد نہ رہی اور ان کا اپنی جانوں پر اور نظام کائنات پر ظلم رنگ لایا اور عذاب الہی نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ انبیاءؑ کے لیے نصرت الہی کا وعدہ: قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرامؑ کی بعثت ہمیشہ بڑے مخالف ماحول اور تاریک دور میں ہوتی رہی۔ انہیں بڑے سنگدل اور جاہر دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا ، لیکن بے سرو سامانی اور مادی اسباب کی قلت بلکہ فقدان کے باوجود وہ اپنے خلوص، ایمان، تقویٰ، اخلاق حسنہ، مستقل مزاجی اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد و

خبروں پر پورا اعتماد کرتے۔ ایمان بالغیب کے بغیر معجزات اور خارق عادت اعمال پر یقین ممکن نہیں۔ ایمان بالغیب میں بڑی قوت ہے۔ اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس سے جذبہ صدق و یقین کو استحکام ملتا ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والا انسان کبھی شک اور تذبذب کا شکار نہیں ہونے پاتا۔ قرآن مجید نے کئی ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن کی قوالین طبعی سے مطابقت یا عقلی توجیہ نہیں نظر آتی ، جیسے حضرت ابراہیمؑ کے لیے آتش نمرود کا باسلامت سرد پڑ جانا ، حضرت سلیمانؑ کا ہوا کے دوش پر لمبی مسافت تھوڑے عرصے میں طے کرنا، نیز چیونٹیوں کی گفتگو سمجھنا ، پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کے تخت کا منتقل ہونا ، حضرت یونسؑ کا مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلنا، حضرت موسیٰؑ کی ضرب سے پتھر سے بارہ چشموں کا جاری ہونا ، حضرت موسیٰؑ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریا کا پھٹ جانا ، حضرت عیسیٰؑ کی بے باپ پیدائش اور پھر ان کے معجزات ، منگریزوں سے اصحاب الفیل کی ہلاکت و بربادی، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ، یہ سب ایسے خارق عادت واقعات ہیں جن کو صرف ایمان بالغیب والا ہی قبول کر سکتا ہے۔ عقل و دانش اور غور و فکر کے اپنے حدود ہیں اور امور توحید و آخرت اور ذات و صفات الہیہ کی حقیقت ان حدود سے ورا ہے۔ لہذا انبیاء کے ادراکات اور بیانات پر یقین و ایمان ضروری ہو جاتا ہے۔ ایمان بالغیب ہی کی بدولت یقین معکم اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے اور اسی سے سکون قلب اور روحانی راحت میسر آتی ہے۔

انبیاءؑ سے تمسخر کا انجام: مغرور اور متکبر اقوام نے انبیاءؑ کی ناقدری کی اور ان کی دعوت

کے برے آپ و گیارہ ریگستان میں آباد کر دیا تو ریت کے تودوں سے پانی کا ایسا چشمہ پھوٹ نکلا جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کی سیرابی کرتا رہے گا۔ غرض کہ ہر نبی اور رسول کسی نہ کسی کڑے اور سخت امتحان سے تو ضرور گزرا مگر اس کی دعوت نے ایک دنیا کو بدل ڈالا۔

خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کن کن مصائب سے دو چار ہوئے۔ وہ کون سی مصیبت اور اذیت تھی جس کا آپ نے خندہ پیشانی سے مقابلہ نہیں کیا۔ قریش مکہ کی اذیتیں اور سازشیں، اپنی برادری کا عدم تعاون اور ترک موالات، اہل طائف کی بدسلوکی اور ایذا رسانی، اہل ایمان پر ظلم و ستم اور جور و جفا، سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن تبلیغ دین اور اشاعت حق میں سرمو فرق نہیں آنے دیا۔ دشمنان اسلام نے پردیس میں بھی چین نہ لینے دیا۔ بلغار پر بلغار کر کے دین حق کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حق تعالیٰ نے ان کے ہر اقدام کو لاکام و نامراد بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی نصرت و اعانت فرما کر انہیں سوخروئی عطا کی اور ان کے انکار کرنے والوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ انبیائے کرام کا مقصد دنیوی جاہ و جلال اور سیاسی غلبہ و اقتدار نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول، آخرت کی کامیابی، جذبہ ایمان کی بیداری، کلمہ اللہ بلند کرنے کا عزم راسخ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء ایمان و عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تقویٰ اور فلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کے دلائل و براہین قطعی ہوتے ہیں اور مخالفین کو دم بخود کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی نصرت و مدد

بھروسے کے باعث تبلیغ رسالت میں کامیاب و کامران رہے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ہمیشہ نصرت فرمائی اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی نصرت و مدد فرمائے گا: (۱) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي ۖ إِنَّا اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۵۸) [المجادلة]: (۲۱) ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے بے شک اللہ بڑا قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے: (۲) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (۳۰) [المؤمن]: (۵۱) ، یعنی بے شک ہم مدد کرتے رہے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے: (۳) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۖ وَإِن جَنَّادَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ (۳۷) [الصفت]: (۱۷۱ تا ۱۷۳) ، یعنی ہماری یہ بات ہمارے بندگان مرسل کے لیے پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ غلبہ آخرکار حق ہی کو ہوتا ہے اور اہل حق ہر دور میں دلائل کی صداقت و قوت کے لحاظ سے یقیناً غالب رہتے ہیں۔ باطل عارضی طور پر اپنی شان و شوکت قائم رکھتا ہے؛ انجام کار انبیاء کی دعوت ضرور کامیاب ہوتی ہے اور اہل حق دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ حضرت نوحؑ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح کامیاب و کامران کیا اور تکذیب و انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دیکھتے دیکھتے طوفان کی نذر ہو گئے۔ حضرت ابراہیمؑ کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے؛ اللہ کے نافرمانوں نے کیا کیا تکلیفیں ان کے لیے سوچ رکھی تھیں، مگر آتش نمرود بھی اللہ نے ان کے لیے گلزار بنا دی۔ جب حضرت خلیل اللہ نے اپنے خاندان کو عرب

اور استہزا و تمسخر کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دھر پکڑا اور ان مجرموں کو ان کے جرم کی پاداش میں پوری سزا دی گئی۔ نیز دیکھیے (۱۰ [یونس]: ۱۳)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپؐ کی اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ بدر و حنین اور دیگر معرکوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت غیبی کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ انبیا کی اطاعت: انبیاء کرامؑ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام اور وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے؛ وہ صرف اور صرف وحی الہی اور حکم ربی کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں اور ان کو یہی حکم ہے: **وَآتِعْ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ** (۱۰ [یونس]: ۱۰۹) ، یعنی آپؐ صرف اس کی اتباع کرتے رہیں جو آپؐ پر وحی کیا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی دوسری آیت میں بھی یہی حکم دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی اقرار و اعلان کرایا گیا: **قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُ مَا يُوْحِي إِلَيَّ مِنْ رَبِّي** (۷ [الاعراف]: ۲۰۳) ، یعنی (اے پیغمبر!) آپؐ کہہ دیجیے میں تو صرف اسی کی اتباع اور اطاعت کرتا ہوں جو کچھ میری طرف میرے رب کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی کئی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرامؑ پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی لازم قرار دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کریں تاکہ احکام الہی کی تعمیل کا پورا پورا حق ادا ہو سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (۳ [آل عمران]: ۱۳۲) ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے احکام

کے ساتھ اہل ایمان کی معاملات اور نصرت و تائید کا وعدہ بھی فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ** (۷ [محمد]: ۷ و ۸) ، یعنی اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور کافروں کے لیے بربادی ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کرے گا۔ ان آیات میں ایک طرف تو ایمان والوں سے نصرت و معاونت کا وعدہ ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں بالخصوص میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کا یقین دلایا گیا ہے بشرطیکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت و مدد پر کمر بستہ رہیں اور دوسری طرف کفر و انکار کرنے والوں کے لیے انتباہ ہے کہ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں؛ ان کا سب کیا کرایا اکارت جائے گا؛ ان کے سارے بہبود اور رفاہ عامہ کے کام ناکارہ اور بے وزن ثابت ہوں گے۔ اپنے زعم باطل میں کفار نے جو اچھے اور مفید کام کیے ہیں سب کالعدم قرار دیے جائیں گے۔ یہ انتباہ بھی پیغمبروں اور اہل ایمان کے لیے نصرت و معاونت کا ایک انداز ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ** (۳۰ [الروم]: ۳۰) ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا، پس وہ دلائل اور کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے؛ پھر ہم نے مجرموں کو پوری سزا دی اور اہل ایمان کی مدد ہم پر لازم تھی۔ نصرت کا ایک انداز یہ بتایا ہے کہ دلائل و براہین اور کھلی نشانیاں آجانے کے بعد حجت پوری ہو گئی؛ پھر تکذیب و انکار

سے متعلق بہت سی آیات ہیں۔ بہ بھی ارشاد الہی ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے : **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** (م [النساء] : ۸۰)، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ پیغمبرؐ کا کلام تمام تر وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے؛ یہ وحی خواہ لفظی ہو یا معنوی۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ امور شریعت اور مسائل دین کے بارے میں اللہ کے رسول صرف وحی الہی سے بات کرتے ہیں، فرمایا : **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** (۵۳ [النجم] : ۳، ۲)، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا : **إِنبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ** (۷ [الاعراف] : ۳)، یعنی پیروی اس کی کرو جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی پیروی مت کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبرؐ کی وساطت سے جو احکام و اوامر بصورت قرآن و سنت مسلمانوں تک پہنچے ہیں ان کی اتباع اور پیروی لازم ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا : **وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي** (۲۰ [طہ] : ۹۰)، یعنی بے شک تمہارا رب خدائے رحمن ہے پس میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ اس لیے کہ احکام الہی کا عملی نمونہ اور نفاذ پیغمبر کے منصب میں داخل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا : **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** و اللہ غفور رحيم (۳ [ال عمران] : ۳۱)، یعنی آپ کہ دیجیے کہ (لوگو!) اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا؛ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ہی جامع کمالات انسانی ہیں اور آپ کا اسوۂ حسنہ ہی زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ اور معیار ہے۔ کوئی مسلمان جتنا متبع رسول ہوگا، اتنا ہی وہ محبت الہی میں سرشار ہوگا۔ حصول محبت الہی کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا بھی وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے ہدایت بھی وابستہ ہے۔ جب تک آپ کی اتباع نہیں کی جائے گی، رشد و ہدایت کی سند نہیں مل سکتی، ارشاد ربانی ہے : **وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** (۷ [الاعراف] : ۱۵۸) یعنی اس اسی نبی رسول کی اتباع اور پیروی کرتے رہو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس جگہ ہدایت اور سیدھی راہ کے حصول کو اطاعت و اتباع رسول پر منحصر کر دیا؛ فرمایا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا۔ انفرادی و اجتماعی، معاشی و سیاسی اور دنیوی و اخروی فلاح کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت لازم ہے۔

اطاعت کی ضد معصیت و نافرمانی ہے؛ چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرنے کو بھی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی ممانعت کر دی (۵۸ [المجادلة] : ۸، ۹)۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی کو کھلی گمراہی اور بے راہ روی قرار دیا۔ ارشاد فرمایا : **وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا** (۳۲ [الاحزاب] : ۳۶)؛ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے

انبیاء کرامؑ کی اطاعت اتنی اہم اور لازمی ہے کہ تقریباً ہر رسول نے اپنی رسالت، راستبازی اور امانتداری کا یقین دلانے ہوئے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور پیروی کرو۔ قرآن مجید میں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ کے الگ الگ نام لے کر ان کا پیغام نقل کیا ہے؛ سب نے اپنی اپنی قوم کو یہی کہا: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (۲۶) [الشعراء]: ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۶۳، ۱۷۹) اور اس سے پہلے ہر پیغمبرؑ نے اپنے رسول امین ہونے کا اعلان یہی کیا ہے۔ انبیاءؑ سے تعاون اور ان کا ادب و احترام: قرآن مجید اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انبیاءؑ کا پورا پورا احترام کیا جائے۔ صدق دل سے ان پر ایمان لایا جائے؛ ان کی بھرپور مدد کی جائے اور محبت و تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے بارے میں ادب کے تمام ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؛ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: (۱) لَتَتَّوَبُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتُقِرُّوهُ (۴۸) [الفتح]: ۹، یعنی تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو اور اس کی توقیر و تعظیم کرو؛ (۲) فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۷) [الاعراف]: ۱۵۷، یعنی پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد کی اور اس نور (یعنی قرآن و سنت) کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، سو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اعانت و مدد اور تعظیم و توقیر سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ دین اور قرآن و سنت کے اتباع اور اجرا و نفاذ میں جان و مال سے بھرپور حصہ لو۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر ادب و

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ارشاد ربانی ہے: وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ جَاهِدَ خُلْدَيْنَ فِيهَا أَبَدًا (۲) [الجن]: ۲۳؛ نیز دیکھیے (۴) [النساء]: ۱۳، یعنی جو کوئی اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ذرا پہلے منصب نبوت کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی کا کام پیغام رسانی ہے۔ اس کے بعد لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت و اتباع کریں۔ ساتھ ہی نافرمانوں کو خبردار کر دیا کہ احکام الہی سے سرقابی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی سزا دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کا احساس کافروں کو اس وقت شدت سے ہو گا جب دوزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہو گا اور وہ بڑی حسرت سے کہیں گے: يَلَيْتَنَا اطَّعْنَا اللَّهَ وَ اطَّعْنَا الرَّسُولًا (۳۳) [الاحزاب]: ۶۶، یعنی کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آخرت میں صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت ہی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو فوز عظیم، یعنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۳۳) [الاحزاب]: ۷۱۔ اطاعت کے صلے میں یہ فوز عظیم جنت کی ابدی زندگی ہے: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۴) [النساء]: ۱۳، یعنی جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، (نیز دیکھیے ۴۸) [الفتح]: ۱۷۔

میں کسی قسم کی تاخیر جالز نہیں۔ ارشاد ربانی ہے : لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا (۲۴ [النور]: ۶۳) ، یعنی تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسولؐ کو مخاطب کرتے وقت عزت و احترام اور عجز و نیاز کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ انداز نہ ہو جو عام طور پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس امر کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے بعد بغیر اجازت کے چپکے سے چل دینا سونے ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی بلائیں تو فوراً با ادب حاضری دو اور جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ۔ بلا اجازت مجلس سے اٹھ کر چلے جانا بھی سونے ادب ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی عنایات و توجہات اور اس کے انعام و اکرام کا مورد و مرکز ہوتے ہیں۔ ہر دم اور ہر لحظہ ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے اور وہ بذریعہ وحی و الہام ہدایات اور احکام الہیہ سے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے طور طریقے، اخلاق و عادات اور کردار و اعمال عام لوگوں سے ممتاز اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں اور اسی بنا پر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے (۳ [آل عمران]: ۳۱)۔ ایمانیات ہوں یا عبادات،

احترام کے ساتھ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہو۔ انبیاء کرامؑ کی عزت و حرمت کی حفاظت نفاذ شریعت میں ہے اور اس کے ساتھ ادب و احترام کے ادنیٰ تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ ارشاد ربانی ہے : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنفٍ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ([الحجرات]: ۲، ۳) ، یعنی اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ چلا کر ان سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر زور سے بات چیت کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے حضور پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں؛ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس مقام پر اہل ایمان کو ہدایت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت زور سے نہ بولیں۔ آپؐ کی مجلس میں درشت کلامی، لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کی بے ادبی کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ نیز ہر قسم کی گستاخی، بے باکی اور چلا چلا کر بات کرنے کو ممنوع قرار دیا۔

ادب و احترام نبوت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ نبیؐ کی دعوت اور بلاوے کو حاکمانہ حیثیت اور اہمیت دی جائے۔ آپؐ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے اور دعوت کی طرح نہ سمجھا جائے۔ نبی کی دعوت پر لبیک کہنا واجب ہے۔ نبی بلانے تو فوری حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس

اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ والدین سے نیک سلوک، رشتے داروں سے رواداری، ہمسایوں کی خیر خواہی، کمزوروں اور ناتوانوں سے ہمدردی، مغموم و محزون افراد سے غمگساری، نادار اور قلاش لوگوں کی مالی اعانت، مسکینوں کی دستگیری اور یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی انبیاء کرامؑ کے تشکیل کردہ معاشرے کی امتیازی خوبیوں میں ہیں۔ انبیاء کرامؑ اپنے ماننے والوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کرتے تھے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہنے پاتا تھا۔ بھوکوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب دلانا اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں شامل ہے۔ رزق حرام سے قطعی پرہیز اور رزق حلال کی تلاش مرد مومن کی نشانی ہے۔ بیکس اور مفلوک الحال لوگوں کی نگہداشت اور کفالت اس معاشرے کے افراد کا طرہ امتیاز ہے۔ تعمیر انسانیت سے انبیاءؑ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جو رو جفا اور ظلم و ستم کو ناپید کر دیا جائے؛ ہر شخص کی داد رسی ہو؛ ہر شخص کو جان و مال اور عزت و ناموس کی حفاظت کی ضمانت دی جائے۔ ایسی شخصی آزادی ہر شخص کو حاصل ہو جس سے کسی دوسرے کی آزادی پر آنچ نہ آنے پائے۔

خصائص نبوت محمدی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم رونما ہوا۔ نبوت محمدی نے عالم انسانیت کے افکار و عقائد، اخلاق و معاشرت، تہذیب و تمدن اور علم و ثقافت پر ایسے گہرے نقوش مرتسم کیے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔ آپؐ کی نبوت کی بدولت ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف، جہالت کی جگہ علم و حلم، فسق و فجور کی جگہ طاعت و عبادت، سرکشی و طفیلانہ کی جگہ

اخلاق و عقائد، عرفان و علم، طہارت و پاکیزگی، انبیاءؑ اپنی طہارت و علم کے منہل نظر ایک خاص تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ انبیاءؑ توحید پر مبنی ایک نئی تہذیب و ثقافت اور نئے طرز زندگی کے بانی ہوتے ہیں۔ اس نئی تہذیب و ثقافت کے اہم اجزا و ارکان میں توحید، ذکر الہی، فکر آخرت، تقویٰ، بنی نوع انسان کی ہمدردی و غمگساری اور عدل و انصاف کا قیام شامل ہیں۔ انبیاءؑ امتیاز رنگ و نسل مٹا کر معاشرتی عدل و مساوات کی بنیاد رکھتے ہیں اور سب سے یکساں سلوک کرتے ہیں۔ ثقافت نبوت کی امتیازی خصوصیت ہر فرد کی ذاتی لیبکی، صالحیت اور خشیت الہی ہے اور اس ثقافت میں بزرگی اور عزت و شرافت کا معیار تقویٰ ہے۔ ارشاد الہی ہے: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** (۴۹ [الحجرت]: ۱۳)، یعنی بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے معزز ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ انبیاء کرامؑ نے رنگ و نسل اور خاندانی وجاہت کو اہمیت نہیں دی۔ اس تہذیب و ثقافت میں دینی اور اخروی مفاد کو ہر مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے اور احترام آدمیت، خوف خدا، عجز و انکسار اور تواضع کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

نبوت اور تعمیر انسانیت: انبیاء کرامؑ نے اپنی رسالت و دعوت کے ذریعے تعمیر انسانیت کے سلسلے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے عدل و انصاف اور مساوات و اخوت پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا۔ اس معاشرے میں معیار فضیلت ذاتی اوصاف اور انفرادی اعمال ہوتے ہیں اور شریعت کی اطاعت و اتباع سے شرافت اور بزرگی قائم ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار انسان مکرم و معزز کھلانے کا مستحق ہوتا ہے۔

عجز و انکسار، جبر و قہر کی جگہ حلم و صبر اور کفر و شرک کی جگہ ایمان و توحید پرستی کا ظہور ہوا۔ آپؐ کی نبوت نے شفقت و رحمت، محبت و مودت اور رحم و کرم کا پیغام سنایا۔ آپؐ کی دعوت نے آدم گری، مردم سازی اور انسان نوازی کا اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ اس کی نظیر کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آپؐ نے اپنی تعلیمات سے انسانیت کو ہستی کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا اور اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجاب ختم کر دیے: (۱) اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی الی اللہ، بشیر و نذیر اور سراج منیر کے معزز القاب سے یاد فرمایا: چنانچہ آپؐ آفتاب نبوت بن کر آئے۔ آپؐ اسلام کی روشنی اور ایمان کی حرارت اپنے ساتھ لائے۔ آپؐ کی بعثت سے دلوں کو نور نصیب ہوا اور کفر و ضلالت کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ نور نبوت سے سارا عالم جگمگا اٹھا (۳۳ [الاحزاب]: ۳۶): (۲) آپؐ ہدایت اور دین حق لے کر آئے: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَمَا هُوَ** (۳۸ [الفتح]: ۲۸)، یعنی وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ غلبہ مادی بھی ہے اور روحانی، علمی اور تیبانی بھی۔ اسلام نے حجت اور دلیل اور علمی قوت اور براہین سے اپنے مخالفین کو خاموش کر دیا۔ مادی غلبہ مسلمانوں کی صلاحیت اور اتباع دین پر موقوف ہے: (۳) آپؐ نے لوگوں کو عقائد اسلام کی تعلیم دی، دین سکھایا، اخلاق و آداب سکھائے۔ صحابہ کرامؓ کو ملک داری، جہاں بانی، جہاں کشانی کی تعلیم دی۔ زہد و قناعت اور توکل و اعتماد کا درس دیا۔ علمی حقائق اور معرفت الہی

سے آگاہ کیا: **وَيَعْلَمُكُمْ مَا تُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** (۲ [البقرة]: ۱۵۱)۔ آپؐ سرچشمہ علم و دانش تھے۔ آپؐ نے لوگوں کو کتاب و حکمت (قرآن و سنت) کی تعلیم دی اور شریعت کے اسرار و رموز سے واقفیت عطا کی: **وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (۲ [البقرة]: ۶۲)۔ آپؐ نے عقائد و ایمانیات، اخلاق و آداب، عبادات، معاملات و مناکحات، سیاست مدنی، تدبیر منزل، سیر انبیا اور تاریخ امم سابقہ پر سیر حاصل معلومات سے لوگوں کو بہرہ ور کیا: (۵) آپؐ کی بعثت کے وقت ساری دنیا اعمال و عقائد کے غلط تصورات، توہمات اور رسم و رواج کی قیود کے بوجھ تلے دم توڑ رہی تھی۔ مذہبی قیادت اور سیاسی امارت نے عوام الناس پر ذہنی اور فکری غلامی مسلط کر رکھی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام رسوم و قیود کو ختم کر دیا۔ خوف و خطر کی جگہ امن و ہافیت، ظلم و جور کی جگہ عدل و انصاف اور طبقاتی اونچ نیچ کی جگہ اخوت و مساوات عطا کی اور زندگی کے ہر شعبے میں سہوات اور آسانی پیدا کر کے ان کے کندھوں سے گمراہی و ضلالت کے بار گراں کو اتار پھینکا۔ نبوت محمدی کے انہیں احسانات و انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے: **وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ** (۷ [الانفال]: ۱۵۷): (۶) آپؐ نبی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپؐ کی ساری زندگی اور ساری تعلیمات میں مخلوق خدا کے لیے رحمت و شفقت اور محبت و پیار کا عنصر غالب ہے۔ بنی نوع انسان کے ہر طبقے کے لیے آپؐ کی رحمت عام ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (۲۱ [الانبیاء]: ۱۹۷): (۷) آپؐ کی

نبوت آفاقی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ﷺ سے پہلے تمام انبیا و رسل انہی انہی قوم، انہی انہی علاقے اور زمانے کے لیے آئے، لیکن آپ ﷺ کی نبوت و رسالت سارے زمانوں کے لیے ہے۔ ارشاد ربانی ہے: **وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا** (۳۴ [سبا] : ۲۸)۔ قرآن مجید نے دونوں مقامات پر آپ ﷺ کی عالمگیر نبوت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ آپ ﷺ کا پیغام ہدایت ہر قوم، ہر ملک، ہر زمانے اور ہر طبقہ انسانی کے لیے ہے۔

ختم نبوت: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر قوم میں الگ الگ پیغمبر آتے رہے اور ان کی تعلیم و تبلیغ اپنی قوم اور اپنے زمانے تک محدود رہی، لیکن آپ ﷺ کی رسالت و نبوت ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ لہذا رسالت اور نبوت دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئیں۔ آپ ﷺ کے بعد کسی رسول اور نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں رہا۔ آپ ﷺ کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص جھوٹا اور دجال و کذاب ہے۔ آپ ﷺ کی نبوت سے دین اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ انسانی ضروریات کے پیش نظر احکام و مسائل کی تکمیل کر دی گئی؛ مکمل شریعت اور مکمل قانون کو دائمی اور ابدی قرار دینے کے لیے اس کی اہلیت و صلاحیت کے تمام تقاضے پورے کر کے اتمام نعمت کا اعلان فرما دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین ٹھہرا دیا۔ ارشاد الہی ہے: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** (۶ [المائدہ] : ۳)۔ آپ ﷺ کی نبوت آفاقی اور ابدی، یعنی قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے، ہے؛ قرآن مجید ذکر **لِّلْعَالَمِينَ** (۲۸ [ص] : ۸۷)، یعنی سارے جہانوں کے لیے

کتاب نصیحت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کو ہدایت کرنے والے؛ **لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** (۲۵ [الفرقان] : ۱)، سارے اہل عالم کے لیے رحمت (۲۱ [الانبیاء] : ۱۰۷) اور سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول (۲ [الاعراف] : ۱۵۸) ہیں۔ مزید براں؛ **وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ** (۳۲ [الاحزاب] : ۴۰) کے مطابق آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور سلسلہ رسالت و نبوت آپ ﷺ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ ﷺ کی تعلیم اور شریعت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے امت محمدیہ کو اس بات کا مکلف قرار دیا کہ وہ آپ ﷺ کی تعلیمات دنیا جہان کے کونے کونے تک پہنچاتی رہے۔ ختم نبوت اور تکمیل دین سے متعلق احادیث بھی بکثرت موجود ہیں، مثلاً (۱) **أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ**، یعنی میں عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں؛ (۲) **خَتَمَ بِي النَّبِيُّونَ**، یعنی مجھ پر انبیا کا سلسلہ ختم کر دیا گیا؛ (۳) **إِنَّ الرَّمَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ**، یعنی رسالت و نبوت منقطع ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید، بمواضع کثیرہ؛ (۲) کتب حدیث، بمدد مفتاح کنوز السنہ؛ (۳) عبدالنبی؛ دستور العلماء؛ (۴) عضد الدین الایجی؛ کتاب انمواف، قاہرہ ۱۳۲۵ھ؛ (۵) ابوبکر الباقلائی؛ کتاب التمهید، بیروت ۱۸۵۷ھ؛ (۶) الجرجانی؛ کتاب التعریفات؛ (۷) ابن تیمیہ؛ کتاب النبوات؛ (۸) وہی مصنف؛ الجواب الصحیح؛ (۹) جمال الدین حلی؛ انوار الملکوت، تہران؛ (۱۰) الشریف المرتضیٰ؛ تنزیة الانبیاء، نجف ۱۹۶۰ء؛ (۱۱) الغزالی؛ معارج القدس؛ (۱۲) الرازی؛ مطالب العالیہ؛ (۱۳) لسان العرب، بذیل مادہ؛ (۱۴) تاج العروس، بذیل مادہ؛ (۱۵) سید رشید رضا؛ الوحي المحمدي (اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے)؛ (۱۶) سید سلیمان ندوی؛ سیرة النبی، جلد ۱؛

(یعنی نشہ) نہ ہو؛ چنانچہ متعدد احادیث سے ایسے
 نبیذ کا استعمال ثابت ہے (دیکھیے مسلم :
 الصحيح، ۳ : کتاب الاشریہ، قاہرہ، ۱۳۳۱ء)،
 مگر شراب کی حرمت کو ذہنوں میں راسخ کرنے
 کے لیے ابتدا میں آپؐ نے مندرجہ ذیل برتنوں میں
 نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی : (۱) المَزْفَت
 (روغن مَلا ہوا مشکا)؛ (۲) الدَّبَاء (واحد دباءة،
 کدو کا خالی چھلکا)؛ (۳) العَنْتَم (الجرۃ، یعنی مشکا)؛
 (۴) النَّقِیر (کھجور کے تنے میں کھود کر بنائی ہوئی
 جگہ) اور حکم دیا کہ اگر نبیذ بنانا ہو تو پینے کے
 برتنوں میں بناؤ : اَبْدُوا فِي الْاَسْقِيَه (مسلم، ۶ : ۹۷
 ببعده)، تاکہ امکاناً بھی شراب اور اس کے
 جھوٹے برتن کا استعمال متروک ہو جائے (مسلم،
 کتاب الاشریہ، باب النہی عن الانتیاذ فی المزفت
 والدبء والعنتم والنقیر)، مگر جب یہ ممانعت اہل
 اسلام کے دلوں میں راسخ ہو گئی تو ان برتنوں
 کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ
 آپؐ نے فرمایا : نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَاَنَّ الظُّرُوفِ
 اَوْ ظُرْفًا لَا يَعْطَلُ شَيْئًا وَلَا يَحْرَمُهُ، وَكُلُّ مَسْكِرٍ حَرَامٌ
 (مسلم، ۶ : ۹۸ ببعده)، یعنی میں نے تم کو بعض
 برتنوں کے استعمال سے روکا تھا، مگر یاد رکھو کہ
 برتن یا ظرف کسی چیز کو نہ تو حلال کر سکتے
 ہیں اور نہ حرام اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔
 ایک دوسری روایت میں ہے : میں نے چمڑے کے
 برتنوں میں بنائے جانے والے مشروبات سے تم کو
 منع کیا تھا۔ اب تم ہر قسم کے برتنوں میں پی
 سکتے ہو، بشرطیکہ اس میں حرام مشروب تیار نہ
 کیا گیا ہو۔
 جس نبیذ کو پینے کی شرع میں اجازت دی
 گئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو
 گاڑھا ہو اور نہ معمولی سا بھی نشہ آور ہو۔ خواہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو

(۱۷) قاضی محمد سلیمان: رحمة للعلمین، جلد ۳؛ (۱۸) سعید
 احمد اکبر آبادی: وحی الہی، دہلی؛ (۱۹) وہی مصنف:
 فہم قرآن، دہلی؛ (۲۰) محمد ابراہیم میر: عصمت الانبیاء؛
 (۲۱) سید ابوالحسن علی ندوی: منصب نبوت، کراچی؛
 (۲۲) تھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ؛
 (۲۳) ابوالاعلیٰ مودودی: سیرت سرور عالم، جلد اول،
 لاہور ۱۳۹۸ھ؛ (۲۴) وہی مصنف: ختم نبوت، لاہور
 ۱۹۶۲ء؛ (۲۵) مفتی محمد شفیع: ختم نبوت کامل، کراچی؛
 (۲۶) شاہ ولی اللہ دہلوی: حجة الله البالغہ؛ جلد اول
 بالخصوص ساتواں باب (اردو تراجم بھی دستیاب ہیں)۔
 [عبدالنیوم رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

نبیؐ: رک بہ نبوت۔

* نبی یونسؑ: رک بہ نینوا۔

⊗ نبیذ: (ع)؛ مادہ ن ب ذ سے اسم صفت؛

اصطلاحاً اس کا اطلاق اس پانی پر ہوتا ہے جس
 میں کجھوریں یا انگور وغیرہ ڈال کر مٹھاس پیدا
 کر لی جاتی ہے (لسان العرب، بذیل مادہ)۔ تفصیل
 اس اجمال کی یہ ہے کہ عہد نبوی میں متعدد اشیا
 (مثلاً کھجوروں، انگوروں، جو، گندم وغیرہ) کو
 مختلف برتنوں (مثلاً کھجور کے خالی تنے، کدو کے
 چھلکے، روغنی گھڑے وغیرہ) میں بگھو کر ان کا
 پانی حاصل کیا جاتا تھا، جو گاڑھا ہو کر
 نشہ آور بن جاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں اس پر
 تعامل رہا، مگر بعد ازاں ۵ [المائدہ]: ۹۰ کے
 ذریعے ہر نشہ آور مشروب کا استعمال حرام ٹھہرا
 دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: كُلُّ مَسْكِرٍ
 حَرَامٌ (دیکھیے النووی: شرح مسلم، ۱۳ : ۱۷۰،
 مطبوعہ قاہرہ)، یعنی ہر نشہ آور شے حرام ہے
 [نیز رک بہ خمر]، مگر اس حد تک میٹھے پانی
 (نبیذ) کی حنت کو برقرار رکھا گیا جس میں سکر

کہ کھجور عمدہ پھل ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے اور پھر آپؐ نے اس سے وضو فرمایا۔ جمہور فقہاء مثلاً امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ اور (ایک قول کے مطابق) امام ابو حنیفہؒ نے اسے مکہ مکرمہ کا واقعہ کہ کر آیت تیمم سے منسوخ ثابت کیا ہے۔ اس کے برخلاف بعض ائمہ (مثلاً امام محمد الشیبانیؒ) نے تاریخ مجہول ہونے کی بنا پر دونوں (وضو و تیمم) کو جمع کرنے کا احتیاطی مسلک اختیار کیا ہے۔

و امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ اس روایت کا راوی ابوزید ہے جو محدثین کے نزدیک مرد مجہول ہے۔ امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاقؒ، نیز اکثر علما کے نزدیک نبیذ سے وضو جائز نہیں، کیونکہ نبیذ بھر حال پانی (خالص) نہیں ہے اور بحکم قرآن مجید اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کرنا چاہیے۔ جمہور علما کے مطابق تیمم کا حکم نافذ العمل ہوگا (دیکھیے الترمذی: الجامع، ابواب الطہارة، باب الوضوء بالنبیذ؛ عبدالرحمن مبارکپوری: تحفة الاحوذی، باب الوضوء بالنبیذ؛ حنفی مسلک اور اس پر بحث کے لیے دیکھیے المرغینانی: ہدایہ ۱: ۳۱، ۳۲؛ ابن قدامة: المغنی، ۱: ۱۰، ۹؛ ابن حزم: المحلی، ۱: ۱۹۹)۔

مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھئے:

(۱) النسائی: سنن، کتاب الاشریہ، باب ۳۸: (۲)
ابو داؤد: الجامع السنن، کتاب المناسک، باب ۹: (۳)
فتاویٰ عالمگیری، کلکتہ ۵۱۲۵۱/۵۱۸۳۵، ۲: ۲۰۷؛
(۴) ابن حجر الہیتمی: تحفہ، مطبوعہ قاہرہ، ۵۱۲۸۲،
۳: ۱۱۸؛ بعد؛ (۵) ابوالقاسم المحقق: کتاب شرائع الاسلام، کلکتہ، ۱۲۵۵، ص ۵۲۲؛ (۶) الازرق، طبع Wüstenfeld ص ۳۲۵؛ بعد؛ [محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا]۔
(ادارہ)

نتیجہ: (ع) قیاس منطقی کے دو مقدمات *

۱۔ نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے۔
(مسلم) ۲: ۱۱۸؛ امام مالکؒ نے بھی عام طور سے اگر رات کے ابتدائی حصے میں کھجوریں پانی میں بگھوٹی جاتیں تو آپؐ اگلی صبح کے بالکل آغاز میں اسے نوش فرما لیتے تھے؛ باقی ماندہ رات کو یا اگلے دن شام تک استعمال کر لیتے تھے، مقصد محض میٹھا پانی حاصل کرنا تھا۔

فقہاء نے بھی نبیذ کو مباح بتلایا ہے، بشرطیکہ (۱) تین دن کا پرانا نہ ہو؛ (۲) نشہ آور نہ ہو (دیکھیے الجزیری، ۲: ۱۴ تا ۱۵)، البتہ امام مالکؒ کے نزدیک مذکورہ بالا برتنوں میں انتباذ (نبیذ بنانا) مکروہ ہے۔ اسی طرح دو اشیا کا نبیذ (خلیطین) مثلاً کھجور، انگور، انجیر، گندم اور جو وغیرہ میں سے کسی دو کو بھی ملا کر نبیذ بنانے کی اجازت نہیں البتہ ہر ایک کا الگ الگ نبیذ بنا کر پینا جائز اور حلال ہے (الجزیری، ۲: ۱۶؛ معجم فقہ ابن حزم، بذیل مادہ)۔

بیئر شراب (Beer) دیگر شرابوں کی طرح متفقہ طور پر حرام ہے۔ تمام ائمہ کرام اور فقہائے عظام اس کی قلیل و کثیر مقدار کی حرمت کے قائل ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے (الجزیری، ۲: ۱۱ تا ۱۲)۔

نبیذ کے سلسلے میں کتب فقہ میں ایک اور مسئلہ پانی کی عدم موحودگی میں نبیذِ تمر سے وضو کرنے کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہؓ بن مسعود کی ایک روایت (احمد بن حنبل: مسند، ۱: ۳۳۵؛ الترمذی: الجامع السنن، کتاب الطہارة) میں ہے کہ ایک سفر میں حضرت عبداللہؓ بن مسعود آپؐ کے ہمراہ تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپؐ نے ہوجھا تمہارے پاس جو برتن ہے اس میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہؓ بن مسعود نے جواب دیا کہ نبیذِ تمر۔ تو آپؐ فرمایا تمر طیبہ و ماء طہور،

(صغریٰ و کبریٰ) سے جو ایک تیسرا نیا مقدمہ برآمد ہوتا ہے [یا قیاس سے جو لازمی چیز سامنے آتی ہے] اسے منطق کی اصطلاح میں نتیجہ کہتے ہیں یہ زینو کی اصطلاح *ἐπιφορά* (Stoic) کے مطابق ہے؛ یہی لفظ جالینوس کی تصانیف میں، جن سے عرب بھی واقف ہیں، بدن سے خارج ہونے والے مختلف فضلات کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن زینو کے فلسفے کی طرح اس کے معنی اس کے ہاں "نتیجہ" کے ہیں ارسطو نے لفظ *συμπερασμα* استعمال کیا ہے؛ جو قیام کی تکمیل کرے یا اس سے مستخرج ہو۔ عام لفظ "نتیجہ" کے بجائے ہم ردّف یا ردّف (= استنباط) کا لفظ بھی اسی مفہوم میں متعمل پاتے ہیں۔

[مآخذ: دیکھیے مقالہ منطق؛ (۱) التھانوی: الکشاف، ۶: ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۶، مطبوعہ بیروت]۔

(J. DE BOER)

* نجات، میر عبدالعال: ایک ایرانی فارسی شاعر جو ۱۶۳۶/۵۱۰۴۶ - ۱۶۳۷ء کے قریب پیدا ہوا۔ حسینی سید میر محمد مومنین اصفہانی کا بیٹا تھا۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ صرف اسی قدر معلوم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے دوسرے شاعروں کی طرح مختلف ایرانی عمائد کے دفتروں میں ملازم رہا تھا، مثلاً وہ صدر مرزا حبیب اللہ کا مستوی تھا۔ بعد میں استر آباد میں اسی عہدے پر فائز رہا اور ۱۱۲۶/۵۱۷۱۳ء میں صفوی فرمانرواؤں شاہ سلیمان (۱۶۶۷ تا ۱۶۹۳ء) اور شاہ سلطان حسین (۱۶۹۳ تا ۱۷۲۲ء) کا منشی رہنے کے بعد اس کا عہد ملازمت ختم ہو گیا۔ وہ اپنی ایک طویل نظم "گل کشتی" کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا جو اس نے ۱۱۱۲/۱۷۰۰-۱۷۰۱ء میں ختم کی۔ یہ نظم زور خانہ [اکھاڑا] [رک بان] کے موضوع پر ہے۔ کشتی کا

فن اب تک ایران میں بہت مقبول ہے۔ چونکہ ایران کے ورزشی لوگ اب تک بھی ایک خاص اور محدود برادری کی زبان بولتے ہیں (ایک قسم کی عامیانہ زبان) جو ان کے فن کی اصطلاحات سے پر ہوتی ہے، اور غیر شخص انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، نجات نے ان اصطلاحات کا استعمال اپنی نظم میں بڑی خوبی سے کیا ہے، جسے سمجھنا ناواقف آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ سے اس کی تصنیف پر متعدد شرحیں لکھی گئیں جن میں سے آرزو، رتن سنگھ زخمی (لکھنؤ ۱۲۵۸ھ) اور گویندرام (سرادآباد ۱۸۸۴ء) کی شرحیں بہت مشہور ہیں۔ نجات کے معاصرین میں سے بعض لوگ اس کے مخصوص اسلوب بیان کو پسند نہ کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے کلام کی وجہ سے، جس میں سوقیانہ خیالات اور پست مذاق کا اظہار ہے، فن شاعری کا معیار گر گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نجات کا لب و لہجہ ایران کی اشرافی شاعری سے بالکل مختلف ہے اور وہ متوسط درجے کے لوگوں کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس اعتبار سے فارسی زبان کی تاریخ میں اس کے کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نجات کے صرف ایک مجموعہ غزلیات کا علم ہے، جس کے قلمی نسخے کئی کتاب خانوں میں موجود ہیں (دیکھیے مآخذ)۔

مآخذ: (۱) *G I Ph: H. Ethé*، ۲: ۳۱۲، (۲) *Ethé و Sachau: A Catalogue of the Persian Mss in the Bodleian Library*، آکسفورڈ، ۱۸۸۹ء، عدد ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۵؛ (۳) *V. Ivanow: Concise Descriptive Catalogue of the Persian Mss. in the Curzon Collection*، در *A S B*، کلکتہ ۱۹۲۶ء، عدد ۲۸۴ و ۲۸۵؛ (۴) *A. Sprenger: A Catalogue of the Library of the Kings of Oudh.*، کلکتہ

کی نظروں میں ایسا مقبول ہوا کہ سلطان نے اسے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کا کاتب (سیکرٹری) مقرر کر دیا اور جب یہ شہزادہ قرہ مان کا متصرف (حاکم) مقرر ہوا تو اسے ”بے“ کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ شہزادے کی جوانمرگی (۵۸۸۸/۴۸۳) کے بعد نجاتی قسطنطنیہ واپس آ گیا اور شہزادے کی موت پر ایک مرثیہ لکھ کر لایا جس سے گہرے درد و کرب کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک طویل وقفے تک اگرچہ اس نے بہت کچھ لکھا، لیکن وہ حاجت مند اور تنگ دست ہی رہا، جب سلطان کا چھوٹا بیٹا محمود ۱۰۹۱/۱۵۰۴ء میں صار و خان گیا تو موید زادہ [رک باں] کے رسوخ کی وجہ سے وہ اس کا نشانچی مقرر ہو گیا۔ نجاتی کا بہترین کلام اسی شہزادے کی ملازمت کے دور کا ہے اور یہ زمانہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا زمانہ تھا۔ محمود بھی صار و خان کے صدر مقام منسا میں عالم جوانی ہی میں فوت ہو گیا (۱۰۹۳/۱۵۰۷ء) اور نجاتی اپنے سرپرست سے محروم ہو گیا۔ وہ ایک پر درد مرثیہ لکھ کر قسطنطنیہ آیا اور اس کے بعد معمولی سی پنشن پا کر دربار کی ملازمت سے سبکدوش ہو گیا۔ اس نے وفامیدانی میں ایک مکان لے لیا جہاں اس کے کئی احباب اس کے گرد جمع رہتے تھے۔ ان میں اس کے تلامذہ، شاعر و ”تذکرہ جی“ ادرلی، سپہی اور شاعر صنعی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نجاتی ۲۵ ذوالقعدہ ۱۰۹۳/۲۷ مارچ ۱۵۰۹ء کو فوت ہو گیا۔ اسے اس کے مکان کے قریب ہی شیخ وفا کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس کے شاگرد سپہی نے اس کی قبر پر لوح مزار نصب کرائی۔

ایک دیوان اس کی یادگار ہے جو اس نے موید زادہ کے مشورے سے مرتب کیا۔ یہ دیوان اس نے شہزادہ محمود کے نام معنون کیا تھا۔

Die persischen : J. Aumon (۵) : ۱۸۵۴ء، عدد ۱۰، ص ۵۷۹
Hdschr. der K. Hof- und Staats bibliothek in München : Ouseley (۶) : عدد ۲۶ : ۱۸۶۶ء
Catalogue of : Rieu (۷) : عدد ۲۵۸ : ۱۸۶۶ء
Persian Mss. in the Brit Museum London : عدد ۸۲۱ : (۸) : Edwards (۸) : ص ۵۷۹
 (E. BERTHELS)

* نجاتی بے : (صحیح نام) عیسے (نوح بھی آیا ہے لیکن یقینی نہیں) کلاسیکی ترکی ادب کا سب سے پہلا بڑا غزل گو شاعر جو عثمانی کلاسیکی شاعری کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ سپہی کے بیان کے مطابق وہ ادرنہ میں پیدا ہوا تھا (اماسیہ اور قسطنطنیہ کو بھی اس کی جائے پیدائش بتایا گیا ہے۔ وہ ایک غلام کا بیٹا تھا [اطینی کے بیان کے مطابق وہ عبداللہ کا بیٹا تھا، E. J. W. Gibb *A History of Ottoman poetry*، ۲ : ۹۳ ذیل حاشیہ]۔ اسے ادرنہ کی ایک امیر خاتون نے اپنا متبھی بنا لیا، اس نے اچھی تعلیم پائی اور سائلی کی شاگردی میں شعر و سخن کی تربیت حاصل کی۔ باوجودیکہ اس کے شعر ترک ہونے کا حال ہر شخص کو معلوم تھا لیکن وہ ہر اعتبار سے ان کا ہم رتبہ سمجھا جاتا تھا، اور اپنے جمہوری خیالات کے مطابق ترک اسے اپنے برابر سمجھتے تھے۔ ابتدا میں وہ قسطنطنیہ میں آیا، جہاں اس نے اپنی شعر و شاعری کا مشغلہ شروع کیا اور بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ اس کے کلام میں کہیں کہیں قسطنطنیہ زبان کے نشانات ملتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں آ کر اس نے موسم سرما پر ایک قصیدہ لکھا۔ جس نے سلطان محمد ثانی کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ ۱۰۸۶/۱۳۸۱ء میں اس نے بایزید ثانی کی تخت نشینی کے موقع پر ایک قصیدہ کہا جس کے صلے میں اسے کاتب (سیکرٹری) کا عہدہ دے دیا گیا۔ وہ سلطان

اس زمانے کے لیے یہ بڑا کارنامہ تھا۔ نجاتی نے زبان، جذبات اور نظریے کے اعتبار سے ادبیات میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی۔ اس کے کلام میں سلطان بایزید کے عہد حکومت کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ گو اس کے متعلق بہت بڑا شاعر ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا تاہم وہ اپنے زمانے کے ان شعرا کی بزم کا صدر تھا، جنہوں نے ایک بڑی ادبی تحریک شروع کی۔ نجاتی کو فارسی اور ترکی دونوں میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ اپنی غزلیات کی تعداد کے لحاظ سے وہ باقی شعرا سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ قصیدہ گوئی کے اعتبار سے وہ طبغراد اور کیف اور شاعر کی حیثیت رکھتا تھا اور امثال کے استعمال میں تو وہ خاص طور پر مشہور تھا۔

- مآخذ : (۱) حاجی خلیفہ، طبع Flügel ، ۲ : ۳ :
 (۲) لطیفی : تذکرہ ، ۱۳۱۳ھ ، ص ۳۲۵ تا ۳۳۰ :
 (۳) سہمی : ہشت بہشت ، ۱۳۲۵ھ ، ص ۷۵ تا ۷۷ :
 (۴) سبیل عثمانی ، ۴ : ۵۴۱ : (۵) بوسرلی : عثمانلی مؤلف لری ، ۲ : ۳۳۵ : (۶) ایف ارشاد : ادبیات عثمانیہ ، ۱۳۲۸ھ ، ص ۱۸۸ تا ۲۰۰ : (۷) وہی مصنف : تراجم احوال مشاہیر ، ۱۳۱۳ھ ، ۳ تا ۱۶ : (۸) ابراہیم نجمی : تاریخ ادبیات درس لری ، ۱۳۳۸ھ : ۱ : ۶۹ تا ۷۳ : (۹) شہاب الدین سلیمان : تاریخ ادبیات عثمانیہ ، ۱۳۲۸ھ ، ص ۵۲ تا ۵۸ : (۱۰) کوپرولوزادہ محمد فواد و شہاب الدین سلیمان : عثمانلی تاریخ ادبیات ، ۱۳۳۲ھ ، ص ۲۴۳ تا ۲۴۷ : (۱۱) معلم ناجی : اساسی ، ۱۳۰۸ھ ، ص ۳۱۷ : (۱۲) GOD : Hammer ، ۱ : ۱۶۲ تا ۱۷۸ : (۱۳) HOP : Gibb ، ۲ : ۹۳ تا ۱۲۲ : (۱۴) Smirnov : Ocerk istorii Tureckoj literatury ، سینٹ پیٹرزبرگ ، ۱۸۹۱ھ ، ص ۴۷۶ : (۱۵) وہی مصنف : Obrazovnyia proizvedenija Osmanskaj literatury ، سینٹ پیٹرزبرگ ، ۱۹۰۳ھ ، ص ۴۵۵ تا ۴۷۶ : (۱۶) Catulo.ue : Rieu

ایک مثنوی بھی اس کے نام سے منسوب ہے جو عام طور پر مشہور نہیں۔ اس مثنوی کا نام مناظرہ گل و خسرو ہے، اسے لیلیٰ و مجنون اور مسرور ماہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ایک اور مثنوی کا وجود تو اور بھی غیر یقینی ہے، جس کا ذکر سہمی نے گل و سمبا کے نام سے کیا ہے۔ نجاتی کی بابت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فارسی تصانیف کے تراجم کیے، لیکن اس کا شاگرد سہمی اس کا کچھ ذکر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے شہزادہ محمود کی خاطر امام غزالی کی کیمیائے سعادت اور جمال الدین عوفی کی جامع الحکایات (جوامع الحکایات و لوامع الروایات) کا بھی ترجمہ کیا۔

اس کے دیوان کو جو ابھی تک غیر مطبوعہ ہے، عثمانلی ادبیات میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ یہ دیوان تمام عثمانلی شعرا کے لیے نمونے کا کام دیتا ہے۔ نجاتی کو ادریس بدلیسی اپنی ”ہشت بہشت“ میں ”خسرو شعراے روم“ کہتا ہے اور دوسرے مصنف اسے ”ملک الشعرا“ اور ”طوسی روم“ (= فردوسی ایشیائے کوچک) کہتے ہیں۔ وہ روم کا بہترین شاعر سمجھا جاتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکا، جہاں نسیمی پہنچا ہے، لیکن وہ اپنے تمام پیشرووں سے سبقت لے گیا ہے، جن میں احمد ہاشا اور ذاتی، جدت پسندی اور قوت تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑے شاعر تھے۔ صرف باقی اور فضولی اس سے سبقت لے گئے۔ احمد ہاشا نجاتی اور ذاتی کے پیش نظر حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ اس تمام مواد کو جو فارسی ادب سے مستعار لیا گیا تھا اور ترجمہ ہوا تھا اور اب تک غیر ملکی سمجھا جاتا رہا، مکمل طور پر ترکی ادب میں ضم کر لیا جائے۔ ترکی زبان میں فارسی اور عربی اوزان کی ترویج کی جائے اور عربی اور فارسی الفاظ کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے۔

لیا اور نجاح کے بیٹے جزیرہ دہلک [ک باں] کے جزیرے میں بھاگ گئے۔ پہلے بیٹے معارک نے خود کشی کر لی، دوسرے دو بیٹوں نے اپنی مملکت کو دوبارہ حاصل کر لینے کا تمہید کر لیا: یہ بیٹے سعید الاحول اور ابوطامی جیاش تھے۔ ان میں سے جیاش کی گم شدہ تصنیف المفید الاخبار زبید پر عمارہ کی تصنیف (در Kay دیکھیے مآخذ) کا انحصار ہے۔ سعید نے زبید میں ایک مخفی مقام پر بیٹھ کر اپنی تیاریاں مکمل کیں اور بعد میں جیاش کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد دونوں کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے اور انہوں نے صلیحی پر حملہ کر کے اسے غالباً ۳۷۳ھ/۱۰۸۰ء میں مار ڈالا، جو اس وقت مکہ کے خلاف ایک حملے میں شامل تھا۔ زبید نے فوراً سعید کو اپنا امیر تسلیم کر لیا۔ وہ سنیوں کو شیعوں کے مقابلے میں تو کم پسند آیا، لیکن حبشی غلام سپاہیوں کے بیشتر حصے کی ہمدردیاں نسلی اعتبار سے اسی کے ساتھ تھیں (آنا رجل منکم والعزَّزکم: جیاش، در عمارہ، ص ۶۳ سے ۷۳)، لیکن علی صلیحی کی بیوہ اسماء نے جو زبید ہی میں اسیر زندان تھی، اپنے بیٹے المکرم کو ترغیب دی کہ وہ شہر کو آزاد کرانے (۳۷۵ھ/۱۰۸۲-۱۰۸۳ء)۔ نجاح پھر بھاگ کر دہلک میں چلا گیا۔ ۳۷۹ھ/۱۰۸۶ء میں سعید پھر حکمران کی حیثیت سے واپس آ گیا، لیکن ۳۸۱ھ/۱۰۸۸ء میں صلیحی ملکہ السیدہ کی انگیخت پر جو المکرم کی بیوی تھی، اسے قتل کر دیا گیا۔ جیاش اپنے وزیر خلف بن طاهر کے ساتھ جو اموی خاندان سے بتایا جاتا تھا، بچ کر ہندوستان چلا آیا (وہ ہندوستانیوں کا بھیس بدل کر زبید میں واپس آیا اور اپنے حامیوں سے ساز باز کر کے اس نے ۳۸۲ھ/۱۰۸۹ء میں آسانی سے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا)۔ ۳۹۸ھ یا ۳۹۹ھ/۱۱۰۵-۱۱۰۶ء میں اس کی موت کے

Katalog : Flügel (۱۷) : ۱۶۱۸۸۸
Essai sur l'histoire de : Basmadjian (۱۸) : ۶۴۳
la littérature turque ، قسطنطنیہ ۱۹۱۰ء ص ۳۳ تا

۰۳۵

(Th. MENZEL)

* بنو نجاح : حبشہ کے مملوکوں کا ایک خاندان جس نے ۳۱۲ھ/۱۰۲۱ء تا ۳۵۳ھ/۱۰۵۸ء تک زبید [ک باں] میں حکمرانی کی۔ جب آخری زیادی حکمران [ک باں] کو حبشہ کے مرجان کی وزارت کے عہد میں اس کے ایک مملوک حاکم نفیس نے قتل کر دیا تو اس کا انتقام لینے کے لیے ایک اور نجاح مقابلے میں آ گیا۔ خونریز لڑائی کے بعد نفیس مارا گیا اور نجاح ذوالقعدة ۳۱۲ھ/فروری ۱۰۲۲ء میں زبید میں داخل ہوا جہاں اس نے زیادی کا صحیح بدلہ لینے کی غرض سے وزیر کو ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا، جیسا کہ اس کا مد مقابل نفیس پہلے کر چکا تھا۔ نجاح نے بھی عصاے شاہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے سگے مضروب کرانے اور عباسی خلیفہ کے نام کے بعد اپنا نام خطبے میں شامل کرایا۔ خلیفہ کو مجبور ہو کر اسے حکمران تسلیم کرنا پڑا اور اسے المؤید ناصر الدین کا لقب عطا کیا۔ اس کی حکومت التہامہ تک وسیع ہو گئی اور اس سے ہرے کے کوہستانی علاقے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے قبضے میں منقسم رہے۔ جب ان سرداروں میں سے صلیحی [ک باں] کافی طاقت پکڑ گئے تو بنو نجاح سے ان کے تعلقات کی وجہ سے بنو نجاح کی تاریخ پر فیصلہ کن اثر پڑا۔ سب سے پہلے صلیحی حکمران علی کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پہلے نجاح کو ۳۵۲ھ/۱۰۶۰ء کے قریب ایک کنیز کے ذریعے جسے اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا، زہر دلوا دیا۔ اس وجہ سے گڑبڑ پیدا ہوئی، اس میں علی نے خود زبید پر ہی قبضہ کر

بعد پھر انتشار شروع ہو گیا۔ اس کے اپنے خانگی جھگڑے بھی بہت تھے۔ اس نے قاضی ابن ابی عقامہ کو قتل کرا دیا جس کا مورث اعلیٰ پہلے زیادتی حکمران کے ہمراہ اس ملک میں آیا تھا اور اس کے پہلے حامی خلاف نے فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ اس کی اپنے بھائی سعید سے بھی کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی جیسا کہ جیاش کے بیان سے ظاہر ہے اور اس کے خلاف ملک میں خوفناک خانگی فسادات بھی ہوئے۔ اس کے بیٹے فاتک اول کو جو ہندوستان کی ایک زر خرید کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اپنے سوتیلے بھائیوں ابراہیم اور عبدالواحد کے مقابلے میں اپنی مدافعت کرنا پڑی اور ۱۰/۵۵۰۳ - ۱۱۰/۵۵۱۰ میں وہ جوانی ہی میں انتقال بھی کر گیا۔ فاتک کے شیرخوار بیٹے المنصور کو اس کے چچاؤں نے علیحدہ کر دیا جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پرخاش تھے۔ وہ سیدہ کے پاس بھاگ گیا۔ سیدہ کا منظور نظر المظفر بن ابی البرکات ۱۱/۵۵۰۳ - ۱۰/۵۵۱۰ میں صلیحیوں کے باج گزار کی حیثیت سے واپس آ گیا۔

نئے حکمران کے نابالغ ہونے کی وجہ سے زیادتیوں کے عہد میں گذشتہ واقعات کا پھر اعادہ ہوا۔ مملوک انیس، منصور کا وزیر تھا اور اس نے شاہی اعزاز بھی اختیار کر رکھے تھے۔ جب منصور بالغ ہوا تو اس نے اسے اپنے محل میں بلا کر ۱۱۲۳/۵۵۱۷ میں اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالا؛ تاہم منصور کو بھی اس کے دوسرے وزیر من اللہ کی تحریک پر فی الفور زہر دے دیا گیا۔ اس سے اگلے سال من اللہ نے زبید کی دیواروں کے نیچے بجیب الدولہ کو شکست دی جسے صلیحی اقتدار کے کمزور پڑ جانے پر فاطمیوں نے اس ملک میں اپنے حقوق شاہی قائم کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ من اللہ نے فاتک ثانی کو جو ابھی لڑکا ہی تھا،

برائے نام بادشاہ بنا دیا۔ یہ منصور اور ایک مغنہ کنیز عام کا بیٹا تھا جو انیس کی جاگیر سے خرید کی گئی تھی۔ اس عورت (۵۴۵م/۱۱۵۰ء) نے بڑی عقل مندی سے اپنے شاہی خاندان کے حقوق کو وزیروں کی دستبرد سے محفوظ کرنے کی کوشش کی اور بنو نجاح میں اس نے وہ کام کر دکھایا جو سیدہ نے صلیحی خاندان میں کیا تھا۔ وہ خاص طور پر حاجیوں کے قافلے باقاعدگی کے ساتھ تیار کیا کرتی تھی اور اس طرح وہ نادانستہ طور پر علی بن مہدی کی ترقی کا باعث ہوئی، جس نے آخر کار اس کے اپنے خاندان ہی کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ۱۱۳۰/۵۵۲۳ میں من اللہ بھی اپنے حرم ہی میں عام کی ایک سازش کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اس کے جانشین مملوک رزق اور بعد میں مملوک المفاح ہوئے۔ مؤخر الذکر کے مقابلے میں عام نے اپنے منظورین نظر سرور اور اقبال کو کھڑا کیا۔ ان کا آپس میں اتفاق نہ تھا۔ اپنے باہمی جھگڑوں کے سلسلے میں مختلف فریق کئی مرتبہ قرب و جوار کے عرب رئیسوں کو زبید کے خلاف چڑھا لائے۔ اقبال نے فاتک ثانی کو زہر دلوا دیا (۵۳۱/۱۱۳۷ء) اور چونکہ وہ لا ولد تھا، لہذا اس کا جانشین اس کا عمزاد بھائی فاتک ثالث بن محمد بن فاتک اول بن جیاش ہوا۔ المصرام حکومت ۵۴۹/۱۱۳۵ء ہی سے سرور کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی ان تھک سرگرمیوں کا خاتمہ زبید کی ایک مسجد میں ہوا جہاں اسے علی بن مہدی کے ایک خارجی سفیر نے ۱۲ رجب ۵۵۱/یکم ستمبر ۱۱۵۶ء کو قتل کر ڈالا۔ جب حبشہ کے مملوکوں نے زبید امام المتوکل احمد بن سلیمان کو اپنی امداد کے لیے بلوایا تو اس نے پہلی شرط یہ کی کہ فاتک کو معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ اسے امیر زبید تسلیم کیا جائے۔ فوج نے یہ شرط منظور کر لی، لیکن

Manuel de genealogie et de : E. de Zambaur
 chronologie، ہانور ۱۹۲۷ء، ص ۱۱۷ و ۱۱۸
 (R. STROTHMANN)

النَّجَّار : الْحُسَيْن بن مُحَمَّد ابو عبد الله المأمون *
 عباسی [رک باں] کے عہد کا ایک مرجی اور جبری
 عالم دین جو بشر المریسی کا شاگرد تھا، جس کے
 عقائد کی مخالفت ابو الہذیل العلاف اور النظام نے
 کی۔ اس کی سکونت غالباً بم کی تھی جہاں وہ
 پارچہ بافی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی رائے میں
 صفات الوہیت جوہر کے مماثل ہیں اور اس کی
 کیفیات کا مظہر ہیں۔ روبرت الہی صرف اسی صورت
 میں ممکن ہے کہ امر ربی کا ذریعہ میسر ہو جو
 انسان کی بصارت کو بصیرت قلبی میں منتقل کر کے
 اسے معرفت کی قوت بخشنے۔ کلام الہی مخلوق
 ہے، اسے جب پڑھا جائے اور تلاوت کیا جائے تو
 حادث ہے اور جب حیطة تحریر میں آ جائے تو
 جسم ہے۔ خدا جو ازل سے ابدالآباد تک تمام مادی
 اشیا کا عالم ہے اور یہ سب کے سب اس کی مشیت
 کے تابع ہیں، وہ خیر ہو یا شر، ایمان ہو یا کفر خدا
 کی ایک پوشیدہ ماہیت ہے (نظریہ ماہیة)۔ اس کی
 ذات میں لطف کا خزانہ پنہاں ہے جو جمہ کفار کو
 اس کی ذات کی طرف دوبارہ واپس لانے کے لیے کافی
 ہے۔ اجسام و حوادث جزو لاتیجری (atom) =
 عرض (حادثہ) گویا جسم اعراض (جمع عرض، بمعنی
 حوادث کے تراکم (Conglomerate) [ضرار] پر
 مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے اندر جذب ہوئے
 اور نفوذ کیے بغیر پہلو بہ پہلو اکٹھے یا تہ بہ تہ
 ہو گئے ہوں۔ (یہ نظریہ النظام کے نظریہ مداخلة
 کی ضد ہے)۔ یہ تراکم عوارض کی ایک
 آبی اور عارضی کیفیت ہے۔ مسئلے کی یہ تمہیں
 النَّجَّار کے ان رجحانات فکری کا نتیجہ ہیں جو وہ
 الوہیت کی مرکزی حیثیت کے متعلق رکھتا تھا۔

فتح علی بن مہدی [رک باں و مادہ مہدی] کو
 حاصل ہوئی۔ ۱۴ رجب ۵۵۴ھ / ۲ اگست ۱۱۵۹ء
 کو وہ زید میں داخل ہوا۔

بنو زیاد اور بنو نجاح متواتر حشی غلاون
 سے جہاز بھر بھر کر لاتے رہے تاکہ انہیں اپنی
 اپنی فوج میں بھرتی کر لیں اس طرح اختلاط
 نسل بڑھتا رہا جو اسلام سے پہلے کے زمانے میں
 بھی جاری تھا اور اب تک بھی وادی یمن میں
 بہت نمایاں ہے۔ بہر حال یہ مملوک زیادوں
 کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن گئے اور خود
 لجاج کے لیے بھی بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جیاش نے
 ان کے جواب میں ترک اوغزوں [قب غز] کے
 پھرہ دار بھرتی کر لیے، لیکن انہیں یہاں کی آب و ہوا
 راس نہ آئی اور خاص بات یہ تھی کہ مستقل طور
 پر ان کی نوآبادی کا قیام بھی مشکل تھا کیونکہ
 ان کے بچے اگر مرنے سے بچ جاتے تھے تو کمزور
 ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ حبشہ والوں کا نسلی
 اختلاط کثیر التعداد کنیزوں کی وجہ سے اور بھی
 زیادہ بڑھ گیا، بالخصوص جب وہ مائیں بن جاتی
 تھیں تو سیاسیات میں بھی دخیل ہونے لگتی تھیں۔
 امرا کے متعدد حرم ہوا کرتے تھے اور اس
 وجہ سے خاندانی روابط میں پچیدگیاں پیدا ہونے
 لگیں۔ مثال کے طور پر وزیر زربق کی جائیداد کی
 تقسیم کا مسئلہ نمایاں طور پر ایک عقدہ لاینحل بن
 گیا جس کے حل کرنے میں برسوں تک قابل ترین
 فقہاء مصروف رہے اور آخر الامر ایک ضعیف العمر
 حضر موقی نے اس کا حل شریعت کے مطابق نکالا۔
 مآخذ: (۱) دیکھیے مادہ زبید، بالخصوص Kay
 نیز: (۲) ابن خلکان: وفتیات الأعیان، بولاق ۱۲۹۹ء، ۱:
 ۱۵۳: (۳) حسین فیض اللہ الہمدانی: The life and Times
 of Queen Sayidah Arwa the Sulaihid of Yemen
 (ICAS، ج ۱۸، ص ۱۰۳، ۱۰۵ تا ۱۰۷)؛ (۴)

بشر کی طرح جہنمیہ [رگ باں] مشرب کو ایک ترمیم یافتہ اور اصلاح یافتہ صورت میں پیش کرتا ہے۔ معتزلی عقائد دین کا اثر اس مشرب پر نمایاں ہے۔ اس کے برعکس خود معتزلہ خصوصاً معتزلہ بغداد نے اس کے مخالف ہونے کے باوجود واقعی کئی اہم نکات اس کے مسلک سے اخذ کیے ہیں۔ النجار کے بہت سے اساسی اصول بعد کے زمانے میں الاشعری کے فلسفے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نجاریہ مشرب کے لوگ رے اور گرگان میں پہلے پھولے۔ اس کے تین فرقے تھے: (۱) برغوثیہ، جو محمد بن عیسیٰ برغوث کے پیرو تھے؛ (۲) زعفرانیہ، ایک شخص ابو عبد اللہ بن الزعفرانی کے پیرو؛ (۳) مستدرکیہ ایک مصاح فرقہ جو کلام الہی کے متعلق عجیب و غریب عقائد کی تعلیم دیتے تھے۔

مأخذ (۱) [ابن الندیم]: الفہرست، طبع Flügel، ص ۱۷۹ (اس کی تصانیف کی فہرست سمیت)؛ (۲) القدسی: BGA، ۳: ۳۷ تا ۳۸، ۱۲۶، ۳۶۵، ۳۹۴ تا ۳۹۵؛ (۳) السمعانی: الانساب، ورق ۵۵۴ الف؛ (۴) الخیاط: کتاب الانتصار، طبع Nyberg بمدد اشاریہ؛ (۵) الاشعری: مقالات الاسلامیین، طبع Ritter بمدد اشاریہ؛ (۶) البغدادی: کتاب الفرق [بین الفرق] قاہرہ ۱۹۵ تا ۱۹۸، ۲۰۱؛ (۷) الشہرستانی: کتاب الملل والنحل، طبع Cureton، ص ۶۱ تا ۶۳۔

(H. S. NYBERG)

النجاشی: عربی میں شاہ حبشی کا لقب؛*

یہ کلمہ دخیل ہے اور اس کی اصل حبشہ زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی "بادشاہ، شہزادہ" وغیرہ کے ہیں۔ عربی میں یہ کبھی اسم علم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو کبھی لقب کے طور پر۔ اسے خالص عربی لفظ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس صورت میں اس کے معنی "شکار کو

عالم میں جو بات وقوع پذیر ہوتی ہے وہ خدا کی لامحدود ولا منقطع فعالیت کے باعث ظہور میں آتی ہے جس کے سوا نہ تو کوئی اور حقیقت موجود ہے نہ کوئی قوتِ فعال۔ خدا انسان کے افعال کا خالق ہے۔ وہ ہر اچھے فعل میں انسان کا مددگار ہوتا ہے اور ہر برے فعل سے روگردانی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی مدد اور اس کی روگردانی انسان کی صلاحیت کار کی تشکیل کرتی ہے جو اس کے فعل و عمل کے ساتھ رہتی ہے (الاستطاعة مع الفعل، یہ نظریہ معتزلہ کے نظریات کی ضد ہے)۔ انسان کی عاملیت مشیت الہی میں اس کے تصرف (کسب) سے تشکیل پاتی ہے۔ انسان کی ایک استطاعت سے ایک فعل کا اصدار ہوتا ہے۔ ثانوی مؤثرات (المؤثرات، یعنی وہ افعال و اثرات، جو کسی پہلے فعل کے نتیجے میں ظاہر ہوں) کا ظہور انسان (کی اپنی جدوجہد) پر منحصر نہیں، بلکہ خدا پر ان کا انحصار ہوتا ہے (یہ نظریہ بھی معتزلہ کے نظریہ تولد کے خلاف ہے)، ایمان خدا کو، اس کے رسولوں کو، اس کے احکام کو جان لینے اور اس جان لینے (عام) کا اقرار زبان سے کرنے کا نام ہے۔ ایمان متعدد اوصاف (خصال) کا حامل ہے جن میں سے ہر خصالت اطاعت کا ایک فعل ہے۔ جملہ طاعتوں کی حاصل جمع کا نام ایمان مکمل ہے۔ ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہو سکتی البتہ وہ کفر اور صرف کفر کے ارتکاب سے کاملاً زائل ہو سکتا ہے؛ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، وہ لازماً جہنم میں جائے گا، لیکن وہ اس جگہ کافر مطلق کی طرح ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ آخر کار وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ النجار عذاب نیر کا منکر تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جبریہ عقائد کا حامل تھا۔ النجار اپنے مرشد

وفات کی خبر سنائی اور اس مسلمان بھائی کی مصیبتی [رک باں] پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ حبش کے اس بادشاہ کے نام اسم علم کے طور پر اصْحَمَةُ یا اصْحَمَةُ بن ابجر بھی مذکور ہوا ہے۔

جیسا کہ اس مقالے کے ابتدائی جملوں سے مترشح ہوتا ہے، عربی ادب میں نجاشی کا لفظ حبش کے بعد کے بادشاہوں کے لقب کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔

مآخذ: (۱) سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کے مکمل حوالوں کے لیے دیکھیے: (۱) *Annali dell. Islam: Caetani* جلد ۲/۲ کا اشاریہ، بالخصوص ۶ ہجری، ۴۵ تا ۵۵؛ (۲) متعلقہ احادیث کے لیے دیکھیے *A. J. Wensinck*؛ *مفتاح كنوز السنة، بذیل نجاشی*: (۳) *H. Grimme*؛ *محمد*، جلد اول، مطبوعہ Münster ۱۸۹۲ء، ص ۱۲۳؛ (۴) *Le Ambascerie di Maometto ai Sovrani: V. Vacca* در *R S O*، ۱۰: ۸۷ بعد؛ (۵) *Lage: Lammens*؛ *de Mahomet*، در *J A*، سلسلہ ۱۰، ج ۱۷، بالخصوص ص ۲۴۴ بعد؛ (۶) *M. Weisweiler*؛ *Buntes Pra-chitgewand* (محمد بن عبدالباقی البخاری المکی: الطراز المنقوش فی محاسن الجبوش)، مطبوعہ Hanover ۱۹۲۴ء، ص ۴۸ بعد؛ (۷) *Nöldeke*؛ *Geschichte der Perser*؛ *Und Araber Zur Zeit der Sasaniden*، مطبوعہ لائیڈن، ۱۸۷۹ء، ص ۱۹۰؛ (۸) وہی مصنف؛ *Naue Beiträge: Zur Semitischen Sprachwissenschaft*، مطبوعہ سٹراسبرگ، ۱۹۱۰ء، ص ۵۹۔

(A. J. WENSINCK)

[تعمیلیقہ] نجاشی اصْحَمَةُ بن ابجر، شہنشاہ

حبشہ (Abyssinia) تاریخ اسلام میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں؛ ان کا شمار صحابہؓ میں ہوتا ہے، گو انہوں نے ہجرت اور زیارت نبویؐ کا شرف حاصل نہیں کیا؛ اسی بنا پر بعض علما نے انہیں ایک

گھر کر لیا والا ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا، مگر حدیث میں اسے "شاہ حبش" کے لقب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح جیسے قیصر [رک باں]، کسری [رک باں] اور المقوقس [رک باں] کے القاب علی الترتیب شاہان روم، فارس اور مصر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ چاروں وہ طاقتیں تھیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی سرزمین کو گھیرے ہوئے تھیں۔ ایوان قیصر عمرہ [رک بہ عمرہ قصیر] کے بڑے کمرے کی دیوار پر آٹھویں صدی عیسوی (دوسری صدی ہجری) کا ایک کتبہ منقش ہے، جس میں نجاشی کو ان طاقتوں میں سے چوتھی طاقت کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے اور المقوقس کی جگہ غربی قوطیوں (Visigoths) کے بادشاہ روڈرک (Roderick) کو دی گئی ہے۔

سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں نجاشی کو ایک گونہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کا نام واقعات ذیل کے سلسلے میں آتا ہے: حبشہ کی جانب مسلمانوں کی دو مرتبہ ہجرت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ارسال مکتوب، اس کا عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرنا اور مسلمان مہاجرین کے واسطے عرب کو مراجعت کے لیے دو جہاز مہیا کرنا اور حضرت ام حبیبہؓ کا حضورؐ سے نکاح کرنا جو ابوسفیان کی بیٹی اور عبداللہ بن جحش کی بیوہ تھیں اور بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں آ کر ام المومنین ہوئیں (۷)۔

حدیث میں نجاشی کا ذکر اس طور بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان ۹ ہجری میں کسی بیرونی اطلاع کے بغیر اس کی

عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ المخزومی کو نجاشی اور اس کے اہل دربار کے لیے مختلف ہدیوں اور تحفوں کے ساتھ، اس مطالبے کے ساتھ بھجا گیا کہ بقول ان کے ہمارے مفرور غلاموں کو واپس کر دیا جائے، مگر نجاشی نے وفد اور اہل دربار کے جذبات کے علی الرغم مہاجرین کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کی رائے دریافت کی، جس پر حضرت جعفرؓ نے ایک ایمان افروز تقریر فرمائی، جس سے نجاشی بہت متاثر ہوا اور وفد قریش کو تمام ہدیوں سمیت دربار سے نکال دیا اور مہاجرین کو کہا کہ تم باطمینان حبشہ میں جب تک چاہو ٹھہر سکتے ہو (سیر اعلام النبلاء، ۱ : ۳۰۲ تا ۳۱۵)؛ چنانچہ بعض صحابہؓ تقریباً ۷۵ تک وہاں قیام پذیر رہے۔

ایک مرتبہ نجاشی کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ آزما ہونا پڑا تو مہاجرین حبشہ نے نہ صرف اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگیں، بلکہ حضرت زبیرؓ کو دریا عبور کر کے حالات جنگ معلوم کرنے پر مامور کیا (کتاب مذکور، ص ۳۱۰ تا ۳۱۲) اور جب اس کی کامیابی کی خبر ملی تو سب نے مسرت کا اظہار کیا۔

۵۶ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو تبلیغی خطوط ارسال کیے تو نجاشی کی طرف بھی ایک نامہ مبارک ارسال کیا، جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی (مکتوب نبویؐ کے مضمون اور اس کے عکس کے لیے دیکھیے: الوثائق السیاسیہ، عدد ۲۱، ص ۴۳ تا ۴۵)۔ اس کے جواب میں اس نے بھی ایک مکتوب لکھا، جس میں اس نے اسلام قبول کرنے اور مہاجرین حبشہ کی عزت و تکریم کرنے کا اظہار کیا اور یہ بھی لکھا کہ وہ صرف اپنی ذات کا مالک ہے، وہ اپنے بیٹے ارہا بن اصحم

اعتبار سے تابعی قرار دیا ہے (دیکھیے الذہبی: سیر اعلام النبلاء، طبع صلاح الزین المنجد، قاہرہ، ۱ : ۳۰۶)۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جن کی آنحضرت صلی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی (البخاری، کتاب الجنائز)۔

نجاشی کا ابتدائی عہد غیر معلوم ہے؛ تاہم الذہبی وغیرہ نے اس کی ابتدائی زندگی کی نسبت ام المومنین حضرت عائشہؓ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کے والد کو قتل کر کے اس کے چچا کو تخت و تاج سونپا گیا اور پھر کس طرح قدرت نے اس کی یاوری کی اور اسے دوبارہ اپنے ملک پر تسلط عطا کیا (سیر اعلام النبلاء، ۱ : ۳۰۷ تا ۳۰۹)۔ وہ فطرتاً نیک سیرت اور نیک طبیعت تھا۔ اسی نیک ناسی کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۵ نبوی میں صحابہ کرامؓ کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دی اور فرمایا وہاں کا حکمران بہت شریف الطبع ہے، جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا؛ چنانچہ اذن نبویؐ کے بعد ۱۱ مردوں اور ۴ عورتوں اور بعد ازاں دوسری مرتبہ ۸۳ مردوں اور ۱۱ قریشی خواتین پر مشتمل صحابہؓ نے حبشہ ہجرت کی (البلاذری: انساب الاشراف، قاہرہ ۱۹۵۹ء، طبع محمد حمید اللہ، ۱ : ۱۹۸ تا ۲۰۵ بعد؛ ابن سعد: الطبقات، مطبوعہ بیروت، ۱ : ۲۰۳ تا ۲۰۷)۔ بعض محققین کے بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت اولیٰ کے وقت اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کو نجاشی کے نام ایک خط بھی دیا تھا (محمد حمید اللہ: الوثائق السیاسیہ، ص ۳)۔ نجاشی کی نیک فطرت کا مزید اظہار اس وقت ہوا جب قریش مکہ کی طرف سے دو افراد

شمس الدین محمد بن علی : اعلام السائنین عن کتب
سید المرسلین، عدد ۲ : (۱۰) ابن کثیر : البداية والنهاية،
۳ : ۸۳ تا ۸۴ : (۱۱) الزیلعی : نصب الراية لا حادیت
الهدایة، عدد ۱/۱۰ : (۱۲) محمد حمید اللہ : رسول اکرم
کی سیاسی زندگی، کراچی ۱۳۷۰ھ : (۱۳) شبلی نعمانی :
سیرت النبی، مطبوعہ اعظم گڑھ، جلد اول : (۱۴)
قاضی سلیمان منصور پوری : رحمة للعالمین، مطبوعہ
لاہور، ۱ : ۵۸ تا ۵۹ : (۱۵) محمد ادریس کاندھلوی :
سیرة مصطفیٰ، جلد اول، بمواضع کثیرہ [محمود الحسن عارف
رکن ادارہ نے لکھا] .

(ادارہ)

النجاشی (قیس بن عمرو الحارثی) : ساتویں *
صدی عیسوی کا ایک عرب شاعر، جس کی زندگی کا
پہلا حصہ نجران [رگ باں] میں گزرا۔ مدینہ منورہ
میں اس کی کوئی رشتہ داریاھی ہوئی تھی اور حضرت
حسانؓ بن ثابت کے بیٹے عبدالرحمن نے نسیم میں اس
کا ذکر کیا، جس پر نجاشی کو غیرت آئی اور اس نے
نجران ہی میں بیٹھ کر عبدالرحمن کو ہجو گوئی کا
هدف بنایا۔ اس کے حریف عبدالرحمن نے بھی برابر
کا جواب دیا؛ اس کے بعد پہلے ذوالمجاز کے سالانہ
میلے میں اور پھر مکے میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوا
اور عبدالرحمن نے اپنے مد مقابل سے نہ صرف
شاعری میں اپنے آپ کو کمتر ثابت کیا، بلکہ
ہاتھ پائی میں بھی چوٹ کھائی، یہاں تک کہ بیٹے کو
بچانے کے لیے خود حضرت حسانؓ کو، جو اس
زمانے میں بوڑھے ہو چکے تھے، مداخلت کرنا
پڑی۔ نجاشی کا دوسرا جھگڑا بنو عجلان کے شاعر
ابن مقبل سے ہوا اور یہ منہ زور شاعر (نجاشی) اس
لڑائی میں اتنا بے لگام ہو گیا کہ حضرت عمرؓ نے
اس کے اشعار کی بابت حسانؓ اور الحطیثہ کی رائے
دریافت کرنے کے بعد اسے قید میں ڈال دیا۔
شہادت عثمانؓ کے بعد نجاشی ہمیں کوئی نہیں

ابن ابجر کو حضورؐ کی خدمت میں بھیج رہا ہے،
اگر حضورؐ فرمائیں گے تو وہ خود بھی حاضر
ہو جائے گا (کتاب مذکور، عدد ۳۳، ص ۴۶
تا ۴۷ : الطبری، ۱ : ۱۵۶۹ تا ۱۵۷۰)، مگر
نجاشی کا مذکورہ بیٹا راستے ہی میں واصل بحق
ہو گیا (سیر اعلام النبلاء، ۱ : ۳۱۲) .

۵۶ میں حضرت ام حبیبہؓ کا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا، جس کے اہتمام کا
شرف بھی نجاشی کو حاصل ہوا۔ اس نے اس
موقع پر اپنے پاس سے چار ہزار درہم (یا چار سو
دینار) مسہر ادا کیا اور تمام جمیز کا سامان بھی
فراہم کیا (الذہبی : کتاب مذکور، ص ۳۱۷
تا ۳۱۸)۔ ۵۷ میں جب صحابہ کرامؓ واپس
مدینہ منورہ آنے لگے تو اس نے بڑی عزت و احترام
سے انہیں رخصت کیا اور ان کے لیے دو جہازوں
کا بندوبست بھی کیا (ابن سعد، ۱ : ۲۰۷ تا
۲۰۸) .

اس کے کچھ ہی عرصے بعد رجب ۵۹/۶۳۱ء
میں جب حبشے کا یہ نیک دل اور خدا ترس
حکمران فوت ہو گیا تو حضورؐ نے باہر جنگل میں
جا کر اس کی غائبانہ نماز پڑھائی (سیر اعلام النبلاء،
۱ : ۳۱۸) اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگی .

مآخذ : متن میں مذکورہ بالا کے علاوہ دیکھیے :

- (۱) ابن ہشام : سیرة النبویہ، ۱ : ۳۳۳ تا ۳۶۳ بعد :
- (۲) الواقدی : المغازی، طبع Marsden Jones، آکسفورڈ
۱۹۶۶ء، ص ۱۲۰، ۵۹۸، ۶۸۳، ۷۳۹، ۷۴۲، ۷۴۳،
- ۷۴۶ وغیرہ : (۳) القسطلانی : شرح المواہب، ۱ : ۲۹۱ :
- (۴) الحلبي : سیرة حلبیہ، ۳ : ۳۳۳ تا ۳۳۴ : (۵)
فریدون بک : منشآت السلاطین، مطبوعہ استانبول، ۱ :
- ۳۲ : (۶) القلقشندي : صبح الاعشى، بار اول، ۶ : ۳۷۹ :
- (۷) ابن القیم : زاد المعاد، ص ۶۰ : (۸) عبدالمنعم خاں :
- رسالات نبویہ، مطبوعہ ۱۳۳۶ھ، ص ۱۰۸ : (۹)

بلند زمین - قبیلہ ہذیل کی بولی میں نجد کو نجد کہتے ہیں - نجد عرب دراصل ایک جغرافیائی تصور ہے اور اس کی حدود کی تعیین میں اختلاف ہے - اس سے کبھی تو عام طور پر وہ علاقہ مراد لیتے ہیں ، جو ساحلی میدان سے بلند تر ہے اور کبھی وہ وسیع رقبہ جس میں تہامہ اور یمن اگلا حصہ اور عراق و شام پچھلا حصہ سمجھے جاتے ہیں ؛ اور نجد سے کبھی عرب کا وہ علاقہ مراد لیتے ہیں جو حدود یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک اور پھر وہاں سے صحرا کے پرے بصرہ سے لے کر بحرین (خلیج فارس) تک پھیلا ہوا ہے (الاصطخری، ابن حوقل) ؛ یا وہ علاقہ جو عراق (العذیب) اور ذات عرق کے مابین ہے (ابن خرداذبہ) ؛ یا عراق سے لے کر تہامہ تک (ابن قدامہ) ؛ یا وہ علاقہ جو "خندق کسری" (خسرو) سے لے کر حرہ تک معتد ہے (البہلی) ؛ یا بالآخر اس سے وہ رقبہ بھی مراد لیتے ہیں جو وادی الرثمہ کے نشیبی حصے اور ذات عرق کے ذیلی سلسلہ کوہ کے مابین واقع ہے (الاصمعی) ، لیکن یہ امر بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ ابتدا میں اس سے مراد بجز "بلند سطح مرتفع" کے اور کچھ نہ تھا اور یہ بات نہ صرف مختلف مؤلفوں کی تعریفات سے ظاہر ہے ، بلکہ مختلف مقامات کے ان مرکب ناموں سے بھی بین ہے ، جن میں نجد کا لفظ آیا ہے - چنانچہ الاصمعی (بروایت یاقوت : معجم البلدان ، ۴ : ۷۳۵) نجد برق کے علاوہ (جو یمامہ میں تھا) نجد عفر اور نجد کتبک کا (عرفات کے قریب) اور نجد صریح کا (یمن میں) بھی ذکر کرتا ہے ؛ البکری (۲ : ۵۷۴) علاوہ آخر الذکر تین مقاموں کے ، نجد الیمن کا بھی نام لیتا ہے - یاقوت (۲ : ۷۰۰ بعد) مزید براں نجد الحجاز ، نجد آذوذ (دیار علاقہ ہذیل میں) ، اور نجد الشری کا نام لیتا ہے - الہمدانی (ص ۵۵)

حضرت علیؓ کے حامی شعرا کی صف میں نظر آتا ہے - اس حیثیت سے معرکہ صفین میں سیاسی مہاجرات کے سلسلے میں اس نے امیر معاویہؓ کے حامی شعرا کے خلاف جوابی نظمیں لکھیں ، لیکن اس کی عادتیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ حضرت علیؓ کی رائے اس کے متعلق اچھی نہ رہی - ایک بار یہ رمضان میں نشہ کی حالت میں پکڑا گیا تو اس پر شراب نوشی کی حد جاری ہوئی اور درے لگانے کے بعد شکنجے میں ہاتھ پاؤں کس کر کھڑا کر دیا گیا - اس سزا یابی پر غصہ نکالنے کے لیے اس نے کوفے کے سر برآوردہ لوگوں سے جھگڑا کیا اور ان کی ہجو کہی - نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علیؓ کے حکم سے اسے شہر بدر کیا گیا اور وہ امیر معاویہؓ کے طرف داروں میں شامل ہو گیا - اس کے بعد وہ واپس اپنے وطن یمن چلا گیا ، جہاں ۵۴۰/۶۶ء میں اس نے وفات پائی - اسی سال اس نے حضرت امام حسنؓ کی شہادت پر ایک مرثیہ بھی کہا تھا .

مآخذ : زبیر بن بکار : الموقنیات ، طبع Schulthess در ZDMG ، ۵۴ : ۴۲۱ تا ۴۷۳ ؛ (۲) ابن قتیبہ : کتاب الشعر ، طبع de Goeje ، ص ۱۸۳ تا ۱۹۰ ؛ (۳) عبدالقادر البغدادی : خزائن الأدب [۲ : ۱۰۵ تا ۱۰۷] ، ۴ : ۳۶۸ ؛ (۴) ابن حجر العسقلانی : الاصابہ ، ۳ : ۱۲۰۰ ؛ (۵) الدینوری : کتاب الأخبار الطوال ، ص ۱۷۱ ، ۱۸۵ ، ۱۹۸ ؛ (۶) نصر بن مزاحم : وقعة صفین ، بیروت ۱۹۲۱ء ، دیکھیے ZS ، ۴ : ۱۷ ؛ (۷) Rescher : Abriss Der Arab Litaraturgeschichte ، ۱ : ۱۱۳ ؛ (۸) سبط اللالی ، ۸۹۰ ؛ (۹) براکلمان : تاریخ الادب العربی (تعریب) ، ۱ : ۱۷۳ تا ۱۷۴ .

(C. BROCKELMANN)

*⊗ نجد : تہامہ [رگ باں] (یعنی ساحلی میدان) اور غور (یعنی نشیبی زمین) کے بالمقابل عرب کی

(۷۴۶) : [اس سلطنت کے حالات اور سلاطین کی تفصیل کے لیے دیکھیے محمد بن حبیب : کتاب المعبر ، ص ۳۶۸ تا ۳۷۰ - اس کے حدود صراۃً جاما سب تک ، جو قصر ابن ہبیرہ کے پاس ہے پہنچ گئے تھے ، گویا سلطنت حیرہ کی سرحد سے جا ملے تھے۔ اس لیے دونوں سلطنتوں میں جنگ و جدال کی بھی نوبت آئی۔ مزید حالات کے لیے دیکھیے Olinder : *The kings of kind of* : *the Family of Ākil-al-Murār* ، مطبوعہ لونڈ (سوڈن)۔

اسلام سے قبل نجد کا خطہ یمامہ عرب میں غلے کا ذخیرہ سمجھا جاتا تھا (الطبری : تاریخ ، سلسلہ اول ، ص ۱۹۱۹)۔ ۶ ہجری کے آغاز میں یہاں سے مکے کو غلے کی برآمد روک دی گئی تو وہاں قحط ہو گیا اور قریش بے بس ہو گئے تھے (ابن ہشام : سیرۃ ، ص ۹۹۷ تا ۹۹۸)۔ یہاں کے نخلستان بھی ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں اور یہ بے وجہ نہ تھا کہ یہاں کا دیوتا آٹے اور کھجور سے بنا ہوا ایک عظیم القامت بت تھا ، لیکن اس توہم کے ساتھ توحش بھی تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ، بت ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہڑپ کر گئے اور رقیب قبائل کی زبانی :

أَكَاتُ حَنِيفَةً رَبَّهَا زَمَنُ التَّقْوَمِ وَالْمَجَاعَةِ

وغیرہ قسم کی ہجو کے سزا وار بنے ۔

کوئی حیرت نہ ہو کہ ملک کی یہ زرخیزی آسے عرب کے معاشی نظام میں ایک ممتاز جگہ دلانے کا باعث بنی۔ یمامہ کے شہر حجر میں ہر سال یوم عاشورا سے ختم محرم تک ایک میلہ لگتا (ابن حبیب : المعبر ، ص ۲۶۸)۔ یہ ان عظیم الشان میلوں میں سے ایک تھا ، جو بین العرب اہمیت رکھتے تھے ۔

نجد حَمِيرٌ اور نجد مَدْحِجٌ (کذا الصحيح) : یہ مذہج سے مختلف ہے) کے علاوہ بعض دیگر مقامات کا ذکر کرتا ہے ، لیکن ہمیں ان کے متعلق اور کوئی خاص بات معلوم نہیں ، سوائے اس کے کہ لفظ نجد ان کے نام کا ایک حصہ تھا۔ ہمدانی (ص ۱۷۷) مزید براں نجد العلیا اور نجد السفلی میں فرق کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اول الذکر ہی اصلی نجد ہے اور یہ کہ اس میں کورہ (یعنی ضلع) جرش اور یمبم کا شہر بھی شامل ہے ؛ اور آخر الذکر یعنی نجد سفلی ، جسے ارض نجد کہتے ہیں ، حجاز اور الفروض کے علاوہ وسطی عرب پر مشتمل ہے (ص ۱ ، ص ۵ بعد ، ص ۳۶ ، ص ۱۸ بعد) اور یہ کہ ”وسطی عرب“ میں خاص عربی زبان بولی جاتی ہے (ص ۱۳۶ ، ص ۸ و بعد)۔ لفظ نجد کا اصلی مفہوم اصطلاح نجدان (دو نجد) میں بھی ملتا ہے ، جس سے مراد دو پہاڑ ہیں ، جو آج کے سلسلہ کوہ میں واقع ہیں۔ نیز نجد مرابع (مربع کے دو نجد) کے معنی خیز نام میں اور موسم بہار کی چراگاہ نجدان میں بھی ، جو قبیلہ خثعم کے علاقے میں ہے اور جس کا ذکر حمید بن ثور شاعر نے کیا ہے (یاقوت ، ص ۴ : ۷۴۵)۔

پانچویں صدی عیسوی کے نصف دوم کے آخر میں العارث نے کندہ کی سلطنت قائم کی ، جو زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی ، لیکن اس کے حدود مشارف شام اور مدینہ سے لے کر یمامہ تک ، یا طمیہ کی چوٹی سے لے کر (جو وادی الرمہ پر شمال مشرق میں ہے) ذات عرق تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطور بالا میں نجد کی حدود کو جو وسعت دی گئی ہے وہ بے وجہ نہیں۔ بعد کے زمانے میں پورا نجد ہی یمامہ کی انتظامی ”قسمت“ کا جزو بن گیا تھا (یاقوت ، ص ۴ :

ڈیڑھ سو سال لکھی ہے۔ جب یہ اپنے پڑا سے نکل کر آنحضرتؐ سے ملنے گیا تو اس کے ساتھی اس کو پردہ کرتے رہے (ابن ہشام، ص ۹۳۶)۔ وفد نے بظاہر اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن واپس ہوتے ہی مسلمانہ نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس فتنے کا انسداد آخر خلافت صدیقی میں سیف اللہ خالدؒ بن ولید کے ہاتھوں ہوا۔

خلفائے راشدین نے عرب میں اسلام کو اتنا راسخ کر دیا کہ پھر وہاں ارتداد کا اعادہ نہ ہوا، لیکن مرور زمانہ سے اعتقادات میں کمزوریاں در آئیں اور اٹھارہویں صدی کے مشہور مصلح شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی [رک باں] نے جو تعلیم پھیلائی تو عرب میں اس کے نتائج و اثرات حوصلہ افزا نظر آئے، البتہ تقشف غالب رہا۔ اب سعودی دور میں وہاں آہستہ آہستہ تمدن پھیل رہا ہے۔

شہرہ آفاق فرزندان نجد میں پندرہویں صدی عیسوی کے اسد البحر شہاب الدین احمد بن ماجد [رک باں ابن ماجد] کا نام لیا جا سکتا ہے، جس کا جدِ اعلیٰ ابو الرکائب النجدی تھا۔ کم از کم تین پشت تک اس خاندان نے جہاز رانی کا پیشہ اختیار کیا اور اس موضوع پر نفیس کتابیں لکھیں۔ ابن ماجد ہی کی رہنمائی سے ۱۴۹۸ء میں واسکو ڈی گاما ملندی (افریقہ) سے کالیکٹ (جنوبی ہند) پہنچ سکا تھا۔ نجد کے رقبے کو جو وسیع ترین مفہوم دیا گیا ہے، وہ غالباً نجد کی موجودہ سلطنت کی حدود کے متوازی ہے، جسے عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے قائم کیا۔ ۱۹۰۲ء میں وہ صرف امیر نجد تھا۔ ۱۹۰۳ء میں اس نے ریاض فتح کیا اور ۱۹۲۱ء کے موسم گرما میں وہ ”سلطان نجد“ منتخب ہوا۔ ۱۰ جنوری ۱۹۲۶ء کو اس نے حجاز فتح کیا اور ۹ جنوری ۱۹۲۷ء کو ایک اعلان کے ذریعے سے

عہد نبوی میں اس علاقے کے تعلقات اسلام کے ساتھ تقریباً آخر تک کھنچے تھے ہی رہے۔ قبل از ہجرت ایک حج کے موقع پر آنحضرتؐ نے جب کوئی پندرہ قبائل کے لوگوں سے یکے بعد دیگرے اس کی خواہش کی کہ آپؐ کو اپنے گھر لے چلیں تو بنو حنیفہ کے نجدی ہی سب سے زیادہ درشت اور بد اخلاق ثابت ہوئے تھے (ابن ہشام، ص ۲۸۳)۔ امامہ بن اثال نے (جو بعد میں سچے دل سے مسلمان ہوئے اور حروب ارتداد میں شہید ہوئے) آنحضرتؐ سے یہاں تک سخت کلامی کی تھی کہ ”اگر تو مزید میرے سامنے آیا تو میں تجھے جان سے ہی مار ڈالوں گا (ابن حجر: اصابہ، عدد ۹۶۱)۔ ہجرت کے بعد کے سالوں میں قبائل نجد سے اسلام کی عام طور پر جنگ ہی رہی۔ بئر معونہ [رک باں] کا دلگداز واقعہ، جس میں مبلغین اسلام کو غداری سے شہید کیا گیا تھا، اسی علاقے میں پیش آیا تھا۔ امامہ کے ایک سردار ہوذہ بن علی الحنفی کو کسرامے ایران نے ایک جڑاؤ ٹوپی دی تھی جس کے باعث وہ ذوالتاج کہلاتا تھا (ابن درید: الاشتقاق، ص ۲۰۹؛ نیز العقد الفرید، ۲: ۶۷)۔ اسے آنحضرتؐ نے تباہی خط لکھا تو جواب دیا تھا کہ ”اپنا کچھ ملک مجھے دے دو تو مسلمان ہوتا ہوں“ (الوثائق السیاسیہ، عدد ۶۸؛ بحوالہ ابن سعد وغیرہ)۔ یہاں کے ایک اور سردار مجاعہ بن مرارہ کو آنحضرتؐ نے تالیف قلب کے لیے ایک جاگیر عطا کی تھی۔ خلافت صدیقی میں اس نے ارتداد اختیار کیا، لیکن بعد میں تائب بھی ہو گیا (کتاب مذکور، عدد ۶۹ تا ۷۱)۔ عہد نبوی میں جب اطراف نجد میں اسلام عام طور پر پھیل گیا تو ۵۹ھ میں بنو حنیفہ نے بھی مدینہ منورہ ایک وفد بھیجا جس میں مسلمانہ کذاب بھی شامل تھا۔ السہیلی (الروض الانف، ۲: ۳۴۰) نے اس کی عمر

مقام کو جنوب مشرق میں کاٹتا ہے۔ اس طرح وادی سرحان اب بھی نجد میں ہے۔ جنوب میں یہ خط ۲۵° سے ۳۸° طول بلد مشرق تک جاتا ہے اور حجاز ریلوے کو عقبہ کے پاس کاٹتا ہے۔ اس علاقے کا رقبہ نو لاکھ مربع میل اندازہ کیا گیا ہے اور اس کی آبادی چار ملین (چالیس لاکھ)۔ دارالسلطنت الریض ہے اور اس کے سوا دوسرے اہم ترین مقامات بریدہ، عنیزہ، حائل، ثرمہ، شقرا، جمعه، حریمہ، الجحوف اور القطیف ہیں۔ الحسا کی بیشتر آبادی حنبلی مسلک اختیار کر چکی ہے اور قبائل مطیر، حرب، عتیبہ، سبیع، دواسر، العجمان، العوازم، السہول، بنو مرہ اور قحطان سے تعلق رکھتی ہے۔

نجد جو شمالی عرب سے تعلق رکھتا ہے، اس بڑی صحرائی سطح مرتفع کا ایک جزو ہے، جس میں عہد اولین کی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ ان چٹانوں پر سنگ سیاہ کے کنکر اور آتش فشانی سے قدرتی سیمنٹ کی تہیں جم گئی ہیں۔ یہ سطح مرتفع دو عظیم الشان پہاڑی سلسلوں کے ذریعے سے دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ ایک شمال میں ہے جو تقریباً ساٹھ کاو میٹر (چالیس میل) طویل ہے؛ اور شمال مشرقی جانب تقریباً ۴۵۰ فٹ بلند ہے۔ اسے زمانہ قدیم میں ”جبل طئی“ یا ”جبل طئی“ اجاء و سلمیٰ (ہمدانی ص ۱۱۵)، سر ۱۵ و بعد) کہتے تھے۔ اسے آج کل جبل شمر یا جبل اجا (اجا) کہتے ہیں۔

پہاڑوں کے یہ دونوں سلسلے عمارتی پتھر سے بنے ہیں، اور ایک ایسی سطح مرتفع کے اوپر واقع ہیں جو آب و ہوا کے اثر سے ہموار ہو گئی ہے۔ جبل اجاء شمال شمال مشرق سے جنوب جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے، تقریباً پچاس کیلو میٹر جنوب مشرق میں، ایک ایسے رخ میں

ریاض سے ”ملکہ نجد و ملحقات“ قرار دیا گیا۔ [مگر اب یہ ”مملکت العربیۃ السعودیہ“ کہلاتی ہے]۔ اس سلطنت کے حدود یہ ہیں: مشرق میں خلیج فارس ہے جو جفورہ اور راس قطر سے لے کر راس المشعب تک ممتد ہے، پھر وہ غیر جانبدار علاقہ ہے، جو نجد اور کویت کے مابین ہے اور اس سے لے کر راس القلیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مغرب میں حجاز کی سابقہ مملکت اور بحر قلزم ہے۔ جنوب میں اس کی حد بندی اس خط سے ہوتی ہے جو بندرگاہ قنفذہ (بحر قلزم) سے لے کر آبہا (عسیر) کے نیچے تک، پھر وادی الدواسر کے نیچے تک جاتا ہے، جس میں نجد-ران بھی شامل ہے۔ ۱۹۳۴ء میں نجد اور امام یمن میں جو جنگ چھڑی تھی، وہ غالباً سرحد کو زیادہ متاثر نہ کر سکی، خاص کر اس لیے کہ جوف یمنی کے بارے میں پہلے بھی اختلاف رہ چکا ہے۔ شمالی سرحد کا تعین سلطان نجد کے ان معاہدوں کے ذریعے سے ہوا ہے، جن میں سے ایک تو عراق و برطانیہ کے ساتھ ہوا (جس پر ۲ دسمبر ۱۹۲۲ء کو عقیر میں دستخط ہوئے) اور دوسرا برطانیہ و شرق اردن کے ساتھ (اس پر دستخط ۲ نومبر ۱۹۲۷ء کو جلدہ میں، جو حجاز میں ہے، ہوئے)۔ ان معاہدات کی رو سے سرحد اولاً اس غیر جانبدار علاقے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے جو نجد اور عراق کے مابین ہے (۲۹-۳۰° عرض بلند اور ۴۵-۴۶° طول بلد مشرقی)۔ پھر اس کے بعد سرحد اس خط پر ہے جو شمال اور شمال مغرب میں چل کر (۳۹°) طول بلد مشرقی، اور (۳۲°) عرض بلد شمالی کے مقام اتصال پر پہنچتا ہے اور جبل عنیزہ کو شمال میں چھوڑتا ہے؛ پھر جنوب کی طرف مڑ کر وادی رجل کی طرف جاتا ہے اور ۳۸° طول بلد مشرقی اور ۳۰° عرض بلد شمالی کے تقاطع کے

ایسی ندیاں نہیں جو سال بھر بہتی ہوں، اس لیے اہل ملک پانی کے ان زیر زمین ذخیروں کے استعمال پر مجبور ہیں، جن کی گہرائی مختلف ہے اور جہاں کوئیں کھود کر رسائی حاصل ہوتی ہے۔ نخلستان خراج میں کنوؤں کی گہرائی ۲۰ سے ۴۰ فٹ تک ہے، الافلاج میں پچاس سے ساٹھ فٹ تک؛ حائل اور ریاض میں تقریباً ۸۰ فٹ تک۔ بعض اوقات اس قسم کے سرچشمے پانی کے ایسے ذخیروں پر بھی مشتمل ہیں جو سطح زمین پر تالابوں سے مشابہ ہیں، مثلاً الخرج میں، جہاں کے سرچشمے تین تالابوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے تالاب کا طول ڈیڑھ سو قدم، اور عرض اسی قدم ہے (دیکھو تصویر فلیس کی کتاب، ۲۸۰/۲ میں)۔ اس کے برخلاف الافلاج کے چشمے ایک جھیل کو پانی مہیا کرتے ہیں جو تقریباً ایک میل لمبی اور $\frac{1}{4}$ میل چوڑی ہے۔ (فلیس: جلد دوم نقشہ ص ۲۲۴ کے مجاذی)۔

بعض اوقات پانی کے ایسے سوتے یکایک غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انہیں زمین کے اندر کوئی اور نکاس مل جاتا ہے، چنانچہ الافلاج کے دو چشموں اور خراج کے دونوں بڑے تالابوں کا یہی حال ہے۔ اس طرح ملک کی آب رسانی کا دار و مدار بہت حد تک اس بارش پر ہے، جو گرمی اور سردی کے موسموں میں ہڑتی ہے۔ اول الذکر بارش (وسنی، یا مطرالصیف) اگست اور ستمبر میں ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ان چراگاہوں کو ضروری ترو تازگی بخشتی ہے جو گرمیوں کی دھوپ میں سوکھ جاتی ہیں۔ آخر الذکر بارش اس کے برخلاف اس پورے علاقے میں، جو اس سے سیراب ہوتا ہے، موسم بہار کا منظر پیدا کر دیتی ہے۔ پرانا مقولہ ”مَتَى اللّٰهُ نَجْدًا مِنْ رَيِّعٍ وَصَيْفٍ“ اس صورت حال کی

محسوس حد تک جو جبل سلمیٰ کے متوازی ہے، جس کے پہلے جنوب مغرب میں جبل رمان واقع ہے۔ اس کے برخلاف جبل سلمیٰ کے جنوب مشرق میں حرہ فید واقع ہے، جو آتش فشانی مادے پر مشتمل ہے اور ایک زبان کی طرح پھیلا ہوا ہے۔

اس حرہ کے جنوب مشرق میں ریتلے پتھر کی بنی ہوئی جبل طویق کی سطح مرتفع ہے جو چوٹے کے پتھروں سے ڈھنپی ہوئی ہے۔ اس پہاڑ کا رخ شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہ پہاڑ ایک سطح مرتفع کا مغربی ڈھلوان ہے، جو مٹی بہہ جانے سے بنی ہے، اور جس کا ڈھلوان خلیج فارس کے رخ ہے اور دوسری طرف ربع خالی کے ریتلے صحرا کی جانب۔ یہ سطح مرتفع علاقہ القصیم کے (جو حرہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے) جنوب مشرق میں شروع ہوتی ہے اور مشرق کی طرف آلوشم سے العریض (بشمول شہر ریاض) تک پھیلی ہوئی ہے، اور پھر نخلستان خراج کے مغرب کی جانب میں جنوب جنوب مغربی رخ میں وادی الدواسر کی طرف چلی گئی ہے۔ سطح مرتفع کے اس کنارے پر اس کی اہم ترین چوٹی جبل عماریہ، یا جد ہے۔ یہ چوٹی اس سلسلہ کوہ سے تقریباً ۵۰۰ فٹ بلند ہے، جس کی اپنی بلندی ۲۰۰۰ سے ۳۵۰۰ فٹ تک ہے۔ طویق کے جنوبی حصے کو، جو بڑا طولانی ہے، متعدد ندیاں کاٹی ہیں۔ یہ ندیاں بارش کے زمانے کا پانی ربع خالی کی طرف بہا لے جاتی ہیں۔ اس علاقے کا مرکز الافلاج ہے، جس کا طول (بشمول نخلستان لیلیٰ) چالیس میل ہے۔

نجد کا اکثر حصہ دراصل ایک کف دست میدان اور صحرا ہے۔ شمالی نجد کا بڑا حصہ نفود اور دھناہ پر مشتمل ہے، اور ربع خالی اس کے جنوب مشرق سے پیوست ہے۔ نجد میں

اور جمع کرنے کے لیے لوگوں نے قدیم زمانے ہی میں بند تیار کیے تھے؛ چنانچہ وادی الرّمہ میں عنیزہ کے قریب (البکری، ۲۰۷/۱؛ یا قوت، ۷۳۸/۳)، اور درعیہ میں (یا قوت، ۶۳۷/۲)، اور الیمامہ سے عنیزہ جانے کے راستے میں (الہمدانی ص ۱۷۳، ۱۹۳) بند بنانے گئے۔ ڈاؤٹی کو جبل اجا میں اس قسم کے تالابوں کے کھنڈر نظر آئے تھے۔

نجد کا بہترین حصہ الشرف ہے اور مرغزار چراگاہ کی حیثیت سے وادی الجریر، اور وادی المیاء بھی مشہور ہیں۔ یہیں خنقائے اولین نے حمی یعنی محفوظ چراگاہیں قائم کی تھیں، مثلاً درعیہ، الرّبذہ، فید، التّیر، ذوالشریٰ اور نقیع میں؛ ان میں سے سب سے مشہور حمی درعیہ میں تھی، جہاں حضرت عمر فاروقؓ نے فوجی ضرورتوں کے پیش نظر چھ عربی میل کے قطر کا رقبہ تین سو گھوڑوں اور تیس ہزار اونٹوں کی چراگاہ کے لیے حاصل کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اس رقبے کو بڑھا کر اس کا قطر دس میل کر دیا۔ عباسی خلیفہ مہدی نے یہ طریقہ جاری نہ رکھا کیونکہ اس خانوادے کی سیاست امویوں کے برخلاف تھی، جنہوں نے مثلاً مغربی نجد کو خوب آباد کیا تھا۔ عباسیوں نے عرب کو عمدًا نظر انداز کیے رکھا۔ مزید برآں چھٹی صدی عیسوی میں نجد میں ابھی جنگل باقی تھے، خاص کر وادی الرّمہ کے جنوب میں الشربہ، نیز وجہ کے مقامات میں جو اہنے درختوں کی کثرت کے باعث مشہور تھے، حالانکہ آج کل یہاں سوائے ان جنگلات کے قلیل نشانات پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی معمولی شجری نباتات کے سوا کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔

معلوم ہوتا ہے کہ متعدد علاقے خشک مالیوں، یا تباہ کن سیلابوں کے باعث تباہ ہو گئے ہیں (فلبی، ۱: ۱۲۲؛ ۲: ۱۳)؛ اور غالباً یہی

بلیغ ترجمانی کرتا ہے (البکری: ۶۲۷/۲)۔ مزید برآں اپریل ۱۸۷۱ء میں مرکزی وادی الرّمہ میں اور اسی طرح ماہ سے میں عنیزہ میں، یعنی جبل سلمیٰ و عنیزہ کے درمیان بھی ۱۸۸۳ء میں شدید بارشیں دیکھی گئی ہیں (Ch. Hubler)۔ قلبی (۱۱/۲، ۱۳) نے ماہ سے کے متعلق بیان کیا ہے کہ طوفان باد و باران پیش آیا اور پھنواریں بھی برسیں اور ڈاؤٹی (Doughty) نے خبرہ میں (جو عنیزہ سے زیادہ دور نہیں) خود ماہ اپریل میں اولے برستے دیکھے۔ ابن جبیر نے اس علاقے میں ماہ مارچ ۱۱۸۳ء میں شدید بارش کا ذکر کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اثنا میں اس علاقے کی آب و ہوا میں کوئی قابل لحاظ تبدیلی نہیں ہے۔ ہوبر (Huber) نے خود جون ۱۸۸۳ء میں عنیزہ سے مکہ کی طرف جانے والے راستے میں بارش دیکھی؛ اور سیڈلیر (Sadlier) نے ۱۸۹۱ء کی جولائی کے آخر میں الحسا اور درعیہ کے مابین ایک شدید طوفان باد و باران دیکھا جسے خود مقاسی باشندوں نے ایسا واقعہ قرار دیا جو اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا تھا۔ قلبی نے دسمبر میں گرج اور بارش کا مشاہدہ کیا (۱۲۶/۱، ۱۳۵)۔ بارش کا پانی ڈھلوان مقاموں اور ریت کی موٹی تہوں کے نیچے کھڈوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف نخلستان معرض وجود میں آتے ہیں۔ دوسری طرف زرخیز زمین کی تہیں کیمیائی طور پر کل جاتی ہیں، جن کے اوپر گیہوں، جو، ترکاریوں اور میوہ دار درختوں کی کاشت ممکن ہو جاتی ہے، لیکن تابستان کی گرمی کے باعث ہر جگہ اس امر کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مصنوعی ذرائع سے، کنوؤں سے پانی کھینچ کر آب پاشی کی جائے۔ چونکہ ندی نالوں میں اکثر اوقات اچانک سیلاب آ جاتا ہے، اس لیے پانی کو روکنے

فارغ البال ہو گئے ہیں۔ اب اونٹوں کی جگہ نئی قسم کی کاریں دوڑتی نظر آتی ہیں۔ نجد کے گوشے گوشے میں ابتدائی اور ثانوی مدارس اور اہم مقامات پر شفا خانے قائم ہو گئے ہیں۔ آب رسانی کے لیے متعدد منصوبے زیر عمل ہیں اور ریتلی زمینوں کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے۔

الریاض میں جامعہ امام محمد بن سعود جدید طرز کی یونیورسٹی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے متعدد جماعتیں سرگرم عمل ہیں۔ الریاض عربی صحافت کا بھی مرکز ہے۔ عصر حاضر کی تعلیم و تمدن اور ثقافت کے اثرات ہر جگہ نمایاں ہیں۔

مآخذ: (۱) اصطخری، جغرافیہ، ۱: ۱۴ تا ۲۶ (سلسلہ B G A نمبر ۱): (۲) ابن حوقل، جغرافیہ، ص ۱۸ (سلسلہ نمبر ۲): (۳) ابن خردادبہ، جغرافیہ، ص ۱۲۵ (سلسلہ نمبر ۶): (۴) قدامہ بن جعفر: کتاب الخراج، ص ۲۴۸ (سلسلہ نمبر ۶): (۵) الہمدانی، صفة جزيرة العرب، طبع Müller، لائڈن ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۱، ص ۱، ۳۶، ۱۲۵، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۹۱: (۶) یاقوت: معجم البلدان، طبع و سٹنفلٹ، کوٹنگن ۱۸۷۶ تا ۱۸۷۷، ج ۱، ص ۱۱ و ما بعد، ص ۲۰۲، ۲۰۷: (۷) صفی الدین: مرصد الاطلاع، ص ۲: ۵۷۳، ۶۲۳، ۶۳۷: (۸) امین ریحانی، تاریخ نجد الحدیث، بیروت ۱۹۸۵: (۹) K. Ritter، Vergleichende Erdkunde، vom Arabien، ۱: ۱۳۲، ۲۲۰-۳: (برن ۱۸۳۶): (۱۰) G. F. Sadler، ۳۲۶: (طبع ۱۸۳۷): (۱۱) Diary of a Journey Across Arabia during the Year 1819، مرتبہ Ryan بمبئی ۱۸۶۶: (۱۲) Notes on the Bedouins and Wahabys collected during his Travels in the East، لندن ۱۸۳۰: L. Pelly (۱۲): A visit to the

آخر الذکر وجہ الیمامہ کی تباہی کا باعث ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ زراعت شدید انجماد کے باعث تباہ ہو گئی ہے اور سرما (جنوری) میں پارہ بعض اوقات پانچ درجے سنٹی گریڈ منفی تک اتر آتا ہے۔ دن میں زیادہ سے زیادہ تینیس درجے حرارت ہوتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کس قدر بلند علاقوں میں متعدد مقاموں پر پانی جم جاتا اور برف گرتی ہے اور اس کے برخلاف موسم گرما کی خشکی جو (۱۱۳ درجے) سنٹی گریڈ کی حرارت تک پہنچ جاتی ہے، ہر بوٹی ہوئی چیز کو پوری طرح جھلس کر جلا دیتی ہے۔ دو ندیاں سب سے اہم ہیں: ان میں ایک تو وادی الرتہ ہے، جو تقریباً ۶۵۰ میل لمبی ہے، اور شمالی عرب کی ساری کی ساری تمام سطح مرتفع کو عرضاً قطع کرتی ہے۔ اس کا منبع حرہ، خیبر میں ہے، اور بصرہ کے قریب فرات کے میدان میں غائب ہو جاتی ہے؛ دوسری وادی الدواسر ہے۔ یہ دونوں وادیاں (ندیاں) مزید برآں وسطی عرب میں آمد و رفت کی دو بڑی شاہراہیں بھی ہیں اور ہمیشہ سے یہی صورت حال رہی ہے۔

زراعت کو ترقی دینے کے لیے حکومت نجد کی یہ حکمت عملی ہے کہ اہل بادیہ کو زراعتی زمینوں پر آباد کرے، چنانچہ ہر قبیلہ کی ہر شاخ کو کسی چشمے کے قریب کچھ زمین عطا کی گئی ہے، جہاں کاشت ہوتی ہے۔ اس قسم کی نئی بستیوں کو "ہجرت" کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین ارتا ہے جو ۱۹۱۲ء میں بسائی گئی تھی۔ [نجد اب بھی مملکت العربیة السعودیة کا ایک صوبہ ہے، جس کا دارالحکومت الریاض ہے۔ الریاض زمینی اور فضائی راستوں سے ملک کے باقی اہم مقامات سے ملا ہوا ہے۔ تیل کی دریافت نے ملک کی معاشی، اقتصادی اور معاشرتی حالت میں انقلاب عظیم برپا کر دیا ہے۔ باشندے خوشحال اور

Naval Intelligence Division, naval staff, Admir-
The Heart : H. Philby (۲۸) : ۹۶-۳۳۸ ، ality
of Arabia ، لندن ۱۹۲۲ء بذیل مادہ نجد (متعدد لوحوں
 کے ساتھ) : (۲۹) Ameen Rihani *Ibn Sa'oud of*
Arabia, his people and his Land ، لندن ۱۹۲۸ء ،
 (متعدد لوحوں اور دو نقشوں کے ساتھ) ، ص ۳۱ : (۲۹)
 وہی مصنف : تاریخ نجد الحدیث ، بیروت ۱۹۲۸ء : (۳۰)
Northern Nagd, a topographical : H. Musil
itinerary ، نیویارک ۱۹۲۸ء ، American Geographical
 Society, Oriental Explorations and Studies
 عدد ۵ ، طبع J. K. Wright (متعدد تصاویر ، نقشہ اور
 تاریخی تصویحات کے ساتھ) : (۳۱) Kenneth Williams
Ibn Sa'ud and the Puritan King of Arabia ، لندن ۱۹۳۳ء
 صفحات ۱۲۳ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۳۸-۵۱ ، ۱۴۳-۷۷ ، ۱۸۲-۸۵ ،
 ۷-۲۰۶ ، ۱۲-۲۱۰ : (۳۲) الزبیدی : تاج العروس ،
 بذیل مادہ : (۳۳) حافظ وہبہ : جزیرۃ العرب فی قرن العشرين ،
 بذیل مادہ : (۳۴) عمر رضا کچالہ : شبہ جزیرۃ العرب ،
 بذیل مادہ : (۳۵) *Stateman's Year Book 1983-84* (۳۵)
 . [طبوعہ لندن] .

ADLOF GROHMANN [و ادارہ]

* نَجْدہ بن عامر : رگ بآں خارجی .

* نَجْران : شمالی یمن میں ایک وادی (ندی) .

کا نام ، دوسرے مصنفین کے نزدیک یہ جنوبی نجد
 اور شہر میں (ابن خردادبہ ، *BGA* ، ۶ : ۱۳۳ و
 ۲۳۸) یا حجاز (البکری : معجم ، ص ۵۷۵) میں واقع
 ہے ۔ وادی کے محل وقوع اور اس کے طاس کے
 متعلق درست حالات معلوم نہیں ہیں ۔ یہ وادی
 (ندی) یمن کی سطح مرتفع کے مشرقی نشیبوں سے غالباً
 ۳۳ اور ۳۴ درجہ طول البلد مشرقی سے شروع ہوتی
 ہے اور شاید پہلے شمال کی جانب رخ کر کے پھر
 زیادہ تر جنوب مشرقی جانب کو ۱۸ درجہ اور
 ۱۷ درجہ عرض بلد شمالی کے عقب سے گزرتے

، *JRGS* : *Wahabee Capital و Central Arabia*
 II : C. Guarmani (۱۳) : ۹۱-۱۶۹ ، (۱۸۶۵) ج ۳۵
Neged settentrionale ، یروشلم ۱۸۶۶ء : (۱۴)
Central and Eastern Arabia : W. G. Palgrave,
 لندن ۱۸۶۵ء ، ۱ : ۲۱۶ تا ۲۷۲ ، ۳۸۹ تا ۴۶۶ : (۱۵)
A Pilgrimage to Nedjd : Lady Anne Blunt
 لندن ۱۸۸۱ء : (۱۶) *Die arabischen* : A Sprenger
Berichte uber das Hochland Arabiens beleuch-
tet durch Doughty's Travels in Arabia Deserta ،
 در *ZDMG* ، ج ۴۲ (۱۸۸۸) ، ۲۲۱-۴۰ : (۱۷)
Journal, d'un voyage en Arabie : Ch. Huber,
 : E. Nolde (۱۸) : ۱۸۹۱ ، پیرس (۱۸۸۳-۴)
Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien ،
 : J. Euting (۱۹) : ۱۸۹۵ ، Brunswick ،
 ، Leiden ، I ، *Tagebuch einer Reise in Inner-Arabien*
 ج ۱ ، ۱۸۹۶ء : (طبع E. Littman ، ۱۹۱۳ء) : (۲۰)
Gennem Wahhabiternes Land paar : B. Raunkiaer
Kamelvryg, Forskingsrejse il st og Central-
Arabien ، کوپن ہیگ ۱۹۱۳ء : (۲۱) A. Musil
Osterrcich. Monatsschrift f. d. orient ، *Ebun Rasid*
 ج ۱۳ (۱۹۱۷) ، ۱۱-۱۸ ، ۳۵-۵۰ ، ۷۷-۸۲ ، ۱۰۹-۱۵ :
Travels in Arabia Deserta : C. M. Doughty (۲۲)
 لندن ۱۹۲۳ء ، I : ۵۲۸ : ۲ : ۱-۶۷ ، ۲۲۷ تا ۳۲۷-۷۸
 : ۳۵۵ : (۲۳) *Eben Sa'ud* : A. Musil ، ص ۱۶۱-۱۷۲ ،
The penetratton : D.G. Hogarth (۲۴) : ۳۰۸-۲۹۷
of Arabia ، لندن ۱۹۰۵ : (۲۵) وہی مصنف : *Arabia*
Arabien. Studien : B. Moritz (۲۶) : ۱۹۲۱ء ،
zur physikalischen und historischen Geographie
des Landes ، ہنوز ، ۱۹۲۳ء ، ص ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۶-۳۳ ،
 ۳۹-۵۸ ، (لوحوں اور دو نقشوں کی مدد کے ساتھ) :
 (۲۷) *A Handbook of Arabia* ، (I. D.) ، ۱۹۶۸ء
 compiled by the geographical section of the

ہوئے ریت کے صحرائے اعظم میں غالب ہو جاتی ہے۔ اس کے صنعا [رگ باں] سے فاصلے کا اندازہ چھ سات روز کی مسافت لگایا جاتا ہے (B. Glaser : Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens : ۲ : ۵۰)۔ فلبی کی تحقیقات (The Heart of Arabia : ۲ : ۱۶۶) بعد کی رو سے سٹیبل کے جنوب میں معقول کاروانی سفر کے اعتبار سے سات روز کا فاصلہ ہے۔ پرانا خیال کہ وادی نجران کا طاس شمال مشرق کو جاتا تھا (یا یہ کہ زیادہ شمال کی جانب ہونہ کی توأم وادی واقع تھی)، اس غلط تصور کی وجہ سے پیدا ہوا جس کی صحت قطعی طور پر فلبی نے کر دی کہ وادی دواسر جس کے ساتھ وادی نجران کو غلطی سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، جنوب مغرب سے شمال مغرب کو جاتی ہے (کتاب مذکور، ص ۱۶۵ و ۲۲۲)۔

وادی نجران شمالی یمن اور عسیر کے ایک علاقے کا پانی بہا لے جاتی ہے (ہمدانی : صفة جزيرة العرب، ص ۸۳ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۲۳۷)۔ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ زمانہ قدیم میں اپنی زرخیزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یورپی سیاحوں میں سے صرف Joseph Halevy موسم بہار ۱۸۷۰ء میں وہاں گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے (Bull. de la Soc. de Geogr. سلسلہ ۶ : ج ۱۳، ص ۴۷۸) کہ یہ وادی جو تقریباً دو میل وسیع ہے بے حد زرخیز ہے۔ اس میں خوب کاشت ہوتی ہے اور گاؤں بھی ہیں جو گھنے کھجوروں کے جھنڈوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ Strabo (۱۶۰ : ۷۸۱) بھی اسے پر امن اور اور امیر ملک بتاتا ہے۔ مسام مصنفین کے نزدیک زرخیزی اور دولت کے لحاظ سے یہ ایک عجوبہ ہے، بلکہ عام طور پر یمن سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے؛ اس کا غلہ، سبزیاں اور پھل عظیم المثال ہیں (الہمدانی : ص ۱۹۹)؛ وہاں معدنیات بھی ہیں

(البلاذری : فتوح البلدان، ص ۱۴) اور یمن کی خاص پیداوار بھی یہاں ہوتی ہے، چمڑا اور کپڑا بھی تیار ہوتا ہے۔ آج کے دن تک عرب کے کم آباد علاقوں میں لوگ اس وادی کی خوش حالی کا ذکر کرتے ہیں (فلبی، کتاب مذکور، ۲ : ۲۲۶)۔ بقول فلبی وادی نجران کی آبادی مقابلتاً زیادہ ہے اور اس میں قبیلہ یام کی کثرت ہے، لیکن متعدد غیر معروف قبائل جو اکثر اوقات ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، اس ملک کی ملکیت اور قبضے کے حصہ دار ہیں۔ ابتدائی اسلامی زمانے میں بھی صورت حالات یہی تھی۔ بنو العارث بن کعب جن کا حدیث میں ذکر ہے کہ نجران کے امیر تھے، اصل میں اس کے امیر نہ تھے وہ مذہج کے بڑے قبیلے کے گروہ سے متعلق تھے جس میں بعض دوسرے قبیلے بھی شریک تھے۔ ان کے مخالف گروہوں میں سے ہمدانی قبائل بھی تھے اور اب تک ہیں (الہمدانی ص ۵۱۱، ص ۹)۔ ان میں سے ہاشد اب تک ایک اہم گروہ مانا جاتا ہے (اس کی شاخیں "یام" وغیرہ ہیں) اور بکیل (شاخیں شاکر وغیرہ)؛ اس کے علاوہ دوسرے قبائل الازد، الأفعا وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ ہمیں ایسے مقامات کے متعلق کوئی معتبر معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں جن میں مستقل آبادی ہو۔ وادی کے مشرق حصے میں Halévy سیاح ایک گاؤں مخاف نامی میں گیا تھا جسے بعد کے نقشوں میں یونہی اندازاً دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے قرب و جوار ہی میں ایک اور گاؤں رطلہ ہے اور مغرب کی جانب کوئی ایک گھنٹے کی راہ پر مدینة الخدود (دیکھیے نیچے) واقع ہے۔ عرب جغرافیہ دان نجران کے قری کا ذکر کرتے ہیں جن میں سے بعض کے نام بھی تحریر کرتے ہیں اور اس کے اضلاع اس کی معاون ندیوں، پہاڑیوں اور چشموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

کرتا تھا۔

نجران کے قصبے کے متعلق ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ بطلمیوس اسے ایک بڑا شہر لکھتا ہے۔ Aelius Gallus نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا (Strabo: کتاب مذکور؛ Pling، ۶ : ۲۸ [۳۲]، اس سے گلازر (Glaser) کتاب مذکور: ۲ : ۵۰؛ دیکھیے ص ۲۲۴) یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد نجران کا شہر ہی موجود نہ رہا، لیکن اس شہر کی موجودگی بعد کے مختلف زمانوں میں (دیکھیے نیچے) کئی وجوہ کی بنا پر ثابت ہوتی ہے، بہر حال موجودہ زمانے میں اس نام کا کوئی شہر موجود نہیں۔ Halévy کا خیال تھا کہ اس نے مدنیۃ الخدود میں اس قدیم شہر کے آثار (دیکھیے نیچے) جو طاس دریا کے جنوبی کنارے پر بکثرت موجود ہیں دریافت کر لیے ہیں، فیصلہ شہر جو سخت کالے پتھر سے بھدے طور پر بنائی گئی تھی جنوب اور مغرب کی جانب میں دوسرے حصوں کی بہ نسبت کچھ کم برباد ہوئی ہے، ایک مسجد جو اس وقت تک کھنڈروں میں ابھی باقی تھی، مقامی روایت کے مطابق ابتدائی اسلامی زمانے کی بلکہ اس سے بھی پہلے زمانے کی ہے (JA: سلسلہ ۶ : ۱۹، ص ۱۹۰ اور ۲۰۰)۔ اس بیان سے البکری (معجم، ص ۸۰) کے اس بیان کی عجیب و غریب طریق سے تائید ہوتی ہے کہ ”الأخدود جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، نجران کے شہروں میں سے ایک شہر تھا“۔ یہ شہر بھی اب کھنڈر ہو چکا ہے اور سوائے ایک مسجد کے جسے (حضرت) عمر بن الخطاب نے تعمیر کیا تھا، اب وہاں کچھ باقی نہیں رہا۔

نجران کی تاریخ کے متعلق بھی ہمیں بہت کم اور وہ بھی زیادہ تر افسانوی قسم کی معلومات حاصل ہیں۔ اس نام کا ذکر جنوبی عرب کے قدیم

کاروانوں کا پرانا راستہ جو حضرموت سے حجاز اور مشرق بحیرہ روم [قُب مَرْعَب] کو جاتا ہے نجران میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یمن سے الیمامہ کو جانے کے لیے یمن کے قافلوں کے رستے کی آخری منزل ہونے کے اعتبار سے نجران کو کچھ اہمیت حاصل تھی۔ یہی راستہ وہاں سے بحرین اور عراق کو نکل جاتا تھا۔ یمن میں جب ایرانیوں کا عہد حکومت تھا اور اس کے بعد عہد بنو عباس میں بھی یہ راستہ شام کے مذکورہ بالا راستے سے کچھ کم اہم نہ ہوگا گو مؤخر الذکر راستے کا ذکر ابتدائی عہد اسلامیہ میں اس کی اہمیت کی بنا پر اسلامی کتابوں میں تقریباً تنہا آتا رہا ہے۔ (The Book of the Himyarites: A. Moberg، ص ۶۱؛ نیز دیکھیے Die Südarab.: M. Hartmann Frage، ص ۴۹۶، ۵۰۹)۔ اس منازل کے لیے دیکھیے ابن خردادبہ (BGA، ۶ : ۱۵۲ بعد اور ۱۰۳؛ Post. und Reiserouten: A. Sprenger، ص ۱۳۴ تا ۱۳۹)، قلعوں کے ایک سلسلے کے لیے جن کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی تھی دیکھیے (۱) Sprenger: کتاب مذکور، ص ۱۳۸؛ (۲) (الہمدانی: BGA، ص ۶۸؛ (۳) یاقوت: معجم، ۴ : ۵۴۱، بذیل مادہ المَشَقْر اور اس پر Lyall: المقلبات، ۲ : ۱۰۵)۔ اس راستے کی موجودہ اہمیت اور نجران کی اہمیت کے متعلق دیکھیے قلبی: کتاب مذکور، ۲ : ۲۲۶۔ ان دنوں یہ راستہ صحرا میں کئی روز کی مسافت کے بعد وادی دواسر کو جاتا تھا جو دوسری طرف کی پہلی منزل تھی اور موجودہ زمانے کا سُلَيْبِل [رک باں] اس منزل کے عین مطابق ہے۔ یہ راستہ تقریباً وہی تھا جو نجران سے ہوئے مختلف زمانوں میں یمن کو مشرق میں مملکت بابل سے اور ملک شام کی مسیحی تہذیب اور ایرانی تمدن سے وابستہ

کتبوں میں اکثر آتا ہے۔ نجران (آہکار نجران، قب مذکورہ بالا قری نجران) کے شہروں کے متعلق ایک حوالہ (CIS، م: عدد ۳۶۳) میں ہے۔ اس سے مراد وادی ہے۔ شمالی عرب کے قدیم ترین کتبے یعنی ۶۳۲۸ کے نمبر کے کتبے میں بھی یہ نام ملتا ہے۔

يمن میں مسیحیت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں نجران نے اپنی اس اہمیت کے ساتھ جو اسے يمن، عراق اور ايران کے باہمی رسل و رسائل کی بدولت حاصل تھی، کافی حصہ لیا ہے۔ ایک حوالے کے مطابق (*Histoire Nestorienne*، طبع Addaischer، ۲۱۸: ۱ = *Patrol orient*، م: ۳۳۰) نجران کے ایک سوداگر نے پہلے پہل یہاں مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت کی۔ وہ خود اس سے قبل الحیرہ میں عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ جسٹینین (*Justinian*) کے زمانے میں مسیحیت کو ان عیسائی وحدت وجود مسیح کا (*Monophysite*) عقیدہ رکھنے والوں کی وجہ سے بھی زیادہ فروغ حاصل ہوا جو بوزنطی علاقے سے جلاوطن ہو کر الحیرہ ہی کے راستے نجران میں آکر آباد ہو گئے تھے (کتاب مذکور: ۱۱/۱: ۵۱ بعد)۔

يمن پر اہل حبشہ کے حملوں کے سلسلے میں جنوبی عرب کے عیسائیوں پر جو ظلم و ستم ہوئے، ان کے متعلق عیسائیوں کی روایات نے بہت کچھ شہرت اور اشاعت پائی۔ پانچویں صدی مسیحی کے ثلث آخر میں پہلے غالباً شرحبیل یثف کے عہد حکومت میں اور پھر مشہور و معروف ذونواس کے عہد میں جو ۵۲۵ء میں فوت ہوا، نجران ان ستم رانیوں کا سب سے بڑا ہدف بنا۔ اس روایت کے متعلق جو مختلف شکلوں میں یونانی، آرامی اور حبشی ماخذ میں بیان ہوئی ہے دیکھیے A. Moberg: *The Book of the Himyarities*، ص ۲۴ تا ۶۳،

جہاں ماخذ اور دوسری کتابوں کا مفصل حوالہ مذکور ہے۔

عربی ادبیات میں بھی ان واقعات کے متعلق کچھ نہ کچھ ذکر ضرور موجود ہے، بالخصوص مفسرین قرآن نے سورۃ البروج (۸۵ [م]) بعد میں مذکور ہونے والے اصحاب الأخدود کے بارے میں جو نکتہ آفرینیاں کی ہیں، وہ انہیں واقعات سے متعلق ہیں۔ الہمدانی (کتاب مذکور، ص ۶۷ و ۱۶۹) اسی علاقے میں ایک شہر الأخدود کا ذکر کرتا ہے (*De opkomst van het zaidietische Imamaat in Yemen*، ص ۱۶۸)۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور ابتدائی خلفاء کے وقت سے پہلے ہمیں يمن کے متعلق حقیقی تاریخی حوالے دستیاب نہیں ہوتے اور اس عہد کے متعلق جو حوالے ملتے ہیں ان کو بھی تنقید کے بغیر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ہمیں بنایا گیا ہے کہ حضرت خالد بن الولید کو چار سو سواروں کے ساتھ بنو الحارث بن کعب (اور بنو عبدالمدان: ابن سعد: ۱/۱: ۱۱۲، ص ۵) کی جانب بھیجا گیا جو نجران میں تھے اور انہیں اسلام قبول کر لینے کی تلقین کی گئی اور انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک نمایندہ اظہار عقیدت کے لیے بھیجا (ابن ہشام، ص ۹۵: ابن سعد: ۲/۱: ۷۲)، عمرو بن حزم کو نجران کا عامل مقرر کیا گیا اور [حضرت] علیؓ کو حکم دیا گیا کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ جمع کریں (الواقعی، طبع Wellhausen، ص ۱۱۷: ابن سعد: ۱/۲: ۱۲۲)۔ کفار و یہود کے علاوہ وہاں بہت سے عیسائی بھی موجود تھے جن کے متعلق معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک خود مختار برادری یا پنچایت قائم کر رکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کردہ معلومات کے دیکھیے *The Book : Moberg of the Himyarites* ، ص ۵۴ .

نجران کے قبائل مشرق اور شمالی یمن کے قبائل کی طرح کچھ برائے نام طریق ہی سے ترکوں کے ماتحت رہے۔ اب نجران کا علاقہ سعودی حکومت کے ماتحت ہے۔ نجران کے دوسرے مقامات کے لیے دیکھیے *یساقوت* ، ص ۴ : ۷۵۱ ، ۷۵۷ : *بیعد* ؛ *الہمدانی* ، ص ۸۵ .

مآخذ : متن میں مذکور ہیں اور ان تصانیف میں بھی موجود ہیں جن کا ذکر مقالہ میں آیا ہے۔ تاریخ کے متعلق دیکھیے بالخصوص (۱) *البلاذری : فتوح* ، ص ۶۴ تا ۶۸ ؛ (۲) *Annali dell' Islam : Caetani* ، ص ۱/۲ ؛ ۳۱۲ : *بیعد* ، ۳۲۱ : *بیعد* ، ۳۴۹ تا ۳۵۳ ؛ ۳ : ۳۵۰ ، ۳۵۹ .

(A. MOBERG)

نَجَس : ہلید ، طاہر کی ضد ؛ نجس (جیم) × ہر جزم اور تینوں اعراب کے ساتھ) لوگوں (وغیرہ) کی گندگی (القذر من الناس) جمع انجاس ؛ ایک دوسرے قول کے مطابق نجس اسم جنس ہے، جو مفرد ، تثنیہ ، جمع اور مذکر و مؤنث سب طرح استعمال ہوتا ہے ، قرآن کریم میں ہے : *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا (۹) [التَّوْبَةِ] :* (۲۸) ، یعنی اے اہل ایمان ہلا شبہ مشرکین نجس (گندے ہلید) ہیں ۔ پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ آنے پائیں۔ ایسی بیماری جو ناقابل علاج ہو جائے نجس و ناجس، نجس اور عقام کہلاتی ہے (ابن منظور : *لسان العرب* ، بذیل مادہ) .

اسلام میں صفائی اور نظافت پر حد سے زیادہ زور دیا گیا ہے ، یہاں تک کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا [نیزرک بہ طہارۃ]۔ یہ اسی کا تقاضا

کے پاس ان کی جانب سے بھی سفارت آئی، جس سے یہ معاہدہ طے ہوا کہ وہ اپنی جائیداد پر قابض رہیں گے ، مذہبی عقائد میں آزاد ہوں گے اور اس کے عوض وہ ایک مقررہ رقم بطور خراج ادا کیا کریں گے (ابن ہشام ، ص ۱۰۱ : *بیعد* ؛ ابن سعد ، ۲/۱ : ۸۴ : *بیعد* ، ۳۵ : *بیعد*)۔ اس عہد نامے کی توثیق حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت میں کر دی ؛ تاہم حضرت عمرؓ نے کچھ عرصے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیرہ نماے عرب سے نکال دیا ، جس پر نصرائیوں نے عراق میں نجران جدید کی بنیاد ڈالی، جو کوفے سے دو دن کے سفر پر تھا۔ اس کی تفصیل مختلف طریقوں سے لکھی ہے اور یہ واضح نہیں ہوتا کہ حضرت عمرؓ کے احکام کی تعمیل کس حد تک ہوئی ۔ البکری لکھتا ہے کہ یہود و نصاریٰ جو نجران میں رہتے تھے ان پر ان احکام کا اثر قطعاً نہیں پڑا۔ صورت حال کچھ ہو ، بہت مدت کے بعد (دیکھیے نیچے) بھی نجران میں عیسائیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور یمن میں تو اب تک بھی بہتیرے یہودی آباد تھے ۔

آخر میں یہ پتا بھی چلتا ہے کہ نجران ایک اہم قلعہ بند شہر بن گیا، جسے بعض اوقات صرف *الحجر* (دیکھیے *الہمدانی* ، ص ۸۶) ہی کہتے تھے اور جس کا ذکر اس جنگ و جدال کے سلسلے میں آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری صدی ہجری میں زیدی امامت یمن میں قائم ہوئی ۔ اس زمانے میں بھی وہاں یہود و نصاریٰ موجود تھے، جو بظاہر ایک اہم عنصر شمار ہوتے تھے اور اپنے پڑوسی مسلمانوں میں ان کی بڑی توقیر تھی (Van Arendonk : کتاب مذکور، ص ۱۲۸ : *بیعد*)۔ نجرانی آسقفوں یا نویں دسویں صدی کے یمن کے آسقفوں کے متعلق آرامی مآخذ سے حاصل

معاف ہے اس سے زیادہ نہیں (المرغینانی : ہدایہ ، ۱ : ۵۸ بعد ، دہلی ۱۹۲۸ء)۔ اس فہرست میں انسان سمیت خشکی کے تمام جانوروں کا خون (دم) ، اور مردہ جانور کے وہ حصے شامل ہیں ، جو زندہ ہونے کی حالت میں حلال ہوتے ہیں (معمولی فقہی اختلافات کے لیے دیکھیے الجزیری ، ۱ : ۱۵) : حرام جانوروں سے خارج شدہ اشیاء ، مثلاً خون ، رینٹ ، انڈہ وغیرہ بھی اسی حکم میں ہیں : کتا اور سور اور وہ جانور ان کے ملنے سے (مخلوط طور پر) پیدا ہو ، نیز ان کا لعاب ، پسینہ ، رینٹ اور آنسو ، بہنے والا خون (دم مسفوح) ، قیح (ہیپ جس میں خون کی آمیزش نہ ہو) اور صدید (کچ لہو) ، آدمی کا فضلہ ، پیشاب اور پاخانہ ، اگرچہ خوراک کی حالت بھی نہ بدلی ہو ، اور خواہ وہ فضلہ کسی شیر خواہ بچے کا ہو ، انسان اور دیگر جانوروں کا مادہ تولید (منی ، مزی ، ودی وغیرہ) بھی اسی نجاست غلیظہ کے حکم میں داخل ہیں (دیکھیے عبدالحی لکھنوی : السعایہ ، ۱۹۴۳ بعد ، لاہور ۱۹۷۶ء : اختلافی امور کی وضاحت کے لیے دیکھیے الجزیری ، ۱ : ۱۹)۔ منہ بھر کر قے ، نشہ آور (مسکر)۔ پیال اشیاء ، یعنی شراب بشمول الکحل و بیئر وغیرہ اور دیگر منشیات بھی اعیان نجسہ میں سے ہیں ، کیونکہ قرآن مجید میں شراب کو رجس (پلیدی) کہا گیا ہے (شامی ، ۱ : ۲۳۳ : مراقی الفلاح ، ۱ : ۳ : عبدالشکور : علم الفقہ ، ۱ : ۴۳ ، مطبوعہ کراچی ، ۱۹۶۵ء) اگر دونوں نجاستیں (نجاست غلیظہ و خفیفہ) آپس میں مل جائیں تو ان کا مجموعہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوگا۔

(۲) نجاست خفیفہ ، جو احناف کے نزدیک حالت مجبوری میں بقدر ایک ربع کے معاف ہوتی

ہے کہ پلید اور گندی چیزوں کے ہر قسم کے استعمال سے اہل اسلام کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے اشیاء نجسہ کے بیان میں انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (حجۃ اللہ البالغہ ، ص ۳۲۸ ، مطبوعہ کراچی) کے مطابق نجاست اس چیز کا نام ہے ، جس کو سلیم الطبع لوگ ناہاک سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور اگر ان کے کپڑے کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے ، جیسے پیشاب ، پاخانہ اور خون وغیرہ : گویا شریعت اسلامیہ نے پاک اور نا پاک اشیاء کی تفریق میں فطرت انسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ نجاست کی اولاً دو اقسام ہیں : (۱) نجاست حکمیہ : حنا بلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ گندی (خواہ جسم والی ہو یا غیر جسم والی) ہے ، جو کسی ایسی جگہ لگ جائے ، جو اس سے پہلے پاک تھی ، امام مالکؒ کا بھی یہی مسلک ہے ، شوافع کے نزدیک اس سے مراد وہ گندی ہے جو بے ذائقہ ، بے رنگ اور بے جسم ہو : احناف کے نزدیک یہ نام ہے حدث اصغر (بے وضو ہونے) اور حدث اکبر (غسل کی حاجت ہونے) کا ، جو ایک عارضی کیفیت ہے اور طہارت سے زائل ہو جاتی ہے : (۲) نجاست حقیقیہ : احناف ، حنا بلہ اور مالکیہ کے نزدیک اس سے مراد اصل پلیدی ہے ، جبکہ شوافع کے نزدیک نجاست حقیقیہ وہ گندی ہے جو جسم ، ذائقے اور رنگت والی ہو (الجزیری : الفقہ علی المذاهب الاربعہ ، ۱ : ۱۳ تا ۱۴ ، لاہور ۱۹۷۱ء)۔

مؤخر الذکر نجاست کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے : (۱) نجاست غلیظہ : اس سے مراد ایسی اشیاء ہیں ، جن میں نجاست کی شدت پائی جاتی ہے ، ایسی نجاست مجبوری کی حالت میں بقدر ایک درہم (= ہتھیلی کا اندرونی گہرا حصہ)

چاولوں کی کاشت ہوتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس آبناے کے خشک ہونے پر اس مقام کو ”نے جف“ کا نام ملا (شیخ صدوق: علل الشرایع، ایران، ص ۳۱؛ شیخ محمد تقی: جامعة النجف، لبنان، ص ۹۲؛ نیز دلیل النجف و تاریخ الکوفہ)۔
قدیم ماخذ میں نجف کو بانقیا، طور، ربوہ، غری، ظہرانکوفہ، جودی اور لسان بھی لکھا گیا ہے۔ مشہد علی اس کا صفاقی نام ہے۔

۲۱ رمضان ۶۶۱/۵۴۰ء کو حضرت علیؓ نے ظہرانکوفہ، غری میں سپرد لحد کیے گئے۔ ملک کی سیاسی صورت حال کی بنا پر حضرت علیؓ کی قبر مخفی رکھی گئی۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوتے ہی مزار پر لوگوں کی آمد و رفت بڑھی (الکافی، ۱: ۳۵۴، تہران ۱۳۷۴ھ)۔ امام جعفر صادقؑ نے بتا کید لوگوں کو شوق دلایا، عراق آنے جانے والوں سے زیارت کی فرمائش کی۔ کوفے آئے تو اپنے جد بزرگوار کی قبر پر خود ہی حاضری دی۔ ان کے ساتھ متعدد حضرات بھی تھے۔ اسی دور میں پہلے عباسی خلیفہ سفاح کے چچا داؤد بن علی عباسی (م ۱۳۳/۵۷۵ھ) نے قبر پر ایک قیمتی لکڑی کا صندوق رکھوایا۔ اس کے بعد سے قبور نجف و کربلا پر صندوق چلے آ رہے ہیں۔

تعمیر مزار: مشہور ہے کہ ایک دن ہارون رشید خلیفہ شکار کھیلنے اس علاقے میں آیا اور اس نے کچھ غیبی نشانات دیکھے تو اس پر حاضری دی اور پختہ مزار بنوایا۔
ہارون الرشید نے قبر کے گرد خوب صورت سفید چار دیواری اور سرخ پتھر کا گنبد بنوایا، جس پر سبز رنگ کا خول چڑھوایا تھا۔ یہ خول مدت تک خزانہ مزار میں محفوظ رہا (ابن طاؤس: فرحة الغدی، نجف ص ۵۱؛ الحلی: الدلائل البرہانیہ،

ہے، اور جس کی نجاست اول الذکر سے نسبتاً ہلکی اور خفیف سمجھی جاتی ہے، نجاست حقیقیہ کی دوسری قسم ہے۔ مندرجہ ذیل اشیا اس زمرے میں آتی ہیں: حلال جانوروں بشمول گھوڑوں کا فضلہ، حرام اور حلال اڑنے والے پرندوں کا فضلہ بشرطیکہ بدبو دار نہ ہو [مزید تفصیل کے لیے دیکھیے کتب ماخذ]۔

ماخذ: متن مقالہ میں مذکورہ بالا کے علاوہ دیکھیے: (۱) فتاویٰ عالمگیری، ۱: ۵۵ تا ۶۷، کلکتہ ۱۸۲۸ء؛ (۲) المرغینانی: کفایہ، ۱: بمبئی ۱۸۶۲ء، ص ۱۵ بعد، ۳۱؛ (۳) خلیل بن اسحاق: مختصر، پیرس ۱۲۱۸/۱۹۰۰ء، ص ۳ بعد؛ (۴) الغزالی: الوجیز، قاہرہ ۱۳۱۷ء، ۱: ۶ بعد؛ (۵) النووی: منهاج الطالبین، ۱: ۳۶ بعد، بناویہ ۱۸۸۲ء؛ (۶) ابن الحجر الہتیمی: تہذیب، قاہرہ ۱۸۸۲ء، ۱: ۷۱ بعد؛ (۷) ابوالقاسم النجفی: شرائع الاسلام، کلکتہ ۱۲۵۵ھ، ۱: ۹۲ بعد؛ (۸) معجم الفقہ الحنبلی، کویت، بذیل مادہ: (۹) معجم الفقہ الظاہری، بذیل مادہ [محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

⊗ **نَجْف**: (النَجْف): عراق کے صوبہ کربلا کا آباد و شاداب شہر، جسے کمشنری کا درجہ حاصل ہے۔ یہ شہر روضہ حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ کی وجہ سے مقدس اور قدیم حوزہ علمیہ ہونے کی بنا پر بہت احترام و عظمت کا مالک ہے۔

عراق کے مغربی صحرا کا وہ بالائی کنارہ، جو تدریجاً اونچا ہوتا اور وادی السلام سے ہو کر حویش پر بلندی ختم کر کے جنوب مغرب میں نشیبی گہرائی اختیار کر لیتا ہے۔ حویش سے پہلے نجف کی پرانی آبادی ہے، اس کی نشیبی گہرائی ”بحیرہ نجف“ کہلاتی تھی۔ کبھی یہاں کشتیاں لنگر انداز ہوتی تھیں۔ اب نخلستان اور عمدہ

ص ۸۶۳: ابن عنبسہ النسابة: عمدة الطالب، ص ۶۳)۔
 ہارون الرشید کے شکار کا واقعہ چولکہ تعمیر مزار
 کا محرک ہوا تھا، اسی بنا پر آج بھی مزار کی
 ایک دیوار پر صدیوں پرانی یہ تصویر احتیاط
 کے ساتھ رکھی گئی ہے (جعفر بن باقر:
 ماضی النجف و حاضرہا، صیدا، ص ۳۰)
 بنو عباس کے خلفا میں واثق باللہ (م ۵۲۳۲/۵۷۴) نے
 نجف آیا جس کا ثبوت قصیدہ اسحاق بن ابراہیم
 موصلی کے وہ اشعار ہیں جو تاریخ الکوفہ، میں
 موجود ہیں اور جن میں واثق باللہ کے نجف آنے اور
 مزار مقدس کی زیارت کرنے کا ذکر ہے۔ واثق باللہ
 کے بعد مقتنی نے کئی مرتبہ مزار پر حاضری دی۔
 مستنصر باللہ نے ۵۶۲۳/۱۲۲۶ء کے بعد ضریح
 کی تعمیر کی اور مزار کی شان و شوکت میں اضافہ
 کیا، اس نے اس موقع پر عوام کو انعام و اکرام سے
 بھی نوازا (فرحة الغدی والدلائل البرہانیہ)۔

بنو عباس کے علاوہ بہت سے ارباب اقتدار نے
 وقتاً فوقتاً عمارت کی تعمیر، توسیع و تزئین و آرائش
 اور وقف و آباد کاری میں حسب حیثیت حصہ لیا۔
 اسی طرح نجف کی آبادی تدریجاً بڑھنے لگی، علما و
 طلبہ کوفہ و بغداد سے یہاں جمع ہونے لگے۔ اس
 سلسلے میں پہل سادات نے کی۔ ۵۲۴۹ میں
 جب یحییٰ بن عمر حسینی نے کوفے میں خروج
 کیا تو عراق کے حسینی سادات ذرا ابھرے۔
 ۵۲۵۰/۸۶۴ میں مستعین نے انہیں شہید کروا
 دیا، مگر ان کے فرزند عمر نے عزت و اقتدار حاصل
 کیا اور انہوں نے مشہد علوی کی تجدید و اصلاح
 کرائی (ماضی النجف، ص ۳۲)۔

تیسری صدی ہجری کے وسط میں طبرستان
 کے عدوی حکمرانوں میں زیدیوں کے داعی
 محمد بن زید (م ۵۲۷۰/۸۸۴) نے ایران سے
 قیمتی پتھر بھیج کر حسینی و مشہد علوی کی

تعمیر و تزئین کی۔ انہوں نے مزار پر شاندار گنبد
 کے علاوہ ایک بڑا احاطہ بھی بنوایا جس میں ستر
 محرابیں تھیں تاکہ زائرین حرم میں دھوپ اور
 بارش سے محفوظ رہیں۔ اس زمانے میں نجف کی
 آبادی میں سادات و اشراف کا خاص درجہ تھا۔
 حسن بن یحییٰ اور محمد بن زید نے ان لوگوں
 کے لیے ہدایا بھیجے اور املاک وقف کیں۔

۵۲۶۰/۸۷۴ میں موصل کے ایک رہنما
 عبداللہ بن حمدان نے قوت و اقتدار حاصل کرنے
 میں کامیابی حاصل کی تو نجف کی آبادی اور
 مزار علوی کی تزئین اور آرائش پر توجہ صرف
 کی۔ اس نے حجرے میں چاندی اور شیشے کے
 قیمتی آلات لیز فرش فروش ہدیہ کیا۔ ۵۲۸۶ میں
 محدث بزرگ محمد یحییٰ شیبانی حج سے واپسی میں
 کربلا و نجف کی زیارت کو آئے تو انہوں نے ان
 شہروں کو زائرین سے آباد دیکھا (محمد حسن:
 مدینة الحسین، کربلا، ص ۹۸)۔

۵۳۶۹/۹۸۰ء میں عمران بن شاہین نے قبول
 دعا و صحت یابی کے بعد ایک مسجد بنوانے کے
 علاوہ اہل نجف کو داد و دھش سے نوازا اور روضہ
 کو قیمتی سامان سے آراستہ کیا۔ حرم نجف میں
 اب بھی ”ایوان عمران“ کے نشان محفوظ بتائے
 جاتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے وسط میں بنو بویہ
 نے سیاسی قوت حاصل کی اور بغداد کی حکومت
 میں سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اس خاندان میں
 سے عضدالدولہ نے نجف و کربلا پر بہت زیادہ توجہ
 کی۔ حضرت علیؑ کے روضے کو از سر نو بنایا۔ اس
 کی عمارت، صحن، مسجد اور متعلقہ حصوں کی تعمیر
 از سر نو کرائی، دیواروں پر لکڑی کا کام کرایا، چھت
 میں اعلیٰ درجے کی قندیلیں لگوائیں، قبر پر نہایت
 نفیس لکڑی کا صندوق رکھوایا اور اس پر نازک

بعد اس کا بیٹا سنجر بھی جب نجف آیا، تو اس نے بھی اس کے سابق کی طرح مزارِ علوی میں ہدیے اور نذرانے پیش کیے۔ مزید برآں اس نے نجف کے شہریوں کو پانی بدقت ملنے کی شدید زحمت میں مبتلا پایا، اس نے نہر یا متبادل انتظام کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ کوفے سے نجف کی بلندی تقریباً پینتیس میٹر تھی، اس لیے منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور مدتوں اہل نجف پانی کی تکلیف سے دوچار رہے۔ ۱۲۷۷ھ/۱۸۶۷ء میں عطا ملک جوینی نے فرات سے نہر نکال کر اقلیدسی اصولوں پر دور دراز چکر دے کر نجف تک پانی پہنچایا، نہر شہر کے نیچے سے گزرتی تھی، شہر کے لوگ کنوئیں کھود کر پانی حاصل کرتے تھے اسے ”قنات“ کہتے ہیں۔ اس نہر کے نگران تاج الدین تھے، اس لیے نہر کا نام ”تاجیہ“ پڑا، یہ نہر دوبارہ شاہ اسماعیل نے صاف کروائی۔ سلطان سلیمان قانونی کے بعد ترکوں نے پھر قناتی نظام کو درست کرایا۔ الحیدریہ کی نہر سلطان عبدالحمید ثانی نے بنوائی۔ ۱۹۱۲ء میں فرات کا پانی لوہے کے ہائپ کے ذریعے لایا گیا۔ آج کل قنات کا نظام ٹیوب ویل سے بدل گیا ہے۔

چھٹی صدی کے خاتمے کے قریب ناصر الدین اللہ عباسی نجف آیا اس وقت مزار اور شہر آراستہ تھے، مدارس و مساجد آباد تھیں، خلیفہ نے مزار پر ایک ضریح نذر کی اور شہریوں کو تحف و ہدایا دیے۔ اسی زمانے میں عبدالکریم بن احمد بن طاؤس حسینی (۵۹۳م/۱۲۹۴ء) نے نجف پر کتاب لکھی جس کا نام ”فرحی الخری بصرحتہ القری“ ہے اس کتاب کا خلاصہ مع اضافہ جمال الدین ابو منصور حسن بن مطہر حلبی (۶۲۶م/۱۲۲۵ء) نے ”الدلائل البرہانیہ فی تصحیح الحضرة الغرویہ“ کے نام سے مرتب کیا۔

ابن بطوطہ ۷۲۸ھ/۱۳۲۷ء میں قادسیہ سے

چاندی کا کام کروایا۔ ایوان میں قیمتی پردے اور قالین، شمع دان رکھوائے اور خوشبو کا اہتمام کیا۔ شہر کے گرد حصار اور اندر زائرین و علما کے لیے مکانات بنوائے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے وقف قائم کیے۔ عضدالدولہ کے بعد اس کی اولاد اور اخلاف نے نجف کی توسیع و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے ساتھ حمدانی بھی پوری طرح اس شہر کی زیب و زینت اور ظاہری و معنوی رونق بڑھانے کے لیے کوشاں رہے۔ حدود ۴۰۰ھ/۱۰۱۰ء میں ابو محمد حسن بن سہلان وزیر سلطان الدولہ بویہی نے نجف کی شہر پناہ دوبارہ بنوائی (ماضی النجف، ص ۴۲)۔ چونکہ بنی بویہ کھلم کھلا شیعہ تھے اس لیے ان کے دور میں شیعوں کو اپنے مراسم کے ادا کرنے اور علانیہ جلسہ و جلوس و زیارت کے مواقع ملے۔ ۳۵۳ھ/۹۶۴ء سے بغداد کے شیعہ غدیر و محرم و رمضان کے مراسم ادا کرنے کے لیے جلوس لے کر نجف و کربلا آنے لگے۔ زائروں کا دستور تھا کہ قافلے کی صورت میں بغداد آتے اور وہاں سے سفید علم لے کر نجف جاتے تھے (محمد صادق: مقدمہ کتاب الرجال للطوسی، نجف ص ۱۷)۔ ۴۴۸ھ/۱۰۵۶ء میں جب بغداد کے محلہ کرخ میں فرقہ وارانہ فساد ہوا، اور علما و اکابر کے گھر اور مدرسے جلے، کتب خانے تباہ ہوئے اس کے نتیجے میں بغداد سے بہت سے لوگ نجف ہجرت کر گئے۔ مہاجرین میں شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی بھی تھے۔ شیخ طوسی نے نجف پہنچ کر شاندار طریقے سے مدرسے کی تاسیس جدید کی، جس کے بعد نجف علوم دین کا شہر بن گیا۔

۸۷۹ھ/۱۰۸۶ء میں ملک شاہ سلجوقی نجف آیا اور ازراہ عقیدت مزار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔ شہریوں کو مال و دولت سے نوازا۔ ملک شاہ کے

نجف پہنچا۔ اس نے نجف کی وسعت، آبادی، بازار، مساجد، مدارس، رسوم و آداب پر اہم اطلاعات مہیا کی ہیں۔ اس نے مزار کی نقشہ کشی حرم کی چار دیواری اور اس کے دروازوں سے شروع کی ہے۔ وہ ”باب حضرت“ کے اندر ایک بڑے مدرسے کا پتا بتاتا ہے، جس میں طلبہ اور صوفیہ کی رہائش تھی۔ مہمان خانہ اور اس کے آداب، باب القبہ اور اندرون حرم جانے کا طریقہ بھی وہی بیان کرتا ہے، جو کم و بیش آج تک باقی ہے۔ ابن بطوطہ کے بقول نجف میں کوئی والی نہیں۔ نقیب الاشراف ہی وہاں کے نظم و نسق کی دیکھ بھال کرتا ہے (دیکھیے ابن بطوطہ: رحلتہ) مسلمان سلاطین و امرا کے آداب میں یہ بات داخل رہی ہے کہ مکہ و مدینہ، نجف و کربلا، کاظمین و سامرا کے باشندوں کی مدد اور مقامات مقدسہ کی دیکھ بھال کے لیے بڑی بڑی رقمیں بھیجا کرتے تھے۔ خلیق احمد نظامی نے محمد شاہ تغلق (م ۱۷۵۲/۱۳۵۱ء) کے بارے میں لکھا کہ اس نے بغداد نامی امیر کے ہاتھ ایک کڑور تنکے عراق کے مقامات مقدسہ میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجے (سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ص ۲۸)۔

نجف کی تاریخ کا اہم دور صفوی بادشاہوں کا دور ہے۔ اس زمانے میں شاہ اسماعیل اول نے ۱۵۰۸/۹۱۴ء میں نجف کو ازسرنو تعمیر کروایا۔ صدیوں پرانے صندوق کو بدل کر نیا صندوق رکھا۔ بہت بڑا وقف قائم کیا۔ علما اور عوام کی امداد کی، نہر نجف کو جاری کیا۔ ۱۵۸۸/۹۵۸ء میں شاہ عباس اول نے، ۱۶۲۳/۱۰۳۲ء میں مرزا تقی وزیر شاہ نے، ۱۶۳۳/۱۰۴۲ء میں شاہ صفی اول نے مزار اور شہر کو چار چاند لگا دیے۔ ۱۶۳۷/۱۰۴۷ء میں عثمانی بادشاہ سلطان مراد نے غیر معمولی دریا دلی سے نجف و

آستان علوی کی مرمت و تجدید کی (ماضی النجف، ص ۱۴۹) نادر شاہ ۱۱۵۶/۱۷۴۳ء میں زیارت مزار علوی کے لیے نجف آیا تو گراں بہا تاج، سونے کی بھاری زنجیر، جواہر نگار مجمر، اگردان، شمع دان نذر کیا؛ ایوان و عمارات پر طلا کار اور کاشی کار کا کام کرایا۔ قبر انور پر اب تک لکڑی کا صندوق تھا اس نے فولاد کی طلا کار ضریح نصب کی۔ گنبد پر سونے کا ملمع کرایا، شہر پناہ کو ازسرنو بنوایا۔ شہر کو پانی کی بہم رسانی کے لیے حکم دیا کہ جہاں جہاں ٹٹی اور ریت کا دھاؤ زیادہ ہو وہاں تانبے اور سیسے سے نالیاں بنا دی جائیں (تفصیل کے لیے دیکھیے جہاں کشائی نادری، لاہور ۱۹۳۱ء، ص ۱۳۰۵)۔

۱۲۲۲/۱۸۰۷ء میں فتح علی شاہ قاچار نے پانچ سال میں بیرونی خندق، شہر پناہ اور مضبوط برجوں اور دروازوں سے نجف کو قلعہ بند کر دیا۔ ۱۲۸۷/۱۸۷۰ء میں ناصر الدین شاہ قاچار زیارت کو آیا تو اس نے بھی حرم اور شہر میں ضروری اضافے اور تزئین و آرائش کا کام کرایا۔ ہر چیز کو باقاعدہ رکھنے کی ہدایت کی۔ ایک تاج نذر کیا، جس کے ہیرے پر سورۃ الملک کندہ تھی۔ فولادی صندوق پر چاندی کا صندوق رکھوایا۔ اس وقت تک سلطان محمد جعفر فرزند کا وہ قیمتی چوبی صندوق مزار پر موجود ہے جس کی تاریخ نذر ۱۲۰۲/۱۷۸۸ء ہے (شیخ محمد حسین: مشہد الامام، بغداد، ص ۲۰۹)۔

برصغیر اور نجف: تعمیر و ترقی نجف کے ضمن میں برصغیر کے ارباب ہمت کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ عراق و ایران سے اس علاقے کے سیاسی و مذہبی روابط ہمیشہ استوار رہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی آمد سے لے کر انگریزوں کے آخری دور تک یہاں کی حکومتیں مقامات مقدسہ سے اپنی

محرم ۱۲۴۱ھ/۱۷ اگست ۱۸۲۵ء کو مکمل ہوا اور مدت تک تین لاکھ روپے سالانہ ”خریرہ اودہ“ کے نام سے عراق جاتے رہے اور مدارس و طلبہ نجف پر خرچ ہوتے رہے۔

محمد علی شاہ م ۱۲۵۸ھ/۱۸۴۲ء نے ڈیڑھ لاکھ روپے بھیجے جن سے عام تجدید و تعمیر نجف و کربلا ہوئی۔ پندرہ ہزار روپے امجد علی شاہ نے بھیجے کہ نجف میں نہر کو درست کیا جائے چنانچہ ۱۲۶۳ھ میں یہ کام انجام کو پہنچا (سید احمد: ورثہ الالبیاء، لکھنؤ، ص ۱۱۸)۔ نواب ملکہ جہاں اہلیہ محمد علی شاہ اودہ (م ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء) زیارت کے لیے گئیں وہاں بہت بڑی سرا بنوائی، مکان خریدے اور وقف کرے۔ نجف میں انہوں نے اپنے شوہر کا تاج اور شمشیر نذر کی۔

نوابانِ مرشد آباد و حیدرآباد و رام پور، فیض آباد و محمود آباد، خیر پور و لاہور کے اوقاف و خدمات کی فہرست طویل ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ افتخار کیا کم ہے کہ آج نجف اشرف کا سب سے بڑا درس مسجد ہندی میں ہوتا ہے، جو سید محمد خان ہندی نے ۱۳۱۰ھ میں تعمیر کی۔ قزلباش نواب کا مدرسہ اپنی کاشی کاری اور خوبصورتی اور فیض رسانی کی وجہ سے لاہور کی خدمت کا نشان امتیاز ہے۔

مدارس نجف: نجف بارہ سو برس سے اسلامی (بالخصوص شیعہ) دانش گاہ بنا ہوا ہے، موجودہ حکومت سے پہلے اسی فیصد آبادی علما و طلبہ کی تھی، گلیوں بازاروں میں عمامہ و عبا پوش، بغل میں کتابیں دبائے گروہ در گروہ طلبہ نظر آتے تھے۔ فقہ و اصول میں بارہ بارہ ہزار طلبہ شرکت کرتے تھے۔

مزار مبارک حضرت علی رضی: مزار علوی شہر

عقیدت کا اظہار کرتی رہیں۔ ہر دور میں نجف کے علماء سادات اور شعرا درباروں میں آئے؛ علاوہ ازیں یہاں کے سلاطین نے جب بھی سفارت کار بغداد بھیجے تو عتبات عالیات کے لیے تحف و ہدایا ارسال کیے۔

دکن کے سلطان نظام شاہ اور محمد شاہ کی والدہ نے زر کثیر سے مستحقین کربلا و نجف کی مدد کی، حرم کے لیے نذرانے بھیجے ۱۵۴۹ھ/۱۵۳۹ء میں ملا شاہ طاہر، اور ۱۵۰۸ھ/۱۵۰۸ء میں احمد نظام شاہ، ۱۵۵۳ھ/۱۵۴۳ء میں برہان نظام شاہ اور ۱۵۸۸ھ/۱۵۷۸ء میں مرتضیٰ نظام شاہ فوت ہوئے تو ان کی لاشیں کربلا میں دفن کرنے کے لیے گئیں اور نجف و کربلا کے لیے شاہی وقف قائم ہوئے۔ (رہبر زائران، لکھنؤ، ص ۱۰۲)۔ نظام شاہی سلاطین کے حریف قطب شاہی خاندان کے فرمانروا بھی ان سے پیچھے نہ تھے۔

نجف و کربلا کی تاریخ میں نوابان اودہ کی خدمات آج تک یادگار ہیں۔ نواب آصف الدولہ نے سات لاکھ روپے عراق بھیجے، جن سے نجف و کربلا میں بڑی بڑی تعمیرات مکمل ہوئیں۔ ایک نہر بنی جو اب تک نہر آصفی کہلاتی ہے (نجم الفنی: تاریخ اودہ، ۲: ص ۲۴۵، لکھنؤ)۔ آصف الدولہ کے دور میں غفران مآب نجف گئے اور وہاں سے سند اجتہاد لے کر لکھنؤ آئے جن کی سعی سے کچھ دن بعد لکھنؤ نجف ہند سمجھا جانے لگا۔ اودہ کے پانچویں فرمانروا غازی الدین حیدر نے سرکار کمپنی بہادر کو ایک کروڑ روپے اس شرط پر دیے کہ پانچ لاکھ روپے سالانہ میں سے ڈھائی لاکھ روپے نجف و کربلا کے عالم بزرگ کو بھیجے جائیں گے۔ مبارک محل کی تنخواہ دس ہزار روپے تھی۔ انہوں نے وصیت کے ذریعے اپنے بعد وہ روپیہ بھی نجف و کربلا کے لیے مخصوص کر دیا، یہ معاہدہ

چہت میں لٹکے ہوئے جھاڑ فانوس ، سونے کی بھاری قندیلیں اور جواہرات کے ہدیے ، زمین پر اعلیٰ درجے کے پتھروں کا فرش اور بے حد قیمتی قالین ہیں۔ پہلو میں رواق ہیں ، جن میں داخلے کے چار دروازے ہیں : باب طلا ، باب طوسی کے مقابلے میں باب فضہ ، باب راد اور چوتھا دروازہ بھی چاندی کا ہے۔ رواق کے شمالی رخ پر منبر ہے جس پر منبت کاری کی گئی ہے۔ مغربی رواق میں بڑا سا کمرہ یا توشہ خانہ ہے۔

مدارس : نجف دراصل شہر علم ہے۔ اس میں کم و بیش بیس مدرسے ہیں۔ نجف و کربلا ، قم اور مشہد میں مدرسہ اس عمارت کو کہتے ہیں جس میں طلبا رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسے بڑی خوبصورت دو منزلہ اور سہ منزلہ عمارتوں پر مشتمل ہیں۔ ایک ایک مدرسے میں دو دو سو ، بلکہ اس سے زیادہ طلبہ رہتے ہیں۔ ہر مدرسے میں بڑے بڑے تہ خانے ہیں جو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا مدرسہ ”مدرسہ کاظم یزدی“ ہے۔ ”مدرسہ اخوند“ کے نام سے تین مدرسے ، دو مدرسے حسین خلیلی کے نام سے ، مدرسہ ہندی تعمیر نواب فتح علی خان قزلباش ، مدرسہ کلانتر جسے جامعۃ النجف کہتے ہیں بہت مشہور ہیں۔ نجف کا یہ مدرسہ جدید وسیع و عریض انگریزی طرز کا ہے۔ اسی طرح مدرسہ خونی بھی۔ ان مدرسوں میں متعدد ممالک سے آئے ہوئے طلبہ رہتے ہیں۔ مگر ۱۳۸۰ء کے انقلاب کے بعد نجف علما و طلبہ سے خالی ہو چکا ہے۔

نجف میں درس مساجد میں ہوتا ہے، گھروں پر اور مدرسوں میں نجی سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ درس خارج کے لیے مسجدیں استعمال ہوتی ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ سو سے ہزار طلبہ تک مسجد میں جمع ہوتے ہیں ، استاد منبر پر

نجف کا سب سے بڑا مزار ہے، مزار کا گنبد اپنی ہیئت کے لحاظ سے بہت خوبصورت و متناسب ہے۔ بھاری گنبد اور اونچے کاس پر سونے کا کام دن رات چمکتا اور دور سے نظر آتا ہے۔ دونوں طلائی میناروں اور گنبد کی خوشنمائی ہی نجف کا اصل حسن ہے۔ حرم کی چار دیواری میں باب قبلہ ، باب طوسی ، باب الساعة جیسے دروازوں سے صحن میں داخلہ ہوتا ہے۔ وسیع صحن کے درمیان مزار کی سنگین عمارت خوبصورت اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ بہت اونچا نفیس پتھروں کا برآمدہ ، اس کے دونوں طرف دو مینار ہیں۔ دونوں میناروں کے وسط میں بلند و طلائی دروازہ ہے ، جس کی محراب اور طاق در طاق ڈاٹ پر سونے سے رات کو دن اور دن کو سورج کی پاسبانی کا گمان ہوتا ہے، ایوان میں داخل ہونے کے لیے طلائی دروازہ ہے۔ بالائی گنبد کے حدود میں ”یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ اور میناروں کی طلاکاری پر ”اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ۱۱۵۶ھ“ درج ہے۔ اسی تاریخ کے ساتھ محمد علی اصفہانی نے سورہ فتح لکھی ہے۔ در و دیوار پر کاشی کا کام بیحد نفیس ہے۔ اس پر خوش نویسوں کے لکھے ہوئے اشعار، آیات اور کتبات مستزاد ہیں۔ ضریح کا ایوان مربع ہے اور بڑے ہال میں مجوف گنبد کا اندرونی حصہ اور چہت ، گوشے اور ان میں ہندسی محرابیں ، قوسیں اور فنی نزاکتیں ان کے اندر باریک و لا جواب شیشہ کاری اور روشنی، وسط میں چاندی سونے کی نفیس ضریح ہے، جس پر چاندی کی جالی ہے ، موجودہ ضریح ۱۳ رجب ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲ء کو ملا طاهر سیف الدین نے نصب کی تھی، ضریح کے اندر صندوق، اس کے اوپر دو قدیم قرآن مجید کے قلمی نسخے رکھے گئے ہیں، جن میں ایک بخط حضرت علیؓ اور دوسرا بخط امام حسنؓ ہے۔ ضریح کے اوپر مخمل کی چادر ہے اس پر

ہزار سال سے علوم اسلامی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہر گھر میں کتابیں اور ہر گلی میں کتاب خانے ہیں۔ آج کل بڑے اور مشہور کتاب خانوں میں شیخ عبدالعسین الامینی کا کتاب خانہ، امیرالمومنین اور سید محسن الحکیم کا مکتبۃ الحکیم بہت اہم ہیں۔

نجف جدید شہری ضروریات سے آراستہ ہے۔ تجارت، صنعت و حرفت، جدید مدارس، ہسپتال، تفریح گاہیں، آثار قدیمہ سب کچھ موجود ہے۔ عرب ادیب و خطیب، مصنف و ناشر بکثرت ہیں۔ شہر کی چار دیواری توڑ دی گئی ہے اور شہر ہر طرف پھیل چکا ہے۔ قدیم وضع کے مکان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پرانی بستیاں اور محلے کھد چکے ہیں، چوڑی سڑکیں اور کشادہ بازار بن گئے ہیں۔

مآخذ: (۱) جعفر بن باقر: ماضی النجف و حاضرہا، صیدا، لبنان، ۱۳۵۳ھ؛ (۲) عبدالهادی الفضلی: دلیل النجف الاشرف، عراق ۱۳۸۶ھ؛ (۳) مرتضیٰ حسین فاضل: تاریخ عتبات عالیات، قلمی، مملوکہ مقالہ نگار؛ (۴) وہی مصنف: حیات حکیم، لاہور؛ (۵) محمد تقی آل الفقیہ: جامعۃ النجف فی عصرہا الحاضر، لبنان ۱۳۸۸ھ؛ (۶) غلام السیدین ہندی: مرکز علم نجف اشرف، فیض آباد، ہند، ۱۹۶۹ء؛ (۷) سید حسین براق: تاریخ الکوفہ، نجف، ۱۹۶۰ء؛ (۸) سید طیب جزائری: تاریخ کربلا و نجف، لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۹) محمد صادق بحر العلوم: مقدمۃ رجال الطوسی، نجف ۱۹۶۱ء؛ (۱۰) عبدالکریم بن احمد ابن طاؤس: فرحۃ الغدی، نجف؛ (۱۱) جمال الدین ابو منصور حسن بن مظہر حلبی: الدلائل البرہانیہ فی تصحیح الحضرة الغدویہ، طبع مشمول در تعلیقات کتاب الغارات ثقی، مطبوعہ طہران (بدون تاریخ)؛ (۱۲) ابن عنبہ جمال الدین: عمدۃ الطالب، نجف ۱۹۶۱ء؛ (۱۳) محمد حسن مصطفیٰ: مدینۃ الحسن

بیٹھ کر لیکچر دیتا ہے، سوالوں کے جواب اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ عموماً اصول فقہ اور فقہ استدلالی کے کم از کم دو الگ الگ بڑے عالم مدرس ہوتے ہیں۔ فارغ التحصیل طلبہ، استاد کی تقریر لکھتے جاتے ہیں یا پھر درس کے بعد فوراً مذاکرہ و مباحثہ ہوتا ہے، یہی درس، اجتہاد کی صلاحیت ابھارتے ہیں اور اسی سے فارغ ہو کر طلبہ مجتہد بنتے ہیں۔ اس قسم کی تدریس اور مدارس کی وجہ سے نجف کا نام ”حوزہ علمیہ“ رکھا گیا ہے۔

نجف میں شیعہ مذہب کے نامور عالم و مدرس ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ عموماً ”مرجع اکبر“ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آیت اللہ سید محسن الحکیم مرجع اکبر تھے۔ ۱۳۸۹/۵/۱۹۶۹ء میں ان کی رحلت کے بعد مرجع اکبر دو قرار پائے۔ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی جو اب بھی نجف میں ہیں، دوسرے آیت اللہ سید باقر الصدر تھے جو شہید کر دیے گئے۔

نجف فقہ و اجتہاد کا مرکز ہے (رکبہ مقالہ جعفری) یہاں خصوصیت کے ساتھ صرف و نحو، معانی و بیان، لغت و ادب، درایت و حدیث، تفسیر و منطق و فلسفہ، و حساب، تاریخ و عقائد، کلام و علم الاخلاق بطور مقدمہ، بطور بنیاد اصول الفقہ و فقہ استدلالی کا درس ہوتا ہے۔

طلبہ کے اخراجات مراجع برداشت کرتے ہیں۔ حکومت سے کسی قسم کی امداد نہیں لی جاتی۔ عام دنیا کے شیعہ خمس و زکوٰۃ و اموال واجبیہ مراجع کو بھیجتے ہیں اور وہ سب کچھ طلبہ و مدارس پر خرچ کر دیتے ہیں۔

کتاب خانے: نجف کا شمار دنیا کے قدیم ترین مراکز درس میں ہوتا ہے۔ یہاں کے علما

سورة النجم کا موضوع وہی ہے جو دیگر مکی سورتوں کا ہے، یعنی بنیادی عقائد، وحی، توحید اور آخرت کا اثبات اور کفر و شرک کا بطلان۔ سورت کے شروع (آیت ۱ تا ۱۸) میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے اور وحی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ النجم یعنی ستارے کی قسم کہا کر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہکے اور بھٹکے نہیں، جیسا کہ کفار عرب (معاذ اللہ) کذب و افترا کرتے تھے، اور جو کچھ آپؐ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا من گھڑت نہیں، بلکہ خالص وحی الہی ہے اور اس کا وحی الہی ہونا کوئی آپؐ کے گمان یا قیاس کا نتیجہ نہیں بلکہ آپؐ کے یقین پر مبنی ہے، کیونکہ آپؐ نے وحی لانے والی ہستی جبریلؑ امین کو ان کی اصل صورت میں خود دیکھا ہے، وہ بھی دوبار، پہلی مرتبہ مطلع آفتاب کے پاس جبکہ جبریل امینؑ آپؐ کے اتنے قریب تھے کہ درمیان میں صرف دو ہاتھ کا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا اور دوسری بار شب اسرا کو۔ آپؐ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ بھی آپؐ آسمان پر سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے پاس اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عجائبات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ (قرآن عظیم میں شدید القویٰ اور ذُوْمِرَّة کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مراد جبریل امینؑ ہیں۔ بعض روایات کی رو سے یہاں شب معراج میں حضورؐ کی رویت باری تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اسے درست تسلیم نہیں کیا؛ ان کے نزدیک یہاں رویت جبریلؑ ہی کا ذکر ہوا ہے اور رویت باری تعالیٰ سے متعلق روایات اگر صحیح ہیں تو وہ کسی اور واقعے سے متعلق ہیں

ایران ۱۳۶۸ھ: (۱۴) ابن بطوطہ: رحلۃ، قاہرہ: (۱۵) شیخ محمد حسین، کشف الغطا: مشہد الامام، بغداد: (۱۶) غلام حسن: رہبر زائران، آگرہ ۱۳۵۳ھ: (۱۷) محمد ہاشم خراسانی: منتخب التواریخ، تہران، ۱۳۴۷ شمسی.

(مرتضیٰ حسین فاضل)

النجم: (ع: ج: النجوم: ستارہ): قرآن حکیم کی ایک مکی سورۃ کا نام، جس میں ۳ رکوع اور ۶۲ آیات ہیں؛ عدد تلاوت ۵۳، اور عدد نزول ۲۳ ہے، سورت کا نام اس کی پہلی آیت: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ﴿۵۳﴾ [النجم: ۱]، یعنی قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہونے لگے] کے ابتدائی کلمے سے ماخوذ ہے؛ اس لیے اسے وَالنَّجْمِ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے (روح المعانی، ۲۷: ۴۴)۔ جمہور علما کے نزدیک یہ پوری سورت مکی ہے، لیکن ابن عباسؓ اور عکرمہؓ سے روایت ہے کہ اس سورت کی آیت ۳۲ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں فواحش، یعنی موجب حد گناہوں اور کبائر، یعنی عذاب آخرت کے مستوجب گناہوں کا ذکر ہے اور مکہ مکرمہ میں چونکہ حدود کے احکام نہ تھے لہذا یہ آیت مدنی ہے (الاتقان، ۱: ۱۸)، لیکن اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی اجمالاً شرک و کفر سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی اور فواحش و کبائر مشرک و کفر کے لوازم ہیں۔ اس لیے اصل کلی کے طور پر ان کا مکہ مکرمہ میں نزول ہوا۔ مدینہ منورہ میں ان احکام کی تفصیل بیان ہوئی (مواہب الرحمن، ۲۸: تا ۴۴ تا ۴۵)۔ زمانہ نزول اور اس کے نزول کے تاریخی پس منظر کے لیے دیکھیے تفہیم القرآن، ۵: ۱۸۸۔ ۱۹۰: ما قبل اور ما بعد سورت سے تعلق کے لیے البحر المحيط، ۸: ۱۵۷ و ۱۷۲)۔

سے مراد کبیرہ گناہوں کا کبھی کبھار مرتکب ہو کر، ان سے تائب ہو جانا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو واسع المغفرہ بتایا گیا ہے اس کی مناسبت سے مؤخر الذکر معنی ہی زیادہ صحیح ہیں (دیکھیے فی ظلال القرآن، ۲۷: ۶۳)؛ صحف ابراہیم^۳ و موسیٰ^۴ میں مذکور اس اصول کو بھی یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو صرف اپنے اعمال ہی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ (میت کو ایصال ثواب کی بابت تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے کتب تفسیر میں آیت ۳۹ کی تفسیر)۔

آخر میں قوم عاد، قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر کر کے کفار کی تنذیر کرنے کے بعد سورت کا خاتمہ نہایت مؤثر انداز میں اس بات پر کیا گیا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آگئی ہے اور اس کے آنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلی قوموں کو کیا گیا تھا۔ کفار کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ کیا یہی وہ بات ہے جس پر تمہیں تعجب ہوتا ہے اور جس کی تم ہنسی اڑاتے ہو، شور مچاتے ہو، تاکہ دوسرے بھی اسے سننے نہ پائیں، حالانکہ اس بات کا ذکر سن کر تو تمہیں رونا چاہیے تھا۔ سورت کا اختتام اس حکم پر ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی عبادت کرو حضرت عبداللہ^۵ بن مسعود سے روایت ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جسے آپ^۶ نے قریش کے ایک مجمع عام میں، حرم کعبہ میں پڑھ کر سنایا تھا۔ اس کی شدت تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ^۶ نے آخر میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو آپ^۶ کے ساتھ تمام حاضرین نے بھی جن میں کفار مکہ کے بڑے بڑے رؤسا بھی شامل تھے، سجدے میں گر

دیکھیے ابن کثیر: تفسیر، ۴: ۲۴۷ تا ۲۵۳، فتح التقدیر، ۵: ۱۰۲ تا ۱۰۴، روح المعانی، ۲۷: ۲۷ تا ۲۸، تفسیر القاسمی، ۱۵: ۵۵۵ تا ۵۵۷، مواہب الرحمن، ۲۷: ۵۰ تا ۷۰، نیز دیکھیے ۸۱ [التکویر]: ۲۳ اور اس کی تفسیر)۔

نبی کریم^۶ کی رسالت اور آپ^۶ کی دعوت کی حقایق بیان کرنے کے بعد کفار کے دین کے کھوکھلے پن اور بے بنیاد ہونے کا ذکر کیا گیا ہے (آیت ۱۹ تا ۳۰) اور بتلایا گیا کہ لات، عزیٰ اور منات محض نام ہیں، ان میں الوہیت کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی؛ نہ تو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ یہ کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ملائکہ کی شفاعت پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں؛ ان کے عقائد کی بنیاد کسی علم یا دلیل پر نہیں، بلکہ یہ محض ان کے اوہام ہیں، جن کو وہ اپنے دلیوی مفادات کی خاطر حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخری زندگی کی انہیں کوئی پروا نہیں، جبکہ یہ امر واقعہ ہے کہ آخرت میں حساب اعمال ہوگا، اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، ان نیکو کاروں کو انعامات سے نوازے گا، جو کبیرہ گناہوں اور فواحش کا ارتکاب کرنے کے عادی نہیں، البتہ کبھی کبھار بھول چوک سے مرتکب ہونے کے بعد توبہ کر لینے والوں کو وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے (دیکھیے کتب تفسیر میں آیت ۳۲ کی تفسیر)۔ مفسرین نے آیت میں وارد لفظ **إِلَّا اللَّئِمَ** کی صحابہ کرام^۷ کے اقوال کے حوالے سے مختلف توضیحات پیش کی ہیں، بعض کے نزدیک **إِلَّا اللَّئِمَ** سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور بعض کے نزدیک اس

سلسلے کے بانی، بارہویں تیرہویں صدی عیسوی کے ایرانی صوفیوں میں نہایت ممتاز شخصیت کے مالک تھے، ان کی شخصیت کے ساتھ عجیب و غریب افسانوی روایات وابستہ ہیں جو موجودہ زمانے میں بھی ایشیا میں فراموش نہیں ہو سکیں۔ ارتقائے تصوف کے اعتبار سے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے تلامذہ اور مریدوں کے سلسلے میں بڑے بڑے ممتاز صوفی شامل ہیں۔ نجم الدین کبریٰ کا پورا نام احمد بن عمر ابوالجناح نجم الدین الکبریٰ الخیوق الخوارزمی اور اعزازی لقب الطائفة الکبریٰ (۷۹۷ [النزعت]: ۳۴) اور شیخ ولی تراش تھا۔ خوارزم کے علاقے میں خیوق کے گاؤں میں ۵۵۴/۱۱۴۵ء میں پیدا ہوئے، جوانی سیر و سیاحت میں بسر کی جس میں انہیں مصر میں شیخ روز بہان الوزان المصری سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ نجم الدین کبریٰ ان کے مرید ہو گئے اور ان کے سایہ عاطفت میں ریاضت و مجاہدہ کا زمانہ گزارا۔ انہوں نے مرشد شیخ روز بہان کی خوشنودی حاصل کر لی جنہوں نے اپنی بیٹی ان کے حوالہ عقد میں دے دی۔ ایک دن نجم الدین کبریٰ نے امام ابونصر حنفیہ کے درس و تدریس کی تعریف سنی کہ وہ سنت رسولؐ پر تبریز میں درس دیتے ہیں تو فوراً وہاں گئے اور موصوف کے زیر ہدایت مطالعہ شروع کیا۔ امام ابونصر حنفیہ اس وقت خانقاہ زاہدہ، محلہ سرمیدان میں رہا کرتے تھے۔ نجم الدین کبریٰ نے اپنا پہلا دینی رسالہ شرح السنہ و المصالح لکھا، جسے ایک قسم کا ابتدائی مقالہ کہنا چاہیے۔ اس تصنیف کے سلسلے میں جو بحث و مباحثہ شروع ہوا، اس کی وجہ سے کبریٰ کا تعارف شیخ بابا فرج تبریزی سے ہو گیا، ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ کبریٰ نے علم دین کے مطالعے کو بالکل ترک کر کے اپنے

گئے، ماسوا ایک شخص امیہ بن خلف کے، جس نے سجدہ کرنے کے بجائے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگالی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے اور بعد ازاں وہ بحالت کفر ہی قتل ہوا۔ (کفار کے یوں سجدہ کرنے کے واقعے کی ادبی و نفسیاتی توجیہ کے لیے دیکھیے فی ظلال القرآن، ۲۷: ۲۱ تا ۲۷؛ نیز شبلی نعمانی: سیرت النبی، جلد اول)۔

مآخذ: (۱) ابن کثیر: تفسیر، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۹ء، ۳: ۲۳۶ تا ۲۶۰؛ (۲) الزمخشری: الکشاف، قاہرہ ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء، ۳: ۳۱۶ تا ۳۳۰؛ (۳) البیضاوی: انوار التنزیل، مطبوعہ قاہرہ، ۳۰: ۱۷۱ تا ۱۷۵؛ (۴) السیوطی: الدرر المنثور، ۶: ۱۲۱ تا ۱۳۲؛ (۵) الشوکانی: فتح القدير، قاہرہ ۱۳۵۱ھ، ۵: ۱۰۱ تا ۱۱۵؛ (۶) ابو حیان الاندلسی: البحر المحيط، مطبوعہ الرياض، ۸: ۱۵۳ تا ۱۷۱؛ (۷) صدیق حسن خان: فتح البیان، مطبوعہ قاہرہ ۱۵۵: ۱۹۰؛ (۸) آلوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۲۷: ۱۳۳ تا ۲۳؛ (۹) القاسمی: تفسیر القاسمی، ۱۵: ۵۵۵۳ تا ۵۵۹۰؛ (۱۰) سید امیر علی: مواہب الرحمن، ۲۷: ۳۳ تا ۱۲۲؛ (۱۱) سید قطب: فی ظلال القرآن، بار چہارم بیروت، ۲۷: ۳۹ تا ۷۷؛ (۱۲) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، کراچی ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء، ۸: ۱۸۸ تا ۲۲۲؛ (۱۳) سید مودودی: تفہیم القرآن، بار دوم لاہور ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء، ۵: ۱۸۸ تا ۲۲۳؛ (۱۴) السیوطی: الاتقان، قاہرہ ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۱ء، ۱۰: ۱۷ تا ۱۸؛ (۱۵) وہی مصنف: لباب النقول، قاہرہ بار سوم، ص ۲۰۶ تا ۲۰۷؛ (۱۶) ابن العربی: احکام القرآن، ۴: ۱۷۲۳؛ (۱۷) الجصاص: احکام القرآن، ۳: ۳۱۳ تا ۳۱۴۔

(خان محمد چاولہ)

* نجم الدین کبریٰ: کبرویہ یا ذہبیہ

خوارزم پر مغول کے حملے کے دوران، ۱ جمادی الاول ۸۶۱ھ / ۲ جولائی ۱۲۲۱ء کو نجم الدین کبریٰ کا انتقال ہوا، تمام سوانح نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں لکھے اور شمشیر بکف شہید ہوئے۔ ادارہ علوم شرقیہ لینن گراڈ میں ایک مخطوطہ مشرقی ترکی زبان میں موجود ہے جس کا نام شیخ نجم الدین کبریٰ نج شہید قیلیپ شہر خوارزم فی خراب قیلغا نین بیانی (شیخ نجم الدین کیونکر شہید ہوئے اور شہر خوارزم کیسے تباہ ہوا)۔ یہ ایک قسم کا تاریخی ناول ہے جس میں خوارزم کے آخری ایام اور اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ نجم الدین کو اس کتاب میں مغول کے خلاف خوارزم کا محافظ بتایا گیا ہے، ان کی کرامت سے خوارزم کا شہر دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دشمن کے قبضے میں اسی وقت آیا جب شیخ نے ہتھیار ڈال دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ کتاب سوانح نجم الدین فارسی کا ترجمہ ہو جس کا نام تُحْفَةُ الْفُقَرَاء ہے اور جس کا ذکر حاجی خلیفہ نے کیا ہے (۱: ۲۳۴) نجم الدین بسیار نویس مصنف تھے اور علم تصوف پر انہوں نے متعدد رسالے لکھے ہیں، ان کی تصانیف زیادہ تر عربی زبان میں ہیں۔ حاجی خلیفہ ان کی تصانیف کی مفصلہ ذیل فہرست دیتا ہے: (۱) الْأَصُولُ الْعَشْرَةُ (۱: ۳۳۹) تصوف کے دس اساسی اصولوں کی مختصر تشریح (طبع قسطنطنیہ در ۱۲۵۶ھ مع شرح ترکی)؛ (۲) رسالہ فی السلوک (۳: ۳۱۰ تا ۳۱۱) ، یا زیادہ صحیح فی علم السلوک، جس کا ذکر Ahlwardt، شماره ۳۵۶ میں آیا ہے؛ (۳) رسالة الطرق (۳: ۴۱۸)۔ Ahlwardt کی فہرست میں شماره ۳۲۷ تا ۳۲۸ (غالباً وہی ہے جو شماره ۱ ہے)؛ (۴) طوالم التتویر (۴: ۱۷۱) راقم مقالہ اس سے

آپ کو کلیۃً مراقبہ و مجاہدہ کے لیے وقف کر دیا، بابا فرج کے نزدیک علم [حصولی] غیر ضروری [اور بے نتیجہ] تھا، کیونکہ حقیقی علم صرف نور عرفان الہی کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن نجم الدین کبریٰ کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس راستے سے اپنے مقصد تک پہنچنا محال ہے، چنانچہ انہوں نے شیخ عمار یاسر کی جانب رجوع کیا۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ وہ اسمعیل قسری کے طریقے کے مطابق تعلیم تصوف کی پوری پوری تکمیل کریں۔ [نجم الدین نے اس پر عمل کیا] اور مؤخر الذکر سے خرقہ ثانی عطا ہوا جسے ایک قسم کا خرقہ تبرک کہنا چاہیے جب نجم الدین پہلے مرشد شیخ روز بہان کے پاس واپس آئے تو شیخ نے دیکھا کہ نجم الدین سلوک و تصوف کی تمام منارل و مراحل طے کر چکے ہیں، اس پر شیخ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اب اپنے وطن مالوف خوارزم میں جا کر اپنا سلسلہ فیضان جاری کریں، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں آئے۔ ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور کبرویہ اور ذہبیہ سلسلے جاری کیے، ان کی تعلیم و تلقین کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ بہت جلد ان کے حلقہ فیضان میں ایسے مرید شامل ہو گئے، جن میں سے بعض بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی کے بہترین صوفی شمار ہوتے ہیں؛ مثلاً مجدد الدین بغدادی^۲ (مشہور و معروف شاعر فرید الدین عطار کے پیر و مرشد)، سعد الدین حموی^۳، بابا کمال جندی، شیخ رضی الدین علی لالا^۴، سیف الدین باخرزی^۵، نجم الدین رازی^۶ اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے بزرگ۔ کہتے ہیں کہ بہاء الدین ولد بھی جو جلال الدین رومی^۷ کے والد تھے، انہیں کے مرید تھے، لیکن بظاہر ایسا ہونا ممکن نہیں۔

کا یہ موقع نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ارتقائے تصوف کی تحقیق و تدقیق کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تلقین کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔

مآخذ: (۱) سفینة الأولیاء (مخطوطہ Inst Orient؛ عدد ۵۸۱، ورق ۱۰۶ الف؛ (۲) خزینة الأصفیاء، بمبئی، ۲: ۲۵۸؛ (۳) نفتحات الأنس، طبع Lees؛ (۴) تاریخ کزیدہ، طبع: Browne، ص ۷۸۹؛ (۵) هفت اقلیم (مخطوطہ Inst. Orient، عدد ۶۰۳ ب ج، ورق ۴۶۲)؛ (۶) مجالس العشاق، بمبئی، ص ۸۳ بیعد؛ (۷) ریاض العارفین، ص ۱۴۳؛ (۸) آشکدہ، ص ۳۰۳؛ (۹) طرائق الحقائق، ۱، ص ۴۸ و ۱۴۹؛ (۱۰) مجالس المؤمنین، ورق ۱۳۶ ب؛ (۱۱) Raverty؛ طبقات ناصری، ص ۱۱۰۰؛ (۱۲) Massignon؛ الحلاج، مآخذ، عدد ۳۹۱؛ (۱۳) GAL: Brockelmann؛ ۱: ۳۳۰؛ (۱۴) تذکرة الشعراء، طبع Browne، ص ۱۳۵ و ۱۳۶؛ (۱۵) Lit. Hist of Persia: Browne، ۲: ۳۳۸، ۳۸۹، ۴۹۱ تا ۴۹۵، ۵۰۸ و ۵۱۰۔

(E. BERTHELS)

نجوم: رگ بہ عالم (نجوم)۔

نجیب الدین جربادقانی: قم اور کاشان ⊗

کے قریب شہر جربادقان ہے جسے گل ہایگان (نزهة القلوب، ص ۱۵۰، بمبئی ۱۳۱۱ھ) اور گوشوارہ (مازندان استرآباد ازراہینو، ص ۱۳۳) بھی کہتے تھے، نجیب الدین وہیں کا باشندہ تھا، وہ اسے جربادقان ہی کہتا ہے۔

اس کا تخلص نجیب ہے اس کا سب سے قدیم کلام ارسلان بن طغرل بن محمد (م ۵۷۱/۵۷۵ء) کی مدح میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنے وطن سے رکن الدین ابوطالب طغرل بن ارسلان (۵۷۱/۵۷۳ء) کے عہد حکومت کے اوائل میں ہجرت کی۔ وہ اس کے وزیر کمال الدین زنجانی کی

آشنا نہیں؛ (۵) فواتح الجمال، فارسی میں ایک رسالہ، اس نام کا Wiener Katalog: Flügel، ۳: ۳۳۲ میں بھی مذکور ہے، فرق یہ ہے کہ اسے عربی زبان کا رسالہ بتایا ہے؛ (۶) لومة اللائم یا مکمل نام الخائف الہائم من لومة اللائم در Ahlwardt شماره ۳۰۸۷؛ (۷) ہدایة الطالبین - غیر معلوم ہے؛ (۸) تفسیر - غالباً قرآن مجید کی اس بڑی تفسیر سے مراد ہے جس کا نام عین الحیاء ہے، جس کی پہلی جلد راقم مقالہ کو لینن گراڈ کی پبلک لائبریری میں دستیاب ہوئی تھی Isiamica، ج ۱، رسالہ ۲، ۳، ص ۲۷۲، نجم الدین کے نام سے بعض فارسی رباعیات بھی منسوب کی جاتی ہیں لیکن فی الحال یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ رباعیات جو ان کے نام سے منسوب ہیں، واقعی انہیں کی ہیں، ان میں سے ۲۵ رباعیاں Comptes - rendus de l' Academie des Sciences de Russie (۱۹۲۳ء، ص ۲۶) میں شائع ہوئی تھیں۔

نجم الدین کی متصوفانہ تصانیف پہلے دور کے متصوفین کے قدیم تصوف (دبستان لیشاپور، دسویں اور گیارہویں صدی عیسوی اور ابن عربی اور اس کے جانشینوں (صدر الدین قونوی، فخر الدین عراقی) کے تصوف سے آملی ہیں۔ قدیم زمانے کے متصوفین کی طرح نجم الدین کی تصانیف میں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ حقیقی عرفان کے راستے کی منازل سیر و سلوک یعنی تصوف کے عملی پہلو کی تشریح اور وضاحت کی جائے۔ وہ ما بعد الطبیعیات کے مسائل پر بھی غور کرتے ہیں اور ان کی تصانیف بشمول تصانیف ابن عربی تیرہویں صدی عیسوی کے فلسفیانہ نظریات کی مزید ترقی کی اساس قائم کرتی ہیں، ان کے مساک تصوف کو بالتفصیل بیان کرنے

امرا کی مدح میں بھی قصیدے کہے۔ ۵۵۹۳ کے قریب اتابک نصرة الدین ابوبکر کا ایک امیر بہاء الدین سنباط تھا۔ اس کے اشعار میں ”محمود“ سے مراد قتلغ اینانچ محمود ہوگا جو اتابک ابوبکر کا بھائی تھا اور ممکن ہے کہ اس نے کسی وقت جب کہ وہ اصفہان کا حاکم تھا، بہاء الدین سنباط کو اپنا وزیر (مشیر) بنا لیا ہو۔ یہ محمود اپنی وفات (۵۹۲/۱۱۹۶ء) سے کچھ قبل اصفہان کا حاکم تھا۔

غالباً اسی زمانے کا ایک امیر نظام الدین کرمانی تھا جس کا رابطہ صدر الدین کرمانی سے رہا ہوگا۔ مؤخر الذکر نے (راحة الصدور - ص ۳۸۴) خوارزم شاہ سے عراقی علماء کے لیے سفارش کی تھی۔

عزالدین یحییٰ (تبریزی) بھی نجیب کا ایک ممدوح ہے۔ (یہ بقول ابن اسفند یار مترجمہ براؤن، ص ۶۷-۶۹) ایک ایلچی تھا جسے قزل ارسلان (م ۵۸۸/۱۱۹۲ء) نے طبرستان کے اسپہبد حسام الدولہ ارد شیر بن حسن (۵۶۷ تا ۵۶۰ء) کے پاس بھیجا تھا۔ بات یہ تھی کہ اتابک محمد بن ایلدگز کے انتقال (۵۸۲/۱۱۸۶ء) کے بعد اس کے بھائی قزل ارسلان نے سلطان طغرل (ثانی)، بن ارسلان پر ۵۸۵/۱۱۸۹ء میں حملہ کیا۔ اس لیے مؤخر الذکر نے ہمدان سے بھاگ کر اسپہبد ارد شیر بن حسن کے یہاں پناہ لی۔ قزل ارسلان نے عزالدین یحییٰ کو اسپہبد کے پاس بھیجا کہ اگر تم طغرل کو میرے حوالے کر دو گے تو میں تم کو رے، ساوہ، قم، کاشان اور قزوین دے دوں گا۔ بلکہ عراق اور آذربایجان کا خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ لیکن اسپہبد نے طغرل کو دامغان اور بسطام کی طرف بھیج دیا، جہاں اس نے کچھ عرصے کے بعد ۵۸۶/۱۱۹۰ء

مدح کرتا ہے جو جلال الدین ابن اقوام الدین در گزینی کے بعد وریر ہوا۔ راحة الصدور، ص ۳۳۱۔

غالباً کمال الدین زنجانی کے آخر عہد وزارت میں نجیب الدین نے یہ مدح لکھی ہوگی کیونکہ صرف ایک ہی قصیدہ اس کی مدح میں ہے اور اس کے بعد آنے والے وزیر صدر الدین کی مدح میں جو قصیدہ ہے، اس میں شاعر اپنے وطن سے اپنے رحلت کرنے کا ذکر کرتا ہے۔

صدر الدین ضرور طغرل بن ارسلان کے ابتدائی دس سالہ عہد سے تعلق رکھتا ہوگا جب کہ اسے اتابک محمد بن ایلدگز (م ۵۸۲) کے مشوروں سے مستفید ہونے کا موقع حاصل تھا۔

ہمدان (اور خصوصاً ساوہ) کے امیر علاء الدولہ سید عرب شاہ علوی کی بہن متی فاطمہ کی شادی جمادی الاولیٰ ۵۷۱/دسمبر ۱۱۷۴ء میں ارسلان بن طغرل سے ہوئی تھی لیکن دوسرے ماہ ہی ارسلان کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ طغرل بن ارسلان تخت نشین ہوا۔

نجیب الدین نے علاء الدولہ عرب شاہ کی مدح میں دو قصیدے لکھے تھے۔

اس نے علاء الدولہ کے بیٹے فخر الدین خسرو شاہ اور عماد الدولہ مروان شاہ کی مدح میں بھی دو قصیدے لکھے۔

قریباً آٹھ سال اس شاعر کے لیے پریشانی کے تھے، لیکن اتابکوں سے بھی اس کا رابطہ تھا جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت درست ہو گئی۔ اتابک اعظم شمس الدین ایلدگز (م ۵۷۱/۱۱۷۵ء) کے دو بیٹے اتابک نصرة الدین محمد پہلوان (م ۵۸۲/۱۱۸۶ء) اور مظفر الدین قزل ارسلان (م ۵۸۷/۱۱۹۲ء) تھے۔

نجیب الدین نے اسی دور کے بعض غیر مشہور

میں اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لی۔ بہر حال عزالدین بحییٰ کا شمار ان فضلاء میں تھا جن کو اسپہبد کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا۔ نجیب الدین نے اس کی بھی مدح کی ہے۔

کسی شہاب الدین احمد بن ابوبکر کی مدح بھی کی ہے جو غالباً اتابک نصرہ الدین ابوبکر (م ۷۶۰ھ/۱۲۱۰ء) کا بیٹا ہوگا۔

اس کے بعض غیر معروف ممدوح بھی تھے۔ مثلاً مہذب الدین ابوالقاسم، علی، رئیس الدین، زین الدین ابوالکرم (راحة الصدور کے مصنف کے ماموں) حسام الدین۔

لیکن نجیب الدین کا خاص ممدوح جمال الدین آیبہ تھا۔ اتابک ازبک (جس کی ”atabki“ میں آیبہ تھا) کی مدح میں ایک قصیدہ ہے جو نہایت مفید معلومات پر مشتمل ہے۔

جمال آیبہ سے شاعر کا تعلق ۶۱۶ھ/۱۲۲۰ء کے قریب معلوم ہوتا ہے مدحیہ قصیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمال الدین آیبہ کا نام عمر تھا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نسخے میں نجیب الدین کے ساٹھ قصیدے، تین ترکیب بند، چند غزلیں اور سات رباعیاں (جن میں ایک دو بیتی بھی شامل ہے) ہیں۔ برٹش میوزیم والے نسخے میں بھی قریب قریب اتنا ہی کلام ہے۔ دو ”سوگند نامے“ ہیں۔ ایک تو وطواط اور ظہیر فاریابی کی زمین میں ہے۔

مآخذ: (۱) دیوان نجیب الدین جریادقانی۔ خطی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ؛ (۲) مجموعہ قصائد فارسی نمبر ۲/۳۹۔ خطی۔ حبیب گنج (ضلع علی گڑھ) (۳) نزهة القلوب از حمد الله المستوفی، طبع بمبئی ۱۳۱۱ھ؛ (۴) سازندران و استرباد (انگریزی) از

Memorial Series Gibb Rabino، طبع لندن، ۱۹۲۸ء

(۵) راحة الصدور از راوندی Gibb Memorial Series، طبع لندن، ۱۹۲۱ء؛ (۶) ارمغان علمی، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۱۹۵۵ء؛ (۷) ابن اسفند یار، تماریخ طبرستان (انگریزی) مترجمہ پروفیسر براؤن Gibb Memorial، لندن ۱۹۰۵ء؛ (۸) قصائد ظہیر فاریابی، نول کشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۱۳ء؛ (۹) اسپرنگر اودھ کیٹلاگ، فہرست نسخ خطی، برٹش میوزیم وغیرہ۔

(غلام مصطفیٰ خان)

النحل: (ع) : شہد کی مکھی) قرآن حکیم

کی ایک مکی سورۃ کا نام، عدد تلاوت ۱۶ اور عدد نزول ۷۰ ہے، سورۃ کا نام حسب ذیل آیت سے ساخوذ ہے: **وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ اَنْ اَتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَّ مِمَّا یَعْرَشُونَ** [النحل: ۶۸] یعنی اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور اونچی اونچی چھتریوں میں گھر بنا لو۔ [اس طرح یہ سورۃ قرآن حکیم کی ان چار سورتوں میں سے ایک ہے، جنہیں بعض جانوروں سے موسوم کیا گیا ہے؛ نیز رک بہ البقر، العنکبوت، الانعام]۔ اسے سورہ النعم کے نام سے موسوم بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی بعض نعمتیں بیان کی ہیں۔ اس سورۃ میں ۱۶ رکوع اور ۱۲۸ آیات ہیں، روایات کے مطابق اس کی بقول بعض، آخری تین آیات اس وقت نازل ہوئیں جب حضور اکرم غزوہ احد [رک بان] سے واپس تشریف لارہے تھے (شان نزول کے مسباحث کے لیے دیکھیے، سید امیر علی: مواہب الرحمن، ۱۴: ۷۸؛ ماقبل سورت سے ربط کے لیے البحر المحیط، ۵: ۴۷۲؛ روح المعانی، ۱۴: ۸۹؛ زمانہ نزول کی بحث کے لیے دیکھیے تفہیم القرآن، ۲: ۵۲۲)۔

سورۃ النحل کے بڑے موضوعات وہی ہیں،

دیا ہے، جو فی الواقع حیرت انگیز ہے؛ بعد ازاں آفاق و انفس سے دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے چند عام فہم مثالیں بھی بیان فرمائیں (دیکھیے ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶)۔ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمایا: اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب اسی رب الارباب کا مطیع و منقاد ہے، اسی نے یہ سارا کارخانہ عالم پیدا کیا ہے۔

مشرکین کے بعض غلط عقائد، مثلاً خدا کی طرف بیٹیوں کی نسبت، اس کے بعض شریکوں کا اثبات وغیرہ کا ابطال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ان کے حصے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم! ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے (۵۶)۔ کفار کو دعوت دی گئی کہ ذرا زمین میں چل پھر کر ان جھٹلانے والوں کا انجام تو دیکھو، جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں (۳۵ تا ۳۶)۔

اس سورۃ میں کفار و مشرکین کے بعض اعتراضات کے جواب بھی دیئے گئے ہیں؛ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے پر اعتراض تھا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اہل علم سے پوچھ لو، پہلے کس قسم کے رسول آتے رہے (۳۳ تا ۳۴)؛ نسخ آیات (دیکھیے ابن کثیر: تفسیر، ۲: ۵۸۶) پر بھی وہ لوگ معترض ہوتے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں (۱۰۱، ۱۰۲)؛ پھر قرآن مجید کے نزول اور اس کی برکات، نیز اس کی زبان کے فصیح عربی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ جب اہل کتاب اور اہل اسلام کی دونوں شریعتیں

جو بیشتر منگی سورتوں کے ہیں، یعنی توحید و رسالت کا اثبات، کفر و شرک اور مشرکانہ عقائد کا ابطال، کفار کے بعض اعتراضات کے جوابات، ستم رسیدہ مسلمانوں کو تسلی اور بشارت اور کفار کو وعید۔ سورۃ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: اِنِّیْ اَمْرًا لِّلّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ بِسَبْحٰنِہٖ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ (۱۶ [النحل]: ۱)، یعنی خدا کا حکم (عذاب) آ ہی پہنچا (تو کافرو) اس کے لیے جاری مت کرو۔ بیشتر مفسرین نے اللہ کے حکم سے مراد قیامت کا وقوع لیا ہے، تاہم زیادہ قرین صواب یہی ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے، جس کا آغاز کچھ ہی عرصے کے بعد کفار مکہ کی بدر میں شکست سے ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح مکہ پر منتہی ہوا (تفہیم القرآن)؛ بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد، کفار کی تفہیم کے لیے محسوس و مشہود کائنات اور خود انسان کی اپنی زندگی سے توحید کے اثبات اور شرک کے بطلان کے لیے دلائل پیش کیے گئے اور انہیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے (دیکھیے ۱۶ [النحل]: ۳ تا ۸، ۱۰ تا ۱۶)؛ پھر فرمایا: ایک طرف تو اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ انہیں گننا چاہو تو گن نہ سکو اور دوسری طرف جن ہستیوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی بھی خالق نہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں (۱۹ تا ۲۱)؛ نباتات و حیوانات اور پرندوں اور حیوانوں میں موجود حضرت انسان کے لیے مخفی و پنہاں نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ان میں سوچنے والوں کے لیے بڑی بصیرتیں ہیں؛ یہاں خاص طور پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے، جسے قدرت نے شہد بنانے کا فطری طور پر ایسا طریقہ تعلیم

قسمیں بالذہن کے بعد انہیں توڑ ڈالنے اور قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنانے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے (۹۰ تا ۹۶)؛ مردار، خون، سور کے گوشت اور اس جانور کی، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، حرمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال (۱۱۵ تا ۱۱۶)، یعنی واضح کر دیا کہ تحلیل و تحریم کا حق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔

اس سورۃ کی ۲۱ آیات ایسی ہیں، جن سے کل ۸۸ فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں (احکام القرآن، ۳: ۱۱۲۸ تا ۱۱۷۸)۔

مآخذ: (۱) ابن کثیر: تفسیر، لاہور ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء، ۲: ۵۶۰ تا ۵۹۳؛ (۲) الزمخشری: الکشاف، قاہرہ ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء، ۲: ۵۹۲ تا ۶۳۵؛ (۳) البیضاوی: انوار التنزیل، مطبوعہ قاہرہ، بار سوم، ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء، ۱: ۲۷۲ تا ۲۸۶؛ (۴) السیوطی: الدر المنثور، ۳: ۱۰۹ تا ۱۳۶؛ (۵) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، قاہرہ ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء، ۱۰: ۶۵ تا ۲۰۳؛ (۶) ابو حیان الاندلسی: البحر المحیط، مطبوعہ الریاض، ۵: ۵۷۱ تا ۵۵۰؛ (۷) صدیق حسن خان: فتح البیان، ۵: ۲۱۲ تا ۳۱۹؛ (۸) آلوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۱۳: ۸۹ تا ۲۶۳؛ (۹) القاسمی: تفسیر القاسمی، ص ۳۷۷ تا ۳۸۸؛ (۱۰) سید قطب: فی ظلال القرآن، بیروت، بار چہارم، ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۸ء، ۱۳: ۱۱ تا ۱۱۲؛ (۱۱) سید امیر علی: مواہب الرحمن، لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۷ء، ۱۳: ۷۸ تا ۲۳۶؛ (۱۲) سید ابوالاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، بار چہارم، لاہور ۱۹۶۷ء، ۲: ۵۲۲ تا ۵۸۳؛ (۱۳) السیوطی: الاتقان، بار سوم، قاہرہ ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۱ء، ۱: ۱۱، ۱۵، ۶۷؛ (۱۴) وہی مصنف: لباب النقول؛ (۱۵) ابن العربی:

منزل من اللہ ہیں، تو پھر ان دونوں شریعتوں میں، بالخصوص اشیا کی حلت و حرمت میں، یہ تضاد و اختلاف کیوں ہے، فرمایا: کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں یہودیوں پر خاص طور پر حرام کی گئی تھیں، ان کے علاوہ کسی پر یہ چیزیں کبھی حرام نہیں کی گئیں۔ حضرت محمدؐ کا دین دراصل ملتہ ابراہیمی پر مبنی ہے اور حضرت ابراہیمؑ مشرک نہ تھے، یعنی ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کے دین میں یہ چیزیں حرام نہ تھیں، لہذا خدا کی ان دو شریعتوں میں تضاد کا سرے سے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسرے یہ کہ دین ابراہیم سے ان یہودیوں کو کوئی نسبت ہے اور نہ مشرکین کو، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ ابراہیمؑ مشرک نہ تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے شرک سے پاک دین پر عمل پیرا صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپؐ کے پیروکار رہیں۔

آخر میں صبر و ہمت کے ساتھ دین اسلام پر جمے رہنے، دشمنان اسلام کی ایذا رسائیوں پر صبر کرنے اور حکمت بلیغ کے ساتھ تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیتے رہنے پر سورۃ کا اختتام ہوا ہے۔

بنیادی اسلامی عقائد کی توضیح و تعلیم اور ان پر کبے جانے والے اعتراضات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بعض احکام و تعلیمات کا ذکر بھی اس سورۃ کا موضوع ہے۔ اس ضمن میں عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا اور بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا؛ اللہ کے ساتھ یا اللہ کا نام لے کر کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان کو دنیوی فائدے کے عوض بیچ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔

وقت سے یہ شہر ان کے ہاجگزار امیر گولتھون Golthn (اردو باد) کی مملکت میں شامل ہو گیا (دیکھیے Sudarmien : Markwart، ویانا، ۱۹۳۰ء، دیباچہ: ص ۲۹، ۹۳، ۹۹ تا ۱۰۱، ۵۱۱: متن، ص ۳۰۰، ۳۶۲، ۵۶۷) دیلمیوں کے زمانے کی جنگوں میں اس کا ذکر آتا ہے (ابن مسکویہ، ۲: ۱۳۸) اور یہ عہد سلجوق کے واقعات میں بھی مذکور ہے (دیکھیے ابن الاثیر، بذیل ۵۱۳: [تفصیل کے لیے دیکھیے (۱) لائیڈن، ہارڈوم، بذیل مادہ]۔

[جدید ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی خود مختار جمہوریہ ہے، جس کی آبادی ۱۹۷۳ء میں ۲,۱۹,۹۰۰ تھی اور رقبہ ۵۵۰۰ مربع کلومیٹر یا ۲۱۲۰ مربع میل تھا۔ یہاں ریشمی اور سوتی کپڑوں، ڈبوں میں بند کھانوں، گوشت کو پیک کرنے وغیرہ کے کارخانے ہیں۔ تقریباً ۷۰ فیصد باشندے زراعت پیشہ ہیں اور کاشت کی اہم چیزیں تمباکو اور روئی ہیں۔ پھلوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے]۔

مآخذ: (۱) A Second Journey : J. Morier
 (۲) Travels : Ker porter، ص ۳۱۲، ۱۸۱۸ء
 (۳) Travels : Quseley، ص ۲۱۰، ۱۸۲۳ء
 (۴) Über Zwie : Fraehn
 (۵) Inschriften von Nachitschewan Bull. Scientifique
 (۶) Inschriften von Nachitschewan Bull. Scientifique
 (۷) Voyage au : Dubois de Montperreux
 (۸) Caucas، ص ۱۸۳، ۱۸۳۷ء
 (۹) Der ehemals zu : E. A. Herrmann
 (۱۰) Persian gehörende Theil Gross - Arméniens
 (۱۱) Nakhicewan Kawakazski : Engelhardt
 (۱۲) Kalendar 1882، ص ۳ تا ۳۵۳ : I. Shopen
 (۱۳) Istoriceskii pamatnik armanskoy : (Chopin)

احکام القرآن، قاہرہ ۱۹۵۸/۱۳۷۷ء، ۲: ۱۱۲۸ تا ۱۱۷۸
 (خان محمد چاواہ)

* نحو: رک علم (نحو)۔

* نخچوان: (نخچوان)، دریائے ارس (Araxes) کے شمال میں ایک شہر کا نام ہے۔ شہر Naéovava کا ذکر بطلمیوس نے ج ۵، باب ۱۲ میں کیا ہے۔ ارمنی لوگ نخچوان کی وجہ تسمیہ و اشتقاق عوام کی رو سے یوں بتاتے ہیں کہ یہ نخ اجوان (یعنی "نوح کے) ٹھہرنے کا پہلا مقام" ہے (اگرچہ یہ نام بہ ظاہر اوان، بمعنی مقام، سے مرکب ہے)۔ اس شہر کا محل وقوع صوبہ وسپرکن (دیکھیے یاقتوت، ۱: ۱۲۲: بسفرجان) یا Siunikh (سیسجان) میں بتاتے ہیں۔ موسیٰ خورینی (۱ باب ۳۰) کے مطابق نخچوان وہ رقبہ تھا، جس میں سلطنت میڈیا کے قیدی (سر) آباد تھے، جن میں ہمیں اس علاقے کے کردوں کے آباؤ اجداد کا پتا ملتا ہے (دیکھیے البلاذری، ص ۲۰۰: نہرالا کراد)۔ ابتدائی عربی مآخذ میں ہمیں نشوی کی شکل کا کلمہ بھی ملتا ہے (البلاذری، ص ۱۹۵، ۲۰۰: ابن مسکویہ، ۲: ۱۳۸: السمعانی، ص ۵۶: نشاوی)۔ سلجوقیوں اور مغلوں کے عہد میں زیادہ نخچوان کا رواج تھا (ابن خردادبہ، ص ۱۲۲: ایسی قدیم کتاب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے)۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس شہر کو حبیب بن مسلمہ نے فتح کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسے عبدالعزیز بن حاتم نے از سر نو تعمیر کرایا۔ تھوڑی مدت تک بگراتونی خاندان (حدود ۹۰۰ء) کو اقتدار و اختیار حاصل رہا لیکن اس شہر کو ساجیہ [رک بہ ابو الساج: نیز ابو الساج دیو دار] نے دوبارہ فتح کر لیا اور اس

oblasti، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۵۲ء، ص ۳۳۶، ۳۵۹، ۳۷۷ (مفصل اعداد و شمار)؛ (۹) J. Dieulafoy؛ (۱۰) E. Jacobstahl؛ (۱۱) La Perse، ۱۸۸۷ء، ص ۲۷؛ (۱۲) Deutsche Bauzeitung، ۱۸۹۹ء، عدد ۸۲ بعد، ص ۵۱۳ تا ۵۱۶، ۵۲۱، ۵۲۵، ۵۲۸، ۵۳۹ تا ۵۵۱، ۵۶۹ تا ۵۷۳ (کنبہ پر Martin Hartmann نے بحث کی ہے)؛ (۱۱) Sarre؛ (۱۲) Baukunst، ص ۸ تا ۱۵ اور الواح؛ (۱۲) روسی دوائر المعارف۔

(V. MINORSKY [تلخیص از ادارہ])

* **نخشَب**: بخارا کا ایک شہر، جسے عرب جغرافیہ دانوں نے نَسَف بھی لکھا ہے (جسے نخچوان کی تبدیلی نساوی سے)۔ یہ شہر کشک دریا کی وادی میں واقع ہے (دیکھیے ابن حوقل، ص ۳۷۶) کشک روز، جو جنوب کی طرف زرافشان (دریائے سمرقند) کے متوازی بہتا ہے اور دریائے جیحون [رگ باں] کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں شامل ہونے سے پہلے ہی ریت میں غائب ہو جاتا ہے۔ نخشَب اس راستے پر واقع ہے، جو بخارا کو بلخ سے ملاتا ہے۔ یہ بخارا سے چار روز کی مسافت پر ہے اور بلخ سے آٹھ روز کا راستہ ہے (دیکھیے المقدسی، ص ۳۳۴)۔ الاضطحری (ص ۳۲۵) کے زمانے میں شہر صرف ایک محلہ (ربض) اور برباد شدہ قلعہ (کھن دز) پر مشتمل تھا۔ دریا شہر کے وسط میں سے بہتا تھا (ابن حوقل، ص ۳۷۸)۔

چنگیز خان (۱۲۲۰ء) کے وقت سے ہی مغل نخشَب کے علاقے کو موسم گرما کی قیام گاہ بنایا کرتے تھے۔ چغتائی کبک (۱۳۸۸ تا ۱۳۲۶ء) اور قزن (۱۲۳۷ء میں مارا گیا) نے یہاں محلات بنوائے اور اس وجہ سے سارے علاقے ہی کو قرشی

(محل کے لیے مغولی زبان کا لفظ) [رگ باں] کہنے لگے۔ قرشی کا ذکر تیمور کے عہد میں بھی اکثر اوقات آتا ہے (ظفر نامہ، ۱: ۱۱۱، ۲۳۳، ۲۵۹ وغیرہ)، لیکن کش [شہر سبز، رگ باں] نے، جو تیمور کی جائے پیدائش تھا اور قرشی سے اوپر تین روز کے فاصلے پر واقع تھا، اس کی اہمیت کو گہنا دیا۔ قلعہ قرشی بہت مستحکم قلعہ تھا اور اس قلعے نے شیبانی خان (دیکھیے شیبانی نامہ، طبع Mélioransky، ص ۲۹) اور عبداللہ خان والی بخارا (۱۵۵۸/۸۹۶۵ء) کے حملوں کی زبردست مزاحمت کی۔ اٹھارہویں صدی کے بعد قرشی کا شہر کش کے مقابلہ میں ترقی کرنے لگا اور ۱۹۲۰ء سے پہلے خسان بخارا کی ریاست میں دوسرے درجے کا شہر بن گیا اور اس کی آبادی ساٹھ ستر ہزار کے قریب ہو گئی۔

علاقہ قرشی کے آثار قدیمہ کی شناخت کا کام L. A. Zimin نے موقع پر جا کر کیا ہے اور اس نے یہ رائے قائم کی ہے کہ: (۱) قدیم نخشَب کے آثار شلگ تپہ (دیکھیے مہدی خان: تاریخ نادری، واقعات ۱۱۳۹ء) کی پہاڑی کے گرد موجود ہیں، جس سے پرانے قلعے کے محل وقوع کی خبر ملتی ہے، جو دسویں صدی ہی میں کھنڈر ہو چکا تھا؛ (۲) مغلوں کے محلات کی تعمیر کی وجہ سے، جو دریا سے جنوب کی طرف بنائے گئے، شہر جنوب کی طرف بڑھنے اور پھیلنے لگا اور چودھویں صدی مسیحی کے آخر میں، جب تیمور نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا تو اس نے موجودہ قرشی کے محل وقوع کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا؛ (۳) اس قلعے کے آثار (جس کا شیبانی خان اور عبداللہ خان نے ناکام معاشرہ کیا) کی تلاش قلعہ زہاک ساران کے کھنڈروں کے پاس کرنی چاہیے (قرشی سے جنوب

ہندوستان اور وسط ایشیا میں بے حد مقبول ہے۔ اس کا ماخذ سنسکرت زبان کی کتاب چکسپتتی ہے (جزوی طور پر D. Galanos نے یونانی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، ایتھنز ۱۸۵۱ء)۔ اس کتاب کے دیباچے میں نخشب لکھتے ہیں کہ ان کے مرہی نے انہیں اس تصنیف کا ایک پرانا فارسی ترجمہ دکھایا اور ترغیب دی کہ اس کو دوبارہ لکھا جائے، کیونکہ پرانے ترجمے کی زبان سپاٹ اور بے ذوق سی تھی۔ نخشب اس کام میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے ۵۲ ابواب (جنہیں راتوں کے نام سے تعبیر کیا) کی ایک کتاب مرتب کی اور اس میں بعض کہانیوں کی جگہ، جو کافی دلچسپ معلوم نہ ہوئیں، نئی کہانیاں شامل کر دیں۔

یہ کتاب ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۳ء میں مکمل ہوئی۔ عام دستور کے مطابق اس کتاب میں افسانہ در افسانہ کی ترتیب قائم ہے اور بلاغت و فصاحت اور استعارات و تشبیہات کے اعتبار سے اس میں نمایاں خصوصیات موجود ہیں؛ لیکن نخشب کی زبان مشکل تھی، اس لیے شہنشاہ اکبر کے حکم سے ابوالفضل بن مبارک نے اسے سلیس زبان میں ازسرنو لکھا (Rieu، فہرست مخطوطات فارسی در موزہ بریطانیہ، ص ۳۵۳ ب)۔ اس جدید نسخے کو بھی محمد قادری (سترہویں صدی) کی تالیف نے معدوم کر دیا، جس نے اس کتاب کا اختصار صرف ۳۵ ابواب میں کیا۔ قادری تالیف کے بے شمار ہندی ترجمے ہوئے (آواری اور غواصی)، نیز بنگالی (Cadicarana Munshī)، ترکی (صاری عبداللہ افندی، بولاق ۱۲۵۳ھ و قسطنطینیہ ۱۲۵۶ھ) اور قرآن ناتاری میں۔ حمید لاہوری نے بھی ایک منظوم فارسی ترجمہ کیا (Bland در GRAS، ۹: ۱۶۳)۔ اس موضوع پر کئی متبول ایڈیشن اور بھی تیار ہوئے، جو ایران میں لیتھو چھاپ میں

مغرب میں کوئی دو میل کے فاصلے پر)۔ [فارسی ادب میں نخشب کی شہرت اس مصنوعی چاند کی وجہ سے جسے المقنع نامی ساحر نے بنایا تھا اور جس کے متعلق مشہور ہے کہ رات کو ایک کنوئیں میں سے طلوع ہوتا تھا اور صبح ہوتے ہی اسی کنوئیں میں غروب ہو جاتا تھا]۔

ماخذ: (۱) *Turkestan: Bārthold*، انگریزی ترجمہ، GMS، ص ۱۳۳ تا ۱۳۴ (تقریباً ۶۰ مواضع کا ذکر کرتا ہے جو نخشب کے علاقے میں تھے)؛ (۲) وہی مصنف: *Kistorii orosheniya turkeстана*، ہیٹرزبرگ ۱۹۱۲ء، ص ۱۲۶ (وادی کشک)؛ (۳) L. Zimin: *Naxsh*، سنّف، قرشی، در عقد الجمان (Festschrift) برائے (V. Barthold)، تاشقند ۱۹۲۷ء، ص ۱۹۷ تا ۲۱۳۔ (V. MINORSKY)

* نخشبی: شیخ ضیاء الدین (م ۱۵۵۱ھ/۱۳۵۰ء) فارسی زبان کے ایک مصنف (انہیں مشہور و معروف صوفی ابو تراب نخشبی م ۱۲۴۵ھ/۱۸۶۰ء سے ملتیں نہ کیا جائے)۔ ان کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔

ان کی نسبت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نخشب [رک باں] کے رہنے والے تھے، لیکن وہ ہندوستان میں جا کر شیخ فرید کے مرید ہو گئے، جو مشہور و معروف شیخ حمید الدین ناگوری کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے کتاب اخبار الاخیار (دہلی ۱۳۰۹ھ، ص ۱۰۴ تا ۱۰۷) میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال بدایوں میں ذکر و فکر کی طویل زندگی گزارنے کے بعد ہوا اور وہیں ان کا مقبرہ ہے۔ وہ ایک ہسیار نویس مصنف تھے۔ انہوں نے ہندی زبانوں کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوؤں کی کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کی مشہور ترین تصنیف طوطی نامہ ہے، جو

تصنیف کا فارسی ترجمہ ہے، عورتوں کے مختلف طبائع اور مباشرت سے متعلق ہے؛ (۵) سلک السلوک، مشہور و معروف صوفیہ کے اقوال اور نصائح و مواعظ (لیتھو دہلی ۱۸۹۵ء)؛ (۶) تصوف اخلاق پر ایک مختصر رسالہ (Rieu، ص ۳۷۸ الف)؛ (۷) ان کے رسالہ عشرہ مبشرہ کا نام صرف اس لیے معلوم ہے کہ اس کا ذکر اخبار الاخیار (دیکھیے اوپر) میں آتا ہے۔ نخشبی کی تمام تصانیف میں قطعات کی بھرمار ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاعر بھی تھے۔

مآخذ: (۱) نخشبی پر: J. Pertsch: *Uber Nachschabi's Papageinbuch* در ZDMG، ۲۱: ۵۰۵، بعد: (۲) Benfey در GGA، ۱۸۵۸ء، ص ۵۲۹؛ (۳) H. Ethé: *Gr. Iph*، ۲: ۲۵۸، ۲۶۱، ۳۲۳، ۳۲۶، ۳۳۵؛ (۴) *History of India*: Elliot، ۶: ۳۸۵؛ قلمی نسخوں اور مختلف طباعتوں کے علاوہ: (۵) قادری کا ملخص ترجمہ متن و انگریزی ترجمہ از Gladwin، کلکتہ ۱۸۰۰ء، لندن ۱۸۰۱ء؛ (۶) طوطا دہلی، ہندوستانی ترجمہ (طبع D. Forbes، لندن ۱۸۵۲ء)؛ (۷) گل ریز پر دیکھیے نیز Ch. Stewart: *A Descriptive Catalogue of the Orient Library of the late Tippoo Sultan Mysore*، کیچبرج ۱۸۱۹ء، ص ۸۵ الف؛ (۸) *L'Art de la Femme* در Mehren: *Codices Persici etc*، *Bibliothecae regiae Hafniensis*، کوپن ہیگن ۱۸۵۷ء، ص ۱۵، عدد ۳۶۔

(E. BERTHELS)

النخیلہ: عراق میں کوفے کے نزدیک ایک * شہر کا نام؛ یہ شہر صرف قادیسیہ کی لڑائی کے واقعات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یاقوت نے اس کے محل وقوع کے متعلق جو بیانات جمع کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں اسی نام کا ایک اور مقام بھی تھا، اسی وجہ سے دو

ارزاں قیمت پر شائع کیے گئے اور ان کا نام "چل (چہل) طوطی" رکھا گیا۔ ان کتابوں میں سے ایک کا متن V. Zhukovski (سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۰۱ء) نے شائع کیا۔ نخشبی کی تصانیف سے یورپ پرانے زمانے (۱۷۹۲ء) ہی میں آشنا ہو چکا تھا، جب M. Gerrans نے اس کتاب کی "بارہ راتوں" کا آزاد انگریزی ترجمہ شائع کیا۔

قادری ترجمے کا تلخیص جرمن زبان، میں C.I.L. Iken (Stuttgart ۱۸۲۲ء) نے کیا؛ اس ایڈیشن میں نخشبی پر ایک مقالہ ہے اور Kosengarten نے طوطی نامہ کے نمونے شائع کیے؛ ترکی ترجمے کا ترجمہ L. Rosen (لائپزگ ۱۸۵۸ء) نے جرمن میں کیا۔ اب تک نخشبی کی اصلی تصانیف کا کوئی پورا ترجمہ شائع نہیں ہو سکا، گو فرانسیسی ترجمہ قلمی نسخے کی صورت میں میونخ میں موجود ہے۔ E. Berthels نے اس کتاب کا ترجمہ روسی زبان میں کیا ہے۔ "آٹھویں رات" اصلی متن اور جرمن ترجمے کے ساتھ H. Brockhaus نے شائع کی ہے (لائپزگ ۱۸۴۳ء اور در *Blätter für literarische Unterhaltung*، ۱۸۴۳ء، شماره ۲۴۲، ۲۴۳، ۹۶۹ بعد)۔ نخشبی کی دیگر تصانیف کو طوطی نامہ کی سی مقبولیت کبھی حاصل نہ ہوئی، لیکن سب کی سب ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے مشہور یہ ہیں: (۲) گل ریز، ایک افسانہ، جس میں معصوم شاہ اور نوشاہیہ کے عاشقے کی داستان درج ہے (طبع آغا محمد کاظم شیرازی و K. F. Azou، کلکتہ ۱۹۱۲ء، در *Bib. Ind*)؛ (۳) جزئیات و کلیات جسے چل ناموس بھی کہتے ہیں (Rieu، ص ۳۰ الف)۔ ایک تمثیلی قصہ، جس میں انسانی جسم کے مختلف اعضا کا ذکر ہے، جو خدا کی بہترین صنعت اور اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہیں؛ (۴) لڈت النساء (کوک شاشتر) یہ ایک ہندی

بن اسحق) نے ابوطاھر الکرخی کے حوالے سے تاریخ وفات شعبان ۵۳۳۸ لکھی ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے]۔ اس کی تاریخ پیدائش کا پتا اس کے بیان کردہ اس واقعے سے چلتا ہے کہ وہ ایک بڑے فاضل سے ۵۳۴۰ میں ملاقی ہوا۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش زیادہ سے زیادہ ۵۳۲۵ ہوگی۔ [اس کی پیدائش بغداد میں ہوئی اور بعض نے تاریخ پیدائش ۵۲۹۷ لکھی ہے (بداية الاحباب، ص ۶۰۱)۔] اس کے خاندان کا بھی کچھ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ [خلیل بن ایبک الصفدی اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں ابن الندیم کی خاصی طویل عبارتیں بطور حوالہ نقل کرتا ہے، لیکن ابن الندیم کے حالات پر صرف تین سطر ہی سپرد قلم کی ہیں (دیکھیے الوافی، ۲ : ۱۹۷)۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ الندیم (خلیفہ یا کسی اور بڑے آدمی کا مصاحب خاص) کا لقب اس کے باپ کا ہے یا کسی دور ہار کے بزرگ کا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لقب خود مصنف الفہرست ہی کا ہو، لیکن اس کے خلاف یہ بات ضرور ہے کہ عام طور پر اس کا حوالہ "ابن الندیم" کی صورت ہی میں آتا ہے۔ بغداد جاے پیدائش بھی تھی اور جاے سکونت بھی، جیسا کہ ان عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے (ص ۳۳۷، ص ۲۶، ص ۳۴۹، ص ۱۷۷؛ دیکھیے نیچے)۔ مزید ہراں وہ اپنے احباب میں زیادہ تر بغدادیوں ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے متعدد مرتبہ موصل میں اپنے قیام کا ذکر بھی کیا ہے (ص ۸۶، ص ۱۲، ص ۱۶۰، ص ۲ : ص ۱۹۰، ص ۲، ص ۲۶۵، ص ۲۳؛ دیکھیے نیز ص ۲۸۳، ص ۲)۔ ابن الندیم کے دوسرے سفروں کا ہمیں کوئی حال معلوم نہیں۔ (دارالروم، ص ۲۴۹، ص ۱۴ بغداد میں رومیوں کے ایک معلمے کا نام تھا، جیسا کہ V. Rosen نے بتایا ہے؛ [نیز دیکھیے براکمان:

L' Afrique : Marmol ترجمہ پیرس ۱۶۶۷ء : ۲ : ۲۲۴ تا ۲۲۵ : Canal (۵) : Bull. Soc. d' arch. et de geolog de Tlemcen : Réne Basset (۶) : ۶۵ تا ۶۲ : ۸ : ۱۸۸۸ء 'd' Oran : Nédromah et les Traras ، پیرس ۱۹۰۱ء : (۷) : Tlemcen et ses environs ; guide illustré ; A. Bel du touriste ، بارٹائی ، Toulous بدون تاریخ، ص ۹۲ تا ۹۴۔ علاقے کی تاریخ کے لیے رک بہ عبدالواد (بنو) نیز اس میں مندرج مآخذ؛ نیز رک بہ "زیانیہ" کے مآخذ ان میں البیزق کی عبارت کا اضافہ کر لیا جائے، جس کا حوالہ اوپر دیا ہے۔ مزید تفصیلات، خصوصاً مہد قدیم اور مہد حاضر کے لیے ایک بڑی فہرست مآخذ R. Basset کی Nédromah et les Traras کے حواشی اور حوالوں میں ملے گی۔

(ALFRED BEL)

* النَّدِيم : (= ابن النَّدِيم) ؛ ابو الفرج [نیز ابو الفتح] محمد بن ابی یعقوب اسحق [بن محمد بن اسحق] الوراق النَّدِيم البغدادي ، عربی مآخذ نویس [کتابیات نگار] : ۵۳۷۷/۹۸۷-۹۸۸ء ، میں اس نے اپنی کتاب الفہرست مرتب کی۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ بقول ابن النجار (م ۵۶۴۳/۱۲۴۵ء) (ذیل تاریخ بغداد، طبع فلوکل ، ص ۱۲، حاشیہ ۲) ابن النَّدِيم ۵۳۸۵ میں فوت ہوا۔ ایک اور بیان کے مطابق (دیکھیے ابن الحجر العسقلانی : لسان المیزان، ۵ : ۷۲) تاریخ وفات [۵۳۳۸] [نیز اس نے ابن النَّدِيم پر کڑی تنقید کی ہے ؛ [الصفدی (الوافی بالوفیات ، ۲ : ۱۹۷) نے تاریخ وفات ۵۳۸۰ لکھی ہے]۔ یہ تاریخیں اس حقیقت کے منافی ہیں کہ الفہرست میں تو ۵۳۹۲ (ص ۸۷، ص ۶) اور ۵۴۰۰ (ص ۱۶۹، ص ۱۳) کے واقعات درج ہیں [البتہ خیر الدین الزرکلی (الاعلام : بذیل محمد بن اسحق بن محمد

وہ خاصی اور عامی کی اصطلاح علی الترتیب شیعویوں اور سنیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اہل السنۃ کو الحشویہ (ص ۲۳۱، ص ۱۲) کے نام سے پکارتا ہے اور اکثر محدثین کو زیدیہ فرقے کا بتاتا ہے (ص ۱۷۸، ص ۹ و ۲۵)۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ امام الشافعی یقینی طور پر شیعہ خیال کے حامل تھے (ص ۲۰۹، ص ۱۸) اور الواقدی کی شیعہ ہونے کی حیثیت سے تعریف کرتا ہے (ص ۹۸، ص ۲۰)۔ اس کے دوست اور احباب (ص ۱۲۹، ص ۲۷، ص ۱۵۴، ص ۲۵) اور اس کے عام ملاقاتی (ص ۱۸، ص ۶، ص ۱۹۰، ص ۲ و ۱۱، ص ۱۹۷، ص ۱۱، ص ۱۹۸، ص ۳) بے شمار تھے۔ [یاقوت کے نزدیک یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ] الندییم کتاب فروش تھا [قد کان وراقاً یبیع الکتب (معجم الادباء، ۱۸ : ۱۷) اور یہ پیشہ اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا اور اسی سلسلے میں وہ اکثر گھومتا پھرتا تھا]۔ وہ بڑی دیانت سے نہ صرف مختلف علوم کا ذکر کرتا ہے بلکہ اس میں معاصر شعرا کے بے شمار دواوین، گمنام ادب لطیف، عشقیہ کہانیاں، دیوی اور پریوں کی داستانیں اور طالع آزمائی کے قصے، حتیٰ کہ ایسی عوامی کتابیں جنہیں علما اور ماخذ نویس نظر انداز کر دیتے ہیں، اخلاقیات کی کتابیں، لذیذ کہانوں کے متعلق کتابیں، سمیات سے متعلق تصانیف، سیر و شکار کی کتابیں، حتیٰ کہ شعبدہ بازی، جادو گری، پیش گوئیوں کی کتابیں، غرضیکہ ہر وہ چیز جو بغداد کی کتابوں کی منڈی میں چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں دستیاب ہو سکتی تھی، اس نے درج کر دی ہے۔ [ابن الندیم کتابوں کے بارے میں دوسرے لوگوں کی معلومات سے بھی استفادہ کرتا تھا، مثلاً مقالہ پنجم کے پانچویں فن کے تحت علما کے حالات و تصانیف کے سلسلے میں ابو نصر بن مسعود عیاشی سمرقندی کا

تاریخ الادب العربی (تعریب)، ۳ : ۲۲، حاشیہ ۱]۔ اس کے استاد اور اسناد بھی بغداد ہی کا پتا دیتے ہیں۔ وہ اکثر اوقات نحوی السیرانی (م ۵۳۶۸) کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ سب حوالے مؤخر الذکر کی کتاب اخبار النحویین البصریین میں موجود ہیں۔ ابن الندیم نے [آل المنجم کے ابوالحسن علی بن ہارون بن علی] سے بھی تعلیم حاصل کی (ص ۱۳۴، ص ۱۱)۔ اس نے ایسی [روایات نقل] کی ہیں، جو اس نے ابوالحسن محمد بن یوسف الناطق سے سنی تھیں (ص ۲۴، ص ۱۳، ص ۲۵، ص ۸)۔ اسی طرح وہ ابو الفرج الاصفہانی سے سنی ہوئی روایات بھی نقل کرتا ہے (ص ۱۴۱، ص ۱۷ : کتاب الاغانی، بار سوم، ۱ : ۵ بعد)۔ اس نے ابوالفتح بن النحوی کو بھی بطور سند پیش کیا ہے (ص ۱۴۵، ص ۲۵)۔ وہ ابو سلیمان المنطقی (ص ۲۴۱، ص ۱۴) کو بھی اپنا استاد تسلیم کرتا ہے، جسے ہم ابو حیان کی کی تصنیف المقابسات کے ذریعے جانتے ہیں۔ ابن الجراح مشہور عالم منطق سے بھی اس کے دوستانہ تعلقات تھے (ص ۲۴۴، ص ۶، ص ۲۴۵، ص ۱۲) اور اسی طرح عیسائی فلسفی [ابوالخیر] ابن الخمار (ص ۲۴۵، ص ۱۲) اور [ابو زکریا] یحییٰ بن عدی المنطقی (ص ۲۶۴، ص ۸) سے بھی اس کے مراسم تھے۔ اس کا حلقہ احباب اس کی خوش طبعی، اس کے ذہن و ذکا کی وسعت، دوسرے مذاہب میں اس کی گہری دلچسپی اور اس کی بردہاری کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس کی کتاب الفہرست کے پانچویں اور نویں مقالے میں بھی اس کا یہ مزاج و منہاج جلوہ گر ہے۔ یہ بات کہ وہ از روئے عقیدہ شیعہ اور معتزلی تھا اس کے سوانح نگاروں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی (دیکھیے Goldziher، در ZAMG، ۳۴ : ۲۷۸ بعد)؛ چنانچہ

اس کا ذکر حاجی خلیفہ (استانبول، ۲ : ۲۱۱) نے فوز العلوم کے عنوان سے کیا ہے۔ دونوں نسخوں میں مختلف قسم کی تحریروں پر ایک جیسی تمہیدیں ہیں۔ دیباچے کے بعد الفہرست کے مندرجات پر تبصرہ بھی ہے (دیکھئے نیز Flügel در ZDMG، ۱۳ : ۱۹۰، بعد)۔ جو ترتیب وہاں قائم کی گئی ہے وہی ترتیب کتاب میں بھی موجود ہے۔

اس کتاب کا خاص امتیاز اور اس کی قدر و قیمت اس بات کی وجہ سے ہے کہ اس میں اسلام کی پہلی چار صدیوں کے علوم و ادبیات کی فہرست دی گئی ہے، جو کتابیات (= بلیوگرافی) کی تدوین کے مطابق ہے، جب کہ دیگر معاصر ماخذ میں سوانح نگاری کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابن الندیم لازمی طور پر سوانح کے ذریعے اپنے مضامین پر پورا تبصرہ کر دیتا ہے، لیکن دراصل کام کی چیز ہر مصنف کی وہ تصانیف ہیں جن کی وہ فہرست دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ادب کی کسی مخصوص صنف کو خالص کتابیات کے اصول پر الگ الگ عنوانات کے تحت درج کر دیا گیا ہے (مثلاً قرآن مجید کا تفسیری ادب، ص ۳۳، ۲۰، ۳۷، ۱۱، ص ۸۷، ۸۸، ۱۷۰، ۱۷۱)۔ یہ ترتیب گمنام ادب کے لیے ضروری تھی، بالخصوص آٹھویں مقالے میں (ص ۳۰۵، بعد)۔ اس نے ادبی مؤرخ کی حیثیت سے بھی مزید قابل قدر کام کر دکھایا ہے، جس کی تفصیل تمہیدوں اور تبصروں میں ملتی ہے (مثلاً قرآن مجید کے چند ابتدائی نسخے، ص ۲۶، عربی صرف و نحو کی ابتدا، ص ۳۰، بعد)۔ آخری چار مقالوں میں ایسے حصے (مثلاً فلسفہ، طب، الکیمیاء کے ماخذ، ترجمہ شدہ ادب کا آغاز، ”ہزار داستان“ کی ابتدا) بھی موجود ہیں، جن کے تبصرے اتنے طویل

ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ ابو احمد جنید بن محمد بن نعیم نے ابو الحسن علی بن محمد علوی کے نام ایک مکتوب کے آخر میں عیاشی کی تصانیف کا ذکر کیا ہے، جنہیں ہم یہاں صاحب مکتوب کے الفاظ و ترتیب ہی میں نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح مقالہ دہم میں جابر بن حیان کی تصانیف کے ضمن میں لکھا کہ ہم اس کی ان تمام تصنیفات کا ذکر کریں گے، جو ہم نے خود دیکھیں یا قابل اعتماد ثقہ لوگوں نے دیکھیں اور ہمیں بتائیں]۔ اس کا کتب فروش ہونا اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات کتابوں کے حجم وغیرہ کے متعلق بھی معلومات ہم پہنچاتا ہے اور مشہور علما کے پاس کتابوں کے جو جو نسخے موجود ہیں نیز کتابوں کی تجارت کے متعلق بھی حالات قلمبند کرتا ہے۔ متعدد مرتبہ اس نے دوسرے کتب فروشوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

الفہرست کے دو تصحیح شدہ نسخے موجود ہیں (قلمی نسخوں کے متعلق دیکھئے ZDMG، ۸۳ : ۱۱۱، بعد اور متعلقہ تحریری مواد، مزید براں اس کا ایک جزو ٹونک میں ہے؛ نیز وہ نسخہ جو مدینے کے ایک نجی کتاب خانے میں ہے)۔ دونوں نسخے ۸۳۷/۹۸۷ء میں تیار ہوئے تھے۔ وہ نسخہ جو زیادہ مفصل اور بڑا ہے اس میں دس مقالے ہیں، جن میں سے پہلے چھ تو دینی ادبیات کے متعلق ہیں (۱ قرآن، ۲ صرف و نحو، ۳ تاریخ وغیرہ، ۴ نظم، ۵ اصول و عقائد، ۶ فقہ) اور آخری چار غیر دینی ادبیات کے متعلق ہیں (۷ فلسفہ اور علوم قدیمہ، ۸ ادب لطیف، ۹ تاریخ مذاہب، ۱۰ الکیمیاء)۔ چھوٹے نسخے میں صرف آخری چار مقالات موجود ہیں جو بڑے نسخے میں بھی ہیں، یعنی یونانی، سریانی، فارسی، سنسکرت کی کتابوں کے عربی تراجم اور وہ کتابیں جو ان کی طرز پر لکھی گئیں۔

[ابن الندیم کی کتاب الفہرست مختلف علوم و فنون کی کتابوں اور ان کے مصنفوں کے احوال کے اعتبار سے عربی ادب کے قدیم ترین مآخذ میں شمار ہوتی ہے۔ مصنف نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے اکثر و بیشتر کتابوں اور ان کے مصنفوں کے نام محفوظ کر دیے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے مصنف کی وسعت نظر، معلومات اور بے پناہ شغف کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مختلف زبانوں بالخصوص یونانی، فارسی اور سنسکرت کی اہم کتابوں کے عربی تراجم کی خاصی فہرست مہیا کر دی ہے۔]

مآخذ: (۱) ابن الندیم: کتاب الفہرست مع

تعلیقات و حواشی، طبع Flügel، ۲ جلدیں، لائپزگ

۱۸۷۱-۱۸۷۲ء، بار دوم، قاہرہ ۱۳۳۸ھ (اس میں

لائڈن میں موجود وہ اجزا بھی شامل ہیں، جنہیں

Houtsma نے WZKM، ۳: ۲۱۷ بعد میں شائع کیا

تھا؛ قدیم ادب Flügel کے دیباچہ اور حواشی میں

مذکور ہے؛ (۲) یاقوت: ارشاد الاریب، طبع

Margoliouth، ۶: ۳۰۸، [مطبوعہ قاہرہ، ۱۸: ۱۷۷]؛

(۳) ابن حجر العسقلانی: لسان المیزان، حیدرآباد،

۱۳۳۱ھ، ۵: ۷۲؛ (۴) GAL: Brockelmann، ۱: ۱۳۷

[تکملہ، ۱: ۲۲۶ تا ۲۲۷، تاریخ الادب العربی (تعریب)،

۳: ۷۲ تا ۷۳]؛ (۵) J. Fück: Eine Arab. Litera-

turgeschichte aus dem 10 Jahrhundert، در ZDMG

(N.F.)، ۹: ۱۱۱ تا ۱۲۳؛ (۶) H. Ritter: Zu den

Handschriften des Fihrist، Isl.، ۱۷: الفہرست کے

بڑے بڑے حصوں پر مفصلہ ذیل تصانیف میں علیحدہ

علیحدہ بحث موجود ہے؛ (۷) A. Muller: Die grie-

chischen Philosophen in d. Arab. Überlieferung

Halle، ۱۸۷۲ء؛ (۸) Suter: Das Mathematiker-

Abb. z. Gesch. d. math.) verzeichnls im Fihrist

(Wiss.)، ج ۶، ۱۸۹۲ء؛ (۹) وہی مصنف: کتاب مذکور،

ہیں کہ یہ باقاعدہ ادبی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور جو پہلے چھ مقالات کی فہرست مآخذ والی طرز کی نسبت کہیں زیادہ مفصل اور مشرح ہے۔ نویں مقالے کو خاص مقام حاصل ہے؛ یہ تاریخ مذاہب پر ایک مستقل رسالہ ہے، جس میں کتابیاتی اندازِ تدوین نمایاں نہیں۔ جو مآخذ ابن الندیم نے استعمال کیے ہیں وہ زیادہ تر ادبی قسم کے ہیں۔ وہ کتابوں کے انہیں نسخوں کو ترجیح دیتا ہے جنہیں معتبر کاتبوں نے نقل کیا ہے۔ مقابلہ ذاتی سند وہ بہت کم پیش کرتا ہے۔ گو ابن الندیم کے ایک معاصر الوزير المغربی (۱۸۱۸/۵۳۱۸ء) نے، جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا، اس سے ایک بہتر تالیف تیار کی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے صرف ابتدا میں معمولی سی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سب سے قدیم ترین مصنف، جس نے المغربی کے نسخے کے پہلے چار مقالوں سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا، وہ یاقوت (۱۲۲۸/۵۶۲۶ء) تھا (دیکھیے Bergsträsser، در Z. S.، ۲: ۱۸۵)۔ وہ اس بات کا مدعی ہے کہ اس نے خود ابن الندیم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے کا مطالعہ کیا ہے اور یہی دعویٰ لغت نویس الصاغانی (۱۲۵۲/۵۶۵۰ء) کا بھی ہے (دیکھیے خزائن الادب، ۳: ۸۳)۔ ابن القفطی (۵۶۲۳/۵۶۲۶ء) اور ابن ابی اصیبعہ (۱۲۶۹/۵۶۶۸ء) نے الفہرست میں سے بہت کچھ نقل کیا ہے۔ بعد کے زمانے میں اس کا حوالہ بہت کم دیا گیا ہے، مثلاً الذہبی (۱۳۳۷/۵۴۳۸ء) اور ابن الحجر العسقلانی (۱۳۳۸/۵۸۵۲ء) اور سب سے آخر میں الخفاجی (۱۵۶۱/۵۹۶۹ء) اور حاجی خلیفہ (۱۶۵۶/۵۱۰۶۷ء)۔ ابن الندیم نے ایک اور کتاب کتاب الاوصاف والتشبیہات (الفہرست، ص ۱۲، س ۲) بھی لکھی تھی جو ہم تک نہیں پہنچی۔

چہت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ آسے ایاس پاشا واقعہ پیرا میں قید قلی صلاح دار محمد آغا مورخ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

احمد ندیم بڑے عثمانی شعرا میں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا کلام اپنی پاکیزگی زبان کی وجہ سے، جو غیر ملکی زوائد سے پاک ہے، اب تک پسند کیا جاتا ہے۔ کئی ادبی مورخین نے ایک شاعر کی حیثیت سے اس کے محاسن پر بحث کی ہے (دیکھیے نمونے جو Gibb نے H. O. P. ، ص : ۳۰ بعد میں جمع کیے ہیں)۔ اس کا جمع شدہ کلام (دیوان، مطبوعہ بولاق، بدوں تاریخ) ایک تنقیدی ایڈیشن احمد رفیق بے اور محمد فواد بے کی تمہیدوں کے ساتھ ۱۳۳۸ - ۱۳۴۰ء میں استانبول سے شائع ہوا تھا۔ دیوان کے قلمی نسخے یورپ میں میونخ، لندن اور ویانا میں موجود ہیں اور یہ دیوان بہت مقبول ہے۔ ندیم نے منجم ہاشمی احمد افندی کی تاریخ کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا (دیکھیے G. O. W. : F. Babinger، ص ۲۳۴ بعد؛ دیکھیے مزید براں G. A. ، سلسلہ ۷ ، ۱۳ : ۲۷۲) ہینی کی تاریخ کے ترکی مترجمین میں بھی وہ شامل تھا (دیکھیے G. O. W. : F. Babinger، ص ۲۵۹ بعد؛ اس کے متعلق جو فرمان شاہی جاری ہوا تھا وہ احمد رفیق بے کی کتاب *Hicri on iknli asirder Istanbul hayat* ، ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ استانبول، ۱۹۳۰ء، ۸۴ بعد میں موجود ہے) لیکن مخطوطہ غالباً گم ہو چکا ہے۔

مآخذ : (۱) احمد رفیق کا دیباچہ جو اس نے دیوان کی طبع جدید کے لیے لکھا؛ (۲) سچل عثمانی، ص : ۵۴۹ (بہت سطحی سا انداز ہے، یہاں اس کے دادا کا نام صدر مصلح الدین اور اس کے باپ کا نام جج محمد لکھا ہے؛ (۳) برومہ لی محمد فؤاد؛ عثمان لی مولف لری، ص : ۲۵۳ بعد؛ (۴) G.V. Hammer-Purgstall

ج ۱۰، ۱۹۰۰ء، ج ۱۳، ۱۹۰۲ء؛ (۱۰) M. Steinsch-
'Die arabischen Übersetzungen u.d. Griech'; neider
(دیکھیے ZDMG ، ۱ : ۳۷۱ بعد)؛ (۱۱) Kessler
'Mani' برلن ۱۸۸۹ء، ۱ : ۳۳۱ بعد؛ (۱۲) Berthelot
'La Chimie au mayen-âge' پیرس ۱۸۹۳ء، ۳ : ۲۶
بعد؛ (۱۲) الزرکلی : الاعلام، بذیل سادہ محمد بن
اسحاق الندیم؛ (۱۳) سرکیس : معجم المطبوعات العربیہ؛
(۱۴) الصفدی : الوافی بالوفیات، Wiesbaden ۱۹۷۴ء،
۶ : ۱۹۷

(JOHN FÜCK [و ا: ا: ر: ہ])

* ندیم احمد : ایک عثمانی شاعر، جو استانبول میں پیدا ہوا تھا اور محمد بے جج (قاضی) کا بیٹا تھا جو مہروز فن سے آیا تھا۔ اس کا دادا (بقول Gibb : H.O.P. ، ص : ۳۰) مصطفیٰ فوجی جج تھا۔ احمد رفیق لکھتا ہے کہ اس کا پردادا قرہ چلبی زادہ [رک باں] محمود آفندی بھی فوجی جج تھا، مگر احمد رفیق نے جو شجرہ نسب دیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ قرہ مانی محمد پاشا [رک باں] کو روم محمد پاشا سے ملتبص کر دیتا ہے۔ یہ بیان، کہ احمد ندیم جلال الدین کی اولاد میں سے تھا، صرف التباس ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کی زندگی کا بہت تھوڑا حال معلوم ہے۔ وہ مدرس تھا، بعد میں احمد ثالث اور اس کے وزیر اعظم داماد ابراہیم پاشا [رک باں] کا گہرا دوست بن گیا۔ اس کو غالباً الندیم کا لقب اسی دوستی کی وجہ سے ملا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست داماد ابراہیم پاشا کے قائم کردہ کتاب خانے کا منصرم بن گیا۔ ابراہیم پاشا کے انجام اور سلطان کی معزولی کی خبر سنتے ہی ندیم نے بھی اکتوبر ۱۷۳۰ء (ربیع الاول ۱۱۴۳ھ) میں بڑے ہولناک طریق سے جان دے دی؛ وہ وزیر اعظم کے محل سے نکلنے والے ہجوم سے بچتا بچاتا جا رہا تھا کہ ایک

بھی نذر مانی تھی کہ اگر میرے دس لڑکے ہو گئے اور وہ بڑے ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو قربان کروں گا (ابن ہشام، سیرۃ، ص ۷۹ بعد)؛ چنانچہ انہوں نے اپنی نذر کے عوض ایک سو (۱۰۰) اونٹ ذبح کیے۔ بے اولاد عورت بھی نذر مانتی کہ اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے کعبہ کی نذر کرے گی (کتاب مذکور، ص ۷۶)۔ میمونہ بنت کردم کی روایت کے مطابق اس کے باپ نے نذر مانی تھی کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا تو وہ (مقام بوانہ میں) پچاس بھیڑیں ذبح کرے گا (یاقوت، ۱ : ۷۵۴؛ ابو داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب ۲۷ : ۳ : ۶۰۷ تا ۶۰۹، حدیث ۳۳۱۴)؛ ابن ماجہ، کتاب الکفارات، باب ۱۸)۔

جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کی ماں یہ نذر مانتی تھی کہ یہ بچہ تندرست ہو جائے میں اسے آحمس (مادہ حمس، بمعنی زاہد مرتاض، سنپاسی) کر دوں گی (الازرقی : اخبار مکہ، ص ۱۲۳ بعد)۔ نذر کے ذریعے سے ہر قسم کی مشکلات سے نجات طلب کی جاتی۔ جنگ کے دوران میں ایک اونٹ قربانی کے لیے نذر کیا جاتا (الواقدی، طبع Wellhausen، ص ۳۹)؛ صحرا میں سفر کرنے والا خطرات کی بنا پر منت مانتا (دیکھیے Lane اور لسان العرب میں دیا ہوا شعر، بذیل مادہ)۔ سمندر میں مصیبت کے وقت بھی خدا یا کسی ولی کی نذر مانی جاتی یا انسان یہ نذر مانتا کہ وہ خود کوئی نیک کام کرے گا (۱۰ : [یونس] : ۲۳ ؛ ۲۹ : [العنکبوت] : ۶۵) Muh. Stud : Goldizher، ۲ : ۳۱۱)۔ [عہد اسلامی میں بھی اس کی مثالیں مانی ہیں؛ مثلاً] قحط مالی میں حضرت عمر فاروقؓ نے عہد کیا تھا کہ جس تک بارش نہ ہوگی وہ نہ سمن (چکنائی)

G.O.D.، ۳۱۰ : ۴ : بعد (وہ اس کی زیادہ تعریف نہیں کرتا)؛ (۵) Gibb : H. O. P.، ۳۰ : ۴ : بعد؛ [۶) ساسی : قاموس الاعلام، استانبول ۱۳۰۶ھ، ۲ : ۳۵۷۱]۔ (FRANZ BABINGER)

⊗ تعلیقہ : ندیم واقعی ایک بڑے پاپے کا شاعر تھا اور مختلف اصناف شعر میں اسے کمال حاصل تھا۔ شرقی لکھنے میں، اسے خاص مہارت تھی۔ مثال کے طور پر دیکھیے اس کی وہ شرقی جو اس نے ایک رقصہ پر لکھی ہے (چار پارہ لی = Castanetist maid) اور جو یوں شروع ہوتی ہے : سینہ می دلدی بوگون بر آفت چار پارہ لی (دیکھیے کب : A History of Ottoman Poetry، ۳۰ : ۴)۔ (۴۵)

(محمد وحید مرزا)

* نذر : (ع)؛ بمعنی منّت؛ (الف) اسلام سے قبل کی حالت : دور جاہلیت میں نذر سے چڑھاوا چڑھانے [کی رسم مراد لی جاتی تھی]۔ عربوں کے ہاں جانور کی بھی نذر ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ رجب کے مہینے میں عتیرہ (دیکھیے لسان العرب اور الجوهری : الصحاح، بذیل مادہ) کی رسم ادا کرنے کے لیے اپنی کچھ بھیڑ بکریاں وغیرہ نذر کے طور پر الگ کر لیتے تھے۔ یہ نذر، جس کا اظہار دعائیہ کامات میں کیا جاتا تھا، یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس جانور کو اس عالم سفلی سے نکال کر عالم علوی میں لے جایا گیا ہے۔

بالعموم جانور کی قربانی کی نذر کسی مخصوص معاملے میں اپنی مراد حاصل کرنے کی غرض سے مانی جاتی تھی؛ [عام خیال کے مطابق] اس اقرار کا، کہ اگر جانوروں کی تعداد سو (۱۰۰) تک پہنچ گئی تو ایک جانور کا چڑھاوا چڑھاؤں کا (حوالہ مذکور)، جانوروں کی افزائش پر اثر پڑتا تھا۔ روایت کے مطابق جناب عبدالطلب نے

۱۵ : ۱۶۱، بار ثانی، ص ۱۵۴) کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مناسک حج اور اعتکاف کی طرح اس قسم کے پرهیز بھی نذر کے طور پر مانے جاتے تھے، مثلاً اس قسم کی نذر کی شکل یہ ہے کہ (جیسے امرؤ القیس نے کہا تھا) ”مجھ پر شراب اور عورت اس وقت تک حرام ہیں جب کہ میں ایک سو اسدیوں کو قتل نہ کر لوں“ (الآغانی، ۸ : ۶۸؛ بار دوم، ص ۶۵)۔ بعض اوقات معین مدت بھی مقرر کی جاسکتی تھی، مثلاً بدلہ لینے کے لیے تیس دن تک شراب نہ پینا (قیس بن الخطیم : دیوان، طبع Kowalski، ص ۲۸)؛ پرهیز کی دوسری شکلیں گوشت نہ کھانا، سر نہ دھونا کہ جنابت دور ہو (الآغانی، ۹ : ۱۴۹؛ بار دوم، ص ۱۴۱؛ ۱۳ : ۶۹، بار دوم، ص ۶۶؛ ابن ہشام، ص ۵۴۳، ۹۸۰ : Hudhallitendledier، طبع Wellhausen، عدد ۱۸۹) اور تیل نہ لگانا ہیں (الواقدی، طبع Wellhausen، ص ۲۰۱) گوشت، شراب، عطر، غسل اور جماع ان سب سے پرهیز کا ذکر اکٹھا بھی آیا ہے (الآغانی، ۱۱ : ۹۹؛ بار دوم، ص ۹۷؛ ۸ : ۶۸، بار دوم، ص ۶۸؛ ابن ہشام، ص ۵۴۳؛ الواقدی، طبع Wellhausen، ص ۲۳، ۹۴)۔ مکمل روزہ رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے (الواقدی، ص ۱۰۵، ۲۰۲)۔ قربانی سے پرهیز اور کسی کام کے اقرار کو بھی نذر میں شامل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے : ”نذرت علی نفسی اور نذرت علی مالی“ (الجوہری اور لسان العرب بذیل مادہ)؛ یعنی میں اپنی ذات یا مال پر منت مانتا ہوں اور اسی طرح نذر دم فلان (یعنی اس نے فلاں کے خون کی نذر مانی)، (عنترہ، ص ۲۱، ۸۴؛ قیس الرقیات، ص ۵۲، ش ۵)۔ کسی خواہش کے پورا ہو جانے کے بعد بھی نذر بطور شکرانہ ادا کی جا سکتی تھی (الواقدی،

کھائیں گے نہ دودھ اور نہ گوشت (الطبری، طبع ڈخویہ، ۱ : ۲۵۷۳، ص ۱۲ بعد)۔ عام مذہبی فرائض [کی ادائیگی کے بعض طریقوں کو] بھی نذر کے ذریعہ ”حرمت“ بنا لیا جاتا، مثلاً حج میں شرکت کے لیے بعض لوگ خاص باتیں اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے، جیسے بیت اللہ کو پیادہ پا جانا (البخاری، کتاب جزاء الصید، باب ۳؛ الترمذی : النذور والایمان، باب ۷، [جہاں ایسی نذر کی کنایہ ممانعت کی گئی ہے])؛ اعتکاف کی مذہبی پابندی کی بھی نذر مانی جاتی تھی؛ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایمان لانے سے پہلے یہ نذر مانی تھی کہ وہ رات کے وقت کعبہ میں اعتکاف کیا کریں گے (البخاری، کتاب المغازی، باب ۵۴؛ کتاب الایمان، باب ۲۹)، اسی قسم کی نذر، جس میں انسان کسی مخصوص طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا تھا، قدیم عربوں کے یہاں بہت کثرت سے مانی جاتی تھی۔ کیونکہ لبید (دیوان، ص ۱۷، س ۱۷) ایک ہرن کو، جو جھاڑیوں میں اکیلا پڑا تھا، قاضی النذور، یعنی اپنی نذریں ادا کرنے والے، سے تشبیہ دیتا ہے۔

اس عزلت گزینی کا خاص مقصد روحانی یکسوئی اور روح کو تقویت دینا اور پھر اس طرح اپنے معبودوں کو متاثر کرنا ہوتا تھا، لہذا بڑے بڑے کاموں بالخصوص جنگ کی تیاری کے وقت خصوصی عزلت گزینی اختیار کی جاتی، جب ان کو کسی سے انتقام لینا ہوتا تو [ایسے مواقع پر اہل] عرب نہ تو عطر لگاتے، نہ عورت سے نکاح کرتے، نہ شراب پیتے اور اسی طرح ہر قسم کی لذتوں سے احتراز کرتے تھے تاآنکہ مقصد کو حاصل کر لیں (العمامہ، ص ۲۳۷، ش ۵)؛ [ایسے مواقع پر] شراب (العمامہ، ص ۲۳۷، ش ۴) بعد اور عورت سے پرهیز (کتاب الآغانی،

ص ۲۹۰)۔

نذر ماننے والا اپنے عمل یا فعل کا تعلق خدائی قوتوں سے قائم کرتا ہے۔ نذر ایک عہد بھی ہے جس کا اس نے اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے [نذر ماننے والے پر اس کا ادا کرنا واجب ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، ۹ [التوبہ]: ۷۵؛ وَمَنْ اَوْفٰ بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فَنَسُوْا تِيْهٖ اَجْرًا عَظِيْمًا؛ ۴۸ [الفتح]: ۱۰]۔

نذر میں معاہدے کی اہمیت بتدریج زیادہ نمایاں ہوتی گئی (دیکھیے لسان العرب جہاں نذر کی تشریح آوجب سے کی گئی ہے؛ اصمعیات، ۷، ص ۲) اور مادی اشیا کی نذر پر بتدریج کم زور دیا جانے لگا۔ جن امور سے پرہیز کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی اہمیت ایک طرف تو اس لیے تھی کہ یہ اعمال معبود کے نزدیک قابل قدر تھے۔ مذکورہ بالا مثالوں میں دونوں پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ تحریر رقبہ (غلاموں کو آزاد کرنا)، یا عورتوں کو طلاق دینا اکثر ایک قسم کی نذر کا موضوع ہوتا تھا، جس سے انسان اپنے آپ کو خاص شرائط میں پابند قرار دیتا ہے۔ ایک انسان اس بات کی بھی نذر مان سکتا تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو وہ اپنے تمام اونٹوں کی قربانی دے گا (الحماسہ، ص ۶۶۷، ش ۳)۔ نذر میں جو سختی سے پابندی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا قسم سے قریبی تعلق ہو جاتا ہے [رک بہ حلف]۔

نذر کے ذریعے آدمی اپنے کنبے کو بھی پابند کر سکتا ہے۔ ایک ماں یہ قسم کھا سکتی تھی کہ وہ نہ تو اپنے بالوں میں کنگھی کرے گی، نہ سایہ میں بیٹھے گی جب تک کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس کی خواہش کو پورا نہ کر دیں (الآغانی،

۱۸ : ۲۰۵، بار دوم، ص ۲۰۵؛ ابن ہشام، ۳۱۹، ۲ : ۹۰)۔ اس قسم کی درخواست (نذر) کی قوت کا دار و مدار فریقین کے تعلقات پر ہوتا تھا؛ (ب) دور اسلامی : اسلام میں نذور و ایمان کا اکثر مشترکہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ لغو [رک بہ حلف] قسموں کو توڑ کر ان کا کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ [ارشاد باری ہے: لَا يُوَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِىْ اِيْمَانِكُمْ (۳ [البقرة]: ۲۲۵)، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہ کرے گا؛ نیز دیکھیے ۵ [المائدة]: ۸۹)۔

اس ضمن میں بعض نذریں (یا قسمیں) اپنی بیویوں سے دور رہنے سے متعلق بھی ہوتی ہیں۔ دور جاہلی میں اس کے لیے کوئی حد مقرر نہ تھی، مگر اسلام نے ایسی قسموں کے لیے زیادہ سے زیادہ حد چار ماہ مقرر کی ہے؛ [چنانچہ ارشاد ہے: لِلَّذِيْنَ يُوْاوِلُوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصًا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاَءَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلٰقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (۲ [البقرة]: ۲۲۶ تا ۲۲۷)، یعنی جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے؛ (اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ کتب حدیث و فقہ میں اس کی مزید تفصیل ماتی ہیں کہ مذکورہ نوعیت کا ایلا چار ماہ کے بعد کس طرح طلاق بائن بن جاتا ہے]۔ اگر خاوند یہ قسم توڑ دے تو اسے حسب دستور قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ [علیٰ ہذا القیاس اگر کسی قسم یا نذر کے ذریعے کسی حرام چیز کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو تو اس قسم کا توڑنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری،

Heidentums بار دوم، بران ۱۸۹۷ء، ص ۱۲۲ بعد؛
 (۲) *Religion of the Semites*: W. Robertson Smith،
 طبع S. A. Cook، ۱۹۲۷ء، ص ۳۳۲، ۳۸۱ بعد؛
 (۳) *Handbuch des Islamischen*: Th. W. Juynboll،
Gesetzes، لائڈن، ۱۹۱۰ء، ص ۲۶۸ بعد؛ (۴) خلیل بن
 اسحاق: مختصر، ترجمہ I. Guidi (۱۹۱۹ء)، ص ۳۷۱
 تا ۳۸۳؛ (۵) *Der Eid bei den Semiten*: Johs. Pedersen،
 سٹراسبرگ، ۱۹۱۳ء، ہمداد اشاریہ، بذیل مادہ
Das Gelubde nack: W. Gottschalk (۶)؛ *alterer arabischer Auffassung*
 محولہ بالا احادیث کے لیے A.J. Wensinck؛ *Handbook*
of Early Muhammadan Tradition بذیل مادہ Vow
 [مفتاح کنوز السنۃ، بذیل مادہ النذور] .

JOHS. PEDERSEN [و ادارہ]

تعلیقہ: نذر (ج: نذور) : مادہ ۵
 نذر (= نذر) سے مصدر، بمعنی غیر واجب شے
 کو اپنے اوپر واجب کر لینا؛ کہا جاتا ہے
 نذرت علی نفسی، یعنی میں نے خود پر فلاں چیز
 لازم کر لی (دیکھیے لسان العرب: تاج العروس؛
 بذیل مادہ)۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے
 قرآن حکیم میں ارشاد ہے: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
 (۱۹ [مریم] : ۲۶) ، یعنی حضرت مریمؑ نے
 کہا میں نے خدا کے لیے آج کے روزے کی نذر
 مانی ہے (نیز دیکھیے ۳ [آل عمران] : ۳۵)؛
 امام شافعیؒ نے زخموں کی دیت کو بھی نذر
 (تاوان) سے تعبیر کیا ہے، مگر عام اہل لغت اسے
 ارش کہتے ہیں (لسان العرب، بذیل مادہ)
 اصطلاحاً نذر کی تعریف یوں کی گئی ہے:
ما يلتزمه الانسان بايجابه على نفسه (الرازی:
 تفسیر کبیر)، یعنی کسی شے کا اپنے اوپر لازم کر
 لینا (نیز دیکھیے: روح المعانی، ۳ : ۳۳)۔ یہ نذر
 بدنی عبادت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور

۳ : ۳۵۸ تا ۳۵۹؛ میں مذکورہ روایت کے
 مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 ایک مرتبہ دودھ ملے شہد کو نہ پینے کی قسم
 کھائی تھی۔ تو قرآن حکیم میں اس قسم
 کو توڑنے کا حکم دیا گیا: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحْلِيَةَ أَيْمَانِكُمْ (۶۶ [التحریم] : ۲)، یعنی اللہ تعالیٰ
 نے آپؐ پر اپنی قسم کا توڑنا واجب کر دیا ہے،
 چنانچہ آپؐ نے قسم کا کفارہ دیا۔ قسم پوری نہ
 کرنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے
 [رک بہ کفارہ]۔ اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ یہ خیال
 بھی پیدا ہو گیا ہے (غیر درست) نذریں بے کار چیزیں
 ہیں، جو خدا پر اثر نہیں ڈال سکتیں (البخاری،
 ایمان، باب ۲۶؛ قدر، باب ۶؛ مسلم، نذر،
 حدیث ۲)۔

نذروں کی باقاعدہ دو قسمیں ہیں: ایک تو
 بھلائی کی نذریں (نذر التبرر) جن کا مقصد عبادات
 (طاعة) سے ثواب حاصل کرنا ہے، یا قسمیہ اقرار
 جو مشروط ہونے کی وجہ سے یا تو ترغیب کا کام
 دیتی ہیں یا منع کرنے کا یا (ارادہ) مضبوط کرنے
 کا۔ اس قسم کی نذروں کو نذر اللجاج والغضب
 کہا جاتا ہے؛ انہیں ناپسند کیا گیا ہے، لیکن
 پھر بھی انہیں قسموں کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔
 ان کا موضوع معصیت کا کام نہیں ہونا چاہیے۔
 بعض فقہاء کے نزدیک تو اس قسم کی نذر باطل
 ہوتی ہے، لیکن بعض کے نزدیک جائز ہے؛ البتہ
 اسے توڑنا ضروری ہے۔ ان کا موضوع واجب عینی
 نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو پہلے سے شخصی فرائض
 میں داخل ہیں۔ قسم کھانے والے کی طرح نذر
 ماننے والا بھی مکلف اور ایسا شخص ہونا چاہیے
 جو آزادانہ اپنی مرضی سے نذر مان رہا ہو [نیز
 دیکھیے تعلیقہ]۔

مآخذ: (۱) *Reste arabischen*: J. Wellhausen

حدیث ۳۳۲۲، معجم القۃ الحنبلی، بذیل مادہ نذر؛ نذر کی ایک اور تقسیم نذر معاق اور نذر غیر معاق ہونے کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے، معلق سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی خاص واقعے یا نتیجے یا خوشخبری وغیرہ سے منسلک کر دی جائے کہ اگر فلاں کام ہوں ہو گیا، یا میری فلاں خواہش اس طرح پوری ہو گئی تو میں فلاں چیز صدقہ کروں گا۔ اندریں صورت مذکورہ شرط کے پورا ہونے پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگی (ہدایہ، کتاب الایمان والنذور)، اگر نذر میں مقرر کی ہوئی شے اپنی ملکیت نہ ہو، یا پھر اس کی تعمیل کی طاقت نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں نذر کا کفارہ دے دینا کافی ہوتا ہے (مسلم: الصحیح، حدیث ۱۶۴۵)۔

نذر کی تعمیل کے سلسلے میں تاکیدی احکام کا ان احادیث کے مطالعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت کے مطابق دور جاہلی کی نذروں کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے (البخاری، ۴: ۲۷۵، ۲۷۳/۲۵؛ ابو داؤد، ۳: ۶۱۶، حدیث ۳۳۳۵)؛ ماں باپ کی مافی ہوئی نذروں کی ادائیگی کا حکم بھی اس زمرے میں شامل ہے (ابو داؤد، ۳: ۶۰۴، حدیث ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹ وغیرہ)؛ تاہم نامناسب نذر میں حسب ضرورت ترمیم و تبدیلی کا حق بہر حال رہتا ہے (مثلاً کل مال صدقہ کرنے کے حکم کی تبدیلی: النسائی، الایمان، حدیث ۳۸۵۶)۔

نذر کا قسم (حلف و یمین) سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کی طرح، غیر اللہ کی نذر ماننا بھی سخت ممنوع ہے (دیکھیے، البخاری، ۴: ۲۶۰، ۲۶۶، ۲/۸۳) [رک بہ حلف] اور جس طرح قسم سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح نذر سے بھی

مالی عبادت کی شکل میں بھی۔ عوامی زبان میں نذر ماننے کو عام طور پر منت ماننا کہتے ہیں (عبد الماجد دریا بادی: تفسیر، ص ۱۱۴، حاشیہ ۱۰۵)۔

نذر کے سلسلے میں قرآن حکیم میں ایک حکم یوں ملتا ہے: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا (البقرۃ: ۲۷۰)، یعنی اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نذر مانتے ہو، یقیناً اللہ (سب کچھ) جانتا ہے۔ فقہ کی کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ نذر ماننے سے مقررہ شے واجب ہو جاتی ہے: وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مَطْلَقًا فَعَلِيهِ الْوَفَا (ہدایہ، ۲: ۲۵۵، کتاب الایمان)، یہ فقہی حکم بہت سی احادیث طیبہ سے ماخوذ ہے، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ جس نے خدا کے لیے نذر مانی ہو اسے وہ نذر پوری کرنی چاہیے (احمد بن حنبل: مسند، ۶: ۳۶۶)، مزید براں ارشاد نبوی ہے: جس نے کسی خاص شے کو مقرر کر کے نذر مانی اس پر اس کی ادائیگی ضروری ہے (ہدایہ، ۲: ۲۵۵؛ نیز ابو داؤد، ۳: ۶۰۶، حدیث ۳۳۱۲)، تاہم اچھی نذر (نذر التبرر) اور بری نذر (نذر اللجاج) میں بہر حال فرق ہے۔ اچھی نذر جو کسی نیک عمل کی تکمیل پر مبنی ہو، بہر حال واجب الادا ہے۔ جبکہ معصیت خداوندی پر مبنی نذر کی تعمیل ضروری نہیں (البخاری، الایمان، ۲۸؛ احمد بن حنبل: مسند، ۶: ۲۶، ۴۱)۔ اور اس کے لیے کفارہ حنث ادا کرنا ضروری ہوتا ہے [رک بہ کفارہ]؛ نذر معین اور نذر غیر معین میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اول الذکر کو اسی معین صورت میں اور مؤخر الذکر میں اگر اس کے اوصاف وغیرہ مقرر کیے گئے ہوں تو ان کے مطابق، ورنہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے (دیکھیے ابو داؤد، ۳: ۶۰۴، ۶۰۵)۔

حرام شے مباح نہیں ہو سکتی (البخاری، ۲۵/۸۳ : ۴ : ۲۳۷)۔ اسی مشابہت کی بنا پر عام طور کتب احادیث اور کتب فقہ میں ان کا ایک ہی باب (مثلاً البخاری : کتاب الایمان والنذور) میں ذکر ملتا ہے۔

نذر کے پس منظر میں عبادت اور دعا کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ احادیث میں یہ امر وارد ہوا ہے کہ مالی اور بدنی عبادات (صدقات) سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں [رک بہ صدقات]، تاہم بعض احادیث میں اس کی ممانعت بھی ملتی ہے؛ کیونکہ نذر کے ذریعے کوئی ناممکن کام ممکن نہیں ہو سکتا (ابو داؤد، ۳ : ۵۹۶، حدیث ۳۲۸۷، ۳۲۸۸)۔ نذر کا ایک خوشگوار پہلو یہ ہے کہ اسے خدا تعالیٰ سے ایک عہد و پیمانہ کا نام دیا گیا ہے؛ لہذا اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے لوگوں کی نسبت فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ نذر مانیں گے مگر اسے پورا نہیں کریں گے (البخاری، ۴ : ۲۷۴)۔ قرآن حکیم میں نذر پوری نہ کرنے کو کفار اور مشرکین کی جانب منسوب کیا گیا ہے (التوبة) : ۷۵ تا ۷۶؛ ۱۰ [یونس] : ۲۲ تا ۲۳؛ دیگر جزئیات کے لیے دیکھیے کتب فقہ)۔

مآخذ : متن مقالہ میں مذکور ہیں [محمود الحسن عارف رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

* نَذِيرٌ : (ع)؛ (ج : نَذْرٌ)؛ مادہ ن - ذ - ر سے اسم فاعل بمعنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ بعض اوقات لفظ نذیر مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے (مثلاً قرآن کریم : ۶۷ [الملک] : ۱۷)۔ نَذْرٌ (جمع) بھی مصدر کے طور پر استعمال ہوتی ہے (مثلاً قرآن کریم : ۷ [المرسلات] : ۶)۔ لفظ نذیر قرآن کریم میں

متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ”رسول“ کے مترادف ہے۔ اس کی ضد بشیر یا مبشّر ہے۔ نذیر اور بشیر دونوں لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا اس مقام پر جہاں ان کی حیثیت ڈرانے والوں اور آگاہ کرنے والوں کی ہو اور دوسرا اس محل میں جہاں ان کی حیثیت خوشخبری دینے والوں کی ہو (دیکھیے ۱۷ [بنی اسرائیل] : ۱۰۵؛ ۲۵ [الفرقان] : ۵۶؛ ۳۳ [الاحزاب] : ۴۵؛ ۴۸ [الفتح] : ۸؛ مبشّر و نذیر)۔ صفت کے طور پر یہ لفظ خاص طور پر حضرت نوح کے لیے استعمال ہوا ہے، جو طوفان سے پہلے ڈرانے والے کی حیثیت سے مبعوث ہوئے۔ پھر اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کر کے انہیں گویا نوح ثانی کی حیثیت دی گئی (دیکھیے ۲۶ [الشعراء] : ۱۱۵؛ ۷۱ [نوح] : ۲؛ ۲۹ [العنکبوت] : ۵۰؛ ۳۵ [الفاطر] : ۲۳؛ ۳۸ [ص] : ۷۰؛ ۶۷ [الملک] : ۲۶)۔ قرآن کریم میں کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ڈرانے والا کہا گیا ہے (۸۶ [الاحقاف] : ۸) اور کہیں یہ کہ آپ اپنی قوم میں سب سے پہلے ڈرانے والے (رسول) ہیں (۲۸ [القصاص] : ۴۵؛ ۳۴ [السبا] : ۴۴)۔ قرآن کریم سے اس لفظ کا جو محل استعمال معلوم ہوتا ہے حدیث میں ایک جگہ یہ لفظ اس سے کچھ مختلف معنوں میں آیا ہے۔ رسول اکرم نے ایک جگہ اپنے آپ کو ”النذیر العریبان“ کہا ہے (بخاری، رقاق، باب ۲۶؛ اعتصام، باب ۲؛ مسلم، فضائل، حدیث ۱۶)۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے ”میری اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے (دشمن کے) لشکر کو ادھر بڑھتے

دیکھا ہے اور میں کھلا ڈرانے والا (النذیر العریان) ہوں۔ شارحین حدیث نے اس ترکیب کی تشریح میں کئی حکایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ قدیم عرب میں سے کسی نے ایک بار خطرہ دیکھا تو اس نے جھٹ کپڑے اتار کر سر پر لپیٹ لیے تاکہ اپنے قبیلے والوں کو خطرے کی آمد سے آگاہ کر سکے۔

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذیل مادہ ن ذر: (۲) تاج العروس، بذیل مادہ ن ذر؛ (۳) ابن الاثیر: نہایۃ، ۱۳۶: ۳؛ (۴) السطّانی، ۹: ۳۰۵؛ (۵) انووی: شرح صحیح مسلم، قاہرہ ۱۲۸۳، ۵: ۷۱۔

(A. J. WENSINCK)

نذیر احمد: ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے مشہور ہیں۔ ایل ایل ڈی کی ڈگری کی وجہ سے کبھی کبھی انہیں ڈاکٹر نذیر احمد بھی کہ دیا جاتا ہے۔

مولوی نذیر احمد نے ریہڑ پرکنہ افضل گڑھ تحصیل نگینہ ضلع بجنور میں مولوی سعادت علی کے گھر جنم لیا۔ مؤلف حیات النذیر سید افتخار عالم باگرامی کے بقول ترجمہ تعزیرات ہند کے صلے میں ڈپٹی کلکٹری کے لیے حکومت کو جو کوائف مہیا کیے تو ان میں تاریخ پیدائش ۶ دسمبر ۱۸۳۰ء کے برعکس ۲۱ ستمبر ۱۸۳۳ء بیان کی، مگر افتخار احمد صدیقی نے اپنے تحقیقی مقالے بعنوان ”مولوی نذیر احمد دہلوی، احوال و آثار“ میں اس کی تردید کرتے ہوئے منہ پیدائش کا تعین ۱۸۳۰ء کیا ہے۔

مولوی نذیر احمد ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس پر انہوں نے خود بھی فخر کا اظہار کیا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ چار برس کی عمر تک ریہڑ میں رہے، لیکن جب قاضی غلام علی (والد کے

خسر) کی وفات کے بعد خاندانی جائداد کے تنازعے کھڑے ہو گئے تو ان کے والد بجنور آ گئے۔ گھر میں قرآن مجید پڑھایا گیا؛ پھر مدرسے بھیجے گئے، مگر ان کے والد نے انہیں وہاں سے جلد اٹھا لیا اور گھر پر خود ہی تعلیم دینی شروع کی۔ ذہین تھے اس لیے کم عمری میں فارسی کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچالی۔ تقریباً نو برس کے تھے کہ انہیں اپنے وقت کے جید عالم مولانا عبدالعلیم نصر اللہ خان خورجری سے کسب علم کا موقع ملا جو تقریباً تین برس جاری رہا۔ ۱۸۳۲ء میں نذیر احمد کو دہلی میں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل کرا دیا گیا۔ دہلی میں مولوی صاحب کے حلقہ درس میں شمولیت کے اثرات کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(۱) تعلیمی: منقولات سے گہری واقفیت، عربی کا شعور اور قرآن مجید کے مطالب کی تفہیم میں گہرائی؛ (۲) نفسیاتی: ملائیت کے سلبی اثرات کا ذاتی تجربہ اور غالباً اس بنا پر انہوں نے نہ تو کٹ ملائیت کو پسند کیا اور نہ ہی مذہبی امور میں متشدد ثابت ہوئے۔ عزت نفس اور خود داری پیدا ہو گئی۔ معاشرے میں اپنے لیے اعلیٰ مقام پیدا کرنے کی کوشش اور اس کے لیے دولت کی اہمیت کا بھی احساس اسی دور کے تلخ تجربات کا ثمر قرار دیا جا سکتا ہے؛ (۳) ادبی: مولویوں کے گھرانوں کی خواندہ خواتین کے اطوار کی شائستگی، سلیقہ مندی اور سگھڑ پن نے انہیں نسوانی فطرت کے مثبت پہلوؤں کے مشاہدہ کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس لیے وہ اصغری جیسا کردار تخلیق کر پائے۔ دہلی کی خواتین اپنی زبان کی صفائی، لہجے کی شائستگی، روانی اور محاورات و ضرب الامثال کے برمحل استعمال کے لیے خصوصی شہرت رکھتی ہیں۔ نذیر احمد کے تمام ناقدین کا

مستعفی ہو کر دہلی میں خانہ نشین ہو گئے۔ ان کے بچوں کا بچپن میں انتقال ہوتا رہا؛ صرف دو بیٹیاں سکینہ (جس کے لیے مرآة العروس لکھی) اور صغریٰ اور ایک بیٹا بشیر الدین احمد زندہ رہے۔ ۲۷ اپریل ۱۹۱۲ء کو فالج میں مبتلا ہو کر ۳ مئی بروز جمعہ انتقال کیا اور خواجہ باقی باللہ کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اردو کا پہلا ناول نگار: اگرچہ بالعموم نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے، تاہم مختلف وجوہ کی بنا پر بعض ناقدین اور محققین نے ایسا تسلیم کرنے سے انکار بھی کیا ہے، مثلاً کرداروں کے اسم با مسمی ہونے کے باعث محمد احسن فاروقی ان کے ناولوں کو ”تفصیلی فسانے“ (Allegory) قرار دیتے ہیں۔ محمود الہی نے مولوی کریم الدین کے خط تقدیر (لاہور ۱۸۶۲ء) کو دریافت کر کے (لکھنؤ ۱۹۶۵ء) شائع کیا تو اپنے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا کہ نذیر احمد کے برعکس مولوی کریم الدین کو اردو کا پہلا ناول نگار قرار دینا چاہیے۔ خط تقدیر کے کردار بھی تمثیلی ہیں۔ ڈاکٹر یوسف سرمست کے بقول بعض ناقدین نے غلطی سے سرشار کو پہلا ناول نگار سمجھ لیا ہے، جیسے عبداللطیف نے فسانہ آزاد کے بعد کی ناول نگاری کا ذکر کرتے ہوئے نذیر احمد کے ناولوں کا ذکر کیا ہے (The Influence of English Literature on Urdu Literature، ص ۹۵)۔ حالانکہ فسانہ آزاد ۱۸۷۹ء میں لکھا گیا۔ اسی طرح شائستہ اختر سہروردی بھی بڑی مدت تک اس غلط فہمی میں رہیں۔ انہوں نے سرشار کا پہلے ذکر کیا ہے اور بعد میں نذیر احمد کا۔ اپنی کتاب A critical survey of the Development of Urdu Novel and short story، ص ۴۰) کی طباعت کے دوران میں انہیں اپنی غلطی فہمی کا

اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ عورتوں کی زبان لکھنے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں اور یہ زبان انہوں نے اسی زمانے میں سنی ہوگی؛ (۴) شخصی: مولوی عبدالحق کے صاحبزادے مولوی عبدالقادر کی سب سے بڑی بیٹی (۴ م) ذوالحجہ ۱۳۱۵ھ) سے ۱۸۵۰ - ۱۸۵۱ء کے قریب نذیر احمد کی شادی ہوئی۔ مولوی عبدالقادر علامہ راشد الخیری کے دادا بھی تھے۔ یہ شادی والدین کی اجازت کے بغیر ہوئی۔ اگرچہ ۱۸۸۸ء میں نذیر احمد کی والدہ نے اپنے حسب منشا بجنور میں ان کی شادی بھی کروا دی، مگر جلد ہی طلاق ہو گئی۔

مؤلف حیات النذیر کے بقول جنوری ۱۸۴۵ء اور افتخار احمد صدیقی کے مطابق جنوری ۱۸۴۶ء میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور دسمبر ۱۸۵۳ء تک زیر تعلیم رہے۔ ستمبر ۱۸۵۴ء میں گنجاہ ضاع گجرات کے سرکاری سکول میں بطور مدرس تقرر ہو گیا۔ تقریباً دو برس بعد ۱۸۵۶ء میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر سکولز بنا دیے گئے۔ ۱۸۵۷ء کا پر آشوب عہد دہلی میں بسر ہوا۔ انگریزی عملداری کے استحکام کے بعد الہ آباد کے ڈپٹی انسپکٹر سکولز بنے۔ ڈپٹی کاکٹری کے امتحان میں اول آنے کے بعد ۱۸۶۳ء میں پہلے کانپور اور پھر گورکھ پور میں متعین رہے۔ اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی کام کرتے رہے۔ ۲۷ اپریل ۱۸۷۷ء سے ریاست حیدرآباد میں مبلغ بارہ سو روپے کے مشاہرے پر ناظم بندوبست کی حیثیت میں ملازمت کا آغاز کیا اور تلنگانہ کے دو اضلاع ناگر کرول اور نل گنڈہ کے دفاتر اور ان سے وابستہ امور کی اصلاح کی۔ محنت، دیانت اور کام کی لگن کے صلے میں انہیں ترقی دے کر صدر تعلقدار بنا دیا گیا۔ فروری ۱۸۸۴ء میں

کی *Pilgrim's Progress* کے بھی جزوی اثرات سے بحث کی ہے۔ دراصل اس عہد کے انگلستان میں بھی تعلیمی نقطہ نظر سے قصے کہانیاں لکھی جاتی تھیں اور نذیر احمد کا، جو کہ اردو میں ناول کی روایت کی عدم موجودگی میں ایک نئی صنف میں طبع آزمائی کر رہے تھے، انگریزی کی اس نوع کی پیش رو تحریروں سے استفادہ کوئی جرم نہیں اور پھر یہ اثرات بھی محض دو ناولوں تک محدود ہیں، لیکن جہاں تک ان ناولوں میں کلیم جیسے فعال اور مرزا ظاہر دار بیگ جیسے زندہ کردار تخلیق کرنے کا تعلق ہے، ان کی بنا پر نذیر احمد کی تخلیقی صلاحیت اور انفرادیت تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ انعامات اور اعزازات: ذہانت، صلاحیت، طباعی اور اپنے کام محنت اور دیانت سے سرانجام دینے کے باعث انعامات اور اعزازات سے ان کی قدر دانی بھی ہوتی رہی، بالخصوص *مرآة العروس* کو تو سرکاری سطح پر بے حد سراہا گیا۔ ذیل میں معروف انعامات اور اعزازات کی تفصیل درج کی جاتی ہے:

(۱) تعزیرات ہند (*Penal Code of India*)

کے شریک مترجم کی حیثیت سے ۱۸۳۴ء میں منشی عظمت اللہ اور مولوی کریم بخش کے ساتھ انہیں بھی پانچ چھ سو کی قیمتی گھڑی، جس کے ڈھکنے کے اندر ان کا نام اور گورنمنٹ کا عطیہ ولایت سے کندہ ہو کر آیا تھا، مناسب الفاظ کے ساتھ ملی اور ڈپٹی کلکٹری کے لیے نامزد کر دیے گئے؛ (۲) *مرآة العروس*: ۲۶ جنوری ۱۹۶۹ء کو آگرہ میں منعقدہ دربار میں ایک ہزار روپے حکومت کی جانب سے اور گورنر سرولیم میور نے اپنے ذاتی خرچ سے ایک کیرج کلاک دیا، جس پر ان کا نام کندہ کرایا گیا تھا۔ حکومت نے ازراہ قدر دانی تعزیرات ہند کی دو ہزار جلدیں بھی

احساس ہوا، اس لیے سرشار والے باب کے بعد علیحدہ نوٹ میں اس بات کی وضاحت کی کہ پہلے "*مرآة العروس*" لکھا گیا اور بعد میں *فسالہ آزاد*۔ ڈاکٹر زور نے بھی سرشار کو اس وجہ سے پہلا ناول نگار کہا ہے۔ اسی طرح سید علی حیدر نے *وشنو گوپال* کے غیر مطبوعہ مقالے "*رتن ناتھ سرشار حیات اور کارنامے*" میں سے ان کی یہ رائے نقل کی ہے کہ سرشار کو نذیر احمد پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر مولانا صلاح الدین احمد بھی ہیں، جن کے مطابق نذیر احمد بنیادی طور پر ایک مقالہ نگار تھے، افسانہ نگار نہیں۔

ان چند آرا سے قطع نظر ناقدین کی اکثریت نے نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کرتے ہوئے ان کے ادبی مرتبہ کا تعین کیا ہے۔ البتہ محمد صادق نے ان کا بعض ناولوں میں انگریزی ناولوں کے اثرات کے سراغ لگایا ہے۔ ان کے بقول *بنات النعش* پر تھامس ڈے *Sandford: Thomsday* کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب کہ "*توبہ النصوح*" کا پلاٹ ڈینیئل ڈیفو *Daniel Defoe* (۱۶۶۱-۱۷۳۱) کے *Family Instructor* حصہ اول سے ماخوذ ہے۔ ویسے اول الذکر کے بارے میں خود نذیر احمد نے بھی اپنے چالیسویں خطبہ (دہلی ۱۹۰۳ء) میں اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ *مرآة العروس* کے بعد انہوں نے سینڈ فورڈ کی طرح کا ایک ناول *بنات النعش* لڑکیوں کے لیے لکھا۔

اشفاق احمد اعظمی نے *عظیم الشان صدیقی* کے حوالے سے لکھا ہے کہ *توبہ النصوح* میں طاعون کی وبا بھی ڈینیئل ڈیفو کی ان دو کتابوں سے ماخوذ سمجھی جانی چاہیے: *Journal of Plague* (۱۷۲۲) اور *Due Precautions of Plague* انہوں نے *توبہ النصوح* پر جان بنیہ *John Banyan*

(۱۵) (۱۹۰۹ء)؛ (دوسرا ایڈیشن ۱۹۳۵ء)؛ (۱۵) مطالب القرآن (نامکمل ۱۹۰۹ء)۔

علمی:

(۱۶) صرف صغیر (قواعد فارسی ۱۹۶۹ء)؛

(۱۷) مبادی الحکمة (۱۸۷۱ء)؛ (۱۸) ما یغنیک

فی الصرف (عربی قواعد: ۱۸۷۷ء)؛ (۱۹)

رسم الخط: ۱۹۱۲ء۔

خطبات:

(۲۰) لیکچروں کا مجموعہ (مرتبہ میر

کرامت اللہ، ۱۸۹۰ء)؛ (۲۱) لیکچروں کا مجموعہ

(حصہ اول: ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۵ء؛ حصہ دوم:

۱۸۹۵ تا ۱۹۰۵ء)، مرتبہ بشیر الدین احمد،

۱۹۱۸ء

تراجم:

(۲۲) تعزیرات ہند (شریک مترجم، ۱۸۶۳ء)؛

(۲۳) مصائب غدر (مصنفہ ولیم ایڈورڈز، ۱۸۶۳ء

دوسرا ایڈیشن ۱۸۹۶ء)؛ (۲۴) سموات (غیر

مطبوعہ ۱۸۷۲ء)؛ (۲۵) تاریخ دربار تاجپوشی

شاعری:

(۲۶) نصاب خسرو (امیر خسرو کی خالق

باری کی منظوم لغت، عربی الفاظ ۲۵۰، فارسی

الفاظ ۵۰۸ (۱۸۶۹-۱۸۷۰ء)؛ (۲۷) نظم

بے نظیر (قومی، ملی اور اصلاحی موضوعات پر

۳۵ اردو اور ۷ عربی نظمیں، ۱۹۰۹ء؛ دوسرا

ایڈیشن ۱۹۱۸ء)۔

تبصرہ:

اگرچہ ناولوں کے واعظانہ انداز اور مذہبی

تصانیف کے باعث انہیں ملائیت کا علم بردار

سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تنگ نظر آدمی نہ تھے

بلکہ اپنے زمانے کے لحاظ سے خاصے روشن خیال تھے

اسی طرح مذہب سے لگاؤ تھا، مگر متشددانہ رویہ نہ

تھا۔ نذیر احمد خاں کی تعلیمی اور اصلاحی تحریک

سورویہ انعام؛ (م) بنات النعش پر ۱۸۷۰ء میں

پانچ سو روپے انعام؛ (۵) شمس العلماء کا خطاب

۲۲ جون ۱۸۹۷ء میں ملا؛ (۶) ۳ اپریل ۱۸۰۳ء

کو ایڈنبرا یونیورسٹی سے ایل ایل ڈی کی اعزازی

ڈگری لی؛ (۷) ڈی او ایل کی ڈگری ۲۸ دسمبر

۱۹۱۶ء میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ملی؛

(۸) تاریخ دربار تاج پوشی؛ شہنشاہ ایڈورڈ

ہفتم کی تاج پوشی کے سلسلے میں یکم جنوری

۱۹۰۳ء کو دہلی میں منعقدہ دربار کے بارے میں

سر سٹیفن وہیاری کی انگریزی کتاب کے اردو ترجمے

پر ایک ہزار روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا؛

(۹) سموات؛ علم ہیئت پر انگریزی کتاب

Heavens کے اردو ترجمے پر (ہنوز غیر مطبوعہ)

ایک ہزار روپے کا انعام؛ (۱۰) توبۃ النصوح پر

۱۸۷۳ء میں ایک ہزار روپے کا انعام ملا۔

تصانیف:

اگرچہ نذیر احمد کو ناموری ان کے ناولوں کی

بنا پر حاصل ہوئی لیکن مذہبی، اخلاقی اور علمی

تصانیف کے ساتھ ساتھ ان کے تراجم کی بھی بہت

شہرت ہوئی۔ ان کی تصانیف درج ذیل ہیں:

ناول: (۱) مرآة العروس (۱۸۶۰ء)؛ (۲)

بنات النعش (۱۸۷۲ء)؛ (۳) توبۃ النصوح (۱۸۷۳ء)؛

(۴) فسائہ مبتلا یا محضنات (۱۸۸۵ء)؛ (۵)

ابن الوقت (۱۸۸۸ء)؛ (۶) ایامی (۱۸۹۱ء)؛ (۷)

رؤیائے صادقہ (۱۸۹۲)۔

مذہب و اخلاق:

(۸) چند ہند سود مند (۱۸۹۶ء)؛ (۹)

منتخب حکایات (۷۷ حکایات ۱۸۶۹ء)؛ (۱۰)

موعظہ حسنہ (خطوط بنام صاحبزادہ بشیر الدین

احمد، ۱۸۸۷ء)؛ (۱۱) ترجمۃ القرآن (۱۸۹۶ء)؛

(۱۲) الحقوق والفرائض (تین حصے ۱۹۰۶ء)؛

(۱۳) ادعیہ القرآن (۲۱)؛ (۱۴) (۱۸۶۹ء)؛ (۱۵) (۱۸۶۳ء)؛

بالخصوص عورتوں کی زبان اور بیگمات کے محاورے اور ضرب الامثال کے بیان میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، البتہ بقول علی عباس حسینی جہاں انہوں نے خود اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں یا مردوں کی گفتگو لکھی ہے، وہاں عربی کے ثقیل الفاظ کی کثرت ہے۔ ان کے اسلوب کی ایک اور خصوصیت مزاح ہے؛ چنانچہ اسے بھی بعض ناقدین نے بطور خاص سراہا ہے، مثلاً سر عبدالقادر نے توبۃ النصوح کے مزاح کے لحاظ سے نذیر احمد کو امریکی مزاح نگار مارک ٹوین Mark Twain کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔

نذیر احمد کے کرداروں پر مثالی، یک رخے اور تمثیلی ہونے کا اعتراض ہے، جو بڑی حد تک درست ہے۔ البتہ مولانا صلاح الدین کے بقول ان کے بعض کردار ان کی اپنی شخصیت کے عکاس ہیں، مثلاً اصغری کی جارحانہ شخصیت مولوی صاحب کی اپنی شخصیت کا عین چربہ اور اس کے کردار کی فائدہ پرستانہ کیفیت بھی انہیں کے مزاج اور نصب العین کا عکس ہے۔ بحیثیت مجموعی ان کرداروں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ جاندار اور متحرک نظر آتے ہیں۔ منہی رجحانات کے حامل کردار بھی دلچسپ ہیں، جیسے توبۃ النصوح کا مرزا ظاہر دار بیگ۔

نذیر احمد اپنے عہد کی پیداوار تھے، اس لیے ان کی شخصیت بھی ان تمام تضادات کا مجموعہ ہے جو اس دور سے مخصوص تھے اور الہی عصری تضادات کی ان کے ناولوں میں جھلک ہے۔ یوں دیکھیں تو نذیر احمد صحیح معنوں میں اپنے عصر کی روح کے ترجمان اور ماحول کے مرقع نگار تھے اور یہی خصوصیت خاصی اہم ہے۔

مآخذ: (۱) مہدی افادی اقتصادی: انتخاب

کے مثبت پہلوؤں کے حاسی تھے، مگر مولانا حالی کے مانند ان کے غیر مشروط مداح بھی نہ تھے۔ سقوط دہلی کے بعد انگریزی عملداری میں جاگیرداری نظام سے وابستہ اقدار دم توڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ عصری زندگی میں انگریزی تعلیم اور نئے خیالات سے لیس متوسط طبقہ ابھر رہا تھا اور نذیر احمد مولانا صلاح الدین کے بقول ”نچلے درمیانے طبقے کے مؤید تھے اور وہ اسے بڑھانے اور جگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے“، جبکہ سر عبدالقادر کے مطابق نذیر احمد کو قدرت نے تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کی بھی بہترین صلاحیتیں عطا کی تھیں؛ چنانچہ ان کی تقریر کے شائقین وقت سے پہلے اپنی نشستیں سنبھال کر بیٹھ جاتے۔ ان کی بیشتر نظمیں بھی ان ہی تقریروں کے سلسلے میں کہی جاتی ہیں۔

جہاں تک ان کے ناولوں کا تعلق ہے، بلاشبہ آج وہ صرف انہیں کی بدولت زندہ ہیں، اگرچہ ان کی مقصد پسندی ان ناولوں کو ناول کی تکنیک کے جدید اصولوں کے معیار پر پورا اترنے میں مزاحم نظر آتی ہے، تاہم زندگی کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے کبھی کرداروں اور کبھی اسلوب کے ذریعے سے دلچسپی برقرار رکھی۔ یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ہے۔ یوسف سرمست کے مطابق ایامی کو نذیر احمد نے اس انداز میں لکھا ہے کہ اس طرح سے خود نوشت ناول کی بنیاد پڑ گئی۔ اشفاق محمد خان نے بھی نذیر احمد کے ناولوں میں کردار کی نفسیاتی پیشکش کو بطور خاص سراہا ہے۔

نذیر احمد کے ناولوں کی دلچسپی کے تعین میں ان کا اسلوب بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے مکالمے بڑے جاندار ہوتے ہیں اور

کی فتح کے زمانے تک وسعت دی اور اس آخری صورت میں Schefer نے اسے شائع کیا۔ اس کتاب میں بہت سے دلچسپ حواشی ایسے ہیں جن سے وسط ایشیا کی قبل از اسلام صورت حال پر روشنی پڑتی ہے اور ایسی تفصیل بھی ملتی ہیں جو عرب فتوحات کے متعلق اور کسی جگہ دستیاب نہیں ہوتیں (مدائنی سے ۹) فارسی مترجم نے مزید تفصیل ابو الحسن عبدالرحمن بن محمد لیشاپوری کی تصانیف اور غالباً (ابو اسحق) ابراہیم (بن العباس الصولی م ۵۲۴۳/۵۸۵۷) کی تصانیف سے لے کر اس کتاب میں داخل کیں، علاقہ بخارا کے قصبات کی یادگار عمارتیں، وہاں کی پیداوار، وہاں کی پرانی رسوم (مثلاً سیاوش کی تعزبہ داری، ص ۲۱) وغیرہ کے متعلق جملہ معلومات بہت دلچسپ ہیں۔

مآخذ: (۱) *Description topographique et historique de Beukhara par Muhammed Nerchakhy* (suive de textes relatifs à la Transoxiane Puble de l' Ecole des) ۱۸۹۲، پیرس، Ch. Schefer، *Langues Orientales Vivantes*، سلسلہ ۳، ج ۱۳، ص ۱ تا ۹۷؛ اس کے علاوہ سنگی چاپ ایڈیشن بھی بخارا میں ہے۔ اس کا واحد ترجمہ روسی زبان میں N. Lykoshin، تاشقند ۱۸۹۷ (طبع Barthold) نے کیا؛ (۲) *Sur les monnaies des Boukhara* : Lereh، *Travaux de la zème session du Congrès international des orientalistes*، سینٹ پیٹرزبرگ، ۱۸۷۹، ۲: ۳۲۳؛ (۳) Barthold، *Turkestan*، سلسلہ یادگار کتب، ص ۱۳؛ (۴) Marquart، *Erānsahr*، ہمدان اشاریہ؛ (۵) وہی مصنف، *Wehrot und Arang*، ص ۱۳۹ و مواضع کثیرہ۔ [۱۹۰۷ء]

(V. MINORSKY)

افادات مہدی، کراچی ۱۹۶۰ء؛ (۲) افتخار عالم بلگرامی، سید: حیات النذیر، دہلی ۱۹۱۲ء؛ (۳) انتخار احمد صدیقی، : مولوی نذیر احمد دہلوی احوال و آثار، لاہور ۱۹۷۱ء؛ (۴) بشیر الدین احمد (مرتب): لیکچروں کا مجموعہ، اول و دوم، دہلی ۱۹۱۸ء؛ (۵) محمد احسن فاروق، : اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، لاہور ۱۹۵۱ء؛ (۶) محمود الہی: خط تقریر، اردو کا پہلا ناول، ۱۹۶۵ء؛ (۷) یوسف سرمست: بیسویں صدی میں اردو ناول، حیدرآباد ۱۹۷۳ء؛ (۸) علی حیدر، سید: اردو ناول سمیت و رفتار، طبع دوم، الہ آباد ۱۹۷۹ء؛ (۹) صلاح الدین احمد: سریر خامہ (حصہ دوم، اردو میں انسانی ادب، لاہور ۱۹۶۹ء)؛ (۱۰) محمد صادق: *A History of Urdu Literature*، لندن ۱۹۶۴ء؛ (۱۱) اشفاق احمد اعظمی: نذیر احمد شخصیت اور کارنامے، دہلی ۱۹۷۳ء؛ (۱۲) ایضاً: نذیر احمد کے ناول، دہلی ۱۹۷۹ء؛ (۱۳) عبدالقادر، سر: *The New School of Urdu Literature*، لاہور ۱۹۳۲ء؛ (۱۴) علی عباس حسینی: ناول کی تاریخ اور تنقید، لاہور ۱۹۶۴ء؛

(سلیم اختر)

* نرشخی: ابو بکر محمد بن جعفر (م ۵۳۴۸/۹۵۹) مصنف تاریخ بخارا جس کا اصل عربی متن اس نے سامانی بادشاہ نوح بن نصر کی خدمت میں (۹۴۳/۵۳۳۲-۹۴۴/۵۳۳۲) پیش کیا۔ ۱۱۲۸/۵۵۲۲-۱۱۲۹ (۱۱۲۹) میں اس کتاب کا ترجمہ ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوی نے فارسی زبان میں کیا جس نے بہت سی مشکل عبارتوں کو حذف کر دیا۔ پھر ۱۱۷۸/۵۵۷۴-۱۱۷۹ میں محمد بن ظفر نے ایک جدید مختصر نسخہ اس کتاب کا تیار کیا جو اس نے صدر عبدالعزیز بن برہان الدین حاکم بخارا کی خدمت میں پیش کیا۔ بالآخر ایک غیر معروف مصنف نے اس کتاب کو

تھی لیکن نرگسی نے تو معانی کو اصوات لفظی پر قربان کر دیا اور پھر شکوہ الفاظ کے اندر سب کچھ گم کر کے رکھ دیا۔ وہ اس طرز انشا میں ید طولی رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زبان ویسی کے مقابلے میں زیادہ رنگین ہے، جس کی سیرابی سے وہ سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا اسلوب بیان زمانے کے ہر دوسرے انشاء پرداز سے زیادہ مبالغہ آمیز اور برتضع ہے، جس میں غیر مانوس اور نادر و غریب الفاظ کی فراوانی، سجع و قافیہ کی بھرمار اور غیر معروف اور متروک تشبیہات کی کثرت ہے۔

اس کی تصانیف میں سے زیادہ مشہور اس کا خمسه ہے۔ ابتدا میں یہ خمسه نہالستان تھا، جو بہ تتبع گلستان و بوستان (سعدی) مناسٹر میں لکھا گیا تھا۔ اس کے پانچ حصے (نہال = پودے) ہیں، فیاضی اور فراخ دلی کی داستاںیں، عشقیہ حکایات، روایات و حکایات جن کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اعمال کی جزا سزا ہے اور ہر شخص کو اپنے کئے کا پھل ملتا ہے، اور آخر میں ایسی حکایات ہیں جن سے نیکی اور توبہ و استغفار کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سچی روایتوں میں اس زمانے کے واقعات کی طرف حوالے بھی ملتے ہیں۔ ان میں توہمات کو دخل نہیں، یہ خاص طور پر اہم ہیں۔

ابتدائی خمسه بعد میں بڑھا کر خمسه نرگسی کے عنوان سے مکمل کیا گیا اور اس ابتدائی تصنیف کو ایک حصہ مان کر اس میں چار حصے اور شامل کیے گئے؛ (۲) اکسیر سعادت (اسے اکسیر دولت بھی کہتے ہیں)، یہ امام الغزالی کی کیمیائے سعادت کے ایک حصے کا ترجمہ ہے، اس سے پہلے شاعر صحابی بھی اس کا ترجمہ کر چکا تھا، لیکن نرگسی کا ترجمہ مشہور و مقبول ہوا۔ اس میں اجتماعی

ہرانے دبستان ادب کا ایک ممتاز [ترک] انشاء پرداز، شاعر اور خوش نویس - ۱۰۰۰/۱۵۹۲ء کے قریب سراجیو (بوسنہ سرایے) میں پیدا ہوا۔ یہ ایک 'نائب، نرگس احمد افندی کا بیٹا تھا۔ تعلیم قسطنطنیہ میں پائی اور قاف زادہ فیضی عبدالحی کے شاگردوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد اس نے مدرس اور نائب کی حیثیت سے گبیا، Gabeea موستر، Moster، پنہگی پزر، Yeni Pazar، نووی پزر، Novibazer، البسن، Albasan، بنسیلکھ (Bangaluka) مناسٹر Monaster میں کام کیا۔ شیخ الاسلام یحییٰ افندی سے اس کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ اس نے سیر و سیاحت بھی خوب کی، جب مراد، رابع اریوان Eriwan کے خلاف فوجی مہم لے کر بغداد کو روانہ ہوا تو نرگسی شاہی وقائع نویس مقرر ہوا، گبیز Gebize (Gebze) پر جو خلیج ازمذ Izmid پر واقع ہے، چڑھائی کے وقت وہ گھوڑے پر سے گر کر مر گیا اور وہیں دفن کیا گیا (۱۰۵۰/۱۶۴۰ء)، دوسرا بیان حبیب وریازی کا یہ ہے کہ وہ ایوب میں دفن ہوا، لیکن یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں۔

نرگسی شاعر ہونے کی حیثیت سے اتنا مشہور نہیں جتنا کہ وہ بطور صاحب اسلوب انشا پرداز مشہور ہوا، اس کا ہر تصنیف اسلوب بیان (لسان نرگسی)، اس کی پر شکوہ لفاظی اور پیچیدہ ثقیل زبان ایسے اوصاف اس دور کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے تھے اور یہ دور سارے کا سارا اس قسم کے [قدرے مضحکہ خیز] اسلوب بیان کے جنوں میں مبتلا تھا [یعنی مقفی و مسجع عبارت آرائی اور بے جا بلند پروازی اس زمانے کا کمال سمجھا جاتا تھا] قدیم تر انشا پردازوں میں بھی آرایش لفظی، کو بیان مدعا کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینی تھی۔

Ofen کی گورنری کی تاریخ کے پانچ ”وصف“، یہ پاشا ۱۶۳۶ء میں فوت ہوا؛ اور یہ کتاب *Bnyaluka* میں ۱۰۳۸/۱۶۲۸ء میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا خود نوشت نسخہ اندرون ہمایوں کتاب خانہ میں روان *Rewān* کوشک میں موجود ہے۔ شاہی وقائع نویس کی عہدہ داری کے زمانے کی اس کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔ اس عہدے پر وہ تھرڑی ہی مدت فائز رہا۔

نرگسی بہت اچھا خوش نویس بھی تھا اور زود نویسی کے لیے خاص طور پر مشہور تھا، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں کئی کتاب خانوں میں موجود ہیں۔

مآخذ: (۱) برسلی محمد طاہر: عثمان لی مؤف لری، ۱: ۳۳۰ تا ۳۳۱؛ (۲) حبیب: خط و خطاطان، استانبول ۱۳۰۶ھ، ص ۲۳۱؛ (۳) محمد جلال: عثمان لی ادبیات نمونہ لری، استانبول ۱۳۱۲ھ، ص ۱۳۶؛ (۴) رضا: تذکرہ، استانبول ۱۳۱۶ھ، ص ۹۷؛ (۵) ابراہیم نجمی: تاریخ ادب درس لری، استانبول ۱۳۱۶ھ، ص ۱۲۹ تا ۱۳۳؛ (۶) ماسی: قاموس الاعلام، ۶: ۳۵۷۳؛ (۷) ثریا: مجل عثمانی، ۳: ۱۵۸؛ (۸) یکی مجموعہ، استانبول ۱۹۱۷ھ، ۱: ۱۵ تا ۱۸؛ (۹) *G O R: Hammer*، ۳: ۶۰۳؛ (۱۰) وہی مصنف: *G O D*، ۳: ۲۲۹؛ (۱۱) *H O P: Gibb*، ۳: ۲۰۸؛ (۱۲) *M O G: Babinger*، ۱: ۱۵۱ تا ۱۶۶؛ (۱۳) وہی مصنف: *G O R*، ص ۱۷۳ تا ۱۷۴؛ (۱۴) *Essai sur l'histoire de la litterature: Basmadjian*، *Ottomane*، قسطنطنیہ ۱۹۱۰ء، ص ۱۲۳؛ (۱۵) ویانا، برلن اور میونخ میں مخطوطات کی فہرست۔

(MENZEL)

نزار بن المستنصر فاطمی: مدعی سلطنت*

۱۰ ربیع الاول ۵۴۳ھ (۲۵ ستمبر ۱۱۰۵ء) کو

پیدا ہوا۔ باپ کی وفات پر اس کے سب سے چھوٹے

کہانیوں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تصنیف جو علیحدہ بھی شائع ہوئی ہے، اخلاقیات کی تلقین کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے؛ (۳) *مشاق العشاق*: عشقیہ کہانیاں نرگسی نے اس وقت جمع کی تھیں جب وہ البسن *Elbasan* کا قاضی تھا۔ چونکہ اس کی متعدد کہانیاں بعد میں نہالستان میں شامل کر لی گئیں، اس لیے مطبوعہ صورت میں یہ حصہ بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے؛ (۴) *قانون الرشاد*، ایک کتاب کا ترجمہ ہے جو چنگیزی [ایباغانی] سلطان محمد خدا بندہ کے لیے لکھی گئی تھی؛ (۵) *اخلاق السلطنہ*، حکمران کے فرائض، یہ بادشاہوں کے لیے ایک قسم کا ہدایت نامہ ہے، اس کے دیباچے میں سلطان مراد رابع، شیخ الاسلام احمد افندی اور روم و اناطولی کے دو صدر غنی زادہ اور عظمیٰ زادہ کے مدھیہ قصائد ہیں؛ (۶) *غزوات مسلمہ*: اموی مسلمہ بن عبدالملک کی جنگی کارگزاریاں جو یونانیوں اور بوزنظیوں کے خلاف عمل میں لائی گئیں۔ مسلمہ اپنی متعدد مہمات میں قسطنطنیہ تک بڑھ آیا تھا، اور اس کا محاصرہ کر لیا تھا، اس موقع پر اس نے غلطہ *Galata* میں عرب مسجد تعمیر کرائی۔ اس کتاب کا مضمون محی الدین کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ یہ خمسہ دو دفعہ چھپا ہے (بولاق ۱۲۵۵ھ اور قسطنطنیہ ۱۲۸۵ھ)۔

(۷) نرگسی نے پچاس مراسلات کا ایک مجموعہ بھی یادگار چھوڑا ہے، یعنی انشاء یا منشآت جسے شیخ محمد دین بن محمد شیخی نے مرتب کیا، یہ شیخی وہی ہیں جنہوں نے ”شقائق النعمانیہ“ کا باقی ماندہ حصہ بھی لکھا ہے۔

(۸) نرگسی کی ایک اور تاریخی تصنیف ہے

وَصَلَّ النَّكَيْسُ فِي أَحْوَالِ الْوُزَيْرِ الْعَادِلِ، جنگجو

بوسنیوی (Bosniak) مرتضیٰ پاشا، پاشاے اوفرن

بھائی **المُسْتَعْلِي** [رگ باں] نے اسے تخت سے محروم کر دیا تھا، لہذا نزار اسکندریہ کی طرف فرار ہو گیا اور وہاں **المُصْطَفِي** لدين الله کا لقب اختیار کر کے ۸۳۸/۱۰۹۵ء کے شروع میں نصر الدولہ اُفتکین حاکم اور شہر والوں کی مدد سے علم بغاوت بلند کیا، یہ حاکم الافضل کا مخالف تھا۔ پہلے پہل نزار کو الافضل کے پسپا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی اور وہ عربوں کی امدادی فوج کی معاونت سے قاہرہ کے مضافات تک بڑھ آیا۔ الافضل دوبارہ اس کے مقابلے میں معرکہ آرا ہوا اور اسکندریہ کے مختصر سے محاصرے کے بعد نزار نے اسی سال کے آخر میں خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے اسے قاہرہ پہنچایا گیا جہاں **المُسْتَعْلِي** کے حکم سے اسے قید کر دیا گیا۔

ایزان کی اسمعیلی جماعت [رگ بہ الحسَن بن الصباح] نے نزار کو المستنصر کا جائز وارث تسلیم کر لیا اور اس نے ملک شام کی اسمعیلی شاخوں کو مل کر ایک نیا گروہ "الدَّعْوَةُ الجَدِيدَةُ" کے نام سے بنا لیا، جو **مُسْتَعْلِي** کے فریق "الدَّعْوَةُ القَدِيمَةُ" جسے اب خوجہ [رگ باں] اور بوہرہ [رگ باں] کہتے ہیں، کے خلاف تھا۔ نزاریہ فریق کے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نزار فوت نہیں ہوا بلکہ مہدی یا اس کا ساتھی بن کر اس دنیا میں واپس آئیگا، لیکن کثرت رائے یہ تھی کہ نزار کا سلسلہ الموت کے ائمہ جماعت (باطنیوں) کے ذریعے جاری رہا۔

مآخذ: (۱) دیکھیے مآخذ مقالہ **المُسْتَعْلِي**؛ (۲) نیز ابن خلکان، ترجمہ de Slane، ۱: ۱۶ تا ۶۱ (الثویری سے)؛ (۳) سجات ... المستنصر بالله، مخطوطہ SOS، لندن، عدد ۳۵ اور ۳۳ (دیکھیے BSOS، ۲: ۳۰۷ بعد)۔

نزار بن معد: مسئلہ نظام انساب کے مطابق شمال کے اکثر قبائل کا مورث اعلیٰ۔ نسباً نزار بن، معد بن عدنان (Wüstenfeld: Genesl Tabelle، ۳A)، کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں معانہ بنت جہلہ عربوں سے پہلے کی نسل جرہم سے تھی۔ انساب کی روایات، جن میں افسانوی خصوصیات اور سنی سنائی باتوں کی آمیزش موجود ہے، متعدد عرب قبائل کے موروثی ناموں کے متعلق مشہور ہیں، لیکن یہ روایات نزار کے موضوع پر بالکل ساکت نظر آتی ہیں (اس کے نام کے اشتقاق کی کہانی، جو تاج العروس، ۳: ۵۶۳، ص ۱۵ و ۱۷ اور روض الانف مصنفہ السہیلی [۱: ۸، ص ۸ و ۱۰] سے منقول ہے، بلاشبہ بہت بعد کے زمانے کی گھڑی ہوئی ہے، جیسا کہ اس تعلق سے ظاہر ہے جو آنحضرتؐ کی بعثت سے قائم کیا گیا ہے۔ مادہ "نزر" بمعنی "معمولی" سے اس کا اشتقاق ابن درید کی کتاب **الاشتقاق** میں موجود ہے (ص ۲۰، ۶: مفضلیات، طبع Lyale، ص ۷۳، لیکن یہاں وہ کہانی شامل نہیں ہے)۔ روایات میں اس کے چار بیٹوں ربیع، مضر، اعمار اور ایاد کے متعلق زیادہ تفصیل ملتی ہے، نیز اس باب میں کہ اپنے باپ کی جائداد کے ورثے کی تقسیم کے سلسلے میں وہ جرہمی حکم الانفا کے پاس گئے، اس سفر کی سرگزشت ایک زبان زد عام قصے کا موضوع بن گئی ہے (وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اونٹ کی شکل و صورت کا حال بیان کرتے ہیں، جس کے نشانات رہ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا)۔ اس نمرنے کی کہانیاں دوسری قوموں میں بھی پائی جاتی ہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ قیافہ کو قدیم ترین زمانے سے منسوب کیا جائے (المفضل بن سلمہ: الفاخر، ص ۱۷۱ تا ۱۷۲ اور ج ۱، مآخذ و ماں مذکور ہیں؛

ثقیف کے نسب کو نزار سے منسوب و مشہور کیا گیا ہے ، مجہول ہے اور ثقیف کے حسب نسب کے مشہور نزار سے متعلق ہے۔ اسی طرح آس کہانی میں بھی جس میں الأقرع بن حابس التمیمی نے جریر بن عبد اللہ البجلی کے حق میں اور خالد بن اراطہ الکلبی (نقائض، طبع Baven، ص ۱۴۱ تا ۱۵۲؛ دیکھیے ابن ہشام : سیرة، طبع Wüstenfeld، ص ۵) کے خلاف فیصلہ دیا تھا، نزار کا ذکر آتا ہے ، جسے عہد اسلام کے ماقبل رکھا گیا ہے لیکن یہ روایت بھی کچھ کم مشتبہ نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بجیلہ کے (آل انمار) کے شمالی نسل سے ہونے کی حمایت کی جانے ، جس پر اکثر رد و کد ہوتی رہتی ہے، نیز ان کے بھائی بندوں خشم [رک باں] کے نسب کی وکالت کی جانے اور کتب کو وہی نسب دینے سے انکار کیا جانے جو قضاہ کی اولاد میں سے تھے، جن سے یہ سلسلہ نسب اس وقت منسوب کیا گیا تھا، جب یزید اول کی تخت نشینی کے متعلق لڑائی جھگڑا جاری تھا۔ ابن ہشام میں جو رجز (سیرة : ص ۴۹) میں منقول ہے (اور اکثر دوسری جگہ بھی مذکور ہے ، اسے بعض اوقات عمرو بن مرہ الجہنی سے منسوب کیا جاتا ہے ، جو آنحضرت کا ہم عصر تھا اور بعض اوقات الأفلح بن الیعبوب سے جو اس روایت کے علاوہ غیر معروف ہے) اس میں قضاہ کی بابت تنزیر کا فعل استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو نزار کی اولاد میں ظاہر کرنا۔ اس رجز کو بھی غیر معتبر سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح البلاذری کے واحد حوالے (فتوح ، طبع de Goeje ص ۲۷۴ ، ص ۱۶) کی بھی کچھ وقعت نہیں، جہاں وہ خط بنو نزار کوفہ کا مقابلہ یمنیوں کے محلوں سے کرتا ہے اس کے طرز بیان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

الطبری : ۱ : ۱۱۰۸ تا ۱۱۱۰ وغیرہ)؛ یہ بات بھی غالباً دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ کہانی Voltaire کو بھی معلوم تھی جس نے اس کا ذکر Zadig میں کیا ہے ۔

Robertson Smith کوئی نصف صدی پہلے بتا چکا ہے (Kinslip and Marriage in Early Arabia، بار دوم ، ص ۵ بعد ، ۲۸۳ تا ۲۸۹) اور Goldizeher بے شمار حوالوں (Muhammed- anische Studien ، ۱ : ۷۸ تا ۹۲) سے اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ نزار کا نام عربی شاعری میں بعد کے زمانے میں آیا ہے، البتہ اس میں معد کا نام (جو بوزنطی مورخین Procopius اور Nonnosus تک کے قدیم زمانے میں ملتا ہے، کافی پہلے آتا ہے گو اس کی نسلی نوعیت کچھ مبہم سی ہے؛ رہا عدنان ، جس میں زیادہ جامعیت ہے، تو اس کے بارے میں عرب شاعری کا ایک قدیم ترین مؤرخ محمد بن سلام (م ۵۲۳/۸۴۴-۶۸۴۵) پہلے ہی ظاہر کر چکا ہے۔ اس کا نام قدیم شاعری میں بالکل غیر معروف تھا (طبقات الشعراء، طبع H:II، ص ۵ : ۱؛ دیکھیے ابن عبد البر : الأبناء علی قبائل الرواء، قاہرہ ۱۳۵۰، ص ۴۸)۔ اموی زمانے سے پہلے نزار کے لفظ کا واحد استعمال ایک نسلی نام کی حیثیت سے ہمیں زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر بشر بن ابی خازم (در مفضلیات، ص ۶۶۷ ، ص ۱۵) کے ایک شعر میں ملتا ہے اور کعب بن زہیر کے شعر میں بھی یہ نام آتا ہے (در طبری : ۱ : ۱۱۶۰، ص ۱۰)؛ حسان بن ثابت (طبع Hirochfeld : ۱۰، ص ۲) کے شعر میں یہ حوالہ ایک اور نزار کی نسبت ہے، جو معیض بن عامر بن لوی (Wüstenfeld : Tabellen، ص ۱۵) کا بیٹا تھا اور جو اہل قریش میں سے تھا۔ امیہ بن ابی الصلت، (طبع U'Schulthess ، ۱ : ۱) کا مر

بنو کلب تھے، جو یعنی قبائل کا ایک سب سے زیادہ طاقتور گروہ تھا اور اِزد، جو جنوب کی جانب کا ایک اور طاقتور قبیلہ تھا، اپنے نامی گرامی نمائندوں مہلبیوں کی حکمت عملی کے پابند تھے، جو کبھی امویوں کے ساتھ مل جاتے اور کبھی ان کے خلاف ہو جایا کرتے تھے۔ غرضیکہ یہ پیچیدہ صورت ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کوشش کی ضرورت پیش آئی کہ قضاعہ (یعنی کلب) کو جنوبی گروہ سے علیحدہ کر لیا جائے، تاکہ ان کو نزار کی اولاد میں شامل کیا جا سکے۔ جو کہانی الاغانی (۱۱) : ۱۶۰ تا ۱۶۱؛ البکری : معجم، طبع Wüstenfeld، ص ۱۴ تا ۱۵) میں مذکور ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قضاعہ کے باقی بنو نزار سے علیحدہ ہونے کی وجہ بتائی جائے اور وہ یہ ہے کہ یٰذکر بن غنّزہ نزاری کو حَزِیْمَةُ بن نَهْد قُضَاعِی نے قتل کر ڈالا تھا۔ جریر کے اشعار (نقائض، ص ۹۹۴) اس حقیقت کو مکمل طور پر واضح کرتے ہیں کہ قضاعہ و کلب کا نزار سے تعلق کس طرح قائم کیا گیا، حالانکہ دوسری جگہ (مثلاً کتاب مذکور، ص ۲۶۱) : الفرزدق) قضاعہ اور نزار کو ایک دوسرے کا مخالف دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد عہد بنو امیہ کے خاتمے پر اور خاص کر خراسان کے فساد کے زمانے میں، جو اس خاندان کے زوال کا پیش خمیہ ثابت ہوا، نزار (نیز "نزاریہ") ایک باقاعدہ عرف ہو گیا، جو یمنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا تھا: اس زمانے سے بنو نزار شمالی عرب کے نمائندے سمجھے جانے لگے، بنو امیہ کے زوال کے ابتدائی زمانے میں شاعر الکمیت بن زید الاسدی [رک باں] نے ایک طویل نظم لکھی تھی، جس کا نام مذہبہ تھا، اس میں بنو قحطان کے مقابلے میں نزاریوں کی بڑی تعریف کی گئی تھی؛ تقریباً ایک صدی کے بعد، یعنی دَعْبِل [رک باں] نے اس کا جواب دیا، اس قسم کے

ذرائع معلومات کے مطابق، یعنی پہلی صدی کے انقلاب عظیم کے بعد کیا صورت تھی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے اور زیادہ صحت کے ساتھ یوں سمجھیے کہ مرج راھط کی لڑائی (۵۶۵/۵۶۸۴) کے بعد سے، جو بنو کلب نے قیس سے جیتی، نزار کا نام زیادہ کثرت کے ساتھ مذکور ہونا شروع ہوا۔ یہ نام بیشتر سیاسی شاعری میں آتا ہے: جریر، فرزدق، الأخطل، القطامی، زفر بن الحارث وغیرہ اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ شمالی قبائل کو ایک ہی مورث اعلیٰ سے وابستہ ثابت کیا جائے اور اس کا "یمن" اور "قحطان" کی اصطلاحات سے مقابلہ ہو سکے۔ چنانچہ "ابنا نزار" "نزار کے دو بیٹے" کا نام باقاعدہ آنے لگتا ہے اور اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مضر (قیس، عیلان) اور ربیعہ ایک ہی نسل سے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا باہمی کوئی رشتہ نہ مانا جاتا تھا؛ وہ قبائل جو انمار کی اولاد میں سے تھے (دیکھیے مذکورہ بالا) اور ایاد (نزار کا چوتھا بیٹا، لیکن دوسرے ماخذ میں اسے معد کا بیٹا گردانا گیا ہے) شاذ ہی اس گروہ کے افراد سمجھے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کو انساب کو منضبط کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ انمار اور ایاد نقل مکانی کر کے یعنی قبائل کے گروہوں میں چلے گئے تھے۔

لیکن نزار کی اصطلاح کا استعمال، خاص کر قیس، مضر، ربیعہ کے مقابلے میں، جو بڑے بڑے گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کچھ مبہم ہی رہا۔ البتہ معد کی نسبت وہ زیادہ قطعی اور اس کی جگہ لیتا معلوم ہوتا ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ نزار کی اصطلاح تاریخی حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی تصور ہے۔ مؤخر الذکر صورت میں بنو امیہ کا حکمران خاندان اپنے آپ کو قریش (اس لیے نزاری) نسل سے بتاتا تھا، کیونکہ ان کے خاص رفیق

کتاب المعارف، طبع Wüstenfeld، ص ۳۱؛ (۴) ابن هشام:
سیرة، طبع Wüstenfeld، ص ۷۹ تا ۵۰؛ (۵) ابن سعد:
کتاب الطبقات الکبیر، ۱/۱ : ۳۰؛ (۶) النویری:
نہایة الارب، ۲ : ۲۳۷ تا ۲۳۸؛ (۷) کتاب الاغانی:
(۸) نقائض؛ (۹) الطبری، طبع لخبوبہ، بمدد اشاریہ.
(G. LEVI DELLA VIDA)

* نزاریہ : رگ بہ اَلْحَشِيشِيَه .

نَزْوَه : عمان کے قریب ایک پہاڑ کے
گرد و نواح میں بہت سی بڑی بڑی بستیاں
آباد ہیں انہیں نزوہ کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے
میں یہاں خارجی تحریک زوروں پر تھی اور ایک
عرصے تک یہ علاقہ خوارج کے اباضیہ [رگ باں]
فرقے کا مرکز بنا رہا۔

نزوہ کے باشندے اکثر و بیشتر ریشمی
کپڑے کی صنعت پر گزارا کرتے تھے اور اپنے
دور میں پورے عرب میں کمپیں بھی اس جیسا
عمدہ، نرم، قیمتی اور اعلیٰ ریشمی پارچہ باقی کا
کام نہ ہوتا تھا۔

مأخذ : (۱) یاقوت : معجم البلدان، ص ۷۷۹:

(۲) الزبیدی : تاج العروس، بذیل مادہ نزوہ.

(عبدالغفار)

* نَزْهَة : رگ بہ مِعْرَف .

نزیم : (موجودہ ترکی املا Nizip)؛ سلطنت
ترکیہ میں غازی یمن کا ایک ضلع ہے، جو جنوب
میں ملک شام کی سرحد سے ملتا ہے۔ یہ دریائے
فرات کے دائیں کنارے اور حلب کے شمال
مشرق میں واقع ہے۔ نزیم پہلے شمالی شام میں
ولایت حلب کے سنجاق آورفہ میں شامل تھا۔
نزیم زیتون کے درختوں کے وسیع باغات اور تل
کی کاشت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں
روغن کنجد اور روغن زیتون کی مجموعی سالانہ
پیداوار کا اندازہ پچاس لاکھ کلو تک لگایا گیا ہے۔

شاعرانہ مجادلے، جن کے ذریعہ عصبیہ کی قومی اور
جذباتی تحریک نشو و نما پاتی رہی، بہت بعد کے
زمانے تک، بالخصوص یمن کے زیدیوں میں، جاری
رہے۔

جو کچھ اوپر بیان ہوا اس سے صاف ظاہر ہے
کہ ہم نزار کی نسبت نہیں کہہ سکتے کہ اس کا
واقعی کوئی تاریخی وجود تھا اور نہ معد کی
طرح ہم اسے ایک مجموعی اصطلاح کے طور پر
استعمال کر سکتے ہیں، جس سے حتمی طور پر یہ
ظاہر ہو سکے کہ وہ مختلف لسل کے کئی قبائل
کی گروہ بندی تھی۔ نزار محض ایک فرضی ایجاد
ہے اور ایسا نام ہے جو سیاسی اغراض کے لیے
وضع کیا گیا تھا؛ البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ آخر یہ نام آیا کہاں سے؟ اور ایسی کون سی
مثالیں پہلے موجود تھیں، جن کی وجہ سے اس کا
استعمال متذکرہ بالا طریق پر ہونے لگا۔ اس مسئلے
کا ابھی تک پورے طور پر مطالعہ نہیں ہو سکا
اور شاید ہمارے پاس کافی مواد بھی موجود نہیں
جس کے ذریعے اس کا حل ہو سکے۔ یہ ممکن ہے
کہ نزار کے چار بیٹوں کی تاریخ (دیکھئے مذکورہ
بالا)، ایک مقبول عوامی کہانی تھی، جس کی
نوعیت اور عام شہرت اسے نہایت قدیم زمانے
تک لے جاتی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا نسب کی
روایت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، لیکن اس نے وہ
نام فراہم کر دیے جن پر بعد کے نسابوں نے
طرح طرح کی خیال آرائیاں کیں، لیکن یہ بات
محض مفروضہ ہے جس کی تصدیق کے لیے قطعی
ثبوت کی ضرورت ہوگی۔

مأخذ : متن مقالہ میں دیے ہوئے مأخذ کے

علاوہ : (۲) Wüstenfeld : Register zu den Geneal

Tabellen، ص ۳۳۷؛ (۲) ابن السکبکی : جمہرة الانساب

(مخطوطہ موزہ برطانیہ) ورق ۳ ب؛ (۳) ابن قتیبہ :

میں صرف مصر کی موروثی حکومت تک محدود کر دیا گیا۔ نزیب کی شکست سے ترکی کی اندرونی سیاست پر یہ اثر پڑا کہ تنظیمات کا اعلان بہت جلد ہو گیا۔

مآخذ: (۱) عبد الرحمن شرف: تاریخ دولت عثمانیہ، ج ۲ (۵۱۳۱۲)، ص ۳۳۸ تا ۳۳۹، ۳۴۱ تا ۳۴۲؛ (۲) اولیا چلبی: سیاحت نامہ، ۳: ۵۱۳۱۴، ص ۱۳۵؛ (۳) علی جواد: تاریخ و جغرافیہ لغاتی، ج ۳ (۵۱۳۱۴)، ص ۸۱۱ (نزیب اور نصیبین کو غلطی سے ملتیں کر دیتا ہے)؛ (۴) Turkey: S. Lane Poole، بار پنجم (۱۹۰۸ء)، ص ۳۴۵ تا ۳۵۰؛ (۵) ایچ سعدی: اقتصادی جغرافیہ اول، ترکیہ، ۱۹۲۶ء، ص ۲۷۷ تا ۲۸۰؛ (۶) خلیل ادھم: دُول اسلامیہ، ۱۹۲۷ء، ص ۱۱۶؛ (۷) ترکیہ جمہوریت دولت ییلغی، ۱۹۲۹ء تا ۱۹۳۰ء، استانبول، ۱۹۳۰ء، ص ۳۹۶ تا ۴۰۰؛ (۸) حامد و محسن: ترکیہ تاریخی، استانبول، ۱۹۳۰ء، ص ۳۶۵ تا ۳۶۶ اور ۶۳۰ بعد۔

(FEHIM BAJRAKTAREVIĆ)

نسا: (اکثر نسا) ایران (خراسان، فارس)، * کرمان اور ہمدان) میں متعدد مقامات (دیکھیے یا قوت، ۴: ۷۷۸؛ بقول Bartholomae: نساہ، بمعنی بستی)۔

(۱) نسا: یہ خراسان کے اس زرعی علاقے میں واقع تھا جو اس سلسلہ کوہ کے شمال میں ہے جو خراسان کو ترکمان صحرا سے علیحدہ کرتا ہے [اس کا ذکر قدیم مصادر میں بھی ملتا ہے]۔ یہ علاقہ گھوڑوں کی ایک خاص نسل کے لیے مشہور تھا (Herodotos، ۳: ۱۰۶؛ دیکھیے Strabo، ۱۱، باب ۱۴ فصل ۷)۔ سکندر اعظم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے نساہ میں اپنی ایک یادگار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ بقول Isidore of Charax (طبع Philadelphia، W. Schoff، ۱۹۱۴ء، ص ۸) پارتھیا

اولیا چلبی سترھویں صدی میں نزیب گیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہ آباد شہر ہے، جو ایک غیر زرخیز بلند پہاڑی کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں سرائیں، مسجدیں، حمام اور چھوٹی سی منڈی بھی ہے۔

نزیب میں ترکوں اور مصریوں کے درمیان محمد علی کے عہد میں ایک مشہور لڑائی ہوئی (۱۸۳۱ء تا ۱۸۳۰ء)۔ ابراہیم پاشا، جو محمد علی کا متبئی اور سپہ سالار تھا، ۱۸۳۱ء میں ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گیا اور کئی فتوحات حاصل کرنے کے بعد قونہ تک بڑھ آیا، جہاں اس نے ۱۸۳۲ء کے آخر میں ترکوں کو ایسی شکست دی کہ انہیں کتاہیہ (Kutahia) کے معاہدہ صلح (۱۸۳۳ء) کی رو سے ملک شام کا سارا علاقہ محمد علی کے حوالے کرنا پڑا اور آدانہ کی حکومت خود ابراہیم پاشا کو تفویض ہوئی۔ آدھران دونوں نے سلطان کے شاہی حقوق کو تسلیم کر لیا، لیکن اس فیصلے سے نہ تو سلطان مطمئن تھا اور نہ محمد علی۔ دونوں نے ایک نئی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مقصد کے لیے محمود ثانی نے دیار بکر، خرپوت، رقبہ اور سیواس کی چار ولایتوں کو ایک والی حافظ محمد پاشا چرکس (دیکھیے سجل عثمانی، ۲: ۹۹ تا ۱۰۰) کے ماتحت کر دیا اور اسے وزیر کا لقب عطا کر کے ۱۸۳۹ء کے آغاز میں حکم دیا کہ وہ دریائے فرات کو عبور کرے۔ وہ دریائے فرات کو عبور کر کے نزیب کے مقام پر مصریوں سے نبرد آزما ہوا جہاں ابراہیم پاشا نے ۲۴ جون ۱۸۳۹ء کو اسے شکست فاش دی (دیکھیے نیز زیریں، ۴: ۲۹۹ الف)، لیکن مصریوں کو اس لڑائی سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ دولِ عظمیٰ نے مداخلت کی اور محمد علی کی تمناؤں کو ۱۸۳۱ء

اور باسٹین کے اسٹیشن سے ، جو ٹرانس کپسہن ریلوے پر ہے ، آٹھ میل دور ہے ۔ [نسا سے نسبت نسائی اور نسوی دونوں ہی مستعمل ہیں؛ نسا علوم و فنون کا بڑا مرکز رہا ہے ۔ مشہور محدث امام النسائی بھی یہیں پیدا ہوئے تھے (دیکھیے السمعی : کتاب الالساب) ۔

(۲) نسا واقع ہمدان ، شاید یہ وہی جگہ ہے جسے نساہ کہتے ہیں اور جو دار یوس اعظم کے کتبے کے مطابق میڈیا میں تھی (Behistūn ، ۱ : ۳) ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حوالہ شمالی لرستان [رگ باں] کے میدانوں سے متعلق ہو (الشترخاوه) جہاں لرستان کے مشہور کانسی کے بت دستیاب ہوئے تھے (دیکھیے Minorsky در Apollo ، لندن، فروری ۱۹۳۱ء) ۔

(V. Minorsky)

النساء : (ع) : قرآن مجید کی ایک اہم مدنی سورۃ ، جس کا عدد تلاوت ۴ اور عدد نزول ۹۲ ہے ۔ اس سورۃ میں ۲۴ رکوع ، ۱۷۶ آیات ، ۳۷۴۵ کلمات اور ۱۶۰۳۰ حروف ہیں ۔ سورہ النساء پہلی منزل کی آخری سورۃ ہے ۔ بقول امام قرطبیؒ اس سورۃ کی صرف ایک آیت : **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** (عدد ۵۸) مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے سپرد کر دی جائے ، کیونکہ یہ شرف انہیں کے خاندان میں چلا آتا تھا ۔ سورہ النساء کے نزول کا زمانہ خاصا پھیلا ہوا ہے ۔ یہ سورت غزوہ احد (۳ھ) کے بعد سے شروع ہو کر ۵۹ تک وقفوں کے ساتھ نازل ہوتی رہی ۔

عورتوں کو عربی زبان میں نساء کہتے ہیں جو امرأة (ایک عورت) کی جمع ہے ۔ اس سورت کا

اشکانی بادشاہوں کے مقبرے Nisa میں تھے ۔ بقول الاصطخری نسا کا شہر سرخس کے نصف حصے سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا (یعنی سرو کے نصف کی طرح) ۔ پانی کی فراوانی کی وجہ سے باغات اور سبزہ زار تھے ۔ گرد و نواح کا علاقہ بہت زرخیز تھا ۔ بقول المقدسی (ص ۳۲۰ ، ۳۳۱ تا ۳۳۳) شہر کے دس دروازے تھے جو درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے ۔ وہ چشموں کی کثرت کی تصدیق کرتا ہے ، لیکن یہ بھی لکھتا ہے کہ پانی ناخوشگوار تھا محمد النسوی (سیرت جلال الدین ، طبع Houdas ، ص ۲۲ میں) لکھتا ہے کہ یہ جگہ صحت افزا نہ تھی ، کیونکہ آب و ہوا گرم تھی ۔ ترک تو وہاں قلیل عرصے کے لیے ہی قیام کر سکتے تھے ۔ بقول النسوی ، (ص ۵) اس شہر میں ایک مضبوط قلعہ تھا ، مشائخ و مشاہیر کے مقبروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صوفیہ نسا کو دمشق صغریٰ کہا کرتے تھے (دیکھیے اسرار توحید ، سوانح شیخ سعید طبع Zukowsky ، ص ۴۵ ، جو بارہویں صدی میں لکھی گئی) ۔

یاقوت (۴ : ۷۷۶ تا ۷۷۸ء) نسا کو سرو سے پانچ روز ، ایبورد سے ایک روز اور نیشاپور سے چھ سات دنوں کی مسافت پر بتاتا ہے ۔ اس کے ماتحت ہستیوں میں سے وہ مفصلہ ذیل آبادیوں کا ذکر کرتا ہے (۱) : (۴۸۰) بالوز (< فیروزہ) ؛ (۱ : ۸۵۷) تفتازان ؛ (۳ : ۳۴۳) شہرستان (۳ : ۸۶۶) فراوہ (= قزل اروت ، ۴ : ۳۲۸) کوک ۔ درون مع قلعہ طاق (بعد میں یزر) بھی نسا سے متعلق تھا (دیکھیے Barthold : A Istoriil Orshenlya Turkestana ، ص ۳۷ تا ۴۱ دیکھیے لیز تاریخ نادری مصنفہ مہدی خان) ۔ نادر کا اصطبل خرم آباد میں تھا (دیکھیے سال ۱۰۴۴ھ) ۔ نسا کے صدر مقام کے کھنڈر بگیر کے چھوٹے سے شہر کے قریب پائے جاتے ہیں جو اشغناباد سے ۲۰ میل

فرما دی اور دونوں کے درمیان کشیدگی اور رنجش کی صورت میں اصلاح احوال کا طریق کار بھی تجویز فرما دیا۔

سورۃ النساء میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ظاہر و باطن میں تقویٰ اختیار کیا جائے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ساری نسل انسانی آدم کی اولاد ہے اور تمام انسان ایک ہی جنس و نوع سے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کا وجود معاشرے کی تشکیل اور انسانیت کی تکمیل کے لیے از بس ضروری ہے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کمزور افراد کے حقوق و مراعات کا خیال رکھا جائے اور قرابت داروں، یتیموں اور مساکین سے حسن سلوک کیا جائے۔ اقتصادی اور مالی امور کے ضمن میں وراثت کے احکام بیان فرما دیے اور اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی اور دیگر قرابت داروں کے حصے مقرر کر دیے اور ان پر سختی سے پابندی اور عمل درآمد کا حکم دیا۔ عورتوں سے حسن سلوک اور رواداری کی تلقین کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جنسی بے راہ روی اور بد کرداری کی صورت میں ان سے کیا برتاؤ کیا جائے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھانے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ممانعت کر دی۔ صفائی اور طہارت کے مسائل کے ساتھ تیمم کے احکام بیان فرمائے۔ یہود کے عیوب اور عزائم بد کی مذمت کی اور حکم دیا کہ عدل و انصاف کو بہر حال قائم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر بہت زور دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کو ایمان کی اساس و بنیاد ٹھہرایا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کے پیش نظر اس مقدس فریضے کی

نام النساء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں عورتوں سے متعلق اوامر و نواہی بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس سورت کو صنف نازک کے حقوق و احکام کا دستور کہا جاسکتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل اور انسانیت کی تکمیل میں عورت کے اہم کردار کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کے حقوق کی نگہداشت اور مراعات کی تعیین فرما دی اور خاص احکام نازل فرما کر عورتوں کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے۔ اس سورت میں شخصی، دیوانی، فوجداری اور بین الاقوامی قانون کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں۔ نکاح کے مسائل و احکام، لین دین اور وراثت، نیز قتلِ خطا و قتلِ عمد، قصاص اور دیت (خون بہا) کے احکام اور میدانِ جنگ کے اخلاق اور ضابطے کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس سورت میں اسلام کے معاشری اور معاشی تصورات کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جاہلی رسومات و تصورات کو ختم کرنے کے لیے اس سورت میں پورا زور صرف کر دیا گیا ہے۔ اسلام کی اپنی ثقافت و معاشرت ہے؛ اسلام کی اپنی تہذیبی روایات اور معاشی اقدار ہیں جو جاہلی اقدار اور مغربی روایات اور طور طریقوں سے بہت مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکمرانی ہو اور معاشرے کے افراد اعلیٰ اخلاق و اطوار اور عمدہ خصائل و عادات کے حامل ہوں۔ بقائے نسلِ انسانی اور استحکام معاشرہ کے سلسلے میں نکاح پر کچھ پابندیاں عائد کر کے عام اصول و قواعد بیان کر دیے اور میاں بیوی (جو کہ معاشرے میں رہڑہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں) کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی ہدایت

ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ جہاد سے عدل و انصاف کے قیام میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن مجید کلام الہی ہے؛ نیز اس مقدس کتاب میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ میل ملاپ اور سلام کرنے کے آداب سکھائے؛ فوجداری قوانوں کے سلسلے میں قتل، قصاص اور دیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سفر اور جنگ کے دوران میں نماز قصر کرنے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ درمیان میں کئی اور ضمنی مباحث آ گئے ہیں۔ بد دیانت اور دغا باز لوگوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت مسیحؑ کی الوہیت کی زور دار الفاظ میں تردید و تکذیب کر کے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورت کا اختتام وراثت کے اقیہ مسائل پر کیا گیا ہے۔ یہ سورت قوانین اور احکام کے لحاظ سے قرآن مجید کی چند اہم سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔

مآخذ: (۱) الطبری: تفسیر؛ (۲) الرازی: تفسیر کبیر؛ (۳) الزمخشری: الکشاف؛ (۴) القرطبی: جامع لاحکام القرآن؛ (۵) الشوکانی: فتح القدير، بذیل سورہ النساء؛ (۶) کتب احادیث، ابواب التفسیر؛ (۷) ابن العربی: احکام القرآن؛ (۸) الجصاص: احکام القرآن؛ (۹) سید قطب: فی ظلال القرآن؛ (۱۰) المراغی: تفسیر المراغی، بذیل سورۃ النساء؛ (۱۱) مجد الدین الفیروز آبادی: بصائر ذوی التمییز، (قاہرہ ۱۳۸۳ھ)، ۱: ۱۶۹ تا ۱۷۷؛ (۱۲) اردو کی تفاسیر: سید امیر علی: مواہب الرحمن، نیز عصر حاضر تک کی اردو تفاسیر [عبد القیوم رکن ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

⊗ النسائی: شیخ الاسلام، حافظ الحدیث، صاحب السنن، قاضی ابو عبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی اپنے

زمانے میں علم حدیث کے مسلمہ امام تھے۔ نقادان علم حدیث نے تفقہ اور معرفت علوم الحدیث کے بارے میں ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ بعض سوانح نگاروں نے احمد بن علی بن شعیب کے بجائے احمد بن شعیب لکھا ہے (دیکھیے تذکرہ الحفاظ؛ الوافی بالوفیات؛ وغیرہ)؛ دادا کی شہرت کی وجہ سے بعض اوقات ولدیت دادا کی طرف منسوب کر دی جاتی تھی۔ امام موصوف ۱۵/۵۲۰/۸۳ء میں خراسان کے شہر نسا [رگ باں] میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی نسبت سے النسائی مشہور ہوئے۔ پندرہ سال کی عمر تک تو اپنے ہی شہر میں لکھتے پڑھتے رہے۔ پھر ۲۳۰ھ میں تحصیل علم کے لیے رخت سفر باندھا اور خراسان، عراق، حجاز، شام، مصر اور الجزیرہ کے بہت سے جید علمائے حدیث کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ النسائی کے اساتذہ میں قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، ہشام بن عمار، عیسیٰ بن حماد، حسین بن منصور السلمی، محمد بن نصر المروزی اور سوید بن نصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے بے شمار تلامذہ میں ابو بشر الدولابی، ابو علی حسین نیشاپوری، حمزہ بن محمد الکنانی، ابوبکر احمد بن السنی، محمد بن عبداللہ بن حیویہ اور ابو القاسم الطبرانی زیادہ مشہور ہیں۔

امام النسائی دنیائے اسلام کے علمی مراکز میں خوب گھومے پھرے اور بالآخر مصر میں سکونت اختیار کر لی۔ طویل عرصے تک مصر میں قیام پذیر رہنے کے بعد نامساعد حالات کی وجہ سے ذوالقعدہ ۲/۵۳۰ھ/۹۱۴ء میں دمشق کا رخ کیا، لیکن دمشق کا قیام ان کے لیے بڑا صبر آزما اور اذیت ناک ثابت ہوا۔ واقعات کے مطابق امام النسائی نے دمشق پہنچنے پر دیکھا کہ عوام کی اکثریت بنو امیہ کی طرف دار اور حضرت علیؑ کے خلاف

جس میں ۲۰۴ ابواب ہیں؛ کتاب الجنائز میں ۱۲۱؛ کتاب مناسک الحج میں ۲۳۱؛ کتاب الزینت میں ۱۲۲۔ سنن نسائی میں ایسی کل اکیاون کتابیں (مباحث) ہیں، جن میں ۵۷۶۱ حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں۔ کتب سنن میں مباحث اور احادیث کے اعتبار سے سنن نسائی زیادہ مفصل اور جامع ہے۔ کتاب السنن کے قلمی نسخے بکثرت مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں (دیکھیے براکمان اور فؤاد سزگین)؛ سنن نسائی دہلی، بولاق، قاہرہ اور لکھنؤ میں کئی بار طبع ہو چکی ہے۔ امام جلال الدین السيوطی نے اس کی شرح زهر الرئی علی المجتبیٰ کے نام سے تحریر کی ہے جو قاہرہ، کانپور اور دہلی میں کئی مرتبہ زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہے۔ السيوطی کی اس شرح کا ایک مختصر المغرب کے ایک فقیہ علی بن سلیمان النعمانی الیجمعوی (۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء) نے عرف زهر الرئی کے نام سے تیار کیا جو قاہرہ سے ۱۳۹۹ھ میں طبع ہوا۔ ابو الحسن محمد بن عبدالہادی السنہی (۱۳۸۸ھ/۱۹۷۶ء) نے کتاب السنن پر حاشیہ تحریر کیا، جو ۱۳۵۵ھ میں قاہرہ میں طبع ہوا۔ ابو عبد الرحمن محمد پنجابی اور محمد عبداللطیف نے سنن نسائی کو السيوطی کی شرح اور ابو الحسن محمد منہر کے حاشیے کے ساتھ شائع کیا (مطبوعہ دہلی ۱۳۹۸ھ)۔ نیز قاہرہ سے الشیخ حسن محمد المسعودی کی نگرانی میں سنن نسائی، شرح سیوطی اور حاشیہ سنہی سمیت ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۲ء میں طبع ہوئی۔ علاوہ ازیں صحاح ستہ کے مشہور اردو مترجم وحید الزمان حیدرآبادی نے روض الرئی عن ترجمة المجتبیٰ کے نام سے سنن نسائی کا اردو ترجمہ شائع کیا (لاہور ۱۸۸۹ء)۔ سنن نسائی کا ایک عمدہ نسخہ مع تصدیق السقیة از محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیاتی ۱۹۵۶ء میں لاہور سے شائع ہوا تھا؛ (۲)

ہے تو انہوں نے عوام کی ذہنی اصلاح کے لیے حضرت علیؓ کے فضائل و معتمد پر کتاب الخصائص فی فضل علیؓ بن ابی طالب تالیف کی۔ جب جامع دمشق میں لوگوں کو یہ کتاب سنائی تو وہ بڑے برافروختہ ہوئے۔ پھر لوگوں نے امام النسائی سے حضرت امیر معاویہؓ کے فضائل کے بارے میں سوالات کیے، لیکن اپنی ہستند کے جوابات نہ سن کر مایوسی اور غصے کے عالم میں عوام امام موصوف پر پل پڑے اور انہیں سخت زد و کوب کیا۔ بعد ازاں ان کی خواہش کے مطابق انہیں فلسطین کے شہر رمہ میں پہنچا دیا گیا اور ایک روایت کے مطابق انہیں مکہ مکرمہ لے گئے جہاں وہ صفر ۳۰ ۱۵۴۳ء میں فوت ہو گئے اور صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔

امام النسائی کی شہرت زیادہ تر ان کی کتاب السنن کی وجہ سے ہے، جو اس عہد کی اکثر کتب حدیث کی تخصیص بیان کی جاتی ہے۔ اولاً امام موصوف نے ایک ضخیم کتاب السنن الکبریٰ تالیف کی جس میں صحیح و ضعیف ہر قسم کی احادیث درج کی گئی تھیں۔ پھر اس کی ضخامت کو کم کرنے اور صرف صحیح احادیث پر اکتفا کرنے کی خاطر کتاب السنن الکبریٰ کا انتخاب و اختصار کتاب المجتبیٰ کی شکل میں خود پیش کیا۔ موجودہ اور مروجہ کتاب السنن یہی المجتبیٰ ہے۔ صحاح ستہ میں اس کا مقام پانچواں ہے اور کتب سنن میں تیسرا۔ امام نسائی نے اپنی اس کتاب السنن میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق چھوٹی چھوٹی جزئیات پر مشتمل احادیث بھی جمع کر دی ہیں، یہاں تک کہ رکوع و سجود اور دیگر ہر قسم کی دعائیں بکثرت روایت کی ہیں۔ امام النسائی نے حسب دستور کتب السنن میں ہر نئے مبحث اور عنوان کو کتب سے موسوم کیا ہے، مثلاً کتب الطہارت،

شاہ عبدالعزیز دہلوی : ہستان المحدثین، ص ۱۱۰
(اردو ترجمہ از عبدالسمیع کراچی، ص ۱۸۸ تا
۱۹۰)؛ (۱۶) نواب صدیقی حسن خان : اتحاف النبلاء،
کانپور ۱۲۸۸ھ، ص ۱۸۹ تا ۱۹۰؛ (۱۷) وہی مصنف :
الحطّٰة فی ذکر الصحاح السنّة : (۱۸) براکلمان : (GAL)
تاریخ الادب العربی (تعریب)، ۳ : ۱۹۵ تا ۱۹۸ : (۱۹)
خیرالدین الزرکلی : الاعلام، بذیل مادہ، احمد بن علی
النسائی : (۲۰) فؤاد سزگین : تاریخ تراث العربی،
(تعریب فہمی ابوالفضل)، قاہرہ ۱۹۷۱ء، ۱/۱ : ۳۲۲ تا
۳۲۶ : (۲۱) عمر رضا کحالیہ : معجم المؤلفین، ۱ : ۲۳۳ :
(۲۲) *Muslim Studies : Goldziher* (انگریزی ترجمہ)،
ج ۲، عدد اشاریہ : (۲۳) *J. Robson : The trans-*
mission of Nasai's Sunan، در *Journal of Semi-*
itic Studies، ۱ (۱۹۵۶ء) : ۳۸ تا ۵۹، [عبدالقیوم رکن
ادارہ نے لکھا]۔

(ادارہ)

نَسَاد : ہلکی قسم کی لکڑی کے جنگی جہاز*
جو تَسُو یا ہونو (زبریں آسٹریا) میں بنائے گئے
تھے، جن کو نَسُور (Nassauer) یا "ہونور"
(Hohenauer) کہتے تھے۔ مگھیاری زبان میں
'نَسَزاد' (Naszdd) جمع 'نَسَزادوک' (Nas:ddok)
سلاوی زبان میں سلاوسد (Nasad)۔ یہ دریائے
ڈینیوب میں استعمال ہوتے تھے، انہیں عام طور
پر سرویا کے جہازران چلایا کرتے تھے جنہیں
مرٹلوس (Martalos) کہتے تھے (مگھیاری زبان کے
Martaloc، Martaloz سے لفظی ترجمہ لٹیرا)۔
فلورنس کے ایک بیان کے مطابق دریائے ڈینیوب
کا یہ بیڑا ۱۳۷۵ء میں ۳۳۰ جہازوں پر مشتمل
تھا جس میں دس ہزار ولسدی کام کرتے تھے اور
سب ایزوں، ڈھالوں، تیر کمان اور کبھی کبھی
بندوقوں سے بھی مسلح ہوتے تھے۔ بڑے جہازوں
پر توپیں بھی ہوتی تھیں۔ تقریباً ۱۵۲۲ء میں

کتاب الخصائص فی فضل علی بن ابی طالب و اهل
البيت (قاہرہ ۱۳۰۸ھ)۔ اس کتاب کے بارے میں
امام ابن تیمیہؒ (منہاج السنّة، ۴ : ۱۱۹، ۱۹۳) نے
لکھا ہے کہ یہ کتاب ضعیف اور موضوع روایات
پر مشتمل ہے۔ اردو ترجمہ از ابو الحسن محمد
سیالکوٹی (لاہور ۱۸۹۲ء)؛ فارسی ترجمہ مع شرح
از ابو القاسم القمی (لاہور ۱۸۹۸ء) : (۳)
کتاب الضعفاء و المتروکین (آگرہ ۱۳۲۳ھ)؛
الہ آباد ۱۳۲۵ھ) : (۴) تسمیة فقہاء الامصار من
اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم و من بعدهم
من اهل المدينة (مخطوطہ)؛ (۵) فضائل الصحابة؛
(۶) تفسیر (مخطوطہ)؛ (۷) کتاب عمل اليوم والليلة
(مخطوطہ)؛ (۸) تسمیة من لم یروعنه غیر رجل
واحد (مخطوطہ)؛ اس کے علاوہ بھی بعض تالیفات
کا ذکر مختلف کتابوں میں آیا ہے۔

مأخذ : (۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان، بیروت
۱۰۶۱۹۶۸ : ۷۷ تا ۷۸ (عدد ۲۹) : (۲)
ابن الجوزی : المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، حیدرآباد
(دکن) ۱۳۵۷ھ، ۶ : ۱۳۱ : (۳) ابن کثیر : البدایہ
والنہایہ، ۱۱ : ۱۲۳ تا ۱۲۴ : (۴) ابن حجر العسقلانی :
تہذیب التہذیب، ۱ : ۳۶ تا ۳۹ : (۵) ابن تغری بردی :
النجوم الزاہرہ، ۳ : ۱۸۸ : (۵) ابن العماد : شذرات
الذہب، ۲ : ۲۳۹ : (۷) صلاح الدین خلیل بن ابیک
الصندی : الواقی بالوفیات، النشرات الاسلامیہ، Weis-
baden ۱۹۷۲ء، ۶ : ۱۶ (عدد ۲۹۳۳) : (۸)
تاج الدین السبکی : طبقات الشافعیہ، ۲ : ۸۳ تا ۸۴ :
(۹) الذہبی : تذکرۃ الحفاظ، (بار دوم)، ۲ : ۲۳۱ : (۱۰)
احمد ابن عبد اللہ الخزرچی : خلاصہ تہذیب الکمال، ۱ :
۶ : (۱۱) السیوطی : حسن المحاضرہ، ۱ : ۱۹۷ تا ۱۹۸ :
(۱۲) الہامی : مرآة الجنان، ۲ : ۲۳۰ تا ۲۳۱ : (۱۳)
طاش کبری زادہ : مفتاح السعاده، ۲ : ۱۱ : (۱۴) محمد
بن جعفر الکنانی : الرسالة المستطرفة، ص ۱۰ : (۱۵)

ہوں۔ اب تک، مواد کی باقاعدہ تشریح، تجزیہ اور تقسیم نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ ابتدائی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان پر پیہم نظر، اضافوں اور تطابق کے بعد رفتہ رفتہ اس فن کے صحیح تاریخ مرتب ہو جائے گی۔ تاہم صنعت کا ایک سرسری جائزہ اس پروگرام کی تکمیل میں معاون ہوگا۔

اس فن کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ ایران، شام، ایشیائے کوچک میں عہد مغول تک اس فن پر مسلسل نہ صرف بت پرستوں کے اسالیب بلکہ ان کے موضوعات، جن میں پیچیدہ تصویر سازی شامل ہے، غالب نظر آتے ہیں۔ یہی پہلو شام اور ایران کی ازمنہ وسطیٰ کی ظروف سازی کی آرایشوں میں بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرع کی رو سے جانداروں کی تصویریں بنانے کی جو ممانعت تھی، اس سے بت پرستوں کے خیالی نقوش کو، غیر حقیقی مخلوقات قرار دے کر مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فن میں بت پرستوں کے عقائدی خلاء کے علاوہ بعض قطعی اور پوشیدہ پیچیدگیوں بھی برابر رہیں۔ جو بعض یونانی، سلجوق اور کہیں مغلوں کے نمونوں میں اہم حیثیت رکھتی تھیں اور صفویوں کے زمانے تک ان کا سراغ ملتا ہے۔ کیا ان کے مخاطب صوفیہ کے مرید تھے؟ ان مسائل سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی پارچہ باقی کی مکمل واقفیت ان کی ثقافتی تاریخ کے لیے کس قدر اہم ہو سکتی ہے۔

عرب:

ابتدا میں عرب پارچہ بانوں نے آج کل کے بدویوں کی طرح ان اونٹوں اور بکریوں کے بالوں اور اون ہی سے کام لیا ہوگا۔ عرب نے (Tyre)

ڈینیوب کے بھری بیڑے کا انسر روج بوزج Radic Bozic تھا جس نے پیٹرورڈین - Peterwar-dein میں اسے از سر نو منظم کیا (دیکھیے *Geschite der Serben* : K. J. Jirecek، ۱۱ : ۲۵۸ بعد)۔ روہے کی کمی کی وجہ سے سرویا کے ملاح اسے چھوڑ کر ترکوں کی ملازمت میں چلے گئے (وہی کتاب، ۲۶۲) جنہوں نے بلغراد کے فتح ہونے کے بعد ڈینیوب کے بیڑے پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کو ترقی دے کر ایک زبردست قوت حریہ بنا دیا۔ ۱۵۳۰ء کے قریب ڈینیوب کے بیڑے میں ۸۰۰ نسد تھے جن کی کمان ویٹوود قاسم Woiwod Kasim (دیکھیے، J. V. Hammer : GOR : ۳ : ۸۵) کے ہاتھ میں تھی۔

مآخذ : (۱) *A dunai* : E. Szentklaray ha- (۱) Budapest Ungar Akademie) ، *jóhadak története Vergengenhett Ein-* : G. vitkovic (۲) : (۶۱۸۸۶ *richtungen und Denkmaler der ungarischen König - lichen Sajkast* ، (= *Proslost ustanova i kraljevskik sajcasa*)، *Spomen uzarskih Glasnik* ج ۶۷ ، بلغراد ۱۸۸۷ء : (۳) Hans Dernschwams *Tagenbush einer Retse nach Konstanti nopel und Kleinasien (1553-55)* ، طب ف. Babinger : میونخ لائپزگ ۱۹۲۳ء ، ص ۴ : (۴) K. J. Jirecek : *Geschichte der Serben* ، ۱/۱۱ : ۲۴۲ و مواضع کثیرہ۔ (FRANZ BABINGER)

* نستعلیق : رگ بہ فن (خطاطی)۔

⊗ نسج الاسلامی : (اسلامی پارچہ باقی) :

اسلامی پارچہ باقی کی ایسی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش ابھی ذرا قبل از وقت ہے جس میں نمونوں کی شناخت، مناسبتوں کا تعین، صنعتیں اور فن ماخذوں کی سراغ رسی کے مراحل کی تلاش، اثرات کی درجہ بندی اور قدر و قیمت کا اندازہ جیسی چیزیں شامل

ڈالنے کے پردے بھیجے تھے (Dedan : حزقیل : ۲۷ : ۲۰، نوح ۵۸۰ قبل مسیح) وہ غالباً بالوں یا اون ہی کے بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلعم کے زمانے تک یہ صنعت نہایت حاصل کر چکا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہؓ کے پاس ستلی کی آڑھت تھی، لیکن زمانہ اسلام میں عرب کے اہم پارچہ جات سوتی تھے، خصوصاً وہ جو ”عصب“ (لفظی ترجمہ بالندھنا) کے ”رنگ روک“ طریقے سے رنگارنگ اور دھاری دار صورتوں میں تیار کیے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوتی اور عصب کے طریقے سے تیار کیے ہوئے کپڑوں کی ابتدا حمیریوں نے کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سوتی پارچہ جات حمیری زمانے کی قبروں سے دستیاب ہوئے تھے (تقریباً ۱۱۵ قبل مسیح سے تقریباً ۳۰۰ عیسوی تک) اور حمیری گروہ کے معافروں نے وصیلة نام کا ایک کپڑا (جس کی وضاحت نہیں کی گئی) جسے عصب کے طریقے سے دھاری دار (حبرہ) بنایا گیا تھا، تبع أسعد الکاهل کو غلاف کعبہ کے لیے مہیا کیا تھا۔ معافروں کے شہر حرازہ میں دھاری دار عبائین بنتی تھیں۔ جب معافروں نے اسلام قبول کر لیا (۵۶/۶۳ء) تو رسول اللہ صلعم نے انہیں کپڑوں کی شکل میں لگان ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلعم کے کفن کی ایک چادر معافروں کے شہر مخول سے آئی تھیں۔

”عصب“ کا مطلب یہ ہے کہ دھاگوں کی لچھنیوں کو اس طرح مضبوطی سے باندھ دیا جائے کہ رنگ ان بندھے حصوں تک نہ پہنچ سکے۔ بنائی ختم ہو جانے کے بعد ان بندھے ہوئے حصوں کو مختلف نمونوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یمن میں عصب اور اس کے متعلقہ نمونوں کو تانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک رنگ میں غوطہ دینے سے کپڑا دو رنگا ہو جاتا

تھا، اور بندشوں کو بدل کر دوسرا غوطہ دینے سے ترنگا ہو جاتا تھا، وفس علی هذا۔ اس طریقے سے بنائے ہوئے کپڑوں اور خصوصاً اس طرح دھاری دار بنائی ہوئی عبائوں کو برد (یا بردة) کہتے تھے (جمع برود، ایرانی؛ بردینی)۔ برد صنعاء کدم شرعب الجریب اور سہلہ میں تیار ہوئے تھے۔ عصب کے طریقے سے تیار کیے ہوئے کپڑے (انڈونیشیا میں ”ایکت“) چوتھی صدی قبل مسیح کے ہولانی گلدانوں پر بنے ہوئے مشرقی لباسوں میں نظر آتے ہیں۔ بولالیوں کو سب سے زیادہ مشرقی مال مہیا کرنے والے فینقی Phoenicians تھے۔ نیلا اور سفید عصب (Tela de Lengua) جزیرہ میورقہ (Majorica) کی ایک قدیم پیداوار ہے جو مرطاجنہ (Carthage) کی ایک بیرونی چوکی تھا۔

برودالرقم بھی جو یمن میں بنتا تھا (خوزستان میں بھی) دھاری دار کپڑا تھا جو عصب کے طریقے سے نہیں رنگا جاتا تھا لیکن یہ بات صاف نہیں کہ اس کی امتیازی نوعیت کیا تھی۔ نہ عدن کے دھاری دار کپڑے مسبر کے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ وہ کیا کپڑا تھا۔ رے نے عدن کی عبائوں کی نقل تیار کی اور اس کا نام ”عدنی“ رکھا۔ یہ عبائین بھی عدن کی عبائوں ہی کی طرح مشہور تھیں۔ رے کی مشہور عبائین دھاری دھار تھیں اور بی بی شہر بانو کے قبرستان میں سے ایک وزنی ریشمی کپڑا دستیاب ہوا جس پر نیلی اور سفید دھاریاں تھیں، (یمن میں رنگوں کا یہ امتزاج سب سے زیادہ مروج تھا) (مصنف هذا کا ذخیرہ)۔ یمن میں ایک اور خاص قسم کا سوتی کپڑا تھا، جس کے تانے پر گہرے نیلے، نیلے اور زیتونی سبز رنگوں کی تین دھاریاں ہوتی تھیں اور گہرے نیلے رنگ کے بارہک بانے میں بن جاتی

۱۳ : ۲۲۰) ہوتی تھیں۔ اس کیڑے کا بانا سرخی مائل بھورے رنگ کا تھا۔ یہ کیڑے الدازا تیسری چوتھی صدی ہجری (نویں، دسویں عیسوی) کے ہیں۔ بے رنگ سوتی کیڑا زردی مائل ہے اور یہی رنگ صنعا اور صیدا کے سادہ و بے رنگ سوتی کیڑے کا بھی ہے۔ سادہ سوتی کیڑوں پر بھی صنعا کے طراز کا ذکر ہے۔ صنعا کے ایک سادہ کیڑے کا نام "مسمت" تھا۔ مثلاً ایک کڑھا ہوا ہلکے بھورے رنگ کا سوتی کیڑا (عجائب گھر موزہ لند Lund Museum، ۳۷ تا ۷۰۲) اور دو رنگ کا نیلا کتھنی اور بے رنگ سوتی مشجر (دانش گاہ مشی گن ۲۲۵۰۳)۔ ریشمی مشجر کے تحریری نقوش کی پٹیاں یمن کے عصب دھاری دار سوتی کیڑوں پر بھی ملتی ہیں۔ بھورے رنگ غالباً ورس (Memecylon tinctorium) سے بنائے گئے ہیں۔ جن کے لیے یمن مشہور تھا اور اس میں زنگ آلود مٹی ملائی جاتی تھی (Lamm ۱۵۳ - ۱۵۴)۔ یمن کے کیڑے (یمن کے نام پر) یمن بھی کہلاتے تھے۔

یمن کے بعض عصب دھاری دار سوتی کیڑوں پر یہ طراز نقوش ہے: طراز الخلاقہ یا طراز الملک۔ ان پر مقام کا نام تو درج نہیں، لیکن غالباً یہ صنعا سے آئے ہوں گے۔ اس لیے کہ ان میں تانا تو نیلے اور سفید رنگوں کا ہے اور بانا سرخی مائل بھورے رنگ کا (موزہ عربی Musee Arabe ۹۲۶۵ Lamm ; Athens, Benaki، ص ۱۳۶-۱۳۷)۔

سب سے قیمتی رنگا رنگ کیڑا، جو صنعا ہی میں بنتا تھا، "وشی" کہلاتا تھا۔ (یہ ایک لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تزیین) Lamm (موضع مذکور) کا خیال ہے کہ وشی عصب کا مترادف ہے۔ آخر الذکر رنگنے کے عمل سے

تھیں (قاہرہ، موزہ عربی Musee Arabe، ص ۱۰ : ۱۳۶۲، ۱۲ : ۳۲۵، Lamm، ص ۱۳۷)۔ یمن میں ایسے سوتی کیڑے بھی ہوتے تھے، جن میں عصب کی دھاریاں ہیں اور ان کے ساتھ ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر نامکمل سا چار خانہ بناتی ہوئی پٹیاں سی بنی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ان کی مزید آرائش کے لیے ایک تضاد پیدا کرنے والا بانا، خصوصاً بے رنگ کے سوت کی سامنے کی سطح یا پیچھے کی طرف کے نمونے کو مکمل کرنے کے لیے بڑھا دیا گیا۔ آزاد ثانوی حیثیت کے بانے کی یہ آرائش سادہ دھاری دار کیڑوں اور بعض گہرے رنگ کے سوتی کیڑوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اس نہایت ابتدائی درجے کی اور نامکمل سی مرکب تکنیک سے عہد ہومر کے یونانی بھی واقف تھے اور اس کا رواج قبل اسلام کے مصر میں تھا۔ (۵، نیچے کی طرف سے)۔

بے شمار رنگ روک دھاری دار سوتی کیڑے مصر کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے ملے ہیں، جن میں سے اکثر پر خط کوفی میں بعض حروف یا تو سادہ و معمولی سفید دھاگے سے کڑھے ہوئے ہیں، یا سیاہ حاشیے کے زربن نقوش ہیں۔ بعض اوقات ریشمی پردوں کے بندوں میں بھی یہ تحریریں مصر میں ملتی ہیں (Weibel، ص ۱۷۰)۔ یہ نقش عام طور سے صاف صاف پڑھے نہیں جاتے لیکن بعض پر تاریخی نام اور بعض پر تیاری کے مقام (طراز) کی تصریح ملتی ہے۔ مثلاً ان میں صنعا کا ذکر ہے، جہاں ایک دھاری دار کیڑا بنتا تھا جسے "سعیدی" کہتے تھے (یہ کیڑا اصفہان اور نیشاپور میں بھی بنتا تھا)۔ اس کیڑے پر ایک غوطے عصب دھاریاں، گہرے نیلے اور سفید رنگ کی (موزہ عربی Musee Arabe، ۹۰۵۲، ۱۳۰،

۲۲) یا بھورے اور سفید رنگ کی (کتاب مذکور) تعلق سے کہتا ہے اور اول الذکر اس نتیجے سے ہے

کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے ریشم کا وشنی تیار کر لیا تھا۔ الہمدانی (۱۳۳۳/۱۳۰۵ء) لکھتا ہے کہ یمن میں ریشم کا قیمتی حریر بنتا تھا، جو یقین ہے کہ کپڑے ہی کی طرح بنایا جاتا تھا اور الربیع کے قالین اس ریشم سے بنائے جاتے تھے (Serjeant، ۱۱۵، ص ۸۰)۔

نجران کی پارچہ باقی میں ریشم استعمال کیا جاتا تھا (O'Leary، ص ۱۳۳) اور جب نجران کے مسیحی ایلیجی رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ دھاری دار ملبوسات (حریر) اور ریشمی حاشیے کی عبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے (محمد ابن سعد یا ثعالبی کے قول کے مطابق) دو ہزار یا ایک ہزار نجرانی عبائوں کا ٹیکس ادا کیا (۱۱۵، ص ۷۹)۔ الماسون کے عہد میں بغداد کو یعنی پارچات کے پانچ سو تھان بطور خراج دیے جاتے تھے (ابن خلدون، ۱۱۹، ص ۳۶۵)۔ یمن کے بادشاہ نویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) میں برابر غلاف کعبہ مہیا کرتے رہے، گوکلان نے یہ سعادت اپنے لیے مخصوص کر لی (Serjeant، ۱۱۵، ص ۸۱)۔

اکبر کے خزانہ پارچات میں ایک زردوزی کپڑا تفجلہ (؟) تفصیلہ موجود تھا، جو مکہ معظمہ سے آیا تھا، گو یہ زیادہ قیمتی نہیں تھا (ابن اکبری حصہ اول صفحہ ۹۳)۔

مصر:

مصر کی پارچہ باقی زیادہ تر ایک سوتی کپڑے شرب کی صنعت تک محدود رہی۔ جو فراعنہ کے زمانے سے یا اس سے قبل چلی آتی تھی۔ یہ کپڑا زیادہ تر بے رنگ ہوتا تھا اور خاصے غف لمبوں سے لے کر نہایت معمولی چھدری قسموں تک بنا جاتا تھا۔ باویک ترین کپڑے کے نصب کہتے تھے، جس کی ایک ہر تکلف

رنگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ وشنی دھاری دار کپڑا تھا۔ وشنی کے معنی ہیں سونے کی کچھ دھات کی رنگوں کو معلوم کرنا اور جو ہر دار تلواروں کی صیقل گری اور جلا۔ وشہ تل کو کہتے ہیں جو جملہ پر ہوتا ہے اور شیعہ کے معنی ہیں نشان۔ نشانی، چیتے کی کھال کے گل اور مویشی کا لفظ چنی دار اور گلدار جلد کے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے ان نمونوں کا تصور ذہن میں آتا ہے جو کسی کپڑے میں رنگ روک طریقے سے بنائے گئے ہوں۔ ایک خاص وشنی قرمزی رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ باریک ریشمی تانے اور سوتی بانے کا کپڑا "ملحَم" بھی بعض اوقات وشنی کہلاتا تھا (لفظ وشنی کے متعلق معلومات ۱۹۳۷ء میں پروفیسر M. Minovi نے بہم پہنچائیں)۔ وشنی کوفہ، اسکندریہ (خالص سوتی) تیس اور ایران کے مختلف حصوں میں بھی بنتا تھا۔ نما (بعض اوقات زریفت) جہرم (بہت گراں قیمت) طبرستان اور اصفہان (ریشمی) میں بھی تیار ہوتا تھا اور ایران کے باہر دور دور بھیجا جاتا تھا۔ بی بی شہر بالو میں ایک رنگ روک ریشمین کپڑا بنتا تھا جو ملے جلے سرخ (اب بھورے) اور سبز رنگ کا تھا (ذخیرہ مصنف ہوا)۔ وشنی کپڑے شاہان ساسانی بھی پہنتے تھے (I. Spa، ص ۹۵، حاشیہ ۲)۔

جو وشنی (بغیر سونے کے) یمن میں بنتا تھا، وہ سب سے نفیس ہوتا تھا۔ بہترین وشنی کپڑے کو ساہوری کہتے تھے۔ یہ لام ایک نہایت باریک کپڑے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، غالباً وہ ساہور تھا، جو غالباً ایران کے شہر نساہور (نیشاپور) کی ہگڑی ہوئی صورت ہے (لطائف، B. C. A.، ص ۲۵۷ Wiet لندن، ص ۱۱۳ تا ۱۱۵)۔ صنعا اور عدن دہلیس میں بھی بنتا تھا۔

تصویر بنا دی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض تصویریں تو ایسی ہیں کہ وہ پہچانی نہیں جاتیں، لیکن ان میں بطخیں، مور، اڑتے ہوئے عقاب، شیر، خرگوش اور غزال صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ترچھی جالیاں اور جالیوں کو کاٹی ہوئی زنجیریں عام طور سے نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات قدیم شامی دستور کے مطابق جانوروں کے جوڑے بنائے جاتے تھے یا ایسے پرندوں کے جوڑے، جو درخت پر بیٹھے ہوں۔ عہد فاطمی میں بھی ہم ”ہورنہ“ کی شبیہ کا فیتہ بنا ہوا پاتے ہیں (Metropolitan Museum Muhammeded Handbook، ۱۹۴۴ء، ص ۲۵۴، شکل ۱۶۵)۔ سرخ اور زرد رنگ کا امتزاج پسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن گہرے نیلے اور سبزی مائل پورے رنگ کے پس منظر بھی عام تھے۔ حاشیہ عام طور پر سیاہ ہوتا تھا۔ اس میں کبھی کبھی تمغہ نما پھولوں کا اضافہ بھی کر دیا جاتا تھا۔

سفید کتان کی ایک عباہ، جس پر رنگی ہوئی کتان کے مشجر آرائشی دمیاطی طراز کے نمونے ہیں اور [فاطمی خلیفہ] مستعلی (۵۴۸ تا ۵۶۵/۹۴ تا ۱۰۹۲ء) کا نام درج ہے اور جس میں زرد دھاگا سونے کے تاروں میں ملفوف ہے، فرانس کے Cathedral of Apt میں موجود ہے [جس کو سینٹ این کا نقاب (Veil of Saint Anne) کہتے ہیں]۔ اس عباہ کو MM. Marçais and Wiet (Mon et Mem. و Foundation Piot, 1939) نے نئے سرے سے بتایا ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے سروں پر ایک سادہ حاشیہ ہے۔ مرکز کے نیچے ایک زیادہ چوڑی پٹی چلی گئی ہے، جس کے ہر سرے پر اور مرکز میں ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس دائرے میں پھرے داروں کی شکل کے تاج پوش Sphinx بنے ہوئے ہیں، جن کی دس گندھی ہوئی ہیں اور پہلو بہ پہلو ڈنڈے کھڑے ہیں اور ان کے لمبوترے

قسم وہ تھی جس میں سونے یا چاندی کے تار ہوتے تھے۔ قصب کی زیادہ سے زیادہ نفیس صورت وہ ہوتی تھی جس میں تاگا صرف اتنا ہی استعمال ہوتا تھا کہ وہ چاندی سونے کے بوجھ کو سنبھال سکے۔

زمانہ قبل از اسلام کی طرح کتان کی بعض قسموں میں پشم کے مشجر ٹکڑوں کی آرائش کی جاتی تھی، لیکن پھر یہ آرائشیں ہنسلی، دائروں یا دوسری شکلوں کے بجائے سیدھی پٹیوں کی صورت میں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک کی تاریخ ۵۷۰ء/۵۸۸ء بتائی جاتی ہے (سوزہ عربی Musee Arabe، ۱۰۸۴۶)۔ یہ اندازاً چوتھی۔ پانچویں صدی ہجری/دسویں۔ گیارہویں عیسوی تک جاری رہا اور اس آرائش کے لیے پرندوں، جانوروں، زیوروں اور کوفی خط کے بے حاشیہ کتبوں سے، جن میں سے کچھ پڑھے جاتے تھے اور اکثر محض بناوٹی نقوش تھے، کام لیا جاتا رہا۔ یہ بھدا کام غالباً بالائی مصر میں ہوتا تھا (Kuhnel، ص ۳۹، W. و V.، عدد ۱۰۵۳)۔ سرخ پشم جو پہلے مچیٹھ سے رنگی جاتی تھی اب زیادہ تر ہندوستانی لاکھ کی رنگی ہوئی ہوتی ہے (Pfister)۔

کتان اور ریشم کا مشجر بہت جلد عام ہو گیا اور اس میں دھات کے تار اکثر بنے جانے لگے۔ چونکہ مصر کی آب و ہوا ریشم کی پیداوار کے لیے موزوں نہ تھی، اس لیے ریشم کا دھاگا تمام تر باہر سے درآمد کیا جاتا تھا۔ دھات کے بعض تار غالباً مصر میں بنائے جاتے تھے۔ خاص کر وہ قسم جس میں دھات کو کوٹ کر تانت کے سے لیتے بنا لیتے تھے اور اون کے دھاگے کے اوپر کھلا کھلا لپیٹ دیتے تھے۔ ایک مخصوص نمونہ یہ تھا کہ فیتے کی چین باندھ کر بیضوی دائرے بنا لیے جاتے تھے اور ہر دائرے میں کسی پرندے یا جانور کی

شہر ایک کھجور (Palm) کے پودے کو اٹھانے ہوئے ہیں۔ ایک زیادہ بڑے مرکزی نقشے میں اس سے لہر دار ٹہنیوں کا ایک دو شاخہ پھوٹتا ہے۔ ان شاخوں کے آخری سرے پر گدھے کے سر کا ایک واق واق (waq-waq) نظر آتا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ عورت کے سر والے اس چوپائے کو کچھ اور کہتے ہوں، لیکن یہ موضوع خالص بت پرستانہ اور ایشیائی ہے۔

کتان بافی کا یہ بڑا مرکز دریائے نیل کے ڈیلٹے کے مشرقی گوشے میں واقع تھا، جہاں کتان بافی کی صنعت زیادہ تر مرتکز تھی۔ یہاں ”شرب“ اور ”قصب“ کی بافت بھی ہوتی تھی۔ ایک کپڑا بھی بنا جاتا تھا، جسے بلخی (یا بلجان) کہتے تھے اور کتان کی ایک اور قسم بھی تیار کی جاتی تھی، جس میں ریشم اور سونے کے تاروں کی آرائش ہوتی تھی۔ شہر دمیاط کی نسبت سے اسے دمیاطی کہتے تھے۔ یہاں کم سے کم ایک سرکاری کارخانہ ضرور موجود تھا۔ نجی دکانیں بھی تھیں۔ دمیاط کی کتان کی تمام قسمیں سفید ہوتی تھیں، لیکن طراز رنگین ہوتا تھا، مثلاً جو حروف بنے جاتے تھے، وہ گہرے سبز رنگ کے مشجر بافتہ تھے۔

دمیاط میں ”دبقیہ“ (یا دبیقی) کے نام کی ایک کتان بھی بنی جاتی تھی جس کا نام اس صنعت کے ایک قدیم مرکز دبیقی کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ یہ نام ایک قبطنی کتبے میں بھی پہلے سے موجود ہے۔ دبقیہ [جو تینس میں دوسری صدی ہجری/لویں صدی عیسوی میں، آسیوت میں ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی میں، ایران میں کازروں اور دریز کے مقامات پر چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں بلکہ پورے خوارزمیہ میں تیار ہوتا تھا] میں شرب کی زمین پر

ریشمی اور طلائی نمونے بنے ہوتے تھے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کی امتیازی خصوصیات کیا تھیں، لیکن القریزی نے لکھا ہے کہ اس پر سنہری پھول ہوتے تھے، جس کے معنی محض آرائشی پھولوں کے ہونگے۔ دبیقی کی دستاریں مختلف رنگوں کی ہوتی تھیں اور نفیس ترین دستار کی قیمت پانچ سو دینار ہوتی تھی۔ ۵۳۶۸ تا ۹۷۸/۵۳۸۶ء ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ یہاں ملبوسات کے لیے اور تخت شاہی پر بچھانے کی چادروں کے لیے کتان کی بھاری قسمیں بھی تیار کی جاتی تھیں۔

مشرقی ڈیلٹے کا تیسرا بڑا مرکز تینس تھا، جہاں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے کارخانے موجود تھے اور بحیثیت مجموعی کوئی پانچ ہزار کرگے یا کھڈیاں ہائی جاتی تھیں۔ تینس اپنے رنگوں کے لیے مشہور تھا، اس لیے یہاں رنگ دار کتان بھی تیار کی جاتی تھی اور عماموں، ٹوپوں اور زلاناہ ملبوسات کے لیے اعلیٰ درجے کا رنگین قصب بھی بنتا تھا۔ چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں ایک ایرانی بادشاہ نے تینس کے شاہی کارخانوں کی ایک خلعت کے لیے بیس ہزار دینار کی رقم پیش کی، لیکن خلعت فروخت نہ کیا گیا۔ شاہی ملبوسات (بدناہ) یہاں اپنی اصلی شکل میں بنے جاتے تھے، جن میں کتان کی زمین کم سے کم نمایاں ہوتی تھی اور باقی تمام سطح سونے سے لپی ہوئی ہوتی تھی۔ بعض اوقات، مثلاً ۶۷۸/۵۱۶۱ء میں کعبے کا غلاف بھی یہیں تیار کیا جاتا تھا۔ پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں یہاں ایک خاص طرح کی کتان بنی جاتی تھی، جس کا تانا اور بانا دوسرے رنگ کا ہوتا تھا اور شاید اس میں بے قاعدہ پٹیوں کا تنوع پیدا کیا جاتا تھا۔ اس کپڑے کو بوقلمون

کہنے تھے۔ یہ کپڑا تو دور دور کے علاقوں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ شاید بعض اوقات خاصا بھاری ہوتا ہوگا۔ اس لیے کہ اس سے اونٹوں کی جھولیں، محائفے اور شاہی زین ہوش تیار ہوتے تھے۔

چوتھا مرکز شطا تھا۔ یہاں بھی ایک سرکاری کارخانہ تھا۔ اس مرکز میں بھی ایسا کتان بنا جاتا جو تینس کے بہترین کتان سے ذرا کم تر درجے کا ہوتا تھا۔ تاہم یہ بہت مشہور تھا۔ اس کی ایک خاص قسم کا نام شطاوی تھا۔ کعبے کا غلاف بھی یہاں تیار ہوا کرتا تھا (۱۹۱/۵۸۰۷)۔

تینس کے قریب ایک گاؤں تونا تھا۔ یہاں بھی ایک سرکاری کارخانہ تھا۔ اس جگہ بڑا نفیس کپڑا بنا جاتا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں غلاف کعبہ بھی یہاں سے جاتا تھا۔ اس علاقے کے آس پاس دوسرے کتان باف شہر یہ تھے: شربی کے ضلع میں دمیرہ، جس کی خاص پیداوار دمیرہ کہلاتی تھی؛ ناشان، جس کے متعلق معلومات مفقود ہیں؛ الفرامہ نسبتاً غیر اہم تھا؛ القویص (یہ وہ القویص نہیں جو بالائی مصر میں واقع ہے)؛ بہت سے طرازوں سے بورہ کا نام بھی ملتا ہے۔

اس زمانے کے نفیس مصری کتانی پارچات میں رنگا رنگ کا ایک ریشمی دھاری دار کپڑا بھی تھا، جس میں رنگین ریشمی تانے اتنے قریب قریب ہوتے تھے کہ کتان کے نازک ہانے بالکل ڈھک جاتے تھے؛ یا رنگا رنگ ریشمی پٹیاں رنگین ریشمی ہانے کے ساتھ اس طرح ملا دی جاتی تھیں کہ کتان کے تانے قطعی طور پر چھپ جاتے تھے؛ یا دھاریاں اور پٹیاں دونوں مل کر ایک خاص قسم کی چارخانی صورت پیدا کر دیتی تھیں، جس کا مقابلہ یمن کے عصب کے سوتی چارخانی

کپڑے سے کیا جا سکتا ہے (V. A)۔

سرکاری کارخانوں میں کام کرنے والے پارچہ باف (جو سب کے سب مرد ہوتے تھے)، اجرت پر ملازم رکھے جاتے تھے۔ کاتنے کے کام کی نوعیت پارچہ بافوں کی بیویاں انجام دیتی تھیں۔ گویا یہ ایک گھریلو صنعت تھی۔ پارچہ بافوں کو صرف نصف درہم روزانہ مزدوری ملتی تھی۔ خوراک پیدا کرنے کے لیے ان کو کوئی زمین نہ دی جاتی تھی۔ پینے کے پانی کا ایک برتن انہیں چار درہم میں ملتا تھا۔ پانچ دینار ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ واجب الادا رقوم کی وصولی کے لیے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے بیگار لی جاتی تھی اور ایک دینار قرضہ ادا کرنے کے لیے دو سال تک کا پڑتا تھا (Patriach Dionysus، ۵۱۹۹/۵۸۱۵ جو بارہا شائع ہو چکی ہے)۔

نجی کاروبار بظاہر مال کی تیاری کے طریقے پر ہوتا تھا۔ تاجر پارچہ بافوں کو سامان مہیا کرتا تھا اور وہ بعض اوقات شاید گھر ہی پر کام کرتے تھے؛ البتہ کم از کم دمیاط میں یہ صورت موجود تھی کہ ایک بڑے سے کرائے کے کمرے میں کرگے لگا دیے گئے تھے، لیکن یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کارخانہ سرکاری تھا یا نجی۔ اگر مکمل شدہ کام میں تاجروں کا دیا ہوا پورا سامان صرف نہ ہوتا تو بچے ہوئے کی قیمت پارچہ باف کی تنخواہ میں سے وضع کر لی جاتی تھی۔ پارچہ باف کے بڑے بڑے مرکزوں میں کتنی دولت تھی، اس کا اندازہ ٹیکس کی اس رقم سے لگایا جا سکتا ہے جو تینس دمیاط اور اشمونین کے تین شہر مل کر خلیفہ المعز کو ادا کرتے تھے۔ تینوں شہر مجموعی حیثیت سے ایک دن میں ایک لاکھ دینار ادا کرتے تھے۔ کم سے کم اسلام کی ابتدائی صدیوں

اصطلاح، بمعنی تنوع، جو لکڑی اور پتھر کی رگوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، پارچہ بافی میں خالص ریشمی کپڑے کے لیے بھی مستعمل تھی، جسے شدید حرارت کی ضرورت ہو۔ یہ کپڑا گویا ریشمین دھاری دار کپڑے Moire کی قسم کا ہوتا ہے۔

شہر مصر (موجودہ قاہرہ) میں ایک سرکاری کارخانہ نہایت اچھے کتانی کپڑے تیار کرتا تھا۔ عہد عباسیہ میں اس کارخانے میں یقیناً بہت زیادہ کپڑا بنتا ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے جو طراز اس وقت تک موجود ہیں، ان کی تعداد نسبتاً کثیر ہے۔ اس زمانے میں کتان کی خاصی مقدار، خصوصاً دربار بغداد کے لیے، مصر میں بنی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے ایران کے آداب دربار کے مطابق خلعت ہائے فاخرہ کے عطا کرنے کا دستور جاری کر دیا تھا۔ اسکندریہ اور قاہرہ دونوں جگہ ایک اعلیٰ قسم کے ریشمین کپڑے سنگٹین کے لیے بھی مشہور تھے، لیکن یہ کپڑا غالباً باہر کے ملکوں سے آتا تھا۔

مصری طراز (یعنی حروف منسوجہ) اپنے حجم میں مختلف ہیں۔ بعض تو اتنے چھوٹے ہیں کہ آسانی سے ہڑھے بھی نہیں جاتے (مثلاً بعض ایک سنٹی میٹر سے بھی کم اونچے ہیں) اور بعض نہایت جلی اور نمایاں خط میں لکھے گئے ہیں، جن کی ہلندی تقریباً ایک فٹ ہے (بعض اسلوبی تغیرات کے لیے ملاحظہ ہو *Ars Islamica* : M.A.K. Marzuk، ۱۰ : ۶۴ تا ۶۶)۔ ان منسوج تحریروں میں عام طور پر خلیفہ کے نام اور اس کے القاب، اس کے لیے دعائیں اور بعض دینی فقرات و آیات کے علاوہ پارچہ بافی کے مقام کا نام بھی درج ہوتا تھا اور کبھی کبھی کارخانے کے ذمے دار افسر کا نام اور کبھی کبھی کسی کاربگر کا نام

میں پارچہ بافی زیادہ تر قبطنی ہوتے تھے۔ فاطمیوں کے دور میں پارچہ بافی کے کارخانے کے نگران کو نہایت امیر اور طاقتور افسر سمجھا جاتا تھا۔

مختلف قسموں کے بہت سے پارچات کی تیاری غلطی سے اسکندریہ سے منسوب کی گئی ہے۔ غلط فہمی دو وجہوں سے پیدا ہوئی ہے: پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تحریروں میں (خصوصاً یورپ کی ازمینہ وسطی کی یادداشتوں میں) ان پارچات کو بھی "اسکندریہ کا مال" قرار دے دیا گیا ہے، جو صرف اس مصروف بندرگاہ سے جہازوں پر لادے گئے تھے؛ دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض پارچات جو مختلف قسم کے پودوں، مثلاً آرچل کاهی (*Rocella tinetoria*) سے تیار کیے ہوئے سرخ ارغوانی رنگ کے ہوتے تھے، عرف عام میں اکثر اسکندری کہے جاتے تھے۔

ہلائی (*Hist. Nat*، ۸ : ۷۴) کا بیان ہے کہ اسکندریہ میں گونا گوں دھاگوں (*Polymita*) سے پارچہ بافی کا آغاز ہوا تھا۔ اس جگہ اس اصطلاح کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ باریک اور مضبوط بنا ہوا ڈورا سب سے پہلے اسکندریہ کے کرگوں میں استعمال ہوا اور اس سے پارچہ بافی کے فن نے تیزی سے ترقی کی۔ اسکندریہ میں عام "شرب" کتان بنتا تھا۔ اسکندریہ کے سلسلے میں وحشی کا ذکر بھی آتا ہے (۵ اوپر سے)۔ یورپی تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں "سندل" (ہاکے وزن کا ایک ریشمی کپڑا) بھی تیار ہوتا تھا اور مصر کے اسلامی پارچات میں بہت سے کم وزن دھاری دار ریشمی کپڑے ملتے ہیں، جن میں مختلف قسم کے دھاری دار نمونے، چار خانہ اور سادہ قسم کے پارچے بھی شامل ہیں۔ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں اسکندریہ کے ایک کارخانے کا نام دارالذبیاج تھا۔ ذبیاج کے

سٹرابو کے وقت سے اخمین (۶۳ قبل مسیح) کتان بافی کا ایک پرانا مرکز چلا آتا تھا۔ ازنہ وسطیٰ میں یہاں ملحم بنا جاتا تھا۔ جس کی ایک پوشاک کی قیمت پچاس دینار ہوتی تھی۔ اخمین کے چند طراز معروف ہیں۔

بالائی مصر میں پارچہ بافی کی بڑی صنعت ریشم بافی تھی جو زیادہ تر مقامی ضروریات کے لیے استعمال کی چیزیں مہیا کرتی تھی، لیکن اشمونین سرخ اون کے ایک بھاری کپڑے کے لیے مشہور تھا، جو آرمینیا کی قرمزی پشم کی نقل میں بنا جاتا تھا۔ اسیوت میں بھی ارمی طریقے کے اون کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ غالباً المرعزہ، القرمزی، الارمی، المنیرہ (V. Infra "munaiyar" and of Ore) تھے، جس کی الجاحظ نے وضاحت کی ہے (التبصر بالتجارة، طبع ایچ عبدالوہاب، Rev. de l'aced de Damos، ۱۳۵۱/۵۱۹۳۲ء، ص ۳۳۶ : R. B. Serjeant : Ters Islamica : ۱۹۴۳ء، ص ۹۱)۔ اشمون اور انسینا کے مقامات پر ابتداءً دو کارخانے تھے، جو پہلے تو ایک نگران کے ماتحت کام کرتے تھے اور بعد میں انہیں ملا کر ایک ہی نام رکھ دیا گیا۔

اسیوت اون کے باریک اور نفیس عاموں کے لیے مشہور تھا، جو نازک اور چمکدار ہونے کے علاوہ بقول ناصر خسرو ریشم کی طرح نازک ہوتے تھے۔ غالباً یہ اس Siglaton قسم کی پشم سے تیار کیے جاتے تھے جو اسکندریہ اور شہر مصر میں ملتی تھی۔ چنانچہ ایران میں، جہاں وہ زیادہ تر بھیجے جاتے تھے، انہیں "مصری" کہا جاتا تھا۔ طہ کے مقام پر بھی باریک پشم کی بافت ہوتی تھی۔ بہناسہ کے قریب القوبص کے مقام پر المقریزی کے زمانے میں بکروں کی اون سے نفیس عبائیں تیار کیے جاتے تھے۔ اون کے باریک ملبوسات بعض اوقات

بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ ان میں بہت سے (زیادہ تر توڑ بخیہ، زنجیرہ اور ریشمی ٹانکوں کے انداز پر) ریشم سے کاڑھے جاتے تھے، جو عام طور پر سرخ ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی بعض دوسرے رنگ کے ریشم مثلاً سیاہ اور گہرے بھورے بھی استعمال کیے جاتے تھے اور عموماً ان کے گرد کوئی حاشیہ نہ ہوتا تھا۔ دوسرے بہت سے طراز اکثر سرخ ریشم سے مشجر یافتہ ہوتے تھے۔ بعض کے گرد حاشیہ ہوتا تھا۔ بعض بے حاشیہ ہوتے تھے اور بہت سی صورتوں میں آرائشوں سے مزین کیے جاتے تھے۔

فیوم ایک موٹے چھوٹے سوتی کپڑے کے لیے مشہور تھا، جسے خیس کہتے تھے۔ یہ طبرستان میں بھی تیار ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر مکہ معظمہ میں فروخت کیا جاتا تھا (B.G.A.، ۳۵۵:۴)؛ Wiet، لندن، ص ۱۲۳)۔ بالائی مصر کے مقام بہناسہ میں سرکاری اور نجی کرگوں پر کتان بافی ہوتی تھی۔ الادریسی (۱: ۱۳) کا بیان ہے کہ یہاں نقاب بنے جاتے تھے اور "مکت سلطانیہ" متخیرہ اور بڑے خیمے بھی حکومت کے لیے تیار کیے جاتے تھے (مردبن مصر اور مکز کے بنے ہوئے مکت کا ذکر پولینڈ کی سترہویں اٹھارہویں صدیوں کی فہرستوں میں اب تک موجود ہے)۔ کہیں کہیں بہناسہ کے طراز ملتے ہیں۔ اور ہر تھان پر اس کی ضروری خصوصیات ٹھہنے سے واضح کی گئی ہیں۔ تیار شدہ مال کا اکثر حصہ متصل نواحی علاقوں ہی میں فروخت ہوتا تھا۔

اسیوت نسبتاً زیادہ اہم مقام تھا۔ یہاں معمولی کتان کے علاوہ دبقیہ بھی تیار ہوتا تھا۔ یہ شہر رنگریزی کے لیے مشہور تھا۔ اس کام کے لیے ہٹکڑی اور نیل نواحی علاقوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔

ریشمی مشجر کے پھولوں سے آراستہ کیے جاتے تھے۔

کپڑے میں ایک مزید بانے کی مدد سے ایک خاص وضع کے مطابق بنانے کا طریقہ عرب میں تو عام تھا (V. A.)، لیکن مصر سے جو پارچات دستیاب ہوئے ہیں ان پر بھی یہ کام خاصے تنوع کے ساتھ موجود ہے۔

کتان کی زمین پر کتان یا ریشم کے مزید بے رنگے بانے سے چھوٹے چھوٹے سادہ ہندسی نمونے بنائے جاتے تھے، جن کا انداز سوزنی بناوٹ کا ہوتا تھا۔ دھاری دار ریشم پر کتان یا ریشم کے بے رنگ یا رنگین (میلے شتری رنگ کے) بانے سے اسی قسم کے نمونے بنائے جاتے تھے۔ اس طرح یہ ریشمی کپڑے گویا عرب کے ان دھاری دار سوتی کپڑوں کا نمونہ ہیں، جو اسی طرح خوبصورتی اور آرائش کے ساتھ بنائے جاتے تھے۔ بعض اوقات ریشمی کپڑوں میں کمخاب کے انداز پر مزید بانوں کا اضافہ کر کے گونا گوں نقشے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ ان میں سے کوئی کپڑا مصر میں تیار ہوتا تھا یا نہیں۔ کاری گری کے یہ نمونے ان اونی کپڑوں پر بھی موجود ہیں، جو مصر میں ملے ہیں اور جو عہد قبل از اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان اونی کپڑوں پر کتان کے بانے سے نمونے بنائے جاتے تھے، لیکن ان نمونوں میں بھی ایشیائی غالباً شامی اثرات نمایاں ہیں۔ کڑھے ہوئے کپڑے بھی بے شمار ہیں۔ خاص کر کتان پر ریشم کا کام خصوصاً مملوکوں کے زمانے میں رائج تھا۔ کڑھائی کے کام میں حاشیہ، زنجیر، توڑ بغیہ جیسی چیزیں شامل ہیں (مثلاً سوزن کاری اور کشیدہ کاری، V. 1/12)۔

بے شمار ایسے کپڑے ملے ہیں جو ”رنگ روک“ (جن میں ٹھپوں سے رنگ علیحدہ کیا گیا ہے، لہذا اس کو کالی چھپائی کہنا چاہیے)، یا رنگین چھپائی کے ہیں۔ پہلی طرح کے کپڑے Pfister کے بیان کے مطابق (*Les Toiles Imprimees de Fostate*)، پیرس ۱۹۳۸ء) ہندوستان سے درآمد کیے جاتے تھے (۷. زیریں)۔ دوسری طرح کے، خصوصاً مملوکوں کے زمانے کے کپڑے، رنگوں کے بجائے رنگوں کے آمیزے سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ زیادہ تر مغربی ایشیا کی طرز کے ہیں جو چھپائی کے چوبی ٹھپے اخمین میں پائے گئے ہیں (R. Forrer: *Die Kunst des Zeugdrucks* سٹراس برگ ۱۸۹۴ء جدول ۳)۔ اس لیے یہ اسلوب فن مصر میں رائج تھا لیکن ایک قسم کا سوتی کپڑا ایسا بھی پایا گیا ہے جس پر کئی ٹھپے کی چھپائی ہے اور اس پر مربع کی شکل میں شیروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ شاید مصری اون کا نشان ہو (موزہ طرابلس کی *Muhammadan Handbook*، ۱۹۴۴ء، شکل ۱۶۶) لیکن یہ ہسپانوی ریشمی کپڑے کی نقل معلوم ہوتا ہے۔

شام:

انطاکیہ: انطاکیہ نے نفیس کپڑوں کی تیاری میں اپنی قدیم شہرت کو برقرار رکھا۔ ان میں ریشمی کپڑے بھی شامل تھے۔ ازمنہ وسطیٰ کی فہرستوں میں *Pannus Antiochinus* کا ذکر ملتا ہے، جسے زردوزی سے مزین کیا جاتا تھا۔ جس زمانے میں Alexis Comnenus (۱۱۱۸ء تا ۱۱۸۱ء) کا بھائی اسحاق (Isaac) گورنر تھا، وہ اپنے بھائی Alexis Comnenus کو متواتر ریشمی پارچات بھیجتا رہتا تھا، جہاں خود بھی نہایت نفیس کپڑے تیار ہوتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں انطاکیہ

نسطاط کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے (۱۰۹۸ء) مال غنیمت میں بیش بہا

بناوٹ ميں اس ٹڪڑے سے مختلف ھے جو Kekikian والے ٹڪڑے پر موجود ھے۔ انہي حروف كا ايڪ اور گروہ ھے جسے الله (F. Day : *Ars Orientalis*، ۱ : ۲۳۰) پڑھا جا سكتا ھے۔

نمونوں كى اس نوع ميں اور ريشمى كپڑوں پر بنے ہوئے بہت سے دوسرے نمونوں ميں، جو معاصر زمانے ميں شام سے منسوب كيے جا سكتے ھيں، دوھري يڪسانى ملتي ھے۔ اس كے برخلاف ايرانى سلسلتي نمونوں ميں عام طور سے اس طرح كى پابندى نہيں۔ وہاں ہر ٹڪڑے پر آزادى كے ساتھ ايڪ عليحدہ اور زيادہ خوش نما اور غير متناسب شكل بنائى جاتى تھی۔ اس سے يہ نتيجه نڪلا گيا ھے كہ كھچاؤ والا كركا (Drawloom)، جس سے مڑا ہوا يڪسانى ركھنے والا نمونہ بنانا آسان ہو جاتا ھے، غالباً شام ہي كى خصوصيت تها اور ساسانى ايرانى اس كے امكانات كا اندازہ نہيں لگا سكتے تھے (Day : كتاب مذكور، ص ۲۳۷)۔ اوپر كى طرف مڑے ہوئے ہم شكل نمونے ان ريشمى كپڑوں كى تيارى سے ايڪ ہزار سال سے بھی پہلے سے، فن كى پابنديوں كى پروا كيے بغير، مثلاً قديم مشرق قريب كے وسيع علاقوں كى مجسم كشى كى خصوصيت بن چكے تھے اور اس كے برعكس يے شمار مشجر بفتہ نمونے (جو بلاشبہ كھچاؤ والے كركے پر نہيں بنائے گئے تھے) ايسے ھيں جن ميں دو گونہ متشاكل بناوٹوں سے كام ليا گيا ھے۔ اب خواہ دو گونہ متشاكل نمونوں كو ترجيح دييجيے يا غير متشاكل نمونوں كو بہتر سمجھيے۔ كھچاؤ والے كركے كے متعلق كوئى نتيجه اخذ نہيں كيا جا سكتا۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى زندگى ميں

اور ان كے فوراً بعد كى صديوں ميں Anath اور Arabit

سے ملتے جلتے كافرانہ وضع كے نمونوں والے ريشمى

كپڑے بنائے گئے، تعداد ميں موجود تھے۔ اس بات

مربوطہ پارچات اور ريشمى كپڑے كے تھان لہي ملے۔ الابرىسى (۵۵۲/۵۱۱ م) (ترجمہ Jambest، ۶ : ص ۱۳۱) لکھتا ھے كہ وہاں لہري دار (Moine ايرى) قسم كے ريشمى كپڑے، منقش ريشمى پارچات، جو "دستورى" كہلاتے تھے (وجہ تسميہ معلوم نہيں ھوتى) "امضياتى" اور دوسرے كپڑے بھی بنتے تھے۔

اسلام سے متصل پہلے كى صديوں ميں ريشم كے بے شمار دو سوتى كپڑے، جو مصر اور يورپ ميں ملے ھيں اور اپنے انداز و اسلوب كے اعتبار سے ايڪ امتيازى نوعيت ركھتے ھيں، انطاكيہ سے منسوب كيے جا سكتے ھيں : اولاً اس ليے كہ ان ميں سے ايڪ طرح كے كپڑوں ميں نماياں طور پر انطاكيہ كے مقامى عقائد كے اثرات ملتے ھيں۔ دوم اس ليے كہ دوسرے سلسلے كو جو بوزنطى شہنشاہوں كے ساسانى خاندان كى نمائندگى كرتا تها، شہر كى ان حكومتوں كے پيہم متبادل خصايص سے مخصوص روابط حاصل تھے۔

عرب كے قديم ترين منھي كليات اب تك مركب بافت كے ايڪ ريشمى كپڑے پر ملے ھيں (Kalekian، پيرس ۱۹۳۲ء، جو اب تك شائع نہيں ھوتى۔ نہ اس كا موجودہ مقام معلوم ھے اور نہ اس كا عكس دستیاب ھوا ھے)، جس ميں انطاكى دو رنگے نيلے، سیاہ اور قدرتى ريشم كے ايڪ مركب دو سوتى كپڑے پر ايڪ مقامى گھڑ سوار ديوى كى شيبہ دكھائى گئی ھے، جس كا نام Arabit/Anath تها (Falke، ۱۹۲۰ء/۱۹۳۰ء)۔ بعد كے ايڪ كپڑے پر ديوى كے لہرائے ہوئے دوپٹے كى جگہ "بسم الله" لکھ دي گئی ھے۔ Sangiorgi نے (L'Arte، ۱۹۰۶ء، ص ۱۹۶) ميں اس كے نمونے كا ايڪ ٹڪڑا شائع كيا ھے اور اس پر كوئى خط كى كچھ غير مربوط تحرير ھے، جس كا پہلا حرف اپنى

کے نقشے میں۔ اگر سب نہیں تو کم از کم ان میں سے بعض نمونے ایسے ہیں جو اسلامی عہد میں بھی خاصی مدت تک تیار کیے جاتے رہے ہیں (Day نے بھی *Metropolitan Bulletin* ، ۴ : ۱۱۰ پر یہی لکھا ہے، گو کسی مقام کا تعین نہیں کیا)۔

کپڑوں پر بنے ہوئے یہ نمونے آرٹ کی تاریخ کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں، خصوصاً اس لیے کہ ان میں سے بعض میں اس چیز کا قدیم ترین نمونہ موجود ہے، جسے عام طور پر غلطی سے ”بوٹا“ کہا جاتا ہے۔ یہ بوٹا ایک نکیلی بیضوی شکل کا ہے جس کا ایک سرا اوپر سے مڑا ہوا ہے اور جو آگے چل کر کشمیری شالوں کی زیبائش کا ایک نمایاں حصہ بن گیا۔ ان ریشمی کپڑوں پر اس شکل کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع شروع میں علامتی طور پر اس میں انگور کی پتی اور سرو کے درخت کی آمیزش تھی، اس لیے کہ ان دونوں کی علامتی اہمیت ایک ہی ہے اور مردانہ علامت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ایک اہم اسلامی ریشمی کپڑا جس کا ذکر المتنبی نے کیا ہے (*Painting in Islam* : Arnold ، ۲) اور جو اس نے انطاکیہ میں دیکھا تھا، شاہی نقشوں کے اس سلسلے میں ٹھیک بیٹھتا ہے جو سرکاری واقعات کی یادگار منانے کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ ان یادگاروں کا سراغ ۵۳۸ سے ۶۳۷/۱۰۰۰ء تک ملتا ہے: (۱) خسرو اول نے انطاکیہ فتح کیا، ۵۳۸: ایک ریشمی کپڑے پر (دو تھان *Bull. Iranian Institute, a : moore/Yale* ، *fragrant Matossian, Wiet*، عدد ۱، ۱۹۳۶ء، ص ۴۲، *et S*)، ایک ساسانی بادشاہ دکھایا گیا ہے، جس کا تاج تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا خسرو اول کا تھا، لیکن اس پر ایک کروی شکل کا کس ہے جس کے دونوں پہلوؤں پر چھوٹے چھوٹے پام بنے

کی تصدیق اس اہم حدیث سے ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عائشہؓ نے بعض مصوّر پردے خریدے تو رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا (البخاری، ۴ : ۱۰۴، ۷۷/۹۱) اور اس سے وہ روایت بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ ایک صحابیؓ کے کپڑوں پر بعض نمونے دیکھ کر رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں خلل پڑا تھا (امام غزالی: احیاء علوم الدین) یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافرانہ عقائد کی تصاویر کے رواج کے پیش نظر ان کا امتناع عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے اشد ضروری تھا۔

قدرتی ریشم کے ایک سبز دو سوتی کپڑے پر، جو واضح طور پر اناٹہ اور متھرا قسم کے شکاری ریشمی پارچات کی نوع میں آتا ہے، لیکن اس پر شکاری دیوتا ایک پیادہ نیزہ بردار کی شکل میں دکھایا گیا ہے، گھسیٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے جسے Falke (۶۷/۹۳) نے عربی کی عبارت خیال کیا ہے۔ وہ Day (حوالہ مذکور) کے تتبع میں اور اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے: حروف کے تناسب کے پیش نظر اس نمونے کا زمانہ بنو عباس کا زمانہ معلوم ہوتا ہے نہ کہ بنو امیہ کا، یعنی نواح ۷۵۰ تا ۸۵۰ء، لیکن گیب (۱۹۵۶ء کے ایک نجی مکتوب میں) لکھتا ہے کہ دو حرفوں کی شکل تو بالکل عربی حروف سے مشابہ نہیں، تیسرے حرف کو تامل کے ساتھ عربی تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح انتہائی قیاس آرائی کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے کہ لِسْحَقُ؟۔ گیب کا خیال ہے کہ ممکن ہے یہ عبارت یونانی ہو بہر کیف یہ ظاہر ہے کہ یہ تھان اسلامی نہیں ہے۔

اس نوع کے بے شمار دو رنگ دو سوتی کپڑوں پر صرف لباتات کی تصاویر خصوصاً انگور کی پالوں

تاج پہنے ہوئے ہے اور متھرا کی شکل میں ایک کمان دار کے طور پر پردار گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کا علم قریب قریب اسی زمانے کی ایک چینی نقل سے ہوا ہے (Falke: ۱۱۰/۷۵)۔

(۵) خسرو دوم نے ۶۱۱ء میں انطاکیہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ برلین (۶۳۱-۷۸۰ء) کے مشہور ریشمی کپڑے پر ایک بادشاہ دکھایا گیا ہے، جو خسرو دوم کا تاج پہنے ہوئے ہے اور ایک خیالی جانور پر سوار ایک پردار اور شاخدار شیر بہر کے چہرا بھونک رہا ہے۔ اس کے دوسرے پہلو پر Natilis Invieti کے درخت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ Falke: ۱۰۵/۶۸ (واقعات اور نمبر ۴ اور ۵ میں جن کپڑوں اور جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب الٹی بھی ہو سکتی ہے)۔

(۶) ہرقل (ہرقلیوس) نے ۶۲۶ء میں انطاکیہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ Mozat کے ریشمی کپڑے (Lyons) پر ایک بوزنطی شہنشاہ ایک سوار نیزہ بردار کی حیثیت سے دکھایا گیا جو شیروں کا شکار کھیل رہا ہے۔ اس کا اعادہ اس صورت میں ہے کہ ایک درخت بھی پہلو میں ہے (Falke: ۱۰۷، لوحہ ۷)۔

(۷) المتنبی نے (جس کا مختصر ذکر *Painting in Islam: Arnold*، ص ۴ میں ہے، حسب ذیل تشریح اس عربی قصیدہ کے لفظی ترجمہ سے ماخوذ ہے جو راقم کے لیے پروفیسر مرہملٹن اے آر گب نے کیا ہے) انطاکیہ میں ایک ریشمی کپڑا دیکھا، جس میں سیف الدولہ کی فتح کا نقشہ جو اس نے برزدیجہ کے مقام پر ۵۳۳۶/۹۳۷ء حاصل کی تھی اور اس کپڑے کو اس سلسلے کے پارچات میں ایک مقام حاصل ہے۔ سیف الدولہ عمامہ باندھے غالباً قالین پر بیٹھا ہے اور اس کا شکست خوردہ دشمن بوزنطی شہنشاہ

ہوئے ہیں اور وہ ایک پردار ہاتھی پر رکھے ہیں۔ ایک سہ شاخہ درخت کی رسم کے طور پر (جس سے *Anath/Anabit* کی بزرگ داشت مقصود ہے)؛ (۲) جسٹینین (Justinian) نے ۵۴۰ء میں انطاکیہ کو دوبارہ فتح کیا، برلن کے (۶۳۰-۷۶۹) Trier Schnutgen/Nuremberg، ریشمی کپڑے Falke پر (۱۰۷/۶۹) ایک بوزنطی شہنشاہ دکھایا گیا ہے جو ایک پردار گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کی مریخ خود پر تین کھجور ویسے ہی بنے ہوئے ہیں جو خسرو کے تاج پر بنے ہوئے تھے۔ اس میں بھی سہ شاخہ درخت کی وہی رسم اور تمنغے کی پشت کا نمونہ موجود ہے جس کا ذکر نمبر (۱) میں کیا گیا، لیکن یہ خراب و خستہ ہو چکا ہے؛ (۳) نوجوان خسرو دوم تخت شاہی سے محروم ہو کر بوزنطیوں کی پناہ لینے کے لیے بھاگا۔ اس زمانے میں انطاکیہ بوزنطیوں کے ماتحت تھا۔ بہت سے ریشمی کپڑے تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ (Milan, Prague, Cologne, Sitten: Falke 89/54, 5) متھرا کو ایک کمان دار سوار کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں، جس کے ساتھ ایک نوجوان مرد سامانی شہزادوں کی فیتے دار لکھی ٹوپی پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے (قبلاً شہزادہ جو بادشاہ کے ساتھ ہے، اس نے بہرام چہارم کا تاج پہن رکھا ہے۔ یہ نقشہ نیلے مائل سیاہ اور قدرتی ریشم کے دو سوئی کپڑے پر دکھایا گیا ہے جس کے دو تھان اس نمائش میں دکھائے گئے تھے جو شاہ کی اعزاز میں منعقد کی گئی تھی۔ *N. Y. 'Asia Institute Fragment ۱۹۵۰. (matossian Wict No. 11*

(۴) خسرو دوم نے ۶۰۲ء میں انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ ایک ریشمی کپڑا جس پر ایک سامانی بادشاہ دکھایا گیا ہے، جو خسرو دوم کا

بعلالت (بعلتہ) جبل کا اقتدار قائم کرنے کے لیے پہلی شرط تھی۔ اس شبیہ کی ایک مختلف صورت یہ ہے کہ شاہان ساسانیہ کے تخت کو ایک چبوترے پر چڑھایا گیا ہے حالانکہ سیف الدولہ غالباً اس سے زیادہ بلند چبوترے پر ٹانگ پر ٹانگ دھرے (زیادہ تر اس شہزادی کے مشابہ ہے جو بویہہ قسم کے ریشمی کپڑے (Wiet) لوحہ ۱۴ پر منسوج ہے) بیٹھا ہے اور تلوار کی نوک زمین سے چھو رہی ہے اور چبوترے کے سامنے ہے۔

سیف الدولہ کی فتح کا نظارہ ایک باغ میں دکھایا گیا ہے، یعنی اس میں درختوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے ایک رخ پر پھرے ہوئے شیر بھی ہیں یا دوسرے نمونوں میں گھوڑے ہیں، ان سے صرف مذاق کے متعلق ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن فہرست سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تین بندوں کو دھرایا گیا ہے، یعنی مرکزی بند پر فتح والا گروہ ایک رخ پر نمونے کے درخت جو غالباً کرگے کی پوری چوڑائی کے مطابق ہے، اس شاہی تصویر کا تانا بانا چلایا گیا ہے کہ باری باری سے اوپر اور نیچے کے بندوں میں ڈورے پھرتے چلے جائیں۔ رہے شیر اور گھوڑے تو غالباً ان کی بنی میں چوڑائی کی جانب تین دفعہ بانا چلایا گیا ہے اور اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ نمونہ Verobraghne Gushnap (ویرتہ راگنی گشناپ) سے نقل کیا گیا ہو، غالباً ہر لمبائی میں تین بند ہر چوڑے کے لیے دہرائے جاتے تھے۔ آخر میں المتنبی نے موتیوں کے ایک حاشیے کے ذکر پر زور دیا ہے جس کی وجہ سے یہ جوڑ بندی کا کام شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو کر رہ گیا (دیکھیے Falke، ۲۴/۳۸)۔ حسن اتفاق سے المتنبی یہاں موٹے موٹے گھوڑوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور یہ خصوصیت یعنی ٹٹو گھوڑوں کی

اس کے سامنے کھڑا ہے اور تاج پہننے قالین کو بوسہ دے رہا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ فاتح اچھے خاصے اونچے مقام پر بیٹھا ہے اور اس کے بازو اور ہاتھ ذرا اونچے ہیں۔ اس تصویر سے یہ بات بھی آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسے یعنی سیف الدولہ کو خاص طور پر اس انداز میں بٹھایا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے جو اس کے سامنے عموداً زمین پر کھڑی ہے اور جس کی نوک فرش پر ہے تاکہ اس کے مقابل میں ایک متناسب شبیہ کی ہیبت و سطوت کا اظہار ہو۔ تلوار گویا ذلیل شدہ بوزنطی بادشاہ کے لیے براہ راست تضاد کی علامت ہے جو سیف الدولہ کے سامنے جھک کر قالین کو بوسہ دے رہا ہے اور اپنی تلوار بغل میں دبائے ہوئے اور اس کی اپنی کہنی تلوار کے پھل کو تھام رہی ہے، یہ گویا تصویر کا اصلی نمونہ ہوگا جس کو بڑے تناسب کے ساتھ فاتح کے ایک رخ پر دکھایا ہے۔

غالباً اصلی نمونے عہد ساسانی کے ہوں گے جو محفوظ نہیں رہ سکے، جن میں فتح مند بادشاہ کی رسمی تاجپوشی یا اس طرح شمشیر اقتدار (دیکھیے *The Zend-Avesta* : J. Darmsteter (ژند اوستا) (حصہ اول) *The Vandided*، آکسفورڈ (S.D.B.) (iv) ۱۸۹۵ء (لوحہ ۱۲، حاشیہ ۲) کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کپڑے کے کام میں نزدیک ترین زمانے کے ساسانی بادشاہ کی شبیہ ایک مشجر ساق پوش (*Musee Gimet-Lyons* : Cox, Soreries، لوحہ ۲۰، عدد ۱) کا کپڑا ہے جس پر ایک ساسانی بادشاہ (غالباً خسرو ثانی، لیکن اپنے تاج کے بجائے وہ بعل شمین کا کائنات نما خود پہنے ہے) ایک جبلی ڈرامہ کی صدارت کر رہا ہے، جس میں گر پر سہ طرفہ حملہ ہو رہا ہے، جس کا تباہ کرنا

ولیہ (Regent) بن گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کا دوسرا شوہر Romanos I/Diogenes اس کے پاس آ گیا جسے الپ آرسلان نے ۱۰۷۱ء/۵۶۳ء میں گرفتار کر لیا۔

(۸) ایک ریشمی کپڑا (Weibel، ۱۹۷۷) جس پر ایک بوزنطی ملکہ بطور Potnia Theron دکھائی گئی تھی اور جس کے آس پاس ہاتھی دکھائے گئے تھے (جیسا کہ عدد ۱ پر تھے، لیکن قدرے خراب ہو چکے ہیں)۔ یہ کپڑا بی بی شہربانو کے نزدیک ملا تھا اور کم از کم دو اور انطاکی ریشمی کپڑوں کی یہاں موجودگی اور Romanos کی گرفتاری میں تطابق پیدا کیا جا سکتا ہے۔

(۹) Sens Cathedral میں کپڑے کے ایک ٹکڑے پر (Giraudon Photo، ۱۹۶۶ء) ایک نیم تن تصویر بنی ہوئی ہے جو یقینی طور پر اسی ملکہ کی ہے جس پر ایک متبادل دائرے کے اندر ایک بکرے کی تصویر بنائی گئی ہے جو عدد ۱ اور ۲ محولہ بالا سے لی گئی ہے۔

(۱۰) تفصیلات میں ان دونوں سے بہت ملتا ہوا ایک اور ریشمی کپڑا ہے جس پر (Falke : Vatican، ۱۹۰۷ء، لوحہ ۱۱، شکل ۵۶) یوزنطہ کے ایک نو عمر شہنشاہ کی تصویر ہے، جو ایک چھوٹا تاج پہنے ہوئے ہے اور پیادہ پا شیر کے شکاری کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ مائیکل کی تاج پوشی (۱۰۷۱ء/۶۳ء) میں ہوئی تھی (۷ نیچے کی طرف سے)۔

اگرچہ دوسرے شاہی ملبوسات سب کے سب مرکب دو سوتی ساخت کے ہیں، لیکن المتنبی خصوصیت کے ساتھ لکھتا ہے کہ ہمدانی تھان (۷ محولہ بالا) موجد تھا اور عرب شارح نے اسے دو رخ کپڑا لکھا ہے، یعنی دونوں طرف یکساں۔ Kazimirski لکھتا ہے "qui cut sansenvers" یعنی

تصویروں کا اجتماع ساسانی عہد کی تصویروں میں عام پایا جاتا ہے؛ چنانچہ ساسانی عہد کی تراکیب اس کی شہادت سے بھی ملتی ہے۔

المتنبی نے ایک تصویر کا بھی ذکر کیا ہے جس میں ایک شیر بہر اپنے شکار کو گرا رہا ہے جو گویا خسرو اول اور جسٹینین کے زمانے کے ریشمی کپڑوں پر بنی ہوئی تصویروں کا نقش ثانی ہے اور ایک دوسری تصویر میں جو خسرو دوم کے ایام شہزادگی کی ہے، یہی نقشہ دکھایا گیا ہے، لیکن یہاں شکار مختلف ہے (عدد ۱، ۲، ۳ محولہ بالا)۔ المتنبی نے جن شاخ دار درختوں اور اچھلتے کودتے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، وہ خسرو اول کے ایک ریشمی کپڑے (عدد ۱) پر ایک خلا کے نمونے سے مشابہ ہے، جس پر ایک درخت کے ارد گرد جانور دکھائے گئے ہیں۔ آخر میں المتنبی نے موتیوں کے ایک حاشیے کے ذکر پر زور دیا ہے، جو یا تو فاتح گروہ کے ارد گرد کے خلا کو حیوانات کی لڑائی سے پر کرتا ہے یا اس کے آغاز اور انجام کو ظاہر کرتا ہے (دیکھیے Falke : ۲۳/۳۸)۔ اس نمونے کی بنیادی ترکیب پہلی توجیہ کے ماتحت، نمبر ۵ محولہ بالا سے مطابقت رکھتی ہے۔ درختوں کے آس پاس اچھلتے کودتے گھوڑوں کا منظر ایک ساسانی موضوع تھا جو Verethregea Gushnasp کو ظاہر کرتا ہے اور اسی حیثیت سے وہ ایک بویہی (Buwayhid) ریشمی کپڑے پر بھی ملا ہے (Wiebel : III) اور کسی قسم کی صنم پرستانہ تفصیلات کے بغیر قریب قریب اس زمانے کے اور ریشمی کپڑے پر بھی ملا ہے (دو ہزار سالہ ریشمی کپڑا؛ عدد ۲۲؛ لوحہ ۸)۔ ۱۰۶۷ء/۶۷ء میں شہنشاہ Dukas فوت ہو گیا اور ملکہ Eudoxia اپنے بیٹے مائیکل (Michael)

Falke (Silk) : برسلز، لوحہ ۲۳۹/۱۷۳) .

سب گھوڑوں کی ایالین مٹاٹ نما ترشی ہوئی ہیں اور کپڑوں کا یہ سلسلہ اپنی تمام حیوان نما تفصیلات کے ساتھ یہ عام خصوصیت رکھتا ہے کہ اس میں رنگوں کا امتزاج ایک مخصوص قسم کا ہے، یعنی زمین گہرے سرخ یا ارغوانی رنگ کی ہے؛ اصل نقشہ سیاہ یا سیاہی مائل سبز ہے، حاشیے بہت ہلکے زرد رنگ سے شوخ زرد رنگ تک ہیں۔ تفصیلات اکثر ہلکے نیلے رنگ کی ہیں۔ زائد بانے فیتوں کی بنائی میں بنے ہوئے ہیں۔ کپڑوں کے سلسلے کا یہ انداز جس میں مٹاٹ نما ایال دار شیر بہر اور ایک خیالی جانور (ہما، Griffin) کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اسلامی عہد میں بھی خاصی دور تک ملتا ہے؛ (۴) بڑے بڑے پنجنوں والے پر دار شیر، اگلی ٹانگیں اونچی کیے ہوئے، پھرے دار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے دکھائی گئے ہیں۔ ان شیروں کے آس پاس کھجور کے درخت ہیں، جن کے تنے مٹاٹ نما ترشے ہوئے ہیں (Falke 238/176، ایمسٹرڈم)؛ (۵) چند ٹکڑے جن پر پر دار شیر بہر ایک بے سرے خیالی جانور کی تصویریں جن کی ایالین مٹاٹ نما ٹکڑیوں میں کٹی ہوئی ہیں اور اسی طرح بڑے بڑے پاؤں میں ناخن ہیں جو نمایان طریق سے بڑھے ہوئے ہیں (Cooper Union Bulletin : Vick، ۱۹۴۳، ص ۳۶۲ شکل ۳)۔ حاشیے پٹی پر کوئی خط کی ایک تحریر (جو نامکمل ہے اور جس کا مطلب سمجھا نہیں جا سکا) خطاطی کی اس طرز میں لکھی ہوئی ہے جو چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) کی طرز کے مطابق ہے۔

یہاں قبل از اسلام اور اسلام کے زمانے کا انطاکیہ متحد نظر آتا ہے، اس لیے کہ جانوروں کی شکلوں کے درمیان کے خلا میں جو نمونہ بنا ہوا ہے،

اس کی الٹی طرف کوئی نہیں ہے (خط منجانب سرہیرلڈگب بنام راقم مورخہ ۷ اپریل ۱۹۵۷ء)۔ اس قسم کی بافندگی کے اور طریقوں کے علاوہ صرف وہ یکساں ہی معلوم ہوتا تھا۔ بویہی ریشمی کپڑا جس پر اچھاتے کودتے گھوڑے (وبرتہ راگنی گشتاب کی شبیہ پرستی کے مطابق (SPH, P. : Cleveland) Weibel III 37, 23 (لوحہ 2012) دکھائے گئے ہیں۔ دوہری بناوٹ کے کپڑے ایک درخت کے پہلو میں بنے ہوئے ہیں۔ بی بی شہر بانو کے ایک سہ تہی کپڑے پر درخت کی رسم (tree-ceremony) بنی ہوئی ہے۔ راقم الحروف نے شروع میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دونوں دو تہی کپڑے ایران کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایران کی مجسمہ کشی کا اثر ظاہر تھا اور سہ تہی کپڑے پر یہ الفاظ ثبت تھے "نامور سپہبد" اللہ اسے سلامت رکھے، لیکن ولایت خزر کے ایک گورنر (اسپہبد) کو جو تحفہ دیا جائے وہ بظاہر انطاکیہ ہی میں بنا ہوگا۔ جسٹینین (Justinian) کے شہ پروں والا گھوڑا جس میں خفیف سی تبدیلی بھی ہوئی ہے پھر دوبارہ سامنے آتا ہے، (II) (I) بغیر چوکھٹے کے (Falke : Vatican Kestner Museum لہراتے ہوئے سامانی فیتے پہنے ہوئے جن سے Mithra : hvarnah verethraghna-Gushnasp کی موجودگی کا اظہار ہوتا ہے؛ (۲) Falke : Berlin/Lyons، ۲۳/۳۸) خسرو دوم کے تاج کی کلفی لگانے ہوئے جو غالباً قدیم عوامی داستانوں کا شبذبز ہے؛ (۳) موتیوں کے دائروں میں، بغیر فیتے یا کلفی کے (Cooper Union نیویارک، S. P. A.، لوحہ ۸۳ و الف) اور ان دائروں کی متبادل پٹیوں میں ایک مٹاٹ شکل کی گردن ایک Senmurv جس پر شریطہ شاہی کا نشان ہے یا ایک ہاتھی کی تصویر ہے جس پر باری باری سے فیتے لگے ہیں؟ (دیکھیے Senmurv

حدود سے باہر ہے۔ بوزلٹی کپڑوں پر کبھی کبھی ترشی ہوئی ایال بھی ملتی ہے۔ بوزنطہ کبھی کبھی انطاکیہ پر قابض بھی رہا ہے اور غالباً سرکاری کارخانے صوبجاتی شہروں کے قدیم اور روایاتی فنون کے ماہرین کو ملازم رکھتے ہوں گے۔ اسلوب فن کے اعتبار سے بوزلٹی نمونے بالکل واضح اور ممتاز ہیں (جزوی طور پر راقم الحروف کے موقف کے خلاف (?) *Revue des Arts Asiatiques*, ۱۰: ۸۷)۔

انطاکیہ کے Diasperos :

لیونز Lyons کے دو سرو والے عقاب کے ریشمی کپڑے سے ایک اور کپڑے کا انطیائی ہونا ثابت ہوتا ہے، جس میں عقاب والا نمونہ ایک دوسرے اسلوب سے بنایا گیا ہے۔ اس کپڑے کے ساتھ کپڑوں کا امتیازی گروہ متعلق ہے۔ اس کپڑے پر (Falke : 200/155, 474a, 3, برلن ۸۱) بھی عقاب کے دو سر اور گردنیں الگ الگ ہیں اور مثلث نما (مخروطی) ہیں اور اس کے سروں پر کلغی بھی ہے جو ترشے ہوئے کھجور سے بنائی گئی ہے جس کے اوپر Omega کی قدیم زمانہ علامت ثبت ہے۔ جن غزالوں کو عقاب نے پکڑ رکھا ہے وہ اس نمونے میں ساکن کھڑے ہیں اور زیادہ بڑے بھی ہیں۔ اس پرندے کے شہ پوں پر خط کوفی میں ”الحمد لله“ لکھا ہے۔ اس بنا پر تقریباً یقینی طور سے اس کپڑے کا زمانہ پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی) ہوتا ہے؛ اس لیے کہ انطاکیہ صرف سلجوقیوں کی فتح (۵۴۷/۱۰۸۵ء) سے صلیبی فوجوں کے قبضے (۵۹۲/۱۰۹۹ء) تک اور ۵۶۶/۱۲۶۲ء کے بعد جب بیبرس اس پر قابض ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ اہسالہ میں اس نوع کے ریشمی کپڑے کے جو تین نمونے بیبرس کی دوبارہ فتح کے زمانے کے

وہ اسی طرح کا ہے جیسا انطاکیہ کے غیر اسلامی نمولوں میں اکثر ملتا ہے (Falke 70, 72/40, 43; e.g. ج ۵) (Bulletin نقشہ ۸، ۳۶، ص ۱۴، شکل ۸) Needle, Bobbin، ص ۳۵۱۹ در *Ciba Review : Ackerman*، ص ۳۸، (۳۵۱۹)، ایک پھیلی ہوئی جانور کی کھال جس میں لنگ کا عنصر بھی شامل ہے۔

دوسری طرف خسرو اول کے ریشمی کپڑے پر شیر بیر کی کھال کا علامتی استعمال کیا گیا ہے جو سرخ، گہرے سبز اور زردی مائل سفید سلسلے کا ایک ٹکڑا ہے (Falke : Vick، ۲۰۹/۱۶۱)۔ یہاں ایک شیر بیر کی اگلی ٹانگیں، اس کی سینے کی کھال اور پچھلی ٹانگیں اور پیٹ کی کھال کا تھوڑا حصہ کاٹ کر باہم سی دیا گیا ہے اور ٹانگیں سامنے کی طرف بڑھا دی گئی ہیں۔ شہپروں کو ایک لہراتی ہوئی قبایک شکل دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھ کر ایک چوکھٹا بنا دیا گیا ہے جس پر جابجا شیرنیوں کے سر نصب کیے گئے ہیں اور ایالین ترشی ہوئی ہیں۔

(۲) انہی رنگوں میں ایک اور نمونہ بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک عقاب ہے جس کی ترشی ہوئی گردنیں نہایت احتیاط اور صفائی سے الگ الگ رکھی گئی ہیں (Lyons : Falke 184/141)۔ یہ قولیہ کے سلجوقی نمونے کا عقاب ہے (Falke : ۱۶۰، ۱۱۹) اور اس خاندان کے سلیمان اول نے ۵۷۷/۱۰۸۳ میں انطاکیہ فتح کیا تھا۔ اس عقاب نے دو غزالوں کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ نمونہ رومی ترکی شبہ سازی میں بھی آیا ہے (V. Infra M. 3)۔ یہ نمونے جو قدیم دیوتاؤں کی یاد کو دوام بخشتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی صدیوں کی اہمیت وابستہ ہے، کچھ ایسی مخصوص طاقت پا گئے ہیں کہ انہیں بطور یادگار ہی قائم رکھنا پارچہ بافی کی

کپڑوں پر ایک زیادہ بھاری عقاب کی یک رخنی تصویر ہے (جسے بعض اوقات "طوطا" کہا گیا ہے) اور شاید بجا طور پر، جس کے ماتھ دو ٹانگ کا پر دار اژدھا (لیونز Lyons) سبز، سرخ، سفید یا نیلی پٹیوں میں ہے (لوحة ۳۳، شکل ۱)۔ بعض تصویروں میں طاؤس اور ہما (گربفن) بکے بعد دیگرے بنائے گئے ہیں۔ (Falke : 277/225, 278/224, 275/ : 222)۔ اس آخری نمونے میں (۵) جو چھوٹے چھوٹے قدرتی شکل کے کتے شامل کیے گئے ہیں، وہ گویا یورپ کے بے جوڑ اثر کے مظہر ہیں۔ یہ نمونہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ایک مرکب (اطلس سائن) پر موجود ہے (Falke 278, 228)۔ بحیثیت مجموعی یہ بات واضح ہے کہ انطاکیہ پر یورپی صلیبی فوجوں کے اقتدار کے زمانے میں پارچہ باقی کے نمونوں میں فنی اعتبار سے زوال آیا۔ اس کی جگہ بے معنی طور پر Falke نے حسب عادت کسی مہارت کے بغیر اسے Lucca سے منسوب کر دیا ہے۔ اس نمونے کے کپڑے کی بے شمار معمولی اور بھدی نقایں جو Lucca نے مقابلہ کرنے کی کوشش میں پیدا کی تھیں، یورپ کے مجموعوں میں ہیں (مثلاً Falke : 282-4/229-31)۔

Diasperos کا لفظ بوزنطی یونانی سے آیا ہے، اور اس کے معنی ہیں "دگنا سفید" (Dreger، ص ۱۱۷، حاشیہ ۳)۔ انگریزی میں Diaper پارچہ باقی کے فن اصطلاح میں "نفیس (Fancy) کپڑے" کو کہتے ہیں جو ایک تانے، ایک بانے سے بنا جائے اور پھر اوپری بانوں سے اس پر نمونہ بتایا جائے، یعنی دوسری طرف بالائی تانے زائد کیے جائیں۔ یہ چینی پارچہ باقی کا نہایت قدیم اسلوب ہے۔ یہ زرتار ریشم کا Diasperos جو کسی دوسرے رنگ کی بجائے اکثر و بیشتر سفید ہوتا ہے، ایک مرکب کپڑا ہے، جس میں بنیادی زمین پر دوسرے

ہیں (Allesen cope) در مختلف نمونے C ۵۶۹۲/ (۱۲۹۳)۔ سینٹ ایسک Eric کے کفن (تقریباً ۵۶۹۴، Needle and Bobbin Bull. : A Geijre، ۱۹۵۴)۔ وہ اسلوب کے اعتبار سے نیراکت اور تکمیل کے حامل ہیں اور ان پر کوفی خط کی تحریر (عقاب کے سینے پر Allesen Cope کے کنارے) بالکل ضائع ہو چکی ہے؛ اس لیے دوسرے والے عقاب کی طرز جو اپنے وقار اور انتہائی سادگی کے لحاظ سے بے حد مؤثر ہے، لازمی طور پر سلجوقی ہوگا جو قولیہ کے سلجوقی نشان کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔

انطاکیہ کا diasporas ازمنہ وسطیٰ کی یورپی فہرستوں میں اکثر و بیشتر ملتا ہے، مثلاً سینٹ پال لندن میں ایک کپڑا ہے جو diasperati ہے، جس پر درختوں اور پرندوں کے سر، سینے اور پاؤں طلائی بافت کے ہیں۔ درختوں کے وسط میں پھول بھی ہیں اور ہم نے ایسے diasperos کا ذکر بھی سنا ہے۔ اس نوع کے کپڑوں پر درخت، یعنی پنکھے کی شکل کی کھجھور کا ہونا قریب قریب لازمی ہے۔ بعض نمونوں میں ایسے پرندے بھی شامل ہیں جن کے سر، پاؤں اور شہر طلائی کمخاب میں ملفوف ہیں۔ بہت سے نمونے ایسے ہیں جن میں کم و بیش قدرتی عقابوں کی یک رخنی تصویریں اور متبادل پٹیوں میں پھول پتوں کے پروں والے دکھائے گئے ہیں (اس کے بہت سے نمونے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ موجود ہیں : ایک نمونہ (Cluny، 13280) بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہے (H. deer 13/8)۔ بعض نمونوں کے رنگ بھی ذرا مختلف ہیں، مثلاً پیتل کے زرد رنگ پر ہلکا سرخی مائل سبز، یک رنگ سبز پر سفید یا اکثر و بیشتر سفید (تمام دھات کے تاروں کی بافت کے ساتھ)؛ (۳) بعض

معلوم ہوتا ہے یہ کپڑے کسی دوسرے مرکز سے آئے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح اس مرکز سے تعلق رکھتا ہے۔ طرسوس جو صلیبیوں کے ماتحت ریاست انطاکیہ کا ایک حصہ تھا، ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی کے آخر سے آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی تک بے شمار یورپی فہرستوں میں ریشمی کپڑوں کے مرکز کی حیثیت سے مذکور ہے اور بعض اوقات اسے diasperati کی عمدہ طلائی بافت کے ریشمی کپڑوں کا مرکز بتایا جاتا ہے جن پر درختوں، پرندوں، ہرنوں، کنول کے پھولوں، شیروں، گھوڑوں اور طلائی مہروں ("besants") (سونے کے سکے، جن سے طلائی شہر والی ٹکیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے) کے نمونے بنے ہوتے تھے۔ ان پر بنی ہوئی طلائی مہروں کو "pannus tarsicus" یا pannus de Thasse de opere de Turkey یا draps de Turkie کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا (Francispuel-Michel، ج ۲ ورق ۱۶۳)۔

"ترکی" کا لفظ ایک صدی پہلے ترکستان کے معنی دیتا تھا، لیکن موجودہ سیاق میں یہ معنی بالکل ناممکن ہیں۔ اسی طرح طرسوس (Tharse) کے ساتھ بھی کسی طرح کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ جب ۵۳۵ء/۶۶۳ء میں بوزنطیوں نے طرسوس کو مسلمانوں سے چھین لیا تو یہ شہر کئی دفعہ مختلف حکومتوں کے قبضے میں آتا جاتا رہا۔ (آرمینہ ۴۶۲ تا ۵۴۳ء/۱۰۷۰ تا ۱۰۸۰ء)، اس کے بعد سلجوق (۴۷۸ تا ۵۴۱ء/۱۰۸۵ تا ۱۰۹۷ء)۔ اس اعتبار سے وہ اس وقت ترکی میں شامل تھا۔ صلیبی سوورماؤں کی قلعہ نشین فوج کچھ عرصہ یہاں رہی۔ اس کے بوزنطی اور آرمینی بازی باری سے حکمران رہے تا آنکہ ۵۶۶ء میں قلاوون نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آرمینہ کوچک نے ۵۶۶ء/۱۲۶۸ء

تائے غالب ہوتے ہیں (عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مرکب نہیں ہوتا)، لمولہ بنانے والے بانے تنہا ٹالوی تانوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جو زمین کے تانوں کے ہر دو جوڑوں (بعض اوقات زیادہ) کے بعد آتے ہیں؛ اس میں نمولہ بنانے والے بانے زمین کے مقابلے میں الٹے یا ابھرے ہوئے ہوتے ہیں (زمین کے ہر چار تانوں کے اوپر) اور زرتاری بانے اس سے بھی زیادہ فاصلوں پر باندھے جاتے ہیں اور اس طرح اس کپڑے کو مشاہدے کے لحاظ سے (پارچہ باف کے نقطہ نظر سے نہیں) مرکب Diaper کہا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ Diasperos کی اصطلاح کا اطلاق جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ایشیا کے پارچہ بافوں نے نہیں بلکہ غیر ملکی تاجروں اور استعمال کرنے والوں نے کیا تھا۔

طرسوس :

بعد میں جو پیچیدہ اسلوب پیدا ہوا اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک عقاب جو Allesen Cope والے کپڑے کے عقاب سے مشابہ ہے گو اس پر خط کوفی کی تحریر نہیں ہے، Agnus Dei سے متبادل ہے (Falke 'Dusseldorf) : (279, 226)؛ (۲) عقاب اور ہرن کے نمونے کی ایک بے ترتیب سی نقل میں (V. Supra III, 2)، (276, 223 Sens : Falke)، جس میں دو ٹانگیں والے چھوٹے پردار اژدھے شامل ہیں، پنکھے کی شکل کے پام رو بہ زوال ہیں اور ہر ایک کے آخر میں روایتی کنول بڑھا دیا گیا ہے، جو بالکل ہی انمل اور بے جوڑ جدت معلوم ہوتی ہے؛ (۳) Allesen Cope کے اصلی پارچے پر پنکھے کی شکل کا پام حذف کر دیا گیا ہے، صرف پتوں کی باریک سی پیچیدہ آرایش باقی رکھی گئی ہے اور اس میں سے کاماڑیوں کی تصویریں نکال دی گئی ہیں۔

دوسرے نمونوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک رخی تصاویر مل کر ایک عجیب و غریب معاذی چہرے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اس پر ایک چار چہروں والے پرند کا گمان ہوتا ہے یا یہ ”چہار ستمی“ (Four Quarters) آسمانی حکمران کا اوتار معلوم ہوتا ہے۔ طرسوس کے قدیم و عظیم دیوتا بعل Ba'al طرز یا ترکو (آسمان کے حکمران) کی علامتوں میں بھی ایک عقاب، ایک درخت اور ایک عود دان [مجر] (خلا کو پر کرنے کے لیے) شامل ہیں۔ Pisidian الطاکیہ سے گہرا تعلق رکھنے والا ایک دیوتا Men بعد کے زمانے میں چاند سے متعلق تھا اور اس کے عقاب کی منقار میں ہلال کی شکل کی ایک گھنٹی لٹک رہی ہے۔ حاشیے کی پٹیاں بالترتیب سانپ کے چمڑے کی ہیں۔ Sandon جو Tarku کا بیٹا اور ہمزاد ہے، اس کا اوتار سانپ ہے (کم از کم اس کا نشان تو ضرور ہے)۔

بالکل یہی عقاب لیکن ایک سر والا، اور ہلال کی شکل کا ایک گھنگھرو منقار میں پہنے دو اور ریشمی کپڑوں پر بھی نظر آتا ہے۔ ایک انہیں رنگوں میں Brixen, Chasuble of the Blessed Hartmaan, 533-559, 1140-1164 : 251, 181 : Falke (Odense : 253, 184 : Falke) ان سب کپڑوں کو بغیر کسی حقیقی شہادت کے بوزنطی کہا گیا ہے؛ چنانچہ ان ملبوسات کو اسلامی ملبوسات نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کا باہمی تعلق اور رابطہ ضرور ہے کیونکہ ثقافتی حقائق کے سامنے مذہبی اور سیاسی حدود کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ ۱۵۳۵ء سے ۱۹۶۵ء تک جب صلیبیوں نے اس پر قبضہ کیا (۱۰۹۹ء/۱۱۶۲ء) طرسوس بوزنطہ کے قبضے میں تھا۔ اس اعتبار سے یہ ریشمی کپڑے حقیقت میں اسلامی پارچہ باقی کی تاریخ میں شامل

میں پھر اقتدار حاصل کر لیا، لیکن بیبرس نے ۱۲۷۵/۱۲۷۴ء میں اس پر حملہ کر دیا۔ وہ یورپی علماء جو طرسوس کو ترکی سے متعلق سمجھتے رہے انہوں نے شاذ ہی مقامی واقعات پر غور کیا۔ ہوگا۔ ترک، ایباخانی، سلجوق اور مملوک مشرق قریب میں غالب رہے اور وہ ترکی کے نام سے موسوم ہوتے رہے۔ Angus Die سے کوئی بوزنطی یا ارمنی سلسلہ مسیحیت مراد ہوگا؛ اس کے علاوہ کنول کے پھول کی تاریخ کچھ ایسی مبہم، پیچیدہ اور دور ازکار ہے کہ اس کے اصلی ماخذ کا یہاں بالاخصار ذکر کرنا بھی ممکن نہیں۔ انطاکیہ و طرسوس کے اس مفروضے سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑا Vick کے بشپ سینٹ برنارڈو کارلوو Calvo (۱۲۳۳ تا ۱۲۴۳ء) اور انطاکیہ کے کیکری (Chevron) کے سلسلے والے کپڑوں کے جو معیاری رنگ ہیں انہیں رنگوں کا ایک کپڑا ہے (Falke : 249/180 : 91.154، برلن)۔ اس کپڑے پر دو سر کا ایک عقاب ہے، جو اگلی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے پھرہ دار شیروں کو پکڑے ہوئے ہے۔ انطاکیہ کے اسلوب کے مطابق ان شیروں کی ایالین مخروطی ترشی ہوتی ہیں۔ عقاب کی دم کے پروں پر دو رنگے دل کی شکل کے گلاب کے پھول بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انطاکیہ کا پرانا پسندیدہ موضوع ہے۔ شکلوں کا یہ سلسلہ گول دائروں کے حاشیوں کے اندر ہے، جو زمانہ قدیم میں انطاکیہ کا اسلوب تھا اور کسی دوسری جگہ رائج نہ تھا۔ شیروں کی پچھلی ٹانگوں کے خلا میں ایک اونچے پایوں کا گلدان ہے۔ یہ چیز انطاکیہ کے اسلوب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، لیکن یہاں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔

اس تصویر میں عقابوں کے سر انطاکیہ کے

جو کھٹا بھی سانپ کی شکل کا ہے۔ ایسے ریشمی کپڑے، جن میں ٹھوس سونے کا کام ہے، بعض اوقات ”نخ“ کہلاتے تھے جو اس علاقے کی پیداوار ہے۔ ایک گہرے نیلے اور سفید دو سوئی کپڑے پر باہم ملے ہوئے دائروں میں ایک ہما (گریفن) کی تصویر بنی ہوئی ہے؛ گریفن اور اس کے ساتھ Sandon جو طرطوس کی خاص علامت تھا اور جسے سکوں پر شہر کے Tyche کے ساتھ ثبت کیا جاتا تھا۔ ریشمی کپڑے پر اس کی شکل ایک پردار شیربہر کی ہے، جو بطور محافظ دائیں ٹانگ اٹھانے دائیں طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا داہنا شہر ساسانی انداز سے آگے بڑھا ہوا ہے اور اس کی ناک مڑی ہوئی چونچ بنا دی گئی ہے۔ اس کی زین سے انار لٹک رہے ہیں۔ درمیانی فاصلوں میں پتوں کے حاشیے ہیں اور چاروں میں ایک شیربہر دائیں ٹانگ اٹھانے ہوئے ہے۔ بنیادی اور درمیانی دائرے کی پٹی پر چٹی دار خرگوشوں کے جوڑے دکھائے گئے ہیں (Moscow Historical Museum، عدد ۶۵۲) جس کی تفصیل روداد مرتبہ Vladimir Klein مقالہ نگاری فائلوں میں ہے (دیکھیے اس کا تجزیہ دوسرے ریشمی کپڑوں کے متعلق S.P.A.، ۲۲۲۱ تا ۲۲۲۶)۔ چٹی دار خرگوش کو پٹی دار آرائش کے لیے ملحم میں بھی استعمال کیا گیا ہے (Boston Museum، ۳۷، ۱۰۳)۔ بظاہر یہ ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام کے ہیں اور اسی جگہ ماسکو کا نمونہ تیار ہوا (جیسا کہ Cotton: Lamm، ص ۱۲۶ نے بھی تسلیم کیا ہے، لیکن ماسکو کا ریشم سرخ رنگ کا نہیں تھا، جیسا کہ وہاں بیان کیا گیا ہے اور کلائن Klein کے خیال میں وہ چھٹی صدی ہجری/ بارہویں صدی عیسوی کے زمانے کا ہے۔ اس اندازہ تاریخ سے ہارٹ مان Hartmann اور کارل Carle (Contra Britton، محل مذکور) نے بھی اتفاق

نہیں ہے۔ برلن کا چار چہروں کے عقاب والا ریشمی کپڑا بجائے اس کے کہ دو سوئی کے دو تار زائد کر دینے کے معیاری اصول کے مطابق بنا جاتا، خاص طور پر تین زائد تاروں کی دو سوئی کے طور پر بنایا گیا ہے (جس میں اندرونی تارے دوہرے اور معمولی قسم کے ہیں) اور کرگے پر یہ غیر معمولی تبدیلی، جس میں معمولی قسم کے دوہرے اندرونی تارے بھی شامل ہیں، ریشمی کپڑوں میں بھی نظر آتی ہے، جنہیں اگر اسلوب کے اعتبار سے پرکھا جائے تو وہ انطیاقی ثابت نہیں ہوتے۔ اس میں وہ نمونہ بھی شامل ہے، جو ایک دو سر والے عقاب کا ہے جو سرخ زمین پر طلائی کام سے کاڑھا ہے (Falke: ۵۸۱/۲۳۸) اور یہاں عقابوں کے سر ترکی اسلوب کے مطابق الگ الگ دکھائے گئے ہیں۔ یہ نمونہ سلجوقی کی نسبت ارتقی (Ortokid) نمونے کے زیادہ قریب ہے، لیکن اس میں سلجوقی پرندے کی طرح عقاب کے چار پنچے دکھائے گئے ہیں نہ کہ تین، جیسا کہ ارتقی دستور ہے۔ اس کے علاوہ سلجوقی طرسوس پر ۴۷۸ تا ۱۰۸۶/۵۴۹ تا ۶۲۰۹۷ قابض رہے۔ بنا بریں یہ ریشمی کپڑا غالباً ترکی ہے اور اس اعتبار سے خالص اسلامی، جو ترکوں سے کوئی ایک سو برس بعد میں تیار ہوا۔ نصف گلاب کے پھول جو پرندے کے بازوؤں پر بنے ہوئے ہیں اور گلاب کا پھول جسے آٹھ نوکوں والے ستاروں پر دکھایا گیا ہے، جو عمودی محور پر کھڑے ہیں، یقیناً ترکی خصوصیت کے حامل ہیں، جو سلجوقیوں اور ارتقیوں دونوں میں پائی جاتی تھی (V. Infra L.) ۱/۱ : ۳ : MII : ۳ : ۶۸)۔ عقاب نے ایسے چیتے کو پکڑ رکھا ہے جس کی دم سانپ کی سی ہے اور جس کے پہلو میں انار کے درخت دکھائے گئے ہیں، اس کا

درخت ہے (Falke: ۱۸۹/۲۴۶) - Sandon کے پاس ایک پردار شیر ببر تھا اور وہ اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہوا کرتا تھا۔ یہاں ان دونوں کو ایک عجب طریق سے ایک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح طرسوس میں بھی انطاکیہ کی طرح فتوحات کی یادگار کے خاص نمونے حاشیوں کے لیے جنہیں Dregger (لوحة ۷۶، ص ۹۱) تسلیم کرتا ہے کہ وہ بنے ہوئے ریشمی کپڑے کے عکس ہیں۔

اس کشیدہ کاری میں بھی درمیانی فاصلوں کی آرائش کا اصول موجود ہے، جس کے چار ملفوف چھوٹے دائروں میں سے ہر ایک میں ایک جانور کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اس کپڑے پر وہ شکل طاؤس کی ہے۔ بڑے مرکزی دائرے میں ایک تنہا غیر متناسب صورت نظر آتی ہے، جسے طرسوس کے کاریگروں نے انطاکیہ نقشے سے تضاد پیدا کرنے کی غرض سے ترجیح دی ہوگی۔ یہ صورت ایک شاہی گھوڑ سوار کی ہے، جس کے سر پر تاج ہے۔ اس کی عبا کے دامن باہر کی طرف اڑنے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ پر ایک باز بیٹھا ہے؛ بائیں میں پتوں کی شکل کا ایک عصا ہے۔ اس شکل کا آخری نمونہ طرابلس میں Zeus Agios کا مجسمہ ہے، جس میں عبا کے لمبے دامن، پتوں والا عصا، اوپر سینہ بند کے الٹے موجود ہیں، لیکن یہ مجسمہ ایک عیسائی بادشاہ کا ہے اور اس کے تاج پر ایک صلیب نصب ہے۔ Bohemond ثالث شہزادہ انطاکیہ نے زیریں روہن ثالث (Roupen III) سے ۱۱۸۱-۲/۵۷۷ء میں طرسوس فتح کر لیا اور پھر ۱۱۸۳/۵۷۹ء میں واپس کر دیا۔ ریچنڈ ثانی Raymond، کاونٹ طرابلس Bohemond کا گہرا دوست تھا اور شہر فتح کرنے کے وقت کے قریب وہ اس کے پاس آیا تھا اور اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ تھا جب اس نے شہر کو واپس کیا۔ اس

کیا ہے اور ان حاشیوں، یعنی سنجافوں، کی ساخت کا زمانہ پانچویں صدی ہجری، یعنی دسویں/گیارہویں صدی عیسوی بتایا ہے اور بغیر کسی قسم کی شہادت کے انہیں بغداد کی ساخت قرار دے دیا ہے جس کا تتبع Day (کتاب مذکور، ص ۲۴۱) نے بھی کیا ہے۔ کپڑے کے متبادل دائروں کے ایک فریم میں ایک شیر ببر کی تصویر ہے، اس کا بھروپ بھی عجیب و غریب طرز کا ہے، یعنی اس کی چھاتی سے ایک انار کا پودا لگا ہے (N. P. Britton: *Early Islamic Textiles*، بوسٹن ۱۹۳۸ء، تصویر ۱۱ و ۱۲)۔ پھر اس کپڑے پر محافظ شیروں کے پھرے کا انداز بھی عجیب ہے، مثلاً انار اس کی چھاتی سے اگتے ہوئے دکھانے گئے ہیں۔ یہ کپڑا بظاہر اسی مقام اور اسی زمانے کا ہے جیسا کہ ماسکو کا ریشمی کپڑا، جس کا زمانہ کلائن Klein نے اپنے وسیع علم کی بنا پر چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی بتایا ہے۔ اس کپڑے کے متبادل بڑے دائرے میں ایک طاؤس بنا ہوا ہے جس کی پھیلی ہوئی دم ہلالوں سے جڑی ہوئی ہے۔

ماسکو کے ریشمی کپڑوں پر اور ان کی کڑھائی کے کام میں گول دائرے کے اندر کسی ہما (گرینفن) یا سادہ سے طاؤس کی اکیلی غیر متناسب تصویر بنانے کا جو رواج ملتا ہے، گو بالآخر اس کا سلسلہ ایرانی ساسانی دور سے جا کر ملتا ہے، لیکن اس سے براہ راست ہوزنطی اثر کا پتا چلتا ہے اور طرسوس میں اس کی توقع کی جا سکتی تھی۔

تین مزید تاروں کی دو سوتی دوبارہ سرخ پر طلائی "نخ" کے کام میں نظر آتی ہے اور اس میں بھی نقشے کی ترکیب وہی ہے جو ماسکو کے نمونے کی ہے کہ وہ ایک اڑنے والا اسپ نما شیر ہے، جس کے ساتھ انکور کی بیل اور انار کا

ہیں، جن کے ساتھ طوطے، عقاب، خرگوش، درخت بھی ہیں۔ عقاب اور درخت سبز ترکی اور طرسوس کی فہرستوں میں بھی ملتے ہیں اور خرگوش ماسکو کے ریشمی کپڑے اور بوسٹن والے سنجاپ پر موجود تھا (Supra، ۴ : ۶ : ۴)، جو اس زمانے کے پارچوں کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی، لیکن ان کے زیادہ لگ بھگ درمیان دو سر والے عقابوں کے ساتھ ساتھ کچھ ”نخ“ ایسے ہیں جو سینٹ لیوپولڈ کے زمانے سے ایک صدی آگے کے ہیں۔

(۳) Klosterneuburg کے تیسرے پارچے پر عقاب، درخت، گلاب کے پھول، اور کنول نظر آتے ہیں اور یہ سب کے سب چھٹی صدی ہجری/ تیرہویں صدی عیسوی کے اواخر اور ساتویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے آغاز کی فہرستوں میں طرسوسی خصوصیات کے طور پر موجود ہیں؛ (۴) اس سلسلے کا ایک چوتھا ٹکڑا بھی (برلن، Falke، ۱۰۳/۲۴۷) بھی ہے جس میں کنول، درخت اور ایک گریفن کی راست رخی تصویر ہے، جو بوسٹن والے سنجاپ کے مشابہ ہے، لیکن اس میں ہورنہ کے فیتے بھی ہیں۔

گو Dreger نے ان ریشمی پارچات کو مشرق تسلیم کیا ہے؛ تاہم Falke انہیں ”پیرس“ کے نام سے موسوم کرتا ہے، محض اس بنا پر کہ ازمناہ وسطیٰ کے فرانس میں ہاتھی کے دانت کا ایک مجسمہ اس قسم کے پھولدار نمونوں کے کپڑے میں ملبوس ہے۔ یہ کمخابی تافتے پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مشرق قریب کے جو ہم عصر نمونے اس وقت ملتے ہیں، وہ پیمانے اور نوعیت کے اعتبار سے رسمی مواقع اور زیبائش کے لیے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

طرسوس کے نمونوں کے بعد باہر زیادہ تر متوازی انطاکیہ کے دو سوتی کپڑے کی توقع کی

بات کی تصدیق یورپ کی ان فہرستوں کی متعدد تفصیلات سے ہوتی ہے، جو مملوکوں کے زمانے سے متعلق ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان تفصیلات میں سے ایک، ایسے نمونے سے ملتی ہوئی ہے جو اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ نمونہ لنڈن کے سینٹ ہال کے گرجا میں موجود ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) "capa magistri Johannis ancto Claro"

de quodam panno tarsieo Virides Colores cum pluribus pisciis et rosis de aurofilo contextis" (Gay, I, 585, Klostersnewburg) میں تین سبز تافتہ (taffeta) کے ٹکڑے موجود ہیں (اسے بالکل صحیح اصطلاح میں Pannus کہہ سکتے ہیں)۔ ان پر زربفت کا کام ہے۔ اس پر بہت سی مچھلیوں سے طلائی کامدانی کی گئی ہے۔ آٹھ آٹھ پنکھڑی کے گلاب ہیں (Dreger، لوحہ ۹۰)۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریشمی کپڑا اور طلائی کمخاب کے سبز تافتہ (taffeta) کے دو اور ٹکڑے، جن کا ماخذ بظاہر ایک ہی معلوم ہوتا ہے، سینٹ لیوپولڈ کے ملبومات میں سے ہیں، جو ۱۱۹۰/۵۵۳۴ء میں فوت ہو گیا تھا اور فہرست میں کپڑے پر ۱۲۹۵/۵۶۹۴ء کی تاریخ درج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ڈیڑھ صدی تک اسی نقشے کا اعادہ ہوتا رہا۔ انطاکی اناتھ (anath) یعنی شکار وغیرہ کی تصاویر والے پارچے قبل از اسلام کے ہیں، لیکن ”بسم اللہ“ کی تحریر Kelekian. quondam کے ٹکڑے پر اگر بویہی زمانے کی نہیں تو عباسی زمانے کی ضرور ہے؛ (۲) ۱۳۱۵/۵۷۱۵ء میں سینٹ ہال کے پاس ایک پارچہ تھا جس کی تفصیل یہ ہے: "dalmatica de panno de Tharse cum gallis et equitibus Klosterbur" کے ایک اور کمخابی تافتے پر خوشنما دسوں والے مرغے بنے ہوئے

ہیں (برلن، ۸۶-۸۳۲) اور بہت سے پارچوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بیضوی شکل کے پتے ترچھے بندھنوں میں نظر آتے ہیں، مثلاً (۳) Maastricht (۴) St. Servatius بعض کے نمونوں میں جزوی طور پر ایک ثانوی تانا ہے، مثلاً (۵) گلابی رنگ کی تھیلی جس پر ہلکے نیلے رنگ کے پتے Maastricht اور (۶) اسی وضع کے ایک سفید ٹکڑے پر (Cluny جو Bayonne کی ایک قبر سے حاصل ہوا ہے)، پتوں کی قطاروں کے درمیان کوئی حروف ہیں اور اسلوب کے اعتبار سے چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا سراغ دیتے ہیں۔ ان پتوں کے ساتھ شاہین ہیں جو ہلالی ساغر کے دو پہلوؤں پر قائم کیے گئے ہیں اور (۷) اس گہرے نیلے اور سفید چغے پر جو St. Germain des pres پیرس کے Abbe Morhardt سے ملا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ (۳۸۰-۵۰۵/۹۹۰-۱۰۱۳ء) ہوگی (Cluny : Cent Planches Keechlin Migeon، ۹۹۰-۱۰۱۳-۵۷۷ ب)۔

(۸) اس قسم کے شاہین نیلے اور سفید رنگ کے مرکب Diaper پیرس (Cluny، ۶۴۸۳)، نہایت بھاری کنارے کے لچھے ہیں۔ پھر (۹) Meastricht کے پارچے پر جس میں پہلوؤں پر الٹا سہ گوشہ کٹاؤ ہے، سفید پر ہلکا نیلا یا گلابی نیز (۱۰) دو سطروں کی کوئی تحریر کی رنگا رنگ پٹیاں اور اندرونی پٹی۔ سنہری زمین پر گہری نیلی (Vic and Albert) فہرست، عدد ۹۷۶) آٹھ بھاری کنارے کے لچھے؛ (۱۱) ایک اور پارچے لمبری ۹۷۷ پر اسی قسم کے پتے ایک (۱۲) خفیف سرخی مائل اور سفید نیلے یا زرد رنگ کے مرکب Diaper پر گول دائروں کے اندر اگلی ٹانگوں پر کھڑے ہونے گرین (پیرس) Musée des Arts Decoratifs D. 16.326-5 کنارے کے بھاری

جا سکتی تھیں اور (۵) Guy de Lusignan (۵) (م ۱۱۹۴/۵۵۹۰ء) کا دہرا کپڑا جس پر نیلی اور سفید دھاریاں ہیں، اس پر نقلی (Pseudo) عربی نقوش اور شاہی نشان بنے ہوئے ہیں جیسے طرسوس کے Diaspros (کتاب مذکور، ۴) اور تافتے (کتاب مذکور، ۳، ۴) پر نظر آتے ہیں، ممکن ہے طرسوس ہی کا بنا ہوا ہو۔ اس نمونے میں ایشیائے کوچک کے بعض دوسرے خد و خال بھی موجود ہیں (V. E. Arest)۔ ساتویں آٹھویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی کے یورپی گرجاؤں کی فہرستوں میں مندرج بعض سفید ریشمی پارچے Arest، Larest یا Alest کے بتائے جاتے ہیں بلکہ کم و بیش قطعی طور پر Areth کے جو انطاکیہ کے قریب واقع ہے (Gay I ۵۴)۔ بہت سے منقش ریشمی پارچے جنہیں آج کل کے مفہوم میں ”فینسی کپڑے“ کہہ سکتے ہیں اور جو زیادہ تر سفید ہیں، مختلف عجائب خالوں میں موجود ہیں۔ بعض کے نمونے تو بعض اسلوب کا لازمی نتیجہ ہیں، لیکن ان کی نوعیت مادی اور صنعتی دونوں حیثیتوں سے عموماً اتنی ملتی جلتی ہے کہ ان کا ماخذ ایک ہی معلوم ہوتا ہے (مثلاً Bosten، ۲۵-۱۲۵؛ Kerefeld، ۲۴۳، ۳۸۶، ۳۸۷؛ Hemitage، ۹۹، Mainz؛ ۲۷۶؛ Pl. Volbach؛ Errera، ۱۹۱۶، ۳۷۱) اور رنگین ریشمی Diaper (مثلاً Cluny بغیر نمبر شمار) ہلکا نیلا تانا، سفید بانا؛ ۶۴۶۳ ہلکا سبز تانا، گہرا سبز بانا (۱-۲) میں سے ایک (ارغوانی : A Liege، عدد ۲) کا ماخذ St. Madelbert کا سا ما ہے، جس سے اس کے ارمنہ وسطی کے تعلق کا سراغ ملتا ہے گو کسی قطعی تاریخ کا پتا نہیں چلتا؛ (۲) ایک اور پارچے پر بھی گلاب کے چھوٹے چھوٹے پھول ایک مربع نقوش کی مغزی کے چوکھٹے میں بنے ہوئے

جالور ہیں، جو اس کی خدائی کے اوتار ہیں۔ گائے کے سینگ کٹے سر ایک شیرنی کے جسم پر ہیں (Brooklyn Muse: کتاب مذکور، ص ۲۵۱)۔ دوسرے نمونوں میں جوزا نیز ایل کے بیٹے اکٹھے ایک اونٹ پر سوار ہیں، ان کے ساتھ کھجور کے درخت اور بٹیر بھی ہیں (مثلاً نسخہ Metro. Muse، ص ۵، ۵۹، ۷۸)؛ ایک عورت کے سر والے ہرندے کے ساتھ جڑواں بچے نظر آتے ہیں (Boston، ص ۲۶۳)۔ Ashtar یعنی Anath کی بدلی ہوئی شکل جو ایک جڑواں بچے کی ماں ہے، بعض اوقات اسی صورت میں ظاہر کی جاتی تھی۔

اسلام کے ابتدائی دور میں Eichstatt کی جو ریشمی دوسوتی تیار کی جاتی تھی (Falke، ص ۹۸/۱۱۳) اس پر دیوتا ایل "بعل تمر" کی صورت میں اپنا کھجور کا درخت اپنی قبا کے دامن پر لگائے ہوئے ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں میں شیربر ایستادہ ہیں۔ Anath جو مصر میں Sekhnet (یعنی طاقتور) کہلاتا تھا، Arsenothelic تھا (The Cat: M.O. Howet، نیویارک ۱۹۵۶ء ص ۱۸)؛ (۲) Victor Sudarium پر جو مرکب دوسوتی ہے اور جو ۱۵۲/۷۶۹ء میں Sens Cathedral کو دی گئی تھی، اس میں نوجوان دیوتا نے ناچتے ہوئے شیروں کو پکڑ رکھا ہے۔ وہ ایک (دہری) شیرنی کے عقبی حصے پر کھڑا ہے اور خلا کے نقشے پر بے ٹانگ کے عقبی حصے کا خاکہ بنا ہوا ہے، جس کی دم بھی موجود ہے۔

(۳) ایک Proto diaspros (عرب مہوزیم، قاہرہ) پر ایک آرا لما نصف قطری کھجور کے پیڑ کا نقشہ ہے جو تسلسل کے اعتبار سے Eichstatt اور Victor کے ریشمی پارچات کے نصف قطری کھجور کے درخت کے خلائی نقشوں کا پیشرو ہے اور اس ریشمی پارچے کے نقشے سے بہت مشابہ ہے جو

لچھے اور سینٹ پال کے گرجا کے پاس ۱۸۶۹ء/۱۲۹۵ء کا ایک pannus diasperatus de Larest cum radus ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلوب، بلکہ اس کے نمونے اور نقشے بھی مدت تک جاری رہے۔

صور: جس بافت کو یہاں سہولت کے لیے diaspros کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہ منطقی اور غالباً تاریخی اعتبار سے ایک غیر معمولی بافت کو ترقی دے کر پیدا کی گئی تھی (اس کا تجزیہ سب سے پہلے Mrs. Eleanor B. Sachs [۱۹۳۲ء] نے کیا)۔ یہ خصوصیت اب تک ریشمی پارچات کے ایک ہم جنس گروہ میں پائی جاتی تھی، جو قطعی طور پر ایک ہی مرکز میں بنائے گئے تھے۔ مزید براں اس خیال کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کپڑوں میں مسلسل کافروں کے بت سازانہ عناصر کے وہ نمونے ملتے ہیں، جنہیں پارچہ بافی کے ایک مشہور شہر صور (Tyre) سے منسوب کیا جاتا ہے۔ Malqarth صور کا سرپرست، بعل تمر (یعنی خداوند نخل Lord of the Palm) کا فرزند، پانی کا دیوتا اور ایل کا ہم رتبہ تھا۔ اس کا بڑا نشان بٹیر تھا۔ زمانہ اسلام سے قبل کے اونی مشجروں پر کھجور کے پتوں کا ایک پھیلا ہوا پنکھا دکھایا گیا ہے، جس میں عام طور پر بنیادی اور افقی پتوں کے دو جوڑے پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور (یا) ستاروں کے نمونے جو مرتبان سے نکل رہے ہیں اور ان کے ساتھ بٹیر کی شکل بھی بنی ہے (مثلاً Pagan and Christain: Brooklyn Museum Egvpt، ۱۹۳۱ء، ص ۱۷۷ تا ۱۷۸) یا متبادل دائروں میں بعل اپنے تمر کے ساتھ اور اس کا بیٹا بٹیروں پر سوار دکھایا گیا ہے (مصری نقل Metropolitan Museum، عکس ۶۸۸۶)۔ پھر بعل

اپنے تمر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جس کے دونوں طرف

شہنشاہ شومو (۱۰۶ - ۱۳۱/۵۲۳ - ۵۳۸) (Naganari Shinosen Kodai Mayokogami) نمبر (۲) کی ملکیت تھا۔ ایک دوسرا پارچہ جس کے پھیلے ہوئے مرکز میں ایک بارہ سنگھا اور کنول بنا ہوا ہے، ایک تقری پلٹ پر نمایاں ہے، جس میں ساسانی عناصر برقرار ہیں (Smirnoff، ۱۳۵، لوحہ ۷۷)؛ تاہم Proto-diasperos کا اصل سلسلہ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے؛ (۴) ایک ٹکڑا جس پر آٹھ کونوں والے diaper ستاروں کے اوپر پتے اور شاہین بنے ہوئے ہیں اور جو کبود و سیاہ اور قدرتی ریشم کا ہے، مصر میں دستیاب ہوا تھا، جس کے ساتھ دو مکتوب بھی تھے، جن پر علی الترتیب ۳۰۰/۹۱۲ - ۹۱۳ اور ۳۰۲/۹۱۴ - ۹۱۵ کی تاریخیں درج ہیں۔ Sangiorgi نے ان نوشتوں کی عکسی تصاویر "مصنف کی فائلوں" میں مہیا کی ہیں۔ ریشمی پارچات اب Metropolitan Museum میں ہیں (Day، بلیٹین، ۹، ۴، ص ۱۱۳ تا ۱۱۴ موسم بہ "سلجوق")۔

(۵) اس سلسلے میں سے دو (Textile Muse، ڈی۔ سی۔ ٹی۔ ۳۹۹، 'Belvedere' ill، ۱۹۳۱، لوحہ ۱، ۵۱)؛ (۶) پیرس Pazzi Coll. (جس میں ہرن اور شاہین شامل ہیں) بی بی شہر بانو میں دستیاب ہوئے، جہاں مواد مؤرخہ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی یا پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی کا ہے اور نمبر ۶ پر ایک خلاتی نقشہ ہے جو قریب قریب Eichstatt سے ریشمی پارچے کی نقل ہے اور Aix Byzantine کے نیل نما ریشمی پارچے کا مادہ تر نمونہ ہے (Falke، ۱۷۸/۲۴۱) اور تسلسل کے اعتبار سے چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کا کہا جا سکتا ہے۔

اہم تر نمونوں پر خط کونوں کی تحریریں

ہیں، لیکن (۷) جو پارچہ خصوصیات کے اعتبار سے اس سلسلے کا التہائی نمونہ ہے، اس پر نہ عربی کے حروف ہیں، نہ غیر مسلموں کے مخصوص صنم پرستالہ نقوش ہیں، بلکہ یہ ذوق کے اعتبار سے قطعی طور پر بوزنطی ہے (Weikel، ۱۱۴)۔ یہ پارچہ اور اس سلسلے کے باقی نمونے مصر میں دستیاب ہوئے تھے۔ ۲۶۶ - ۵۱۸/۸۷۷ - ۱۱۲۴ میں صور تقریباً مسلسل مصر کے زیر حکومت رہا۔ ۵۳۸/۹۹۸ میں شامیوں نے فاطمی حاکم کے خلاف بغاوت کر کے بوزنطی سپہ سالار ڈوکاس Dukas سے امداد حاصل کی، لیکن شکست کھائی۔ سوال یہ ہے کہ آیا بوزنطی انداز کا یہ پارچہ ڈوکاس Dukas کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر بطور مالِ غنیمت پہنچا دیا گیا۔

Protodiaspros کی بسافت سادہ diaper اور diaper کے بعض نمونوں اور مرکب diaper کپڑوں میں ایک درمیانی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کپڑے کی زمین پر سطحی تانے مرکب diasperos کی طرح نمایاں اور غالب ہیں، لیکن ہر متبادل بانے پر قدرتی ریشم کی ایک ڈوری ہے جو نمونوں کے مطابق ظاہر اور واضح ہے اور صرف تھوڑے فاصلے سے تانوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، مثلاً ہر پانچویں تانے کے بعد اوپر کو ابھر آتی ہے، دوسرے مقامات پر یہ تانوں سے ڈھکی ہوئی ہے، لہذا اس نمونے میں بانے کسی حالت میں کپڑے کی دوسری طرف ظاہر نہیں ہوتے۔

(۸) صور کے پام کا جو پارچہ Textile Museum میں ہے، اس میں دو افقی شاخیں پانی کے ایک مرتبان کے اندر ہیں۔ اوپر کی طرف دونوں پہلوؤں میں پتھر بنے ہوئے ہیں اور نیچے سائب کی دم والے گرین ہیں اور ان کے نیچے بارہ سنگھے۔

diapered جو

ثبت ہے اور یہ صوری نمونے کے کھجور کے درخت کے پہلوؤں میں قائم ہیں۔ خلا کے ایک پیچیدہ نمونے میں جہاں مثبت تفصیلات سے کام لیا گیا ہے، گھوڑے کی ایک عجیب و غریب کھال بھی شامل ہے۔ کیا صور کے بعض لوگ اس وقت تک خفیہ طور پر پرانے مذہب کے پابند تھے؟

غیر مسلموں اور مسلمانوں کے بڑے بڑے Proto-diasperos نمونے "قدیمانہ نقلی" اسلوب کے ہیں، جن میں نہ صرف اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی بعض خامیوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ اسلوب اصطلاحی طور پر معین نہیں کیا گیا، کیونکہ اس مرکز کے ایک ترقی یافتہ diasperos میں اور مرکب کپڑے میں بھی یہ اسلوب برابر قائم نظر آتا ہے اور دونوں میں طاؤس بھدے انداز میں دکھانے گئے ہیں۔ اس کے برعکس Proto-diasperos کی بافت نقلی بوزلٹی نمونوں میں نہایت لچکدار اور تصرف پذیر ثابت ہوئی ہے۔ Mallon کے جوزا اور اونٹ والے دلچسپ ریشمی پارچات میں اسلوب کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینے کا جو رجحان ہے، وہ غالباً پرانے اعتقادی میلانات اور عام قدامت پسندی کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

ازمنہ وسطیٰ کی تحریروں اور خصوصاً یورپی زبانوں میں "پارچہ جات" کو صوری (Tyrian) کی جو اصطلاح دی گئی ہے، اسے موزوں شہادت کے بغیر پوری طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اصطلاح تو اکثر "ارغوانی" کے معنی دیتی تھی اور صور کے خاص رنگ Murex تک کے لیے مخصوص نہیں تھی۔

اس قسم کی داخلی "صنم پرستانہ" شہادت

ارشد، طرابلس، حما، بروت اور صیدا کے

زمین پر بنا ہوا ہے۔ ایک نیلے اور قدرتی رنگ کے پارچے (Mallon coll.) پر ایک ہشت گوشہ ستارہ ایک Diapered قرص سے محفوظ کیا گیا ہے۔ ستارہ صبح (شام)، جوزا کا اونٹ دو مخروطی چھتوں والا ایک معافہ (محاظ؟) اٹھانے ہوئے ہے جس پر ہلال کا کس بنا ہوا ہے اور اوپر پام کے بے برگ تنے کے برابر میں بیروں کا ایک جھرمٹ ہے؛ (۹) ایک پرانے Sangiorgi پارچے پر ایک بگڑا ہوا نقش "اللہ" موجود ہے۔ دوسرے پارچوں پر "المالک" لکھا ہوا ہے جو بعض اوقات اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بوزنٹیوں کے زمانے میں اس سے صور کے بڑے دیوتا Melqarth سے مراد لی جاتی تھی۔

صور میں اس "Proto-diasperos" نے ترقی پا کر مکمل diasperos کی صورت اختیار کر لی۔ اس کا ثبوت ایک نیلا اور سفید ٹکڑا ہے (برلن ۱۹۵۲ء) جس کی زمین diapered ہے، اصل نقشے میں ہشت گوشہ ستارے کے اندر تن کر کھڑے ہوئے طاؤس ہیں۔ اس کپڑے پر بھی "المالک" ثبت ہے جیسے کہ انطاکیہ کے سلسلے کے پارچات ہیں۔

بظاہر اسی مرکز سے تعلق رکھنے والا ایک اور مرکب ریشمی کپڑا دستیاب ہوا ہے جس میں سبزی مائل نیلے اور قدرتی رنگ کے خاصے دبیز لیکن کچھے ریشم کے واحد اندرونی تانے ہیں (Fine Arts : Rowe, Bull M. T. J. : Moore/Yale, Yale, XVI, ۲, ص ۶)۔ یہ کپڑا طرسوس سے منسوب کیا گیا ہے، اس خیال کی بنا پر جس میں مقالہ نگار نے یہ بتایا ہے کہ diaspros کے ارتقا میں طرسوس کا کیا حصہ ہے اور بی بی شہر بانو سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس کپڑے پر بھی طاؤس بنے ہوئے ہیں جن پر "المالک"

پارچہ جات کے اسالیب کو مشخص و ممیز کرتی ہے اور ان میں سے اکثر کا سراغ مسلمانوں کے زمانے میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ان پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق پارچہ بافی کا ایک اہم مرکز تھا، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابتدائے اسلام کی پارچہ بافی کا کوئی حصہ بھی اس شہر سے منسوب نہیں کیا گیا۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے زمانہ اسلام میں اس کا قدیم ترین ادبی حوالہ اصطخری میں ملتا ہے (۵۳۴/۶۹۵۱ء، ص ۳۱، بحوالہ Heyd، ص ۹۰)، جس نے لکھا ہے کہ اس شہر میں لباس کے لیے اور قالینوں اور خیموں کے پردوں کے لیے نفیس کپڑے بنے جاتے تھے، لیکن اس سے کوئی ڈھائی سو سال پہلے عمر ابن ابی ربیعہ (م ۱۰۱/۵۱۹ء، بحوالہ Arnold : *Painting in Islam*، ص ۱۹ تا ۲۰) ایک اموی شہزادی کا ذکر کرتا ہے جس کے پاس خیمے کا ایک سرخ ریشمی پردہ تھا، جس پر طلائی شکلیں کڑھی ہوئی تھیں۔ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) میں الادریسی (ترجمہ Jaubert، ۱ : ۳۵۲ بعد) حد درجہ رطب اللسان ہے۔ یہ بات بالکل قرین قیاس نہیں کہ دمشق کے پرانے ریشمی پارچہ جات میں سے ایک بھی نہ رہا ہو۔

بعض ریشمی پارچہ جات کو جو زیادہ تر یورپی گرجاؤں سے ملے ہیں، لیکن یہ صاف طور پر مشرق قریب سے تعلق رکھتے ہیں اور بیشتر اموی اور عباسی دور کے ہیں، Falke نے انہیں مشرق ایران سے منسوب کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں Dregger نے لکھا ہے کہ ایک پارچہ پر جو شیر بہر بنے ہوئے ہیں، وہ بدھ اثر کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ یہ کپڑا خراسان سے آیا ہوگا (Ashrah Djal Kapelle - Greger-Dregger)۔

Sancta Sanctorum...، ص ۱۰۳، ۱۵۳)۔ اس میں شک نہیں کہ بدھوں کے متعدد ادوار تک پھیلے ہوئے فنون میں جو شیر بہر ملتے ہیں وہ ایک وضع اور انداز کے نہیں ہیں اور پھر بدھ مت صرف خراسان کے بیرونی کناروں تک ہی پہنچ پایا تھا۔ اس کے باوجود Falke نے اسے ایک مسلمہ حقیقت سمجھ کر نو سال بعد پھر دہرایا (*Silk, Dec.*، ص ۱۷؛ *Seidenweberi*، ص ۹۰) اور دوسرے بھی اس بات پر تنقیدی نظر ڈالے بغیر اسے اسی طرح دہراتے رہے (مثلاً *Ars Islamic*، Kühnel، Fleming : Schulze، ص ۱۹۴، ۲ : ۳؛ *Ars Orientalis* : Day، ص ۱۹۴، ۲۴۱)۔ ان ریشمی پارچوں کا اسلوب خالص شامی ہے، بالکل اونی دو سوتی کے کپڑوں (پہلے پہل خصوصیت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار Lamm نے اپنی کتاب *Cotton in Medieval Textiles* میں کیا) اور مشجرات کی طرح (شائع کردہ Pfister، حوالہ مذکور) یہ دونوں کپڑے مصر میں دستیاب ہوئے۔ وقتاً فوقتاً Lvarnah کے فیتے اور بعض ساسانی نقرنی اشیا پر جو ایک گوشہ ستارہ (مثلاً Smirnoff، ع ۸۶، لوحہ ۵۲) اور ان پارچات پر (Falke، ۱۳۸/۱۰۳ : *Ars Islamica* : Lamm، ص ۲، ۷، ص ۱۲۸ تا ۱۶۹ - اشکال ۲-۴)، نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس عہد کا معقول ورثہ ہے، جب شام میں ساسانیوں کا اقتدار تھا۔

دمشق کے غیر مسلم Haded کی (جو رومیوں کا Jupiter/Demascenus تھا) جو Asherah اور Anath کا امتزاج تھا، اور اس کی بیوی Atargatis کی پرستش کرتے تھے (دیکھیے : دمشق کے قریب جو کتبہ دستیاب ہوا ہے patron در Hastings : *Encyclopaedia of Religions*، ص ۲ : ۱۶۶)۔ "وہ پانی کے اوپر جاتی

(Coll.)۔ اس مقصد کے لیے دوسرے آبی پرندے بھی استعمال کیے جاتے تھے، خاص کر اون کی دو سوتیوں پر، مثلاً بگلا (Lamm)، کتاب مذکور لوحہ ۸، شکل ۲۷؛ نیز Weibel، ۳۶ اور Art et decora۔ شکل ۲۷، ۱۹۲۹ء، ص ۱۴۳)۔ ایک پارچے پر ایک چوکھٹا سد گوشہ ستارے سے بنایا گیا ہے (Lamm، شکل ۱۰ اور پھر چوکھٹا شکل ۲۳) جو پہاڑ بھی ہے اور علامت مذکور بھی ہے۔ Haded ایک پہاڑی دیوتا تھا، جس کے مساوی دیوتا البعل تمر کا ایک اوتار تعلق پرندہ بھی تھا؛ Atargatis کا "Vahana" (شیر ببر) اس سلسلے کے کئی ریشمی پارچات میں نظر آتا ہے؛ (۷) ایک St. Landrade کے مقبرے سے ملا، جس کی لاش ۵۲۳۹/۸۵۳ میں منتقل کی گئی تھی (برسلز)؛ دوسرے اس سے مشابہ؛ (۸) Columba Sudarium سے ملے ہیں (Falke، ۱۰۵/۱۴۰؛ Wiebel: Bosten، شماره ۱۰۰)؛ (۹) کوئی نصف درجن دوسرے جن کی تصویریں سہولت کے ساتھ پیش نہیں کی گئیں۔ چونکہ ان نمونوں میں انحطاط نمایاں ہے جو متعلقہ نینسی Nancy والے شیر ببر کے پارچوں میں نہیں ہے (Falke، ۲۰۳/۱۴۸)، اس لیے غالباً ان کا زمانہ کسی قدر پہلے کا ہے؛ (۱۰) زمانے کے اعتبار سے اس کے بعد کا اور بہت زیادہ انحطاط پذیر Vatican کا وہ ریشمی پارچہ ہے جس پر Dreger کے "بودھی" شیر ببر بنے ہوئے ہیں (Falke، ۱۰۴/۱۳۹)۔ بظاہر شیر ببر اون کی دو سوتیوں پر بھی نظر آتے ہیں (Lamm، شکل ۲۲، لیکن نہایت نامکمل)؛ (۱۱) Xanten کا ریشمی پارچہ (Flemming، بالمقابل لوحہ ۱۶، شماره ۱)، جس کا تعلق براہ راست اس قسم یا سلسلے سے ہے اور غالباً یہ Columbia Sudarium اور نینسی والے شیر ببر کے پارچے کی درمیانی کڑی

ہوتی" (Archeology and the Religion: Albright of Israel، ص ۷۷) اس ریشمی کپڑے پر لفظ آتی ہے جو St. Cuthbert کے مقبرے سے ملا تھا اور اب ڈرہم Durham کی کیتھڈرل لائبریری میں ہے۔ اس کی تاریخ پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی عیسوی ہو سکتی ہے۔ یہ دیوی بے حد پرتکاف ملبوسات اور جواہرات پہننے اپنی مچھلی (جو اس کا سب سے اہم نشان ہے) اور بطخوں کے پاس پانی میں کھڑی ہے (J. F. Falanagan: Burlington، ۸۸: ۲۴۱-۲۶۸)۔ اس سے عارضی طور پر اس کا Atargatis ہونا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ نقشے اور نمونے کی عمدہ ساخت جس سے اس سے قبل کے شائع شدہ خاکوں کی تصحیح ہوتی ہے، مثلاً Dreger، لوحہ ۳۶ ب)۔

بالکل اسی طرح کی بطخیں دو ایسے پارچوں پر دوبارہ نظر آتی ہیں جن کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے؛ (۲) ایک Aix-la-Chappella کے پارچے پر (شمارہ ۳۰۵۸؛ Flemming، لوحہ ۲۱) جو نوعیت کے اعتبار سے اس قدر سائینی ہے کہ غالباً شارلمین Chariemagne کی تدفین کے وقت جو پارچات بطور امانت رکھے گئے تھے، یہ انہیں میں سے ہے (۸۱۳/۵۱۹۹)؛ (۳) ایک اور پارچہ (Blanchet، لوحہ ۲۰) شارلمین کی بہنو Richarde (م ۵۲۸۳/۶۸۹۶) کے صندوقچے سے دستیاب ہوا۔ ہارون الرشید کے دربار میں شارلمین کے ایلچی ۵۱۸۵/۸۰۱ میں باریاب ہوئے تھے؛ اسی نوعیت کے دوسرے بطخی نمونے یہ ہیں؛ (۴) Lessing، ۲۳ A؛ (۵) Serindia, Stein، لوحہ ۱۱۵، خلائی نمونہ؛ (۶) Dreger، Taf. ۵۲؛ Flemming، ۲۰: ۲؛ نیز اسی نمونے کے Chasse St. Madelbert 'Liege سے؛ نیز اون اور کتان کی دو سوتیاں، شائع کردہ Lamm، Cotton، شکل ۷، ۱۲، ۲۵؛ ایک اور پیرس Guerri

۵۱۹۳۲۔ مختلف وضع : خلا میں مستطیل شکل کا کنول؛ (۱۷) Cat. Moore/Yale شماره ۱.۳ Sens کے غیر موسوم تبرکات سے؛ (۱۸) دو دیگر مختلف نمونے، (لینن گراڈ) اور اون کے پارچوں پر بھی ملتے ہیں، خصوصاً ایک شش پہلو جالی میں (عرب میوزیم، قاہرہ)۔ ساسانیوں کے دور تک پہنچتے پہنچتے اس طاؤس نے Ardivi Sura Anhit کے Vahana کی شکل اختیار کر لی (V. Smirnoff، شماره ۷، شماره ۷۹، لوحہ ۴۱) جو اسی دیوی کا ایرانی تصور ہے۔ اس عقیدے کے مطابق عقاب کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ اہل ایمان کی روحوں کو بہشت میں لے جاتا ہے؛ چنانچہ پارچوں کی اس قسم میں بہت سے عقابی نقشے دونوں قسم کے ریشمی کپڑوں پر ملتے ہیں؛ (۱۹) Lyons/Sens، شماره ۵.۴؛ Falke ۱۱۱/۱۳۴؛ (۲۰) عقاب یا شاہین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اپنے درمیان تعویذ تھامے ہوئے ہیں (Bamberg لائبریری Taf. Fischbach ۴) اور اون اور کتان کی دو سوتیاں (Lamm، لوحہ ۷ الف)؛ تاہم Dumbarton Oaks کی سرخ و سفید ہشمی دو سوتی (کپڑا نہیں جیسا کہ SPA، ۱ : ۷۰۷، شکل ۲۴۸؛ ill نیز Weibel ۳۵، میں ہے؛ ایک اور پارچہ Lamm' Matossian Coll.، شکل ۲۱) جس پر ایک عقاب Caprid کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ اس شامی کام سے بہت ملتا جلتا ہے (جیسا کہ بیان کیا گیا SPA، ص ۷۰۶)، لیکن حقیقت میں یہ ایران، غالباً خوزستان، میں بنایا گیا تھا۔ اس عقاب پر جو ”لنگر“ بنا ہوا ہے، وہ سر جارج ہل کے مطابق رعد و برق اور بارش کی علامت ہے (SPA، ص ۴۰۴)، جو Heded دیوتا کے مخصوص وظائف میں شامل تھے۔ یہ دیوتا ایل El کا ہم رتبہ ہونے کی حیثیت میں ایک عقابی مظہر (مع ایک Caprid) رکھتا تھا، لیکن لنگر کی علامت کسی معلوم

والے ریشمی پارچے کا، جس کی تاریخ ۳۰۹-۳۱۹/۹۲۱-۹۳۱ء ہو سکتی ہے، ماخذ یہی ہو (Falke، ۱۷۶/۲۳۹)۔
Atargatis کی رسوم میں مرغے کو بڑی اہمیت حاصل تھی (Dea dea Syria : Luctian، ص ۴۸، مترجمہ Garstang، ص ۸۲ بعد)؛ (۱۲) ایک نیم قدم معین پر بنے ہوئے ایک کھجور کے دونوں جانب خوش نما دُسون والے مرغے (یہ ایک اور پہاڑی شکل ہے اور اس لیے ستارے کی مترادف ہے)، چھوٹے پیمانے کی ایک سرخ اور سفید ریشمی دو سوتی پر نظر آتے ہیں، جو زمانے کے لحاظ سے اون کے سلسلے سے پہلے کی معلوم ہوتی ہے (Guérin Col.، پیرس : SPA، ۱ : ۶۹۸۱، شکل ۲۴۴۔ مقالہ نگار نے اسے ایران سے منسوب کیا ہے، اس جگہ اس کی تصحیح ہوتی ہے۔ مشجر کے نسخے میں ذرا مختلف، شکل ۲۴۵)؛ (۱۳) Sens میں ایک ٹکڑا ہے (۳۰۱) جس میں نسبتاً بڑے پیمانے پر زیادہ مفصل نمونہ نظر آتا ہے؛ (۱۴) یہی شکلیں دوبارہ خلاقی نمونے کی حیثیت سے Holy Innocents کے کفن پر نظر آتی ہیں۔ جو Columbia Sudarium کے شیر بیر والے نمونے کا ایک مختلف نمونہ ہے۔ ہشمی کی دو سوتیوں پر یہ خاص طور سے اکثر نظر آتے ہیں (مثلاً ”Ars Islamica : Lamm“، ۱۹۴۰، ص ۱۶۸، شکل ۲؛ Cotton : Idem.، شکل ۹، ص ۲۹) اور اس دو پارہ مشجر کا موضوع ہیں جو Pfister کو ملا تھا (Rev. des Arts Asiatiques، ۱/۲ : ۴۰ و بعد)، فنی اعتبار سے ایک نہایت پاکیزہ ریشمی دو سوتی ہے۔

اس قسم کے ریشمی پارچات پر طاؤس اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں؛ (۱۵) Falke : Sens، ۱۱۰/۱۱۰ : ۱۱۰، Ghruch on Cote d, or : Balanchet، لوحہ ۲۰ : (۱۶) Weible، ص ۹۹ : Kelekian

زیادہ ہر تکلف سرخ و سیاہ اونی دو سوتی کی شکلوں سے کیا جا سکتا ہے (Lamm، شکل ۲۰)۔

ریشمی پارچات کے اس سلسلے میں موزوں کے نمونے بھی ملتے ہیں؛ (۲۳ اور ۲۴) Sens کے دو ادنیٰ قسم کے نمونے Falke، ۱۰۹/۱۳۲، جس کی بے جان سی نقل Lyons اور دوسرے ٹکڑوں میں کی گئی ہے؛ (۲۵) تین بعد کے اور ادنیٰ نمونے غالباً اس سلسلے کے برلن ۱۳۸۵/۷۸؛ Lessing، الف؛ (۲۶) ۱/۵۴ ذرا بڑا پارچہ (Essen Cathedral؛ Lessing، ۳۳)؛ (۲۷) (کوئی نمبر شمار نہیں، کوئی تصویر نہیں)؛ (۲۸) برلن کا ایک پارچہ (۶۳۲ و ۷۸) جو یقیناً شاہکار رہا ہوگا۔ Lucien (۳۹-۴۱) لکھتا ہے کہ Herapolis میں Atargatis کے صومعے کے اندر بڑی بڑی سنگین یادگارین موجود ہیں (جو اس ترتیب کے ستاروں کا ایک اور نسخہ ہے)، جہاں گھوڑے شیروں، عقابوں، سانڈوں اور ریچھوں کے ساتھ خوراک کھاتے تھے۔

مشرق قریب کے قدیم صنم پرستانہ نقوش میں ریچھ بہت شاذ و کمیاب ہے؛ (۲۹) اور اس علاقے کے قدیم پارچوں میں سے صرف ایک پر دیکھا گیا ہے؛ (Sens، H-۳۰۸) وہ ایک عجیب سا حیوان ہے (یہ ایک بویہی خصوصیت ہے)، جو ستاروں اور پھولوں کے ایک جھرمٹ میں گھرا ہوا ہے (دیکھیے، اوپر: پیالے پر سرمئی مرغ کے ساتھ پھول، جس میں ایک عورت طاؤس کو اٹھائے ہوئے ہے) اور واضح نظر آنے والے ستاروں کے ساتھ خوشنما دموں والے مرغوں سے متبادل ہے۔

گھوڑے کے ایک نمونے میں (دیکھیے اوپر ۲۵) درمیانی فاصلوں کے اندر ایک بے ریش نوجوان کی تصویر بالقابل ہے اور اس کا اعادہ ایک اور پارچے (۳۰) پر کیا گیا ہے (Falke؛ Liège، ۱۱۲/۱۳۵)، جہاں وہ Columba Sudarium کے دائرے میں محصور ہے۔

شامی پارچے پر نہیں دیکھی گئی۔ Elymaic سنگوں پر پائی جاتی ہے؛ (۲۱) نیز دوسری دو رنگی اونی دو سوتیاں اسلوب فن کے اعتبار سے دوسرے شامی مرکزوں سے منسوب کی جاسکتی ہیں، مثلاً وہ جس پر جنگ کا ایک ہر زور منظر دکھایا گیا ہے اور اور جو لیڈی رسل Russell پاشا کے مجموعے میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ دو رنگی (اکثر و بیشتر سرخ اور سفید) اور مختلف رنگوں کی دو سوتی میں کچھ شامی ایرانی نمونے اور اوائل اسلام کے نمونے شامل ہیں، جن میں مقامی طور پر فن کے یا صنم پرستانہ اسلوب کے تھوڑے بہت فرق نظر آتے ہیں۔

Capridae صرف پارچوں کے دمشق سلسلے میں ملتے ہیں، جن کی اصلی شکلیں ریشمی کپڑوں پر استادہ نظر آتی ہیں اور خلائی چوکھٹے میں ان کے ساتھ بطخیں بھی ہیں (Serindia؛ Stein، لوحہ ۱۱۵)؛ (۲۲) لینن گراڈ میں زرد اور سفید ریشمی پارچات پر یہ پھرے داروں کی حیثیت سے اگلی ٹانگیں اٹھائے کھڑے ہیں اور اون کی دو سوتی پر ایک کنول کے دونوں پہلوؤں پر رقصاباں نظر آتے ہیں (Lamm، لوحہ V.C. اور شکل ۱۹) اور یہ نقشہ مختلف اونی پارچات پر بار بار نظر آتا ہے (Lamm، شکل ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۳۷، ۵۶)۔

رقصاباں بکروں کی اس وضع کا ایک قدرے مختلف نمونہ ایک غیر معمولی ساسانی یا بعد ساسانی زمانے کے گوشہ دار اور بیضوی تقری پیالے پر نظر آتا ہے (Smirnoff، شمارہ ۷۷، لوحہ ۳۱) اور اون اور کتان کے ایک اور نمونے میں ایک سرمئی مرغ سب سے چھوٹے گوشے میں (حوالہ مذکور شمارہ ۷۸، لوحہ ۳۵)۔ اس قسم کے ایک تیسرے پیالے میں ایک لٹکن والی عورت ناچتی ہوئی (اگرچہ اس کے چہرے کا نمونہ مختلف ہے)، جس کا مقابلہ

ہے اور اسلوب کے اعتبار سے Liermeux کے ریشمی پارچے سے گہرا تعلق رکھتا ہے؛ فرق صرف یہ ہے کہ نقوش کے موضوعات زیادہ مرصع اور نازک ہیں۔

اکثر ریشمی پارچات کی زمین سرخ ہے اور نصف سے زیادہ میں دھندلا گئی ہے (جیسے سور کے Victor Sudarium میں)۔ نمونہ عام طور سے سفید اور سبز رنگوں سے بنایا گیا ہے اور اکثر پٹیوں میں لیلا اور بنفشی اور بعض اوقات زرد رنگ بد نما نظر آتا ہے۔ چند متنوع دو رنگ پارچے ایسے بھی ہیں جو بعد کے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں؛ مثلاً Axi کی چارخانہ بطخیں (اوپر، عدد ۶) اور Liege کے ہاتھی (۳۲) لیلے اور زرد Lyon کے عقاب (۲۰) سرخی مائل اور زرد۔ اونی دو سوتیاں سرخ اور سفید ہیں؛ نصف کے قریب سبز بھی ہیں اور بعض زر کار ہیں۔ ایک عام نمونہ (Lamm، ۱ : ۲۱) گہرے لیلے کتھنی اور سبز رنگوں کو ملا کر بھی بنایا جاتا ہے۔ پیمانہ عموماً ساڑھے نو انچ قطر کے دائروں سے لے کر ۲۳، ۲۴، ۲۵ تک ہے (Nancy کے شیر بے، شماره ۹)۔ اونی اور ریشمی پارچات میں ساخت شروع سے آخر تک غیر معمولی طور پر یکساں ہے۔ دو دو اندرونی تانے قریب قریب سب پارچوں میں ملتے ہیں۔ گو دو یا تین ایسے بھی ہیں جن میں اندرونی تانا ایک ہی ہے اور متعدد میں تھرے تانے بھی ہیں (مثلاً Nancy کے شیر بے (۹)، Columba کے شہروں کی ایک مختلف قسم اور برلن کا بڑا گھوڑا (۲۸) Durham Atergatis کے پارچہ لبر (۱) میں اور ایک پارچے میں (برٹش میوزیم، ۸۶۲)۔ اندرونی دھرے تانے کبھی تھرے بھی ہو جاتے ہیں (Flannagan نے اس کی طرف توجہ نہیں کی)، جو بلاشبہ کرگے کو بے پروائی سے نصب کرنے کا نتیجہ ہے۔ ریشمی پارچات کے اندرونی حصے

Haded اور Ataragatis کی تثلیث میں تیسری شخصیت Dura میں Adon کی بنائی جاتی ہے (*American Journal of Archeology*، ۴۴ : ۲۷۱) قریب قریب اسی زمانے کے پارچوں پر، جو جبل سے منسوب کیے جا سکتے ہیں، Adon کے مسلک کے مرکز کی حیثیت سے گھوڑے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں (دیکھیے Brooklyn Museum، Pagan، مصر ۲۴۱-۲۴۲۔ بعد میں غالباً مصری نسخہ) اور دمشق پارچہ جبلی اسلوب کا کم نفیس نمونہ ہے۔

دمشقی اسلوب کے دوسرے ریشمی پارچوں پر (۳۱) بچھڑے کے بچے یا (۳۲) ہاتھی نظر آتے ہیں (Falke، ۱۰۶/۱۳۱، ۱۱۶/۱۵۱) جو دونوں ادنیٰ حیثیت کے ہیں۔ بعض اونی دوسوتیوں پر خالص ہودوں کے نقشے تو بڑی نفاست اور عمدگی سے کھینچے گئے ہیں (Lamm، شکل ۳۶، ۳۷)، لیکن جو ریشمی پارچات اس وقت موجود ہیں، ان پر یہ نقش کم حیثیت، دھندلے یا بگڑے ہوئے ہیں؛ (۳۳) Liege، شماره ۷۱، Liemeux Chasse، سے؛ (۳۴) St Poten- tiannus Sens کا کفن؛ (۳۵) Pelliot Coll. Louvre؛ تاہم جو نمونے خیالی ہیں وہ قوی اور مؤثر ہیں مثلاً (۳۶) Liege، شماره ۷۷؛ Falke، ۱۱۳/۱۵؛ خصوصاً (۳۷) Lambertus Shrine کے ہشت پہلو ریشمی پارچے پر (Lessing، ۲۵)۔ اسلوب کا یہ دبستان واضح طور پر افریقیہ کے مروانی طراز (۲ زیریں H) کا ماخذ معلوم ہوتا ہے، جو دمشق نمونوں کی پوری تائید کرتا ہے۔ بنو امیہ نے اپنے ایک صوبے کی صنعت کی پرورش کے لیے غالباً اپنے دارالخلافے سے کاریگر یہاں بھیجے ہوں گے۔

اب تک کشیدہ کاری کا صرف ایک نمونہ ایسا ملا ہے، جسے دمشق سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔

یہ نمونہ Marcel Guerin Coll. میں موجود ہے۔

اس نوع کے پارچوں میں جو خلائی نقشے دیکھے گئے ہیں وہ انداز کے اعتبار سے اس قدر ابتدائی ہیں کہ ان کے وجود کو محض اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔

دمشق کی برآمدی تجارت مشرق و مغرب دونوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہسپانیہ میں جو ترشے ہوئے ہاتھی دانت کے ڈبے بند ہوتے تھے، ان میں ایسے نقشے نظر آتے ہیں، جو بظاہر اسلوب کے ان دبستانوں سے تعلق رکھنے والے پارچوں سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً ہرنڈوں کے جوڑے، جن کی گردنیں حلقے کی شکل میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں (Falke، ۱۳۶/۱۷۹)، جیسے (۳۸) دمشق ریشمی پارچہ (ٹکڑا مقالہ نگار کے مجموعے میں) اور مشجر (Pfister در *Rev. des Arts Asiatiques*، ۱۹۳۸ء، لوحہ ۳۱)۔ اس قسم کا ریشمی کپڑا وسط ایشیا میں دستیاب ہوا ہے، مثلاً Ton Houang (دیکھیے اوپر، ۳۵)؛ (Volkerkunde Berlin) Chotscho (۳۵) اور (muse. I. B. 6203) Ch'ien fo Tung (۳۵۹)۔ اے۔ بی، ۳۷۵۔۶ برٹش میوزیم، شمارہ ۸۶۲، ۱۶)۔ اس نمونے کا اثر T'ang کی ظروف سازی کی آرایش میں بھی نظر آتا ہے (مثلاً Yamanaka Sale 'Parke Bernet'، N.Y.، لوحہ ۱، مئی ۱۹۴۴ء، ص ۱۱۲، شکل ۵۷۳) اور جاپانی ریشمی پارچوں میں بھی، جن میں اکثر کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے، مثلاً ملکہ کوکن (۱۳۱-۱۵۱/۵۱۵۱-۷۸۷) کی استعمال کی ہوئی پیٹی (Shinsen, Naganara Kodai Mayokagami، شمارہ ۶۷)؛ جھنڈا اور نیزاستادہ طاؤسوں کے نقشے کی انتہائی وہمی و خیالی نقل، جو شہنشاہ شومو (۱۰۵-۱۳۱/۵۱۳۱-۷۲۸) نے Horiuji کے مندر کو دی تھی (حوالہ مذکور، شمارہ ۹۸)۔ ایک Shokko کپڑے (حوالہ مذکور، شمارہ ۳۱) سے جس پر کوئی تاریخ درج نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ Heronidae

کلیاً تمام تر کٹائی میں اور یہ کتان نہایت معمولی قسم کے ہیں، اکثر سرخ اور گلابی ہیں اور ان کی جسامت بھی خاصی بڑی ہے۔ چند ریشمی پارچات کے کناروں پر اکھری ڈوریاں بھی ہیں اور "نینسی شیربر" کے پارچے (۹) ہر کٹی کی ایک خوبصورت ہتی بھی ہے (جیسے افریقی طراز کے ریشمی کپڑے پر ہے)۔ اونی دوسوتیوں کے کناروں پر دو یا تین ڈوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ "نینسی شیربر" کے پارچے میں آخری کنارے پر ایک کیکری دار ہتی اور جھالر بھی موجود ہے۔ "برلن کے گھوڑے" کے پارچوں میں جو بظاہر نسبتاً بعد کے ہیں، حیرت انگیز حد تک باریک ڈورے کے تانے ہیں۔ ایک (۱۳۸۵-۷۸) میں اکھرے اور دوسروں میں دھرے اندرونی تانے ہیں۔

کچھ عرصے سے کاتنے کے انداز کو بھی زمانے کے تعین اور سراغ کا ایک ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، لیکن کاتنے کا انداز ہمیں ایک محدود طریقے سے اس سراغ میں مدد دیتا ہے۔ اول تو اس لیے کہ ریشم کاتا نہیں جاتا، بلکہ بیٹا جاتا ہے، جو ایک بالکل مختلف اسلوب فن ہے۔ Sfiads کے مسلسل جوڑے اکثر اور خصوصاً تانوں کے لیے یکے بعد دیگرے مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں؛ دوم کاتنے کے عمل میں صرف دو امکانات ہیں؛ دائیں کو مڑنا یا بائیں کو، اس لیے کئی مقامات پر ان دونوں کی تکرار لازمی ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کسی خاص رقبے میں ایک ہی اصول کی پابندی کرے۔ بعض کپڑوں کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ ان میں تانے اور بانے مقابل کی سمتوں میں کاتے گئے ہیں (مثلاً Cotton : Lamm، ص ۱۶؛ Weight، ص ۱۸)، نیز قبطنی مشجرات جن کا ایک واضح اور امتیازی اسلوب ہے، لیکن جن میں بنائی کے رخ یکساں نہیں، بلکہ مخالف ہیں۔

مانچسٹر - بروسلز - لینن گراڈ) - مروان سے بلاشبہ مروان ثانی (۱۲۶ - ۱۳۲ / ۵ - ۷۴۴ - ۷۵۰) مراد ہے (D. S. Rice ، ہرز فیلڈ میوزیم میں یوم تبصرہ : *Ars Orientalis* ، ۱۹۳۳ء ، ص ۲۱۸) - اس پارچے پر متعدد گلاب حلقہ در حلقہ بنے ہوئے ہیں اور پٹیوں میں انار کے پھولوں کے ساتھ متبادل صورت میں آتے ہیں - زمین سرخ ہے اور نقشہ سبز، زرد اور سفید ہے - کئی کی دھاری "نینسی شیر بر" کے ریشمی پارچے کے مقابلے میں (دیکھیے ۷، اوپر، G، شماره ۹) جو زیادہ واضح اور خوشنما ہے - دوہری دوسوتی پر بڑی جسامت کے اکھرے سرخ اندرونی تانے ہیں - دمشق پارچات سے اس کا گہرا تعلق بالکل واضح ہے .

ممکن ہے کہ آگے چل کر، مقامی کاریگروں کے زور کے دنوں میں، یہاں قبل از اسلام کے ریشمی پارچوں کی بہت بے ڈھنگی نقلیں تیار ہوئی ہوں (Dreger : Vienna ، ۱ : ۳۳ ؛ ڈوسلڈارف : Falke ، ۸۰ / لوحہ ۳ ؛ برلن Falke ، ۸۱ ، شکل ۷۷) - ڈوسلڈارف کے پارچے میں گھٹیا قسم کے سفید اندرونی تانے جوڑوں میں موجود ہیں - تقریباً اسی قسم کا ایک ٹکڑا بروسلز میں ہے ، جس میں گھٹیا اور بڑی جسامت کے سیاہ اندرونی تانے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صنعتی شہادت کس حد تک محدود ہو گئی تھی (دیگر Lyons ، Musée des Tissus ، شماره ۳۶۹ ؛ Booton ، ۹۶ ، ۳۵۹ ، Foqq ، ۱۷ ، ۱۱۵) .

بغداد :

چونکہ بغداد کوئی قدیم ثقافتی مرکز نہیں تھا، صرف چند دیہات تھے، جن سے ایک شہر بنا لیا گیا تھا، اس لیے قبل از اسلام کے ایسے کوئی مشرکانہ نقوش موجود نہیں ہیں، جن سے اس شہر کی پارچہ بافی کے نمونے شناخت کیے جا سکیں، پھر وہی

جو اونی دو سوتیوں پر اکثر نظر آتا ہے، ریشمی پارچات پر بھی کھینچا جاتا تھا، جس میں اس کے جوڑے ایک دوسرے کے مقابل دکھائے جاتے تھے۔ ان صدیوں کے دوران میں مشرق قریب کی پارچہ بافی کی صنعتی یا تجارتی تنظیم کے متعلق معلومات قریب قریب ناپید ہیں اور محض اتفاقی طور پر اس ضمن میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے دارالخلافہ میں معاشرتی اعتبار سے اس صنعت کی کیا اہمیت تھی - نقشے اور نمونے خفیف سے اختلافات کے ساتھ بار بار دہرائے گئے اور پرانے موضوعات (مثلاً شہروں) میں فنی انحطاط رونما ہوتا گیا - اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی سلطنت کے زمانے میں اس شہر کی روز افزوں سیاسی اہمیت نے یہاں صنعت کو بہت تیزی سے ترقی دی - Atargatis کے نمونے سے ظاہر ہے کہ مقامی صنعت فنی اعتبار سے کتنی شاندار اور مکمل رہ چکی تھی - اس وقت شام کے دوسرے ریشمی پارچہ باف کارخانوں میں پرانے موضوعات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن ان موضوعات کے ممنوع قرار دیے جانے کے بعد، غالباً دمشق کی جمالیاتی روایات ختم ہو گئیں، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے اون بافوں اور مشجر سازوں نے اپنی روایات کو اور اپنے نمونوں کی سالمیت کو زیادہ قوت کے ساتھ برقرار رکھا .

افریقہ :

جو قدیم ترین تاریخی تحریر مع مقام صنعت ملی ہے وہ مسلمانوں کے مرکب ہافت کے ایک ریشمی کپڑے پر ہے - عبارت یہ ہے : "عبدالله مروان امیر المؤمنین) فی طراز افریقیہ" (Burlington mag : Guest ، ۶۰ : ۸۵ ؛ پارچات

وکٹوریا اور البرٹ میوزیم فہرست ، عدد ۹۴۵)

Hanchina میں بھی ہوتا تھا۔ (Kozlov کی مسم کے اراکین کو شمالی منگولیا میں اس کے نمونے دستیاب ہوئے تھے)۔ شانسی کے دو چینی پارچہ ہافوں نے ۱۱۳۷/۵۱ء کے قریب بغداد میں ریشمی کپڑے کے کرگھے لگانے تھے (Pelliot : Toung Pao، ۳۶، ص ۱۱۰ تا ۱۱۲) اور لہریہ دار ریشمی کپڑے اسی وقت سے سامرا کی نقاشیوں پر نمودار ہوئے۔ عتبی بعض اوقات ”رنگا رنگ“ پارچہ بتایا جاتا ہے، لیکن وہ لہریہ دار ریشمی کپڑا جو St. Cuthbert (Durham Cathedral) کے صندوقچے سے ملا ہے، بنفشی رنگ کا ہے، جس پر لہریہ دار سبز دھاریاں ایک مربع کے اندر، ایک متساوی الاضلاع کی شکل میں، ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ عتبی (Tabby) کو عموماً تافتہ (Taffeta) سمجھا گیا ہے (تافتہ فارسی کا ایک لفظ ہے لیکن اس کی اصل دوسری ہے)، لیکن حقیقت میں یہ اطلس ہے (نہایت باریک اندرونی ٹانوں کے جوڑے)۔

ایک طراز سیاہ ریشمی کپڑے پر ہے، جو St. Isidore کے گرجا واقع Leon (ہسپانیہ) میں موجود ہے۔ اس پر ایک سرخ دائرہ ہے جس کے اندر سفید کوفی حروف میں لکھا ہے: اللہ کی رحمت اور مسرت (کچھ حصہ غائب ہے) اس کے مالک ابو نصر کے لیے۔ یہ پارچہ ہے جو بغداد میں بنایا گیا (Guest : Burlington mag، ۱۹۲۶، ص ۲۶۷؛ Wiet لنڈن، ص ۲۵، لوحہ ۲۷)۔ دائرے کے اندر سرخ زرد، سفید اور سیاہ رنگوں میں ایک سادہ سی کھجور کی شاخ ہے، جس کے دونوں پہلووں میں ہر دار شیرنیاں اکڑوں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اس کے اوپر ہاتھی ہیں، جن پر جھولیں پڑی ہیں۔ وہ ایک شیریں کو اٹھانے ہوئے ہیں اور شیریں پر ایک

یہ غنیمت ہے کہ اس قسم کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سامرا کی دیواری نقاشیوں پر ملبوسات کی تصاویر بھی موجود ہیں اور Guest نے بغداد کے دو طراز بھی شائع کیے ہیں۔ سامرا کی تصاویر میں جو ملبوسی پارچے نظر آتے ہیں (Die Malereien von Samarra : E. Herzfeld، برلن ۱۹۲۷، بمواضع کثیرہ)، ان میں دھاریاں ہیں۔ بعض لہر دار ہیں، بعض رنگ برنگے چارخانے اور جالیاں، بعض نہایت پیچیدہ نقطے، دل کی تصویریں، گلاب کے پھول اور گوناگون نقشے زیادہ قیمتی اور پر تکلف پارچات میں ساسانی انداز کی نقل کی گئی ہے۔ موتی دار حاشیے، دائروں کے انداز ایک شکل زیادہ تر پرندوں کی، ایک گوہر دار دائرے کے اندر تشریح مسلک کے متعلق ایک واقعہ منقوش ہے: ایک شکاری کتا حملہ کر رہا ہے، ایک عورت ایک نشان زدہ آرنے گھوڑے (Unicorn) کے چہرا بھونک رہی ہے اور hvarnah کے فیتے باندھے ہوئے ہے۔ ایک ساسانی ریشم باف مرکز تستر سے بعض پارچہ باف آ کر بغداد کے ایک محلے میں آباد ہو گئے تھے؛ چنانچہ اس محلے کو ”تستریوں“ کہتے تھے اور ”تستر اطلس“ (لفظی معنی صاف و مسلاٹم، جو یقیناً مرکب بانوں کی دوسوتی تھی) بغداد کی خاص صنعتی پیداوار تھی۔

ایک شمالی محلے میں جسے خلفائے اموی کے ایک جد اور امیہ کے پڑپوتے عتبہ کے نام پر عتبہ کہتے تھے، ریشم اور سوت کا ایک ملا جلا کپڑا تیار کیا جاتا تھا، جسے العتبی کہتے تھے۔ اس پر لہریہ دار ریشم کی طرح ایک گرم اسطوانے سے استری کی جاتی تھی۔ یہ نام بگڑ کر فرانسیسی میں تبی (Tabby) ہو گیا اور اسی سے تبی ”بلیاں“ (Tabby cats) بنا۔ لہریہ دار ریشمی کپڑا (moire)

کی ہے۔ عبا آبی نمونے کی ہے اور وہ شیر ببر سے بغاگیر ہے، جس کا سر گلے کے بے سینگ سر سے مشابہ ہے۔ یہ چیز کسی دوسری جگہ صرف Brooklyn کے مشجر پر ملتی ہے (V، F، Para ۲)۔ یہاں اس کے ساتھ ایک بچھڑا بھی ہے۔ جو کھجور کے ہشت گوشہ خلائی ستارے سے نمایاں ہوتے ہیں، ایک مرکزی کوہستانی مثلث کو واضح کرتے ہیں (EL ایک کوہستانی دیوتا تھا) اور عقاب کے (؟) شہروں پر رکھے ہوئے ہیں۔

(۳) ایک تیسرا نقشہ (Falke، ۱۸۵/۱۳۲) کم از کم آخری حصے میں، انطاکیہ کا ممنون احسان ہے (V، C، ۳، ۶)، ایک دوسرا عقاب، گردنوں پر مخروطی کترے ہوئے بال، سر اور گردنیں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ("انطاکیہ سلجوق نمونے کی ایک انحطاطی صورت") غزالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ قیاس ہے کہ جب صلیبی جنگجوؤں نے ۱۰۹۷ء/۵۴۹ء میں انطاکیہ پر قبضہ کیا تھا تو بہت سے مسلمان یہاں سے چلے گئے ہوں گے۔

اس سلسلے کے دوسرے نمونوں کی تفصیل یہ ہے: (۴) پھرے داروں کی طرح بائیں طرف دیکھتے ہوئے اور گردنیں فراز کیے ہوئے عقاب (Salamanc، فرڈی ننڈ ثانی بادشاہ Lyons کی دستاویز کے لفافے سے ۳۴۷ - ۱۱۸۵/۱۲۸۳ - ۱۱۸۸ء: Falke، ۱۹۰/۱۳۷): (۵) اگلی ٹانگیں اٹھائے، دائیں جانب کو دیکھتے ہوئے پھرے دار غزال (Falke، ۱۹۱/۱۳۸)۔ دونوں کی مدور پٹی پر لکھا ہے: "الحمد لله"؛ (۶) ایک دوسرے کے بالمقابل ابوالہول (Falke، ۱۸۶/۱۳۵) زمین عام طور پر کتھنی، زرد یا ہاتھی دانت کے رنگ کی ہے، جو شاید قدرتی ریشم کا دھندلایا ہوا رنگ ہے۔ زمین کے اوپر نقشے میں سرخ، سبز اور

شاہین بیٹھا ہے۔ ۳۰۴ - ۵۳۰۵/۹۱۷ء میں یونانیوں کی ایک سفارت بغداد آئی تھی، جس نے یہ اطلاع مہیا کی تھی کہ خلیفہ کے ریشمی پردوں پر شیر ببر اور ہاتھی موجود ہیں، لیکن وہ زر دوزی سے بنائے گئے ہیں (Journal of Royal Asiatic Society، ۱۸۹۷ء، ص ۴۱)۔ Weit نے اس کی تاریخ، حروف کوئی کی بنا پر، ایک صدی بعد تجویز کی ہے۔ Gandersheim میں ایک پارچہ ہے۔ اس پر بھی قریب قریب اسی قسم کی انتہائی سادہ کھجور کی شاخ بنی ہوئی ہے، جس کے پہلووں میں شیر ببر اور مچھلی ہے (Seidenweberei، Falke، شکل ۸۰: ۱)۔

دوسرا طراز: یہ شہر بغداد میں بنایا گیا ہے، "اللہ اس شہر کی حفاظت کرے" (Burlington: Guest، mag، ۱۹۳۴ء، ص ۲۷۰: Weibel، ص ۶۶)۔ یہ طراز ایک ایسے ریشمی کپڑے پر ہے (۱، ۹) جس کی بافت مرکب diaspros کی ہے، جس کی لشو و نما شہر صور میں ہوئی (V دیکھیے اوپر F) اور اس پر صور ہی کے صنم پرستانہ نقوش ہیں اہل ایک ریش دار انسانی سر والا خیالی عقاب، اس کے ساتھ ساتھ صور کا پرندہ Anath (V دیکھیے اوپر) ایک شیر ببر پر کھڑا ہے (Anath کا اوتار): پٹی پر Victor 'Sudarium (F، ۷، ۲) خیال کی ایک مختلف ترتیب ہے۔ اس میں دیوتا ایک دراز قدم آسمانی بطل کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ درمیانی خلاؤں میں ایک ہشت گوشہ ستارہ (جو صور میں متواتر ملتا ہے) ہے۔ اس پر کھجور کی صلیب (Cross) ہے۔ دونوں پہلووں میں سانڈ خمیدہ دامنوں پر قائم ہیں (ایل "بعل تمر" نہا اور سانڈ کھلاتا تھا)۔

بعل تمر خاص طور پر صور کے انداز پر (۲) (Falke، ۱۸۷/۱۳۹) ہے، جس کی قمیص کھجور

Ars Orientalis : Day ، ۳۶۵ ص ۱۶۱۹۳۳
 ۱۶۱۶۳۳ ص ۱۹۱ تا ۱۹۴ .

بعل تمر اور دو سر والے عقاب کی وضعوں میں حیوانات کے درمیان حد سے بڑھا ہوا تناسب ایک مرکب دوسوتی (Weibel، ۹۸) پر نظر آتا ہے، جس کا رنگ سبز ہے اور (بظاہر) پہلے سرخ تھا۔ یہاں شیر ببر بل کھائے ہوئے اور مڑوڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جو طراز کے diaspros شیروں سے ملتے جلتے ہیں۔ خلاؤں کے جو ستارے ہیں وہ غزالی نمونے سے نقل کیے گئے ہیں۔

Leon کے پارچے پر جو شیر ببر بنا ہے اس کے کانوں کے درمیان ایک چپٹا افقی مستطیل ہے جو دائیں کان میں کائتا ہوا گھس گیا ہے۔ اس میں مرکز سے الگ ایک بھدا سا ”الف“ بنا ہوا ہے۔ سبز اور بھورے سے رنگ (وہی دھندلایا ہوا سرخ) پر ببر شیر کا ایک نقاب ہے جو درخت کی جڑوں میں پوشیدہ ہے۔ Onwaroff کا پارچہ (ایم۔ ایم۔ کے، ۳، ۱۷۹) زرکاری سے پر تکلف ہے۔ اس میں بھی کانوں کے درمیان ایک چپٹا افقی مستطیل ہے، جو نہایت احتیاط سے کھینچا گیا ہے۔ اس پر ایک ”لام الف“ کڑھا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ Leon کے پارچے پر کانوں کے مستطیل میں جو بھونڈا سا مٹا ہوا ”الف“ دکھائی دیتا ہے، وہ بھی حقیقت میں ”لام الف“ ہی ہوگا۔ یہ بات ہرگز قرین قیاس نہیں کہ ان غیر معمولی اور فنی اعتبار سے غیر متعلق تفصیلات کا اس طرح قریب قریب یکساں ہو جانا محض اتفاق ہے۔ مشرق قریب میں شیروں کے نقابوں پر کہیں کہیں پیشانی کے بال نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن اس وضع میں بنے ہوئے شیر کی پیشانی پر بال نہیں ہیں۔ Onwaroff کا پارچہ کوئی ایک صدی بعد کا

سنہری رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض کی تفصیلات زرد ہیں۔ ایک کا رنگ لیولد (Lavindu) کا ہے (یعنی ہلکا اودا سرخی مائل)۔

بعل تمر اور ابو الہول والے پارچوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ Beruardo Calve (م ۵۶۳۱ / ۷۲۳۳) کی قبر سے ملے تھے۔ Salamanea کے پارچے کے ساتھ ہی (۷) کنٹریبری کے آر بشب St. Edmund (۵۶۳۹ / ۷۲۳۲) کا حاحہ عبادت ہے (Spanish art : Kendrick)، لوحہ ۳۔ اے)۔ گویا پارچوں کا سلسلہ چھٹی صدی ہجری/بارہویں عیسوی کے وسط سے ساتویں صدی ہجری/تیرہویں عیسوی کے وسط تک (کہ عہد سلاجقہ کا آخری زمانہ تھا) چلا جاتا ہے۔ ۱۱۲۳ء میں شہر صور کو صلیبی جنگجوؤں نے فتح کر لیا اور زیادہ تر آبادی یہاں سے نکل کر اسلامی علاقوں میں چلی گئی۔ اس زمانے میں نا اقتدار خلیفہ المسترشد بغداد میں مقیم تھا۔

ریشمی پارچوں کی یہ قسم شروع شروع میں مشرق قریب سے منسوب کی جاتی تھی (J. Pasco : Lessing... de Catalogue Mignel-y-Badia اور Fischbach دونوں ان پارچہ کو ”مشرق یا ہسپانوی“ کہتے تھے۔ Falke بغیر کسی معقول سبب کے تین کو ”اندلسی“ اور دو کو ”ہسپانوی“ قرار دینا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اسی خیال کی پیروی کی ہے۔ جس زمانے میں اس نے اصل جرمن ایڈیشن مرتب کیا تھا، ان دنوں ”His-pano Moresque“ آرٹ کے ساتھ شغف رکھنا ایک فیشن بن گیا تھا۔ پارچہ باقی کے دو عربی دان طالب علموں نے اس ”نیشن ایبل“ مشغلے کو جاری رکھا اور Guest کے اخذ کیے ہوئے نتائج کی تصحیح کی، گو ان دونوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہے

(Shepherd) در Cooper union Chornicle، دسمبر

جوڑے متبادل ہیں اور ہلکی سرخ زمین پر زرکاری سے بنائے گئے ہیں۔ یہ diaspros ہنری چہارم کے لباس تدفین پر بنا ہوا ہے (م ۵۵۹۳/۱۱۹۷) ہلرمومین دستیاب ہوا (Falke، ۱۹۸/۱۵۳)۔

یہ اس عظیم اسلامی شہر صنعتی پیداوار کے متعلق صرف ایک اشارہ ہے۔ ایک ایسے شہر میں جس کی آبادی اتنے مصنوعی اور متفرق عناصر کا مجموعہ ہو، بہت سے بے آہنگ اسالیب کی توقع کی جا سکتی ہے، لہذا بہت سے ریشمی پارچے جن کی اب تک شناخت نہیں ہوئی، یقین ہے کہ کپڑوں کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔

بغداد کی صنعت پارچہ بافی کے کاروباری پہلو کے متعلق ادبی ماخذوں سے معتدبہ معلومات حاصل ہوئی ہیں اور پارچوں کے استعمال کے معاشری پہلوؤں کے متعلق بھی انتہائی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ گو صنعت پارچہ بافی کے جامع جائزے کے لیے ضروری ہے کہ ان پہلوؤں کا تفصیلی ذکر کیا جائے، لیکن گنجائش کی کمی کی بنا پر ان کی طرف اشارہ بھی ممکن نہیں۔

ایران :

یہ بات اب تک یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ ایران کے ازمئہ وسطیٰ کی مقامی پارچہ بافی کا اسلوب کیا تھا۔ Louvre کی ہاتھی والی ریشمی دوسوتی (نمبر ۱، ۱) سامالیوں کے خراسان کی صنعت کا نمونہ ہے۔ اس پر ۵۹۰/۸۳۴ء تاریخ درج ہے (SPA، ص ۲۰۰۲-۲۰۰۳، لوحہ ۹۸۱)۔ اس پارچے پر ساسانی اسلوب غالب ہے، لیکن اس میں مشرق بعید کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ یہ اثر Yale/Moore کے ریشمی مشجر (شمارہ ۲) کی اس قسم میں جو صنم پرستانہ نقوش سے تعلق رکھتی ہے، زیادہ واضح ہے، جس میں پورے عرض کے کپڑے میں بنے ہوئے متبادل ہانے ہیں

ہیں۔ دونوں پہلوؤں پر پردار شیر بر ہیں۔ دائرے کے چوکھٹے میں خط کونی کی دوہری سطریں درج ہیں، جو اب تک پڑھی نہیں جا سکیں (Wiet، ۱۸۰، شمارہ ۳)۔ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ساخت غیر معمولی ہے: تانے کی دوسوتی چھ ابتدائی بانوں کے اوپر۔ تین ہانے اوپر کو بڑھے ہوئے، نقشے کے ہانے دوسوتی کے بندھے ہوئے۔

بغداد ایک خاص اسلوب فن کے لیے مشہور تھا یہاں تک کہ فن اس شہر کی نسبت سے Baudequin کہلاتا تھا۔ یہ ایک پر تکلف ریشمی کپڑا تھا جو کئی رنگوں میں (مثلاً سرخ، سبز اور سیاہ) تیار کیا جاتا تھا۔ اس پر اکثر دائروں کے اندر زرکاری کا کام کیا جاتا تھا اور جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی تصویروں بنائی جاتی تھیں۔ فنی حیثیت سے اس سے بالکل ملتا جلتا ایک سیاہ و سفید مرکب کپڑا ہے (SPA، لوحہ ۹۹۳) جسے مقالہ نگار نے ایران (تبریز؟) سے منسوب کیا تھا، بعد میں اس خیال کی تصحیح ہو گئی (Lessing، ص ۲۰۲۵، نیز Weibel، ص ۱۱۳) جس پر ایک دائرے میں ایک دوسرے کے سامنے عقاب بنے ہوئے ہیں اور دوہری کونی پٹیاں بھی ہیں جنہیں آس پاس کے آویزاں پتوں کا جھرمٹ ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔

بغداد "نخ" کے لیے بھی مشہور تھا اور ایک مماثل درخت جو اگلی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے غزالوں کے درمیان (نمونہ ۹، ۵) رنگارنگ کے diaspros (مع تفصیلی نقشوں کے) پر استادہ ہے، غزالوں کے ایک جوڑے کے درمیان نمایاں ہے اور قریب قریب ان غزالوں سے مشابہ ہے جنہیں ایک اور diaspros، نمونے (۹، ۳) پر عقابوں نے پکڑ رکھا ہے۔ بیٹوں میں طوطوں کے

(Pope، ۱۱۱، London News، ۱۹۴۳، ص ۴۹)، اس لحاظ سے بے نظیر ہے کہ اس کے دونوں رخنوں پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف بڑے بڑے اور پیچیدہ نمونے ہیں۔ یہ کپڑا وزنی اور دیکھنے میں ہر تکلف ہے اور یقیناً گراں قیمت بھی ہوگا۔ یہ کپڑا ”خز“ ہے۔

بی بی شہر بانو کی دو بھاری دوسوتیاں (SPA، ص ۲۰۱۰ - ۱ - ۲۰۳۲، لوحہ ۹۸۶) جن سے یزد کی بیان کردہ نسبت کی تصحیح ہوتی ہے۔ بحیرہ خزر کے صوبوں سے (”اصلی اندر زنامہ“ کے مسودے کی تصاویر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے) (Needle and : Ackermann) (۱۰۹۰/۵۳۸۳) Bobbin Bull، (۱۹۵۵)، (۵، ۳) منسوب کی گئی ہیں؛ ہرندوں والے بہت سے نقشے بھی جن میں (۶) ایک سرخ، سبز اور سفید دوسوتی بھی شامل ہے، جس پر Ashburnham Gospels سے شہباز بھی بنے ہوئے ہیں اور جس کی تاریخ ۵۲۱/۵۸۲۵ ہو سکتی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں ترشے ہونے یافتہ گلاب کے پھول بھی ہیں (Weibel، ۶۲) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلوب فن بوزنطہ میں نہیں (جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے) بلکہ غالباً یہیں شروع ہوا ہوگا۔

مزید برآں (شمارہ ۷، ۸) صنعتی اعتبار سے دو یکساں سبز و سفید دھاریوں والے سرکب کپڑے (SPA، شماره، ۲۳ و ۲۴، ص ۲۰۱۳، ۲۰۳۳، لوحہ ۹۹۵، B شکل ۶۴۹؛ Weibel، ۱۰۶) بظاہر یہ دونوں ایک ہی کارخانے اور ایک ہی زمانے کے بنے ہوئے ہیں، اور ”اندر زنامہ“ کی بڑی دھاریوں کے نمایاں اسلوب سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ایک کپڑے پر، جو مصر سے دستیاب ہوا ہے، ایک سفید بڑی دھاری ہے، جو ایک سبز دھاری سے متبادل ہے، جس پر بد خط سی کوئی تحریر ہے،

اور ان میں ”Sphinx Impressionant“ (Weit، ص ۵۳) ایک اژدھے میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ غیر معمولی بافت مقام نارا (جاپان) میں پروہتوں کے آٹھ چغوں، میں بھی ملتی ہے۔ وہاں اسے ”Shokusei“ (SPA، ص ۲۰۰۴) کہتے ہیں۔ Han China میں یہ ”Chih Ch’ong“ کے نام سے موسوم تھا۔ آگے چل کر اس بافت کو اویغور Uighurs نے اختیار کر لیا (Artibus Asiae، W. Camann، ۱۱، ۲/۱ صفحات ۹۰ - ۹۱)، جنہوں نے دوسری صدی ہجری (اٹھویں صدی عیسوی) میں ایران کے مانویوں کو جذب کر لیا۔ اس پارچے کے حاشیے پر ترکی نشانات و علامات شامل ہیں (SPA : L. Meyer، ص ۲۰۰۳) اور درمیانی شکل مانویوں کی ”مادر حیات“ کی مظہر ہو سکتی ہے (جسے Kuhaci) نے قطعی طور پر غلط سمجھا۔ (Ars Islamica، ۱۹۴۱، ص ۱۱۱)۔ ممکن ہے یہ بافت ایران کی Susanjurd (چرخ کی بافت) ہو۔ یہ ایسا کپڑا ہے جن پر تصویری اور بے اعادہ ڈیزائن نمایاں ہیں اور اس کا نام اسے معمولی مشجر سے ممتاز کرتا ہے۔

”خز“ کا ذکر صرف چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) اور پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) کے اوائل میں ملتا ہے۔ اس کے مختلف غلط سلاط ترجمے کیے گئے ہیں، مثلاً Iran Mittelalter Schulz، میں ”Plush“ ; von Samarra, Herzfeld، ص ۶۹ میں ”Velvet“ موجودہ زمانے میں یہ دونوں ترجمے ناممکن ہیں، یہ ایک ہر تکلف، بھاری اور قیمتی پارچہ تھا اور اگرچہ ایران و عراق کے آٹھ نو مقامات کے علاوہ دمشق میں بھی تیار ہوتا تھا لیکن کمیاب تھا؛ (۳) بی بی شہر بانو کی بی ہوئی ایک بھاری دوسوتی مورخہ ۵۳۸۳/۵۹۹۴)

ص ۳، ۷، ۱۳، ۱۸، ۱۹)۔
 ان کپڑوں پر جو رنگ نظر آتے ہیں ان کا دائرہ روشن اور عارضی رنگوں سے شروع ہو کر، جیسے Detroit کی سائن پر ہیں۔ (SPA، شکل ۶۵۴؛
 Master pieces، لوحہ ۷۱؛ Weibel؛ Detroit Bull.؛
 ۱۰، ۳، ص ۳۴- دو ہزار سال، ۱۱۷)۔ Moore/Yale
 (SPA، لوحہ ۹۹۷؛ Weibel؛ ۱۰۹) کے عظیم نقوش کی طرح صوفیانہ گہرے نیلے، سرخ اور اونی رنگ تک پہنچتے ہیں، ان دونوں کپڑوں سے بافتوں کی ان گنت اقسام کی دو انتہائی قسمیں سامنے آ جاتی ہیں، جن میں سے ایک ”تیری کے پروں کی ثنویت“ ظاہر کرتی ہے (Weibel؛ Detroit Bulletin؛
 ۲۰، ص ۳۵)۔ یہ نقوش و خطوط ٹھوس، دبیز اور وزنی ہیں، جو خطاطی کی تعمیری قوت کے مؤید ہیں۔ پیمانہ عام طور سے معتدل ہے۔
 اگرچہ خط کوفی (تنہا بھی اور اکثر پیچیدہ نقوشوں میں بھی) نوعیت اور کیفیت دونوں حیثیوں سے وسیع اقسام کا ہے۔ ان کے اسالیب فن بھی بہت متنوع ہیں اور ان کے متعلق دو تفصیلی مطالعے عنقریب سامنے آ جائیں گے۔ آرائشی نوعیت کے اعتبار سے بھی یہ اقسام معتدبہ ہیں، مثلاً گنجان بافت (SPA، لوحہ A ۹۸۸ و بعد) علیحدہ اور یادگاری نوعیت (Pope؛ Masterpieces، لوحہ ۷۵؛
 Wiet، ص ۹)۔ یہ بات قطعی بعید از قیاس ہے کہ اس زمرے کے پارچات جو لاتعداد اور بعض خصوصیتوں کے اعتبار سے بہت ہی متنوع ہیں، سب کے سب رے ہی میں بنے گئے ہوں (Wiet، ص ۲۱۳) خصوصاً اس حالت میں کہ قبروں سے دستیاب ہونے والے کم از کم نصف درجن پارچات قطعی ایرانی نہیں (SPA، ص ۱۹۹۸، شماره، ۵)۔
 جب تک صرف ایک ایسا نقش موجود تھا جس کی تاریخ معین ہو سکے، اس زمرہ کے پارچوں

ترسیم کی جاتی ہے، مثلاً بیضوی شکل میں (SPA، لوحہ A ۹۸۸، B ۹۹۳، Pope؛ Masterpieces، لوحہ ۶۹؛ Wiet، ص ۱۸) یا ایک گوشہ دار مستطیل کی صورت میں (Wiet، ۱۳)؛ یا ایک مشن کی صورت میں (SPA، لوحہ ۹۹۴؛ Pope؛ Masterpieces، لوحہ ۷۱، ۷۲؛ Wiet؛ ۱۳، ۲۲)؛ معین کے گہرے میں (Masterpieces، ص ۷۰ یا Wiet، ص ۷۰) ، مختلف دھاریوں کے نقشے بھی نظر آتے ہیں (SPA، لوحہ ۹۸۵، ۷، B ۸، O، B ۹۹۵)۔ اسی طرح بناوٹ سے نئے نئے نمونے پیدا کیے جاتے تھے۔ قرص اور تختیاں (SPA، B ۹۹۳) ایک دائرہ یا اس کی متبادل محراب (Wiet، ۳) چار گوشوں کے چہار گوشہ کی کھپریل بڑے پیمانے پر جو نایاب ہے (Wiet، ص ۶؛ How Boston Museum؛
 ۵۰، ۳۳۲۸)؛ ایک دو سطحی نمونے میں دو جسامتوں کی چٹیوں کی ایک جالی بنا دی جاتی تھی، جس سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گوشہ دار مستطیل نمایاں ہوتے تھے (Wiet، ص ۱۳)۔ نیز ایک کھلی جالی بیضوی شکلوں کو گہرے ہونے ہے (SPA، لوحہ B ۹۹۳؛ Wiet، ص ۱۸)۔
 Diapered زمینوں کا اسلوب فن سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا (Pope؛ Masterpieces، لوحہ ۶۹؛
 Wiet، ص ۱۷؛ نیز ص ۱۲، ۱۳، ۲۲) تمام تر بتوں کی آرائش نظر آتی ہے (SPA، لوحہ ۹۸۷، A ۹۸۸، B ۹۹۲؛ Figs؛ B ۶۵، A ۶۵)۔
 اس کے ابتدائی نقوش الپ ارسلان کی کشتی پر (SPA، لوحہ ۱۳۴۷-۱۳۴۸)؛ دوڑتے ہوئے جانوروں کے جلوس جو اس سے قبل دمشق میں دیکھے گئے تھے (۷، دیکھیے اوپر، ۸، ۲۹)۔ ایک اہم شکل طاؤس کے جوڑوں کی ہے، جو بعض اوقات ڈھال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں (SPA شکل ۶۵۸؛ Pope؛ Masterpieces، لوحہ ۷۰؛ Wiet؛

Koma کے دو سروں والے عقاب میں (دیکھیے نیچے)، سوائے اس فرق کے کہ ایرانی نمونے کے سر ایک دوسرے کے مقابل دکھائے گئے ہیں۔ ان میں غزالوں کے سینگوں سے ایک خلا پیدا کیا گیا ہے اور منقش روسی سلجوق کے شیرببر والے ریشمی کپڑے میں (V، زیریں، ۵۰، ۱۰، ۲) ایک نیم پوشیدہ غزال کا چہرہ بھی شامل ہے۔ Moore کی سائن کے عقاب کے سینے پر کوفی خط میں کچھ لکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا سکا۔ اس پارچے کے ساتھ ہی چار اور ٹکڑے بھی ہیں (SPA فہرست، شماره ۵۳ تا ۵۵، ص ۵۷ تا ۲۰۴۲، نیز اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ دھاری دار اور ہنس بردار ریشمی کپڑا (SPA، لوحہ ۹۸۷)، جس پر ایک پرندہ ٹہنی کو کتر رہا ہے، ”سلجوق“ ہو۔ یہ منظر الپ ارسلان کی کشتی پر موجود ہے (SPA، لوحہ ۱۳۴۷-۱۳۴۸) اور Koma کے سلجوق پارچے (V، نیچے، ۱۰، ۱) پر شیر ببر کھجور کو کترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہنس (goose) والے ریشمی کپڑے پر شہپروں کے منقوش حروف پڑھے نہیں گئے

ایشیائے کوچک - قونیہ :

ازمنہ متوسطہ میں ایشیائے کوچک ریشمی اور سوتی کپڑوں اور شوخ رنگ قالینوں کے لیے بہت مشہور تھا، اور قونیہ، عسکرہ، بروسہ، گیلی پولی، قرہ حصار اور پرگیم ان مصنوعات کے مرکزوں میں شامل تھے (Francisque Michael، ۲ : ۱۳۸)۔ قونیہ خاندان سلجوق کے بانی سلیمان (م ۵۱۰۳۶/۵۳۲۷، ۱۰، ۱) کے ماتحت سلجوق سلاطین روم کا پایہ تخت بن گیا۔ روسی سلجوق طراز کا ایک ریشمی کپڑا موجود ہے، جو Auvergne کی خانقاہ سے دستیاب ہوا (Lyons :

کو ”سلجوق“ کہا جاتا تھا، مثلاً شکاگو میں ایک ٹکڑا موجود ہے، جس پر یوپیوں کے آخری حکمران کا نام ثبت ہے (SPA، ص ۲۰۰۹)، جسے طغرل بیگ نے ۱۰۵۵/۵۳۳۷ میں قید کر لیا تھا۔ ”Survey of Persian Art“ (۱۹۳۹/۱۹۳۸) کی اشاعت کے بعد دو نقشوں کا پارچہ سامنے آیا، جس پر ۹۹۴/۵۳۸۴ کی تاریخ ثبت تھی (Pope، ص ۳ : London News، ۱۹۴۳، ص ۴۹) اور اس کے بعد دو مزید تاریخیں بھی دستیاب ہوئیں، یعنی ۹۹۸/۵۳۸۸ اور ۱۰۰۳/۵۳۹۳ (Wiet، ۳، ۴)۔ Wiet نے سولہ پارچات کی تحقیق شائع کی، جن میں سے بارہ اب تک نامعلوم تھے۔ ان کا یوپیوں کی بھرپور ثقافتی تاریخ سے گہرا تعلق تھا، لہذا انہیں یوپیوں سے منسوب کرنے کا جواز موجود تھا، لیکن شکاگو کے پارچے کے علاوہ جو دوسرے پارچات ہیں، وہ غالباً سلجوق ہیں اور بعض تو چھٹی صدی ہجری/بارہویں عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح گویا Amretat اور Haurvetat کے ممتاز نمونوں میں (SPA، شکل ۶۳۸، شماره ۲۲ : نیز Detroit : Pope ; Masterpieces، لوحہ ۷۳ A)۔ مسلم فنکاروں نے جنت الفردوس کے خیر مقدم کرنے والے فرشتوں کی جو تصویریں بنائی ہیں، وہ فن کے سادہ ترین انداز میں اظہار جذبات کا معجزہ ہیں۔ اس فن سے فوراً پہلے چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) کے کاشان کے ظروف کے نقشوں کا سراغ ملتا ہے۔

Moore/Yale کی نیلی سائن (SPA، B ۹۹۲، شماره ۵۸، ص ۲۰۴۷) کے لیے بھی ”سلجوق“ کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے جس میں دو سروں والا ایک عقاب دکھایا گیا ہے، جس کے سر اور گردنیں بالکل الگ الگ ہیں، جیسے

۱۳۹/۱۹۲ : Vic. and Albert ، ۸۱۶-۱۸۹۸ ،
 فہرست شماره ۹۵۶) جواہر دار ڈھال مقلوب ہے۔
 اس کی شکل ایک سہ شاخہ پنکھے کی شکل کے
 کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کے دونوں
 پہلووں پر شاہین بنے ہوئے ہیں۔ اوپر ایک
 درخت ہے، جس پر مخصوص شکل کے گلاب کے
 پھول ہیں، جو زنجیر کی کڑیوں کے طور پر اور
 خلائی دائروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
 جہاں چھوٹے کھجور کے درخت طراز کے پارچہ
 کے انداز پر غزال کے دوہرے سینگوں کے اوپر
 دھرے ہوئے ہیں۔ درمیانی بڑے دائرے میں لکھا
 ہے: ”فوز و فلاح“ (Glory and Prosperity)۔ افقی
 مماسی قرص جواہر دار ستاروں سے مزین ہیں۔
 دیار بکر:

دیار بکر میں ۸۶۹/۵۲۵ میں اونی ٹوپیاں،
 رومال اور ”ٹیاب موٹی“ تیار ہوتے تھے۔ آگے چل
 کر (المقدس، ص ۱۳۵) اونی اور کتانی پارچات
 بنائے جاتے رہے (Ars Islamica : Serjeant، ۱۹۳۳ء،
 ص ۹۶) اور اب بھی یہاں ریشمی اور سوتی کپڑے
 تیار ہوتے ہیں۔ یہ شہر ۵۵۹/۱۱۸۳ء میں ارتقی
 نورالدین محمد ارتقی کا پایہ تخت بنا اور اس کے
 جانشین اس پر قابض رہے تاآنکہ اس پر تیمور نے
 قبضہ کر لیا۔ ارتقی دو سروں والے عقاب کی خصوصیت
 یہ ہے کہ ان کے سر ایک ہی گردن پر ہیں۔ ایال
 کے گہے میں ذرا فاصلے پیدا کیے گئے ہیں، تین
 ناخن ہیں، شہر کا آدھا حصہ پوشیدہ ہے (Falke،
 ۱۱۸/۱۵۹) اور یہ ایک ہلکے نیلے اور سفید رنگ
 کے مرکب کپڑے پر (۱، ۱۱) بنا ہے، جس
 پر جوڑی سنہری پٹیاں ہیں؛ نیز (۲) ایک اور
 ریشمی کپڑے پر یہ ایک بگڑے ہوئے انداز میں
 ہے (Falke، ۱۵۷-۱۱۶/۱۵۸-۱۱۷)۔ ایک پارچے
 پر (مجموعہ G. C. Pier، سابق Yale) ایک دوسرے

۱۹۲۳ء، فہرست، شماره ۶۳ : Falke ۱۶۲/۱۲۱)
 ایک اور کپڑا بغیر کسی نقش کے، بارسلونا، جس
 پر علاء الدنیا والدین ابوالفتح کیقباد ابن کیخسرو
 کا نام ثبت ہے (۶۱۶ تا ۵۶۳/۱۲۱۹ء تا
 ۱۲۳۷ء)۔ اس پر ایک دائرے کے اندر، جو گلاب
 کے پھولوں سے مزین ہے۔ شیر بیر اپنی اگلی
 ٹانگیں اٹھائے ہوئے پھرے دار کی طرح کھڑے
 ہیں۔ ان سے آرمینیا کے لیون ثانی کے سگوں کی
 تصاویر کی یاد تازہ ہوتی ہے (۵۷۷ تا ۵۶۱/۱۱۸۱-
 ۱۲۱۹ء) اور کھجور کی ایک شاخ کو
 کتر رہے ہیں۔ ان کے مخلوط عقبی حصے ایک
 نیم پوشیدہ غزالی چہرے کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔
 (۲) ایک ہلکے سرخ، سبز اور سنہری دوسوتی
 (نخ ۹) پر جواہرات کے کنارے والی ڈھال کے
 درمیان روسی ساجوقوں کا نقابتی دو سروں والا عقاب
 بنا ہوا ہے، جس کے چار ناخن ہیں اور الگ الگ
 سر اور گردنیں خمدار ہیں (Falke، ۱۱۹/۱۶۰)۔
 درمیانی خلاؤں میں ”واق واق“ کی جھالریں ہیں،
 جن پر خیالی غزالوں کے سر دکھائے گئے ہیں
 (Falke : Siegburg، ۱۲۲/۱۶۳)؛ (۳) ایک سبز
 اور دودھیا رنگ کی دوسوتی پر (Falke : Berlin،
 ۱۵۶/۲۰۲، نیز کوپر یونین، ۲۳۳/۱/۲) جواہر
 دار ڈھال عقاب کا جسم بن جاتی ہے، جس کی
 خمدار گردنیں اور الگ الگ سر ہیں اور گلاب
 کا پھول اس آنکھ کی جگہ ہے۔ شہر پر ”برکتہ“
 لکھا ہوا ہے۔ عقاب پھرے دار شیروں کو
 پکڑے ہوئے ہے (چہرہ وہی ہے جو کیقباد کے
 پارچے میں ہے) اور شیر غزال کو گرفت میں لیے
 ہوئے ہیں۔ پنکھے کی شکل والے کھجور کے
 درخت پر جو تفصیلات ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ یہ کسی بعد کی تاریخ کا ہے؛ (۴) انہیں کے
 ایک disperos پر (برلن ۲۷۰ و ۹۸ : Falke،

کو کاٹتے ہوئے دائروں میں دیار بکر کے تمام خصائص دکھانے گئے ہیں: نصف قطری عقاب؛ قونیہ کے نمونے کے شیر ببر، زیادہ لطیف اور ہلکے، لیکن مخلوط نہیں؛ بغداد کے سلجوقی اسلوب میں غزال، لیکن سینگوں والے؛ کسی قدر فرہ اور راجھلتا ہوا پردار شیر ببر، ایک پتا کترتے ہوئے؛ گلاب کا پھول ہشت گوشہ ستارے میں، ایک چو گوشے میں سے نکلتا ہوا۔ Adele Weibel نے ایک ٹھہرے کے پختہ رنگ مجیٹھ سے چھپے ہوئے اور سفید سوتی کپڑے کو، جس پر ایک حواہردار شش گوشہ ستارے میں عقاب کی شکل بنی ہوئی ہے، ارتقی بتایا ہے (Bulletin: Detroit، ۱۲، ۹۷، شکل ۹؛ نیز Pfister ۱۹۳۳)۔ بعض فنی اور صنعتی وجوہ سے M. Pfister کا خیال ہے کہ اس قسم کے مجیٹھ کے پختہ رنگ سے ٹھہرے کے چھپے ہوئے سوتی کپڑے ہندوستانی ہیں، جن میں مشرق قریب کے نمونوں کی نقل کی گئی ہے۔ اس بنا پر اس نے ذخیروں میں مزید نمونوں کے ثبوت مہیا کیے ہیں۔

دیار بکر کے ابھروان سنگین عقاب کے سینے پر ایک عصا نظر آتا ہے، جو مذکر اور مؤنث دونوں علامتوں کا جامع ہے؛ (۵) دیار بکر کے شیر ببر والے اسلوب میں یہ نشان ذرا وسیع اور ہلال کی سی نوکوں کی صورت میں استادہ گریفنون Griffins کے درمیان دوبارہ ظاہر ہوتا ہے، ایک Diasperos پر اور زیادہ ہلکا اور لطیف۔ اس کے بعض نمونے سبز اور سفید اور بعض نیلے اور سفید ہیں۔ یہ شکلیں عربی لہر دار پانی کی صورت کی پٹیوں کی ایک لہریہ دار جالی کے درمیان بنی ہوئی ہیں (دریا کی لہروں کی صورت میں یہ بات اس لحاظ سے موزوں معلوم ہوتی ہے کہ دیار بکر دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا) اور متبادل

کالموں میں استادہ شاہین ایک کھجور کے درخت کے آس پاس اور غزال کے سینگوں پر دھرے ہیں (Falke، ۳۶۲/۳۰۲)؛ (۶) ایک اور سفید Diaspros پارچے پر ایک مختلف قسم کے کھجور کا درخت بنا ہوا ہے، جو تین سروں کا ہے (دیکھیے ۱، ۱۰، نیز ۱۳، ۳ کی پٹیاں)۔ اس کے دونوں طرف ایک شاذ قسم کی لومڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ چوڑی پٹیوں کے آرائشی نازک حاشیوں میں گلاب کے پھول ہیں اور خلائی فاصلوں میں دو شاہین آسنے سامنے کھڑے ہیں (Falke، ۳۶۱/۳۰۱)؛ (۷) ایک سرخ (دھندلے) اور سبز Diaspros پر ایک ڈنڈا ہے اور نکیلی محرابوں کی دھاریوں کے درمیانی فاصلوں میں، جن پر چوڑی پٹیوں پر خط نسخ کی دھری سطور درج ہیں (جو پڑی نہیں گئیں)، کسی قدر متنوع اور اگلی ٹانگیں اٹھانے ہوئے نیم پھرے دارانہ انداز میں پردار شیر ببر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان طاؤس ہیں جن کی دمیں ملی ہوئی ہیں (Weibel، ۱۰۲)؛ (۸) ایک زیادہ چوڑے کھجور کے درخت کے دونوں طرف شاہین ہیں اور خلائی فاصلوں میں گلاب کے پھول ایک درخشاں ستارے کے بیچ میں بنے ہوئے ہیں۔ ایک گہرے نیلے، سفید اور سرخ (دھندلے) ریشمی کپڑے پر دائروں کی پٹیوں پر مچھلیاں بنی ہوئی ہیں، جو غیر معمولی نمونے کی ہیں (Ars Islamica، ۲: ۸۶۲) اور مچھلیاں اب تک دیار بکر میں مقدس و محترم سمجھی جاتی ہیں (Huart، در Eng. Islam، ۱: ۹۸۲)۔ (۹۸۳)۔

ایشیائے کوچک میں عثمانی ترکوں سے قبل کے مسلم پارچوں کی طرف اب تک بالکل توجہ نہیں کی گئی، حالانکہ ان سے خاصا بڑا ذخیرہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔

جا سکتا ہے۔

طولونی، فاطمی عہد:

طولونی عہد کے اونی مشجروں میں کتانی کپڑے کے ٹکڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دورنگے گہرے نیلے اور بعض اوقات سرخ اور سفید ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر وسیع برگی آرایش، زیادہ تر سد گوشہ، اور کنول کی شکل کے کھجور کے درخت بنے ہوئے ہیں، جو اس زمانے کے استر (Plaster) اور خصوصاً لکڑی کے کندہ نقوش سے ملتے جلتے ہیں (Exposition Gebelins : Wiet، لوحہ ۱ تا ۵)۔ ایک مشجر پر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے، جو مشروب پی رہا ہے۔ غالباً یہ فاطمی ہے۔ اس مشجر کو Ettinghausen نے سامرا کے اسلوب مصوری سے منسوب کیا ہے (Ars Islamica، ۱۹۴۱ء ص ۱۲، شکل ۲۵)۔ فاطمیوں کے ریشمی مشجروں میں بافتہ پٹیاں بہت شاندار ہیں، لیکن فنی اعتبار سے ان میں کوئی امتیازی خصوصیت نہیں (Keechlin Migeon Cent : Plomches، لوحہ ۵۴-۵۵)۔ مغربی ایشیائی نمونوں کی جو نقلیں کی گئی ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں (دیکھیے لوحہ ۱۱)۔ ان نمونوں میں خطاطی کے مختلف قسم کے نمونے نظر آتے ہیں (Ars Islamica : Marjouk، ۱۹۴۳ء، ص ۱۶۳ تا ۱۶۶)، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس وقت تک محفوظ ہیں، ان سے اس اسلوب کے کارناموں کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ المقریزی (۱: ۲۱۷) نے فاطمی توشہ خانوں میں تقریباً ایک ہزار پردوں کا ذکر کیا ہے، جو مختلف جسامتوں اور رنگوں کے تھے اور جن پر خاندانوں، ان کے بادشاہوں اور مشہور شخصیتوں کی تصاویر تھیں۔ ہر تصویر پر کسی شخص کا نام لکھا ہوا تھا اور اس پر... کچھ تبصرہ بھی کیا گیا تھا" (Ettinghausen: کتاب مذکور، شماره ۳۷)۔

مملوکوں اور منگولوں (مغلوں) کا زمانہ:

مشرق میں مغلوں کے عہد (۵۶۱۷/۱۲۲۰ء تا ۵۷۳۶/۱۲۳۹ء) میں اور المغرب میں مملوکوں کے عہد (۵۶۳۸/۱۲۵۰ء تا ۵۸۵۰/۱۳۵۰ء) میں ریشمی پارچات اور ان کے تناسب کے اعتبار سے متعلقہ مسائل بے شمار ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مغلوں نے بھی اعلیٰ اقسام کی سائن بنائی اور ایک بیش قیمت نوع جدید کو جسے دمشق (Damask) کہا جاتا ہے، رواج دیا (۱۲-۱)۔ ایک ایرانی مغل پارچے پر ایلیخان ابومعد (۵۷۱۷/۱۳۱۷ء تا ۵۷۳۶/۱۳۳۵ء) کا نام ثبت ہے (SPA، ص ۲۰۴۹، ۲۰۵۲، شماره ۳، لوحہ ۱۰۰۳)؛ (۲) ایک چینی وضع کے نمونے پر بافندے کا نام "استاد عبدالعزیز" درج ہے (SPA، ص ۲۰۵۴، ۲۰۶۰ شماره ۲۲، لوحہ ۱۰۰۱ B)؛ (۳) نیلی اور سنہری سائن پر ایک نمایاں تمہرا تضاد نظر آتا ہے (Falke، ۲۹۵/۳۵۵ : SPA، ص ۲۰۵۳ شماره ۱۷، B ۹۹۹)، یعنی چینی "شو" حروف بھی موجود ہیں اور ایک خط نسخ کی تحریر بھی ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے "خدا کرے اعلیٰ حضرت ہمارے آقا رہیں، ہمارے سلطان الملک العالم العادل، اللہ ان کی اعانتوں کو عز و جلال بخشے") جس کا مخاطب بظاہر کوئی مملوک ہے، لیکن اصل نقشے میں ایک خلائی نمونہ ہے، جس کا سلسلہ براہ راست ایرانی اصل سے ملتا ہے (Needle & Ackerman : Bobbin Bulletin، ص ۱۳ خاکہ ۱۲، ۱۶)۔

ابوالفداء لکھتا ہے کہ ۵۷۲۳/۱۳۲۳ء میں

محمد بن قلاوون (الناصر) کے پاس مغل سفرا سات

سو مغل پارچے لے کر آئے، جن میں سلطان کے القاب

و خطابات بنے ہوئے تھے (Mittheil. : Karabacek

'des. Osterr. Museum'، ۳ : ۱۸۶۶ سے ۱۸۷۱

تک)، لیکن قدیم مغربی ایشیا کے خلائی نقشے کو

(۷۸۶: ۴) .

دوسرے متعلقہ ریشمی پارچات پرانے انداز میں مرکب تانے کی دو سوتی تھیں : (۷) برلن ۷۵، ۷۳۲۳ : (۸) ۷۸، ۷۷۳۳ : (دونوں Marienkirche ، ڈانزگ سے) : (۹) ڈوسلدارف ، شماره ۸۵۹۴ ، لیسنگ ۱۱۶ : (۱۰) برلن ۷۳۵۷ ، ۸۰ - زیادہ پارچے مرکب سائن کے ہیں جو تانے کی دو سوتی کی ترقی یافتہ صورت ہے : (۱۱) Falke ، ۳۰۳/۳۲۷ "السلطان الملک" : (۱۲) Falke ، ۳۱۳/۳۸۷ (۱۳ ، ۱۴) دو ٹکڑے جو سابق میں لیڈی رسل پاشا کے مجموعے میں تھے (Sotheby فہرست شماره ۸۳ "النصر" ، ۸۳) : (۱۵) ایک زیادہ واضح و شرح اور بعد کے نمونے پر (Falke ، ۳۶۸/۳۰۲) "الاشرف" درج ہے جس سے غالباً "قایت بائے" (م ۹۰۱/-۷۱۳۹۶) مراد ہے .

جن کپڑوں کی بافت صحیح طور پر "دمشقی" ہے ، اور جن میں سائن اور کتانی کپڑے کو مخلوط کیا گیا ہے ، وہ یہ ہیں : (۱۶) برلن ۷۲۷۳ ، SPA ۹۸ ، ص ۲۰۵۲ ، شکل ۶۶۶ ، ص ۲۰۵۳ ، شماره ۱۶ : (۱۷) ایک پارچہ جو Falke ، ۳۰۶/۳۶۶ سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور اس پر محمد بن قلاوون کا نام بھی ثبت ہے ، اس پر کھجور کے درخت کے مرکز میں ایک خرگوش یا طاؤس بھی دکھایا گیا ہے (برلن ۳۲۱۳ ، Schmidt ؛ Ars Islamica ، ۱ : ۱۰۵ ، شکل ۶) : (۱۸) ایک اور پارچہ جو اسی قسم کا ہے ، اس پر کوئی تحریر تو نہیں ، لیکن کھجور کے درخت کے اندر ایک غزال بنا ہوا ہے - بیان کیا گیا ہے کہ یہ سائن اور دو سوتی کا ہے (Weibel ، ۱۶۹) : (۱۹) ایک "دمشقی" جس پر کٹے ہوئے پروں کی شکل کے پتے بنے ہیں (Schmidt : کتاب مذکور ، ص ۱۰۴ ، شکل ۷-۸) - اس پر ایک خاصی لمبی تحریر ثبت ہے ، جس کا

دیکھ کر جو پیچیدہ اور انتہائی عالمانہ ہے ، اس ماخذ کو تسلیم کرنا ناقابل تصور ہے : تاہم اس پارچے سے ان دوسرے دمشقی پارچات کی تشریح و توضیح ضرور ہو جاتی ہے جو سلطان کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے ، مثلاً (۳ ، ۵) دو پارچے جن پر چینیوں کے نکیلی محرابوں کی شکل کے کھجور کے درخت چینی حروف پر مرتکز ہیں - ایک پارچے پر ، Weit کے قول کے مطابق (Gebelins ، فہرست ص ۶۷) ، محمد بن قلاوون کا نام ثبت ہے (Falke ، ۳۳۲/۲۷۵ : Wiet کتاب مذکور ، لوحہ ۱۷) ، ان سے دوسرے پارچوں کے اسلوب قائم ہوئے ہیں ، جو چینیوں سے مخصوص نہیں ہیں - ابن بطوطہ (۵۷۶۵/۷۱۳۶۳) لکھتا ہے کہ نیشاپور ، بغداد اور تبریز میں "کیمخا" بنتی تھی جسے Richardson (ڈکشنری) "دمشقی" بتاتا ہے ، لیکن غالباً اس اصطلاح کا یہ استعمال مبہم ہے - Serjeant لکھتا ہے (Ars Islamica ، ۱۰ : ۱۰۰) کہ مغلوں کی فتح سے پہلے "کیمخا" کو ان شہروں میں سے کسی سے منسوب نہیں کیا گیا اور خیال ظاہر کرتا ہے کہ یہ "خالص چینی کپڑا" تھا - اس نے ۵۲۲۰/۷۸۳۵ کا ایک حوالہ دیا ہے ، جس میں "کیمخا" کو چینی کپڑا ظاہر کیا گیا ہے (C-I ، شماره ۶۸) - سرجنٹ اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ غالباً اس کپڑے کی صنعت کو مغلوں نے رواج دیا ہو گا - "کیمخا" غالباً چینی لفظ Kine - Kha سے ماخوذ ہے (Sino - Iranica ، B. Lanfer ، ص ۴۸۴) - بالآخر کہا جا سکتا ہے کہ تبریزی پارچے مملوکوں کے دربار میں معروف و مقبول تھے - اس بنا پر آٹھویں صدی ہجری/چودھویں عیسوی کے متعدد "دمشقی" پارچات تبریز سے منسوب کیے جا سکتے ہیں ، مثلاً (۶) (Falke ، ۳۰۲/۳۶۶) جس پر محمد بن قلاوون کا نام ثبت ہے (الایمان) ،

(یہ ایک قدیم دمشقى موضوع ہے) (نمونے ۸ ، ۲۹) جس میں چیتے اور غزال بھی شامل ہیں ، مملوکوں کے ہلال بھی موجود ہیں اور یہ تحریر بھی ثبت ہے : ”ہمارے آقا السلطان الملك الناصر کا جلال قائم رہے“ (Schmidt) : کتاب مذکور ، ص ۱۰۹ ، شکل ۱۰ تا ۱۱)۔ یہ مملوکی پارچے عام طور پر مصر سے منسوب کیے جاتے ہیں ، لیکن اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ مصر میں ریشمی کپڑا بننے کے کرگھے یا کارخانے موجود تھے۔ بعض نمونے شام سے البتہ منسوب کیے جاسکتے ہیں ، کیونکہ اس ملک پر بھی مغلوں ہی کا تسلط تھا۔ اس زمانے کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان میں چین ، ایران ، شام اور مصر سب ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ Falke نے بعض پارچات کو اسپین سے منسوب کر کے اس الجھن کو اور بھی بڑھا دیا ہے ، حالانکہ اس کا یہ خیال محض وہم و قیاس پر مبنی ہے ، ممکن ہے مزید تفصیلی صنعتی تجزیے سے یہ گتھی بالآخر سلجھ جائے۔ بعض ”دمشقی“ ایک مرکب قسم کی سائن کے پارچات ہیں ، جسے تانے کی دو سوتی اور صحیح دو سوتی کے درمیان گویا ایک بے قاعدہ سائن سمجھنا چاہیے ۔

(۱۳) تین ”چیتے“ کے نمونے۔ دو سائن ، ایک دمشقى (۱) Falke ، ۳۶۳/۳۰۳ ؛ (۲) Falke ، ۳۶۵/۳۰۵ ؛ (۳) Schmidt) : کتاب مذکور ، ص ۱۰۲ تا ۱۰۳) ، اس عام ”دبستان“ سے تعلق رکھتے ہیں ، لیکن اسلوب کے اعتبار سے سابق نمونوں سے مختلف ہیں ، اور ممکن ہے کہ ان کا تعلق کسی اور شامی مرکز سے ہو ۔

(۱۴) پارچہ جات کا ایک چھوٹا سا ممتاز گروہ خاص طور پر دمشق سے متعلق معلوم ہوتا ہے :

(۱) سفید و سیاہ دھاریوں کی مرکب دو سوتی ، جس پر دوڑتے ہوئے جانوروں کا جلوں جا رہا ہے

(یہ ایک قدیم دمشقى موضوع ہے) (نمونے ۸ ، ۲۹) جس میں چیتے اور غزال بھی شامل ہیں ، مملوکوں کے ہلال بھی موجود ہیں اور یہ تحریر بھی ثبت ہے : ”ہمارے آقا السلطان الملك الناصر کا جلال قائم رہے“ (Schmidt) : کتاب مذکور ، ص ۱۰۹ ، شکل ۱۰ تا ۱۱)۔ یہ مملوکی پارچے عام طور پر مصر سے منسوب کیے جاتے ہیں ، لیکن اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ مصر میں ریشمی کپڑا بننے کے کرگھے یا کارخانے موجود تھے۔ بعض نمونے شام سے البتہ منسوب کیے جاسکتے ہیں ، کیونکہ اس ملک پر بھی مغلوں ہی کا تسلط تھا۔ اس زمانے کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان میں چین ، ایران ، شام اور مصر سب ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ Falke نے بعض پارچات کو اسپین سے منسوب کر کے اس الجھن کو اور بھی بڑھا دیا ہے ، حالانکہ اس کا یہ خیال محض وہم و قیاس پر مبنی ہے ، ممکن ہے مزید تفصیلی صنعتی تجزیے سے یہ گتھی بالآخر سلجھ جائے۔ بعض ”دمشقی“ ایک مرکب قسم کی سائن کے پارچات ہیں ، جسے تانے کی دو سوتی اور صحیح دو سوتی کے درمیان گویا ایک بے قاعدہ سائن سمجھنا چاہیے ۔

(۱۳) تین ”چیتے“ کے نمونے۔ دو سائن ، ایک دمشقى (۱) Falke ، ۳۶۳/۳۰۳ ؛ (۲) Falke ، ۳۶۵/۳۰۵ ؛ (۳) Schmidt) : کتاب مذکور ، ص ۱۰۲ تا ۱۰۳) ، اس عام ”دبستان“ سے تعلق رکھتے ہیں ، لیکن اسلوب کے اعتبار سے سابق نمونوں سے مختلف ہیں ، اور ممکن ہے کہ ان کا تعلق کسی اور شامی مرکز سے ہو ۔

(۱۴) پارچہ جات کا ایک چھوٹا سا ممتاز گروہ خاص طور پر دمشق سے متعلق معلوم ہوتا ہے :

(۱) سفید و سیاہ دھاریوں کی مرکب دو سوتی ، جس پر دوڑتے ہوئے جانوروں کا جلوں جا رہا ہے

قسم کی چمکیلی اون" سے تیار کیے جاتے تھے (O. J. Lamm, - S. Wilkund)؛ مصر سے بعض اونی کمر بند *Ars Islamica*، ۶-۲، ۱۹۳۹، ص ۱۳۳)۔ Lamm کو ان کی آرایشی ترتیبوں میں "مشرقی اناطولیا، قفقاز اور سب سے زیادہ ترکمان کے قالینوں" کا اثر نظر آتا ہے (ص ۱۵۰)۔ کیا ان کا تعلق "Tikka" (ہاجامے کی پٹی) سے ہے، جس کے لیے آرمینیا خاص طور پر مشہور ہو چکا تھا اور الجاحظ کے زمانے (م ۵۲۵/۵۶۹ء) سے اونی مال میں اکثر اس کا ذکر بھی آتا تھا۔ اس کے علاوہ آرمینیا "المرقش و القرمزی المنیر" بھی بناتا تھا (*Ars Islamica: Serjeant*، ۱۹۳۰ء، ص ۹۱ تا ۹۶)۔ "منیر" کا ترجمہ "دو بانوں کا کپڑا" کیا گیا ہے، لیکن یہ ترجمہ مبہم معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مختلف اسالیب میں دو بانے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن Hava (ڈکٹری) اسے "دو دھاگوں کا کپڑا" کہتا ہے، جو دو سوتی کے لیے موزوں معلوم ہوتا ہے۔ آرمینیا کا نہایت بیش قیمت Tikka بظاہر بکری کے باریک بالوں کو قرمزی رنگ دے کر تیار کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک نمونہ عموماً مختلف اقسام میں تیار کیا جاتا تھا، لیکن یہ غالباً بالائی مصر کی گنواروسی نقل ہو گی، اس لیے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ وہاں آرمینیا کے اعلیٰ درجے کے پارچوں کی نقل کی جاتی تھی۔ اعلیٰ درجے کا ارمینی نمونہ مشرقی اناطولیا کے اسلوبی عناصر سے ضرور مطابقت رکھتا ہوگا۔ یہ مفروضہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سے "منیر" کے متعلق کوئی واضح ثبوت ملنے کا امکان ہے۔

الدلس:

مسلمانوں کے ورود سے پہلے ہسپالیہ میں فن کارانہ پارچہ بافی کا کوئی سراغ نہیں ملتا (*Muhammadan Textiles: A.F. Kendrick*، اشاریہ

پر کنول، چیتے اور مملوکی واتی واتی کے عقاب دکھانے گئے ہیں (*Metropolitan Museum*، *Mohammadan Handbook*، ۱۹۳۳ء، ص ۲۰۰، شکل ۱۷۰)۔

والی صوبہ قبچاق نے، جسے غزہ خان دمشق کا حاکم بنایا گیا تھا، "النصر" سے بغاوت کی اور ناکام رہا اور سلطان نے اس کی درخواست معافی کو قبول کر لیا (Hartmann در مقالہ دمشق، [لائڈن، ۱: ۶۰۳]۔ یہ پارچے شکست یافتہ باغی کی طرف سے بطور تحفہ پیش کیے گئے۔ ریشمی مشجر پر اس زمانے میں "شرب" کی بافتہ پٹیاں بعض اوقات ایسے نمونے ظاہر کرتی ہیں، جن کا باہمی تعلق بالکل واضح نظر آتا ہے (*Egg. Metropolitan Handbook*، شکل ۱۸۷، و کثوریا ایڈ البرٹ میوزیم کی فہرست، شماره ۹۶۳)، لیکن یہ بات اب تک واضح نہیں ہو سکی کہ آیا یہ پارچے مصر میں تیار ہوئے تھے، یا شام میں۔

رنگوں کے ٹھپے کے متعدد سوتی کیڑے، جن کا ماخذ غیر یقینی ہے، مملوکوں کے اسلوب کی پیروی کرتے ہیں (مثلاً Pfister، F-۵۲۷، d'b ۲۸، ۶: ۳۰) (مچھلیاں اور ہلال، دیکھیے ۱۲، ۲۰)۔ ان کی تحریریں زیادہ تر اخلاق نوعیت کی ہیں، مثلاً "ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، صبر بہترین مشیر ہے" (کتاب مذکور، لوحہ b-d ۲۸)، لیکن کبھی کبھی ان میں شاہی پارچات کی نقل بھی کی گئی ہے، مثلاً "السلطان" تحریر کر دیا گیا ہے (۲۰-d)۔

مملوکوں کے زمانے میں (اور شاید اس کے بعد کے زمانے میں بھی) پارچے کی ایک معمولی قسم میں دوہرے کیڑے کے کمر بند بھی تھے، جن کے تانوں کے چہرنگ ہوتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے بنے جاتے تھے۔ یہ کمر بند "اے" کی

تیار ہو رہا تھا (Djaliz، م ۵۲۵۷/۶۸۶۹ :
 Rev. de l' Acad. de Damas، ۱۲ : ۳۳۹، Serjeant،
 ۱۲، ص ۹۶) اور بعض دوسرے رنگ بھی بنائے
 جا رہے تھے نیز کپاس بھی پیدا کی جا رہی تھی۔
 ایشیلیہ میں طراز کے کارخانے تھے (ابن اظہری،
 ۲ : ۱۳۰، Serjeant، ۱۷ : ۳۳) اور قرطبہ میں
 بھی دونوں قسم کے ریشم یعنی "خز" اور "قز"
 (کچا ریشم) تیار ہوتے تھے۔ طراز کے پارچے
 اندلس سے مصر، بلکہ خراسان تک پہنچ گئے
 (ابن حوقل، ص ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، Serjeant،
 ۲۷ : ۲۹، ۳۳)۔ الادریسی (۲ : ۴۳، ۵۰) لکھتا
 ہے کہ صرف جیان Jaen میں تین سو دیہات ریشم
 تیار کر رہے تھے۔ المریہ Almeria میں اسقلاطون،
 اصفہانی، مرجانی (مونگے کے رنگ کا) ریشم بنتا
 تھا نیز پھولدار نقاب اور پرتکاف اور دبیز ملبوسات
 تیار کیے جاتے تھے۔ عتابی attabe (J - V) اور
 دوسرے پارچہ جات بھی بنتے تھے۔ اس صدی میں
 ہسپانیہ سینٹ ڈیمیٹریوس St. Demetrius کے میلے
 میں جو نہایت نفیس تھیسیلونیکا Thessalonica، میں
 ہوتا تھا "tapis brodes" (nappes d' autel =
 مشجر بافتہ تزئین؟) بھیجا کرتا تھا (Heyd :
 Dialogue de Timarios، ۱ : ۲۴۴)۔

ابن سعید (م ۵۶۷۳/۶۱۲۷) لکھتا ہے کہ
 المریہ : مرسیہ اور ملاغہ، جہاں طراز کا ایک
 کارخانہ بھی تھا (یاقوت، ۱ : ۲۷۵) زرکار وشی
 (مضجہ) کی صنعت کے لیے مشہور تھے، اور ریشمی
 ملبوسات اور چار خانے کے کپڑے غرناطہ اور
 بسطہ میں تیار کیے تھے (بحوالہ المقری :
 Serjeant، ۱۷ : ۳۸) جس میں کمناب کی جانمازوں
 کا بھی ایک طراز موجود تھا (یاقوت، ۱ : ۲۴ :
 Himyasi، ص ۸۵، Serjeant، ۱۷ : ۳۶)۔

اندلس کے بننے ہوئے مرکب بافت کے جو

۱۹۲۴، ص ۵۶) وہاں یہ صنعت مسلمانوں
 کی فتح کے کوئی ایک صدی بعد پیدا ہوئی
 جب عبدالرحمان ثانی (۵۲۰۶ / ۵۸۲۱ تا
 ۵۲۳۸ / ۵۸۵۲) نے قرطبہ میں ایک "طراز" کا
 افتتاح کیا (ابن اظہری، ۲ : ۹۳، Serjeant، ۱۵،
 ص ۲۹)۔ اس بیان میں یقیناً ایسا کتانی کپڑا تیار
 کرنے والے کارخانے کی طرف اشارہ ہے، جس پر
 مشجر کی بنائی سے آرایش کی جاتی تھی : اس لیے کہ
 السیوطی : تاریخ الخلفاء (ترجمہ Jarret، ص ۵۴۷ :
 Serjeant، بمحل مذکور) میں لکھتا ہے کہ
 عبدالرحمن نے زرکار کپڑوں کو رواج دیا۔ قرطبہ
 میں ۵۳۶۷ / ۵۹۷۸ میں نرم کتان کے ملبوسات اور
 خلعت تیار ہوتے تھے (ابن حوقل، ص ۱۱۱ تا
 ۱۱۳، Serjeant، ۱۷ : ۳۳)۔ ویٹیکن (Vatican)
 میں پوپ گریگوری (Gregory) چہارم (۲۱۲ تا
 ۵۲۲۹ / ۸۲۷ تا ۵۸۴۴) کے زمانے میں چودہ
 ہسپانوی پردے تھے، جن پر نقری کشیدہ کاری
 تھی (Francisque-Mischael، ۱ : ۲۸۶)۔ غالباً
 ہسپانیہ میں قصب (B، V) بھی بنایا جاتا تھا۔
 اندلس سے تعلق رکھنے والا قدیم ترین
 پارچہ جو محفوظ ہے، وہ ہشام ثانی (۳۶۵ تا
 ۵۳۰۴ / ۹۷۸ تا ۱۰۱۳) کا "نقاب" ہے۔
 (میڈرڈ ہسٹاریکل اکیڈمی)۔ یہ ایک کتانی
 کپڑا ہے، جس پر ریشم اور سونے کے مشجر کی
 تمہری پٹیاں ہیں اور مرکز میں ہشت گوشہ
 دائرے ہیں، جن میں کسی حیوان، پرندے یا
 انسان کی بھدی سی شکل بنی ہوئی ہے (یہ فاطمی
 اسلوب ہے) جس کے دونوں پہلووں میں اولچے
 اونچے کٹے پھٹے بھدے کوئی حروف درج ہیں،
 جن میں ہشام کو دعا دی گئی ہے (Glück Diez :
 Die Kuhst des Islam، ص ۳۵۵)۔

اس دوران میں اندلس میں بہت اچھا قرمز

تدیم قرین ریشمی پارچات ہمارے علم میں ہیں، وہ ساتویں صدی ہجری/تیرھویں عیسوی کے وسط سے لے کر آٹھویں صدی ہجری/چودھویں عیسوی کے اوائل تک کے ہیں۔ صنعتی اور اسلوبی فرق و اختلاف کے اعتبار سے ان کو دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے: اول، مرکب کپڑے جن میں اندرونی تانے کے جوڑے ہیں، اور بعض ہندسی نقشے زیادہ تر کاشی کاری کے نمونوں سے اخذ کر کے بنائے گئے ہیں، دوم اندرونی بانے کی مرکب دو سوتیاں جن پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔

مرکب کپڑوں کے زمرے میں (۱) انفنٹ ڈان فلپ Infante don Pelipe (م ۱۲۷۳/۵۶-۱۲۷۴) کی بیوی ڈونا لیونر Dona Leonor (Weibel، ص ۸۵) کی عبا پر، جو ویلسرگس Villasargos کے مقام پر ان کی قبروں سے ملی ہے، ایک حصے میں صلیب و ستارہ کے ٹائلوں کا نقشہ موجود ہے، جس پر برگی آرایش کی گئی ہے۔ خشتی نمونے کے مربع ٹائل اسی زمانے کے (۲) ایک ریشمی کپڑے پر (Weibel، ص ۷۹) جو لارده Lerid سے ملا ہے اور جسے بغیر کسی سبب کے قدیم افسانوی شخصیت سن ولیرو "San Valero" سے منسوب و متعلق کیا گیا ہے، ٹائلوں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا ہے، جس میں آرائش کے طور پر صلیب و ستارہ کی وحدتیں مخلوط ہیں اور متبادل قطاروں میں ٹائلوں پر آٹھ پنکھڑیوں کے گلاب، دو ایک دوسرے کو کائنے والے چوگوشوں سے بنے ہوئے ہیں، جو ایک سادہ سے مرکزی گلاب سے واضح اور معین کیے گئے ہیں اور خاکے میں ایک ہشت گوشہ دائرے کی صورت رکھتے ہیں۔ یہ ہسپانیہ کے پارچہ جاتی اسلوب کا معیاری نمونہ ہے۔ ڈونا لیونر Dana Leonor کی عبا کی زمین ٹائلوں کی ترتیب میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ اس ہشت

گوشہ دائرے کو ایک چار گوشہ ستارے سے مخلوط کر دیا گیا ہے۔ اسی قسم کے نقشے (۳) انفنٹ Infante کی قبا (Weibel، ص ۸۲) پر ملتے ہیں اور جس کا ہشت گوشہ ستاروں کے خاکے مسلسل زنجیرے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، وہاں ہندسی اشکال پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح (۴) اس کی عبا پر صلیب و ستارہ کے ٹائل ایک ہمہ گیر نقشے کی صورت میں موجود ہیں (A. Springer: Hand buck der Kunot geschiohte، ص ۶: ۱۱۹، شکل ۵۱۵)؛ اسی طرح (۵) سن ولیرو San Valero کے مسالے سے بنے ہوئے ایک ریشمی اور زرکار مشجر پر (Weibel، ص ۷۷) پٹیوں کی شکل میں ہشت گوشہ ستاروں کے زنجیرے کی قطار ہے۔

مربع ٹائلوں کی ایک اور سادہ ترقی یافتہ صورت سن ولیرو San Valero کے ایک اور پارچے (۶) پر نظر آتی ہے (Weibel، ص ۱۸۰)۔ یہ ایک مربع اور ہٹی دار جالی ہے جس کے چوکھٹے کے درمیان ایک ہشت گوشہ دائرہ ایک دوسرے کو کائنے والے چوگوشوں سے بنا ہے؛ (۷) ایک اور ریشمی پارچہ ہے جس کی زمین پر ہلکی اور گہری کیکری دار دھاریاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ارغون (Aragon) کی ڈونا لیونر Dona Leonor سے ملا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور پارچہ Las Huelgas, Burges کے مقبروں سے ملا ہے (El Panteon Real: M. Gomez Moreno)؛ اس پر دو جسامتوں کے ہشت گوشہ ٹائلوں کا ایک عریض حاشیہ بنا ہوا ہے، جس کی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے چٹیاں لگائی گئی ہیں (Pijoan: Summa Artis، ص ۱۲، شکل ۸۳۹)۔

ٹائلوں کے نقشوں کے اس ملتے جلتے ذخیرے اور اس سے ماخوذ ہندسی اشکال اور مرکب دوسوتی کے نقشوں میں بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم

یہ بتا کر کہ سن ولیرو San Valero کی کلیسیائی قبا Regensburg کے اسلوب فن سے تعلق رکھتی ہے ، Falke کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ وہ ہسپانوی ہے۔ Las Huelgas کے سلسلے کے پارچات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ پارچوں کا یہ پورا گروہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہسپانوی ہے؛ (۱۰) ڈوسلڈارف کے ایک پارچے پر (Falke، ۳۱۶/۲۶۳) استادہ شاہین موجود ہیں، جو ایک نکیلی محراب کے اندر پٹی دار جالی میں ازار کے پنکھوں سے متبادل ہیں۔ دوسرے پارچوں میں شبربر، ہرنڈے، گریفن اور ایک میں عقاب بھی موجود ہے۔

یوں گویا پارچات کی یہ دونوں قسمیں، یعنی ٹائلوں کے ہندسی نمونوں والے مرکب کپڑے اور جانوروں کی تصاویر والی مرکب دوسوتیاں بین طور پر ایک دوسرے سے الگ معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک قدر مشترک بھی ہے جس سے ایک لاینحل مسئلے کے حل کا سراغ بھی ملتا ہے۔ ہسپانیہ میں نقشیں ریشمی کپڑے کے ہافندے کہاں سے آئے؟ یہ قدر مشترک ایک (۱۱) ریشمی پارچہ ہے جو سن ولیرو San Valero کی ایک مذہبی وردی کے ساتھ سلا ہوا ہے اور مرکب کپڑوں کی مخصوص صورت رکھتا ہے۔ اس پر صلیب و ستارہ کا ٹائلی نمونہ بنا ہوا ہے، جو نیلا اور زرکار ہے۔ صلیب پر پتوں کی آرایش ہے اور ستاروں پر اگلی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے پھرے دار شیروں کے جوڑے ہیں۔ اسلوب فن اور ٹائلوں کی اسکیم قسم اول سے تعلق رکھتی ہے اور جانوروں کا موضوع قسم دوم سے۔

گویا یہ امر واضح ہے کہ پارچوں کے یہ دونوں گروہ ایک ہی جڑ سے اگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جڑ کہاں سے شروع ہوئی؟

ہوتا، جن میں جالور خصوصاً استادہ، اگلی ٹانگیں اٹھائے ہوئے، ایک طرف کو پھرہ دارانہ انداز سے دیکھتے ہوئے شیر بھر دائروں میں جوڑوں کی صورت میں بنائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہرنڈے یا گریفن ٹائلی عنصر کے طور پر موجود ہیں۔ ہرنڈے، خصوصاً آمنے سامنے بیٹھے اور گردلیں اٹھائے ہوئے شاہین، ایک جالی کے آس پاس دکھائے گئے ہیں۔ یہ نقشے سن ولیرو San Valero کی کلیسیائی عبا کی جھالر پر بھی نظر آتے ہیں (Wieble، ۸۱)؛ (۸) اس نمونے کے متعدد پارچات Las Huelgas کے مقام پر مقبروں میں ملے ہیں جن کا زمانہ ۸۶۳ء سے ۱۲۲۱/۵۶۷ تا ۱۲۴۲ء تک بتایا جاتا ہے؛ (۹) اسی طرح قشتالہ کے الفانسو Alphonse دہم (۶۵۰ - ۱۲۵۲/۵۶۸۳ - ۱۲۸۳ء) کے بڑے بیٹے فرنانڈو Fernando de la Cerda (Pijoan: کتاب مذکور، شکل ۸۳۶) کی قبر سے، جو اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، جو پارچہ دستیاب ہوا ہے اس پر ایسے دائرے موجود ہیں جن کے اندر شیر بھر ایک پام کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور یہ دائرے عمودی محور پر ایسے دائروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جن کے اندر گلاب کے پھول بنے ہوئے ہیں۔ افقی محور کے دائروں کے اندر استادہ پھرہ دار شاہین ہیں اور خلائی فاصلے طاؤس بنا کر پر کیے گئے ہیں۔

اس قسم کے پارچات کے مزید نمونے، جنہیں Falke نے کسی ثبوت کے بغیر Regensburg سے منسوب کیا ہے، فرانس اور جرمنی وغیرہ میں بھی ملے ہیں (Falke، ۳۰۸ - ۳۱۲/۲۵۸-۲۵۴)۔ فلمنگ Flemming (Textile Kunste، ص ۱۰۱) کا اندازہ ہے کہ ان میں سے بعض ریجنسبرگ Regensburg سے تعلق نہیں رکھتے۔ مس ٹاؤن سنیلڈ گیرٹروڈ Miss Gertrude Townsend نے

ایشیائے کوچک ہی کی نقل معلوم ہوتی ہیں (۷، E، ۶، ۵؛ لیز R پیرا ۹) نیز عثمانی ترکوں کے ریشمی پارچہ جات کے نمونوں میں (دیکھیے ۷ اوپر کی طرف سے R پیرا ۶، ۷)۔ اسی ترکیب کی ایک ارتقائی صورت نظر آتی ہے (۱۲، ۲) ممکن ہے کہ یہ ایشیائے کوچک ہی کی روایات کا حصہ ہوا۔

کیقباد (۶۱۶ تا ۵۶۳۳/۱۲۱۹ تا ۴۱۲۳۶) جب قسطنطنیہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نے مغربیوں سے تعلقات پیدا کر لیے اور جب دوبارہ برسر اقتدار آیا تو اس نے وینس اور جنیوا کے لوگوں کو قونیہ میں اپنے تجارتی دفتر کھولنے کی اجازت دے دی (Sarre: کتاب مذکور، ص ۶)۔

معلوم ہوتا ہے کہ کرگون پر نقشیں ریشم بننے والے، جنہوں نے ہسپانیہ میں مرکب کپڑے اور مرکب دو سوتی کے اسالیب فن رائج کیے، ایشیائے کوچک سے یہاں آنے اور قونیہ کے یورپی تاجروں (غالباً اہل وینس) کی وساطت سے مغرب میں منتقل ہو گئے، اس لیے کہ کم سے کم ایک ریشمی پارچے کو جو معاصر فہرستوں میں (Falke، ۲۵۳/۳۰۷) وینس سے منسوب ہے، Regensburg، یعنی ہسپانوی دو سوتی کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے گویا ایشیائے کوچک اور ہسپانیہ کے درمیان وینس ایک درمیانی منزل کی حیثیت رکھتا تھا۔

مزید برآں اس ماخذ کے پیچھے ایک اور گزرا ہوا مرحلہ بھی جھانکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بویہی (Buyid) ایران میں بھی مرکب کپڑے کی یہ پرانی شکل اور مرکب دو سوتی استعمال ہوتی تھی اور سامانیوں کے فن، یعنی جانوروں کو جوڑوں کی صورت میں بنانے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بویہی ہونے والے طائوس بہت پسند کیے جاتے

لمبوترے اور استادہ شیر بہر تو کیقباد قونیہ کے ریشمی پارچہ (۷، ۱۰/۵، ۱) کی نمایاں خصوصیات ہیں اور نیلے ٹائل اور سنہری برگی آرائش ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں قونیہ کے فن کی خصوصیت تھی (دیکھیے Sarre قونیہ، لوحہ ۷)۔ تقریباً اسی قسم کے لمبوترے اور استادہ پھرہ دار شیر بہر دیار بکر میں بھی نظر آتے ہیں (۷، XII: ۳، ۵ اوپر کی طرف) قونیہ اور دیار بکر دونوں میں، مرکب کپڑے کی یہ صورت (جسے بظاہر شام اور ایران مدتوں پہلے ترک چکے تھے) اور مرکب دوسوتی استعمال کی جاتی تھی۔ گلاب کا پھول جو ہسپانوی دوسوتی کے سلسلے میں نمایاں نظر آتا ہے (۱۵، ۹)، قونیہ (۵، ۱۰، ۱، ۳) اور دیار بکر (ایم ۱۱، ۳، ۶) میں بھی اتنا ہی نمایاں ہے اور ڈوسلڈارف کے ہسپانوی پارچے کی طرح یہاں بھی نکیلی محراب کی پٹی دار جالی کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک ہسپانوی (Regensburg Quondom) دو سوتی پر ایک سر والا ایک عقاب (Falke، ۲۵۵/۳۰۹) بنا ہوا ہے، لیکن دیار بکر کے عقاب کی طرح واضح طور پر اس کے تین ناخن ہیں۔ یہ ایک سر اور تین ناخنوں والا عقاب ایک رنگین چھپے ہوئے سوتی کپڑے پر بھی ملتا ہے (Pfister، ۲۷b) جہاں وہ ایک طاؤس کے ساتھ متبادل ہے، اور تقریباً اس قسم کا ہے جیسا ڈان فرنڈو Don Fernando کے کفن پر منقوس تھا۔ (۱۵/۹) چھپائی میں طاؤس اس طاؤس سے بہت مشابہ ہے جو ”بوسٹن طرسوس“ کی زردوزی (دیکھیے ۷، اوپر کی طرف سے ۷، ۵، ۶) پر بنا ہوا ہے۔ اس سے ایشیائے کوچک کے تعاقب اور ربط کا ایک اور ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ آخر میں چوڑی چوڑی ہلکی ہری، کیگری دار دھاریاں (۵/۱، ۵) بھی

میں ”برکہ“ موجود ہے، جسے خار دار جھاڑیوں کے نقوش سے آراستہ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ بہت سی دوسوتیوں پر، جن میں (۱۲) San Cugatdel Velles کے ہادری Arnaldo Biura (م ۱۳۵۱/۵۷۲) کی قبا بھی شامل ہے (Falke، ۲۵۹/۳۱۳، Weibel، ۱۸۹)، مصنوعی سی عربی تحریریں موجود ہیں، اس لیے Qomez Mareno نے پارچات کے اس گروہ کو کسی شمالی، یعنی ہسپانوی عیسائیوں کے، مرکز سے منسوب کیا ہے (Shepherd-Cleve land، بلیٹن، ۶، ۱، ص ۱۱۲ - مشروط طور پر تائید میں)، لیکن دونوں گروہ ایک ہی مشترک اصل سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ San Valero کے پارچے سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے Qomez Mareno کا یہ خیال بعید از قیاس ہے۔ علاوہ بریں مسلم ملکوں میں مسلمانوں کے بنائے ہوئے لاتعداد فن پاروں پر بھی بے معنی اور مصنوعی سی تحریریں موجود ہیں۔ مزید برآں (۱۳) صلیب و ستارہ نما ٹائل کا نقشہ ایک مخصوص دوسوتی میں برابر ملتا ہے، جس میں گھٹیا سے دو دو اندرونی تانے ہیں اور ستارے ایک سر والے نمایاں عقاب کے گرد بنے ہوئے ہیں (Falke، ۲۷۳/۲۲۰)۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کی Buiria قبا ایک گھٹیا قسم کی چیز ہے۔ ایک اور پارچے (۱۴) کا بھی یہی حال ہے۔ یہ دوسوتی کے اسلوب فن کا ایک نہایت مخصوص نمونہ ہے۔ اس میں بھی وہی شیر بےر ہیں جو ترچھی اور مربع پٹیوں والی جالی میں ایک سر والے نمایاں عقاب سے متبادل ہیں (Falke، ۲۸۱/۲۱۸)۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی میں ابن الخطیب لکھتا ہے کہ المرية میں پارچہ ہانی کے دوسرے وسائل کے علاوہ (دیکھیے نیچے) ایک ہزار کرگھے ایسے ہیں جو ”حلال“ [حجم حلة] اور دوسرے درجے کے

تھے۔ جن کی دُئیں باہم مل کر ڈھال کی صورت اختیار کر لیتی تھیں۔ دیار بکر کے محرابی دھاریوں کے نقشے میں سب سے ممتاز شکل یہی تھی (M، ۱۱، ۸)۔ ڈوسلڈارف کے ہسپانوی پارچہ (Falke، ۳۱۶/۲۶۲) پر پنکھے کی شکل ایک ایرانی موضوع ہے، خصوصاً بحیرہ خزر کے صوبوں سے مخصوص ہے (Needle & Bobbin : Ackerman، Bulletin، ص ۳۹)۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریشے بننے والے کاریگر ایران میں ساجل خزر سے ترک وطن کر کے دیار بکر گئے اور وہاں سے قولیہ پہنچے۔ پھر دیار بکر اور قولیہ کے کاریگر وینس گئے اور وہاں سے ہسپانیہ پہنچ گئے۔

کیا ہندسی زنجیر کا اسلوب، جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، ہسپانیہ ہی میں پیدا ہوا تھا اور صرف مغرب ہی کا شرمندہ احسان تھا؟ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اسی قسم کا اسلوب پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں رونما ہوا (دیکھیے، مثلاً SPA، لوحہ ۹۶، ۹۷)۔ ایران قرآن مجید کی تزئین و آرایش کے سلسلے میں بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا اور جب اس قسم کے زنجیرے کے کام کے ریشمی پارچات ہسپانیہ کے کرگھوں پر بنے جا رہے تھے ایران میں ان سے بھی زیادہ نفیس اور جدید باریکیاں پیدا کی جا رہی تھیں، نہ صرف قلم سے (SPA، لوحہ ۹۳۳)، بلکہ ابھرواں استرکاری کی صورت میں بھی (SPA، لوحہ ۵۷۵)۔

ہسپانیہ سے تعلق رکھنے والے مرکب کپڑوں کا گروہ یقیناً کسی مسلم مرکز سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ Don Felipe (۱۵، ۳) اور Dona Leonor (۱۵، ۱) اور ارغون Aragon کی Dona Leonor (۱۷، A، ۷) کے کفن، جو Las Huelgas سے دستیاب ہوئے ہیں، ان سب پر ابھرواں کوئی حروف

بعض نقشین ریشمی پارچات تیار کرتے ہیں۔ ایک ریشمی پارچہ اس کاریگر کا بنایا ہوا، جس نے Don Fernando کا کفن تیار کیا تھا، Das Auelgas کی خانقاہ میں San Fernando کے حجرے میں ملا تھا۔ اس کا خاکہ بھی ویسا ہی ہے اور اس پر بنے ہوئے طاؤس بھی قریب قریب ویسے ہی ہیں، لیکن زنجیر نما دائروں میں عربی کی تحریریں ثبت ہیں۔ L.T. Balbas نے بظاہر، پارچہ باقی کے مآخذ سے قطع نظر کر کے، اسے ایک مسلمان اندلسی کاریگر سے منسوب کیا ہے۔ وہاں ایک دوسرے پارچے پر (اس پورے علاقے میں اپنی قسم کے صرف دو ہی نمونے تھے) ایک سر والا نمایاں عقاب دکھایا گیا ہے، جو رنگین چھپے ہوئے سوتی کپڑے سے قریب قریب ملتا جلتا ہے۔ اس پر نصف درجن کے قریب دوسرے جانور بھی موجود ہیں، جن سے اس اسلوب کے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے (Ars Islamica) ۱۹۵۱ء، ص ۱۸۲، شکل ۲۷، ۲۸، مقابل ص ۷۹)۔

ریشمی پارچات کے بعض منتشر اور مختلف نمونوں میں، جو یقینی طور پر ہسپانوی اور اسی صدی کے ہیں، مندرجہ ذیل پارچے شامل ہیں: (۱۵) Vilacargas کے مقام پر واقع Don Felipe کی قبر سے ایک ریشمی پارچہ دستیاب ہوا ہے، جس پر عمدہ کپڑے کی چوڑی پٹیوں کو زرد تانوں پر لپلا رنگ دیا گیا تھا اور اس پر زنجیرہ دار چتیاں بنی ہوئی تھیں، جو ذرا تنگ نسجی پٹیوں سے متبادل تھیں جن پر "الحمد لله" لکھا ہوا تھا۔ ان کے کناروں پر کھکری دار فیتے لگائے گئے تھے (Weibel، ۸۹)؛ ایک پارچہ اور ہے (۱۶) جو غالباً Los Huelgas کے Quandom Regensburg گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر ایک مربع جالی بنی ہوئی ہے جس کے اندر متبادل کالوں میں

اور کسی قدر بھدے گرین کے جوڑے بنے ہوئے ہیں اور ہشت گوشہ حلقے ایک دوسرے کو کانٹے والے چوکوشوں کو ملا کر بنائے گئے ہیں (Castalogue: Kendrick، ص ۶۱، شماره ۹۹، لوحہ ۱۸)؛ یہی جانور اور بھی زیادہ بھدے (۱۷) ایک سنہری زمین کے مرکب کپڑے پر بنے ہوئے ہیں جس پر چتیاں کی جالی ایک دوہری پٹی سے نمایاں ہے، جس کے نصف حصے پر نازک کوفی حروف میں "کامل برکت اور فتح" کے الفاظ ثبت ہیں۔ ایک متبادل اکائی جس پر طاؤسوں کے جوڑے ہیں اور ایک حاشیہ ہے جس پر "الرحمان" لکھا ہوا ہے (Kendrick: کتاب مذکور، ص ۶۱، شماره ۹۸۹، لوحہ ۲۰)۔

ابن الخطیب لکھتا ہے کہ ملاحظہ میں تصویردار ریشمی کپڑے بنتے تھے، جن کا حاشیہ طراز کا ہوتا تھا۔ المقری لکھتا ہے کہ ان پر نہایت عمدہ قسم کی تصاویر ہوتی تھیں اور ان کی قیمت "ہزاروں" تک پہنچتی تھی (Serjeant، ۱۷، ۳۶)۔ ہسپانیہ کے ریشمی پارچات کے ایک نمایاں گروہ کو (XVI)، جس میں ایک مشجر پارچہ ہے اور دوسرے مرکب کپڑوں کو، اسلوب کے اعتبار سے بچانے خود ایک "نوع" کہا جاسکتا ہے (۳-۱)۔ اس پر بعض شخصیتوں کی تصویریں تھیں، جو زالو بہ زانو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے شراب پیتے یا سائز بچانے دکھائے گئے ہیں اور یہ سب چیزیں ایک دائرے کے اندر بنی ہوئی ہیں (Weibel، ۷۴-۷۶)، لیکن یہ نقاشی بالکل بے جان قسم کی ہوتی تھی۔

ہسپانوی کپڑے عام طور سے مسالے کے اعتبار سے تو بہت پر تکلف ہوتے تھے، لیکن اگر ان کا مقابلہ اس زمانے کے مشرق قریب کی صنعت کے ساتھ کیا جائے تو ان کے محدود موضوعات ان کے

جو خاصا بڑا ہے، ان دعووں کی تائید نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ کامیاب نمونے (۱، ۲) پٹی دار ریشمی کپڑے ہیں جن پر بڑے پیمانے کی نسجی آرایش پرتکاف کشاؤ کے کام سے متبادل ہے (Cooper Union Chronicle : Shepherd، ۱۹۳۳ء، ص ۳۵۳، ۳۹۴)۔ پرانی وضع کے مخصوص نقش و نگار، مثلاً چوگوشوں کے ایک دوسرے کو کاٹنے والے جوڑے ہشت گوشہ ستارے، آٹھ پنکھڑیوں کے گلاب، سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں (۳، ۴) (ص ۳۸۴، ۸)؛ (۵) مغل چینی اسلوب کے پام اور نقابتی اجزا بھی یکجا کیے گئے ہیں (Falke، ۱۹۰۳ء)۔ ایک دلچسپ اور بار بار نظر آنے والی خصوصیت یہ ہے کہ متقابل و متضاد رنگوں، مثلاً سیاہ و سفید زینہ دار اہرام کے مساوی نقوش کی مشہور الجمرائی پٹی بنی ہوئی ہے؛ (۶) ایک قسم کی الجمرائی نیم جالی دار ”اندھی محراب“ کو، جس کے اندر گندھے ہوئے کوفی حروف نمایاں ہیں، عجیب طریقے پر ترمیم کر کے ایک بہت بڑی کھپریل کی صورت دے دی گئی ہے (Weibel، ۱۸۸)۔ یہ مرکب کپڑا (لیکن تانے کی دو سوتی) اور سائن بھی عام ہیں۔

نویں صدی ہجری/پندرہویں عیسوی تک ہندسی نقوش اور ٹائلوں کے شوخ رنگ کے سبز، سرخ، زرد اور سفید نقشے عام نظر آتے ہیں۔ ان مرکب پارچہ کی خاصی مقدار شمالی افریقہ میں موجودہ زمانے تک بنائی جاتی رہی ہے (Weibel، ۱۸۹ تا ۱۹۱)۔ جو خوبصورت ہیں، لیکن ان کا اسلوب نہایت پیچیدہ ہے۔ اس سے بہت پہلے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی سلطنت ۱۳۹۲ء ہی میں ختم ہو چکی تھی۔

مستقلیہ:

مستقلیہ (مجلد) میں مسلمانوں کی تاریخ مختصر

آرایش اور جمالیاتی اثرات اور ان کے پیمانوں سے بہت چلتا ہے کہ یادگاری قسم کے ریشمی پارچہ الطاقیہ اور بغداد سے کیوں درآمد کیے جاتے تھے۔ مشرق قریب کے مقابلے میں ان کا گھٹنا پن ناگزیر تھا، اس لیے کہ اس فن کی جڑیں کسی خاص سر زمین میں جاگزیں نہیں تھیں اور نہ اس کی کوئی مقامی روایات تھیں۔ صنعتی اعتبار سے بھی اور نظریاتی حیثیت سے بھی یہ دوسری جگہ سے لا کر لکایا ہوا پودا تھا۔ ہسپانیہ میں اس فن کے اندر وہ عظمت اور گہرائی مفقود تھی جو مشرق قریب کو تین چار ہزار سال کے مذہبی ارتقا کے دوران میں گویا ورثے میں ملی تھی۔ فنی اعتبار سے یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ ہسپانیہ کے نمونوں میں خلا کے موضوعات شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔

اس کے باوجود ابن الخطیب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے زمانے میں المریہ کے ریشمی اور دوسرے پارچے ساری دنیا کے کپڑوں کے مقابلے میں بہتر و برتر تھے، خصوصاً اس کا دیباچ جو ریشمی پارچوں کی بہت عمدہ اور پائیدار قسم تھی (غالباً Moire سے قابل تبدیلی، ۷)۔ یہاں کے طراز کا مسالہ بھی بے نظیر تھا۔ ایک ہزار کرگھے اسقلاطون تیار کرتے تھے، ایک ہزار باقندے علی الترتیب جرجانی اور اصفہانی قسم کے ملبوسات پر اور عتبی Attabi پردوں کے ”دمشقی“ کپڑوں اور عورتوں کے شوخ رنگ رمالوں پر کام کرتے تھے (Francique Michael، ۱ : ۲۸۴)۔ Himyari لکھتا ہے کہ ریشمی سوتی اور کتان کپڑے سیرالوادا کے قصبوں میں بنائے جاتے تھے۔ بلانیہ ایک زوال پذیر مرکز تھا اور Finana میں ریشم کے کپڑوں کی پرورش ہوتی تھی اور نفیس کمخوابیں تیار کی جاتی تھیں (Serjeant، ۱۷ : ۳۹، ۳۸)۔ پارچہ کے موجودہ نمونوں کی تاریخ مختصر

۱۱۵۳ء) تا ۱۱۴۷ء/۸۵۴۲ء میں کورنتھ Corinth،
تھیبز Thebes اور ایتھنز Athens سے (Fischbach،
ص ۷۰) ریشمی پارچہ بافوں کو صقلیہ میں لایا
اور نصف صدی بعد Niketas Chomates کا بیان ہے
کہ زربفت بنانے والے انہی بافندوں کی اولاد سے
تھے (Vêtements Sacerdotaux : C. de Linas، ص
۴۵)۔ ۱۱۵۴/۵۷۰ء میں صقلیہ میں خاص مقدار
میں ریشمی کپڑا بنتا تھا (الادریسی؛ Francisque
Michel، ص ۶، شماره ۴)۔ ایک سادہ کم وزن
ریشمی کپڑا، جو Cendal کہلاتا تھا، بنا جاتا تھا
(کتاب مذکور، ص ۲۱۲) اور ساتویں صدی ہجری/
تیرھویں صدی عیسوی میں کمخواب بھی تیار
ہوتا تھا (Gay، ۱ : ۱۲۳)۔ ۱۱۸۰/۵۵۷۶ء
میں Hugo Falcaudus نے شاہی کارخانوں کا ذکر
کیا ہے (Kleinodien، ۱، ص ۳۶)۔ ایک ایسے ہی
کارخانے کا ایک پارچہ، جس پر کچھ عبارت لکھی
ہوئی ہے، ہمارے علم میں ہے (Falke، ۱۹۳/
۱۵۰) اور چند دیگر پارچے عام طور پر فنی اور
صنعتی اعتبار سے (غیر شائع شدہ) یقین کے ساتھ
نارمنوں کے صقلیہ سے منسوب کیے جا سکتے ہیں،
لیکن مسلمانوں کے صقلیہ سے نہیں۔ تاہم نارمن
بادشاہوں کے محلوں میں جو زردوزی کے کارخانے
تھے، ان میں مسلمان ملازم تھے : ابن جبیر نے
۱۱۸۵/۵۵۸۱ء میں یحییٰ نامی ایک شخص کا
ذکر کیا ہے (Bock، ص ۳۷)۔ دو ملبوسات پر عربی
اور لاطینی حروف ثبت ہیں اور نمونوں میں
مشرق قریب کے قدیم موضوعات شامل ہیں۔ ان
کا مثبت کاری سے نہایت گہرا تعلق ہے اور فنی
اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں (Dreger، ۱،
لوحة ۶۸، ۶۹، ۷۲)۔

آل عثمان کا ترکیبہ :

عثمان ترکوں کے بہترین پارچات سائن اور

۱۱۵۳ء۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ ۲۱۵ تا ۸۴۶ء/۸۴۶ء
۸۳۰ تا ۱۰۷۱ء اور اگر زیادہ احتیاط سے حساب
لگایا جائے تو ۳۳۰ تا ۹۱۲/۸۴۶ء تا ۱۰۷۱ء
تھا۔ ایک قسم کا طراز، کارخانے کا بنا ہوا کتانی
کپڑا، جو نفیس و ارزان "غف ہافتہ" اور "نہایت
نفیس" مشہور تھا اور جس میں بعض اوقات منقش
حاشیے ہوتے تھے (ابن حوقل، ص ۱۱۹؛ المقدسی؛
ناصر خسرو؛ Serjeant، ۱۹، ص ۵۵)۔ الحاکم
(۳۸۳ تا ۹۹۷/۸۴۰ء تا ۱۰۲۱ء) کی ایک بھی
نے اپنی موت کے وقت صقلیہ کے کپڑے کے تیس
ہزار ٹکڑے چھوڑے تھے (Lane Poole، قلمرو،
ص ۱۳۳) جو غالباً کتانی طراز کے تھے۔ نیز
چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے
اونی اور بکری کے بالوں کے کپڑے بنے جاتے تھے
(ابن حوقل، ص ۱۳۱) اور دھاری دار ریشمی
کپڑے بھی بنائے جاتے تھے، جن میں سے بعض
بیش قیمت قسم کے تھے (ناصر خسرو، ص ۱۲۲)۔
"ابراہیم بن خلف الدیباجی" کی لوح مزار، بتاریخ
۱۰۷۲/۸۴۶ء سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ
دھاری دار ریشمی پارچے بعض اوقات Moire ہوتے
تھے (Day بحوالہ Repertoire، ج ۷، شماره
۲۶۷۴ : Ars Orientalis، ۱ : ۲۴۳؛ نقش ہافتہ
نہیں، جیسے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے، دیکھیے
۱۷، 'B' پیرا ۱۲)، لیکن ممکن ہے یہ شخص کسی
بیرونی ملک سے آیا ہوا مسافر ہی ہو۔ جب
پانچویں صدی ہجری/گیارہویں عیسوی کے اواخر
میں ہارمو کے ایک عرب امیر نے Robert Guiscard
کو تحفہ بھیجنا چاہا تو اس نے اس مقصد
کے لیے ہسپانوی ریشمی پارچات ہی منتخب کیے
(Francisque Michel، ۱ : ۷۷)۔ Otto Von
Freisingen لکھتا ہے کہ صقلیہ کا پہلا
بادشاہ روجر (۵۲۴ تا ۱۱۳۰ء) نے

اقسام کے سو تھان پہنچ چکے تھے ، اور ۱۵۸۲ء / ۱۳۲۳ء میں مراد ثانی نے شہنشاہ Sigismund کو اعلیٰ درجے کے ریشمی پارچے بھیجے تھے (کتاب مذکور)۔ اگرچہ اس صدی کے آخر تک بھی بروصہ [بورسہ] میں سوتی مخمل اور زرتار ریشمی خلادار کپڑا "Catme" بنایا جا رہا تھا (کتاب مذکور، ۱۸/۲۶)۔ اس کپڑے میں یا تو زمین خلادار (یعنی بغیر روئین کے) اور دھات کے تاروں سے ڈھکی ہوئی تھی (کتاب مذکور، لوحہ ۵) یا روئین دار زمین پر خلادار اور زرکار وضعین بنائی جاتی تھیں (لوحہ ۶، ۷)۔ شوخ سرخ رنگ بہترین ہوتا تھا اور سب سے زیادہ مقبول تھا۔ اسے پہلے قرمز میں خوب ڈبو کر اور اس کے بعد مقطر نیل میں غوطہ دے کر بنایا جاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۳۹/۴۸)۔ ۱۳۹۵ء کی ایک فہرست میں سبز اور شہد کے رنگ کی مخمل کا ذکر بھی ملتا ہے (کتاب مذکور، ص ۱۸/۲۶) لیکن یہ بالکل شاذ و کمیاب ہیں۔

یہ بات واضح نہیں کہ مخمل باقی کا آغاز کب اور کہاں ہوا۔ مخملوں کا ذکر سب سے پہلے یورپی تحریروں میں آٹھویں صدی ہجری (چودھویں عیسوی) میں ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ Lucca میں اس صدی کے آخر تک خلادار مخملین تیار ہوتی تھیں ، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں کہ یورپ میں کسی ایسے پیچیدہ اسلوب فن کا آغاز ہوا ہو : اس لیے وہاں پارچہ باقی کا فن قطعی پس ماندہ تھا اور دوسروں سے حاصل کیا گیا تھا۔ ایران کی جو مخملین اس وقت تک موجود ہیں ، دوسرے مقامات کی نسبت بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فن کا سرچشمہ ایران ہے ، لیکن یہ بات خاصی واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلوب ترکی کی وساطت سے اٹلی پہنچا۔ وینس کی ابتدائی مخملوں کی نوعیت قطعی طور پر ترکی

مخمل کے ہیں جن پر تار کشی کا کام بنا ہوا ہے ، لیکن جس سال عثمان نے اس خاندان کی بنیاد رکھی (۱۲۹۹/۱۲۹۸ء) اس کے پینسٹھ سال بعد مؤرخ عاشق پاشا زادہ (۱۲۶۳/۱۲۶۵ء) نے لکھا ہے کہ طلائی اور تقرئی پارچہ جات مفقود ہیں (تحسین اوز Oz Taksin ، "ترکی پارچے اور مخملین" Turkish Textiles and Velvets ، "ترک قماش و قطیفہ لری" ، ص ۲۵ تا ۲۷) اور طوپ قپو سرانے میں بالکل اسی یا تقریباً اس زمانے کے جو محض ابتدائی کفتان موجود ہیں، وہ غیر رنگین سوتی (دنیزلی Denizli) کپڑے کے ہیں جن پر باریک زرد ریشم سے بڑے بڑے عریض نقشے بنے ہوئے ہیں (کتاب مذکور، لوحہ ۱ و ۶)۔ اس کپڑے نے ترقی کر کے "ملحم" کی ایک نوع کی صورت اختیار کی، جس میں ریشمی تانے اور ریشم اور سوت کے ملے جلے بانے تھے، اور باریک سی ریشمی زرکاری میں ہلکی سی تقری ہافت بھی تھی۔ (کتاب مذکور، لوحہ ۴)۔ ان سب پارچوں پر بڑے بڑے پام، انار، انگور کے پتے یا دندانہ دار اور کھپریل نما بیضوی شکلیں گاؤ دم شکل کے بتوں کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ یہ اسلوب و موضوع دو صدیوں تک قائم رہا۔ ریشم کا استعمال غالباً بہت کم ہوتا تھا، اس لیے وہ شام سے درآمد کیا جاتا تھا (Broquieres، ص ۱۳۲، شماره ۱)۔ یہ نمونے ثابت کرتے ہیں کہ اس اسلوب کا ماخذ ترکی ہے اور یہی اسلوب ہے جسے ایک صدی گزرنے پر، ترمیم کے بعد اٹلی کی مخملوں پر نقل کیا گیا (اس سلسلے میں دوسرے نظریے کے لیے دیکھیے مثلاً Oriental Arts & Textiles : Dimand، نیویارک ۱۹۳۲ء، ص ۳۲)۔

۱۳۲۱/۱۵۸۲ء تک اس صنعت نے خاصی ترقی کر لی تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ کے پاس مختلف

ہے (دیکھیے، مثلاً Weible ۲۲۲ (پودوں کے موضوع)، ص ۲۲۳ بعد) اوز (کتاب مذکور، ص ۵۱-۴۲) نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چالدیران Chaldiran کی جنگ کے بعد جو ایک ہزار کے قریب ماہر کاریگر تبریز سے ترکی میں منتقل ہوئے تھے، ان میں ایک بھی بافندے کا ذکر نہیں، لیکن دو یورپی مصنف کہتے ہیں کہ جب سلیمان اول نے تبریز کو تاخت و تاراج کیا (۱۵۳۱ء / ۱۵۳۳ء) تو وہاں کے مشہور پارچہ باف خاندانوں کو ترکی لے گیا (Liv. & Hist: de Paole Jovic، ۳۳، ۲، ۱، ص ۲۸۴ اور بحوالہ del gran Tamorlan : Glavijo طبع ۱۷۸۲، ص ۱۹۰، بحوالہ Francis que-michel، ص ۲۱۱ جسے غلطی سے سلیمان ثانی کہا گیا ہے)۔

تحریروں میں اتنی ہی اہمیت Kemhas کو دی گئی ہے، جس کا مطلب ”دشقی“ (damask) ہے (۵ اوپر کی طرف دیکھیے OIIN) نیز دیکھیے اوز (PIXIX Oz)، لیکن یہاں تمام زردوز مرکب مائٹوں کے لیے استعمالی کیا گیا ہے۔ جن کہ خوابوں (Kemhas) پر پھولدار نمونے بنے ہوئے ہیں انہیں ”گلستانی“ کہا جاتا تھا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ اسلوب ایران سے ترکی میں آیا۔ کپڑے کی تین قسموں کا ذکر اور آیا ہے۔ باقاعدہ کمخاب (Kemhas) ”دو لابی“ اور ”تابی“ (کتاب مذکور، ص ۵۰)۔ موخر الذکر اگر ایران ہی سے آیا ہے تو اس سے ایسا کپڑا مراد ہو سکتا ہے جس کی سطح پر زردوزی کا کام کیا گیا ہو، لیکن یہ بات بھی واضح نہیں۔ کمی (Kemhas) صرف بروصہ ہی میں نہیں بنتا تھا، بلکہ (کم سے کم) دسویں صدی ہجری (سولہویں عیسوی) میں ”حسن پاشا“ میں بھی تیار ہوتا تھا اور یہ بھی بعض اوقات دمشق سے لایا جاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۱۵۲۳ / ۱۵۲۴)۔

ص ۶۲/۷۲)۔ اطلس بھی (ہرانی دو تالوں کے دو بالائی تاگوں کی دو سوتی) کم از کم نویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) تک اہم سمجھی جاتی تھی اور اس کا ایک قرمزی رنگ کا نمونہ ”سلطانی“ کہلاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۴۱ تا ۵۱، ۶۱ تا ۷۱، Weibel، ص ۱۵۵)۔ یہ اکثر زرتار کپڑا ہوتا تھا۔ نویں صدی ہجری / سولہویں عیسوی میں یہ Chios (کتاب مذکور، ص ۶۲ / ۷۲) میں بھی بنایا جاتا تھا۔ اولیا چلی ۱۰۵۵ / ۱۰۶۴ء میں لکھتا ہے کہ اسے لحافوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا (جلد پنجم، لوحہ ۲، ص ۲۰۲)۔ اس کا ایک خوبصورت نمونہ جو شہزادہ محمد ثالث (۱۰۰۳ / ۱۰۹۶ء تا ۱۰۱۲ / ۱۰۶۰ء) کی ملکیت تھا، اب بھی موجود ہے (اوز: کتاب مذکور، ص ۳۴)۔

فتح قسطنطنیہ (۱۰۵۳ / ۱۰۸۵ء) کے بعد بروصہ کے ذخیرے میں تین نمونوں کا اضافہ ہو گیا گویہ تمام نمونے برابر استانبول ہی میں بنتے رہے: (۱) ”سراسر“ جس میں غالباً سونے کے تار لگائے جاتے تھے (وہی کتاب، ص ۵۴ تا ۵۵ / ۵۴ تا ۶۶، ۵۹ / ۵۴، ۷۱ تا ۷۲ / ۶۱ تا ۶۲): (۲) ”زرپفت“ (ص ۴۵ / ۵۵، ۶۱ / ۶۱) ایک قسم کا زردوزی کپڑا (Hoeson Johnson، ص ۷۴۹): (۳) ”بنک“ ایک چتی دار ریشمی کپڑا (وہی کتاب، ص ۲۹ / ۳۷) جسے بعض اوقات ”شاہ بنک“ (یعنی بادشاہی چتی دار ریشمی کپڑا) کہتے تھے اور یہ کبھی کبھی زرتار بھی ہوتا تھا (وہی کتاب، ص ۴۴ / ۵۴، ۶۲ / ۷۲)۔ اس کے نقطے تین تین کے گروہ میں ہوتے تھے اور یہ مخصوص ترکی موضوع تھا اور ابتدا میں بظاہر نمائشی تھا (وہی کتاب، لوحہ)۔ سلیم اول (۱۰۶۵ / ۱۰۸۷ء تا ۱۰۹۲ / ۱۱۰۰ء) کا کفتان، سلیم ثانی (۱۰۹۳ / ۱۰۹۴ء

انطاکیہ کے گلاب حیرت انگیز طور پر بار بار نظر آتے ہیں (محل مذکور)، تاج نما زیور۔ (محل مذکور نیز لوحہ ۳۴) یورپی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ماخذ کے اعتبار سے قدیم مشرق میں۔ گیارہویں صدی ہجری (سترہواں عیسوی) کی لکیلی محراب والی جالی کا نمونہ (وہی مصنف، لوحہ ۳۴؛ Weibel، ص ۱۵۴) جوشقان Joshagan کے قالینوں سے متعلق ہے (SP4، لوحہ ۱۲۲۵-۱۲۲۶) نمایاں اور امتیازی چیز لہر دار دھاریاں ہیں، جن پر حروف ثبت ہیں۔ ایک پر انگور کے پتے جھنڈے کی شکل میں ہیں، جس سے Lusignan کا کفن یاد آتا ہے (دیکھیے اوپر، آخری پیرا) (قسم ۵ کے لیے Picture Book A/C، شماره ۲ - ص ۱۴ مختلف اقسام Falke، ۶۰۴ - ۶۰۹ / ۵۱۷ - ۴۲۲)۔

بروصہ میں دسویں صدی ہجری (سولہویں عیسوی) میں "سراسر" بھی بنتا تھا، اس طرح یہ استانبول میں بھی بنایا جاتا تھا۔ یہ زردوزی کا ایک کپڑا تھا (اوز: ص ۵۴ تا ۵۵ / ۴۴ تا ۴۵، ص ۵۵، ۴۹ / ۵۹، ۴۱-۴۲ / ۶۱-۶۲) - "دستوری" چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) ہی سے انطاکیہ میں بنتا تھا (اوز: ص ۴۹ / ۵۶ - "ہرشی Harshi" جو خاص نقشے کے مطابق بنایا جاتا تھا (محل مذکور)، والہ Vale، کتاب مذکور، ص ۴۰ / ۵) ایک نہایت ہلکا اور پتلا ریشمی کپڑا (جسے محمود زری نے "باد صبا" کا نام دیا تھا): پرونجک مسدودی "Buruncuk mesdudi" ایک قسم کا ڈورہ (اوز: ص ۴۶ / ۵۱) مزکب "Mezkeb" (وہی مصنف، ص ۴۲ / ۵۱)، دوہرا (مسدودی) تافتہ، جس میں دو تانے اکٹھے کر کے بنے جاتے تھے اور جس کی کم از کم دو خاص قسمیں تھیں: "دوروزی" بظاہر دو تانوں کی زیادہ گنجان اور

تا ۹۸۲ / ۱۵۷۴ (لوحہ ۲۲) - مزید برآں ایک کپڑا "شاہ بنک بزرگ" ہے (یعنی بڑے نقطوں کا شاہی ریشمی کپڑا) اور ایک خاص ترکی موضوع جو تین تین نقطوں یا کروں پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر ایک تین یا چار دائروں سے بنتا تھا، جو ایک دوسرے کو کاٹتے تھے۔ سلیم ثانی کے زردوزی کپڑے پر (اوز: کتاب مذکور، لوحہ ۳۰) یہ شکل سادہ نقطوں کے جھرمٹ کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ یہ ترکیب مترادف پر مبنی ہے۔

یہ نقطوں کا جھرمٹ عام طور پر ایک دو پارہ یا دو گونہ لہریہ دار ہٹی کے ساتھ ملتا ہے (وہی مصنف، لوحہ ۵: سلطان محمد ثانی (۱۵۵۵ / ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱ / ۱۵۸۱، لوحہ ۳۵) کا گفتان ہندروہین صدی کے وسط میں فرانس میں اسے "بادل کی دھاری والا" کپڑا کہتے تھے۔ ایک مترادف ترکی نمونے میں بھی یہی انداز موجود ہے، جہاں بادل کی چینی ہٹیوں سے متبادل ہے (وہی مصنف، لوحہ ۳۶)۔ نقطوں کا یہ مثلث ایک آسمانی منظر ہے اور یہ نقطے گویا ستارے ہیں۔ اس تاویل کی تصدیق ایک اور کپڑے کی وضع سے ہوتی ہے جس میں "بادل کی ہٹیاں" عام روایتی ستاروں کے ساتھ ملانی گئی ہیں (وہی مصنف، لوحہ ۷۸) ، اس سے زیادہ واضح طور پر جہاں ایک بادل کی چینی ہٹی کے اوپر ایک "بنک بزرگ" میں ایک ستارہ موجود ہے اور یہ بھی ترداف کا ڈیزائن ہے (لوحہ ۳۱: مراد ثالث (۱۵۷۴ / ۱۵۷۴ تا ۱۵۹۵)۔ گفتان، "آسمان شب" کے دوسرے موضوع اور بھی زیادہ قطعی ہیں، مثلاً ہلال اور ستارے یا ہلال اور بجلی کے لپکتے ہوئے کوندے (لوحہ ۳۳)۔

ہودوں کے نمونوں میں گل انار، لالہ، سرخ بھول اور گلاب مخصوص حیثیت رکھتے ہیں۔

بنائے جاتے تھے اور اسے Trimita کہتے تھے
(Phrygia : Ramsay، ص ۱۴۱)۔ گیارہویں صدی
ہجری/سترہویں عیسوی کے وسط میں یہ سوتی
کپڑے (جن میں الہ جاجیاں Alajajian شامل تھا)
مختلف اللون یا غالباً دھاری ہوتے تھے۔ یہ تیرہ،
مگینشیا اور دمشق میں بنائے جاتے تھے (اولیا،
لوحہ ۲، ص ۲۲۲-F)۔ آٹھویں صدی ہجری
(چودھویں عیسوی) میں لاذق Ladik میں ایسے
سوتی کپڑے تیار ہوتے تھے جنہیں خالص سونے
سے زرکار کیا جاتا تھا (Eastern : Le Strange
Caliphate، ص ۱۵۴)۔

عثمانی ترک باصمہ Basma نام چھپے ہوئے
کپڑے بھی تیار کرتے تھے، جن کے تین بڑے
بڑے لمونے تھے، جن میں خاص نقشے طلائق اور
نقرنی گپی سے چھاپے جاتے تھے (اوز : ص ۱۶) رنگین
چھپائی کے کپڑے مجسم باصمہ اور سیاہ و سفید
چھپائیں ”سادہ“ باصمہ تھے (وہی مصنف، ص ۶۱،
۱۷)۔ اولیا لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ کے پچیس
کارخانوں میں ایک سو آدمی اس صنعت میں مصروف
تھے، جن میں سے اکثر توقات اور سیواس کے
ارمنی تھے، اور بعض ایرانی اور ہندوستانی بھی
تھے جو حیرت انگیز طور پر نفیس چادریں اور
پردے چھاپتے تھے (جلد اول، ص ۲۲۰)۔

سالونیکا میں دسویں صدی ہجری (سولہویں
عیسوی) کے اوائل میں تمغوں کے لٹھے اور ریشم
کے کپڑے بنتے تھے (اوز : ص ۶۳/۷۳)۔ سیواس
اونی کپڑے کے لیے مشہور تھا جو زیادہ تر
برآمد کیے جاتے تھے (المستوفی ۸۷۱/۱۳۴۰ء،
Le Strange، کتاب مذکور، ص ۴۷)۔ زرنده
Zaranda میں نویں صدی ہجری (پندرہویں صدی
عیسوی) میں اونی اور ستون دونوں قسم کے
کپڑے (Broquiere، ص ۱۰۶ i. n.) اور ترکی

زیادہ عریض، اور ”تافتہ ستون“ (غالباً زیادہ
چمکیلا)۔ معمولی تافتہ غالباً سرخ یا زرد ہوگا اور
”تافتہ ستون“ بادامی مائل سبز (وہی مصنف، ص
۴۱/۵۰، ۴۹/۵۹)۔ ۱۵۱۸ء میں سلطان
نے قاضی بروصہ کو Payiguzun کے جن پانچ سو
پکرنگ پٹکوں کے بھیجنے کا حکم دیا تھا وہ بھی
غالباً ریشمی تھے (وہی مصنف، ص ۴۹/۵۹)۔
ایک دمشقی کپڑا مقدم حسن پاشا اور دوریش پاشا
میں بنایا جاتا تھا (وہی مصنف، ص ۶۲/۷۲)۔
۱۵۶۸ء میں خزانہ شاہی میں ایک
اور کپڑا بھی تھا جس کا مقام بافت واضح نہیں
کیا گیا۔ اس کا نام ”میاں بند“ تھا اور اس کی
تین سادہ قسمیں تھیں۔ ایک زرکار کپڑا صاغیر
Sagir تھا جو دوسرے دو کپڑوں کے مقابلے میں
سات گنا قیمتی تھا۔

سب سے اہم غیر ریشمی ترکی کپڑا ”صوف“
تھا، جسے مراہہ maraba یا ”شلون Shalloon“ بھی
کہتے تھے۔ یہ کپڑا انقرہ میں (وہی مصنف، ص
۶۳/۷۳) بکرے یا اونٹ کے بالوں سے تیار کیا
جاتا تھا۔ ”رعبا“ ہاتھ کے کتے ہوئے اون کا کھردار
کپڑا تھا جو خاص طور پر بالیکیسری Balikesara
میں بنایا جاتا تھا۔ سومہ Some اور ورگامو
Vergamo کے اضلاع میں سوتی کپڑا بنتا تھا یعنی
قطنی، کر پاس اور ایلک (وہی مصنف، ص ۷۳/
۶۳)۔ الاجہ جس سے ہندوستان والے بھی واقف
تھے۔ ”الوہہ Alohad یا الاشاش Alachach“ کا
نام ہر ڈوری دار کپڑے کے لیے استعمال ہوتا
تھا اور آج کل سمرنا کا کتانی کپڑا ڈوری دار ہوتا
ہے جس میں ہر تیسرا بانا بھاری رکھا جاتا تھا۔
یہ گویا روم کے شاہی زمانے کے اونی کپڑے
Phrygia کے اسلوب فن کا اعادہ تھا، اس لیے کہ
اس میں تانوں کے تار تین تین تاروں کو ملا کر

جانے لگے .

ایک زردوز سرخ ریشمی کپڑا پتلا اور نرم، جس پر عربی نقوش اور سہ فقری گل لالہ اور دھات کے تار ہیں، اس پر بطور دستخط "عبداللہ" لکھا ہے۔ ایک اور کپڑے پر، جو ایک بڑے گلاب سے مزین ہے، "عبدالحمید" (؟) کا نام ثبت ہے (سابق Filippo کا مجموعہ، نیویارک)۔ ایک مخصوص قسم کی گنجان روئی کی مخمل پر کھجور کا درخت اور سجابی پٹیوں کی دو شکلیں ایک پہلو سے زرد یا سرخ نظر آتی ہیں (Musée des Arts Decoratifs، پیرس)۔ بارہویں صدی ہجری/اٹھارہویں صدی عیسوی میں نمونے یورپی انداز کے ہو گئے۔ دمشق میں دھاری دار ریشمی کپڑے مدت سے تیار کیے جا رہے تھے .

ایران :

دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی سے دنیائے اسلام میں پارچہ بافی کا سب سے شاندار مرکز ایران تھا۔ اس کے بہترین کارنامے چار اسالیب کے تصویری ڈیزائن تھے (اندرونی تانوں کے پرانے مرکب کپڑے، دوسوتیاں، مرکب سائن اور مخمل)۔ نمونے بنانے والے بڑی چابکدستی سے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ہی وضع بار بار نہ آئے اور تصویری نقشے سے کسی طرح تصادم نہ پیدا ہو، مثلاً ایک باغ میں ایک درباری رضا عباس کے عقب میں (Detroit : Weibel، پلیٹین ۱۹۴۲ء، ص ۳)۔ کپڑے کے دوسری طرف دہرا نظر آتا تھا اور اگلی دو پٹیوں میں نمونے کے اعداد کے ساتھ اس کا ایک بے ترتیب سا تعلق قائم ہو جاتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کپڑے کے دوسرے رخ بھی نمونے کی وحدت جمالیاتی اعتبار سے چھپی رہتی اور حقیقت میں رک جاتی ہے۔ یہ

جامہ لوت "Camelot" اور سرج کے کپڑے تیار ہوتے تھے، جن پر اکثر رنگا رنگ کی پٹیاں ہوتی تھیں، مثلاً خاکستری، سبز اور زرد (۵۸۷۶/ Gay : ۶۱۳۷۱، ۲ : ۳۳۵) یا لہریے دار دھاریاں (Gay : ۱ : ۲۶۳، F) .

شادی کے تولیے، جو مختلف اقسام کے سوتی کپڑے پر ریشم اور دھات کے تاروں سے زردوزی کر کے بنائے جاتے تھے، مخصوص قسم کے اور بے شمار تھے۔ جس کپڑے کو "Janina" کی زردوز کمخاب کہتے ہیں اس میں سوتی کپڑے پر ریشمی ڈوریوں سے نقشے اور نمونے کاڑھے جاتے تھے۔ سوزن کاری کا فیتہ، جسے Bibyla کہتے تھے، ریشم اور سوت دونوں سے تیار کیا جاتا تھا .

عثمانی ترکوں کے زمانے کا دمشق :

دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی اور گیارہویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی میں ایک قابل ذکر دمشقی کپڑا سائن کی جائے نماز ہے جو سرخ یا کبھی کبھی بنفشی سائن کی ہوتی تھی اور جس پر بالائی کے رنگ نی یا زرد محراب بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اس محراب میں ایک شمع لٹکتی ہوئی دکھائی جاتی تھی۔ اس کی زمین یا تو بے قاعدہ سی ہوتی تھی یا Echelone سائن کی ہوتی تھی۔ اس کا نقشہ عام طور سے ایک ثانوی ہانے سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ اسالیب فن اور یہ رنگ ترکی اسلوب کی مختلف ترمیم شدہ شکلوں میں کیکری دار نسخی دھاریوں میں بھی ملتے ہیں (۷ دیکھیے اوپر، R)۔ اس جائے نماز میں مختلف تمغہ نما دائروں کے اندر ایک دھاری میں تحریر ثبت ہوتی تھی۔ بعد میں جو پارچہ جات بنائے گئے ان میں سائن کے تانے پتلے ہونے لگے اور نقشہ پیدا کرنے والے ہانے گھٹیا اور کچے ریشم کے بنائے

حشرات الارص بھی بنائے گئے ہیں۔ جھنڈوں کے پرچموں (SPA، لوحہ ۱.۷۰) اور قبروں کی چادروں (SPA، لوحہ ۱.۸۳) پر کاسلا تجریدی (Abstract) تزئین اور خطاطی استعمال کی گئی ہے۔ پرچم خصوصیت کے ساتھ بے حد اچھا ہے۔ اس پر ۱۱۰۶/۱۶۹۵ء کی تاریخ درج ہے اور ”اسمعیل کاشانی“ کے دستخط ہیں (Beffhian، لنڈن)۔

ریشمی پارچہ جات ہر جگہ بڑی مقدار میں تیار ہوتے تھے اور تقریباً ہر علاقے میں پارچہ بافی کے ایسے مرکز موجود تھے، جو صنعتی فن اور وسعت کے اعتبار سے اہمیت رکھتے تھے۔ ہرات کی حیثیت ان مرکوزوں میں غیر معمولی تھی۔ مشہد بھی اہم تھا۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں بے شمار قصبوں کا ذکر عام طور سے کیا گیا ہے۔ ان قصبوں میں اردستان، قم، ساوہ، قزوین، سلطانپہ، مراغہ اور آردبیل بھی شامل ہیں۔ کیلان میں سوتی، کتان اور ریشمی کپڑے بنے جاتے تھے۔ جرجان پرانے زمانے ہی سے ریشم کی صنعت کا اہم علاقہ تھا اور اصفہان تو اس لحاظ سے عظیم الشان تھا کیونکہ شہر کے کارخانوں کے علاوہ اس کے آس پاس کے ۱۴۵ دیہاتوں میں رنگریزی اور پارچہ بافی کا کام ہوتا تھا۔

اس زمانے کے تین قسم کے بے حد نفیس ریشمی مشجر معلوم و مشہور ہیں، ان میں سے ایک تصویری ہے اور حسن و جمال کا نہایت نادر نمونہ ہے (SPA، لوحہ ۱.۹۲)؛ دیکھیے ۷، ۳ ای Congress-Memories، ماسکو ۱۹۳۹ء، ص ۶ (بعد)۔ دوسرے پارچوں پر رسمی اور پھول دار نمونے ہیں (نیز Moore Coll جو اب Yale میں ہے)۔ ایک ریشمی اور دھات کے تاروں کا دوسوی مشجر جس کے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے

کپڑا مرکب دو سوتیوں (Yale، بلیٹن ۲، ۲۰) اور کپڑوں اور سائٹوں کے اس چھوٹے سے گروہ میں سے ایک ہے، جس میں سے بعض پوشیدہ اشکال کے خلائی اور مثبت دونوں نمونے شامل ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ماخذ شیراز ہوگا (Needle & Bobbin، بلیٹن، ۱۹۵۲ء)۔

اکثر اشکالی سائٹیں غالباً تبریز کی ہیں (SPA، ۳: ۲۰۷۸، بعد)۔ مخملیں، جو ٹھوس روئین کی بھی ہیں اور خلائی بھی، کاشان اور یزد کی بنی ہوئی ہیں۔ بعض پر غیاث الدین جاسی یزدی کے دستخط ہیں (SPA، لوحہ ۱۰۰۶)۔ ۱۰۱۸ تا ۱۰۲۵) جو ایرانی پارچہ بافی کا نہایت نامور فن کار تھا، بلکہ ہر زمانے میں اسے دنیا بھر میں اس فن کا بے نظیر استاد کہا جا سکتا تھا۔ اس کاریگر نے پارچہ بافی کے دوسرے مختلف شعبوں میں بھی کام کیا (SPA، ۱۰۳۶ تا ۱۰۴۰)۔ ایک اور ماہر فن، عبداللہ کے متعلق اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں کا باشندہ تھا (لوحہ ۱، ۱۰۳۳)۔

اس زمانے کے لاتعداد ایرانی ریشمی پارچہ جات میں، جن سے گیارہویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی کے دوران میں صنعتی فن اعتبار سے حد درجے اونچا معیار رہا، زردوزی تافتے، بعض اوقات Ikat دو تہی اور سہ تہی کپڑے، بعض اشکالی (SPA، لوحہ ۱۰۳۳-۱۰۳۵) مرکب کپڑے دوسوتیاں، زردوز اور مرکب سائٹیں اور مختلف قسم کی مخملیں شامل تھیں۔ ان کپڑوں پر گل بوٹوں کی آرائشیں بے انتہا متنوع ہیں اور کاسلا قدرتی نیم رسمی یا قدیم ہاموں کے اسلوب پر بنائی گئی ہیں (مثلاً SPA، لوحہ ۱۰۴۷)، جو بعض اوقات ہندسی نقوش کے مطابق کر دی گئی ہیں (SPA، لوحہ ۱۰۶۹)۔ ان میں اکثر پرندے اور وقتاً فوقتاً

ہوے ، سوتی کپڑے تافتے اور سائٹن پر زنجیرے ، سائٹی ساقی اور دوسری قسم کے ٹانکوں سے بنائے جاتے تھے اور ان میں اکثر سونے کے تار بھی شامل کیے جاتے تھے۔ ریشمی زردوزی کے کام میں اونی مسالہ بھی شامل کیا جاتا تھا اور اسے بڑے بڑے اور مخصوص انداز کے دیواری پردوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ۔

ٹھپوں سے چھاپے ہوئے سوتی کپڑے (جن کے بعض حصوں پر نقاشی ہوتی تھی) ہندوستانی کام سے بہت ملتے جلتے ہیں ۔ اصفہان ، نوشیروان، کاشان اور رشت اس کے خاص مرکز تھے ۔ دہاتوں کے سفوف کو موم میں ملا کر بھاری کپڑوں پر نقاشی کرنا ایک مقامی خصوصیت تھی اور اپنی بہترین صورت میں یہ کپڑا نہایت ہر تکلف اور نظر فریب ہوتا تھا ۔

ان تمام ایرانی پارچہ جات میں جو نہایت متنوع اور جدت آمیز ہیں، رنگوں کا تنوع بھی بے حد وسیع ہے ۔ ان میں ہلکے نیلے رنگ سے لے کر بھاری اور گہرے آمیزوں تک بے شمار رنگ شامل ہیں ۔ رنگنے کا معیار بہت اونچا ہے ۔ پارچہ باقی میں بھی کاریگری کا متنوع حد درجہ وسیع اور بے مثال ہے ۔

حسن و جمال، وسعت، تنوع اور جدت پسندی کے اعتبار سے ایران کے صفوی عہد کے ہر تکلف پارچات کی برابری ممکن ہے کسی نے کر لی ہو ، لیکن یقیناً ان پر صفت کوئی نہیں لے جا سکا ۔

شمالی افریقہ :

مجموعی حیثیت سے شمالی افریقہ کے پارچہ فنی اعتبار سے "اسلامی" ہونے کے بجائے کھراہ یا مشرکانہ ہیں ۔ ابن حوقل (ص ۹۶ ؛ Serjant، ۱۷، ص ۵۸) طرابلس میں "بیشی قیمت اونی اور شازدار نیل خلمتوں" کا ذکر کرتا ہے ۔

خانوں کے اندر شکلیں بنی ہوئی ہیں، فنی اور صنعتی اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتا (SPA، لوحہ، ۱۰۹۰-۱۰۹۱؛ اب-Kevorkian Founda-tion، نیویارک) ۔ اون کی جالی دار دوسوتی کا مشجر، جو کشمیری اسلوب کے مطابق تھا، ایران میں تیار کیا جاتا تھا ، خصوصاً کرمان اور مشهد میں اور اس پر نیم قدری پھول دار نمونے بنائے جاتے تھے (SPA، لوحہ ۱۰۹۳)۔

کپاس کی وسیع علاقوں میں کاشت کی جاتی تھی اور بے شمار طرح طرح کے سوتی کپڑے بنے جاتے تھے ؛ مثلاً تبریز کے ارد گرد بڑی مقدار میں اور اس سے قبل یہاں طراز کے بہت سے کارخانے تھے ۔ اس صنعت میں مشہد، مرو، قم، استر آباد اور جرجان سب بڑی اہمیت رکھتے تھے ۔ نفیس اون کے سلسلے میں آذربائیجان اور کرمان کا ذکر خاص طور سے آتا ہے ۔ اسی طرح سرج کے کپڑے کے لیے مغان، نمدے کے لیے جارون (نزد شیراز) اور بھیڑوں کے اون کے کپڑوں کے لیے خلیج فارس کا ذکر کیا گیا ہے ۔ نفیس ترین اونی کپڑا Camelot تھا، جو نہ صرف مختلف ٹھوس رنگوں میں، بلکہ دھاری دار اور اسی طرح Moire کے انداز پر بھی تیار کیا جاتا تھا ۔

ایک مخصوص زردوزی کا انداز یہ تھا کہ سوتی Etamine (Musaf) پر ریشم سے بھرپور کشیدہ کاری کی جاتی تھی اور اس کے نمونے رسمی اور اشکالی دونوں قسم کے ہوتے تھے ۔ پہلی طرح کی شکلوں کا رنگ نیلا ہوتا تھا اور دوسری طرح کی شکلوں کا (غالباً زیادہ تر قفقازی علاقوں سے) عام طور پر ذرا گہرا نمایاں سیاہی لیے ہوئے (SPA، لوحہ ۱۰۹۷-۱۰۹۹؛ وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم Brief Guide to the Persian Embroideries)۔

کھلے پھول دار نمونے کم و بیش خاص اسلوب لے

آج کی بھی شہر طرابلس میں ریشم بافی کا ایک جھوٹا سا کارخانہ ہے۔

تونسی (افریقہ) :

تونسی شروع میں طراز کے ریشمی پارچے تیار کرتا تھا (۷ دیکھیے اوپر H) اور تقریباً اسی زمانے میں بغداد کو جو خراج بھیجا جاتا تھا، اس میں ۱۲۰ قالین شامل ہوتے تھے (ابن خلدون، ۱۹، ص ۳۶۶)، لیکن "قالین" کی یہ اصطلاح مبہم ہے۔ ابن حوقل لکھتا ہے کہ قابس (Gabus) میں اچھا ریشم بنتا تھا۔ ۱۰۳۸/۱۰۳۹ء میں البکری (طبع Quatremère، ص ۳۹، ۴۰) کے قول کے مطابق قابس میں طراز کا ایک کارخانہ تھا۔ لاطینی لکھتا ہے کہ طراز کے سابق کارخانے نہایت خوبصورت "حریر" تیار کرتے تھے۔ چھٹی صدی ہجری/۱۱ویں صدی عیسوی کا ایک جغرافیہ دان ابن حوقل کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس زمانے میں افریقہ میں صرف قابس ہی میں ریشمی پارچے تیار ہوتے تھے (Serjean، ۱۲، ص ۳۵ - ۳۶)۔

جربہ میں اچھا اونٹنی کپڑا تیار ہوتا تھا، چنانچہ ابن خلدون نے یہاں کے بچے ہوئے مشہور اونٹنی کپڑوں کا ذکر کیا ہے: اس کے پارچہ جلتے جو مادہ رنگ اور دھاری دار ہوتے تھے، خاصی مقدار میں دوسرے ملکوں کو برآمد کیے جاتے تھے (Mor des Berbères، ۲، ۶۲)۔

لاٹینی لکھتا ہے (ترجمہ Leber، ۱ : ۲۸۵) کہ سیدیہ میں قیس اور عبدہ اونٹنی کپڑے تیار ہوتے اور دور دور پر لہد کیے جاتے تھے اور سیدیہ (Medina) پارچے کا ذکر اترتہ وسطی کی لاطینی-رومانی دستوں میں بھی ملتا ہے (Francisque Michel، ۱ : ۲۲۶)۔ - Central کا

کپڑا بھی چھٹی صدی ہجری/۱۱ویں صدی عیسوی

تیرھویں صدی عیسوی میں افریقہ ہی میں تیار کیا جاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۲۰۹)۔

۱۳۸۰/۱۳۸۰ء کے قریب تونس میں کپاس اور سن کی کشت ہوتی تھی اور فارس کے سوداگر تونس میں کپڑے کی خلعت پہنتے تھے۔ یہاں مغربی نام کا ایک کپڑا ریشم اور موت سے یا ریشم اور نہایت نفیس اون سے بتایا جاتا تھا (جو "ملحم" کی قسم کا تھا)۔ سلطان کی دستاری اون اور کتان سے بنتی تھی جن پر ریشمی طراز کا حاشیہ ہوتا تھا۔ قلسان میں خاص ریشم اور چلبلی اون کے ساتھ اور چار خانہ دار کپڑے بنائے جاتے تھے (القشندی، ص ۱۳۱ - ۱۳۶ : Serjean، ۱۲، ص ۳۸) الی (کیان) قیروان میں کشت کی جاتی تھی (حوالہ مذکور)۔

دسویں صدی ہجری/۱۱ویں صدی عیسوی میں تونس میں بے شکر پارچہ بافی اعلیٰ درجے کے کپڑے تیار کرتے تھے، جو مارے افریقہ میں فروخت تھے۔ Leo Africanus نے کنی کے ایک غیر معمولی طریقے کا ذکر کیا ہے جس میں عورتیں وزنی اور گھومتے ہوئے قانگے کو بناتی سے گراتی تھیں (Ed. Temporal، ۲ : ۴۷)۔

مرکزی تونس میں بلاد الجربہ کے مقام پر ریشمی اور سونے کپڑے اور قالین تیار ہوتے تھے (۱۷۸۱ در لاکین، ۱ : ۱۱۸) اور جنوبی تونس کے مقام توزیر میں قالین اور عمدہ اونٹنی اور ریشمی کپڑے بنائے جاتے تھے (کتاب مذکور، ص ۱۹۵)۔

الجزائر:

چھٹی صدی ہجری/۱۱ویں صدی عیسوی کے ایک راوی کہ جس کا نام معلوم نہیں، بیان ہے کہ قلعہ حیدر میں قیس خلیفہ بنتی تھی۔ باقرہ

مرد کرتے ہیں (A. Cour) در کتاب مذکور (۱: ۹۳۵) البکری (۵۳۸۷/۴۰۹) وادی سوس کے متعلق لکھتا ہے (طبع Quatermére، ص ۵۸؛ Serjeant، ص ۱۷) کہ وہاں عمدہ کپڑا بنتا تھا۔ ایک قسم کی طراز اور نہایت سفید اور غف چمکیلی دستاریں تیار ہوتی تھیں۔ الاڈریسی نے بھی اس مقام پر اچھے پارچے بننے کا ذکر کیا ہے (S. Levi Provençal، در لائیڈن ۳: ۱۵۶۸)۔ یاقوت بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی کے اواخر تک بھی وادی سوس کی اس شہرت کا ذکر ملتا ہے۔ تافلات میں، جو صحراے مراکش کا بڑا نخلستان ہے، سجناسا کے مقام پر (۵۱۳۰/۵۱۵۷ سے لے کر پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی کے اواخر تک یاقوت کے بیان کے مطابق نفیس کتانی کپڑا تیار ہوتا تھا، پرارہ سے لائی ہوئی اون تیار کی جاتی تھی اور یہاں آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی تک سوتی کپڑے کی بہت تجارت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جگہ ایسے ملبوسات کے لیے بھی مشہور تھی جن کے حاشیے سرخ اور دوسرے رنگوں کے اور بعض اوقات طلائی بھی ہوتے تھے (البیرونی ۱۹۳۸، ص ۲۳۱ بعد؛ Serjeant، ص ۱۷، ص ۵۲)۔ طلیطلہ (Toledo) کے کلیسا میں مراکش کا ایک ریشمی اور زرکار جھنڈا موجود ہے، جس پر ہلالی شکل کے دائروں کی ایک جالی بنی ہوئی ہے۔ ہر دائرے میں کوئی تحریر ثبت ہے اور خطاطی کے حاشیوں کے چار نمونے ہیں (Springer: Handbuch، ص ۳۹۲، شکل ۵۱۷)۔

آج کل تونس میں کپڑے کرگھے پر دھاری دار کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جس پر اکثر پارچے بنائے گئے ہیں۔ پہلے ریشم

لکھتا ہے کہ قلمی خلعت کی بناوٹ غف ہوتی تھی اور اس کا کپڑا ابریشم کی طرح چمکیلا تھا (۳: ۱۶۴)۔ یہ کپڑے ۵۸۰/۵۱۶۳۸ میں بھی موجود تھے (Serjeant، ص ۱۷، ص ۵۰)۔

تلمسان اونی پارچہ بافی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا سفید "برنوس" افریقہ بھر کو برآمد کیا جاتا تھا۔ (ابن خلدون بحوالہ L'Abbe Barges، در Journal Asiatique، سلسلہ ۳، ص ۲۳)۔ یہاں اچھی پارچہ بافی اور طلائی و نقرئی زردوزی کا کام اب تک اچھا ہوتا ہے [رگ بہ تلمستان]۔ الجزائر میں سوتی اور اونی کپڑے اب تک بنتے ہیں اور پام کے چھوٹے ریشے سے بھی کپڑا بنا جاتا ہے۔

مراکش:

مراکش میں مدتوں پہلے سے عمدہ اونی پارچے بنتے ہیں اور (Niebelungenleid St. 555: ساتویں صدی ہجری/تیرہویں صدی عیسوی) مراکش کو بہترین ریشمی کپڑا تیار کرنے کا مرکز بتاتا ہے (Francisque Michel، ۱: ۶۱)۔ مراکش میں خیموں کے کپڑے کے لیے جانوروں کے بالوں کی بجائے سوسن کی ڈوڈیوں سے تیار کیا ہوا تاکا کام میں لایا جاتا ہے۔ دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں شہر فاس (Fez) میں دس ہزار پارچہ باف تھے (Yver، در لائیڈن، ۲: ۷۸، بحوالہ Leo Africanus) جو زیادہ تر ریشم اور اون کا استعمال کرتے تھے۔

الادریسی نے مکنس Meknes کی رنگا رنگ زردوزیوں کے متعلق اظہار خیال کیا ہے (C. Funck-Bretone، در لائیڈن، ۳: ۳۵۵)۔ مشرق مراکش کے مقام دبدو میں عورتیں ایک کپڑا بنتی ہیں جسے "ستاغہ" کہتے ہیں اور جس پر زردوزی

استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب لمہایت نفیس سرخ، بھوری، نارنجی، زرد اور سبز لون کام میں لائی جاتی ہے۔ سفید رنگ کے لیے سوئی تاگے کا اضافہ کیا جاتا ہے اور بانے کی دھاریاں بنائی جاتی ہیں جو یا تو مسلسل و متواتر ہوتی ہیں یا جھرمٹوں کی شکل میں قائم کی جاتی ہیں۔ حسایہ Hsaya میں سفید ڈیزائنوں میں مختلف رنگوں کی چوڑی پٹیاں ہوتی ہیں۔ وزرہ Wezra میں بعض حصے مزین ہوتے ہیں جو نسبتاً چوڑی سادہ بھوری پٹیوں کے ذریعے الگ الگ رنگے جاتے ہیں۔ اجر Ajar عام طور پر سرخ ہوتا ہے جس پر چھوٹی چھوٹی نمونے دار پٹیاں سفید و سیاہ اون اور سفید سوت سے بنائی جاتی ہیں۔ کپڑے کی مؤخر الذکر دو قسمیں کنواری لڑکیاں اور چھوٹی بچیاں استعمال کرتی ہیں۔ مقاطیہ Mouchtiya شادی شدہ عورتوں کی شالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو الجم El-Djem میں بنتی ہیں۔ یہ سرخ اون کی کپڑا ہے جس پر سیاہ و سفید اون یا سفید سوت سے (جسے بعض اوقات نیلا رنگ کیا جاتا ہے) نمونے بنائے جاتے ہیں۔ سروں پر اور مرکز میں نقطوں، ڈنڈوں اور لہریوں سے نقشے بنائے جاتے ہیں اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے نقوش کے لیے خاکے کھینچ دیے جاتے ہیں جو زیادہ تر چٹیوں پر مشتمل ہوتے ہیں (Les Tassages Decores d'El - Djem : L. Golvin، تونس ۱۹۴۹ء)۔

الجزائر کے کپڑوں پر (جن کے زمانے کا تعین ناممکن ہے)، ریشم کے ہوں یا اون کے، مختلف طرح کی دھاریاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر دھاریاں تانوں کی ہوتی ہیں۔ ریشم کے بانے کتان کے تانوں پر چڑھا کر بعض اوقات بانوں کی دھاریاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک الٹا بانا دونوں طرف کے نقشے پر بڑھا دیا جاتا ہے (دیکھیں

B: اسطاط میں پائے جانے والے دھاریدار ریشمی کپڑے) اور دوسروں میں دو رنگی "عصب" کا اسلوب استعمال کیا جاتا ہے (دیکھئے A)۔ بانے کی دھاریوں والے اون کی کپڑوں پر کھلے ہوئے تانوں کے الگ الگ جھرمٹوں کے ڈنڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے کپڑے کیکری دار دو سوئی کے انداز پر بنائے جاتے ہیں، جن کے تانے سفید ریشم کے ہوتے ہیں۔ پھر ایک چھدرا بنا ہوا اون کپڑا بانوں کے باقاعدہ جھرمٹوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جس ریشمی کپڑے کی سطح تانوں سے بھری ہو۔ اس پر نقشے کے مطابق دھاریاں بنانے کی خاطر زائد تانے چڑھا دیے جاتے ہیں۔

الجزائر۔ آج کل رنگ برنگ زردوزی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ زردوزی زیادہ تر نیلی ریشمی ہوتی ہے جس میں کچھ تاگے دھات کے ہوتے ہیں اور کھلی بناوٹ کے کتان یا سوئی کپڑوں پر زیادہ تر ترکی ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ (دیکھئے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم کی فہرست Algerian Emb، مع فہرست مآخذ کے)۔

مراکش کے ان رنگ برنگ ریشمی کپڑوں کی وضع، جن کا زمانہ گیارہویں صدی ہجری/سترہویں عیسوی سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے، پیچیدہ فیثے دار پٹیوں سے بنائی جاتی ہے، جس میں ستاروں، چٹیوں، چوگوشوں، کلاب کے پھولوں اور مصنوعی کوفی حروف کا استعمال کیا جاتا ہے (Weibel، ۸۹ تا ۹۱)۔ اسی قسم کے، گو عموماً کسی قدر کم پیچیدہ، نقشے ٹامن میں مرکب تانے کی دو سوئی یا سائن میں بنے جاتے ہیں۔ ان میں تانے دو دو ہوتے ہیں اور بانے دور دور پھیلے ہوئے ثلاثی تانوں سے (عام طور پر Echelon میں) ملانے جاتے ہیں۔ مرتب اور منبت کارانہ نمونوں میں، ہندوستانی طرز میں،

لیے اسے ”پنج تولیا“ کہتے تھے (آئین اکبری، ۱ : ۵۱۰، ۶۱۷)۔

سرونج (ریاست ٹونک) میں ایک باریک ململ تیار ہوتی تھی، جس کا ذکر اب محض افسانہ معلوم ہوتا ہے، اسے ”آب رواں“ کہتے تھے۔ یہ ململ ساری کی ساری مغل اعظم کے دربار میں بھیج دی جاتی تھی (Travernier، ۱ : ۳۶ تا ۳۷)۔ اس ململ کے متعلق یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ اورنگ زیب نے اپنی بیٹی زیب النساء بیگم کو اس بات پر ملامت کی کہ اس نے اپنے جسم پر کافی کپڑے نہیں پہنے۔ اس پر شہزادی نے جواب دیا کہ حضور! میں تو ”آب رواں“ کے سات کپڑے اوپر تلے پہنے ہوئے ہوں۔ اس ململ کا ہندوستان سے باہر بھیجنا ممنوع تھا۔ ان ململوں کی نفاست و نزاکت کا یہ حال تھا کہ Tavernier کی روایت کے مطابق ایران کا سفیر متعینہ ہندوستان جب اس ململ کی ایک پگڑی شاہ عباس ثانی کے لیے لے گیا تو وہ ایک جڑاؤ ناریل کے اندر بند تھی، جو شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا، حالانکہ یہ پگڑی ساٹھ ہاتھ لمبی تھی (Tavernier، ۲ : ۶)۔

یہ غیر معمولی طور پر نفیس ململ بنانے کا شاندار فن ایسی کتانی سے شروع ہوا، جس میں سوئی جیسے باریک بانس کو پانی کے ایک پیالے میں گھمایا جاتا تھا اور کاتنے والی عورتیں اپنی انگلیاں برابر تر رکھتی تھی۔ بنائی کا کام مرد کرتے تھے۔ یہ ان کا موروثی فن تھا اور باپ اپنی اولاد کو بہت چھوٹی سی عمر میں سکھا دیتا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں ململ کا ایک گرہ چوڑا اور پانچ گز لمبا ٹکڑا صرف ۹۰۰ گرین وزنی ہوتا تھا۔ آج سے کوئی پچھتر سال قبل باریک ململ (جو زیادہ غیر معمولی نہ ہوتی تھی) کا ایک تھان چار مہینے میں

عورتیں اور بچے کپڑا بنانے میں مصروف نہ ہوں (Government and People of Indostan، ص ۹۰)۔ صوبے میں کپاس اس قدر کثیر مقدار میں پیدا ہوتی تھی کہ وسیع مقامی پارچہ بافی کے باوجود بہت سی کپاس برآمد کے لیے بیچ جاتی تھی (C ۱۰۱۷/۵۱۰۰۸ : ۶۱۶، Pyard، ۱ : ۳۲۸، بعد)۔ اس صدی میں کپاس کاشت کرنے اور کاتنے کے دوسرے بڑے بڑے علاقے گجرات اور برہان پور تھے۔ بنگال کا مال جن ملکوں کو برآمد کیا جاتا تھا ان میں مشرقی افریقہ، ایران، تقریباً سارا مغربی ایشیا، مصر اور یورپ شامل تھے۔

نفیس ترین سوتی مال کا سب سے اہم مرکز ڈھاکہ تھا، جو صدیوں تک پوری مہذب دنیا میں مشہور رہا۔ تنہا اس ضلعے میں چالیس قسم کے مختلف پارچات تیار ہوتے تھے۔ نہایت نفیس ململ، جن کی حیثیت ایک نایاب تحفے کی تھی، کبھی زیادہ مقدار میں تیار نہ کی جاتی تھی اور یہ شاعرانہ ناموں سے موسوم کی جاتی تھیں، مثلاً شبنم، آب روان، ململ خاص، شنگتانی، شربتہ۔ باریک آباد کی سرکار میں اس کی ایک اعلیٰ قسم تیار ہوتی تھی جسے ”گنگا جل“ کہتے تھے (آئین اکبری، ۲ : ۱۲۳)۔ سنار گاؤں کی سرکار میں بھی، جو مشرقی بنگال کا مسلم پائے تخت تھا، ایک نفیس قسم کی ململ بنتی تھی اور بڑی مقدار میں تیار کی جاتی تھی (حوالہ مذکور)۔

اکبر کے قصر شاہی کے نوشہ خانے میں سادہ سوتی کپڑے موجود تھے، ان میں ”گنگا جل“ کے علاوہ ”چوتار“ بھی تھا، جو حویلی سہارنپور میں بنا جاتا تھا۔ سریکاف اور بھیروں، جو دھرن گاؤں (خاندیش) میں تیار ہوتا تھا، الہ آباد کا مہر گل اور ایک اور کپڑا اس قدر باریک تھا کہ اس کا پورا تھان صرف پانچ تولہ وزنی ہوتا تھا اور اس

لقوش پورے عرض میں ٹھہرے سے چھاپ دیے جاتے تھے، لیکن دساور کے بعض مقامات مثلاً فرانس کے خریدار اس قسم کی آرابیشوں کو حذف کروا دیتے تھے، اس لیے کہ ان سے لاگت تو بڑھ جاتی تھی، لیکن مال کی ظاہری حیثیت اور قیمت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا تھا (ٹریورٹیئر، ۲ : ۲۲-۲۳)۔

سرکاری طور پر کپڑوں پر ٹھہرے لگانے کی رسم موریا عہد کے ابھجین مدرا (Abhijhana Mudra) تک پہنچتی ہے (Oxford History of : Smith India، ص ۵۸)۔

Gingham کی خصوصیت یہ تھی کہ بننے سے پہلے اس کا سوت رنگا جاتا تھا، لیکن دوسرے اکثر سوتی کپڑوں کے تھان بننے کے بعد رنگے جاتے تھے۔ نیل کے رنگ کے لیے جس میں صرف ہر قسم کا نیلا رنگ ہی نہیں بلکہ ارغوانی اور سیاہ رنگ بھی شامل تھے۔ یہ تھان عام طور پر آگرہ یا احمد آباد بھیجھے جاتے تھے، اس لیے کہ یہ نیل کی کاشت کے قریبی علاقے تھے۔ اگر ضرورت ہوتی تو یہ رنگا ہوا کپڑا ایک خاص محلول میں ڈبویا جاتا، جس سے رنگوں میں تدریجی لہریں پیدا ہو جاتیں اور اس میں Moire کا سا انداز نظر آنے لگتا۔ بنگال لاکھ کے گوند سے شوخ سرخ رنگ رنگنے کے لیے مشہور تھا۔

بارہویں صدی ہجری/اٹھارہویں صدی عیسوی

کے وسط میں برہان پور کا علاقہ بعض ایسے سوتی کپڑوں کی بافت کے لیے مشہور تھا، جن میں کبھی ریشم یا سونے یا چاندی کے تاروں سے تھان کے پورے طول میں دھاریاں پیدا کی جاتیں اور آخری سروں پر پٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ یہ دھاریاں تو صرف ایک انچ یا کسی قدر زیادہ چوڑی ہوتی تھیں، لیکن بعض اوقات ایک یا اس سے بھی زیادہ چوڑی پٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ بعض تھانوں میں

کیاڑھویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی کے وسط میں بنگال کے بعض سوتی کپڑے اور آگرہ اور لاہور کے علاقوں کے بعض کپڑے دھونے کے لیے بھڑوچ اور بڑودہ بھیجے جاتے تھے، کیونکہ دھونے اور رنگ کاننے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ کپڑے کو عرق لیموں اور پانی میں ڈبو دیا جائے اور پھر اسے دھوپ میں پھیلا دیا جائے۔ بھڑوچ اور بڑودہ کے علاقے میں ایک تو لیموں بہت ہوتے تھے، دوسرے بھڑوچ کے دریا کا پانی بھی اس کام کے لیے اچھا تھا۔ پھر اس علاقے میں وسیع اور کھلے میدان بھی تھے (ٹریورٹیئر، ۱ : ۴۲-۴۳)۔

بھڑوچ میں بھی سف سوتی کپڑا تیار ہوتا تھا جس کی قسمیں مختلف اور متنوع تھیں، اور ان کی قیمتیں چار روپے و تھان سے لے کر ایک سو روپے و تھان تک ہوتی تھیں۔

یہ حد شفاف ملمیں برہان پور اور اس کے وسیع نواحی علاقے میں بڑی تعداد میں بنتی تھیں، اور ایران، ترکی، روس، پولینڈ، عرب اور مصر کو برآمد کی جاتی تھیں۔ سوتی پارچہ باقی کے دوسرے مرکزوں میں شانتی پور، سونارگے اور وکرم پور تھے۔ مالوہ اور برار میں بھی سوتی پارچہ باقی اچھی ہوتی تھی، اور اس سلسلے میں حاصلی پور کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے (آلین اکبری ۲ : ۱۹۵ تا ۱۹۶)۔ جلال آباد، مشو اور بتارس "جھولہ" اور "سہرگل" کے لیے مشہور تھے۔

ان ملموں کے کناروں پر اکثر اور ہندوستانی منڈیوں کے لیے بنائے ہوئے نفیس تھانوں کے دولوں سروں پر ہمیشہ تقرنی یا طلانی تار ہوتے تھے۔ دوسری ملموں میں اس تقرنی یا طلانی تار کے آخری سروں پر سونے کے ورق سے عربی

سوتی، ریشمی، نقرئی اور طلائی ٹکڑے ملے جلے ہوتے تھے۔ مزید آرائش کے لیے مختلف حصوں میں پھل دار نمونے بنا دیے جاتے تھے۔ نفیس ترین کپڑوں میں دونوں طرف یکساں آرائش ہوتی تھی اور ان کا سیدھا الٹا ایک سا ہوتا تھا۔ بعض کپڑوں پر پورے طول میں ریشمی یا دھات کے تاروں کی پٹیاں بنائی جاتیں۔ سادہ ٹھانوں پر رنگدار سوت سے دھاریاں بنائی جاتی تھیں جو یا تو مختلف رنگوں کی ہونی تھیں یا ان پر سفوف نما موضوع بنے ہوتے تھے اور یا پھر ان پر ریشم اور دھات کے تاروں کی زردوزی اتنی صفائی سے کی جاتی تھی کہ وہ بالکل بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اکبر کے زمانے میں بیرا گڑھ تصویردار کپڑوں کے لیے مشہور تھا (آئین اکبری، ۲ : ۲۳۰) اور گیارہویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی کے اواخر میں مچھلی پٹم نیلے اور سفید یا سرخ اور سفید انگوری نمونے کے پرکال (Percale) اور دھاری دار ململوں کے لیے مشہور تھا (Ruffner and Juynball، ۴۴۵-۴۴۶)۔

اڑیسہ خصوصاً بالا سور "گھاس کے کپڑے" کا سب سے بڑا مرکز تھا (از Boheria nivea، دیکھیے اوپر) یہاں سوتی Gingham اور ریشم اور سوت کا ایک مخلوط کپڑا رومال "Romals" بھی تیار ہوتا تھا۔ بنگال بھی "گھاس کا کپڑا" تیار کرنے میں اس کے برابر اہمیت رکھتا تھا۔ جمالیاتی اور اقتصادی اعتبار سے ان پر تکلف سوتی کپڑوں کی اہمیت کا مقابلہ رنگ برنگے چھپے ہوئے اور منقش سوتی کپڑے کرتے تھے، جن کا ذکر مختلف تحریروں میں چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، جب بظاہر سندھ ان کپڑوں کا صنعتی مرکز تھا۔ نویں صدی ہجری/پندرہویں صدی عیسوی کے اوائل تک یہ

کپڑے خاصے دور دراز علاقوں میں تجارتی اہمیت حاصل کر چکے تھے (Pfister، ص ۱۳)۔ سوتی کپڑوں کے جو بے شمار چیتھڑے مصر کے گھوروں میں ملے ہیں اور جن کا زمانہ ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) کہا جا سکتا ہے، زیادہ تر مچھٹ اور لیل کے پختہ رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان پر بنے ہوئے نمونے ٹھپے کے چھپے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کا سب سے بڑا ماخذ گجرات تھا۔ ان کا وسیع آرائشی ذخیرہ نہایت منتخب ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ امتیازی مسلم اسلوب کو کس حد تک ان سے الگ اور ممیز کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض عناصر سے مثلاً کنول کی پتیوں کی محرابیں، بیضوی کنول کے پام، کنول کے گلاب اور روایتی سرو مسلم اسلوب کے عناصر ہیں (مثلاً Pfister، لوحہ ۵، ۲۰، ۱۹، ۲۲)۔ عربی تحریروں سے لازمی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پارچات مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض صورتوں میں مسلمانوں میں مال فروخت کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا جاتا تھا (مثلاً وہی مصنف، لوحہ ۲۵ سی۔ ایف) اور یہی بات گھنی اور گتھی ہونی کوئی آرائش کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہے (وہی مصنف، لوحہ ۲۶)۔ مغل عہد اور اس کے بعد کے زمانے میں بنے ہوئے رنگین چھپے ہوئے سوتی کپڑے اکثر ایرانی اور (یا) ترکی نمونوں سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ بعض ٹھانوں کے زمانے کا تعین ناممکن ہے۔ کتابوں میں ان کا ذکر دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی کے عہد سے بار بار آتا ہے اور انہیں عموماً "ہافتہ" یا "کالی کٹ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۶۶۵/۵۱۰۷۶ میں ایک شاہی ڈیرے میں بڑے بڑے تختے ایسے تھے، جن پر بڑے بڑے کلدان بنے ہوئے تھے (Bernier،

مختلف قسم کے تقریباً ایک سو صنعتی کارخانے
نصر شاہی کے ماتحت قائم کیے (آئین اکبری، ۱ :
۱۴) اور مزید برآں تقریباً نصف درجن شہروں
خصوصاً لاہور، آگرہ، فتح پور، احمد آباد اور
گجرات میں فنون پارچہ بافی کے ترقی یافتہ طریقوں
کی سرپرستی کی اور جہاں ضرورت دیکھی وہاں
غیر ملکی استادوں کو تربیت کے لیے بلایا، بلکہ
اس کے متعلق بساں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اس
بنائی کی بعض عملی تفصیلات کی طرف خاص توجہ
کی، مثلاً سب کپڑوں کے عرض بڑھانے تاکہ ایک
تھان پورے لباس کے لیے کافی ہو جائے (آئین اکبری،
۱ : ۸۸ تا ۹۱)۔ شاہی کرگھوں پر جو کپڑے
تیار کیے جاتے تھے، ان میں باندھ کر رنگے ہوئے
سوتی اور ریشمی کپڑوں (بندھاون) اور چھپے
ہوئے سوتی کپڑوں (چھینٹ) کے ساتھ ساتھ الچہ
Alchah، موٹی دھاری والے ریشمی کپڑے (سوئے
اور چاندی کے ساتھ یا ان کے بغیر) اور دوسرے
ریشمی اور طلائی کپڑے یعنی کلابتوں، کشیدہ،
قلغئی اور زردوزی نیز روئیں دار کپڑے (ہرز دار)
بھی شامل تھے (آئین اکبری، ۱ : ۹۱)۔

ہندوستان ریشمی پارچات کی بڑی مقدار تیار
کرتا تھا اور بنگال اس صنعت کا بہت بڑا مرکز تھا۔
سب سے بڑا صنعتی مقام قاسم بازار (ضلع مرشدآباد)
تھا۔ بنگال کا کچا ریشم ایران اور صقلیہ کے ریشم
کی طرح زرد ہوتا تھا اور کیلے کی راکھ سے صاف
کیا جاتا تھا، جس میں پوٹاش، سوڈے کے نمک،
گندھک کے تیزاب اور میگنیشیا کے اجزا شامل
ہوتے ہیں۔ ریشم کی سالانہ تیاری (تقریباً ۱۰۰۰/۱۰۰۰
۱۶۶۵ء) بائیس لاکھ پاؤنڈ (بائیس ہزار گانٹھیں)
تھی۔ نصف سے کچھ زیادہ مال غیر ملکوں کے
ہاتھ فروخت ہوتا تھا اور باقی گجرات بھیج دیا جاتا
تھا، جہاں زیادہ تر احمد آباد اور سورت میں اس

طرح (Constant) (ص ۲۶۰)۔ عین اسی
زمانے میں ٹریورنیشن (ص ۱۲۷) لکھتا ہے کہ
ریاست ٹولک کے مقام سرونج میں سوتی کپڑے کی
چھپائی کا کام خاص طور پر زیادہ ہوتا تھا،
اس لیے کہ دریا کا پانی چھپائی میں استعمال
ہونے والے رنگوں کے لیے خاص طور پر سوزوں
تھا۔ یہاں پارچہ باف کپڑوں پر وہ وضعیں بناتے
تھے جو غیر ملکی تاجر اپنی اپنی منڈیوں
کے لیے تجویز کرتے تھے (ٹریورنیشن، ۱ : ۵۶)
اور ۱۶۶۵/۱۰۰۰ء میں یہ تھان بیس سے
لے کر ساٹھ روپے کوڑی (۲۰ تھان) کے حساب
سے فروخت ہوتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے مختلف
دوسرے مقامات پر جن میں لاہور بھی شامل تھا،
چھپے ہوئے سوتی کپڑے تیار کیے جاتے تھے
حالانکہ وہ کچھ زیادہ اچھے نہ ہوتے تھے اور ان
کی قیمتیں چھ روپے سے تیس روپے فی کوڑی تک
ہوتی تھیں (ٹریورنیشن، ۱ : ۴ تا ۵)۔

بہترین قسم کے چھپے ہوئے سوتی کپڑے
جن کا نام Printado, Chite یا قلمدار تھا زیادہ تر
سجھلی پٹم میں تیار ہوتے تھے، لیکن گیارہویں
صدی ہجری/سترہویں عیسوی میں ان مصنوعات
کی مقدار نسبتاً کم ہو گئی تھی اور مانگ کے مقابلے
میں بہت قلیل تھی۔ ۱۵۸۳/۱۰۰۰ء میں بہرام پور
بھی ان کپڑوں کی تیاری کا مرکز بنایا گیا تھا
(Everyman Hakluyt, Fitch، ۲ : ۲۸۸) اور ایک
نفس قسم آگرہ میں تیار ہوتی تھی (۱۰۰۰/۱۰۰۰)
۱۶۳۹ء، ایسٹ انڈیا کمپنی ریکارڈز، منقول از
Calico Printing : G.P. Baker، ص ۳۸)۔ آگرہ کا
سال ارمنی ایرانی تاجر بہت زیادہ خریدتے تھے۔

اکبر نے تمام فن کارانہ صنعتوں کو ترقی
دینے میں جن میں ہر تکلف ریشمی، اونی اور پالوں
کے کپڑے بھی شامل تھے، بڑا حصہ لیا۔ اس نے

سے کپڑا بنا جاتا تھا (ٹریورلیئر، ۲ : ۲، ۳)۔
 اکبر کے توشہ خانے میں گجرات کے جو
 پرتکلف کپڑے موجود تھے ان میں زربفت، اطلس،
 کمخاب طلانی، دریانی باف (Moire) مقیش ریشمی
 کپڑا (نقروں دھاریوں والا) کرتہ وار، سادہ مخمل،
 زردوز مخمل اور پوربی مخمل (Qatifa-i-Purbi)
 شامل تھی (آئین اکبری، ۱ : ۹۲ بعد)۔ دستاروں،
 کمر بند اور Moires سب کے سب طلانی یا غیر
 طلانی، گجرات ہی کے بنے ہوئے تھے
 اور دربار شاہی میں استعمال کیے جاتے تھے
 (آئین اکبری، ۲ : ۲۴۰)۔

سورت ان کپڑوں کے لیے مشہور تھا، طلانی
 اور نقروں آلیجے (دیکھے اوپر) اطلس (بانے کی دو
 سوتی)، جس پر اکثر طلانی پھول ہوتے تھے،
 کولاکر، سوسی (تائوں پر دھاری دار، اکثر ریشم
 اور سوت ملا ہوا۔ بعض اوقات طلانی دھاری والی)
 سائن، تافتہ اور ایرانی طرز کی زربفت (طبع
 Ovington و Rawlinson، ص ۱۳۱، ۱۶۷)۔ سورت کے
 بہت سے پارچہ باف پارسی تھے، اور زیادہ تر "دوقی"
 اور کمخاب تیار کرتے تھے (وہی مصنف، ص ۲۱۹)۔
 لاہور میں بھی ریشمی کپڑوں کی بہت سی
 قسمیں تیار ہوتی تھیں، جن میں زرکار اور غیر زرکار
 مخمل بھی شامل تھی۔ مغل شہنشاہوں کے
 درباروں میں بہت سے مختلف مقاصد کے لیے
 بے انداز مخمل استعمال کی جاتی تھی۔

حیدر آباد دکن کے شہر اورنگ آباد میں بھی
 پرتکلف ریشمی پارچے اور نقروں و طلانی زردوزی
 کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔

مغلوں کے جو ریشمی پارچات اس وقت
 موجود ہیں، ان کا مقابلہ تکلف اور نفاست میں
 صرف ایرانی صفوی دور کے زرکار کپڑے ہی
 کر سکتے تھے، جنہیں حقیقت میں ان کپڑوں کی

تخلیقی تحریک سمجھنا چاہیے۔ اکبر کو ایک دفعہ
 تحفے میں تین سو ریشمی پارچے ملے جو یزد کے
 فنکار غیاث کے بنائے ہوئے تھے۔ مغلوں کے
 کرگھوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ نہایت نفیس
 بافت کے کمر بند (پشگے) تیار کرتے تھے، جن کے
 حاشیے زردوزی کے ہوتے تھے اور جن کے گہرے
 کنارے قدرتی نما پھولوں کے گلدستوں سے آراستہ
 کیے جاتے تھے۔ وہ یا تو زردوزی کے ہوتے تھے
 یا مشجر بافتہ۔ دلفریب اور خوش رنگ اصلی پھول
 مخملوں پر بھی بنائے جاتے تھے، خواہ وہ مخملیں
 پوری روئیں کی ہوں یا زردوزی کی۔ پھول یا تو
 معتدل جسامت کے تھے اور کپڑے پر ان کا اعادہ
 بار بار کیا جاتا تھا، یا بڑے پیمانے پر ایک ہی
 تعمیراتی انداز کے موضوع کے مطابق بنائے جاتے
 تھے۔ آخر الذکر عام طور پر بڑے بڑے کنول یا
 کوکنار کے پھول ہوتے تھے اور یہ یزد کی
 مخملوں کے تختوں سے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ
 انہیں مغلوں یا یزدیوں سے منسوب کرنا اکثر
 مشکل ہو جاتا ہے۔

ہندوستان کی نہایت نفیس و نازک اور ہنرمندانہ
 زردوزی اور سوزن کاری ایک علیحدہ اور خاص
 مطالعے کی محتاج ہے اور انتہائی کمال فن سے
 پیچیدہ اور مخلوط بانے کے دو سوتی سے کشمیر کی
 شالیں بنانا بھی ایسا فن ہے کہ اس پر کم از کم
 ایک مستقل رسالہ لکھا جائے۔ مختصر یہ کہ
 ہندوستان ایک بھرپور اور انتہا سے زیادہ متنوع
 برصغیر ہے جو مواد، فن کاری اور صنعتی ہنرمندی
 کے اعتبار سے یکساں ثروت مند ہے اور فنون
 پارچہ بافی کے ہر عمل اور ہر شعبے میں انتہائی
 کامیابی کے لقطہ پر پہنچ چکا ہے۔

الدولیشیا :

الدولیشیا کے فنون پارچہ بافی، تصور کے

A Russian Document on Persian Textiles، در کتاب
 مذکور، ۳ : ۲۱۶۳ : (۱۳) C. J. Lamm
Mediaeval Textiles of the Near East، پیرس ۱۹۳۷ء :
 Die Gewebe - Sammlung des K. : J. Lessing (۱۴)
Kunstgewerbemuseams، ۳ جلدیں، برلن ۱۹۰۰ء :
 (۱۵) *Les arts du Tissue* : Megeon، پیرس ۱۹۲۹ء :
 (۱۶) *Turkish Textiles and Velvets* : T. Oz
 (ترک قماش و قطعہ لری) : استانبول ۱۹۳۶ء : (۱۷)
 (۱۸) *Etudes Textiles* : Pfister، پیرس ۱۹۳۳ء :
 وہی مصنف : *L' Introduction du' cotton en Eeypte* :
 (۱۹) *Musulmane*، پیرس ۱۹۳۷ء : وہی مصنف :
Les Tooles Imprimées de Fostat et L' Hindoustan
 پیرس ۱۹۳۸ء : (۲۰) *A Survey of* : A. U. Pope
Persian Art، اوکسنرڈ ۱۹۳۹ء : (۲۱) وہی مصنف :
 (۲۲) *The Textile Arts*، ۳ : ۱۹۹۵ تا ۲۲۵۶ (الواح) و ۶ :
 ۹۸۱ تا ۱۱۰۶ : (۲۲) *Persian* : Sachs و Reath
Textiles، نیوہیون ۱۹۳۷ء : (۲۳) *The...* : Rowe
Moore...Textiles، نیوہیون ۱۹۳۸ء : (۲۴) *Schulze* :
Alte Stoffe، برلن ۱۹۲۰ء : (۲۵) *The Bulletin of*
the Needle & Bobbin Club، مطبوعہ نیویارک .

(P. ACKERMAN)

- نسخ : (خط) رگ بہ فن خطاطی .
- نسخ : (ع) ، (لاسخ و منسوخ) : اصول تفسیر
- و اصول فقہ کی ایک اہم اصطلاح - اہل لغت
 کے مطابق مادہ ن س خ (نسخ) کا استعمال دو
 معانی میں ہوتا ہے : (۱) کسی کتاب سے
 حرف بحرف نقل کرنا ؛ بنا برہی نقل شدہ مسودے
 کو نسخہ (ج : نسخ) کہا جاتا ہے - قرآن کریم
 میں ہے : *إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ*
 (۴۵) [الجنابہ] : (۲۹) ، یعنی تم جو کچھ کہتے رہتے
 تھے ہم اے لکھوا لیا کرتے تھے : (۲) ابطال و
 ازالہ جو عام طور پر دو طرح سے ہوتا ہے : (الف)

اعتبار سے لکھنے پر مبنی ہے نسلی و مقامی ہیں -
 صرف رابطہ اور تعلق کے لحاظ سے الہیں
 "سلم فنون" کہا جا سکتا ہے (Ikats کے لیے
 دیکھیے *Needle & Bobbin Bulletin*، ص ۱۵)۔ جہاں
 تک بحالت موجودہ تعیین کی جا سکتی ہے چین
 میں کوئی پارچہ باقی ایسی نہیں جسے بطور خاص
 چینی مسلمانوں سے منسوب کیا جا سکے .

مآخذ : (۱) *History of Per-* : P. Ackerman

sian Textiles، در *Survey of Persian Art*، طبع
 A. U. Pope، ۳ : ۱۱۹۵ تا ۲۱۶۳ : (۲) وہی مصنف :
Persian Wearing Techniques, History، در کتاب
 مذکور، ص ۱۱۷۵ تا ۲۲۲۰ .

شیراز کے چند ریشمین پارچات (*Bulletin Needls*
and Bobbin Club، نیویارک ۳۶، ۱۹۵۲ء) : ایرانی
 پارچات *Ciba Reviews*، ۹۸ یا *Ciba Rund Schua*،
 Basle، ۱۱۲، ۱۹۵۳ء .

ایران کے صوبہ جات علاقہ خزر میں قرون وسطیٰ
 کے بعض ریشمی پارچات سے متعلق ہیں، *Bulletin Needle*
and Bobbin Club، ج ۲۹، ۱۹۵۵ء : (۳) ایم آغا
 اوغلو : *Safavid Rugs and Textiles*، نیویارک ۱۹۳۱ء :
 (۴) *Les Soieries d' Art* : R. Cox، پیرس ۱۹۱۳ء :
 (۵) *Künstlersche Entwicklung der* : M. Dergler
Webererei und Stickerei، ۳ جلدیں، وی آنا ۱۹۰۳ء :
 (۶) *Kunstgeschichte der Seidenwa-* : O. V. Falke
bererei، ۲ جلدیں، برلن ۱۹۱۳ء : (۷) وہی مصنف :
Decorative Textiles، نیویارک ۱۹۲۲ء : (۸)
 (۹) *Das Textile Werk* : E. Fleming، برلن ۱۹۲۷ء :
 وہی مصنف : *Textile Kunst*، مطبوعہ برلن : (۱۰)
Catalogue of Textiles from Egypt : Kendrick
 جلدیں، لندن ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ء : (۱۱) *Ackerman & Klein* :
Two Safavid Figural Satins، در *Survey of* : Pope
Persian Art، ۳ : ۲۲۲۱ تا ۲۲۲۶ : (۱۲) وہی مصنفین :

(۱۰۶) ، یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا فراموش کرا دیتے ہیں ، تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَ إِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: ۱۰۱) ، یعنی اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو نازل فرماتا ہے، تو (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ تم تو یونہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگ نادان ہیں۔ ان دونوں آیات میں بعض علمائے تفسیر نے ”آیت کی آیت سے تبدیلی“ کو حقیقت پر معمول کرتے ہوئے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایک آیت بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کر دی جاتی ہے ، جب کہ زیادہ تر مفسرین نے آیت کی تبدیلی سے ”حکم آیت کی حکم آیت سے تبدیلی“ مراد لی ہے (حوالہ مذکور) ، جو زیادہ قرین صحت ہے۔ نیز اس تفسیر سے مذکورہ آیت مبارکہ کے ہر دو حصے حسب ذیل الگ الگ صورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں : اول یہ کہ بعض کسی آیت کے حکم کو دوسری آیت کے حکم سے اٹھا لیا (منسوخ کر دیا) جائے۔ اس صورت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں (دیکھیے نیچے) : دوم یہ کہ آیت کو ذہنوں سے بھلا دیا جائے (انساء) ، اس کی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں : اولاً یہ کہ اس کے حکم کو باقی رکھا جائے ؛ ثانیاً یہ کہ حکم و آیت دونوں کو اٹھا لیا جائے۔ ان آخری دونوں صورتوں کے عقلی جواز کے باوجود ان کے قرآن مجید میں وقوع کی ، کسی مستند ذریعے سے ، کوئی معین مثال نہیں ملتی۔ اس ضمن میں جو روایات مروی ہیں وہ زیادہ تر خبر آحاد کا درجہ رکھتی ہیں ، جو ظنی الدلالہ ہوتی ہیں اور جن

بدل یا قائم مقام سے ، جیسے کہا جاتا ہے تَسَخُّتِ الشَّمْسِ الظِّلِّ ، یعنی سورج (دھوپ) نے سایہ ختم کر دیا۔ اس صورت کو تحویل و تبدیل بھی کہہ سکتے ہیں ؛ (ب) بلا کسی بدل یا قائم مقام کے ؛ معاورہ ہے : لَسَخَتِ الرِّيحُ الاَثَرَ ، یعنی ہوانے نشان مٹا دیا۔ اسی مفہوم میں ارشاد باری ہے : فَيَسِّخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ (۲۲ [الحج]: ۵۲) ، یعنی جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر کے اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے (دیکھیے لسان العرب : تاج العروس ؛ مفردات فی غریب القرآن ؛ النہایہ : الصحاح وغیرہ بذیل مادہ : القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ، ۱ : ۶۲ تا ۶۳) .

لسخ کا اصطلاحی مفہوم اس کے دوسرے لغوی مفہوم سے ماخوذ ہے ، کیونکہ اصطلاح شریعت میں لسخ سے مراد کسی متأخر حکم کے ذریعے سابقہ حکم کی تفسیح (اٹھا لینا یا بدل دینا) ہے (الغزالی : المستصفیٰ ، ۱ : ۷ : ۱ : صبحی صالح : مباحث فی علوم القرآن ، ص ۲۶۱)۔ بعض اوقات اس کا متبادل حکم دیا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں دیا جاتا۔ جمہور کے نزدیک یہ دونوں صورتیں ہی درست ہیں (محب اللہ بہاری : مسلم الثبوت ، ۲ : ۶۹) .

ہر قانون کو ارتقائی مراحل طے کرنے کے لیے تدریج و ترقیب کا سہارا لینا پڑتا ہے ، جس کی وجہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ماحول کی ذہنی و عملی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ناگزیر طور پر قانون میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں لانا پڑتی ہیں۔ الہی تبدیلیوں کا نام لسخ ہے ، جس کی قرآن کریم میں یوں صراحت اور وضاحت کی گئی ہے : مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِهَا لَاتِ بِغَيْرِ مَنِّهَا أَوْ بِيْلَهَا (۲ [البقرة]:

نصاری اور مشرکین عرب کے "نسخ" پر اعتراضات کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے (دیکھیے بالا)۔ قرآن حکیم کی اسی نص قطعی کہ بنا پر تمام امت کا جواز نسخ پر اتفاق ہے۔

واقعات و حکایات یا عقائد (اصول دین) وغیرہ میں نسخ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نسخ ہمیشہ احکام (کرنے یا نہ کرنے) میں ہوتا ہے (الغزالی، ۱ : ۲۱۱ : مسلم الثبوت، ۱۲۶ بعد)؛ نسخ کی متعدد اقسام ہیں : (۱) قرآن کا قرآن سے ؛ (۲) حدیث کا حدیث سے ؛ (۳) حدیث کا قرآن سے اور (۴) قرآن کا حدیث سے منسوخ ہونا۔ ان میں سے اول الذکر تینوں صورتیں قریب قریب متفق علیہ ہیں، جبکہ مؤخر الذکر صورت مختلف فیہ ہے : امام شافعی نے، مشہور قول کے مطابق، اس کی مخالفت کی ہے (الرسالۃ، ص ۱۳۷ تا ۱۳۶)؛ تاہم احناف، مالکیہ اور بعض شوافع اور خود امام شافعی کے دوسرے قول کے مطابق یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے، مگر اس کے لیے "خبر متواتر" [رگ بہ حدیث] کا ہونا ضروری ہے (الغزالی، ۱ : ۱۲۳ تا ۱۲۶ : شرح مسلم الثبوت، ۲ : ۷۹ تا ۸۲ : تفسیر المنار، ۲ : ۱۵۳)؛ بعض احناف نے خبر مشہور اور خبر واحد سے بھی، جبکہ اس کے راوی ثقہ اور ضابط و عادل ہوں، جواز نسخ کو تسلیم کیا ہے (شرح مسلم الثبوت، ۲ : ۸)؛ دوسرے مسالک فقہ نے برینائے احتیاط اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر دقت نظر سے غور کیا جائے تو دونوں مسالک کا یہ اختلاف فقط تعبیر کا اختلاف ہے : احناف نے جس قسم کے نسخ کو خبر مشہور یا خبر واحد سے جائز قرار دیا ہے، وہ عرفی نسخ (ابطال و ازالہ) نہیں، بلکہ بالمعنی الخاص، یعنی کسی حکم کی تعمیم و تخصیص ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ

قرآن حکیم پر ترمیم و اضافہ غیر درست ہوتا ہے (المنار، ۲ : ۱۵۳ : صبحی صالح : مباحث، ص ۲۶۲ بعد)؛ اس مسئلے (نسخ) کا چولکنہ براہ راست استنباط احکام پر اثر پڑتا ہے، کہ منسوخ آیت یا حدیث قابل احتجاج نہیں رہتی، اسی بنا پر نسخ و منسوخ کا فیصلہ کرنے میں فقہاء کے ہاں بڑی احتیاط ملحوظ رہتی ہے، جس پر مذکورہ اخبار آحاد پورا نہیں اترتیں۔

نسخ کیوں ہوتا ہے ؟ اس سوال پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی دو وجوہ بیان کی ہیں : (۱) وقت اور حالات کی تبدیلی ؛ (۲) پیغمبرانہ اجتہاد۔ شاہ صاحب کے بقول بعض اوقات مرورِ ایام سے حالات اتنے بدل جاتے ہیں کہ اس سے حکم میں تبدیلی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے معاہدہ مؤاخات کے تحت وراثت ہانے کی منسوخی (۸ [الانفال] : ۷۵) وغیرہ یا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور دس کے تناسب کے بجائے ایک دو کا تناسب (۸ [الانفال] : ۶۵، ۶۶)؛ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جالب سے سرے سے کوئی حکم موجود نہیں ہوتا، پیغمبر اپنے اجتہاد سے کام لے کر کوئی حکم نافذ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو باقی رکھ دے اور چاہے تو منسوخ کر دے، مثلاً اسیران بدر کا معاملہ (حجۃ اللہ البالغہ، ص ۲۲۲ تا ۲۲۳ : لہز دیکھیے تفسیر المنار، ۲ : ۱۵۲ تا ۱۵۳)۔ یہی وجہ ہے ہر نئی شریعت سے پرانی شریعت کا منسوخ ہو جانا یا کم از کم ہر نئی کے ذریعے پرانی شریعت میں بعض تبدیلیاں لانا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ علیٰ هذا القیاس ایک شریعت کے اندر بھی یہ عمل اکثر جاری رہا ہے (القرطبی : الجامع لاحکام القرآن، ۱ : ۶۳ تا ۶۴ : تفسیر المنار، ۲ : ۱۵۲ تا ۱۵۳)۔ الہیں وجوہ کی بنا پر قرآن مجید یہود و

کسی قرآنی آیت کے مجمل مفہوم کو کسی صحیح حدیث سے معین کر دیا جائے، مثلاً قرآن حکیم میں مطلقاً چوری کے ارتکاب پر قطع بد کی سزا کا حکم مذکور ہے (۵ [المائدہ]: ۳۸)، مگر کسی جگہ قطع بد کے لیے چوری کی مقدار بیان نہیں کی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآنی حکم کو دس درہم کی مقدار میں ارتکاب سرفہ تک محدود کر دیا ہے (مباحث فی علوم القرآن، ص ۲۶۲)؛ اسی طرح قرآن مجید [نیزرگ بہ زکوٰۃ: سود وغیرہ] میں نصاب زکوٰۃ اور سود کی وضاحت وغیرہ نہیں فرمائی گئی جبکہ احادیث میں ان کی بعض تفصیل فراہم کی گئی ہیں اور یہ تعمیم و تخصیص کی صورت چونکہ تمام مسالک کے نزدیک مسلم ہے، اس لیے یہ اختلاف صرف طرز بیان کا اختلاف ہے۔

اثبات نسخ کے لیے حسب ذیل امور لازماً درکار ہوتے ہیں: (۱) ناسخ، حقیقتاً شارع، مجازاً حکم: (۲) منسوخ: (۳) یہ ثابت ہو کہ زمانی طور پر منسوخ مقدم اور ناسخ متاخر ہے: (۴) کسی تاویل یا توجیہ کے ذریعے ان کے مابین موافقت نہ ہو سکے: (۵) نسخ کی صراحت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا کسی صحابیؓ سے مروی ہو۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی غیر موجود ہو تو نسخ کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا (القرطبی، ۲: ۶۰؛ الغزالی، ۱: ۱۲۱؛ یعد: مباحث فی علوم القرآن، ص ۲۶۳)۔

(۲) تصور نسخ عہد بعہد: نسخ کا تصور چونکہ خود قرآن حکیم نے پیش کیا ہے، اس لیے جلد ہی اسے مسلمانوں میں اساسی اہمیت حاصل ہو گئی اور اسے مبادیات فقہ و تفسیر میں اہم درجہ مل گیا۔

شاہ ولی اللہؒ محدث دہلوی کے بقول عہد

صحابہؓ اور تابعین میں نسخ کا تصور موجودہ تصور سے قطعی مختلف تھا۔ اس دور میں نسخ کا اطلاق زیادہ تر لغوی معنوں میں (یعنی ایک آیت کے بعض اوصاف کا دوسری آیت سے ازالے کے لیے) ہوتا تھا۔ اسی بنا پر اس دور میں حسب ذیل صورتوں پر نسخ کا اطلاق کیا جاتا تھا: (۱) مدت عمل کی انتہا میں تبدیلی: (۲) لفظ کے قریبی معنی کے بجائے دور کے معنی مراد لینا: (۳) کسی مطلق کو مقید (محدود) کرنا: (۴) کسی عام کی تخصیص کرنا: (۵) بظاہر کسی حکم کا کسی نص پر مبنی قیاس کے خلاف دکھائی دینا: (۶) دور جاہلیت کی کسی رسم، یا کسی پرانی شریعت کی کسی قانونی شق کا ابطال وغیرہ۔ نسخ کے نظریے میں اسی وسعت کی بنا پر ابتدائی اسلامی عہد میں اس بارے میں بظاہر بڑا افراط اور غلو دکھائی دیتا ہے۔ ابتدا میں منسوخ آیات کی تعداد متعین اور محدود نہ تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد قرآن مجید کی پانچ صد آیات کو منسوخ تصور کیا جانے لگا (الفوز الکبیر، مطبوعہ لاہور، ص ۱۸ تا ۱۹؛ مباحث فی علوم القرآن، ص ۲۶۳، یعد)۔ لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں فقہی آیات کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی ہے (ملاجیون: تفسیرات احمدیہ، ص ۴)۔ اس ضمن میں بعض دلچسپ صورتیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، مثلاً ایک ہی آیت کے ابتدائی حصے کو منسوخ اور آخری حصے کو ناسخ قرار دیا جانے لگا: بعض صورتوں میں خود ناسخ کو بھی کسی اور آیت سے منسوخ کیا گیا؛ ایک ایک آیت سے بہت بڑی تعداد میں آیات کا نسخ (مثلاً آیت حکم قتال سے ڈیڑھ صد آیات کی منسوخی، دیکھیے ابن سلامہ، ص ۸۵، ۱۲۵ وغیرہ؛ السیوطی: الاتقان، ۲: ۲۱ تا ۲۲؛ مباحث فی علوم القرآن، ص ۲۶۴ تا ۲۶۵)۔

المنسوخ بمع شرح از عبدالجلیل العسینی، عربی فارسی متن تہران، ص ۸ تا ۳۵)۔ اسی شیعی فقیہ ابن متوح (کتاب مذکور) نے تقریباً ۶۳۹ آیات کو منسوخ ثابت کیا ہے (حوالہ مذکور)۔

قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی نسخ و منسوخ کا سلسلہ چلتا ہے (دیکھیے کتاب الاعتبار، ص ۲۳، ۲۴)۔ یہاں بھی نسخ ثابت ہونے کے لیے شرعاً وہی شرائط ضروری ہیں جو نسخ قرآن کے ضمن میں لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حدیث کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نسخ حدیث قوت و ثقاہت میں منسوخ حدیث سے بڑھ کر ہو اور اگر دونوں احادیث متن یا سند میں سے کسی بھی اعتبار سے ہم پایہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دے دی جائے گی۔ ابن العازم (کتاب الاعتبار، ص ۹ تا ۲۳) نے اس ضمن میں ۵۰ شرائط بیان کی ہیں جو کسی حدیث کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے لازمی ہیں۔ ان کے فقدان کی صورت میں نسخ کے بجائے ترجیح پر عمل ہوتا ہے۔ اس موضوع کا مطالعہ ہمیں اس تدریج اور تسہیل کے طریقوں سے آگاہ کرتا ہے جو شارع نے دین کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے اختیار کیے (ہر موضوع پر الگ الگ منسوخ احادیث کی فہرست کے لیے دیکھیے ابن العازم: کتاب الاعتبار)۔

قرآن اور احادیث کے نسخ و منسوخ کو زیادہ تر الگ الگ مرتب کیا گیا ہے: قرآن حکیم کو اس ضمن میں تقدم اور اولیت حاصل ہے: اس موضوع پر مواد ذخیرہ کتب احادیث اور تفاسیر میں منتشر مقامات پر مل جاتا ہے۔ نسخ القرآن و منسوخہ کے عنوان کے تحت اسے مرتب کرنے کا سلسلہ دوسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ غالباً اولین تصنیف قتادہ بن دعامہ (م ۱۱۷ھ/

جلد ہی اس رجحان کے خلاف رد عمل پیدا ہوا اور ابو مسلم الاصبہانی نے اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اس کی مخالفت اس کے معتزلی مسلک اور شدت الکار کی وجہ سے غیر مقبول رہی: تاہم قاضی ابوبکر المعروف بابن العربی (م ۵۴۲ھ/۱۱۴۸ء) پہلے شخص ہیں جنہوں نے پانچ صد آیات کے بجائے ڈیڑھ سو آیات کو منسوخ قرار دے کر اعتدال کا ثبوت دیا (احکام القرآن)، مگر یہ تعداد بھی کچھ زیادہ تھی، اس لیے امام جلال الدین السيوطی (م ۸۱۱ھ/۱۵۰۵ء) نے اس پر ناقدانہ نگاہ ڈالی اور فقط ۲۰ آیات کی منسوخی کو تسلیم کیا اور ان کو اشعار میں بھی نظم کیا (الاتقان، ۲: ۲۲ تا ۲۳): مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس میں بھی ترمیم کی اور نفیس توجیہات سے بیس میں سے ۱۵ آیات کو قابل عمل اور فقط ۵ آیات کی منسوخی کا قول کیا (الفوز الکبیر، ص ۱۸ تا ۱۹)۔ بعد ازاں مفتی محمد عبده اور ان کے مکتب فکر کے فضلا نے اس میں مزید ترمیم کی اور کہا کہ نسخ عملاً و شرعاً ثابت ضرور ہے، مگر صرف ان چند مقامات میں کہ جہاں صراحت سے پرانے حکم کا ذکر کر کے اسے منسوخ ٹھہرایا گیا ہے (مثلاً ۹ [الانفال]: ۶۵ تا ۶۶)۔ اس قسم کے مقامات قرآن حکیم میں تین سے زیادہ نہیں (تفسیر المنار، ۲: ۱۵۰ تا ۱۵۷: محمد الخضری: تاریخ التشريع الاسلامی، ص ۲۳ تا ۲۴)۔

شیعی مکتب فکر کے نزدیک ابھی تک تصور نسخ میں بڑا غلو دیکھنے میں آتا ہے، یہاں تک کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو "بدا" پیش آتا ہے، یعنی خدا کو پہلے کسی بات کا علم نہیں ہوتا، اسے وہ بات بعد میں معلوم ہوتی ہے، تو وہ سابقہ حکم کو منسوخ کر دیتا ہے (دیکھیے ابن متوح: النسخ و

الظنون ، ۲ : ۱۹۰۲ : معجم المطبوعات، بمدد اشاریہ) .

مآخذ : (۱) قرآن حکم، بمدد اشاریہ محمد فواد

عبدالباقی : معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل مادہ؛

کتب لغت؛ (۲) ابن منظور : لسان العرب ؛ (۳) الزبیدی :

تاج العروس ؛ (۴) راغب الاصفہانی : مفردات فی غریب

القرآن؛ (۵) ابن الاثیر الجزری : النہایۃ فی غریب الحدیث؛

(۶) الجوہری : الصحاح ، بذیل مادہ ؛ کتب تفسیر :

(۷) ابن جریر الطبری : الجامع البیان فی تفسیر القرآن ،

ج ۱ ، بذیل آیت ۱۰۶ : و بمواقع عدیدہ ؛ (۸)

الزمخشری : الکشاف، بیروت، ۱ : ۱۷۵ تا ۱۱۷ و بمواقع

عدیدہ ؛ (۹) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن، بیروت، ۲ :

۶۱ تا ۶۹ ؛ (۱۰) ابو بکر ابن العربی : احکام القرآن ، ج

اول ، بذیل آیت ۱۰۶ و بمواقع عدیدہ ؛ (۱۱) ابن کثیر :

تفسیر القرآن العظیم ، مطبوعہ لاہور، ۱ : ۴۹ تا ۱۵۱ :

(۱۲) قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی : التفسیر المظہری ،

دہلی ، ۱ : ۱۱۱ تا ۱۱۲ ؛ (۱۳) الالوسی : روح المعانی ،

ملتان ، ۱ : ۳۵۱ تا ۳۵۴ ؛ (۱۴) مفتی محمد عبدہ :

تفسیر پارہ عم ، قاہرہ ۱۳۴۱ھ ، ص ۱۶۹ تا ۱۷۰ ؛ (۱۵)

رشید رضا مصری : تفسیر المنار، قاہرہ ۱۳۴۶ھ ، ۱ : ۴۱۳

تا ۴۱۵ ؛ ۲ : ۱۳۷ تا ۱۵۷ ؛ (۱۶) مفتی محمد شفیع :

معارف القرآن ، مطبوعہ کراچی ، ۱ : ۲۲۵ تا ۲۳۰ :

دیگر کتب : (۱۷) السيوطی : الاتقان فی علوم القرآن ،

لاہور، ۲ : ۲۰ تا ۲۷ ؛ (۱۸) الغزالی : المستصفی ، قاہرہ

۱۳۲۴ھ ، ۱ : ۱۰۷ تا ۱۲۸ ؛ (۱۹) محب اللہ بہاری :

مسلم الثبوت ، بمع شرح عبدالعلی محمد بن نظام السہالوی :

فواتح الرحموت ، مطبوعہ برہامش المستصفی ،

۲ : ۵۳ تا ۹۱ ؛ (۲۰) البزدوی : کشف الاصول،

عبدالعزیز البخاری : شرح، ۳ : ۱۵۷ تا ۲۱۸ ؛ (۲۱) امام

محمد بن ادریس الشافعی : الرسالہ، بتحقیق احمد محمد شاکر،

بار اول قاہرہ ۱۳۵۸ھ/۱۹۴۰ء ، بمدد اشاریہ ؛ (۲۲)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی : الفوز الکبیر فی اصول التفسیر،

۲۳۵) کی ہے ۔ بعد کی صدیوں میں اس موضوع پر لکھنے والوں میں ابوبکر محمد بن عثمان المعروف بالجعد الشیبانی (م ۵۳۰/۹۱۳ء)، احمد بن اسحاق الانباری (م ۵۳۱۸/۹۳۰ء)، محمد بن بحر الاصبہانی (م ۵۳۲۲/۹۳۳ء)، ابو محمد قاسم بن اصبح القرطبی النحوی (م ۵۳۳۰/۹۵۱ء)، ابو حفص عمر بن شاہین البغدادی الواعظ (م ۵۳۸۵/۹۹۵ء)، ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن سلامۃ النحوی (م ۵۳۱۰/۱۰۱۹ء)؛ مطبوعہ برہامش کتاب نزول القرآن للواحدی، قاہرہ ۱۳۱۵)، عبدالکریم بن ہوازن القشیری (م ۵۳۶۵/۱۰۷۲ء) شامل ہیں (ابن الندیم : الفہرست، بمدد اشاریہ ؛ حاجی خلیفہ : کشف الظنون : ۲ : ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱ء ؛ معجم المطبوعات العربیہ، ص ۱۲۰) .

ناسخ الحدیث و منسوخہ کے موضوع پر اہم لکھنے والوں میں ابوبکر محمد بن عثمان المعروف بالجعد الشیبانی (م ۵۳۰/۹۱۳ء)، احمد بن اسحاق الانباری (م ۵۳۱۸/۹۳۰ء)، محمد بن بحر الاصبہانی (م ۵۳۲۲/۹۳۳ء)، ابوجعفر احمد بن محمد الناس النحوی (م ۵۳۳۸/۹۳۹ء)؛ مطبوعہ قاہرہ ۳۲۳، اس کے ساتھ ابن خزیمہ کی الموجز فی الناسخ والمنسوخ بھی طبع ہوئی ہے، ابو محمد قاسم بن اصبح القرطبی النحوی (م ۵۳۳۰/۹۵۱ء)، ابو حفص عمر بن شاہین البغدادی الواعظ (م ۵۳۸۵/۹۵۵ء)، ابو القاسم ہبۃ اللہ بن سلامۃ (م ۵۳۱۰/۸۱۹ء)، عبدالکریم بن ہوازن القشیری (م ۵۳۶۵/۱۰۷۲ء)، ابوبکر محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم الہمدانی (م ۵۵۸۳/۱۱۸۸ء)؛ مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۹ھ، بعنوان کتاب الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار) اور السيوطی (م ۵۹۱۱/۱۵۰۵) وغیرہ شامل ہیں (دیکھیے الفہرست، ص ۳۴ تا ۳۸ ؛ حاجی خلیفہ : کشف

ماننے پر انسانوں اور جانوروں کی لاشوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مویشیوں کے ریوڑوں کے پیچھے بھی جاتا ہے کیونکہ اسے بھیڑ بکریوں کے پیدائشی مردہ بچے خاص طور پر مرغوب ہیں۔ اس بیان کی تصدیق Brehm نے بھی کی ہے جو لکھتا ہے کہ یہ ان بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے جو بچہ جن رہی ہوں۔ یہ اونچی اونچی چٹانوں پر اٹھے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ انہیں خود سینا نہیں، بلکہ سورج ہی کی گرمی پر چھوڑ دیتا ہے: البتہ اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کے انڈوں کو چمکادڑ نہ کھا جائیں، اس لیے ان کو چنار کے پتوں سے ڈھانپ دیتا ہے [بعض جاہل اور وحشی قبائل میں]، قرون وسطیٰ میں اس کے پتے، دماغ، گوشت اور ہڈیوں کا استعمال قدیم طریق علاج کی دواؤں کے استعمال کے مطابق رہا ہے۔

مآخذ: (۱) القزوينی: عجائب المخلوقات، طبع Wüstenfeld، ۱: ۳۲۳: (۲) النمیری: حياة الحيوان، ۲: ۳۷۶: (۳) ابن البيطار، ۲: ۳۷۰.

(J. RUSKA)

نسر واقع: مغرب میں Vega (Vega) کے * نام سے موسوم ہے۔ عربی نام النسر الواقع ہے، جس کے معنی "اترنے والے عقاب" کے ہیں۔ یہ مجمع الكواكب کے روشن ترین ستارے کا بھی نام ہے اور یہ نام پورے مجمع الكواكب کے لیے بھی مستعمل ہے۔ زيج الفانسو کا لفظ Alabore عربی لفظ اللوراء ہے جس کا اطلاق ستارہ نسر واقع اور پورے مجمع الكواكب پر بھی ہوتا تھا۔

عربی نام السلياق یا الشلياق [رگ بان] بھی ستارے اور مجمع الكواكب دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نام کو القزوينی نے پہلی جگہ دی ہے۔ یہ غالباً (دیکھئے Hyde: Com. in O. R. & B.:

عربی ترجمہ، مطبوعہ لاہور ص ۱۸ تا ۲۲: (۲۳) وہی مصنف: حجة الله البالغة اردو ترجمہ، مطبوعہ کراچی، ص ۲۳ تا ۲۴: (۲۴) صبحی صالح: مباحث فی علوم القرآن، بیروت یار پنجم، ص ۱۹۶۸: (۲۵) صبحی مصمصانی: فلسفة التشریح الاسلامی، اردو ترجمہ: فلسفہ شریعت اسلام، لاہور، ۱۹۸۱ء، ۲۳۸ تا ۲۶۷: (۲۶) ابو بکر محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم: کتاب الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۹ھ: (۲۷) التهانوی: کشف اصطلاحات الفنون، بنیل سادہ: (۲۸) الجرجانی: کتاب التعريفات، قاہرہ، ۱۳۲۱ھ، ص ۱۶۵: کتب فہارس: (۲۹) ابن التمیم: القہرست، طبع Flugel، بیروت، ص ۳۳ تا ۳۸: (۳۰) حاجی خلیفہ: کشف القنون، لتانبول، ۲: ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱: (۳۱) یوسف سرکس: معجم المطبوعات العربیہ، بئد اشاریہ: (۳۲) نواب صدیق حسن خان: إفاضة الشیوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ، کانپور ۱۳۸۸ھ: نسخ سے متعلق سلاف نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ تیس اکتیس کتابوں اور ان کے مصنفوں کے ناموں کے لیے دیکھئے [اردو] ۱/۱۶: ۶۰۸-۶۰۹.

(محمود الحسن عارف)

* **النسر:** گندہ: اس کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ یہ مردار جانوروں کو، جو اس کی خوراک ہیں، اپنی چونچ سے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا ہے اور اس قدر کھاتا ہے کہ کھا کر اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چار سو فرسخ سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے: اس کی قوت شامہ بھی بے حد تیز ہے، لیکن خوشبوئیں اس کے لیے مضر ہیں کہ وہ ان کے اثر سے مر جاتا ہے۔ اس کی طاقت پرواز بہت زبردست ہے اور وہ لشکروں اور حاجیوں کے قافلے کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا جاتا ہے تاکہ موقع

(Book of Stars) کے خوشنما مخطوطے میں نیز فلورنس کے گیارہویں صدی کے عربی کرہ افلاک میں یہ کچھوے کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ علم ہیت کی کئی اور تصانیف کے لاطینی مخطوطات میں بھی یہ کچھوے ہی سے تعبیر کیا گیا ہے (دیکھیے Boll : Sphaera ، ص ۴۲)۔

قدماء بھی نسر واقع سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ بابلیوں میں یہ ستارہ Belit Balati Gula ، نامی دیوی متصور ہو کر زندگی کی مالکہ قرار دیا گیا ہے (دیکھیے Jeremias : Geisteskultur ، ص ۲۲۵)۔ چینی میں اس کا اکثر ذکر Chih-nu (بنتی ہوئی عورت) کے نام سے آتا ہے۔ یہ شمالی افلاک کے روشن ترین ستاروں میں سے ہے ، اس لیے یہ ہیت دان کے مشاہدے کے لیے ایک نہایت ہی مقبول و پسندیدہ شے سمجھا جاتا ہے۔ ایک اصطلاحی کوکب کی حیثیت سے عربوں کے ہاں ایسے بہت اہمیت حاصل ہے (دیکھیے الصوفی : النکواکب والصور) : تاہم نجوم میں اس کی اہمیت کم ہے ، کیونکہ طریق الشمس سے یہ بہت دور ہے اور زائچوں میں شاذ ہی قابل توجہ سمجھا جاتا ہے۔

مآخذ : (۱) عبدالرحمن الصوفی : النکواکب والصور، طبع H. C. F. C. Schjellerup ، سنٹ پیٹرزبرگ ۱۸۷۳ : (۲) القزوی : آثار البلاد و اخبار العباد (Kasmographie) ، طبع وستن فیلک ، کوٹنگن ۱۸۴۹ : (۳) ترجمہ از H. Ethe ، لائپزگ ۱۸۶۸ : (۴) Untersuchungen Uber den Ursprung : L. Ideler und die Bedeutung der Sternnamen ، برلین ۱۸۰۹ : (۵) Sphaera : Fr. Boll ، لائپزگ ۱۹۰۳ : (۶) سلحفاہ کے اشتقاق پر عبدالستار صدیقی : Studien uber die persischen Fremdworter imklassischen Arabisch ، کوٹنگن ۱۹۱۹۔

(WILLY HARTNER)

۱۶۶۵ء ص ۱۸ و (Ideler : کتاب مذکور) ایک یونانی لفظ سے عرب ہے ، جس کے معنی کچھوے کے ہیں۔ مَنَحَفَات کچھوے کا عربی نام ہے۔ یہ فارسی لفظ سولاق ے سوراخ = پائے ، پنا سے ماخوذ ہے اس لیے یہ السلیاق کے مترادف ہے۔

پورے مجمع النکواکب کے لیے اور شاذ صورتوں میں صرف ستارہ نسر واقع کے لیے ہمیں عربی ادب میں الأوز (کلنگ ، بط) ، المعزفہ (جہانجہ) اور السنج (چنگ) کے الفاظ ملتے ہیں۔ مؤخرالذکر لفظ مجمع النکواکب کے فارسی نام چنگ رومی کا عرب ہے اور علی بن رضوان کے لاطینی ترجمے میں بطور لفظ Assange اور غلط تلفظ کے ساتھ (دیکھیے Idder ، کتاب مذکور) بطور Arnig استعمال ہوا ہے۔

مجمع النکواکب کے عرب تصور میں النسر الواقع النسر الطائر (اڑتے ہوئے عقاب) کا جوڑ ہے اور ایک ایسے عقاب کے مانند ہے جو اپنے پروں کو سکڑے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف اتر رہا ہے۔ اس کے دونوں پر ستاروں سے تعبیر ہوتے ہیں جو دونوں اکٹھے ، بقول الصوفی ، عرف عام میں الاثانی یعنی ”سہ پایہ“ کے نام سے موسوم ہیں۔

زمانہ مابعد کی تصاویر میں اترتے ہوئے عقاب کی شکل بعض اوقات یوں دکھائی گئی ہے گویا کہ عقاب چنگ میں منڈلا رہا ہے [.....]۔ قصیر عمرہ کے گنبد میں بنی ہوئی ایک دیواری تصویر میں ، جو مسلمانوں کے زمانے میں افلاک کی قدیم ترین تصویر ہے (The Zodiac of : Saxl - Beer) Qusayr Amra ، اوکسفورڈ ۱۹۲۲ء ، مادہ منطقہ)۔ یہ مجمع النکواکب ایک چنگ کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور شاہ الفانسودہم کی کتاب النکواکب

ضروری اصول و قواعد مرتب ہو چکے ہیں۔ النسفی کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں :

- (۱) تمہید لقواعد التوحید (قاہرہ، قلمی نسخہ ۲۳۱۷، ورق ۱ تا ۳۰؛ دیکھیے فہرس مخطوطات، ۲: ۵۱) : یہ ایک رسالہ ہے جس میں اس مسلک کے اصول و قواعد عالمانہ طریق سے منضبط کیے گئے ہیں۔ پہلے باب میں عقیدہ معرفت کی وضاحت کی گئی ہے اور آخر میں عقیدہ امامت کی تشریح ہے۔ خاتمہ کتاب ایک ”مرشدہ“ پر ہوتا ہے، جس میں مختصر طریق سے عقیدہ الوہیت (اللہ پر اعتقاد) کا بیان ہے؛ (۲) تبصرة الأدلہ (قاہرہ، مخطوطات، ۲۲۸۷، ۶۶۷۳) : تقریباً انہیں عقائد کے اصول جو تمہید میں بیان ہوئے؛ (۳) بحر الکلام (قاہرہ ۱۳۲۹/۵۱۹۱۱) : یہ اس موضوع پر ایک مفصل کتاب ہے اور پہلی دو تصانیف سے اس حد تک مختلف ہے کہ اس میں الحاد سے بحث کی گئی ہے اور ایک لحاظ سے یہ مناظرے کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع وہی ہے جو (۴) مباحثۃ اہل السنة والجماعة مع الفرق الضالة والمبتدعة (لائڈن Cod. or. ۸۶۲) اور (۵) عقائد (برلن، عدد ۱۹۳۱ء؛ دیکھیے Alwardt : Verzeichniss، ۲) : یہ تصنیف کئی کتاب خانوں میں ان ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ محفوظ ہے (Brockelmann : G. A. L، ۱ : ۴۲۶، ان پانچ تصانیف کی تعداد کو صرف تین سمجھنا چاہیے)۔
- مآخذ : متن مقالہ کے علاوہ دیکھیے نیز (۱) حاجی خلیفہ، طبع Flügel، اشاریہ، عدد ۶۳۵۳۔
- (۲) ابو حفص عمر نجم الدین (م ۵۳۷/۱۱۴۲ء)، فقیہ اور علوم دینیہ کا عالم۔ اس کی مشہور تصنیف عقائد ہے جو سوال و جواب کی صورت لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور اس پر کئی شرحیں لکھی گئیں۔ اہل السنة والجماعة

نسپوری : اسی نام کی وہ شاخ جسے ہم نسپوری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں زیادہ تر ”عشیرہ“ یا ”چل“ کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۹۱۳ء کے جنگ عظیم تک وہ کردستان کے وسطی حصے میں رہا کرتے تھے، جو موصل (Mawsil)، وان (Wan) اور ارمیہ (Urmiya) کے درمیان واقع تھا۔ نسپوریوں کا اصل مرکزی جتھا ان کی وہ کوهستانی آبادی تھی جو عملی طور پر خود مختار ان پہاڑوں کے دشوار گزار علاقوں میں آباد تھے، جو زاب (Zāb) کبیر، تیاری (Tiyari)، نخومہ (Tkhūma)، تخب (Tkhūb)، چل (Djilu)، دز (Dizz)، اری (Uri)، سلبکن (Salabekan)، باز (Bāz) وغیرہ کی درمیانی گزر گاہ پر واقع ہیں۔ اس قومی مرکز سے باہر نسپوری اغیار سے گھبرے ہوئے علاقوں میں مسلم، کرد اور ایرانیوں کی آبادی کے درمیان بعض اضلاع متصلہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔

مآخذ : تفصیل کے لیے دیکھیے [لائڈن بار اول۔ B. NIKITINE] (و تاخیص از ادارہ)

* نسف : رگ بہ نخشب۔

* النسفی : نسف [رگ باں] سے تعلق رکھنے والے کئی مشہور و معروف لوگوں کی نسبت، جن میں سے مفصلہ ذیل قابل ذکر ہیں :

(۱) ابو المعین میمون بن محمد بن محمد بن مکحول العننی المکحولی (م ۵۰۸/۱۱۱۳ء) ان متکلمین [رگ بہ علم (کلام)] میں سے ہیں جن کا موقف عبدالقاهر البغدادی کے مدرسہ فکر اور نوجوان اہل کلام کے درمیان تھا۔ البغدادی کا مدرسہ فکر اس وقت تک اس کاوش میں تھا کہ علم کلام کے تمام ضوابط کو بطریق مناسب مرتب کرنے کے لیے زیادہ قطعی اصول متعین کیے جائیں اور نوجوان متکلمین یہ سمجھتے تھے کہ فوری استعمال کے لیے

کے اصول پر عالمانہ طرز کی لکھی ہوئی نثر الداز کی یہ پہلی مختصر تصنیف تھی۔ یورپ میں اس کتاب کا علم Cureton کے ایڈیشن سے ۱۸۴۳ء میں ہوا (The Pillar of the Creed No. 2)۔ اس کتاب کی مختلف طباعتوں اور شرحوں کے متعلق، نیز ان کی دیگر تصانیف کے متعلق، جو ہم تک پہنچی ہیں، دیکھیے G.A.L.، ۱: ۴۲۷ بعد۔

مآخذ: (۱) G.A.L.: Brockelmann، ۱: ۴۲۸ اور جو حوالے وہاں دیے گئے ہیں۔

(A. J. WENSINCK)

* النّسفی: حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود، ایک مشہور حنبلی فقیہ اور عالم دین؛ صغد کے علاقے میں بمقام نسف پیدا ہوئے۔ وہ شمس الانمہ الکردری (م ۵۶۴۲/۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ء)، حمید الدین الضریح (م ۵۶۶۶/۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ء) اور بدر الدین خواہ-رزادہ (م ۵۶۵۱/۱۲۵۳ء) کے شاگرد تھے۔ وہ مدرسہ القطبۃ السلطانیہ کرمان میں درس دیا کرتے تھے۔ ۵۷۱ء میں بغداد میں آنے اور ربیع اقلال ۵۷۱ء/اگست ۱۳۱۰ء؛ (بقول قرشی اور ابن تغری بردی ۵۷۰ء) میں، جب وہ ایجب (خوزستان) کی طرف واپس آرہے تھے، انتقال کیا اور وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا۔ ان کے شاگردوں میں سے مظفر الدین ابن الساعاتی مصنف مجمع البحرین (م ۵۶۹۴/۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ء) اور حسام الدین السیغناقی شارح ہدایہ (م ۵۷۱۴/۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ء) تھے۔

(۱) کتاب المنار فی اصول الفقہ ان کی بہترین تصنیف مانی جاتی ہے، جو اصول فقہ پر ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے (دہلی ۱۸۷۰ء، قسطنطنیہ ۱۳۲۶ء اور بعد میں بھی کئی مرتبہ شائع ہوئی)؛ بعد کے زمانے کی بھی اس کی متعدد شرحیں ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی اس کی دو شرحیں

لکھی جن میں سے ایک کا نام کشف الاسرار (۲ جلدیں، بولاق ۱۳۱۶ء) ہے؛ (۲) ان کی ابتدائی تجویز کے مطابق المرغینانی [رک باں] کی ہدایہ کی ایک شرح لکھی جاتی تھی، لیکن بالآخر فقہ کی ایک مستقل تصنیف "کتاب الوافی" عالم وجود میں آگئی اور اس پر ۵۶۸۴ء میں انہوں نے ایک خاص شرح کتاب الکافی مرتب کی (انہوں نے ۵۶۸۹ء میں بمقام کرمان اس کا درس بھی دیا)۔ اس سے قبل انہوں نے وافی کا ایک خلاصہ کنز الحقائق (قاہرہ ۱۳۱۱ء، لکھنؤ ۱۲۹۴ء، ۱۳۱۲ء وغیرہ) کے نام سے لکھا تھا جسے ابن الساعاتی نے ۵۶۸۳ء میں (یقینی طور پر کفوی کی مندرجہ تاریخ ۵۶۲۳ء کی صحیح صورت) کرمان میں درساً سنا تھا۔ یہ خلاصہ ایسویں صدی عیسوی تک بھی دمشق اور جامع ازہر قاہرہ [اور ہندوستانی مدارس] میں پڑھایا جاتا رہا (V. Kremer: Mittel-Syrien u Damaskus، ویانا ۱۸۵۳ء، ص ۱۳۶؛ وہی مصنف: Aegypten، لایپزگ ۱۸۶۳ء، ۲: ۵۱)۔ کنز کی مشہور ترین مطبوعہ شرحیں یہ ہیں: (۱) تبیین الحقائق، مصنفہ الزیلعی (م ۵۷۴۳/۱۳۴۲-۱۳۴۳ء) چھ جلدوں میں، قاہرہ ۱۳۱۳ء تا ۱۳۱۵ء؛ (ب) رمز الحقائق، مصنفہ العینی (۵۸۵۵/۱۳۵۱ء) دو جلدوں میں، قاہرہ ۱۲۸۵ء و ۱۲۹۹ء؛ (ج) ملامسکین الہروی کی تبیین الحقائق (تصنیف ۵۸۱۱/۱۳۰۸ - ۵۸۰۹ء)، قاہرہ ۱۲۹۴ء و ۱۳۰۳ء؛ (د) توفیق الرحمن، مصنفہ الطائی (م ۵۱۱۹۲/۱۷۷۸ء)، قاہرہ ۱۳۰۷ء وغیرہ؛ (۵) سب سے زیادہ مشہور اور اہم: البحر الرائق مصنفہ ابن نجیم (م ۵۹۷۰/۱۵۶۲ - ۱۵۶۳ء) ۸ جلدوں میں، قاہرہ ۱۳۰۴ء، ۱۳۲۶ء۔

علاوہ ازیں انہوں نے تشریحات کا ایک سلسلہ تصنیف کیا ہے مثلاً کتاب النافع، مصنفہ لاضر الدین السمرقندی (م ۵۶۵۶/۱۲۵۸ء) پر دو شرحیں جن کے

مارا جا چکا تھا (ص ۱۰۹)۔ اب النسوی کو وطن واپس جانے کا جوصلہ نہ رہا، لیکن جب جلال الدین مراغہ میں داخل ہوا تو یہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس کو کاتب الانشاء مقرر کر لیا (ص ۱۱۰) اور اس وقت سے وہ اپنے آقا کی ساری مہمات میں اس کے ہم رکاب رہا۔ جب ضیاء الملک علاء الدین نے شرف الملک کے حسد و بغض سے بچنے کی خاطر نسا کا گورنر ہونا بہتر خیال کیا تو اس نے وہاں اپنی بدنظمی سے ایسی بے اطمینانی پیدا کر دی کہ اسے موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ النسوی کو اس کے اپنے ہی وطن میں گورنر مقرر کیا گیا اور اسے وزیر کا لقب عطا ہوا، لیکن بتقاضے احوال اسے جلال الدین ہی کے ساتھ رہنا ضروری تھا، اس لیے اس نے اپنی جگہ اپنا ایک نائب کو بھیج دیا (ص ۱۰۹)۔

جب ۱۲۳۰ء میں جلال الدین کو ہاں کے مقام پر مغول نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ لڑتا بھڑتا آخر کار ان کے پنجے سے نکلنے میں کامیاب ہوا تو النسوی کا اور اس کا ساتھ چھوٹ گیا اور النسوی اس سے علیحدہ ہو کر آمد میں کوئی دو مہینے تک قید میں رہا، لیکن آخر کار وہ بھی ان سے بچ کر سیافارین میں جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اسے اپنے بادشاہ کے المناک انجام کا پتا چلا کہ اسے ایک کرد نے ۱۶ اگست ۱۲۳۱ء (ص ۲۳۵) کو قتل کر ڈالا تھا۔

دس سال بعد یعنی ۱۲۳۱/۵۶۳۹ء میں اس نے اپنے بادشاہ کی ایک تاریخ لکھی جس کا نام سیرۃ السلطان جلال الدین منکوبرق رکھا۔ اس کتاب کی ابتدا اس نے مغول کی پرانی تاریخ سے متعلق چند غیر مرتب السانوں سے کی ہے، اور اپنے موضوع کو ۱۲۱۷/۵۶۱۳ء کے اس حملے سے شروع کیا ہے جو محمد نے عراق

کی جگہ اپنے آبا و اجداد کے قلعے میں جانشین ہو چکا تھا جس کو اس نے دس ہزار ایل کھڑا دے کر حملوں سے مامون کر لیا۔ اس زمانے میں نظام الدین السمعانی اس کا مہمان تھا۔ النسوی نے دشمن کی آمد سے پہلے اسے خوارزم کی طرف فرار ہو جانے میں مدد دی اور نظام الدین نے شکرگزاری کے طور پر اوزلاخ شاہ بن محمد (ص ۵۷ بعد) سے اسے نہایت قیمتی اور زرخیز زمین بطور عطیہ دلوا دی۔ جب نسا میں، جو اس کے علاقے کا صدر مقام تھا، نصرۃ الدین حمزہ بن محمد، جو ایک مقامی شاہی خاندان کا فرد تھا، اپنے بھتیجے اختیار الدین (ص ۹۹) کا جانشین ہو کر برسر اقتدار ہوا تو اس نے النسوی کو اپنا نائب (ص ۱۰۳) مقرر کر لیا اور اس حیثیت سے النسوی اس جنگ میں شریک ہوا جو ابیانچ خان نے بحیثیت گورنر خراسان نسا کے قریب نغچوان کے مقام پر مغول سے کی۔ اس جنگ کی پوری داستان کے مطابق (ص ۶۶) یہی ایک موقع تھا جس میں النسوی نے بذات خود جنگ میں حصہ لیا۔ جب سلطان محمد کی وفات کے بعد (۱۲۲۰ء) اس کا بڑا بیٹا غیاث الدین تخت نشین ہوا نصرۃ الدین نے اس کے چھوٹے بھائی جلال الدین کی حمایت کی اور اس وجہ سے اس کے خلاف طولاق بن ابیانچ خان کے ماتحت ایک مہم بھیجی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بھانے کی خاطر النسوی کو ایک ہزار دینار دے کر غیاث الدین کے پاس بھیجا۔ طویل سرگردانی اور اصفہان میں کوئی دو مہینے تک متواتر قیام کرنے کے بعد وہ یہ روپیہ جلال الدین کے وزیر شرف الدین کے حوالہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جس نے طولاق کے پاس ایک تحریری حکم بھیج دیا کہ وہ نسا کا محاصرہ الٹا لے، لیکن یہ حکم دیر سے پہنچا اور نصرۃ الدین اس وقت تک

اسم فاعل للنسیء (مؤخر کرنے والا) اور جمع: نَسَاءة (نَسَاءة) ، جیسے فاسق کی جمع نَسَقَة ؛ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے : **إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ** (۹ [التوبة]: ۳۷) ، یعنی حرمت والے مہینے کا مؤخر کرنا کفر کا اضافہ ہے۔ نسیء اس حرمت والے مہینے کو کہتے تھے جسے زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے اصلی مقام و زمان سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اپنی خواہشات کی تکمیل اور ذاتی مفاد کی خاطر محرم الحرام کی حرمت اور تقدس کو ختم کر کے اس ماہ کو حلال قرار دے دیتے اور ماہ صفر کو حرام ٹھہرا کر ماہ محرم کی حرمت و عزت اس کی طرف منتقل کر دیتے اور بشرط ضرورت صفر کو بھی حلال قرار دے کر ربیع الاول کو حرام مشہور کر دیتے اور اس سلسلے کو بڑھاتے بڑھاتے سال کے آخر تک لے جاتے۔ جاہلی عرب ایسا بھی کرتے کہ مہینوں کی تعداد بڑھا کر سال کے چودہ مہینے بنا دیتے۔ سال کے مہینوں میں اضافے کے رجحان کو روکنے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تخلیق کائنات کے دن سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہی ہیں اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں (۹ [التوبة]: ۳۶) ، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم۔ ان چار متبرک و مقدس اور حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار، غارتگری اور لڑائی جھگڑا اور جنگ و قتال سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول وضع فرما کر لوح محفوظ میں ضبط کر دیا اور ان مہینوں کے احترام و تقدس کو برقرار رکھنے کا لام "دین قیم" رکھا، یعنی دین مستقیم۔ یہی وجہ ہے کہ حکم الہی ہوا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو محترم اور مقدس تسلیم کیا جائے اور ان کی حرمت

پر کیا۔ اس کا انحصار زیادہ تر ان اعلیٰ حکام کے خیالات پر ہے جو اس کے "مربی" کے درباری تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس نے زیادہ دلچسپی سیاسی دستاویزات اور انتظام ملک کے معاملات ہی میں لی ہے اور فوجی کارناموں سے متعلق مقابلہ اختصار سے کام لیا ہے۔ کتاب کی ترتیب کے لیے غالباً العتبی کی کتاب الیمینی کو نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی بابت یہ مشہور تھا کہ وہ اس کے آقا نصرۃ الدین کو زبانی یاد تھی (ص ۱۰۴) ، لیکن اسے عربی زبان میں العتبی جیسی مہارت حاصل نہ تھی ، اس لیے خوش قسمتی سے اس کا اسلوب بیان زیادہ سادہ ہے اور واقعہ نگاری حقیقت کے قریب ہے ، گو اس نے بھی مقامی نثر لکھنے اور ایہام و توریہ کے استعمال کی بڑی کوشش کی ہے ، تاہم اس کے طرز بیان میں فارسی کا اثر، جس کا Houdas نے سراغ لگایا ہے ، کہیں نمایاں نہیں۔

مآخذ: (۱) ابوالفداء: تاریخ، استانبول ۱۲۸۷ھ، ۱۲۹، ۱۵۴، جو اس کتاب کا لام تاریخ ظہور التتر لکھتا ہے: (۲) D. Ohsson: *Histoire des Mongols*، ۱۸۳۳، ص ۱۶ بعد: (۳) Wüstenfeld: *Geschicht*، ۱۸۳۳، ص ۳۲۳: (۴) *Histoire du sultan Djelal*، ۱۸۹۱، ترجمہ، ۱۸۹۵، *Publ. de l'ecde des langues or, etc.*، J. Marquart (۵): ۱۰، ۱۹، ۲۰، ۲۱ بعد: (۶) *Turkestan*: W. Barthold، ۱۸۸۸، ص ۳۸، ۳۹، (C. BROCKELMANN)

نسیء: (ع): مادہ ن س ہ، (نَسَاءَ نَسَاءً و نَسَاءةً) ، بمعنی مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، آگے پیچھے کر دینا؛ اس فعل سے اسم (مصدر) نسیء آتا ہے ،

کو کسی صورت میں بھی ہامال نہ کیا جائے۔ ان مہینوں کو مقلص اور حرمت والا قرار دینے میں حکمت یہ تھی کہ حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کو آنے جانے اور مناسک ادا کرنے کی سہولت اور آزادی میسر آسکے۔ راستے پر امن رہیں اور مناسک حج و عمرہ کے دوران میں کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہ رہے نہ سکون و اطمینان سے عبادت میں مصروف رہ کر حاجی لوگ روحانی کیف و سرور حاصل کر پائیں۔

ان مہینوں کی حرمت کو ہامال کرنے والوں کو ظالم ٹھہرایا گیا اور تنبیہ بھی کر دی کہ ان محترم مہینوں کی حرمت کو ہامال کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کیجئے۔ ان چار مہینوں کی حرمت و عزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارک سے ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ بد قسمتی کہ کہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک دور ایسا آیا کہ عربوں نے اس پابندی کو اپنے مفاد کے منافی سمجھ کر اس میں ترمیم کی راہ نکال لی۔ عرب جنگ جونی اور لوٹ مار کے عادی تھے۔ مسلسل تین ماہ (ذوالقعدہ، ذوالحجۃ اور المحرم) تک خاموش بیٹھے رہنا ان کے لیے ایک مشکل امر بن گیا تھا؛ چنانچہ انہوں نے ان حرمت والے مہینوں کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دیا تا کہ وہ من مانی کارروائیاں کر سکیں۔

حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنے کی صورت کچھ اس طرح تھی کہ عرب جب حج کے موقع پر منی سے لوٹتے تو بنو کنانہ کا ایک سردار کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ میں ایسا شخص ہوں جس پر نہ تو عیب لگایا جا سکتا ہے اور نہ الزام اور جس کے فیصلے اور حکم کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس کے جواب میں لوگ کہتے کہ المحرم الحرام کی حرمت کو مؤخر کر کے ماہ صفر میں

منتقل کر دیا جائے؛ چنانچہ وہ محرم الحرام کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیتا اور محرم کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتا۔ اس طرح عربوں کو محرم کے مہینے میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی اجازت مل جاتی اور اس ماہ کے تقدس و حرمت کو ماہ صفر میں منتقل کر دیا جاتا۔ پھر اسی طرح ایک ایک ماہ آگے بڑھتا جاتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ ہر سال حج سے واپسی سال کے ایک مقررہ دن میں پسند کرتے اور اس کے لیے ہر سال کے آخر میں گیارہ (بقول بعض پندرہ) دنوں کا اضافہ کر دیتے؛ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سال کے تیرہ چودہ مہینے قرار دے لیتے۔ بنو طیٰ اور بنو خثعم تو سرے سے حرمت والے مہینوں کو تسلیم ہی نہ کرتے تھے اور وہ ان مہینوں میں جنگ و قتال جاری رکھا کرتے تھے۔

حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے یا مؤخر کرنے والے سرداروں اور قبائلی سربراہوں کو قلامس (واحد: قلمس) کہتے تھے جس کا مفہوم بہت بڑا سردار ہے۔ سب سے پہلے نسی کا مرتکب حذیفہ بن عبد بن فہیم بن عدی بن عامر بن ثعلبہ بن العارث بن مالک بن کنانہ ہوا۔ پھر اس کا بیٹا قلع بن حذیفہ پھر اس کے بیٹے، پھر ہوف بن امیہ۔

حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنے والا آخری شخص ابو ثمامہ جنادہ بن عوف بن امیہ بن قلع بن حذیفہ بن عبد بن فہیم تھا۔ یہ شخص چالیس سال تک حرمت و تقدس والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ بعض نے کہا کہ عمرو بن لعی الخزاعی پہلا شخص تھا جس نے حرمت والے مہینوں کو مؤخر کیا۔ اسلام نے آکر اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ ہجرت کے نویں سال حج ذوالقعدہ میں آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج

بذیل ۹ [التوبة]: ۳۷: (۴) الراغب: مفردات، بذیل
 مادہ: (۵) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص ۴۹۳:
 (۶) القرطبی: الجامع لأحكام القرآن، ۸: ۱۳۶ تا ۱۳۹:
 (۷) محمد جمال الدین القاسمی: تفسیر القاسمی، ۸:
 ۳۱۳۳ تا ۳۱۵۳: (۸) المراغی: تفسیر المراغی، ۱:
 ۱۱۳ تا ۱۱۷: (۹) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، ۴:
 ۳۷۰ تا ۳۷۳: (۱۰) محمود شکر الالوسی: بدووع الارب
 (اردو ترجمہ محمد حسن) ۳: ۵۸۲ تا ۵۹۳: نیز رک بہ
 تقویم، در، قالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم .

(عبدالقیوم)

نسیب: (ع) عربی قصیدے [رک باں] کے *

تمہیدی ایات کا اصطلاحی نام، جو ایسی عورت
 کی یاد میں ہوتے ہیں، جس سے شاعر کو برسوں
 پہلے عشق رہا ہو۔ جہاں تک ہمیں علم ہے
 عشقیہ شاعری میں صرف نسیب ہی ایک ایسی
 نوع ہے جو جاہلیت اور ابتدائی اسلامی زمانے کے
 ادب میں ہم تک پہنچی ہے اور تقریباً یہی ایک
 موقع ہے جہاں عربوں کے کلام کا موضوع عورت
 ہے۔ نسیب کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں
 مرد کی جانب سے ایک کھوئی ہوئی محبوبہ
 کے لیے حزن و ادوہ کا اظہار ہوتا ہے۔ قدیم ترین
 قصائد تک ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، نسیب
 ایک معین اور مقرر شکل میں ملتی ہے۔ ان میں
 ایک ہی مضمون کی بار بار تکرار، ایک ہی طرز
 میں لفظ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، ہوتی ہے۔
 نسیب میں ہمیشہ تین قسم کے بڑے بڑے جذبات
 متماثل نظر آتے ہیں:

(۱) ایک بدو (اعرابی) اپنی دشت لوردی

میں ایک مقام سے گزرتا ہے، جہاں خیمے کی لالیوں
 کی منڈیروں کے نشانات ہیں، جو شکستہ ہو کر
 لالیوں کے اندر گر چکی ہیں۔ اونٹوں کی خشک
 مہنگنیاں بکھری ہوئی ہیں، دھولیں سے کالے پتھر

مٹو کا رنگ لگے سال یعنی ہجرت کے دسویں
 سال حج ذوالحجہ میں ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔
 خطبہ حجة الوداع ارشاد فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا:
 یاد رکھو زمانہ چکر کاٹ کر پھر سے اسی
 حقیقت پر آ گیا ہے جس حقیقت پر وہ اس دن تھا
 جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
 کیا تھا۔ سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار
 مہینے حرمت والے ہیں، تین تو مسلسل ہیں، یعنی
 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب مضر جو
 جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کو
 مضر کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ مضر اس
 وقت تک اس ماہ کی تعظیم و حرمت تسلیم کرتے
 چلے آ رہے تھے، جبکہ دیگر عرب قبائل ایسا نہ
 کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ عرب دو سال
 ایک ہی مہینے میں حج کیا کرتے تھے، مثلاً
 ذوالحجہ میں دو سال حج کیا، پھر دو سال محرم
 میں، پھر دو سال صفر میں، اسی طرح دو دو سال
 دیگر مہینوں میں۔ جب حضرت صدیق اکبرؓ
 نے نو ہجری میں حج کیا تو یہ ذوالقعدہ کے مہینے
 میں تھا (القرطبی)۔ اس کے بعد عربوں کے دوسرے
 سال کے مطابق دس ہجری میں حضرت رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج اسی ماہ
 یعنی ذوالحجہ میں ہوا جس میں حضرت ابراہیم
 علیہ السلام حج کیا کرتے تھے۔ اس کا واضح
 مطلب یہ ہے کہ قمری مہینوں کی ترتیب اور
 زمان و مکان اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے۔ کفار
 اور مشرکین مکہ نے جو گڑبڑ پیدا کر رکھی
 تھی وہ دس ہجری سے بالکل ختم ہو گئی۔

ماخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب، بذیل مادہ:

(۲) الزییدی: تاج العروس: بذیل مادہ: (۳) قرآن مجید،

(۳) اپنی محبوبہ کا غم فرقت شاعر کو جگانے رکھتا ہے اور اس کی محبوبہ دور دراز مقام سے اپنا خیالی پیکر اس کے پاس بھیجتی ہے؛ اسے تعجب ہوتا ہے کہ اس کی نازک بدن محبوبہ کیونکر اتنا دور دراز سفر کر کے چلی آئی، کیونکہ وہ تو کبھی پیادہ پا نہ چل سکتی تھی۔ اس تصور سے درد انگیز یاد کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اپنی محبوبہ کے حسن اور خوبصورتی کو یاد کر کے زار زار رونے لگتا ہے۔

ہر سہ تصورات مذکورہ بالا کے بیان کے بعد محبوبہ کی شخصیت اور سفر کا تذکرہ شروع ہوتا ہے؛ وہ ایک ممتاز اور با حیا خاتون ہے، اپنے قبیلے بھر میں شریف ترین عورت ہے؛ بعض اوقات اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو بچوں کی ماں بتایا جاتا ہے؛ اس کے خاوند کی ہنسی اڑانی جاتی ہے؛ وہ ناز نخرے والی ہے اور اپنے عاشق کو تنگ کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کی جسمانی خوبیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اعضا کو لطیف تشبیہات میں بیان کیا جاتا ہے۔ (وصف کے طرز الذاذ کے بارے میں دیکھیے نغمۂ سلیمان Song of Solomon اور Alt-Agypt- tischen Liebeslieder، طبع W. Max müller)۔ اس کے لباس، اس کے بخورات و عطریات اور اس کے زیورات کی تعریف کے ہل ہل ہلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کے جذبات کی تفصیل دی جاتی ہے، غم فرقت کے آلام سے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، اسے اپنی محبوبہ کے عشق کا آزار ہے اور سالہا سال کے فراق کے بعد بھی اس کا خیال آنے ہی شاعر کے آنسوؤں کی جھڑی بندہ جاتی ہے۔

دیگر انواع شاعری کی طرح نسیب بھی مواد اور ہیئت دونوں کے لحاظ سے بڑی سخت پابندی

پڑے ہیں جو کبھی چولہے کا کام دیتے تھے اور خیمے کی میخیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ سبجہ جاتا ہے کہ یہ جگہ کبھی خالہ بدوش بدویوں کی قیام گاہ تھی۔ کچھ اور سوچ بچار کے بعد اسے یاد آ جاتا ہے کہ بہت زمانہ گزرا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اور ان کے ساتھ ایک دوسرا قبیلہ بھی موسم بہار میں جانوروں کی چرائی کے لیے یہاں آ کر ٹھہرے تھے اور اس نے خود اپنی محبوبہ کے ساتھ یہاں وقت گزارا تھا۔ وہ اعرابی شاعر اس پر متروک ویران پڑاؤ، یعنی اطلال، کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مقام کو بمشکل پہچان سکا، کیونکہ آندھی اور بارش نے اس کے آثار ملیامیٹ کر دیے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل ناقابل شناخت ہو چکا ہے۔ بارش کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ بکثرت آگ آیا ہے اور ہرنوں اور بارہ سنکھوں نے اپنے بچوں سمیت یہاں آ کر پناہ لی ہے۔

(۲) اب شاعر ان ایام کو یاد کرتا ہے جب دولوں قبیلے، یعنی اس کا اپنا قبیلہ اور اس کی محبوبہ کا قبیلہ، یہاں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ اس کے بعد آنے والے زمانہ فراق کی متعدد علامات ظاہر ہونے لگیں، مثلاً اونٹوں کو چرائی کے میدان سے واپس لا کر ان پر سامان لادا جانے لگا ہے، پہاڑی کوا، جو عربوں کے نزدیک نعومت کی علامت تھا، بول بول کر شاعر کو جدائی کی آمد کی خبر دے چکا ہے۔ شاعر اپنے ذہن میں ان اونٹوں کا اور ان کی ہالکیوں کا تصور کرتا ہے اور اونٹوں کو جہازوں سے تشبیہ دیتا ہے؛ پھر عورتیں ہالکیوں یا محملوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور الہیں میں اس کی محبوبہ بھی ہوتی ہے۔ وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اور شاعر خود عالم خیال میں ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوتا ہے۔

ہوتے چلے گئے اور ان میں لاقابل تبدیل شکل اور درستی پیدا ہو گئی۔ عرب کی قدیم شاعری میں، جہاں تک نسب کا تعلق ہے، شہری اور بدوی نسب میں کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔ قیس بن الخطیم، حسان بن ثابت اور عدی بن زید انہی محبوبہ کے حسن و شمائل اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح مثلاً امرؤ القیس بیان کرتا ہے اور الام فراق کا بیان بھی ایک بدوی شاعر ہی کی طرح کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شہری بھی بدوی زندگی سے بخوبی واقف ہوا کرتا تھا۔ عدی بن زید کی بابت ہمیں معلوم ہے کہ وہ سال کا ایک حصہ صحرا میں گزارا کرتا تھا (دیکھیے کتاب الاغانی، قاہرہ ۱۹۲۸ء، ۲: ۱۰۵)؛ تاہم بعد کے زمانے میں شعرا صحرائی زندگی کی بابت اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کچھ نہ جانتے تھے؛ چنانچہ نسب بھی رفتہ رفتہ انہی اسی برای وضع پر جم کر رہ گئی اور آخر میں آکر یہ بات مضحکہ خیز معلوم ہونے لگی کہ ہر قصیدہ اطلال کی مرثیہ خوانی سے شروع ہوا۔ عباسی دور کا ایک نقاد (دیکھیے *Abhandlungen: Goldziher*، ص ۱۴۴) یہ سوال کرتا ہے کہ آیا ہر صاحب زبان کے لیے جو اچھے اشعار کہہ سکتا ہو وہ ضروری ہے کہ وہ "عاشق زار" بھی ہو۔

نسب سے ہمیں ایک قسم کے عاشقانہ تعلقات کا پتا چلتا ہے جن کا عرب کے زمانہ جاہلیت میں بڑا رواج رہا۔ تعلقات آزادانہ تھے جو شادی کے طریقوں سے مختلف تھے۔ وہ نظری جذبات اور فوری محبت کے تقاضے کے ماتحت ہوتے تھے اور انہیں کے ساتھ ختم بھی ہو جاتے تھے، جیسا کہ نسب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تعلقات موسم بہار میں جب مختلف قبائل ایک مقام پر

مل کر ایک مہینہ و مقررہ سلسلہ خیالات کی بروی کرتی ہے، اسی لیے اس میں ایک قسم کی یک رنگی پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی قسم کی یا باہم ملتی جلتی تشبیہیں نظر آتی ہیں۔ مختلف شعرا کے خیالات لوازم نسب میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے؛ صرف طرز اور طریقہ اظہار خیالات میں فرق ہوتا ہے۔ اطلال کے آثار اسیے نظر آتے ہیں جیسے قرطاس پر کاتب کے نقوش قلم۔ محبوبہ ایک غزالہ یا بقرة الوحش کے مانند ہے۔ یہ تشبیہ ہمیشہ اور ہر جگہ طرز بیان بدل بدل کر لائی جاتی ہے۔ شاعر کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے ہیں جس طرح رسنے والی مشک سے پانی ٹپکتا ہے، یا ان موتیوں کی طرح گرتے ہیں جن کا سلک ٹوٹ جائے و علیٰ هذا القیاس۔ عربی زبان میں مترادفات کی فراوانی کی وجہ سے یہ تشبیہات باوجود تکرار کے ہر دفعہ نئی کشش کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ کنایات و مجازات کی مقررہ صورتیں، جو عرب کی شاعری کی تمام انواع میں جاری و ساری ہیں، نسب میں بھی دل کھول کر کام میں لائی جاتی ہیں؛ چنانچہ محبوبہ، اطلال، بارش کے چہینٹوں، اعضاء بدن وغیرہ کا بیان کنایہ و مجاز میں بطریقہ عام مختلف ہو سکتا ہے۔ نسب عام طور پر (جہاں تک کہ وہ انہی اصلیت پر قائم رہ کر ہم تک پہنچی ہے) رسمی فقرات مانند لَمِنَ الدیار وغیرہ سے شروع ہوتی ہے اور اکثر اوقات "دَعِ ذَا" (= اے جھوڑ) پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد شاعر اپنے اولٹ کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔

نسب اپنی بناوٹ کے لحاظ سے زمانہ جاہلیت ہی میں ایک مستقل صورت اختیار کر چکی تھی اور کوئی شاعر اس کی مقرر شدہ طرز سے انحراف نہ کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے مضامین بے کیف

مآخذ: (۱) دیکھیے مآخذ زیر مادہ تصدق: (۲)

Actis در Il Nasib nella Kasida araba: I. Guidi

، du xivème Congrès International des Orientalistes

Poetische Zitate in: J. Horowitz (۲): ۳: ۳

: G. Jacob (۳): 1001 Nacht (Sachau-Festschrift)

Das Hohe Lied auf Grund arabischer und anderer

Parallelen von neuem untersucht، برلن ۱۹۰۲: (۵)

، Das Nasib der alterabischen Kasida: I. Lichtenstädter

در Islamica، ج ۵، شماره ۱: (۶) D.S. Margoliouth

، The Origins of Arabic Poetry، در JRAS، ۱۹۲۵: (۷)

، Altägyptische Liebeslieder: W. Max Müller (۷)

، Kinship and Marriage: W. Robertson Smith (۸)

، in Early Arabia، لندن ۱۹۰۷: (۹) J. Wellhausen

، Die Ehe bei den Arabern، Göttingen ۱۸۹۲: (۱۰)

(LIEB LICHTENSTÄDTER)

نسبہ بنت کعب: حضرت ام عمارہ

نسبہ بنت کعب بن عمرو بن ہوف بن مینول

بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار (العازلیہ،

الخزرجیہ، الانصاریہ)، بڑی لائل، بہادر اور

مجاہد صحابہ تھے اور بڑے بڑے معرکوں اور

غزوات میں شریک ہو کر بہادری اور شجاعت کے

کارناموں کے لیے انھوں نے بڑی شہرت پائی۔ ان کا

شمار ابطال (بہادروں) میں ہوتا ہے۔ ام عمارہ کے ایک

بھائی حضرت عبداللہ بن کعب البدری تھے، جنہوں

نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر

میں فتح کے بعد سال و متاع کا نگران طور کیا تھا

اور دوسرے بھائی حضرت ابو لیلیٰ عبدالرحمن بن

کعب انصاری تھے، جو ان سات صحابہ کرام میں

شامل تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر سرور کائنات

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی

پے سرو سامان کا گلہ لے کر آئے اور مولیٰ کے

جانوروں کی قلت کے باعث مایوس ہو کر رونے

اپنے اپنے مویشیوں کے لیے چارا سمیٹا کرنے کے

لیے پہلو بہ پہلو خیمہ زن ہو کر اقامت گزین ہوا

کرتے تھے۔ جب سال کا یہ خوشگوار موسم گزر

جاتا تو یہ عاشقانہ معاملات بھی ختم ہو جاتے۔

ختم (اس نام سے محبوبہ کو اکثر خطاب کیا جاتا

ہے) کی حیثیت اور شہرت کو اس قسم کے ناجائز

تعلقات سے کچھ ٹھیس نہ لگتی تھی۔ وہ اپنے

قبیلے ہی میں رہتی اور قبیلے ہی کے ساتھ کوچ

کر جاتی۔ ہاں، بنی اپنے قبیلے کے ساتھ نہ رہا

کرتی تھی۔

جس طرح عرب کی ساری شاعری کی بابت اس

سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ شاعری کب

سے اور کیونکر شروع ہوئی اور سب سے پہلا

شعر کون سا ہے، اسی طرح نسب کی بابت بھی

ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ پہلے

کس نے کسی اور کیوں کسی۔ عرب روایت کے

مطابق یہ مشہور ہے کہ مہلہل نے تصدق کے

شروع میں نسب کا اضافہ کیا؛ تاہم اس کا یہ

مطلب نہیں کہ اس نے سب سے پہلے نسب

کو موزوں کیا (کتاب الاغانی، قاہرہ [۱۹۲۸]،

۲: ۱۰۳ بعد)۔ بعد میں ہمیں نسب کے قسم کی

ایک اور چیز ملتی ہے: النعمان نے شاہ الوعیروان

کے پاس ایک مکتوب کے ساتھ ایک کتیز روانہ

کی، جس میں اس کتیز کے جسانی اعضا

اور نفسی قوی کی تعریف کی تھی۔ الف لیلۃ و لیلۃ

میں بھی نسب کی مشابہہ لفظیں درج ہیں، لیکن

وہ سب کی سب بعد کے زمانے کی ہیں۔ نسب

سے ملتے جلتے اظہار طبعان کے لفظوں میں بھی

ملتے ہیں اور قدیم مصری مافوق غزلیات تصورات

و جنہات کے اعتبار سے اور اکثر کلمات کے لحاظ

سے بھی ہمیں نسب سے ملتی جلتی ہیں [دیکھیے

لو لیم: کتاب العیال، باب النسب]۔

حضرت ام عمارہؓ نے جرات و ہمت اور ہالمردی و ثابت قدمی سے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شاندار مثال پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ آپ کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں اور ہر جانب سے حملہ آوروں کو زوکا، ان پر بھرپور وار کیے اور بے مثال بہادری اور بے خوی سے کفار و مشرکین کے نا پاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس دفاع کے دوران میں حضرت ام عمارہ نے بارہ دشمنوں کو زخمی کیا۔ بد بخت عمرو بن قیس نے تلوار کا اتنا شدید وار کیا کہ حضرت لسیبہ کا کندھا زخمی ہو گیا اور اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ سال بھر علاج معالجہ ہوتا رہا۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام عمارہ کی بہادری اور ہمت کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ام عمارہ میری مدافعت کرتے ہوئے دائیں بائیں لڑتی تھیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی دشمن تلوار سے وار کرتا تو وہ ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتیں۔ ایک سوار حملہ کرنے کی غرض سے ام عمارہ کی طرف بڑھا۔ اس کے وار کو ڈھال پر لیا اور پھر بڑی بھرتی سے تلوار کا وار کر کے دشمن کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ سوار زمین پر آگرا اور ام عمارہ نے اپنے بیٹے کی مدد سے دشمن کو جہنم رسید کر دیا۔ بیٹے عبداللہ بن زید کو زخم آنے تو میدان جنگ ہی میں ماں نے مرہم پٹی کی اور جب ماں کو کندھے پر گہرا زخم آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیٹے نے ماں کی مرہم پٹی کی۔

اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کے زخموں پر پٹی باندھ دینے کے بعد کہا کہ بیٹا! انہو اور

میرے لیسبہ بنت کعب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید (التوبہ: ۱۱۰) میں کیا ہے اور الہیں مجبور و معذور قرار دیا ہے۔

عہد اسلام سے پہلے وہ زید بن عاصم المازنی النجاری کے عقد نکاح میں تھیں، جس سے دو لڑکے ہوئے: عبداللہ بن زید اور حبیب بن زید اور دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ اس شوہر کی وفات کے بعد غزوة بن عمرو المازنی کی زوجیت اختیار کی اور حضرت غزوة سے دو اولادیں ہوئیں: تمیم اور خولہ۔ ظہور اسلام ہوا تو حضرت ام عمارہ لسیبہ بنت کعب نے اسلام قبول کر لیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں بہتر (۵۲) مردوں کے ساتھ جن دو خواتین کو شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے ایک حضرت لسیبہؓ تھیں۔ انہوں نے غزوة احد، بیعت رضوان (صلح حدیبیہ) اور غزوات خیبر اور حنین میں بھی شرکت کی۔ اکثر اوقات میدان جنگ میں غازیوں کو ہانی پلایا کرتیں اور زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور آڑے وقت میں لڑائی میں بھرپور حصہ لیا کرتی تھیں۔ غزوة احد میں حضرت ام عمارہؓ اپنے شوہر حضرت غزوة بن عمرو المازنی اور دو بیٹوں حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید کے ہمراہ ہانی کا مشکیزہ لیے شریک ہوئیں۔ میدان جنگ میں پہلے پھر تو بہادر غازیوں کو ہانی پلاتی رہیں: پھر جب دشمنوں کا پہلہ بھاری ہوتا نظر آیا تو ام عمارہ تلوار اور نیزہ سنبھال بڑی بے جگری سے لڑیں اور خوب داد شجاعت دی۔ جب دشمن نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کے جوہر دکھا رہے تھے تو حضرت ام عمارہؓ نے بڑی ثابت قدمی، ہمت اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جب مسلمان غازی کفار مکہ کے اچانک اور اہر پور حملے سے پریشان اور ہسپا ہونے لگے تو

دشمن کے وار سے ہاتھ کٹ گیا، لیکن ان کے لیے یہ بات بڑی تسکین و اطمینان کا باعث تھی کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی خون آلودہ تلوار کو صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے مسیلمہ کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ واپس پہنچنے پر حضرت ام عمارہ نے زخموں کا علاج معالجہ کرایا۔ اس دوران میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیقؓ بنفس نفیس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بالآخر یہ بہادر، جالباز اور مجاہد خاتون ۵۱۳ء کے قریب اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔

مآخذ: (۱) ابن سعد: طبقات (مطبوعہ بیروت)، ۸: ۴۱۲ تا ۴۱۶؛ (۲) ابن ہشام: السیرة النبویة، (قاہرہ ۱۹۳۶ء)؛ ۲: ۸۳، ۱۰۹، ۳، ۸۷، ۸۷؛ (۳) البلاذری: انساب الاشراف، (طبع محمد حمید اللہ)، ۱: ۲۵۰، ۳۲۵، ۳۲۶؛ (۴) الذہبی: سیر اعلام النبلاء، ۲: ۲۰۰ تا ۲۰۳؛ (۵) ابو نعیم الاصفہانی: حلیۃ الاولیاء، (قاہرہ ۱۹۳۳ء)؛ ۲: ۶۳؛ (۶) ابن حزم: جوامع السیرة، ۱: ۱۶۲، ۸۵؛ (۷) ابن سید الناس: عیون الاثر، ۱: ۱۷۲؛ (۸) ابن الجوزی: صفة الصفوة، (حیدرآباد، دکن ۱۳۵۵ء)؛ ۲: ۳۳؛ (۹) ابن کثیر: السیرة النبویة، (قاہرہ ۱۹۶۵ء)؛ ۳: ۶۷ تا ۶۸؛ (۱۰) الحقریزی: ابتاع الاسماع، ۱: ۱۳۸؛ (۱۱) ابن حجر العسقلانی: تہذیب التہذیب، ۱۲: ۳۵۵؛ (۱۲) الزوکی: الاعلام، بذیل مادہ۔

(عیدالقیوم)

نسیبہ: رگ بہ نسج۔

* نسیبہ: دیا شنکر کول (۱۸۱۱ - ۱۸۳۳ء)

اردو کے مشہور شاعر، ذات کے کشمیری پنڈت تھے۔ شعر گوئی میں انہیں آلشی سے تلمذ تھا۔ ان کی شہرت فقط مشنوی گلزار نسیم سے ہے جسے

دشمنوں پر حملہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ! تمہاری ہمت و جرأت بے مثال ہے۔ اتنے میں وہ دشمن آنکلا جس نے حضرت ام عمارہؓ کے بیٹے پر وار کیا تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے تمہارے بیٹے پر حملہ کرنے والا! حضرت ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا اور وہ دشمن رسولؐ زمین پر گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عمارہ! تم نے بدلہ لے لیا۔ پھر ماں بیٹے نے مسلسل وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لائق حمد و ستائش ہے جس نے تمہیں فتح دی اور تمہارے دشمن کے قتل سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمراء الاسد سے گھر پہنچتے ہی عبداللہ بن کعب المازنی کو حضرت ام عمارہ نسیبہؓ بنت کعب کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے بھیجا اور ان کی سلامتی اور صحت کی خبر سن کر آپ بہت خوش ہوئے (طبقات، ۸: ۴۱۳ تا ۴۱۵)۔

حضرت ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید عاصم کو مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر شہید کر دیا تھا (حلیۃ الاولیاء، ۲: ۶۳)۔

حضرت ام عمارہ نسیبہؓ بنت کعب نے عہد خلافت صدیقیؓ میں جنگ یمامہ میں بھی بھرپور حصہ لیا اور بڑی بے جگری اور جالبازی سے داد شجاعت دی۔ لڑتے لڑتے کئی زخم کھائے۔ مسیلمہ کذاب پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو

نسیمی : سید عماد الدین، المعروف پہ نسیمی* ایک پرانا عثمانی (ترکی) صوفی شاعر جو بغداد کے قریب نسیم کا رہنے والا تھا اور اسی وجہ سے نسیمی کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ اس نام کی اب کوئی جگہ موجود نہیں ہے اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ لقب محض نسیم (ہوائے لطیف) سے مشتق ہے یا نہیں، یہ بات بھی خاصی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ نسیمی نسبی طور پر ترکمان تھا، گو اس کے نام سے پہلے سید کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عربی الاصل تھا، اسے ترکی زبان میں بھی اتنی ہی سہارت تھی جتنی کہ فارسی زبان میں، کیونکہ وہ دونوں زبانوں میں لکھتا تھا، کچھ عربی نظموں بھی اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ اس کے سوانح نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ مراد اول ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰ء کے زمانے کا آدمی ہے۔ پہلے وہ شیخ شبلی (۵۲۴ھ تا ۵۳۳ھ/۸۶۱ تا ۸۹۵ء) کے سلسلے میں داخل ہوا، لیکن تقریباً ۵۸۰ھ/۱۱۴۰ء میں وہ فضل اللہ حروی [رگ باں] کا سرگرم مرید بن گیا۔ وہ بڑی سرگرمی اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی آرا کا حامی تھا اور اس کی حمایت میں اسے اپنی جان تک کی پروا نہ تھی۔ شاعر رفیعی (۵۸۱ھ/۱۱۴۰ء) بشارت نامہ [اس کے منقولہ نسخے لندن (دیکھیے Cat: Rieu، ص ۱۶۴، بعد) اور ویانا (دیکھیے Katal.: Flügel، ص ۳۶۱، ۳۶۲: دو قلمی نسخے، دوسرا زیادہ مکمل ہے) میں ہیں] اور غالباً گنج نامہ (مخطوطہ ویانا، دیکھیے Kat.: Flügel، ص ۱: ۲۰) کا مصنف اس کا شاگرد تھا۔ ایک شخص شاہ خندان نامی کو جو ایک درویش صوفی تھا، اس کا سکا بھائی بتایا جاتا ہے۔ نسیمی حروف لرنے کے معتقدات کے بارے میں احتمال الگیز غلو کا مرتکب

دھوی نے ۲۰ سال کی عمر میں تصنیف کیا۔ اس میں کل ہکالی کا قصہ تصنیف کیا گیا ہے۔ اردو افسانوی مثنویات میں میر حسن کی شعرا لیبیان کے بعد اس کا درجہ ہے اور اس سے یہ بہت زیادہ مشابہت بھی رکھتی ہے۔ [یاد رہے کہ یہ مرزا اصغر علی نسیم دھلوی سے الگ شخصیت ہیں۔ نسیم دھلوی آخری دور کے ممتاز غزل گو تھے۔ حسرت موہانی نے لکھا تھا ع

حسرت تری شگفتہ نگاری پہ مرجبا

یاد آگئیں نسیم کی رنگین نگاریاں

لہذا اسے دیا شنکر نسیم سے مختلط نہ کیا جائے۔ بہر حال دیا شنکر نسیم الگ ہیں]۔ گارسان دتاسی (Garcin de Tassy) کا کہنا ہے کہ نسیم نے الف لیلہ بھی نظم کی *Histoire de la Litterature Hindoue et Hindustanie*، ۲: ۱۵۵ (بعد) مگر اس کتاب کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرزا اصغر علی نسیم دھلوی (۱۷۹۴ - ۱۸۶۴ء) کے تخلص سے التباس کا نتیجہ ہو۔ گارسان دتاسی گلزار نسیم کے مصنف کے نام کے متعلق بھی شک میں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کا نام دیا شنکر تھا یا دیا سنگھ (کتاب مذکور، ۲: ۱۴۴)۔ کتاب کے اشاریہ میں اس نام کی صورت اس نے صرف دیاسنگھ اختیار کی ہے۔ نسیم اردو کے مشہور مثنوی نگاروں (یہاں مثنوی سے مراد منظوم افسانہ ہے) اور ہندو شعراے اردو میں سے ہے جن کی تعداد بہت کم ہے۔

مآخذ: (۱) *History of Urdu Literature*، ۱۹۳۲ء: (۲) رام بابو سکسینہ: *History of Urdu Literature*، ۱۹۲۷ء: (۳) Garcia *Histoire de Litterature Hindoue et de Tassy*، ۱۸۷۰ء: *Hindustanie*

G. E. LEESON [و. ادارہ]

ہے۔ قدیم زمانے میں نسیمی کی غزلیات عوام میں بہت مقبول تھیں اور ان کو شہرت دینے میں جہاں گرد قلندر درویشوں کا حصہ بہت زیادہ تھا: چنانچہ ہر کہ وہ ان سے واقف تھا۔

مآخذ: (۱) H.O.P: Gibb، ۱: ۳۳۳ بعد:

(۲) G.O.D: J.V. Hammer، ۱: ۱۲۳ بعد: (۳)

نیز ان شعرا کے عثمانی سوانح نگار، مگر وہ نسیمی کی زندگی کے حالات کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھتے۔

(FRANZ BABINGER)

نیش: سرویا، سربیا کی زبان میں Nis [ترکی *

یا عربی املا نیش، دیکھیے قاموس الاعلام، بذیل

مادہ]- سرویا کا دوسرے درجے کا بڑا شہر جو

آج کل یوگوسلاویہ کی شاہی مملکت میں موراوہ

Morava کی صوبے داری (Banate) کا صدر مقام ہے۔

یہ شہر سمندر کی سطح سے ۶۵۰ فٹ کی بلندی پر

نشوہ ندی کے دونوں کناروں کے زرخیز میدان میں

واقع ہے جس کے گرد پہاڑیاں ہیں۔ اسی کے قریب

نشوہ موراوہ نامی ندی میں آمتی ہے۔ نش ویل اور

سڑک پر رسل و رسائل کا مرکز ہے اور صوفیہ،

استابلول یا سالولیکا ایتھنز کی بین الاقوامی شاہراہ

پر واقع ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ بشمول ریلوے

سٹیشن ندی کے بائیں کنارے پر آباد ہے اور قلعہ

دائیں طرف ہے۔ شہر کے دونوں حصوں کو چار

آہنی پلوں کے ذریعے ملا دیا گیا ہے، (ان میں ایک

رہلوے کا پل بھی شامل ہے)۔ دونوں حصوں کا

مجموعی رقبہ ۱۱ مربع میل ہے اور ۱۹۳۱ء میں

یہاں کی آبادی ۳۵۳۸۳ نفوس پر مشتمل تھی

جس میں سے صرف ۳۰۷۷۷ نسیمی مسلمان ہیں۔

امام رجسٹرار کے دسمبر ۱۹۳۳ء کے اعداد و

شمار کے مطابق نیش میں ۳۶۰ کنبوں میں

۱۹۸۲ مسلمان افراد ہیں: ان میں زیادہ تر جہسی

(خانہ بدوش) ہیں اور باقی سربو کروٹ، ترکی اور

تھا]، لہذا ۱۳۱۷/۵۸۲-۱۳۱۸ء میں حلب میں

اپنی ملحدانہ نظموں کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کی

تصنیف کے دو حصے ہیں جن میں سے ایک جو

زیادہ نایاب ہے، فارسی زبان میں ہے اور دوسرا

ترکی زبان میں۔ ترکی دیوان میں تقریباً ۲۵۰ تا

۳۰۰ غزلیات اور کوئی ۱۵۰ رباعیات ہیں، لیکن

موجودہ قلمی نسخے مطبوعہ ایڈیشن سے بہت زیادہ

اختلاف رکھتے ہیں (طبع استابلول ۱۳۹۸/۵۱۸۸۱

۱۸۸۱ء)۔ عالمانہ نقطہ نظر سے اس کی تدوین و

طباعت کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا اور

فارسی دیوان کی دیکھ بھال تو کسی نے کی ہی

نہیں۔ عثمانیہ سلطنت کے ابتدائی زمانے کے

درویشوں خصوصاً علویوں پر نسیمی کا روحانی اثر

بہت زیادہ تھا مثلاً (۱) Giov. Antonio Menairno

تقریباً ۱۵۳۰ء: دیکھیے F. Babinger در ISL: ۱۱:

۱۹، حاشیہ ۱، جن سے ظاہر ہے کہ Niocolas

de Nicolay نے اسی سے نقل کیا ہے اور اس لیے

اسے مستقل مآخذ نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ

H.O.P: Gibb، ۱: ۳۵۶ بعد کا خیال ہے اور

(۲) Sir Paul Ricaut (۱۷ ویں صدی: دیکھیے

H.O.P: Gibb، ۱: ۳۵۷ بعد)۔ بحیثیت شاعر و

صوفی نسیمی کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی صورت

میں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ قدیم

حروف کتب کا بھی گہرا مطالعہ کیا جائے۔

ان قدیم حروف کتب میں سے ایک کتاب تو وہ

ہے جس کا ذکر W. Pertsch نے کیا ہے گواہ

معتبر نہیں مانا۔ دیکھیے اس کی تصنیف Pers.

Handschr. برلن: ص ۲۶۳ بعد، عدد ۲۲۱، اس

کتاب کے مصنف سید علی الاعلیٰ (م ۱۸۲۲/۵۱۳۱۹

۱۳۱۹ء) ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح

دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد سلسلہ حروفیہ اور

بکتابیہ کا باہمی تعلق سمجھ میں آنا ممکن ہو سکتا

داردالیہ Dardania کا صدر مقام بن گیا۔

نش کو سب سے زیادہ شہرت اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ نسطرین اعظم (۶۰۶ تا ۶۴۲ء) کی جائے پیدائش ہے اور قدیم زمانے میں اسے بڑی خوش حالی نصیب تھی۔ رومنوں کے عہد میں یہاں سامان حرب تیار ہوا کرتا تھا۔

ہن قوم کی ہجرتوں کے زمانے میں باوجود اس کے کہ اٹیلا (Attila) (۴۴۴ تا ۴۵۳ء) کا زور شور سے مقابلہ کیا گیا، تاہم اس نے نش کو فتح کر کے برباد کر ڈالا لیکن اس کے بعد بہت جلد ہی جسٹین اول (۵۲۷ تا ۵۶۵ء) نے اس کو دوبارہ تعمیر کر کے مستحکم کیا۔ چھٹی صدی کے وسط میں سلاویوں کی پہلی فوجیں جو بلقان کے جزیرہ نما میں اس غرض سے داخل ہوئے تھے کہ بوزنطی حکومت کے زوال سے فائدہ اٹھا کر اپنی ریاستیں قائم کر لیں نش کے سامنے نمودار ہوئیں۔ اس طرح نویں صدی میں نش عام طور پر بلغاریوں کے ہاتھ میں رہا اور ۱۰۱۸ء تک اس پر ایک اسلامی ریاست کی حکومت رہی جو ۱۹۷۶ء میں مقدونیہ میں شہنشاہ سیموئل نے قائم کی تھی۔ بوزنطی ۱۰۱۸ء سے لے کر بارہویں صدی تک اس پر قابض رہے۔ اس زمانے میں اسے بہت بڑا اور خوش حال شہر بتایا گیا ہے۔ الادریسی جو اسے "نیسو" لکھتا ہے (ایزاس کا نقشہ ۱۱۵۴ء طبع K. Miller) اور اس بات پر بڑا زور دیتا ہے کہ یہاں خوراک کی فراوانی اور ارزانی ہے اور یہاں تجارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ان ایام میں بھی اس شہر کو امن نصیب نہ ہوا۔ اہل ہنگری کے قتل و غارت کی ایک بلغار پر ۱۰۷۲ء میں یہاں کے باشندوں کو اپنے آپ کو ایک سخت خولریز لڑائی میں جو ہل پر ہونی چاہیے جنگ آزماؤں کے خلاف برد آزما ہونا پڑا، اس لڑائی

بھاری ہونے والی مسلمان ہیں۔ یہ حبیبی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے نام مسلمانوں کی طرح ہیں؛ عربیت کے مطابق بنادی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے گھروں میں سرویا کے قدیم کلیسانی مذہب کے بعض تہوار بھی مناتے ہیں اور گرجاؤں وغیرہ میں بھی جاتے ہیں۔ شہر میں ملکی فوجی محکموں کے دفاتر اور ایک شرعی عدالت بھی ہے۔ یہ عدالت ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۹ء ہی سے معرض وجود میں آئی ہے، یعنی جب سے ضلع مفتی کا عہدہ اڑا دیا گیا جس کے اختیارات اس وقت تک تمام سرویا میں وسیع تھے۔ نئی عدالت کے اختیارات پرانے علاقے پر (یعنی ۱۹ اضلاع میں سے صرف ایک حصے پر) حاوی ہیں اور باقی حصہ قاضی بلغراد کے ماتحت ہے۔ نش کے مسلمانوں کے لیے ضلع میں ایک اوقاف کی معارف مجلس اور ایک مجلس عامہ (Dzematoki medzlis) اور ایک امامت قائم ہے۔ کہتے ہیں کہ نش میں ترکوں کے آخری زمانے میں ۱۹ مسجدیں تھیں جن میں سے اب صرف ایک باقی ہے؛ دوسری مسجد جس کا مینار اب تک استادہ ہے ۱۸۹۶ء کی بڑی طغیانی میں منہدم ہوئی۔ نش میں سرویا کے قدیم کلیسانی مذہب کے فرقہ رومن کیتھولک کا ایک گرجا بھی ہے۔ یہودیوں کا ایک عبادت خانہ (Synagogue) بھی ہے۔ متعدد کالجوں کے علاوہ اس میں حفظان صحت کا ایک ادارہ، دو شفا خانے اور عام تعلیم کی ایک الجمن بھی ہے۔ شہر اچھی ترقی کر رہا ہے۔ اس کی تمام تاریخ سے ظاہر ہے کہ نش ہمیشہ ہی سے ایک اہم فوجی مستقر اور تجارتی مرکز شمار ہوتا رہا ہے۔

عہد قدیم میں نش (Nissa, Niz و Naissus) وغیرہ) پہلے رومنوں کے ماتحت تھا اور Moesia Superior کے صوبے میں شامل تھا اور اس کے بعد

rija Jugoslavije، بلغراد ۱۹۳۳ء، پموانح کثیرہ .

[تخلص از ادارہ] FENIM BAJRAKTAREVIC

نشأت : خوجہ سلیمان ، ایک عثمانی ترکی شاعر ، ۱۸۴۸ء/۱۸۳۵ء میں ادرنہ میں پیدا ہوا ، وہ احمد رفیع آفندی شاعر کا پیتا تھا جو اس وقت جلا وطن اور ”مصاحب شہر پاری“ کے لقب سے مشہور تھا ۔ اس کے باپ نے ایک شرقی، جسے عام مقبولیت حاصل ہوئی، لکھ کر سلطان کی عنایت دوبارہ حاصل کر لی اور نشأت بھی باپ کے ساتھ ہی قسطنطنیہ چلا آیا ۔ اس نے اپنے باپ ہی کے ساتھ حجاز کا سفر بھی کیا اور یہ نوعمر حاجی واپس آ کر قونیہ میں سلسلہ مولویہ میں داخل ہو گیا ۔ والد کی وفات کے بعد وہ درس کتب میں مشغول ہوا ، بالخصوص فارسی ادب کا مطالعہ کیا تاکہ مثنوی کو سمجھ سکے ۔ فارسی زبان سے اسے والہانہ محبت تھی ۔ اس میں اس نے مہارت تامہ حاصل کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی عام مدرسے کے طلبہ کی تعداد سے کہیں زیادہ شاگرد فارسی خصوصاً مثنوی پڑھنے کے لیے اس کے گھر میں جو ملا گورانی میں تھا آنے لگے ۔ مثنوی پسند لوگ اسے بڑی قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ۔ اس کے بعد وہ نقشبندی شیخ بروسی (Brusewi) امین آفندی کا سرید ہو گیا ۔ اسے ایک جاگیر ملی ہوئی تھی ، اس لیے ۱۸۸۲ء/۱۸۶۸ء میں اسے جنگ روس میں شریک ہونا پڑا ۔ وہ قلم اور تلوار دونوں کا دہنی تھا ۔ نشأت ۱۸۰۷ء/۱۸۲۲ء میں فوت ہوا اور توپ قہو کے بیرونی حصہ میں دفن ہوا ۔

نشأت تخلص جوادی نے اس کے لیے تجویز کیا تھا ۔ وہ شاعر تو اوسط درجے کا تھا ، لیکن مدرس قابل تحسین تھا ۔ کوئی شخص اسے برا نہ کہتا تھا ۔ لوگ اس کی چبتی (Čbük) نوشی پر چشم

میں صلیبیوں کو سخت نقصان پہنچا [۔۔۔ تفصیل کے لیے دیکھیے [۱] لائلن ہار اول، بذیل مادہ] ۔
 مآخذ : (من میں جو مآخذ دیے گئے ہیں ان کے علاوہ) (۱) حاجی خلیفہ : *Rumeli und Bosna*، ترجمہ V. Hammer ، ۱۸۱۲ء ، ص ۵۸ (دیکھیے نیز ۱۸ : *Spomenik*، رائل سرپین اکیڈمی، بلغراد ۱۸۹۲ء، محمود *Dictionary of Greek* : W. Smith (۲) ؛ (۳) و (۴) *and Roman Geography* ، لندن ۱۸۵۷ء ، ۲ : ۳۹۵ : *Pauly Vissowa* ابھی Naissus تک نہیں پہنچا) : *Die Heerstrasse Von Belgrad* : C. Jirecek (۳) ، *nach Constantinopel und die Balkanpasse* ، Prague ۱۸۷۷ء ، بحد اشاریہ : (۴) وہی مصنف : *Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien Wahrend des mittelalters* ، پراگ ۱۸۷۹ء ، اشاریہ : (۵) Z. Zivanovic *Nisi niske* ، بلغراد ۱۸۸۳ء (صحیح معنوں میں یہ رسالہ تو نہیں ہے ، بلکہ سیر و سیاحت کا خلاصہ ہے جس کے ساتھ مفید حواشی بھی ہیں) : (۶) سامی بی : قاموس الاعلام ، ۶ : ۳۶۳ : (۷) اولیا چلبی : سیاحت نامہ ، ۵ : ۳۶۳ تا ۳۶۴ : (۸) *Lexique de geographie ancienne* : M. Besnier ، پیرس ۱۹۱۳ء ، ص ۵۱۰ : (۹) Fr. Lubkers *Real-lexikon des Klassischen Altertums* ، بار ہشتم ، لائپزگ ۔ برلن ۱۹۱۳ء ، بذیل مادہ *Naisus* : (۱۰) Jirecek (ترجمہ Radonic) : *Istorijs Srba* ، ج ۱ تا ۴ (بلغراد ۱۹۲۲ء) ، اشاریہ : (۱۱) H. Dernschwam *Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien* (۱۵۵۳ تا ۱۵۵۵) ، طبغ F. Babinger ، میونخ و لائپزگ ، ۱۹۲۳ء : (۱۲) B. Drobnjakovic *Narodna enciklopedija* ، ج ۳ (Zagreb ۱۹۲۸ء) ، ص ۹۳ تا ۹۵ : (۱۳) *Almanak Kraljevine Jugoslavije* ، Zagreb ۱۹۳۳ء ، ص ۵۳ : (۱۴) V. Corović *Isto-*

جس میں اس کی طبیعت رواں تھی وہ عربی، فارسی اور ترکی تینوں زبانوں میں شعر کہا کرتا تھا اور اس کے علاوہ "شکستہ" (خط) کا ماہر مانا جاتا تھا۔ شعر و سخن میں اس کی فضیلتوں کی خبر سن کر فتح علی شاہ قاچار (۱۷۹۷ء تا ۱۸۳۴ء) نے اسے تہران بلا کر اپنا درباری شاعر مقرر کر دیا۔ وہاں پہنچ کر نشاط نے بڑی عزت اور ناموری حاصل کی۔ ۱۸۰۹ء میں وہ منشی الممالک (دبیر سلطنت) مقرر ہو گیا اور معتمدالدولہ کا خطاب عطا ہوا۔ اس حیثیت سے اس نے شاہ کی طرف سے چند اہم مشاورتوں میں حصہ لیا، مثلاً ۱۸۱۲ء و ۱۸۱۸ء میں خراسان کے خانہ بدوش قبائل میں امن و امان بحال کرنا۔ اپنے اشعار کے علاوہ اس نے صبا کے مشہور شہنشاہ نامہ کا دیباچہ لکھا اور اہم سیاسی دستاویزات کے مسودات تیار کیے۔ ان سب میں زیادہ مشہور وہ مکتوب ہے جو اس نے جارج سوم کو لکھا اور جس میں انگریزوں اور یونانیوں کے دوستانہ تعلقات میں خلل واقع ہو جانے پر اظہار افسوس کیا، اس کا انتقال ۱۸۲۴ء/۱۸۲۸ء میں ہوا۔ اس نے اپنا کلام ایک کتاب کی صورت میں ۱۸۲۶ء/۱۸۵۰ء میں جمع کیا اور گنجینہ نشاط (خزانہ الفرح) کے نام سے تہران میں شائع کیا۔ نشاط نے اپنی غزلیات میں شعراے قدیم بالخصوص حافظ کا تتبع کیا ہے، لیکن [ظاہر ہے کہ وہ ان ناموروں کا مقابلہ نہیں کر سکا]۔ وہ اپنی بلاغت، سادگی، بے تکلف روانی اور جذبات کی گہرائی کی بدولت ممتاز تھے [اور نشاط جو کچھ بھی تھا ایک مقلد ہی تھا]۔

مآخذ: (۱) H. Ethe : G.I.Ph. : ۲ : ۳۱۳ ،
 (۲) E. G. Browne : Persian Literature in : ۳۱۳
 Modern Times ، ص ۲۲۵ ، ۳۰۷ ، ۱۱۱ : (۳)
 History of Persian Literature : E. Berthels (روسی)

ہوشی گرنے لگی، حالانکہ اس کا استعمال ممنوع تھا۔ وہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہا کرتا تھا۔ اس کے بہت سے شاگرد مثلاً غالب دہ دہ Dede اس سے بہت آگے بڑھ گئے۔ اسی نے ایک دیوان چھوڑا جو دو حصوں میں بولاق میں طبع ہوا (۱۲۵۲/۱۸۳۶ء)۔ اس کے مخلص نامے (جو اس کے دیوان میں تقریباً ۲۰ ہیں) اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ممتاز ہیں۔ کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جن میں اس نے اپنے سلیقہ مند شاگردوں کے اوصاف جمیلہ بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے نقشیہ Nakshya پر بھی کتابیں لکھی ہیں : طوفان معرفت : ترجمۃ العشق : مسالک الانوار و منبع الاسرار، جس کا ترجمہ شرح دویتی ملا جاسی ۱۲۶۳ء میں قسطنطنیہ میں طبع ہوا تھا۔ اس کے ایک شاگرد پر تو آفندی نے اس کی ایک سوانح عمری لکھی جسے امین آفندی نے مکمل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محفوظ ہے۔

مآخذ: (۱) بروسہ لی محمد طاہر : عثمان مؤلف لری ، ۲ : ۳۶۱ : (۲) معلّم ناجی : مجموعہ ، عدد ۸ ، ص ۶۳ تا ۷۶ : (۳) وہی مصنف : عثمان لی شاعر لری ، ص ۲۳۰ تا ۲۴۰ : (۴) خزینہ فنون ، استانبول ۱۳۱۲ ، ۲ : ۲۳۰ : (اسلاف) : (۵) ثریا : سجل عثمانی : ۳ : ۵۵۲ : (۶) ساسی : قاموس الاعلام ، ۶ : ۳۵۷ : (۷) محمد جلال : عثمان لی ادبیات نمونہ لری ، استانبول ۱۳۱۲ ، ص ۲۶۶ : (۸) Die Arabischen ... Has ... zu : Flügel (۸) : ۲۶۶ : ۱ : ۶۸۶ : Wien

(MENZEL)

* نشاط : مرزا عبدالوہاب اصفہانی ، ابتدائی قاچار بادشاہوں کے زمانے کا نامور ایرانی شاعر اور طرز خاص کا موجد۔ وہ شیراز میں اور اپنے پیدائشی شہر میں طبابت کرتا تھا اور فرصت کے اوقات میں شعر و شاعری سے دلچسپی لیتا تھا،

بخوبی واقف ہوتے تھے۔ اس کی بظاہر وجہ یہ تھی کہ ان سے قانون سازی کا کام بھی لینا ہوتا تھا۔ یا ان کا انتخاب دفترداروں یا رؤساء الکتاب میں سے ہوا کرتا تھا، لیکن جوں جوں ان کے اختیارات میں تدریجی طور پر کمی آتی گئی، اسی قدر ان کا اثر و اقتدار بھی گھٹتا گیا اور آخر میں آ کر ان کا کام صرف طغریٰ نویسی رہ گیا۔ بقول *Tableau del Empire : Mouradjea d, Ohsson Ottoman* : ۳ : ۳۷۳، نشانجی کو حکومت کی جانب سے ۶۶۲ پیاسٹر تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ان کے درباری لباس کے متعلق دیکھیں *V.Hammer* : در *G.O.R.* : ۷ : ۳۳۱۔ وہ لکھتا ہے کہ ان کی پوشاک سرخ ہوتی تھی اور ان کے مقابلے میں دوسرے خوجگیان ارغوانی رنگ کا لباس پہنتے تھے۔

مآخذ : (۱) رگ بہ طغریٰ (یعنی طغرا) اور مآخذ جو وہاں درج ہیں؛ (۲) نیز *G.O.R. : J. V. Hammer* : ۱ : ۱۷۳ : ۲ : ۲۱۷ : ۳ : ۲۲۹ : ۴ : ۸۹۳ : ۵ : ۳۳۱ (۳) *Des Osmanischen Reisches : J. V. Hammer* : *Staatsverfassung und Staatsverwaltung*، وی آنا ۱۸۱۵، ۱ : ۶۳ : ۲ : ۱۲۷ : ۳ : ۲۳۵۔

(FRANZ BABINGER)

نشری محمد : ایک عثمانی (ترکی) مؤرخ، * جس کا نخلص نشری تھا۔ اس کے لاسب کا کچھ صحیح پتا نہیں چلتا۔ بقول اولیا چلبی (سیاست نامہ ۱ : ۲۳۷) وہ گرمیان ایل [رگ ہاں] کا رہنے والا تھا۔ حالی : کنہ الاخبار، ۵ : ۲۲۵ میں علما و عہد مراد ثانی کے ذکر میں ایک شخص مولانا محمد بن نشری کا حال لکھتا ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں بروسا *Brussa* میں آیا، وہاں مدرسہ سلطان میں تعلیم پائی، وہیں مدرس مقرر ہوا اور وہیں (بروسہ میں) انتقال کیا، چونکہ یہ نام بہت شاذ و

زبان میں، لین گراڈ ۱۹۲۸ء، ص ۸۱ و ۸۲ : متن و انگریزی ترجمہ، مع طرح یک صد غزلیات (کسی وجہ سے صرف اعداد ۷۶ تا ۱۷۵)، خواجہ شیخ دستور نے دیوان نشاط (بمبئی ۱۹۱۶ء) شائع کیا۔

(E. BERTHELS)

* نشانجی : سلطان کے محکمہ طغریٰ کا صدر کاتب، چانسلر۔

سلجوقیوں اور مملوکوں کے عہد میں طغریٰ (یعنی سلطان کے دستخط کا نقش) بنانے کے لیے خاص عہدے دار مقرر تھے۔ چونکہ یہ سرکاری ادارہ قریب قریب پوری تنظیم کے ساتھ ترکوں کو ورثے میں ملا تھا، لہذا عہدہ مذکور بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اس عہدے دار کو نشانجی یا توقیعی کہا کرتے تھے۔ نشانجیوں کا مرتبہ وہی ہوا کرتا تھا جو دفترداروں کا تھا۔ نشانجی عمائد دولت، میں شمار ہوتے تھے۔ مرور زمانہ سے اس کے فرائض میں رد و بدل ہوتا رہا۔ شاہی طغریٰ (نشان) کے سلسلے میں اس کو حکومت کا دبیر اعلیٰ ہونے کے علاوہ ابتدا میں وضع قوانین کے بھی کافی اختیارات حاصل تھے اور وہ "مفتی قانون" کہلاتا تھا (تا کہ مفتی شریعت یعنی شیخ الاسلام سے امتیاز ہو سکے)۔ اس کے دفتر میں متون قوانین اس کی زیر نگرانی تیار ہوا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت کے بہت سے مجموعہ ہائے ضوابط ("قانون") جو ہم تک پہنچے ہیں، ان کے اصل مرتب یہی نشانجی ہائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی دستاویزات کے نفس مضمون کی تصویب کا بھی انہیں حق ہوتا تھا جو ان کے سامنے سلطانی طغریٰ ثبت کرنے کے لیے پیش ہوتی تھیں۔ ان کے سرکاری فرائض کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ محمد ثانی کے قانون نامہ کے مطابق ان کا انتخاب ان مدرسین میں سے ہوا کرتا تھا جو شریعت سے

واقعات درج ہیں، یعنی جہاں تک اس کے مآخذ اے: اطلاعات بہم پہنچا سکے ہیں ان میں سے ایک مآخذ ۱۳۸۵ء تک رہنمائی کرتا ہے۔ نشری نے اپنی کتاب کو اواسط عہد بایزید ثانی میں فرمائروانے عہد کے مدھیہ قصیدے پر ختم کیا ہے۔ نشری کا اپنے زمانے کی اور اس کے بعد کی وقائع نویسی پر بڑا اثر ہے اور اس کا حوالہ مآخذ کے طور پر اکثر لوگوں نے دیا ہے، مثلاً عالی، سعد الدین، صدیق زادہ اور منجم ہاشمی۔ تاریخ نشری کے مضامین پر Wittek نے ایک مکمل تبصرہ کیا ہے (در M.O.G، ۱: ۷۷ تا ۱۵۰، یہ ابھی تک شائع نہیں ہوا)؛ اس کے متعدد اچھے مخطوطات ہیں (مثلاً Bibliothque Nationale Paris میں Suppl. Turc، عدد ۱۵۳، ایک نہایت عمدہ مخطوطہ) اور Charles Schefer Collection کے مخطوطات کا عدد ۱۱۸۳ اور Vienna میں Bibl. Nat، عدد ۹۸۶ (دیکھیے Kat: Flügel: ۲: ۲۰۹) کتاب کے نمونے متعدد بار شائع ہو چکے ہیں؛ ان کی فہرست کے لیے دیکھیے G.O.W: F. Babinger، ص ۳۹۔

مآخذ: (۱) دیکھیے مآخذ جو F. Babinger: G.O.W، ص ۳۹ میں درج ہیں، بالخصوص (۲) J. H. Mordtmann، در Isl، ۱۰ (۱۹۲۰ء): ۱۵۹ بعد و ۲۲ (۱۹۲۳ء): ۱۶۸ بعد؛ (۳) J. V. Hammer: G.O.D، ۱: ۳۱۰۔

(FRANZ BABINGER)

نشوان الحمیری: نشوان بن سعید بن نشوان * الحمیری الہمی ایک عرب ماہر لسانیات۔ اس شخص کے سوانح بہت کم ملتے ہیں، یا قوت کی کتاب ارشاد الاریب (= معجم الادباء) اور سیوطی کی بغیة الوعایہ میں بڑے پر ستائش الفاظ میں اس کو بڑا عالم اور فقیہ، لغت اور نحو میں استاد اور سند کہا

گادر ہے اور علیحدگی میں اس کے سوا سنا بھی نہیں، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ یہ محمد بن لشری ہمارے اس مورخ لشری محمد کے دادا تھے۔ لشری محمد کی بابت ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ وہ بروسہ میں مدرس تھا اور یہ فرض کر لینا چاہیے کہ اس کا انتقال بھی اسی جگہ ۵۹۲۶/۱۵۲۰ء میں ہوا۔

لشری نے جہاں نما کے نام سے تمام دلیا کی ایک تاریخ چھ حصوں میں لکھی، جس میں سے بظاہر صرف چھٹی جلد جو عثمانیوں (ترکان آل عثمان) کی تاریخ سے متعلق ہے، محفوظ رہ سکی ہے۔ یہ چھٹی جلد، جسے عام طور پر تاریخ آل عثمان کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک تالیف ہے، لیکن ابھی تک اس مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ واقعی اس کا مؤلف لشری تھا یا اس نے ایک ایسی تالیف کو جو پہلے ہی سے موجود تھی، نقل کر لیا تاکہ اس کو اپنی تاریخ عالم (جہاں نما) کے ساتھ شامل کر کے اس کا چھٹا حصہ (یا چھٹی قسم بنا ہے (دیکھیے P. Wittek، در M.O.G، ۱: ۱۳۰، مؤخر الذکر مفروضہ سے متفق ہے)۔ عاشق پاشا زادہ کی تاریخ اور ہمیشی کے وقائع کی بابت بھی بہت سے شکوک و شبہات ہیں (دیکھیے F. Babinger: G.O.W، ص ۴۳ بعد) اور شاید اس امر کی تحقیق مناسب ہے کہ آیا "مداح" لشری نے ہمیشی کی تاریخ کو جس کا اسلوب بیان بلند ہے کامیابہ معاورے میں تبدیل کیا ہے، یا خوش اسلوب ہمیشی نے لشری کی تصنیف کو بلند معیار عبارت میں دوبارہ لکھا ہے۔ جہاں نما کی چھٹی جلد تین حصوں (طبقات) میں منقسم ہے: اولاد اوغز، سلجوقیان روم اور خالدان عثمان۔ عثمانیوں کی تاریخ کا بیان بایزید ثانی کے عہد حکومت تک کا ہے؛ اس تصنیف میں فقط ۱۳۸۵ء تک کے

گیا ہے۔ مؤرخ اور شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی اسے ایک ممتاز شخصیت بتایا گیا ہے، اسی طرح ادب کے دیگر شعبوں میں بھی اس نے ایک کتاب لغت مرتب کی جس کا نام شمس العلوم و دواء العرب من الکوم رکھا؛ یہ لغت آٹھ جلدوں میں (اور بعض کے نزدیک ۱۸ جلدوں) میں تھی جس پر بعد میں اس کے بیٹے نے نظر ثانی کر کے اس کو دو جلدوں میں مختصر کر دیا۔ اس نے قافیہ پر کتاب القوافی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ایک کتاب مذہب اور فلسفہ کے رنگ میں کتاب حور العین و تنبیہ السامعین کے نام سے لکھی۔ ہمیں نشوان کا نہ تو سال پیدائش معلوم ہے نہ جانے پیدائش، نہ یہ خبر ہے کہ اس نے کس سے تعلیم حاصل کی اور نہ یہ علم ہے کہ وہ کہاں رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی سے متعلق صرف ایک کہانی ہم تک پہنچی ہے اور وہ بھی کچھ بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے۔ باقوت لکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا سردار تھا جس نے شہروں اور قلعوں کے محاصرے کئے اور سلسلہ کوہ صبر میں وہ ایک پہاڑی قبیلے پر حکومت کیا کرتا تھا۔ السیوطی یہ کہانی باقوت سے نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور کہا گیا ہے کہ وہ ۲۴ ذوالحجہ ۵۵۳ھ/جون ۱۱۷۸ء کو فوت ہوا۔ نشوان کو زیادہ اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ جنوبی عرب کی روایات سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے اپنے پشیرو الہمدانی [رک باں] کے کام یعنی جنوبی عرب کی سلطنتوں کی روایات کو گمنامی سے نکالنے کے کام کو برابر جاری رکھا۔ وہ ان داستانوں کو اپنی تصنیف کی بنیاد قرار دیتا ہے اور اپنے پیش رو کی تحریرات سے طویل عبارتیں نقل کرتا ہے۔ اس کا مشہور قصیدہ، جو حمیری قصیدے (القصيدة الحميرية) کے

نام سے مشہور ہے، حمیری سلاطین کی اسی قسم کی روایات پر مبنی ہے۔ اس میں ان کے کارناموں اور ان کی قدیم سلطنت کی شان و شوکت کی تعریف کی ہے۔ اس نظم کی شرح میں شارح نے بڑے مفصل حواشی لکھے ہیں، جن میں وہ جنوبی عرب کے شہزادوں کی داستانیں اور ان کی تاریخ دیتا ہے۔ V. Kramer داخلی شہادت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ قصیدے کا مصنف اور اس کا شارح ایک ہی شخص ہے، یعنی نشوان ہی نے خود اپنے قصیدے کی شرح لکھی ہے؛ بہر حال شارح جس کا نام نہیں دیا گیا، حمیری روایات سے بخوبی آشنا معلوم ہوتا ہے۔ شمس العلوم میں بھی جس کا ذکر اوپر آچکا ہے نشوان نے جنوبی عرب کی تاریخ کے علم سے، جو اسے حاصل تھا، بخوبی کام لیا ہے۔ اس امر پر یہاں بحث نہیں کی جا سکتی کہ آیا جو واقعات اس نے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب تاریخی ہیں یا نہیں، ان میں سے بہت سے بقیناً پرانی داستانوں پر مبنی ہیں کیونکہ نشوان خود بھی جیسا کہ اس کی نسبت سے ظاہر ہے، یمنیوں کی اولاد میں سے تھا، یمنی قبائل کے تنازعات میں، جو انہوں نے شمالی عربوں کے ساتھ اسلامی دنیا میں غلبہ پانے کی خاطر کیے، اس کی تصانیف نے بڑا کام کیا ہے۔

مآخذ: (۱) Die auf Südarabien bezüglichen Angaben Naswansim Samsal ulüm، طبع عظیم الدین احمد، در G.M.S.، لائلن ۱۹۱۶ء؛ (۲) G.A.L. : Brockelmann، ۱ : ۳۰۰، طبع: (۳) حاجی خلیفہ، ۲ : ۶۸ : Die Blunjarische Kaside (۴) : طبع کریمر، لائپزگ ۱۸۷۹ء؛ (۵) وہی مصنف : Die Sudarabische Sage، ص ۴۴ : (۶) D. H. Muller، در S.B.W.A.، ۳۶ : (۷) ۱۷۱ : (۸) وہی مصنف، در Z.D.M.G.، ۲۹ : ۶۲۰ تا ۶۲۸ : (۸)

نص السنۃ، کتاب مذکور، ص ۱۶۷، اور النص
الذی لایحتاج الی بیان، یعنی جو نص بیان اور
وضاحت کی محتاج نہ ہو، کتاب مذکور، ص ۵۶
۹۸، وغیرہ) استعمال کرتے ہیں، جس سے محولہ بالا
قیاس کو تقویت ملتی ہے۔

متکلم اپنے کلام کے ذریعے جس مقصد کو
بیان کرنا چاہتا ہے اور جو مفہوم کلام کے سنتے
ہی مخاطب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اسی
مفہوم کو اصطلاح علم الفقہ میں نص کہا گیا ہے؛
گویا نص سے مراد کسی کلام کا اپنے مرادی اور
مقصود بالذات معنوں پر دلالت کرنا ہے؛ بنا بریں
جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنۃ کی نص
ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ مفہوم
قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ میں صراحت سے بیان
کیا گیا ہے اور یہ مفہوم نہ تو التزامی طور پر
سمجھا گیا ہے اور نہ تبیی اور ضمنی طور پر، بلکہ
یہ وہ مفہوم ہے جو متکلم اپنے کلام کے ذریعے
مخاطب کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

عام طور پر نص کا محولہ بالا مفہوم الفاظ و
حروف سے خود بخود مترشح ہوتا ہوا محسوس
ہوتا ہے، تاہم کبھی کبھار متکلم کی طرف سے
اسی سیاق و سباق میں اس کی طرف کوئی اشارہ
پڑھا بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد
باری ہے:

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (۲) [البقرة]:
(۲۷۵) یعنی اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت
(بیع) کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ
ارشاد باری بیع اور سود میں تفریق کے لیے ایک نص
کا درجہ رکھتا ہے (التھانوی: کشاف اصطلاحات، ۶:
۱۴۰۶: علی حسب اللہ: اصول التشریح الاسلامی،
ص ۲۱۳ بعد)۔

نص کا یہ مفہوم چونکہ ابتدائی نوعیت کا

A Literary History of the Arabs، ص ۱۸ بعد؛ (۹) Nöldeke، در G.G.A.،
۱۸۹۶ء، عدد ۲۰: (۱۰) W. F. Prideaux،
The Lay of the Himyarites، لاہور ۱۸۷۹ء: (۱۱)
السوطی: بغیۃ الوعاة فی طبقات الثوبیین والنحاة، قاہرہ
۱۳۲۶ھ، ص ۳۰۳: (۱۲) یاقوت: إرشاد الأرباب، طبع
Margoliouth، در G. M. S.، ۶: ۱۹۲۶ء: ۷:

(ILSE LICHTENSTÄDTER)

⑤ نص: (ع: ج: نصوص): علم اصول فقہ
کی ایک اہم اور کثیر الاستعمال اصطلاح: مادہ
ن ص ص (نص) سے مصدر، بمعنی کسی شے کو
الٹانا، بلند کرنا، مقرر کرنا اور ظاہر ہونا وغیرہ
(دیکھیے تاج العروس، بذیل مادہ)۔ اصطلاحی
طور پر نص کتاب اور نص السنۃ سے مراد
قرآن حکیم اور احادیث کے وہ سادہ احکام ہیں جو
صاف اور ظاہر الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں
(لسان العرب، بذیل مادہ)۔

قرآن و حدیث میں اس مادے کا استعمال
اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوا، البتہ بعض احادیث
میں یہ لفظ لغوی مقاصد کے لیے مستعمل ہوا ہے
(دیکھیے البخاری، کتاب الجہاد، باب ۱۳۶: مسلم،
کتاب الحج: لیز بعد معجم المفہرس لالفاظ
الحدیث النبوی: ابن اثیر: النہایہ، بذیل مادہ)،
اس لیے یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ ٹھیک ٹھیک
کس عہد سے یہ لفظ اصطلاحی مفہوم میں
استعمال ہونے لگا: تاہم امام شافعیؒ کے عہد
تک، جو اصول فقہ کے بانی اور اس موضوع
پر اولین مصنف خیال کیے جاتے ہیں، یہ
لفظ اصطلاحی مفہوم میں اس حد تک معروف
ہو چکا تھا کہ امام موصوف اس کی متعدد تراکیب
(مثلاً نص الكتاب: الرسالة، ص ۱۴۷، ص ۹:

اور محکم دونوں کی اپنے مفہوم پر دلالت قطعی ہوتی ہے (التہالوی، ۶ : ۱۴۰۶ : علی حسب اللہ : اصول التشریح الاسلامی، ص ۲۱۳ بعد : عمر عبداللہ : سلم الوصول لعلم الاصول، ص ۱۸۱ : عبدالوہاب خلاف : علم اصول فقہ، ص ۱۶۸)۔

نص کی ذیلی اور ضمنی تقسیم میں احناف اور شوافع نے الگ الگ مسالک اختیار کیے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے : ابتداءً مفہوم کے لحاظ سے لفظ کی دو اقسام ہیں : دلالة المنطوق اور دلالة المفہوم۔ دلالة المنطوق سے مراد یہ ہے کہ لفظ اپنے لغوی و اشتقاقی مفہوم پر دلالت کرے۔ یہ دلالت کبھی کل مفہوم پر ہوتی ہے، کبھی اس کے کسی خاص حصے پر اور کبھی لازمی مفہوم پر۔ اول الذکر دونوں صورتوں کو احناف "عبارة النص" اور شوافع "منطوق صریح" کا نام دیتے ہیں؛ (۲) اور اگر یہ دلالت لازمی مفہوم پر ہو، تو اب اس میں تفصیل ہے : آیا یہ معانی منکلم کو اپنے کلام سے مقصود بالذات تھے یا نہیں۔ اول الذکر صورت حنفی نام دلالة النص اور شافعی عنوان "مقصودة من اللفظ" ہے۔ مثال کے طور پر "حکم خمر" کو عام کر کے کل مسکر حرام (ہر لاشہ اور چیز حرام ہے) تک پہنچنا (دیکھیے التہالوی : کشاف، ۱ : ۱۴۰۷ : مسلم الثبوت، ۱ : ۴۰۹ تا ۴۱۰)؛ (۳) لیکن اگر یہ مفہوم منکلم کو بالذات مقصود نہ ہو، البتہ ضمنی اور طبعی طور پر انہیں سمجھا گیا ہو، تو اس قسم کو شوافع "غیر مقصودة من اللفظ" اور احناف اشارۃ النص کا نام دیتے ہیں، مثلاً ارشاد باری : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (۲ [البقرة] : ۲۳۳)، یعنی دودہ پلانے والی ماؤں کا کھانا باپ کے ذمہ ہوگا، میں "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ" کی ترکیب سے یہ سمجھنا کہ اولاد کے مال پر باپ کی ملکیت ہوتی ہے، اشارۃ النص کہلاتا ہے؛ (۴) بعض اوقات

ہوتا ہے اور اس میں ابھی مزید غور و فکر کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے امام شافعیؒ کے نزدیک نص کا مفہوم قطعی الدلالة نہیں ہوتا، اس میں ترمیم کی گنجائش رہتی ہے؛ تاہم احنافؒ نص کے مفہوم کو قریب قریب قطعی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اس مفہوم میں کسی مدلل احتمال کی گنجائش نہیں ہوتی؛ تیسرا مسلک مکمل قطعی الدلالة ہونے کا بھی ہے (دیکھیے الغزالی : المستصحب، ۱ : ۳۸۴ تا ۳۹۴ : التہالوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ۶ : ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶)۔ اس اختلاف کی اصلیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی قرینے یا کنائے کے بغیر ہی اپنے مفہوم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یہ دلالت چونکہ قطعی نہیں ہوتی، اس لیے مفہوم کے اعتبار سے اسے "ظاہر" کہتے ہیں۔ لفظ کے اس مفہوم میں ترمیم و تنسیخ کا احتمال ہوتا ہے، شوافع نے نص کو اسی مفہوم میں سمجھا ہے؛ جبکہ بعض اوقات کسی خاص قرینے یا کنائے سے اس مفہوم کو مزید پختہ اور مؤکد کر دیا جاتا ہے، اس کو "نص" کہا جاتا ہے۔ یہ مفہوم ظاہر مفہوم کی نسبت زیادہ پختہ اور یقینی ہوتا ہے، احناف نے نص سے اسی مفہوم کو مراد ٹھہرایا ہے؛ بعض جگہوں پر کوئی لفظ فطری طور پر ایسا قطعی الدلالة ہوتا ہے کہ اس میں احتمال و تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی، مثلاً اعداد وغیرہ، یا پھر اسی سیاق و سباق میں اس مفہوم کی مکمل وضاحت مل جاتی ہے، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ "مفسر احکام" عہد نبوی میں قابل تنسیخ ہوتے ہیں، عہد نبوی کے بعد ان کو محکم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے؛ محکم (قطعی الدلالة، راسخ مفہوم) قابل ترمیم و تنسیخ ہوتا ہے، گویا مفسر

بالج السام ہیں: (۱) مفہوم القلب؛ (۲) مفہوم العنصر؛ (۳) مفہوم الوصف؛ (۴) مفہوم الغایة؛ (۵) مفہوم العَدَد (امثله اور تفصیلی بحث کے لیے الغزالی: المستصفیٰ، ۲: ۱۶۸ تا ۲۲۶: علی حسب اللہ: اصول التشریح الاسلامی، ص ۲۳۴ بعد: محمد ابو زہرہ: علم اصول الفقہ، ص ۱۴۷ تا ۱۵۶)۔

نص کے مفہوم و مراد میں یہ اصولی اختلافات استنباط احکام پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ایک ہی قسم کی عبارت دونوں مکاتب فکر کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام کا ماخذ بن جاتی ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے کتب اصول فقہ)۔

مآخذ: الشافعی: الرسالة، تحقیق احمد محمد شاکر، بار اول قاہرہ ۱۳۵۸/۱۹۳۰ء، ص ۲۹، ۵۶، ۱۴۷ بعد، ۳۰۰، ۳۲۱، ۳۶۵، نیز بعد اشاریہ: (۲) فخر الاسلام البزودی الحنفی: کتاب الاصول، مع شرح عبدالعزیز البخاری: کشف الاسرار علی اصول الامام البزودی، استانبول ۱۳۰۸ھ، ۱: ۳۶ تا ۷۶ بعد؛ (۳) الغزالی: المستصفیٰ، بولاق، ۱۳۲۳ھ، ۱: ۳۸۳ بعد، ۳۰۰، ۳۱۶: ۲: ۱۸۶ تا ۲۲۶، ۲۹۳ بعد؛ (۴) الآمدی: الاحکام فی اصول الاحکام، قاہرہ ۱۳۳۲/۱۹۱۳ء، ۱: ۱۹، ۲۰ بعد، ۲۲۷ بعد؛ ۲: ۱۸۸ بعد؛ ۳: ۳۵۷ بعد؛ (۵) التھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، بیروت، ۱۳۷۸ھ، ۶: ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷: (۶) ابن منظور: لسان العرب: (۷) الزبیدی: تاج العروس: (۸) الجوہری: الصحاح، بذیل مادہ: (۹) محب اللہ بہاری: شرح مسلم الثبوت، بولاق، ۳۲۴، مع المستصفیٰ، ۱: ۳۰۶ تا ۳۱۰ بعد؛ (۱۰) علی حسب اللہ: اصول التشریح الاسلامی، قاہرہ ۱۳۷۹/۱۹۵۹ء، ص ۲۱۱ تا ۲۳۳: (۱۱) صبحی الحمصانی: فلسفۃ التشریح الاسلامی، دمشق ۱۳۷۱/۱۹۵۲ء، ص ۹۹ تا ۱۰۳ (لرود توجه بعنوان

کلام کو درست کر کے اس کے ظاہری مفہوم میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے اور اسے لفظی مفہوم سے غلطی تبدیل شدہ مفہوم میں قبول کیا جاتا ہے، مثلاً ارشاد نبوی ہے: رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیہ، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان اور مجبوری کے تحت کیا ہوا کام اٹھا لیا گیا ہے: اس ارشاد نبوی کا ظاہری مفہوم تو یہ ہوگا کہ حضورؐ کی امت خطا اور نسیان میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو گئی، مگر یہ خلاف واقعہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ بدستور خطا اور نسیان میں مبتلا رہی ہے۔ اسی لیے اس کے مفہوم کی درستگی کے لیے یہاں ابتدا میں لفظ "اتم" مقرر ٹھہرانا ضروری ہوگا، جس سے مفہوم یہ ہوگا کہ ان امور کا گناہ اٹھا لیا گیا۔ اس نوع کو احناف اقتضاء النص اور شواہد دلالة المفہوم یا مفہوم النص کا نام دیتے ہیں۔

مؤخر الذکر صورت کی احناف نے حسب ذیل تین اقسام بیان کی ہیں: (۱) شرعی لحاظ سے کلام کی سچائی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو؛ (۲) عقلاً ایسا کرنا لازمی ہو؛ (۳) شرعاً اس کلام کی درستگی کے لیے اس تبدیلی کو تسلیم کرنا ضروری ہو؛ یہ اس صورت میں ہوتا ہے، جب کہ اس کا مفہوم شریعت کے کسی مسئلہ اصول سے متضاد ہو رہا ہو (دیکھیے محمد ابو زہرہ: علم اصول الفقہ، ص ۱۴۳ تا ۱۴۴ بعد)، شواہد کے نزدیک اگر کو اضافی مفہوم حکم منطوق کی مطابقت میں ہے تو اسے مفہوم الموافقہ یا لغوای الخطاب یا لحن الخطاب کہتے ہیں؛ (۲) اگر یہ اضافہ حکم منطوق کے مخالف ہے اور اس کا ماننا اس کی مفہوم کی درستگی کے لیے ضروری بھی ہے تو اسے مفہوم المغالفة یا "دلیل الخطاب" کہتے ہیں، جس کی حسب ذیل

فلسفۃ شریعت اسلام، لاہور: (۱۲) عبدالوہاب خلیف :
علم اصول الفقہ، کویت ۱۳۹۰/۱۳۹۰ء، ص ۱۳۰ تا
۱۹۱: (۱۳) محمد ابو زہرہ: اصول الفقہ، مطبوعہ قاہرہ،
ص ۱۱۶ تا ۱۵۵: (۱۴) عمر عبداللہ: سَلْم الوصول
لعلم الاصول، قاہرہ ۱۹۵۶ء، ص ۱۶۷ تا ۱۷۸، ۱۸۳
تا ۱۸۷.

(محمود الحسن عارف)

⊗ نصاب : رگ بہ زکوٰۃ: (۲) المعلم و المتعلم
(تعلیمی نصاب) بذیل مادہ: و نیز بی ایم ڈی صوفی :
المنہاج (انگریزی) .
⊗ نصاری : (ع : واحد نصرانی) : حضرت
عیسیٰؑ کے بالخصوص مشرق کیسا کے پیروکار :
مادہ ن ص ر (نصرآ : مدد کرنا) سے اسم فعل ،
یعنی مددگار وغیرہ۔ نصرانی کا مؤنث نصرانیہ ہے
(دیکھیے لسان العرب، بذیل مادہ) .

لفظ نصاریٰ کی اصلیت میں متعدد اقوال ہیں :
(۱) اس کا التساب ارض فلسطین کی بستی ناصرہ
(Nazareth) کی طرف ہے، جہاں حضرت عیسیٰؑ نے
اپنے بچپن کے کچھ ایام بسر کیے تھے (متی ،
۲۳/۲ : ۱۳/۴) - اسی نسبت سے حضرت
عیسیٰؑ کو مسیح نصاری (Jesus of Nazareth)
اور ان کے متبعین کو نصاری (Nazarenes)
کہا جاتا ہے (دیکھیے لسان العرب، بذیل مادہ:
Encyclopaedia of Religion and Ethics ، بذیل مادہ
Christian) : (۲) دوسرے قول کے مطابق یہ لفظ
مادہ نصرۃ (مدد کرنے) سے مشتق ہے - حضرت
عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروکاروں کو یہ نام ان کی
"نصرت حق" کے صلے میں دیا گیا (تفصیل کے لیے
دیکھیے الزییدی : تاج العروس ، بذیل مادہ) :
مسیحی آثار کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ نام
خود حضرت عیسیٰؑ کے زمانے میں ان کے پیروکاروں
کو دیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰؑ کے رفع سماوی

کے بعد امتیازی طور پر یہ نام "یہودی مسیحیوں"
کے لیے ایک عرصے تک مخصوص رہا، جو لوگ حضرت
عیسیٰؑ اور یہودی شریعت دونوں پر ایمان رکھتے
تھے (Ency. of Religion and Ethics ، ۳ : ۵۷۴) -
ایران میں ماسانی دور اول (نواح ۲۷۵-۴۳۰) کے
دریافت شدہ کتبات سے پتا چلتا ہے کہ ایران میں وہ
اسی نام ناصرہ (ناصرہ) سے مشہور تھے (Richard
The Heritage of Persia : N. Frye ، ۱۹۶۶ء، ص
۲۶۶، ح ۳۱) - اس بنا پر قرآن مجید میں حضرت
عیسیٰؑ کے تمام پیروکاروں کا اسی نام سے ذکر کیا
گیا ہے .

قرآن مجید میں اس نام کا پس نظر یہ بیان
کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو یہودیوں کی
طرف سے مسلسل تکذیب کے بعد جب ایذا دہی
کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا :
مَنْ النَّصَارِيُّ اِنْسَى اللّٰهَ (۳ [آل عمران] : ۵۲ : ۶۱
[الصف] : ۱۴) ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا
مددگار کون ہوگا - اس پر حواریوں [رگ بہ
حواری] نے کہا : نَحْنُ النَّصَارِيُّ اللّٰهَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ
بِاَنَّا مُسْلِمُونَ (۳ [آل عمران] : ۵۲) ، یعنی ہم اللہ
کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں ، ہم خدا پر
ایمان لاتے ہیں اور توکواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں -
اس طرح اولین نصاریٰ وجود میں آئے۔ یہ اولین
نصاریٰ زیادہ تر نولے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ،
مگر خدا اور اس کے پیغمبرؑ کے ساتھ ان کی وفاداری
غیر متزلزل تھی - یہ لوگ حضرت عیسیٰؑ کو اللہ
کا بندہ اور پیغمبر سمجھتے تھے اور ان کی الوہیت
وغیرہ کے قائل نہ تھے .

عیسانی ، مسیحی (Christian) اور نصرانی کے
الفاظ کو بظاہر مترادف معلوم ہوتے ہیں ، لیکن
چونکہ قرآن مجید میں ہر جگہ "نصاری" کا لفظ
ہی استعمال ہوا ہے ، اس بنا پر بعض محققین کے

کیونکہ ہال کے زیر اثر عیسائی مذہب نے جو رنگ اختیار کیا تھا وہ حضرت عیسیٰؑ کے اپنے خیالات و افکار سے مختلف ہے، اسی بنا پر نام کی یہ تبدیلی ضروری خیال کی گئی؛ غالباً اسی مناسبت سے قرآن مجید میں ان کا ذکر اسی سابقہ نام "نصاری" سے کیا گیا ہے۔

(۲) تاریخ: حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت یہودی اپنی سیاسی اور مذہبی اہمیت کھو چکے تھے۔ سیاسی طور پر مکایوں کی چھوٹی سی سلطنت کے سوا یہودی قبائل ہر جگہ متفرق اور منتشر تھے۔

حضرت عیسیٰؑ کی تبلیغی زندگی کے حالات پوری طرح واضح نہیں۔ کتب اناجیل، اپنی غیر مستند حیثیت کے باوجود، حضرت عیسیٰؑ کے حالات زندگی بیان کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اسی بنا پر عیسائیت کی ابتدائی تاریخ کے متعلق حالات پردہ اخفا میں ہیں [رک بہ عیسیٰؑ]۔ بہر حال مقبولیت اور اشاعت کے اعتبار سے نصرانیت کی تاریخ کو حسب ذیل ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے:

دور اول: (۱ تا ۷۰ء) : اس دور کو حواریوں کا دور (The Apostolic Age) کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے رفع سماوی کے موقع پر "نصرانیوں" کی کل تعداد ۱۲۰ تھی (رسولوں کے اعمال، ۱/۱۴)۔ ان میں سے گیارہ شاگرد ایسے تھے، جنوں نے حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ نسبتاً زیادہ وقت گزارا تھا۔ اب عیسائیت کے مستقبل کا دار و مدار انہیں شاگردوں اور ان کی کوششوں پر تھا

حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت سے گھبرا کر مخالفین نے جو روہنم کا جو آغاز کیا تھا اس کا سلسلہ حضرت عیسیٰؑ کے رفع سماوی

خیال نہیں کرتے۔ یہود کے بیان کردہ نصاریٰ ان مسیحیوں سے لفظی طور پر مختلف ہیں جو حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت و خدائی کے قائل ہیں، جبکہ اصل نصاریٰ توحید باری اور نبوت عیسیٰؑ پر ایمان رکھتے تھے (ابن حزم: کتاب الفصل فی الملل...، ۲: ۲۸ تا ۲۹؛ عبدالماجد دریا بادی: قصص و مسائل، لکھنؤ بار ثانی، ص ۱۵؛ محمد جمیل: البیانی قرآن، ۳: ۴۹)، مگر جمہور علما کے نزدیک ان الفاظ کے مفہوم میں خاص فرق نہیں ہے۔

ابتدا میں حضرت عیسیٰؑ کے ماننے والوں کو مقلد، شاگرد اور حواری (Disciple) کہا جاتا تھا (لوقا، ۲۹/۱۹، ۲۶/۱۴ وغیرہ)، مگر جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو برادران (Brethren) کہنے لگے (اعمال، ۱/۱۴، ۱/۱۴)۔ بعد میں یہ نام دینی بھائی (Brother) پر وٹسٹنٹ فرقے نے دوبارہ زندہ کیا (Life of Constantine: Eusel، ۳: ۲۴؛ Ency. of Religion and Ethics، ۳: ۵۷۳)۔

حضرت عیسیٰؑ خود بھی ایک یہودی نبی تھے اور ان کی دعوت و رسالت بھی یہودیوں تک محدود تھی۔ ان ابتدائی یہودی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰؑ کے نام "مسیح نصاریٰ" کی نسبت سے "نصاری" کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰؑ کے ماننے والوں کا یہ نام کئی صدیوں تک مستعمل رہا، پھر جب پولس نے مذہب عیسوی میں تبدیلی کی اور غیر قوموں کے لوگوں کو شریعت موسوی کی پابندی اٹھا کر مذہب عیسوی میں داخل کرنا شروع کیا تو ان نو عیسائیوں کو امتیاز کے لیے مسیحی (Christian) کہا جانے لگا (اعمال، ۲۶/۱۱)۔ یہ نام وسیع معنوں میں پہلی بار دوسری صدی عیسوی میں مروج ہوا (Ency. Britannica، ۴: ۴۵۹ تا ۴۶۳)۔ بنا پر یہ نام کی یہ تبدیلی "فکر و خیال" کی تبدیلی کا مظہر بھی ہے،

تخلیق کر کے اسے چور دروازے سے ”مذہب عیسوی“ میں داخل کر دیا۔ اس طرح موجودہ مسیحیت کا بانی فی الحقیقت حضرت عیسیٰؑ کے بجائے پال ہی ہے (اس موضوع کی تفصیل کے لیے دیکھیے ابن تیمیہ: الجواب الصحیح لمن بدل دین المسيح، قاہرہ ۳۲۲: ۵۱۳۲۳ Encyclopaedia Britanica، بذیل مادہ Christianity (ج ۳)، Paul (ج ۱۷): Loewenich: Paul: His Life and Works ترجمہ از G. H. Herir: The Nazarene: Gospel Restored، Cassel، ۱۹۵۳ء، ص ۱۱۹، ۲۱: تقی عثمانی: عیسائیت کا بانی کون ہے، درمقدمہ بائبل سے قرآن تک، ص ۱۰۳ تا ۱۷۷)۔

حضرت عیسیٰؑ کے شاگرد شروع شروع میں حسن ظن سے کام لے کر پولس کا ساتھ دیتے رہے، مگر جب انہیں پولس کی اصلیت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی (دیکھیے اعمال، ۱/۱۱ تا ۲۶؛ ۱/۱۵ تا ۲۹، ۳۵ تا ۴۱؛ ۱۷/۲۱ تا ۳۶؛ کرتھیون، ۱۱/۲؛ بائبل سے قرآن تک، ص ۱۳۰ تا ۱۷۴)، لیکن چونکہ پولس کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت نصرانیت پر ”پولس“ کے حامیوں (مسیحیوں) کا غلبہ ہو چکا تھا، اسی بنا پر اس نے اپنے اثر و رسوخ سے ”یروشلم کونسل“ کے ذریعے حضرت عیسیٰؑ کے احکام کے برخلاف غیر قوموں کے عیسائیوں کو یہودی شریعت اور احکام ختمہ سے مستثنیٰ قرار دلوا دیا اور یوں اس نے اپنے منصوبے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ یروشلم کونسل کا یہ فیصلہ بعد کی کونسلوں کے لیے ایک نظیر بن گیا اور اس طرح ”پولسیت“ کونسلوں کے ذریعے ہمیشہ مذہب عیسوی پر اثر انداز رہی۔

اس صدی میں نصرانیت کو مجموعی طور پر کافی ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی زمانے

کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت عیسیٰؑ کے شاگردوں کو، ان کے بعد، قید و بند سے لیکر قتل و صلب کے تمام مراحل سے گزرنا پڑا تھا (دیکھیے اعمال وغیرہ)۔ نصرانیوں پر ڈھانے جانے والے مظالم سے رائے عامہ تبلیغ نصرانیت کے لیے ہموار ہو گئی۔ اس طرح ”نصرانیت“ کو روز افزوں ترقی نصیب ہوتی رہی۔

تبدیلی اور اختلاف: اس صدی کا، بلکہ تاریخ نصرانیت کا، اہم ترین واقعہ اسی زمانے میں ساؤل (Saul) نامی یہودی عالم کا نصرانیت قبول کرنا ہے۔ یہ شخص پہلے نصرانیت کا شدید ترین مخالف تھا (اعمال، ۲/۱۳)، مگر بعد ازاں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰؑ دمشق کے قریب نظر آئے تھے اور وہ اسے تبلیغ نصرانیت کا حکم دے گئے ہیں (اعمال، ۱/۱۹ تا ۱۹)۔ حضرت عیسیٰؑ کے شاگرد اس کے اس دعویٰ کو قبول نہیں کرتے تھے، مگر ہرنا باس حواری کی گواہی (کتاب مذکور، ۲۶/۱۹) نے اس کا راستہ ہموار کر دیا۔ قبول ”نصرانیت“ کے بعد ساؤل نے، جو اب پولس یا پال (St. Paul) کا نام اختیار کر چکا تھا، پہلے عرب (دمشق کے جنوبی علاقے) کا سفر اختیار کیا۔ یہاں اس نے تین سال اپنے نئے عقیدے کے متضمنات پر غور کرے (Mackinon From Christ to Constantine: James، لندن، ۱۹۳۶ء، ص ۹۱)، یا اپنی نئی پوزیشن سے فائدہ اٹھانے ہوئے نئے تجربے کی روشنی میں شریعت کے مقام کی نئی تعبیر کی سوچ میں (دیکھیے Ency. Britanica، ۱۷: ۳۸۹، بذیل Paul) گزارے۔ یہ گویا ”نصرانیت“ کے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی کی تیاری تھی۔ اسی بنا پر کم و بیش تمام قدیم و جدید محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”پولس“ نے حضرت عیسیٰؑ کی نصرانیت کی جگہ اپنی ”مسیحیت“

نی بدعت یہ شروع ہوئی کہ مذہبی اور دینی مسائل کے تصفیہ کے لیے کونسلوں یا مباحثوں کا آغاز ہوا، اسی بنا پر اس عہد کو عہد مباحث (Age of councils)، یا عہد مباحثات (Controversy Period) کہا جاتا ہے۔ قسطنطین کے زمانے میں اس کی زیر صدارت سب سے پہلی کونسل ۳۲۵ء میں نیقیہ (Nicaea) کے مقام پر منعقد ہوئی۔ اس کونسل میں پہلی بار تثلیث کے عقیدے کو مذہب کا بنیادی عقیدہ تسلیم کیا گیا اور اس کے منکر (مثلاً آریوس Arus وغیرہ) کو مذہب سے خارج قرار دیا گیا۔ اسی موقع پر پہلی مرتبہ مسیحی عقائد و خیالات کو مرتب کیا گیا، جو "عقیدہ اتھانی شیش" (Athanasian Creed) کے نام سے مشہور ہے، تاہم یہ عقائد اتنے مبہم اور پیچیدہ تھے کہ اس سے مزید اختلافات اور نزاعات پیدا ہوئے، جن کے تصفیے کے لیے مزید کونسلیں منعقد ہوئیں (دیکھیے *Ency. Britannica*؛ نیز *From Christ to constantine* وغیرہ)۔ اس طرح مذہب نصرائیت پر حضرت عیسیٰؑ اور الہامی کلام کی برتری ختم ہوئی اور اس پر پولسی ذہن یا غالب فرقے کا تسلط ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا، اسی بنا پر قرآن مجید میں ان کو اپنے "احبار و رہبان" کی خدائی کے قائل ہونے کا بجا طور پر الزام دیا گیا ہے (التوبة: ۳۱) ، کیونکہ اس طریق کار سے الہامی کتابوں کی الہامی حیثیت کا خاتمہ ہو گیا اور مذہب پر پادریوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔

دور رهبانیت : اسی زمانے میں رهبانیت (ترک دلیا) کا دور شروع ہوا، جو مشرق ممالک سے مغربی ممالک میں منتقل ہوا۔ رهبانیت کا بنیادی تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دلیا سے منہ موڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفس کو جس قدر تکلیف پہنچانی جائے اتنا ہی خدا اس سے

دور رهبانیت کا دور۔ بعض دیگر الہامی اور

دور ثانی (۱۰۱ تا ۵۲۳ء) : نصرائیت کی ترویج و اشاعت کا یہ دور بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں نصرائیت نے رومی سلطنت، بالخصوص ارض فلسطین اور ایشیائے کوچک میں اپنا اثر و نفوذ کامیابی سے بڑھایا۔ محققین کے مطابق پولسیوں کی توسیع پسندانہ پالیسی کے تحت اسی زمانے میں قدیم یونانی فلسفیانہ خیالات اور اسکندریہ کے مشرقی تصوف کے اثرات عیسائیت میں دخل انداز ہوئے اور سیدھے مادے نصرائی مذہب کو فلسفیانہ تعبیروں کا جامہ پہنا کر تثلیث کے گور کو دھندے میں گم کر دیا (*Ency. Religion and Ethics*، بذیل Christianity، ۳ : ۸۸۹)۔

دور سوم : قسطنطین سے گریگوری تک (۳۱۳ تا ۴۵۹ء) : قسطنطین (۳۰۶-۳۳۷ء) کے "قبول عیسائیت" اور اچھے سرکاری مذہب قرار دینے کے واقعے (۳۱۳ء) نے "عیسائیت" کی اشاعت میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، مگر اب صورت حال یکسر بدل گئی اور اب غیر عیسائیوں پر سختی روا رکھی جاتی تھی۔ صورت حال کی تبدیلی نے عیسائیت کے مستقبل پر بہت اثر ڈالا۔ اس عہد میں عیسائیت کو بہت سے ممالک میں فروغ حاصل ہوا (*Ency. Britannica*، ۴ : ۵۶۰ و بعد)۔ قسطنطین نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی، جو آئندہ چل کر "مشرق کا کایسا" کا صدر مقام قرار پایا اور قسطنطنیہ، صور، بیت المقدس اور روم وغیرہ میں کایسا تعمیر کرائے اور عیسائی علما کو بڑے بڑے اعزاز و وظائف دے کر مذہبی خدمات پر مامور کیا۔

عہد مباحثات : قسطنطین کے زمانے سے ایک

مصر، شام، فلسطین، ہسپانیہ اور اس کے مغربی اطراف، سسلی، ایران اور اس کے مشرقی اطراف میں پھیل گیا اور اس نے ان ممالک سے عیسائیت کی بساط لپیٹ دی (Enc. of Relg. and Ethics، ۳: ۵۸۹)۔

مشرق ممالک میں عیسائیوں کی زبوں حالی سے متاثر ہو کر مغرب میں اس کی اشاعت اور تبلیغ کا وسیع پروگرام شروع کیا گیا۔ اسی تحریک کے زیر اثر پہلی بار جرمنی اور برطانیہ وغیرہ ممالک میں رومی عیسائیوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلسل چار صدیوں کی کوششوں سے پورا یورپ عیسائی بن گیا۔

قرون وسطیٰ : (۵۱۸۳/۵۸۰۰ تا ۱۰۹۲۳/۱۵۱۷ء) : عیسائیت کی تاریخ میں یہ زمانہ قرون وسطیٰ کہلاتا ہے۔ اس زمانے کی نمایاں ترین خصوصیت پوپ اور حکومت وقت کے درمیان شروع ہونے والی حصول اقتدار کی وہ کشمکش ہے جو عرصہ دراز تک جاری رہی۔ Encyclopaedia of Religion and Ethics کا مقالہ نگار اس عہد کو مزید تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے : (۱) شارلیمان (Charlemagne) سے گریگوری (Gregory) ہفتم تک کا زمانہ (۵۲۳/۵۴۶ تا ۵۹۳/۶۰۷ء) : اس زمانے میں پاپائیت کو عروج حاصل رہا اور اس کے مقابلے میں حکومت وقت کمزور رہی؛ (۲) گریگوری ہفتم سے ہونی فیس Boniface ہشتم تک (۵۲۳/۵۴۶ تا ۵۹۳/۶۰۷ء) : اس دور میں پوپ کو مغربی یورپ میں پورا اقتدار حاصل رہا؛ (۳) ہونی فیس ہشتم سے عہد اصلاح تک کا زمانہ (۵۹۳/۶۰۷ تا ۱۵۱۷/۱۵۱۷ء) : اس دور میں پاپائیت کو زوال ہوا اور اس کے خلاف اصلاح کی تحریکوں کا آغاز ہوا۔

دور نفاق عظیم (Great Schims) : اسی زمانے میں (۵۳۶/۱۰۵۳ء) مرکزی کلیسا دو

خوش ہوتا ہے، خود حضرت عیسیٰؑ کی اپنی مجردانہ زندگی سے اس خیال کو تقویت ملی۔ اس کے ابتدائی آثار چوتھی صدی عیسوی سے شروع ہوئے۔ پانچویں اور چھٹی صدی میں برطانیہ اور فرانس میں راہبوں کی بہت سی خالقاہیں قائم ہو گئی تھیں، یا کم باسیلیوس اور جیروم (Jerome) اس نظام کے مشہور لیڈر تھے، مگر جیسا کہ قرآن مجید (۵۷ [الحدید]: ۲۷) میں بیان کیا گیا ہے، جلد ہی رهبانیت بدترین دنیا داری اور طمع و آز پرستی کا ذریعہ بن گئی۔

حکومت (رومن امپائر) اور کلیسا کی ابتدائی کشمکش کا آغاز بھی اس دور سے ہوا، تاہم مجموعی طور پر اس زمانے میں حکومت وقت کا اثر و اقتدار کلیسا اور اس کی زندگی پر پوری طرح حاوی رہا۔ اگلے دور میں یہ کشمکش اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی۔

دور چہارم : گریگوری (Gregory) اول سے شارلیمان (Charlemagne) تک : ۵۹۰ تا ۸۱۸/۸۰۰ : گریگوری سے لے کر شارلیمان تک کے زمانے کو عیسائی مؤرخین دور تاریک (Dark age) سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دور عیسائیت کی تاریخ میں علمی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے تنزل و انحطاط اور عیسائیوں کے باہمی نزاعات و اختلافات کا دور تھا۔ اس زمانے میں مشرقی مسلمانوں کے زیر اثر علم و فن کا گہوارہ بنا ہوا تھا، مگر مغرب میں عیسائیت اور جہالت کا دور دورہ تھا۔

اس زمانے میں عیسائیت کو مشرق میں اپنے ایک طاقتور حریف "اسلام" کا سامنا کرنا پڑا : عیسائی رعایا عیسائی حاکموں اور مذہبی پیشواؤں کی ستانی ہوئی تھی۔ اسی بنا پر اس علاقے میں اسلام بڑی حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پھیلنے لگا اور جلد ہی اسلام جزیرہ نماے عرب سے نکل کر

تک محدود ہو کر رہ گئیں (Ency. Britannica) ،
۳ : ۴۶۱ تا ۴۶۵ بعد) - اسی دور سے ترکوں
کی یورپ میں ترکتازیاں شروع ہوئیں : جو اگلی
کئی صدیوں تک مسلسل جاری رہیں .

صلیبی جنگوں کے نتیجے میں پوپ کو جو
اعلیٰ اختیارات حاصل ہوئے ، جلد ہی اس سے غلط
فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ اس زمانے میں ”مغفرت
ناموں“ کی تجارت کھلے بندوں ہوتی تھی اور
مخالفین کو زندہ جلا کر اذیت رسانی کی انتہا کر
دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ بد عنوانیاں اور بھی
زیادہ بڑھیں (دیکھیے Ency. of Religion and Ethics ،
۳ : ۵۹۰ تا ۵۹۱) ، مگر یہ ننکی جارحیت اور
اور ہراسان کرنے والے مظالم بھی لوگوں کو
پاپائیت کے خلاف آواز اٹھانے سے نہ روک سکے۔
گھبرا کر پوپ نے بیسل Basel کے مقام پر کونسل
کے متعدد اجلاس (۸۳۵-۸۵۳/۱۳۳۱ تا ۱۳۴۹ء)
بلائے ، جن میں اس تحریک کو دلائل سے دبانے
کا فیصلہ ہوا ، مگر یہ اصلاحی تحریک ختم نہ کی
جا سکی .

دور اصلاح یا دور جدید (۱۵۱۸ تا بیسویں
صدی، اصلاح (Reformation) کی تحریک کی قسمت
میں اب کامیابی لکھی تھی کہ مارٹن لوتھر (Luther) ،
۱۳۸۳/۸۸۸ تا ۱۵۵۳/۹۵۰) نے جرمنی میں
اس کی باگ ڈور سنبھالی۔ اس نے پاپاؤں کے تسلط،
مغفرت ناموں، نذر و نیاز اور پاپاؤں کی اخلاق
پر اعتدالیوں اور ان کے مذہبی مظالم کے خلاف
آواز بلند کی۔ اس تحریک نے کیتھولک چرچ کے
تاہوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اصلاح کی
یہ تحریک عقائد سے لیکر مذہبی کتابوں اور
رسوم و رواج تک سب کے خلاف تھی استقامت
اس کی تحریک اصلاح کامیابی سے ہمکنار ہوتی گئی۔
اس کے ماننے والے پروٹسٹنٹ (Protestants) کہلائے۔

یہ تحریک اور چرچ کے عقائد میں تصحیح ہو گئی اور
دولوں کے درمیان اختلاف کی خلیج دن بدن وسیع
ہوتی چلی گئی، مشرق کیسا نے روسن کیتھولک
چرچ سے جدا ہو کر اپنا نام ”راسخ العقده کیسا“
(The Orthodox Church) رکھ لیا۔ اس کا مرکز
قسطنطنیہ میں تھا اور اس کا سربراہ بطریق
(Patriarch) کہلاتا تھا : جبکہ مغربی کیسا کا
صدر مقام روم (اٹلی) تھا اور اس کا پیشوا پوپ
(Pope) کہلاتا تھا۔ یہ اختلاف نہ صرف نسلی
(مشرق و مغرب کی) تفریق پر مبنی تھا، بلکہ اس
سے بہت سے مذہبی عقائد و خیالات میں بھی
اختلاف پیدا ہوا (دیکھیے ذیل)۔ اول الذکر
کیسا مسلمانوں کے فتح قسطنطنیہ کے بعد زوال
پذیر ہو گیا .

اس چوتھے دور کی نمایاں خصوصیت اس دور
کی صلیبی جنگیں (Crusades) ہیں جو مذہبی اہتمام
سے مسلمانوں کے خلاف مشرق وسطیٰ میں لڑی گئیں
(دیکھیے Short History of Church : Clark ، ص
۲۰۳)۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سات
بڑی بڑی جنگیں ہوئیں [رگ بہ صلیبی جنگیں] ،
جن میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔
لطف یہ کہ اکثر اوقات ان اتحادی فوجوں کے
مقابلے میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی حکمران
حصہ لیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام
اس سلسلے میں شہرت دوام رکھتا ہے۔ صلیبی
جنگوں نے یورپ میں پوپ کے گرتے ہوئے
اقتدار کو وقتی سا سہارا دیا، جس نے اگلی صدیوں
میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی زمانے میں قسطنطنیہ
عیسائیوں سے سلطان محمد فاتح نے چھین لیا
(۱۴۵۳ء) اور عیسائیت کو مزید صمٹنا پڑا۔
اب مشرق کیسا کی حدود دریائے الب (Elbe)
سے لے کر کارپاتھیا (Carpathia) کے پہاڑوں

ہے۔ عقلیت کی اس تحریک کو برطانیہ اور امریکہ میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ فی الوقت محدود مذہبی طبقے کے سوا یورپ کے اکثر عیسائی برائے نام عیسائی اور فی الحقیقت ”عقلیت پسند“ ہیں۔ ”نصرانیت“ کا مذہب چونکہ تاریک دور کے فرسودہ ذہن لوگوں کی پیداوار ہے جس میں مختلف زمانوں کے غیر سائنسی خیالات و افکار کی آمیزش ہوتی رہی، اسی بنا پر وہ عقلیت پسندی کے اس سیلاب کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کے برعکس اسلام اس معیار پر پورا اترتا ہے (دیکھیے فرانسس بوکالٹیج: *The Bible: Quran and Saince*، اردو ترجمہ، کراچی وغیرہ) [رگ پہ تورات، انجیل]۔

تحریک تجدید: عقلیت کی مذکورہ بالا تحریک کا رد عمل دو طرح سے سامنے آیا: کچھ لوگوں (جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے) نے تو عقلیت کی اس تحریک کے زیر اثر مذہب میں تبدیلیوں کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا اور بالکل کے قدیم نظریات کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ اس کا بانی مشہور فلسفی روسو تھا۔ قریبی زمانے میں ہارنیک اور رینان اس گروہ کے ممتاز اور فعال نمائندے ہوئے ہیں۔

عقلیت پسندی کی تحریک پر دوسرا رد عمل مذہبی طبقے کے ذریعے سامنے آیا۔ انہوں نے اس تحریک کے جواب میں پرانے کیتھولک مذہب کی بحالی اور احیا کی تحریک (*Catholic Revival Move*) شروع کی۔ اس میں شک لپی کہ احیا کی اس تحریک نے کچھ لوگوں کو دوبارہ مذہب کی طرف لوٹایا، مگر مجموعی طور پر یہ تحریک کوئی بڑا نثر قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔

فی الوقت یورپ میں مذکورہ بالا تینوں طبقے ایک دوسرے سے دست و گریبان رہتے ہیں۔ صدیوں سے یورپ ان کے مباحثوں اور مناظروں کی زد میں ہے،

اس کے ایک ہم عصر الرج زولنگلی Ulrich zwingli (۱۴۸۳-۱۵۳۱ء) نے بھی جرمن سوزرلینڈ میں اس کی ہم نوائی اختیار کر لی۔ جبکہ فرانسیسی سوزرلینڈ میں یہ تحریک ۱۵۲۶ء میں شروع ہوئی، جس میں شدت جان کا لون (John Calvin)، ۱۵۰۹ء-۱۵۶۳ء کے جنیوا پہنچنے (۱۵۳۶ء) پر پیدا ہوئی۔ جلد ہی ان کی حمایت میں فرانس، اٹلی اور یورپ کے دیگر خطوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ برطانیہ کا حکمران ہنری ہشتم اور ایڈورڈ چہارم بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ یوں پروٹسٹنٹ فرقہ کیتھولک چرچ کے خلاف مضبوط معاذ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔

یورپ نے اس تحریک کو قوت اور دلیل دونوں سے دبانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، چنانچہ ٹریڈنٹائن (Tridentine) کونسلیں، جو ۱۵۴۵-۱۵۶۳، ۱۵۶۲، ۱۵۵۲، ۱۵۵۱، ۱۵۴۷ء میں بلائی گئیں، اسی مقصد کے تحت منعقد ہوئی تھیں، مگر یہ تحریک نہ دب سکی۔

دور عقلیت (Rationalism): ابتدا میں نصرانیت کے مصلحین نے صرف پاپائیت کے تسلط اور ان کی درآمد کردہ ناجائز رسوم کو ہی ہدف تنقید بنایا تھا، مگر جوں جوں یہ تحریک آگے بڑھتی رہی اس کے رخ اور زاویے بدلتے گئے۔ اب یورپ پوری طرح سیاسی اور علمی بیداری کی منزل پر پہنچ چکا تھا، لہذا لوگوں کو عیسائیت کے بنیادی عقائد، اس کی مذہبی و الہامی کتب اور ان کی عبادات غرضیکہ ہر چیز میں شک و شبہ پیدا ہوا۔ اب لوگوں کا لعرہ یہ تھا کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے گی اور جدید عقل و سائنس کے اصولوں پر پورا نہ اترے گی ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اس تحریک کو عقلیت (Rationalism) کی تحریک اور محرکین کو عقلیت پرست (Rationalist) کہا جاتا

(اعمال، ۱۰/۲)۔ جزیرہ نماے عرب میں یہ مذہب شام اور فلسطین کے راستے سے آیا۔ بعض قبائل، مثلاً شام کا غسانی حکمران خاندان ساحل فرات کا طاقتور قبیلہ بنو تغلب، ربیعہ اور اہل نجران کافی عرصہ پہلے نصرانیت قبول کر چکے تھے۔ اسی طرح بنو لخم، جذام، عاملہ، مذحج، براء اور سلح وغیرہ قبائل میں بھی عیسائیت کے ماننے والے پائے جاتے تھے۔ خود مکہ مکرمہ میں بھی بعض افراد (مثلاً ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان (عبدالغزای کے پوتے) وغیرہ نے عہد جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ بنو حاتم طائی کے قبیلے بنو طی میں بھی نصرانیت پہنچ گئی تھی۔ قیصر اور شامی حکمرانوں کے ساتھ اہل عرب کے میل جول نے نصرانیت کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حیرہ کے حکمران المنذر سوم کی بیوی ہند بھی نصرانیہ تھی۔ اس نے ایک دیر (گرجاگھر) بھی بنایا تھا جو دیر ہند کہلاتا تھا۔ المنذر کے علاوہ بعض دوسرے بادشاہوں نے بھی عیسائی عورتوں سے نکاح کیے اور ان کے لیے گرجاگھر بنوائے۔ حیرہ کے بعض دیگر امرا بھی نصرانیت قبول کر چکے تھے۔ یمن میں نصرانیت کافی پھیل چکی تھی۔ یہاں تک کہ ابرہہ حبشی نے جذبہ نصرانیت کے تحت ہی مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا [رک بہ فیل؛ ابرہہ]۔ یہاں عیسائی حبشیوں نے ۴۰۰ - ۵۰ برس حکومت کی تھی۔ بحرین [رک باں] کے علاقے میں ۵۵۵ تا ۶۵۶ء میں پادریوں کا ذکر ملتا ہے۔ عمان میں بھی ۴۲۴ء کے قریب ان کی موجودگی ثابت ہے۔ حبشہ [رک باں] میں یہ مذہب اس حد تک پھیل چکا کہ وہاں کے حکمران بھی عیسائی ہوتے تھے۔ یہاں کے عیسائی لہک دل اور کسی قدر موحد تھے [رک بہ نجاشی]؛ دیکھیے: ابن قتیبہ؛ المعارف؛

Encyclopaedia Britannica، بذیل Arabia .

مگر عیسائیت کا یہ مذہب ان بلبل ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ خود کو عیسائی کہنے والے بھی عیسائی نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت پرانے نام عیسائی ہے۔

اٹھارھویں، انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں فرقوں نے یورپ کی استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر دنیا میں عیسائیت کی ترویج و اشاعت میں بڑا سرگرم حصہ لیا ہے۔ اسی بنا پر *Encyclopaedia Britannica* کا مقالہ نگار ان صدیوں کو عیسائیت کی اشاعت کی صدیاں قرار دیتا ہے۔ فی الوقت عیسائیوں نے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا کر ترقی پذیر تیسری دنیا کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا ہے اور ان میں مشنری سکولوں اور مشنری اداروں کا جال پھیلا رکھا ہے جن کو ان کے مرکزوں سے مالی امداد سمیت ہر قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح علمی اور تکنیکی تربیت کے بہانے ان ممالک میں عیسائیت کی ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے۔ خود پاکستان میں بھی سیکڑوں مشنری ادارے تبلیغی سرگرمیوں میں قابل اعتراض حد تک مصروف کار ہیں۔

(۳) عرب میں ترویج نصرانیت: عرب میں اسلام سے پہلے یہ مذہب، یہودیت کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور مقبول تھا۔ ابن تیمیہ (الجواب المسیح، ۱: ۲۰۷، مطبوعہ قاہرہ) ان کی تعداد کو "لا یحصی عدده الا اللہ تعالیٰ" کہہ کر خارج از شمار قرار دیتے ہیں۔ ابتدائی عیسائیوں کے نزدیک جزیرہ عرب کی بڑی اہمیت تھی۔ پولس قبول مسیحیت کے بعد سب سے پہلے عرب میں آیا تھا (غلاطیوں، ۱/۱)۔ الجیل میں ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد پہلی عید خمیش کے موقع پر جو لوگ نصرانی ہوئے، ان میں چند عرب بھی تھے

اصل قرآن حجاز میں: قرن اول میں بحیرہ مردار (Dead Sea) کا کنارہ یہودی صوفیا کا مرکز تھا۔ یہ لوگ فرقہ ایسینیہ سے تعلق رکھتے تھے اور غاروں میں سکونت پذیر تھے۔ شب و روز صحائف لکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے لکھے ہوئے مذہبی صحیفے، عبرانی اراسی زبان میں، "وادی قرآن" سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان "صحائف قرآن" میں ایک فرستادہ حق کا بتکرار ذکر موجود ہے، جسے "استاد صادق" کہا گیا ہے۔ ایسین فرقہ کے یہ لوگ، جو عقائد میں مسلمانوں کے قریب تر تھے، ۶۶۵ء میں رومیوں کے حملے کے نتیجے میں اپنا مرکز ایسین چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے (Qumran Studies: Chaim Rabin، آخری باب)۔

بائیں ہمہ عرب میں نصرانیت نے کوئی قابل قدر اصطلاحی کارنامہ انجام نہیں دیا، نہ عقائد و خیالات میں اور نہ عملی زندگی میں (شبلی: سیرۃ، ۱: ۱۳۷)۔

(م) عقائد و نظریات: قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰؑ دیگر انبیاء کی طرح ایک نبی اور رسول تھے: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ (ہ) [المائدة: ۷۵]، یعنی مسیح ابن مریم تو فقط (خدا کے) ایک رسول ہی تھے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور رسول بتلایا کرتے تھے (۱۹ [مریم]: ۳۰)۔ وہ "قائلین الوہیت" سے قیامت کے دن اپنی بیزاری اور براءت کا اظہار کریں گے (ہ) [المائدة: ۱۱۶ تا ۱۱۷]۔ خود الانجیل سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے (یوحنا، ۱۳/۱۶؛ لیز ۱۲/۴۴)۔ اسی طرح وہ خود کو ابن آدم (آدم کا بیٹا) قرار دیتے تھے (متی، ۵/۶ تا ۱۳ وغیرہ)۔ انھوں نے

کہے کہ تو خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ لوگوں کو اپنی عبادت و پرستش کی ہدایت کی (ہ) [المائدة]: (۱۱۶)۔ وہ ہمیشہ بھی کہتے رہے کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو۔ بائیں ہمہ حضرت عیسیٰؑ کے رفیع سماوی کے بعد جب پولس کے زیر اثر نصرانیت کے عقائد کی تدوین ہوئی تو اس میں بہت سی ایسی باتوں کو شامل کر لیا گیا، جن کا تصور بھی حضرت عیسیٰؑ یا ان کے شاگردوں کے دل و دماغ میں نہ آیا تھا۔

ان کے عقائد کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) عقیدہ تثلیث: عیسائیت کا سب سے متنازع فیہ اور پیچیدہ ترین اور اہم ترین عقیدہ تثلیث (Trinitarian Doctrine) ہے۔ تثلیث کا لفظ تالوث (Trinity) سے ماخوذ ہے، اس کا ذکر اناجیل اور اس سے متعلقہ صحائف میں نہیں ملتا۔ پہلی بار یہ بہ لفظ "رسولوں کے عہد" میں پولس کے زیر اثر استعمال ہوا۔ خود حضرت عیسیٰؑ یا ان کے کسی شاگرد سے اس بارے میں کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا (دیکھیے البستانی: دائرة المعارف (عربی)، ۶: ۳۰۶، مطبوعہ بیروت؛ نیز مقدمہ بائبل سے قرآن تک، ۱: ۱۱۶ تا ۱۱۲)۔

اس عقیدے کے مطابق خدا تین اقانیم (Person) سے مرکب ہے، لیکن آگے اس عقیدے کی تشریح میں بیحد اختلاف اور تضاد بیانی پائی جاتی ہے بقول بعض باپ، بیٹا اور روح القدس خدا کے تین اقنوم ہیں (Encyclopaedia Britannica، ۲۲: ۴۹، بذیل مادہ Trinity)، جبکہ ایک گروہ تیسرے اقنوم کا مصداق روح القدس کے بجائے "کنواری مریم" کو قرار دیتا ہے (یہ عرب کے ایک قدیم فرقے البرمدیس کا عقیدہ تھا (دیکھیے لوید جاوید، ص ۳۵۶)۔ قرآن کریم میں بھی اس فرقے کا ذکر کیا گیا ہے (ہ) [المائدة]: ۷۳ تا

کہ وہ پورے نہیں، بلکہ وہ خدا کی شبیہ تھے اور خدا نے انہیں خود خدائی عطا کی تھی، مگر پولسی فرقے کے عام عیسائیوں نے اس فرقے کو ملحد اور زلذیق (Heretic) قرار دے دیا۔ ایک اور فرقے پیٹری پشین (Patripassian) نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ تین ہستیاں الگ الگ نہیں، بلکہ ایک ہی وجود کے تین روپ یا تین نام ہیں (دیکھیے کتاب مذکور، ص ۶۱، ۷۳) الغرض جتنے منہ اتم، باتیں۔ اسی بنا پر قرآن کریم میں نصرانیوں کے عقیدہ تثلیث کو سخت ترین الفاظ میں ہدف تنقید بنایا گیا ہے اور اس عقیدے کی بنا پر ان کو خود عیسوی تعلیمات کے مطابق کافر اور مشرک قرار دیا گیا ہے (۵ [المائدة]: ۷۱ تا ۷۳ بعد)۔

عقیدہ تثلیث نصرانیت کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے ہے اور تمام مسیحی نظریات و عقائد اسی عقیدے کی صدائے بازگشت ہیں، اس عقیدے کے مزید چار پہلو لائق توجہ ہیں: (۱) عقیدہ حلول و تجسم (Incarnation): اس عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (روح عیسیٰ) مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ (جسد عیسیٰ) کے روپ میں آگئی۔ بنا بریں حضرت عیسیٰ (معاذ اللہ) بیک وقت خدا بھی تھے اور انسان بھی (Encyclopaedia of Religion and Ethics، ۳: ۵۸۶)، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص خدا بھی ہو اور بندہ بھی، خالق بھی ہو اور مخلوق بھی، اعلیٰ بھی ہو اور ادنیٰ بھی۔ غرضیکہ یہ عقیدہ بجائے خود ایک چستیان اور معصہ ہے، جس کا مختلف لوگوں نے مختلف حل پیش کیا ہے (دیکھیے Encyclopaedia Britannica، ۲۲: ۴۵۹)، مگر ان میں سے کوئی توجیہ یا کوئی حل بھی عقل و فکر کو متاثر نہیں کرتا، اسی بنا پر قرآن مجید میں

یہ عقیدہ کا عقیدہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ بھی خدا ہے اور ان کا مجموعہ بھی (Encyclopaedia Britannica، ۲۲: ۴۵۹، مطبوعہ ۱۹۵۰ء)؛ جبکہ ایک اور جماعت کے خیال میں یہ الگ الگ تو خدا سے کم تر ہیں مگر ان کا مجموعہ خدا ہے (حوالہ مذکور)۔ ایک قدیم فرقے مرقولید کا خیال تھا کہ یہ الگ الگ خدا نہیں ہیں، صرف ان کا مجموعہ خدا ہے (المقریزی: الخطط، بیروت ۱۹۵۹ء، ۳: ۴۰۸)۔ اس عقیدے کی تشریح میں اگرچہ تمام قدیم و جدید عیسائی متکلمین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ آج بھی ایک چیستان کی حیثیت رکھتا ہے جس کو بڑے بڑے عیسائی علما دوسروں کو سمجھانا تو درکنار خود بھی کماحقہ سمجھنے سے قاصر رہے (دیکھیے تقی عثمانی: عیسائیت کیا ہے، در مقدمہ، ص ۲۳ تا ۲۶ بعد)۔ اس عقیدے کے مزید تین حصے ہیں: (۱) خدا (God)، جس سے مراد ان کے نزدیک وہ خدا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اصل (Principle) کا درجہ رکھتا ہے: (۲) بیٹا (Son) سے مراد خدا کی صفت کلام، یعنی حضرت عیسیٰ ہیں: (۳) جبکہ روح القدس (Holy Spirit) سے مراد باپ بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے (دیکھیے Encyclopaedia Britannica، ۲۲: ۴۵۹، Trinity)، لیکن ان تین اقالیم کے باہمی تعلق اور ربط کی نوعیت کیا ہے اور کیسے ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دہنے سے تمام عیسائی متکلمین عاجز اور دم ماندہ ہیں اور جس کے جواب میں مختلف فرقوں نے مختلف مسالک اختیار کیے (دیکھیے Marce: Studies in Christian Doctrine)۔ ایونی فرقہ (Ebionites) نے اس مشکل کی بنا پر حضرت عیسیٰ کی مکمل خدائی سے انکار کیا اور کہا

حضرت عیسیٰؑ کو نہیں، بلکہ ان کے کسی شبیہ (ہم شکل) کو دی گئی تھی (۵ [المآلدة]: ۱۵۷ - ۱۵۸)۔ حضرت عیسیٰؑ کے حواری برنابا برکی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ سولی یہوداہ اسکر ہوتی کو دی گئی تھی [رگ بہ عیسیٰ]: اسی طرح اسی زمانے میں حواری پطرس کی انجیل دریافت ہوئی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو سولی دینے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا (دیکھیے تھی عثمانی: کتاب مذکور، ص ۶۹ - ۷۰: *The Four Gospels*، نیویارک، ۱۹۶۱ء، ص ۵)۔ حیرت ہے کہ ایک طرف تو عیسائی حضرت عیسیٰؑ کی لامحدود خدائی قوتوں کے قائل ہیں اور دوسری طرف ان کا پجاری سے پھانسی پر چڑھنا گوارا کر لیتے ہیں۔

عقیدہ مصلوبیت کے ہی زیر اثر عیسائیوں کا قومی نشان صلیب قرار دیا گیا ہے۔ صلیب مقدس، جس کے متعلق عیسائیوں کا زعم ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰؑ مصلوب ہوئے، قسطنطین کی والدہ سینٹ ہلینا کو ۳۲۶ء میں کہیں سے اتفاقاً ملی تھی۔ اسی دریافت کی خوشی میں ۳ مئی کو عیسائی ”دریافت صلیب“ کے نام سے ایک جشن مناتے ہیں (*Encyclopaedia Britannica*، مقالہ Cross، ۶: ۲۵۳)۔ صلیب کے ساتھ چونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کا تعلق ہے، اسی بنا پر اسے قومی اور ملی سطح پر مل نشان کی اہمیت دی جاتی ہے: (۳) عقیدہ حیات ثالیہ (*Resurrection*): حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں نصاریٰ کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ تین دن مردہ رہنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے (تفصیلات کے لیے *Encyclopaedia of Religion and Ethics*، پنڈیل مادہ)۔ جیسا کہ سطور بالا میں ذکر ہوا، اسلامی تصورات کے مطابق عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط فہمیوں اور غلط بحث

اس عقیدے کو صریح کفر و شرک قرار دیا گیا ہے (۳ [آل عمران]: ۵۶؛ م [النساء]: ۱۰۱؛ ۵ [المآلدة]: ۱۴ تا ۱۷، ۱۷، ۱۸)۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰؑ کے ابتدائی شاگردوں اور ان سے بعد میں بھی بہت سے نصرائی بھی ایسے گزرے ہیں، جو حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت کے قائل نہ تھے (دیکھیے *From Christ to Constantine*)، لیکن چونکہ مرکزی کلیسا پر پولسی فرقے کی اجارہ داری تھی اسی بنا پر ان کی توجیہات کو قبول نہ کیا گیا۔ خود دور نبوی میں عرب اور حبشہ میں ایسے موحد نصرائی موجود تھے، جو حضرت عیسیٰؑ کی الوہیت کے پکسر خلاف تھے (دیکھیے احمد بن حنبل: مسند، دربار حبشہ میں حضرت جعفر طیار کی تقریر اور نجاشی کا جواب؛ نیز [رگ بہ نجاشی]): (۲) عقیدہ مصلوبیت: (*Crucifixion*)۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں یہودیوں نے پیلطس کے حکم سے سولی (صلیب) پر چڑھا دیا اور اس سے ان کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰؑ تین دن تک مردہ رہے اور بعد ازاں وہ زلذہ ہو کر چند ہورتوں کو دکھائی دیئے اور پھر شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور پھر آسمان پر چڑھ گئے (انجیل)۔ اس عقیدے میں بھی حسب معمول اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے انسانی اقنوم کو سولی دی گئی تھی، یا خدائی اقنوم کو۔ فرقہ پیڑی پیشین کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰؑ کے خدائی اقنوم کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور حضرت عیسیٰؑ کی خدائی حیثیت تین دن تک موت کا شکار رہی، جبکہ دیگر عیسائی فرقوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے ناسوتی روپ کو سولی دی گئی تھی۔ الغرض یہ مسئلہ بھی ہمیشہ بحث و تحقیق اور مناظروں کا موضوع رہا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق پھانسی

عیسائیوں نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر کلیسا نے ان کو بدعتی قرار دے کر مذہب سے خارج کر دیا (On Original : Augustine Sin : ۲ : ۶۲۱)۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی عقیدے کی وجہ سے عیسائیوں میں مذہب سے تنفر اور بے عملی پائی جاتی ہے۔

(۵) الہامی کتب : عیسائی اپنے صحیفہ مقدمہ کو "عہد نامہ جدید" کا نام دیتے ہیں۔ فی الوقت عہد نامہ جدید میں کل ۲۷ چھوٹے بڑے صحیفے شامل ہیں۔ اس فہرست میں چار انجیل، رسولوں کے اعمال، تیرہ پولس کے، تین یوحنا کے، دو پطرس کے اور ایک ایک یعقوب اور یسوداہ کا خط اور یوحنا عارف کا مکاشفہ شامل ہے [تفصیل کے لیے رگ بہ انجیل، بذیل مادہ]۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتاب (انجیل) میں ترمیم و اضافہ (تحریر) کرتے رہتے ہیں۔ جدید تحقیقات سے بھی قرآن مجید کے اس دعوے کی صداقت ثابت ہوتی ہے [رگ بہ انجیل، تورات؛ لیز رحمت اللہ کیرانوی؛ اظہار الحق، باب اول، فصل سوم]۔

(۶) شریعت : قرآن کریم میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کسی نئی شریعت کے بانی ہرگز نہ تھے، بلکہ وہ سابقہ شریعت تورات ہی کے پابند تھے، ارشاد ہے : **وَ اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّبَدِّئًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ (۶۱) [الصف] :** (۶) یعنی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت مریمؑ کے بیٹے عیسیٰؑ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آچکی ہے، یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں (لیز ۳ [آل عمران] : ۴۸)؛ اس طرح انجیل میں ہے : یہ

کتاب پہلے سے اصل صورت حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ الہامی دیئے جانے سے پہلے ہی زلدہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، مگر پولس کے زیر اثر الہامی کتابوں اور نصرائی عقائد میں جو تبدیلیاں ہوئیں، اسی کے زیر اثر یہ عقیدہ تراشا گیا (اس پر عقلی و نقلی بحث کے لیے دیکھیے رحمت اللہ کیرانوی : اظہار الحق، اردو ترجمہ از اکبر علی، مطبوعہ کراچی وغیرہ) : (۴) عقیدہ کفارہ (The Atonement) : حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں عیسائیوں کا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی ذات لوگوں کے لیے "کفارہ" کا موجب بنتی ہے۔ اس عقیدے کے پیچھے دو مفروضے کار فرما ہیں : اول یہ کہ حضرت آدمؑ کے کفارہ کی وجہ سے انسان خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا؛ دوسرا یہ کہ خدا کی صفت کلام (حضرت عیسیٰؑ) اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ اس کی قربانی کے ذریعے انسان کو دوبارہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے (Ency. Britannica، ۲ : ۶۵۱ بذیل مادہ Atonement؛ نیز Augustine : The Enchiridion ۱/۲۷۱ : ۶۷۳/۳۰) حالانکہ یہ دونوں مفروضے بدامانہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ باپ کی غلطی کا بوجھ اس کی اولاد پر ہرگز نہیں ڈال سکتے، پھر نسل انسانی کے ملعون ہونے کے کیا معنی؟ اور پھر خدا تعالیٰ اپنے بیٹے (بقول نصاریٰ) کو مصلوب کرائے بغیر بھی معاف کرنے کے پوری طرح مجاز ہیں۔ مزید برآں ایک انسان کی قربانی سے دوسرے انسانوں کا گناہوں سے سبکدوش ہو جانا ساری تاریخ مذاہب اور نظام کلیات کے پکسر مناق ہے (دیکھیے اظہار الحق، باب سوم وغیرہ) : اسی بنا پر عیسائی متکلمین کے تمام زور بیانی کے باوجود یہ عقیدہ روز اول کی طرح مبہم اور غیر واضح چلا آتا ہے : اس لیے بہت سے

(۶) عبادات اور رسمیں : قرآن مجید میں مشرکین عرب کی عبادتوں پر بڑا جامع تبصرہ کیا گیا ہے، ارشاد ہے : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً (۹ [الأنفال] : ۳۵) ، یعنی اور ان لوگوں کی نماز خالہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ عیسائیوں کی عبادات پر قرآن مجید کا یہی تبصرہ راست آتا ہے۔

نصرانیوں کی عبادات کے اصول اربعہ ہیں :

(۱) عبادات حضرت عیسیٰ کی قربانی کا شکرانہ ہیں ؛ (ب) صحیح عبادت روح القدس ہی کے عمل سے ہو سکتی ہے ؛ (ج) عبادت ایک اجتماع عمل ہے ، جو صرف کلیسا انجام دے سکتا ہے ، انفرادی طور پر وہی شخص عبادت ادا کر سکتا ہے جو باقاعدہ کلیسا کا رکن ہو ؛ (م) عبادت کلیسا کا بنیادی کام ہے اور وہ (کلیسا) اس حیثیت سے مسیح کے بدن کے طور پر دلہا کے سامنے پیش ہوتا ہے (تقی عثمانی عیسائیت کیا ہے ؟ در مقدمہ ، ص ۸۲ تا ۸۴) :

Principles of Christian Worship : Raymond اوکسفرڈ ، ۱۹۹۶ء ، ص ۳)۔ بہر حال عیسائیوں کی مروجہ عبادات و رسوم حسب ذیل ہیں : (۱) بپتسمہ یا اصطباغ (Baptism) : عیسائی مذہب کی اولین رسم بپتسمہ یا اصطباغ کی ہے۔ یہ ایک قسم کا غسل ہوتا ہے، جو ”نصرانیت“ میں داخل ہونے والے شخص کو دیا جاتا ہے (دیکھیے *Encyclopaedia Britannica*، بذیل مادہ Baptism، ص ۳ : ۸۳ *The Christian Religion* ، ص ۳ : ۱۰۰ ، ۱۵۲) ؛ (۲) حمد خوانی : عیسائیوں کی دوسری رسم حمد خوانی ہے ، جو اجتماعی شکل میں کلیسا میں ادا ہوتی ہے۔ عام طور پر صبح کے وقت لوگ گرجا گھر میں جمع ہو کر بالیل، خصوصاً زبور، پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ مدہم موسیقی بجتی رہتی ہے۔ *Encyclopaedia Britannica* (۵ : ۵۴۱) کے مقالہ نگار کے مطابق

بہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک قطعہ یا شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا (متی، ۱۷/۵) مگر بعد میں تعریف کے نتیجے میں یہ پابندی بھی اٹھا دی گئی۔ سب سے پہلے پولس کی تحریک پر ”یروشلم کولسل“ نے فیصلہ کیا کہ غیر قوموں کے عیسائیوں کو توریت کے احکام (Law) کی پابندی لازمی نہیں، بعد ازاں نصاریٰ نے نہ صرف یہ کہ یہودیوں سے اپنی الگ شریعت بنا ڈالی، بلکہ مذہب یہود کی مذمت شروع کر دی اور کہا کہ یہودی کوئی مذہب نہیں رکھتے، قرآن حکیم میں ارشاد ہے : وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَلَا هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ (۲ [البقرة] : ۱۱۳)، یعنی اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ (دونوں) کتاب الہی پڑھتے ہیں (خدا ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا)۔ ان کا یہ باہمی اختلاف یہاں تک بڑھا کہ باہمی قبلے تک مختلف ہو گئے (۲ [البقرة] : ۱۳۵)۔

قرآن کریم (۹ [مریم] : ۲۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسوی شریعت میں خصوصی طور پر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم نازل ہوا تھا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی یہ نماز کس قسم کی تھی، تاہم اتنا یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نماز نصاریٰ کے مروجہ طریقے سے مختلف تھی۔ روزمرہ احکام و معاملات میں حضرت عیسیٰ سابقہ انبیاء کی شریعت کا حوالہ دیتے اور اسی کی پابندی ملحوظ رکھتے تھے۔

(۶۵) ، یعنی ان میں سے کتنے فرقے بٹ گئے : ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ : **وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۵ [المائدة] : ۱۴)**، یعنی اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا، جو ان کو کی گئی تھی، ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔

کلیسا کی دو ہزار سالہ تاریخ قرآن مجید کے اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے۔ نصاریٰ ابتدا سے ہی فرقہ بندی میں پڑ گئے۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور شاید قیامت تک جاری رہے گا۔

نصاریٰ کے چند بڑے بڑے فرقے حسب ذیل ہیں :

(الف) قدیم رومن کیتھولک فرقہ (The Holy Roman Catholic Church = راسخ العقیدہ) : اس فرقے کا سربراہ پوپ کہلاتا ہے جو روم (اٹلی) میں رہائش رکھتا ہے۔ بیشتر یورپین ممالک اسی چرچ (فرقے) سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی ممالک کے بعض گرجے بھی اسی تنظیم سے وابستہ ہیں۔ دنیا بھر میں عیسائیت کا یہ قدیم ترین فرقہ ہے۔ اسی فرقے کے بعض عقائد و تصورات کا سطور بالا میں تذکرہ ہوا اور اسی کی بدعنوانیوں کے خلاف اصلاحی تحریک برپا ہوئی (دیکھیے *Encyclopaedia Britannica* : *Encyclopaedia of Relig. and Ethics*، بذیل مادہ)۔

رومن کیتھولک چرچ کی نمایاں ترین خصوصیت اس کی پاپائیت ہے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی جن باتوں پر ان کی مذمت کی گئی ہے، ان میں پاپائیت سر فہرست ہے، ارشاد ہے :

إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

پہلے سربراہِ حمد خوانی میں موسیقی کا عمل دخل چلتی صدی عیسوی میں شروع ہوا، اس بنا پر کچھ لوگوں کی طرف سے اس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ حمد خوانی کے بعد کھڑے ہو کر گھٹنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے (*The Christian : F. C. Burkitt Religion*، کیمبرج، ۳ : ۱۵۲، ۱۵۳) : (۲) عشاءے ربانی (Eucharist) : یہ عیسائی مذہب کی خصوصی رسم ہے، جو حضرت عیسیٰؑ کی مبینہ قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتوار کو کلیسا میں، دعائیں اور نغمے پڑھنے کے بعد، کھانا اور شراب لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے جس پر حاضرین آمین کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ کھانا اور شراب حاضرین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس عمل سے وہ کھانا اور شراب (علی السَّمْتِیْ) حضرت عیسیٰؑ کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں (کتاب مذکور، ۳ : ۱۴۹)۔ یہ بات البتہ ہمیشہ موضوع بحث رہی کہ کھانا اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کیسے حضرت عیسیٰؑ کے جسم اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر پروٹسٹنٹ فرقے نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے (دیکھیے *Encyclopaedia Britannica*، ۸ : ۲۹۵، بذیل مادہ)۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ رسمیں اور اعمال پادریوں کے وضع کردہ ہیں، حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات سے ان کا اثبات ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کا اپنا تصور عبادت اور طریقہ عبادت قدیم پیغمبروں کے طریقے کے عین مطابق تھا۔

(۷) فرقے (Sects) : قرآن مجید میں عیسائیوں کی گروہ بندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا : **فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ (۴۳ [الزخرف] :**

وَالسَّيِّحِ ابْنِ مَرْيَمَ ۝ (۹ [التوبہ]: ۳۱) ، یعنی اور
 الہوں نے اپنے علما اور مشائخ کو اور عیسیٰ بن
 مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے۔ اس
 آیت کے نزول کے موقع پر حضرت عدیؓ بن حاتم
 نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ نصاریٰ اپنے مذہبی
 رہنماؤں کو خدا تو نہیں مانتے ، اس پر آپؐ نے
 فرمایا : کیا انہیں حلال و حرام کا حقدار نہیں
 سمجھتے۔ کہا ہاں سمجھتے ہیں ، فرمایا یہی
 ان کو خدا ٹھہرانا ہے (الترمذی، کتاب التفسیر)۔
 رومن کیتھولک چرچ میں پوپ کو بے شمار
 اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مارٹن لوتھر کی تحریک
 بنیادی طور پر پاپائیت کے خلاف تھی، مگر بائیں ہمہ
 رومن کیتھولک والوں کے کان پر اس سے جوں
 تک نہ رینگی، چنانچہ ۱۸۷۰ء کی ویٹکن کونسل
 نے پوپ کے معصوم عن الخطا ہونے کے عقیدے
 کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا (Ency. of Relig.
 and Ethics ، ۳ : ۵۹۱)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے اپنے خطوط میں سے ایک خط اسقف
 روم (دیکھیے الطبری ، ۱۵۶۷ : محمد حمید اللہ :
 الوثائق السیاسیہ ، عدد ۲۹) کے نام بھی لکھا تھا،
 جس سے اغلباً پاپائے روم ہی مراد ہے ، اسے اس
 خط میں ”مخاطر الاسقف“ کے نام سے مخاطب کیا
 گیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے کئی اسقفوں
 کو آپؐ نے مکتوبات لکھے (کتاب مذکور)۔ فی الوقت
 بھی پاپائیت کیتھولک چرچ کی روح رواں ہے۔
 مشرق کیسے (The Holy Orthodox Church)
 = تقلید پسند راسخ الاعتقاد) : نصرائیت کی تاریخ
 کے چوتھے دور، یعنی وسطی دور (دیکھیے بالا) میں
 کیسے میں یہ التراق پیدا ہوا (۵۳۶/۵۳۷ء) اور
 بحال باقی ہے۔ اس فرقے کا مرکز صدیوں
 تک قسطنطنیہ میں رہا۔ فتح قسطنطنیہ (۵۳۳ء)
 سے اس فرقے کو شدید دھچکا پہنچا اور اس کی

عملداری میں کمی واقع ہوئی۔ بیشتر مشرق
 ممالک، مثلاً روس اور رومانیہ وغیرہ کے
 گرجا گھر اسی چرچ سے وابستہ ہیں۔ یورپ میں
 بھی اکاڈکا گرجے اس مسلک کے دکھائی دیتے ہیں۔
 کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کا متعدد باتوں
 میں اختلاف ہے، مثلاً (۱) مشرق کیسے کے خیال
 میں روح القدس کا اقنوم باپ کے اقنوم سے نکلا
 ہے اور بیٹے کا اقنوم اس کے لیے محض ایک
 واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، نیز ان کے خیال میں
 بیٹے کا رتبہ باپ سے کم ہے جبکہ مغربی کیسے
 کے خیال میں وہ دونوں برابر ہیں : (۲) مشرق
 کیسے کے سربراہ کو بطریرک (Patriarch) اور مغربی
 کیسے کے پشوا کو پوپ کہا جاتا ہے۔ اس کے
 علاوہ بھی دونوں میں اختلافات موجود ہیں
 (دیکھیے Ency. of Religion and Ethics ، بذیل مادہ :
 نیز The Greek and Eastern Churches ، ص ۲۴۱ و
 بعد)۔

(۳) پروٹسٹنٹ : (Protestant) : یہ فرقہ
 جرمنی کے مارٹن لوتھر کی تحریک (۱۵۱۷ء) کے
 نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس تحریک نے پوپ اور
 کیتھولک چرچ کی بدعنوانیوں کی اصلاح سے لے کر
 ولایت، عقائد و عبادات اور الہامی کتابوں تک
 میں متبادل تصورات پیش کیے، اس طرح دونوں
 (قدیم و جدید) فرقوں میں وسیع اختلافات پائے
 جاتے ہیں۔ فی الوقت اس فرقے کے نصرائی دنیا کے
 مختلف خطوں میں عموماً اور یورپ میں خصوصاً
 پائے جاتے ہیں۔ ان کے اور کیتھولک چرچ کے
 مابین صدیوں سے مناظروں اور مباحثوں کا سلسلہ
 جاری ہے (دیکھیے Ency. of Religion and Ethics)۔
 یہ تینوں نصرائیت کے تین بڑے اور کثیرالاشاعت
 فرقے ہیں۔ ان کے علاوہ حسب ذیل فرقے تاریخ
 کے مختلف ادوار میں پیدا ہوئے : (۴) یہودی

مختلف حیثیتیں تسلیم کر لیں۔ یہ لوگ ایران اور مصر میں ۵۵۸۸ تک موجود رہے (کتاب مذکور ص ۳۱۵، بعد)؛ (۶) مارکوسی (Marcosian)؛ اس فرقے کا بانی مارکوس (Marcus) تھا (دوسری صدی عیسوی)، جو اسکندریہ کا رہنے والا تھا، مگر اس کی تمام تربیت ایشیائے کوچک میں ہوئی تھی۔ اس نے بہت سے فیثا غوری خیالات اخذ کیے اور اپنے مذہب کو یونانی فلسفہ کے خیالات کے قریب کر دیا تھا۔ اس فرقے کے لوگ چوتھی صدی عیسوی تک موجود رہے۔ یہ فرقہ روسی علاقے بالخصوص وادی رون (Rhoon) میں زیادہ پھیلا (کتاب مذکور، ص ۳۱۶)؛ (۷) پولسی فرقہ (Paulicians) اس فرقے کا بانی Paul of Samosata ہے، جسے ابن حزم نے "بولس الشمشاطی" لکھا ہے (الملل والنحل، ۱: ۴۸)۔ یہ انطاکیہ میں ۲۶۰ سے ۶۲۲ تک بطریق رہا (Ency. Britannica، ۱۷: ۳۹۸)۔ اس کے نزدیک حضرت عیسیٰؑ محض ایک انسان تھے، جن میں خدا کی غیر شخصی عقل لے اپنا مظاہرہ کیا تھا (From Christ to Constantine، لندن ۱۹۳۶ء)۔ ایشیائے کوچک اور آرمینیا کے علاقوں میں اس فرقہ کی زیادہ اشاعت ہوئی؛ (۸) مارونی (Maronite)؛ اس فرقے کو، یونانی اثرات کے تحت، چند باتوں میں دوسرے عیسائیوں سے اختلاف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰؑ میں دو نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کار فرما تھی۔ اس فرقے کا لبنان اور شام وغیرہ میں زیادہ چرچا رہا۔ اس وقت بھی لبنان، شام، قبرص اور مصر میں اس فرقے کے لوگ موجود ہیں (Ency. of Rellig and Ethics، ۱۱: ۳۰۹)، علی طور پر یہ لوگ روسی کلیسا سے متعلق ہیں؛ (۹) آرہوسی؛ یہ فرقہ آرہوس (Arus) کی طرف منسوب ہے، جس نے چوتھی صدی عیسوی میں اپنے وقت

سے (Jeruzalem)؛ حضرت عیسیٰؑ خود بھی ایک یہودی ہیں تھے، اس لیے ان پر اولین ایمان لانے والے (بشمول حواریوں)، یہودی ہی تھے؛ یہ لوگ یہودیوں کے زیادہ قریب تھے اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں کی طرح، ہیکل میں اپنی عبادات یہودیوں کے ساتھ مل کر ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ گویا یہودیوں کا ہی ایک فرقہ محسوس ہوتے تھے، اس لیے یہودی شریعت (Law) کے متعلق ہال کی پالیسی ان کو پسند نہ تھی۔ ان کا جستہ جستہ ذکر اعمال میں بھی ملتا ہے (مثلاً ۱/۱۱، ۱ تا ۲۶؛ ۱/۱۴ تا ۳، ۱/۱۵ تا ۲۹)۔ یہ لوگ غیر قوموں میں تبلیغ اور عیسائیوں کو ختنہ اور احکام سے مستثنیٰ قرار دینے کے بھی مخالف تھے (حوالہ مذکور)، مگر پولس کے زیر اثر یروشلم کونسل میں ان کی آواز دب کر رہ گئی پھر چند ابتدائی صدیوں میں ہی یہ لوگ ختم ہو گئے یا ختم کر دیئے گئے، ایسے عیسائیوں ہی کو ابتداءً نصاریٰ کہا جاتا تھا (دیکھیے Ency. of Rellig. and Ethics، مقالہ عیسائیوں کے فرقے Sects، ۱۱: ۳۱۵ و بعد)؛ (۵) ایونی (Ebionites)؛ ابتداءً یہ لوگ حضرت عیسیٰؑ کے فقط (السان) مسیح ہونے کے قائل تھے اور ان کی خدائی صفات کے منکر تھے اور یہودی شریعت کو عیسائیوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اس طرح یہ بھی گویا یہودیوں کا ہی ایک فرقہ معلوم ہوتا تھا، مگر اسی طائفوں (Tarpsons، ایک یہودی عالم) نے حکم دیا کہ نہ ان کے گھروں میں جایا جائے نہ ان کی کتب پڑھی جائیں۔ ۵۳۵ء میں انہوں نے یہودی قانون کو ترک کر دیا تھا اور توریت کے فقط احکام عشرہ، جو حضرت عیسیٰؑ کو کوہ طور پر ملے تھے، لیے لیے تھے۔ بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰؑ میں

Doctrine ، ص ۱۰۲ وغیرہ) : (۱۲) یعقوبی فرقہ (Jacobite) : اس کا پیشوا یعقوب بروز عانی (Jacobitus Baradaeus) تھا جو چھٹی صدی عیسوی میں ہوا اور عدیسہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰؑ میں خدائی اور انسانی حقیقتیں کچھ اس طرح متحد ہو گئی تھیں کہ وہ صرف ایک حقیقت بن گئی تھیں۔ اس فرقے کے اثرات اب تک شام اور عراق میں موجود ہیں۔ اس کے خیالات کو بعض دیگر فرقوں، مثلاً مونوفیسی فرقے (Monophysite) وغیرہ نے بھی اختیار کیا تھا؛ (۱۳) موحد نصاریٰ : اس کے علاوہ موحد نصاریٰ کا بھی ہتہ چلتا ہے جو قدم زمانے میں عرب اور حبشہ کے علاقے میں پائے جاتے تھے۔ روایات کے مطابق حبشہ کا حکمران نجاشی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا [رگ بہ نجاشی]۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نصرانیوں کے حق میں نسبتاً نرم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مثلاً (۵ [المائدہ] : ۸۱-۸۲)، وہاں اسی فرقے کے لوگ مراد ہوتے ہیں (دیگر فرقوں اور ان کے عقائد و نظریات کے لیے دیکھیے *Encyclopaedia of Religion and Ethics*، مقالہ Sects، ۱۱ : ۳، ۵ تا ۳۲۹ وغیرہ)۔

(۸) مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے، مسلمانوں کا عیسائیوں سے سلوک : آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں تو تمام بنی نوع انسانی کے حقوق بیان فرمائے ہیں، مگر دیگر مذاہب میں سے اہل کتاب [رگ بان؛ نیز رگ بہ اہل الذمہ] جن میں یہود و نصاریٰ دونوں شامل ہیں (الخصاص زازی : اجکام القرآن، ۲ : ۲۲۰ بعد) کو سب سے زیادہ ترجیح دی، ان کے ذبحے کو حلال ٹھہرایا، ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا (۵ [المائدہ] : ۵)، انہیں دیگر مذاہب کی نسبت سے اسلام کے زیادہ قریب بتلایا، (۵ [المائدہ] : ۸۲)۔ جب وفد

کے کلیسا کے خلاف زبردست جنگ لڑی تھی۔ آریوس کا خیال تھا کہ صرف خدا ہی قدیم اور جاودانی ہے۔ ”بیٹے“ کو اس نے پیدا کیا، لہذا بیٹا نہ قدیم ہے اور نہ جاودانی بلکہ باپ بیٹے سے الگ شخصیت رکھتا ہے۔ یہ فرقہ دوسری صدی عیسوی کی پیداوار ہے۔ اسے ۳۲۵ء کی لیکا کونسل نے بدعتی اور ملحد قرار دیکر آریوس کو جلاوطن کر دیا (*From Christ to Constantine*) : (۱۰) لوسینی : یہ فرقہ لوسین (Lucian) (م ۳۱۲) نے منظم کیا۔ لوسین ایک تارک دنیا راہب تھا، اس کے خیالات پولس الشمشاطی اور آریوس کے بین بین تھے۔ اس کے خیال میں حضرت عیسیٰؑ ایک آسمانی وجود تھے، جن میں خدائی عقل اپنی شخصی کیفیت میں آگئی تھی، لہذا وہ حلول کے وقت ایک انسانی جسم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کے خیال میں مسیح اپنے باپ کے پیغام رساں (پیغمبر) تھے اور وہ خود نہ قدیم تھے نہ جاودانی (حوالہ مذکور)۔ اس فرقے کو بھی جبراً ختم کر دیا گیا؛ (۱۱) نسطوری فرقہ : اس فرقے کا بانی نسطوریوس (م ۴۵۱ء) نامی شخص تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰؑ کے انسانی قالب میں ان کے لاهوتی وجود (بقول ان کے) کو انسانی جسم کے ساتھ حلول و تجسم کی مشکلات کو یوں حل کیا کہ حضرت عیسیٰؑ میں خدا اور بیٹے کی دو الگ الگ شخصیتیں فرض کر لیں اور کہا کہ حضرت عیسیٰؑ ایک نہیں، بلکہ دو الگ الگ شخصیتوں کے حامل تھے۔ یہ عقیدہ چونکہ رومن کٹیہولک کے نظریے (ایک شخصیت دو حقیقتیں) کے خلاف تھا۔ اسی بنا پر ۴۵۱ء کی افسس کونسل نے اس کے نظریات کو ہرزور طریقے سے رد کر دیا اور اسے قید و جلاوطنی کی سزائیں دی گئیں، مگر باپ ہمہ یہ فرقہ اس وقت تک بھی باقی ہے (*Studies in Christian- : Baker*)

کر ان سے معاملہ کرنے (۳ [آل عمران]: ۲۸) کی مخالفت فرمائی گئی ہے۔

مسلمانوں نے تو حاکموں کی حیثیت سے ہمیشہ "ذمی نصراویوں" سے اچھا سلوک کیا، مگر دوسری طرف عیسائی حاکموں اور عیسائی ذمیوں نے مسلمانوں کو ستانے اور بلا وجہ معاذ آرائی کرنے سے کبھی اجتناب نہیں کیا، خواہ اسپین کی عیسائی رعایا ہو، یا ترکوں کے زیر تسلط ملکوں کے عیسائی باشندے، ان سب نے مسلمانوں کے خلاف جس طرح معاذ آرائی کر کے ان عظیم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کیا، اس سے مسلمانوں کی فراخ دلی اور عیسائیوں کی تنگ دلی کا منظر اچھی طرح سامنے آجاتا ہے [نیز رک بہ عیسیٰ: اہل کتاب، اہل الذمہ وغیرہ]۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید بمواقع ذیل: ۲ [البقرة] ۱۱۱ تا ۱۱۳، ۲۱۳؛ ۳ [آل عمران]: ۲۳ تا ۶۷، ۷۷ تا ۸۳؛ ۴ [النساء]: ۱۵۵ تا ۱۶۵، ۱۷۱ تا ۱۷۲؛ ۵ [المائدة]: ۵، ۱۳، ۱۷، ۲۶ تا ۳۷، ۵۱، ۵۹ تا ۶۱، ۷۲ تا ۷۵، ۷۷ تا ۸۶، ۱۱۰ تا ۱۱۹؛ ۶ [الانعام]: ۸۶؛ ۱۹ [مریم]: ۱۶ تا ۳۷؛ نیز بحد اشاریہ: (۲) کتب تفسیر بسلسلہ آیات مذکورہ بالا؛ (۳) کتب حدیث، بحد A.J. Wensinck: معجم المنہرس لالفاظ الحدیث النبوی، مطبوعہ بیروت، بذیل مادہ نصرانی، اہل کتاب، اہل ذمہ؛ (۴) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، ۶: ۹ تا ۱۲، ۶۵ تا ۷۵، قاہرہ ۱۹۳۸؛ (۵) الجصاص: احکام القرآن، ۲: ۳۲۱ تا ۳۲۸ بعد؛ (۵) ابن حزم: الفصل فی السئل والاهواء...، ۱: ۳۸ تا ۶۳ و بعد، قاہرہ ۱۳۲۰؛ (۶) ابن تیمیہ: الجواب الصحیح، لن بدل دین المسیح (۴ جلدیں)، قاہرہ ۱۳۲۳ / ۱۹۰۵؛ (۷) ابو یوسف: کتاب الخراج، باب سزدہم؛ (۸) البہتان: دائرة المعارف، ۶: ۳۰۵ تا ۳۰۶، بیروت

نصرانیوں نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں الہی اپنے طریقے کے مطابق عبادت بجا لانے کی اجازت دی (ابن سعد: الطبقات، ۲: ۲۵۷، مطبوعہ بیروت)۔ ان کے تحفے تحائف قبول کیے اور انہیں جواب میں ہدایا بھیجے۔ لڑائی میں ان کے دینی رہنماؤں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت فرمائی۔ معاہدات میں جزیہ کے ایک قلیل زر عوضانہ کے بدلے ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا (ابو عیید القاسم: کتاب الاموال، ۱: ۲۸۸، بعد)۔ ان کو حقوق و مراعات میں یکساں قرار دیا۔ جزیہ لینے میں ان سے سختی سے پیش آنے کی ممانعت فرمائی (کتاب مذکور، ۱: ۱۶۳ تا ۱۶۹، ۲۹۱ تا ۱۹۵)۔

گو نصاریٰ عرب نے آپؐ کی دشمنی میں کوتاہی نہ کی تھی اور شام کے غسانی حکمران خاندان، ساحل فرات کے بنو تغلب اور دیگر نصرانی قبائل نے ہمیشہ رومیوں کا ساتھ دیا تھا (دیکھیے الوالدی: المغازی وغیرہ)، مگر پھر بھی آپؐ نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک جاری رکھا۔

بعد کے ادوار (بالخصوص خلافت راشدہ کے دوران) میں بھی نصاریٰ سے سابقہ طریقے کے مطابق نرمی اور محبت کا برتاؤ جاری رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک بوڑھے ذمی کو گداگری کرتے دیکھا تو ان کا دل پسچ گیا اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا (ابو عیید: کتاب الاموال، ۱: ۱۶۸)۔ اس لیے کو نظیر بنائے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے انہیں رعایا میں تمام معذور ذمیوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا (حوالہ مذکور)؛ تاہم ان کی اسلام اور مسلم دشمنی کی وجہ سے ان سے دوستی رکھنے (۵ [المائدة]: ۵)، مسلمانوں کو چھوڑ

Western Society and the Church : R. W. Southern
From Christ : Mackinnon (۲۶) : *In the Middle Ages*
Encyclopedia (۲۷) : لندن ۱۹۳۶ء : *to Constantine*
of Islam : لائنڈن ، ہڈیل مادہ : (۲۸) Lowenich
Paul and his Life and work ، ترجمہ G. E. Hurries
 لندن : (۲۹) *The Enchiridion* : Augustine (۲۹) ، باب ۲۷
 ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ وغیرہ : (۳۰) Bethune Baker
Studies in Christian Doctrine ، لندن : (۳۰)
Studies in Christian Doctrine : H. Maurice Relton
 لندن ۱۹۶۰ء وغیرہ .

(محمود الحسن عارف)

نُصَب : رگ بہ انصاب .

نصر (سورہ) : یہ قرآن مجید کی ایک سورت
 دسویں (۱۱۰) سورت ہے۔ چونکہ اس سورت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر آخرت
 کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے ، لہذا اس کو
 سورہ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ یہ بالا تفاق مدنی ہے
 اس میں تین آیات ، سولہ کلمات اور الٹی حروف
 ہیں (عبدالحق حقانی : تفسیر حقانی ، ۸ : ۲۶۸ ،
 مطبوعہ دہلی) .

اس سورت کا مقابل سورۃ الکفرور سے یہ ربط
 ہے کہ سورۃ الکفرور میں اعلان ہو چکا تھا کہ
 میں تمہاری بت پرستی سے بیزار ہوں۔ اس سے
 پہلے سورۃ الکوثر میں یہ مژدہ سنایا جا چکا تھا کہ
 آپ ﷺ کے ماننے والوں کی کثرت ہو گئی۔ اب اس
 اعلان کے بعد آپ ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے کہ
 آپ ﷺ کے لیے اللہ کی مدد اور فتح آنے والی ہے ،
 آپ ﷺ کا دین سب دینوں پر غالب آکر رہے گا ،
 کفار مغلوب ہوں گے اور لوگوں کے گروہ کے گروہ
 اسلام میں داخل ہوں گے۔ اب رسالت کی تکمیل
 کے بعد سفر آخرت کی تیاری کیجئے ، اپنے رب کی
 تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی

۱۸۸۲ء : (۹) ابو عبید القاسم بن سلام : کتاب الاموال ،
 اردو ترجمہ ، مطبوعہ اسلام آباد ، ۱۹۶۸ء ، ۱ : ۱۶۰
 تا ۲۷۳ : (۱۰) معجم الفقہ الحنبلی ، ۱ : ۱۰۱ تا
 ۱۰۶ ، بصد ، کویت : (۱۱) الساوردی : الاحکام
 السلطانیہ ، ص ۱۳۲ تا ۱۵۲ مطبوعہ قاہرہ : (۱۲)
 حفظ الرحمن سیوہاری : قصص القرآن ، ۳ : ۱۱ تا ۲۱۰ ،
 مطبوعہ کراچی : (۱۳) شبلی نعمانی : سیرۃ النبی ، ۱ :
 ۱۳۳ ، بصد : (۱۴) عبدالوہاب النجار : قصص الانبیاء ،
 بار دوم ، ص ۳۷۲ تا ۳۶۸ : (۱۵) تنی عثمانی :
 مقالہ عیسائیت کیا ہے اور عیسائیت کا بانی کون ؟ ، در
 مقدمہ ، رحمت اللہ کیرانوی : (اظہار الحق) ہائیل سے
 قرآن تک ، مطبوعہ کراچی ، اردو ترجمہ از اکبر علی
 بمواقع عدیدہ : (۱۶) ثناء اللہ امرتسری : اسلام اور مسیحیت ،
 مطبوعہ لاہور ۱۹۶۰ء : (۱۷) قاضی محمد سلیمان
 منصور پوری : رحمة للعالمین ، ۲ : ۳۲ تا ۳۳ ، ۲۵۴ ،
 ۲۹۸ تا ۲۹۸ (آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ ﷺ کا تقابلی
 تذکرہ) ، ۳ : ۱۱۱ تا ۱۱۲ : (۱۸) وہی مصنف :
 غایۃ الحرام : (۱۹) وہی مصنف : تائید الاسلام : (۲۰)
 محمد ابراہیم میرسیالکوٹی : تائید القرآن : یورپین نقطہ نظر
 کے لیے دیکھئے (۲۱) *The Bible Quran* : Maurice
and Science ، اردو ترجمہ : قرآن ہائیل اور سائنس ،
 مطبوعہ کراچی (اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہودیت
 اور نصرانیت دونوں غیر سائنسی مذہب ہیں ، صرف اسلام
 سائنس کے معیار پر پورا اترتا ہے) : (۲۲) *Encyclopaedia*
Britannica لندن وغیرہ ، مطبوعہ ۱۹۴۳ - ۱۹۷۳ء ،
 ہڈیل مادہ Christianity (۳ : ۴۵۹ ، ۵۶۳) ، Cross ،
 Church ، Paul Trinity وغیرہ : (۲۳) *Encyclopaedia*
of Religion and Ethics ، مطبوعہ نیویارک ۱۹۲۰ء ،
 بالخصوص ، مقالہ Christianity ، Christian ، ۳ :
 ۵۷۹ تا ۶۰۰ : Sect ، ۱۱ : ۳۱۵ تا ۳۲۹ وغیرہ : (۲۴)
Early History of the Christian : Duchesne
 Church ، ۳ جلدیں ، ۱۹۰۹ء تا ۱۹۲۳ء : (۲۵)

مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۱۳ : (۶) مفتی محمد شفیع :
معارف القرآن، مطبوعہ کراچی، ۸ : ۸۳۷ .
(شیخ فذیر حسین)

(بنو نصر) : جسے بعض اوقات بنو الاحمر*
بھی کہتے ہیں، ایک مسلم خاندان کا نام ہے جو
۵۶۲۹/۵۱۲۳ سے ۵۸۹۷/۵۱۳۹۱ تک مملکت
غرناطہ کا حکمران رہا تھا .

اس خاندان کے ہمعصر ابن خلدون [رک باں]
اور ابن الخطیب [رک باں] کے ہم مرہون منت
ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں بنو نصر کی مملکت کی
تاریخ چودھویں صدی کے آخر تک بغوی معلوم
ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد کے زمانے کی تاریخ
کے ماخذ عربی زبان میں ہمیں بہت کم ملتے ہیں،
یعنی المقری کی نفع الطیب کے فقط چند صفحات
اور ایک چھوٹی سی کتاب وقائم، جس کو Müller
نے ۱۸۶۳ء میں شائع کیا۔ اس خلا کو مسیحی
ماخذ سے پر کرنا عام طور سے کوئی آسان کام نہیں۔
ہم ذیل میں شاہان بنو نصر کی ایک تاریخ وار
فہرست دیتے ہیں۔ اس فہرست میں جہاں کوئی
سن عیسوی کے متوازی سن ہجری درج نہیں ہوا
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب مورخین نے کوئی
تاریخ نہیں دی اور نہ عربی کتبات میں کسی
تاریخ کا الدراج نظر آیا .

- (۱) ابو عبد اللہ محمد الاول الغالب بالله
(۵۶۲۹/۵۱۲۳ تا ۵۶۷۱/۵۱۲۷۳) : (۲)
ابو عبد اللہ محمد الثاني، الفقیہ (۵۶۷۱/۵۱۲۷۳ تا
۵۷۰۱/۵۱۳۰۲) : (۳) ابو عبد اللہ محمد الثالث
المخلوع (۵۷۰۱/۵۱۳۰۲ تا ۵۷۰۸/۵۱۳۰۹) :
(۴) ابوالجیوش نصر (۵۷۰۸/۵۱۳۰۹ تا ۵۷۱۳/۵۱۳۱۴)
(۵) ابوالولید اسماعیل الاول (۵۷۱۳/۵۱۳۱۴)
۵۷۱۳ تا ۵۷۲۵/۵۱۳۲۵) : (۶) ابو عبد اللہ
محمد الرابع (۵۷۲۵/۵۱۳۲۵ تا ۵۷۳۳/۵۱۳۳۳) :

دعوات کی طبعی گتہ وہ لڑا تو وہ قبول کرنے والا
ہے۔ اللہ مقررین نے لکھا ہے کہ نصر اللہ سے
مراد اللہ کی نصرت، فتح سے فتح منگے، دین اللہ
سے دین اسلام اور افواج سے قبائل عرب کا
جوق در جوق اسلام قبول کرنا ہے (روح المعانی،
۲/۱۵ : ۲۹۳ تا ۲۹۹) .

ایک دلیوی رہنما اور قائد انقلاب جب
کامیابیوں اور کامیابیوں کی انتہائی تنازل طے کر
لیتا ہے تو دھوم دھام کے جشن منانے جاتے ہیں،
ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف و
توصیف میں قصیدے لکھے جاتے ہیں، مگر یہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد و تسبیح
کرنے اور استغفار میں مشغول ہو جانے کا حکم دیا
جاتا ہے اور وہ عاجزی و انکساری سے یہ حکم
بجا لاتے ہیں (سید قطب : فی ظلال القرآن، ۲/۸ :
۲۷۹ : تفسیر ماجدی، ص ۱۲۱۳) .

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے
سَبَّحْتَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَمَلِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبُ إِلَيْكَ
کثرت سے پڑھا کرتے تھے (الطبری : جامع البيان
۳۰ : ۱۸، ۱۹۹، مطبوعہ قاہرہ)۔ حضرت
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اس سورت کے نازل
ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے
سے زیادہ کثرت کے ساتھ محنت اور ریاضت
کرتے لگے اور دو سال بعد وفات پا گئے (مفتی
محمد شفیع : معارف القرآن، ۸ : ۸۳۷، مطبوعہ
کراچی) .

ماخذ : (۱) الطبری : جامع البيان، ۳ : ۱۸۷ تا
۱۸۹ : مطبوعہ قاہرہ : (۲) روح المعانی، ۲/۱۵ : ۲۹۳ تا
۲۹۹، مطبوعہ ملتان : (۳) سید قطب : فی ظلال القرآن،
مطبوعہ بیروت، ج ۲/۸ : (۴) عبدالحق : تفسیر حقانی،
مطبوعہ دہلی، ۸ : ۲۶۸ : (۵) عبدالمجید : تفسیر ماجدی،

(۷) ابوالحجاج یوسف الاول المویذ باللہ (۵۷۳۳/۵۷۳۳ تا ۵۷۵۵/۵۷۵۵)؛ (۸) ابو عبد اللہ محمد الخامس، الغنی باللہ (بار اول ۵۷۵۵/۵۷۵۵ تا ۵۷۶۰/۵۷۶۰ و بار دوم ۵۷۶۳/۵۷۶۳ تا ۵۷۹۳ تا ۵۷۹۱)؛ (۹) ابوالولید اسماعیل الثاني (۵۷۶۰/۵۷۶۰ تا ۵۷۹۱/۵۷۹۱)؛ (۱۰) ابو عبد اللہ [ابو سعید؟] محمد السادس (۵۷۶۱/۵۷۶۱ تا ۵۷۶۳/۵۷۶۳)؛ (۱۱) ابوالحجاج یوسف الثاني المستغنی باللہ (۵۷۹۳/۵۷۹۳ تا ۵۷۹۱/۵۷۹۱)؛ (۱۲) ابو عبد اللہ محمد السابع، المستعین باللہ (۵۷۹۲/۵۷۹۲ تا ۵۸۱۰/۵۸۱۰-۱۳۰۷)؛ (۱۳) ابوالحجاج یوسف الثالث، الناصر لدين اللہ (۵۸۱۰/۵۸۱۰-۱۳۰۷ تا ۵۸۲۰/۵۸۲۰)؛ (۱۴) ابو عبد اللہ محمد الثامن التمسک باللہ، الایسر: (بار اول ۵۸۲۰/۵۸۲۰ تا ۵۸۳۱/۵۸۳۱ و بار دوم ۵۸۳۳/۵۸۳۳ تا ۵۸۳۵/۵۸۳۵ و بار سوم ۵۸۳۵/۵۸۳۵ تا ۵۸۳۸/۵۸۳۸)؛ (۱۵) ابو عبد اللہ التاسع، الصغیر: (۵۸۳۱/۵۸۳۱ تا ۵۸۳۳/۵۸۳۳)؛ (۱۶) ابوالحجاج یوسف الرابع (۵۸۳۵/۵۸۳۵)؛ (۱۷) ابو عبد اللہ محمد العاشر، الاحنف (بار اول ۵۸۳۸/۵۸۳۸ تا ۵۸۴۹/۵۸۴۹ و بار دوم ۵۸۵۰/۵۸۵۰ تا ۵۸۵۳/۵۸۵۳)؛ (۱۸) ابوالنصر سعد المستعین باللہ (بار اول ۵۸۴۹/۵۸۴۹ تا ۵۸۵۵/۵۸۵۵ و بار دوم ۵۸۵۵/۵۸۵۵ تا ۵۸۶۶/۵۸۶۶)؛ (۱۹) ابوالحسن علی (بار اول ۵۸۶۶/۵۸۶۶ تا ۵۸۸۲/۵۸۸۲ و بار دوم ۵۸۸۸/۵۸۸۸ تا ۵۸۹۰/۵۸۹۰)؛ (۲۰) ابو عبد اللہ محمد الحادی عشر، ابو عبیدل (بار اول ۵۸۸۲/۵۸۸۲ تا ۵۸۸۳/۵۸۸۳ و بار دوم ۵۸۹۲/۵۸۹۲-۱۳۸۵ تا ۵۸۹۷/۵۸۹۷)؛ (۲۱) ابو عبد اللہ محمد الثاني عشر،

الزغل (۵۸۹۰/۵۸۹۰ تا ۵۸۹۲/۵۸۹۲-۱۳۸۶-۱۳۸۷)۔ (۱) سلطنت بنو نصر کا قیام: جس زمانے میں الموحدون کا اقتدار ہسپانیہ میں رو بہ انحطاط تھا، دو بارسوخ خاندانوں بلنسیہ کے بنو مردینش [رگ باں] اور مرسیہ کے بنو ہود [رگ باں] نے اس ملکی نزاع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جزیرہ نما کے مشرقی جانب اپنی اپنی دو ریاستیں قائم کر لیں۔ اسی زمانے میں بنو الاحمر کے عرب خاندان کا ایک فرد ارغون میں آ کر آباد ہو گیا جو جیان کے قریباً ۲۰ میل شمال میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ وہ اپنے آپ کو بنو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کی اولاد سے بتاتا تھا۔ اس نے اس پر آشوب زمانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے قسمت آزمائی کی۔ اس شخص کا نام محمد یوسف بن احمد بن نصر تھا اور الشیخ کے لقب سے مشہور تھا۔ ۵۷۲۹/۵۷۲۹ میں اس کو چند ایسے طرفدار مل گئے جنہوں نے اس کے نام کو اجاگر کیا۔ یہ لوگ زیادہ تر اس کے اپنے ہی خاندان کے رکن تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور خاندان اشقیلولہ کے افراد بھی شامل ہو گئے جو انہیں کے رشتے دار تھے۔ اس کے اگلے سال جیان، قادس اور بسطہ کے لوگ جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ کئی معرکوں کے بعد، جن کی تفصیل کچھ مبہم سی ہیں، محمد اول نے، جو النصر کے خاندان کا بانی اور مورث اعلیٰ تھا، غرناطہ پر ۵۷۳۵/۵۷۳۵-۵۷۳۸ میں قبضہ کر لیا اور اسی شہر کو اپنا دارالخلافت بنا لیا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الحمراء [رگ باں] یا حمرا غرناطہ کی مشہور پہاڑی پر اپنے لیے ایک شاہی قلعہ تعمیر کرائے۔ اس سے اگلے سال وہ علی الترتیب مالقہ اور المریہ کا امیر بھی بن گیا، لیکن لورقہ کا چھوٹا سا قصبہ ۵۷۶۳/۵۷۶۳-

کو لوہو کوئی کی ضرورت پیش آئی۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک بغاوت اشقیلولہ کی تھی، جو مالقہ اور قادس کا والی تھا۔ التقرہ کے نزدیک وہ باغیوں کو ڈان فلپ الاصغر Infante Don Phillip اور ڈان نونیو د لارا Don Nuno de Lara کی بھیجی ہوئی فوج کی اعانت سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت جلد ہی واضح ہو گئی کہ شاہ قشتالیہ اپنے ہر قسم کے قائدے اسی میں دیکھتا ہے کہ ریاست غرناطہ الدرئی باہمی جنگ و جدال میں پھنس کر ختم ہو جائے۔ بنو نصر مرینیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی یہی وجہ تھی۔

الجزیرۃ الخضراء [رک باں] اور جزیرۃ طریف [رک باں] کے واپس سل جانے کے وعدے پر ابو یوسف یعقوب بن عبدالحق سلطان فاس امر بات پر راضی ہو گیا کہ وہ سمندر پار کر کے ہسپانیہ کی سر زمین پر حملہ آور ہو؛ چنانچہ اس نے وہاں پہنچ کر قشتالیہ کی افواج کو دو زبردست شکستیں دیں۔ مرینی خاندان کے مؤرخین ہسپانیہ پر شاہ فاس کے چار حملوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جزیرہ طریف کے ہاتھ سے نکل جانے کی تفصیل دیتے ہیں۔ یہ وہی جزیرہ طریف ہے جسے بچانے کے لیے کچھ عرصے بعد ۱۲۹۳ء میں ہسپانوی سردار Alonso Perez de Guzman نے، جو داستانوں میں Guzmanel Buono کے نام سے مشہور ہوا، داد شجاعت دی، لیکن اسی زمانے سے سلاطین فاس کی جانب سے بنو نصر غرناطہ کے معاملات میں مستقل طور پر دخل انداز ہونے کا آغاز بھی ہو گیا۔ جہاد کے بہانے سے وہ ہر موقع پر آجاتے اور سیاسی حالات میں، جو پہلے ہی سے بہت تشویشناک ہو چکے تھے، اور زیادہ پیچیدگیوں پیدا کر دیتے اور معاہدوں کا کھیل رچا کر بنو نصر کے تخت و تاج

پر ڈال دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے مسلم ہریفروں کے خلاف استعمال کرنا پڑتی تھی۔ اس الجھن سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے وہ شاہ قشتالیہ فرڈیننڈ اول (۱۲۱۷ء تا ۱۲۵۲ء) کا ہا جگزار بن گیا اور ہر سال ایک خطیر رقم بطور خراج اسے دینا منظور کیا۔ اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ۱۲۳۸ء میں اسے اپنے عیسائی فرمالروا کا ساتھ دینا پڑا، جب اس نے اشبیلیہ کا شہر مسلمانوں سے لڑ کر چھینا اور جب شاہ قشتالیہ کی افواج ہسپانیہ میں دھڑا دھڑا فتوحات حاصل کر رہی تھیں تو وہ مجبوراً ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ جب فریننڈ اول مر گیا اور الفانسو دہم اس کا جانشین ہوا تو محمد اول کو اس کے ساتھ معاہدہ باجگزاری از سر نو کرنا پڑا۔ اس وقت فقط اس کی مملکت، یعنی ریاست غرناطہ، ہی جزیرہ نماے ہسپانیہ میں ایک ایسا خطہ تھا جس پر ایک مسلمان شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ اس خطے کے ایک طرف نو بحیرہ روم تھا جو آبنائے جبل الطارق سے العربیہ تک پھیلا ہوا تھا، لیکن خشکی کی طرف الدرون ملک میں اس کی وسعت جبل زائدہ اور جبل البیرہ کے پہاڑوں سے متجاوز نہ تھی۔

(۲) چودھویں صدی عیسوی میں بنو نصر کی سلطنت: محمد اول کا انتقال ۱۲۷۳/۷۶ء میں ہوا اور اس کا بیٹا محمد ثانی، جس کا لقب الفقیہ تھا، اس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے ہی اس نے مرینیوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، جو مراکو میں المرحدون کی طاقت کا بالکل خاتمہ کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ مرینیوں نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ تخت نشینی کے بعد محمد ثانی کو خوفناک بغاوتوں

کر داؤ پر لگاتے رہتے۔ یہ معاہدے جتنی جلد طے پاتے اتنی ہی جلد ٹوٹ جاتے۔ سلاطین غرناطہ کو اب اپنے پاس مستقل طور پر مراکو کے سپاہیوں کی ایک مستقل فوج غزاة (واحد: غازی) ایک مرینی شیخ کی قیادت میں رکھنا پڑتی تھی، جس میں اکثر مہم جو قسم کے لوگ شامل ہوتے تھے۔

۱۳۰۲/۵۷۰۱ء میں محمد ثانی کی وفات پر اس کی جگہ محمد ثالث تخت نشین ہوا، جو بعد میں المخلوع (المعزول) کے لقب سے مشہور ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے الحمراء میں عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے وادی آش اور المریہ کے والیوں کی بڑی بغاوتوں کو فرو کر دیا، لیکن اس کے اپنے ہی خاندان کے ایک شہزادے ابوالجیوش نصر بن محمد نے جب سر اٹھایا تو اسے جھکنا پڑا۔ نصر ۱۳۰۹/۵۷۰۸ء میں برسر اقتدار آیا اور محمد ثالث تخت سے دست بردار ہو کر المنکب [رگ باں] کی طرف چلا گیا۔

نصر کا زمانہ حکومت بھی اپنے پیش رو سے نہ تو زیادہ طویل تھا اور نہ زیادہ خوشگوار۔ ابتدا میں کچھ سرگرمی دکھانے کے بعد، جس سے شاہ ارغون کو المریہ کا اور شاہ قشتالیہ کو الجزيرة الخضراء کا محاصرہ اٹھا دینے پر مجبور ہونا پڑا، وہ اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ثابت ہوا جو ایک نصری شہزادے اسمعیل کی سازشوں سے پیدا ہوئی تھی اور جس کی بدولت آخر کار اسمعیل نے حکومت غرناطہ پر قبضہ کر لیا اور نصر کے پاس فقط قادم رہ گیا؛ چنانچہ نصر نے ۱۳۱۳/۵۷۱۳ء میں یہیں الہ جما لیا اور ۱۳۲۲/۵۷۲۲ء میں اپنی وفات تک یہیں مقیم رہا۔

بالجوان نصری حکمران ابوالید اسماعیل اول بن فرج بن اسماعیل بن یوسف بن نصر اس خاندان کا نہایت نمایاں رکن تھا۔ جولہیں وہ برسر اقتدار آیا اس نے اچھی اخلاقی قوت کا اظہار کیا اور سرحدوں کے دفاعی انتظام کو مستحکم کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اس نے، گو تھوڑے زمانے کے لیے ہی سہی، نصریوں کے وہ علاقے بھی واپس لے لیے جو مرینیوں کے پاس منتقل ہو چکے تھے، یعنی الجزيرة الخضراء، ہزیرہ طریف اور رلدہ (نفع الطیب، اشاریہ)۔ ۱۳۱۹/۵۷۱۹ء میں اسے قشتالیہ کے ایک حملے کا مقابلہ کرنا پڑ گیا اور شیخ الغزاة ابو سعید عثمان ابی العلاء المرینی کی مدد سے اس نے علیم اور شارات البیرہ Sierra d' Elvira کے علاقے میں دشمنوں کو زبردست شکستیں دیں۔ آخری لڑائی میں ڈان وان الاصغر The Infantes Don Juan اور ڈان پیڈرو Don Pedro، جو شاہ الفانسو یازدہم کے سرپرست تھے، دونوں مارے گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی اسماعیل اول نے Galera، Orce، Huescar اور اس کے بعد بسطہ کے قلعوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس سے اگلے سال مرتش لے لیا۔ ۱۳۲۵/۵۷۲۵ء میں وہ اپنے ہی محل میں اپنے ایک رشتہ دار محمد بن اسماعیل امیر الجزيرة الخضراء کی شہ پر، جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس نے چار بیٹے چھوڑے، جن میں سب سے بڑا محمد سریر آراے تخت غرناطہ ہوا۔

تخت نشینی کے وقت محمد رابع ابھی نا بالغ ہی تھا اور کئی سال تک وہ اپنے وزرا، بالخصوص محمد ابن المحروق، کی کڑی نگرانی میں رہا۔ محمد ابن المحروق شیخ الغزاة بن ابی العلاء سے طویل جنگ کرنے کے بعد بالآخر اپنے ہی بادشاہ کے حکم سے قتل ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے

پر قابض ہو جانے کے بعد اس نے بنو نصر سے دس سال کے لیے عارضی صلح کر لی۔ جب یہ مدت ختم ہو گئی تو اس نے جبل الطارق کا معاشرہ کر لیا، لیکن معاشرے کے دوران میں الفاسو یازدہم بعارضۃ طاہون فوت ہو گیا۔ خود یوسف اول کو بھی غرناطہ کی جامع مسجد میں عبدالقادر کے روز یکم شوال ۵۲۵ھ/۱۹ اکتوبر ۱۳۵۳ء کو ایک پاگل آدمی نے قتل کر دیا۔ العمراء کی بعض یادگار عمارتوں کی وجہ سے اس سلطان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا؛ مثال کے طور پر یہی شخص تھا جس نے قلعے کے اندرونی احاطہ کا دروازہ، جسے باب الشریعة کہتے ہیں، تعمیر کرایا۔ (میدان قلعہ کا دروازہ، جسے عام طور پر غلطی سے باب العدل کہتے ہیں، ہسپانوی زبان میں "Puerta Judicaria" یا "de la Justicia" کے معنوں میں آتا ہے)۔ اس کے کتبے میں لکھا ہے کہ یہ دروازہ ربیع الاول ۵۳۹ھ/جون ۱۳۴۸ء (دیکھیے *Inscriptions arabes d' Espagne*، عدد ۱۷۱) میں مکمل ہوا۔ یوسف اول ہی نے ۵۲۵ھ/۱۳۴۹ء میں مدرسہ غرناطہ بھی تعمیر کرایا (کتاب مذکور، عدد ۱۷۲)۔

اس کا جانشین اس کا سب سے بڑا بیٹا محمد خامس ہوا، جس کا تعظیمی لقب الغنی بالله تھا۔ اس سلطان نے حکومت و اقتدار کی ہاک ڈور اپنے والد کے پرانے وزیر حاجب [رگ باں] رضوان کے ہاتھ میں دے دی جس نے دربار قشتالیہ سے دوستانہ تعلقات بنائے رکھے۔ چند سال کے بعد آزرہ نصری شہزادوں کی ایک سازش کی وجہ سے محمد خامس کو تخت سے دست بردار ہونا پڑا اور اس نے قادمس میں جا کر پناہ لی، پھر اس کے بعد مراکو چلا گیا، جہاں مرینی سلطان ابو سالم (۵۲۶ھ/۱۳۵۹ء) نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔

ہنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کا باقی عہد حکومت برابر پر آشوب رہا۔ اس نے مرینی سلطان ابوالحسن علی سے عیسائیوں کے خلاف امداد طلب کر کے خالدان بنو ابی العلاء کی دشمنی مول لے لی، چنانچہ یکے بعد دیگرے رندہ، الجزيرة الخضراء، مرہلہ اور جبل الطارق اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور آخر کار خود بھی ۵۲۳ھ/۱۳۳۳ء میں قتل کر دیا گیا۔

اس کے بعد اس کا بھائی ابو الحجاج یوسف اول بن اسماعیل تخت نشین ہوا اور اس نے خاصی دراز مدت تک حکومت کی۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے، چنانچہ اس نے بنو ابو العلاء کو اپنی مملکت سے نکال دیا اور انہوں نے تونس میں جا کر پناہ لی اور ان کے بجائے شیخ الغزاة کا عہدہ ایک مرینی امیر یحییٰ بن عمر بن رحو کو ملا۔ اس کے عہد حکومت میں نصرانیوں سے جنگ پھر شروع ہو گئی۔ اس نے مرینی سلطان ابوالحسن سے امداد طلب کی اور یہ امداد اسے مل بھی گئی، چنانچہ ابوالحسن نے ۵۳۱ھ/۱۲۴۰ء میں اپنے جبل الطارق کو لشکر عظیم ساتھ لے کر عبور کیا اور طریفہ کا معاشرہ کر لیا۔ اس حملے کا انجام تباہ کن ہوا۔ شاہ قشتالیہ الفاسو یازدہم نے اپنی اور شاہ پرتگال کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو وادی سلاو (Rio Salado) کے دھانے کے قریب، جمادی الاولیٰ ۵۳۱ھ/۲۹ اکتوبر ۱۳۴۰ء کو بری طرح شکست دی اور ابوالحسن الجزيرة الخضراء میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ وہاں سے اسے مراکش پہنچنا نصیب ہوا۔ یوسف پوری سرعت کے ساتھ غرناطہ لوٹا۔ الفاسو یازدہم نے مسلمانوں کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے القلعہ لاریل (Alcala La Real) باغہ اور بنج پر قبضہ کر لیا۔ الجزيرة الخضراء

اسمعیل ثانی بن یوسف اول، برادر خامس، ایک نصری شہزادہ تھا، جو بااثر شخصیت سے اور رعب داب کی قابلیت سے بالکل کورا تھا، اسے تخت پر بٹھایا گیا، لیکن وہ صرف چند مہینوں تک ہی بادشاہ رہ سکا۔ ۵۷۶۱/۵۱۳۶۰ء وہ رئیس محمد سادس بن اسمعیل بن نصر کے اشارے سے قتل کر دیا گیا اور خود محمد سادس تاج و تخت پر قبضہ کر بیٹھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی افواج کو قادس کے قریب نصرانی افواج نے شکست دی۔ اس کے بعد اس کی طاقت کو محمد خامس نے، جو ہسپانیہ واپس آکر پیٹر سفاک شاہ قشتالیہ سے تخت واپس لینے کے لیے مدد کا طالب ہوا تھا، بہت جلد درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ محمد سادس نے بھی عیسائی فرماں روا سے مدد کی درخواست کی، لیکن ۵۷۶۳/۵۱۳۶۲ء میں اسے عیسائی فرماں روا نے قتل کرا دیا۔

محمد خامس کا دوسرا دور حکومت ہرا یا بھلا کوئی تیس برس تک جاری رہا۔ اس کے عہد میں زیادہ تر خاندانی جھگڑے اور اندرونی فساد کا زور شور رہا۔ یہ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ مشہور و معروف وزیر لسان الدین ابن الخطیب کو مراکش میں پناہ لینا پڑی، لیکن اس پر بھی وہ قتل سے نہ بچ سکا اور یہی وہ زمانہ ہے جہاں نصر خاندان کی تاریخ نہ صرف ابن الخطیب کی بلکہ ابن خلدون کی بھی آکر ٹھہر جاتی ہے۔ اس خاندان کے بعد کے بادشاہوں کی بابت ہماری معلومات نہ صرف کم ہیں بلکہ غیر صحیح بھی ہیں۔ شاہان غرناطہ اور شاہان قشتالیہ کے باہمی تعلقات تقریباً ایسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ عارضی صلحیں یا سرے کے محدود مقاصد کے ماتحت ہوتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ حکومت قشتالیہ کے طرز عمل کا مقصد لہا ہاں ہونے لگا اور انہیں اپنے

مقصد کا حاصل کرنا بھی روز بروز سہل ہوتا گیا اور وہ مقصد غرناطہ پر قبضہ کرنا تھا جس کے بعد بنو نصر کے خاندان کا اور اس کے ساتھ ہی الدلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ذیل میں ہم نصری سلطنت کے آخری دور کی تاریخ کا مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہیں:

(۳) بنو نصر کی حکومت کا خاتمہ: ۵۷۹۳/۵۱۳۹۱ء میں محمد خامس فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالحجاج یوسف ثانی تخت نشین ہوا جس نے بہت ہی قلیل مدت تک حکومت کی۔ وہ ۵۷۹۴/۵۱۳۹۲ء میں فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا محمد ہفتم تخت و تاج کا وارث ہوا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو شلوبینہ (Salobrena) کے قلعے میں قید کر دیا اور نصرانیوں کے خلاف جارحانہ کارروائی پھر شروع کر دی۔ نصرانیوں نے زہرا (Zahara) کا قلعہ ۵۸۰۹/۵۱۴۰۷ء میں اس سے چھین لیا۔ جب اس سے اگلے سال وہ فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بھائی یوسف ثالث، جو شلوبینہ میں قید تھا، برسر اقتدار آیا اور اپنی وفات، یعنی ۵۸۲۰/۵۱۴۱۷ء تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا محمد ہشتم غرناطہ کا بادشاہ بنا۔ مورخین اسے عام طور پر "الایسر" (بالی ہاتھ والا) کہتے ہیں۔ اس کے عہد حکومت میں جو حسب سابق بہت پر آشوب زمانہ تھا، خاندان بنو السراج [رک ہاں] اور بنو نغر (برحدی لوگ) غرناطہ کی تاریخ میں لہا ہاں اور اہم حصہ لینے لگے۔ یہی لوگ آہس کی اور اندرونی لڑائیوں میں بھی پیش پیش تھے جو اس عہد کی خصوصیات میں سے ہیں۔ چند لڑائیوں کے بعد محمد ہفتم کو کچھ مدت کے لیے اپنا پایہ تخت چھوڑنا پڑا اور وہ جائے پناہ کی تلاش میں شاہ تونس کے پاس جا پہنچا۔ اس مدت میں محمد

بہار) کے نام سے مشہور ہے، لوشہ (Loja) کے محاصرے (۱۳۸۲ء) میں اور جنگ الشرقیہ (۱۳۸۳ء) میں اول اول کچھ کامیابی ہوئی، لیکن بعد میں اس کو بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ قشتالیہ کی افواج کی فتوحات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور جب صورت حالات بالکل ہی خراب ہو گئی تو وہ اپنی جاگیر البشارات کی طرف پسیا ہو گیا۔ لوشہ (۱۳۸۶ء) مرہہ بلش، ملقون، المرہہ (۱۳۸۸ء) اور بسطہ (۱۳۸۹ء) یکے بعد دیگرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب غرناطہ کے لیے سوانے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ اپنے دروازے فاتحین کے لیے کھول دیے، جو اس میں ۲ ربیع الاول ۵۸۹ھ / جنوری ۱۳۹۲ء کو داخل ہو گئے۔ محمد یازدہم اندلس چھوڑ کر مراکش چلا گیا اور وہیں اس نے اپنی زندگی کے باقی ایام افلاس اور مصیبت میں گزارے۔

مآخذ: عربی متون: (۱) ابن الخطیب

لسان الدین: الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ (جزوی اشاعت)،

قاہرہ (مرکز الاحاطہ)، ج ۱ و ۲: مخطوطات

پیرس، میڈرڈ اور اسکورہال میں ہیں: (۲) وہی مصنف:

اللمعات البدریہ فی الدولۃ النصریہ، طبع معب الدین

الخطیب، قاہرہ ۱۳۳۷ء: (۳) وہی مصنف: علل الاعلام

فی من بویع قبل الاحتلام، ہسپانیہ سے متعلق حصہ

طبع E Levi Proveçal، رباط: (۴) ابن خلدون:

العبر، بولاق ۱۲۸۳ء، ۷: ۱۶۷ بعد: فرانسیسی

ترجمہ از M. Gaudetroy - Demombynes:

Histoire des Benou'l-Ahmar, rois de Grenade در

J.A.، سلسلہ نہم، پیرس ۱۸۹۸ء، ۱۲: ۳۰۹

بعد، ۴۰۷ بعد: (۵) *Histoire des Berberes*، طبع و

ترجمہ de Slane، ج ۴، بمواضع کثیرہ: (۷) ابن ابی

زرع: روض القرطاس، مطبوعہ Torberg و قاس، بمواضع

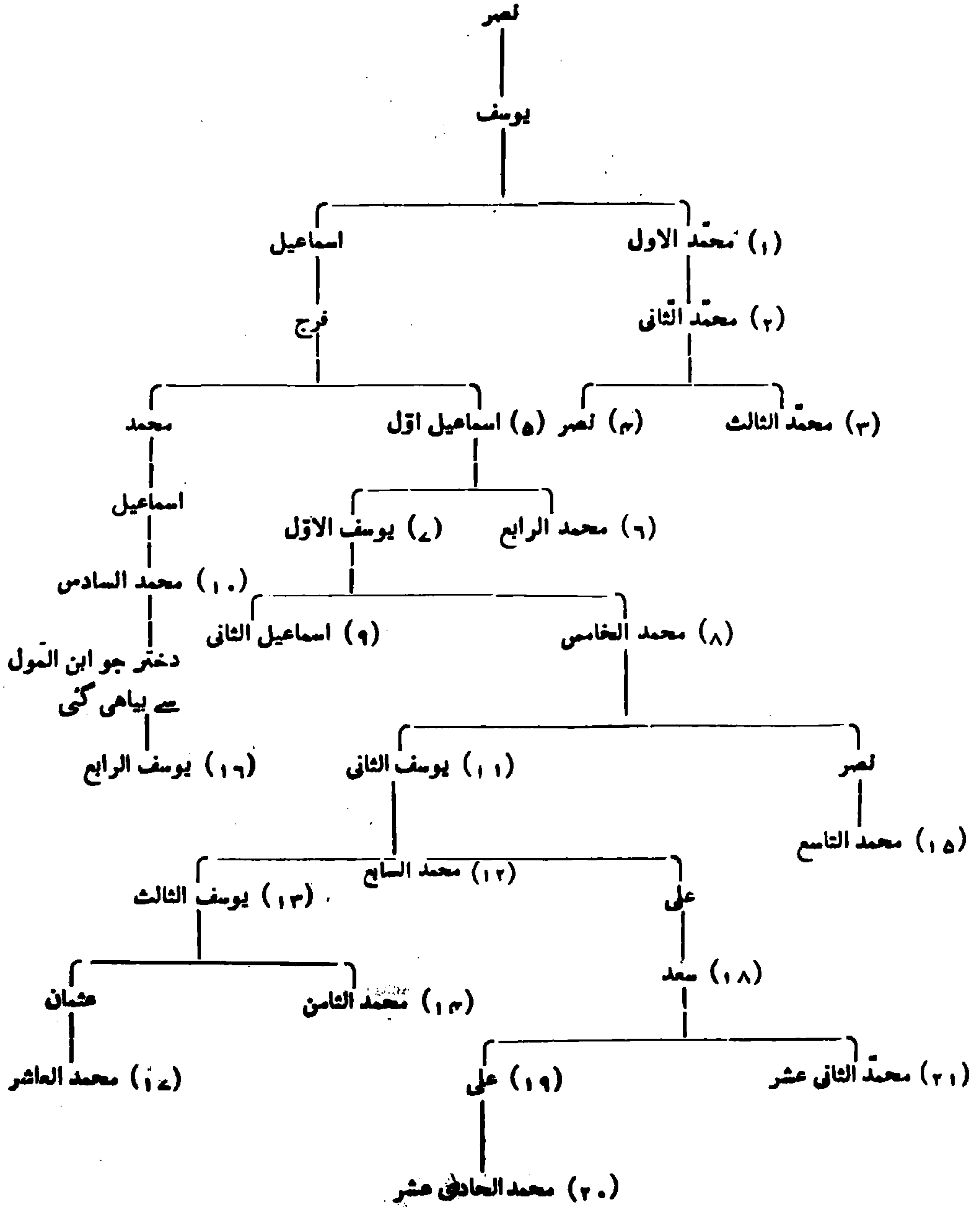
کثیرہ: (۸) المقرئ: فتح الطب، بمواضع کثیرہ،

بہار) کے نام سے مشہور ہے، لوشہ (Loja) کے محاصرے (۱۳۸۲ء) میں اور جنگ الشرقیہ (۱۳۸۳ء) میں اول اول کچھ کامیابی ہوئی، لیکن بعد میں اس کو بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ قشتالیہ کی افواج کی فتوحات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور جب صورت حالات بالکل ہی خراب ہو گئی تو وہ اپنی جاگیر البشارات کی طرف پسیا ہو گیا۔ لوشہ (۱۳۸۶ء) مرہہ بلش، ملقون، المرہہ (۱۳۸۸ء) اور بسطہ (۱۳۸۹ء) یکے بعد دیگرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب غرناطہ کے لیے سوانے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ اپنے دروازے فاتحین کے لیے کھول دیے، جو اس میں ۲ ربیع الاول ۵۸۹ھ / جنوری ۱۳۹۲ء کو داخل ہو گئے۔ محمد یازدہم اندلس چھوڑ کر مراکش چلا گیا اور وہیں اس نے اپنی زندگی کے باقی ایام افلاس اور مصیبت میں گزارے۔

مآخذ: عربی متون: (۱) ابن الخطیب
لسان الدین: الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ (جزوی اشاعت)،
قاہرہ (مرکز الاحاطہ)، ج ۱ و ۲: مخطوطات
پیرس، میڈرڈ اور اسکورہال میں ہیں: (۲) وہی مصنف:
اللمعات البدریہ فی الدولۃ النصریہ، طبع معب الدین
الخطیب، قاہرہ ۱۳۳۷ء: (۳) وہی مصنف: علل الاعلام
فی من بویع قبل الاحتلام، ہسپانیہ سے متعلق حصہ
طبع E Levi Proveçal، رباط: (۴) ابن خلدون:
العبر، بولاق ۱۲۸۳ء، ۷: ۱۶۷ بعد: فرانسیسی
ترجمہ از M. Gaudetroy - Demombynes:
Histoire des Benou'l-Ahmar, rois de Grenade در
J.A.، سلسلہ نہم، پیرس ۱۸۹۸ء، ۱۲: ۳۰۹
بعد، ۴۰۷ بعد: (۵) *Histoire des Berberes*، طبع و
ترجمہ de Slane، ج ۴، بمواضع کثیرہ: (۷) ابن ابی
زرع: روض القرطاس، مطبوعہ Torberg و قاس، بمواضع
کثیرہ: (۸) المقرئ: فتح الطب، بمواضع کثیرہ،

جنگ برسر انتشار رہا، محمد ہشتم اہولے دلوں میں واپس آ گیا۔ اس کا دوسرا دور حکمت غرناطہ کے قریب ہیگو رولہ کی تباہ کن جنگ کی وجہ سے مشہور ہے جس میں جان (John) ثانی کی افواج نے یکم جولائی ۱۳۳۱ء کو زبردست شکست دی۔ الایسر کو مالقہ میں پناہ لینا پڑی اور تخت یوسف چہارم بن المول کے قبضے میں آ گیا جو محمد سادس کا پوتا تھا۔ الایسر نے تیسری دفعہ پھر تخت حاصل کیا، لیکن اس کے ملک کی سرحدات روز بروز سکڑتی جا رہی تھیں۔ جمینہ، وشقہ (۱۳۳۴ء) اور وبیہ (۱۳۳۸ء) کے شہر نصرانی حکومت کے قبضے میں آ گئے اور ۱۳۴۵ء میں محمد ہشتم کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے بھتیجے محمد دہم کے واسطے تخت و تاج سے دست بردار ہو جائے اور ادھر بنو السراج نے منت فرید میں جمع کر کر ابوالنصر سعد سلطان کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ اسی سعد کے عہد میں لیون کے فرمالروا اور شذونہ کے ڈیوک روڈرگر نے ۱۳۶۲ء میں جبل الطارق پر قبضہ کیا اور ارشونہ (Archidona) کا شہر بھی عیسائیوں نے فتح کر لیا۔ اس کے جانشین ابوالحسن علی کے عہد حکومت میں ریڈ کیتولکوس (Reyes Catolicos) فرڈیننڈ شاہ ارغون اور از ایلا ملکہ قشتالیہ نے ایسا زہر شور دکھایا جو اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی مملکت بھی خوب پھیلائی۔ آخری بنو نصر بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ، محمد یازدہم جسے عام طور پر بو عبدل (Boabdil) (جو اس کی کنیت "ابو عبد اللہ" کی بگڑی ہوئی صورت ہے) کہتے ہیں، مجبور کر دیا گیا کہ Reyes Catolicos کا باج گزار بن جائے۔ آخری بادشاہ محمد دوازدهم کو جو الزغل (شجاع،

سلاطین بنو نصر کا شجرہ نسب

بعد آٹھ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا دیا گیا اور لائب السلطنۃ کا کام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الجبہانی کے سپرد ہوا جو ایک ہوشیار وزیر تھا۔ تھوڑی مدت کے بعد ہی اہالیان سبستان سامانیوں سے باغی ہو گئے اور گورنر بدر الکبیر کی اطاعت قبول کر لی، جسے خلیفہ المقتدر نے مقرر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ کے جرنیلوں الفضل بن حمید اور خالد بن محمد مروزی نے غزنی اور بست پر قبضہ کر لیا، جو پہلے سامانیوں کے قبضے میں تھے۔ جب الفضل بیمار پڑ گیا تو خالد المقتدر سے باغی ہو گیا اور ان فوجوں کو جو اس کے خلاف بھیجی گئی تھیں، شکست فاش دی اور پھر کرمان چلا گیا۔ یہاں اس کا مقابلہ اس لشکر سے ہوا جو بدر نے اس کے خلاف بھیجا تھا۔ اس لڑائی کا انجام خالد کی شکست پر ہوا اور وہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا اور انہیں زخموں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال نصر کے (چھوٹے دادا) اسحاق بن احمد بن اسد نے سمرقند میں علم بغاوت بلند کیا اور بخارا پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا (رمضان ۳۰۱ھ/اپریل ۹۱۳ء)، لیکن حمویہ (حمویہ) بن علی نے اسے پسپا کر دیا۔ دوسری دفعہ کی کوشش بھی ناکام رہی؛ اسحاق نے راہ فرار اختیار کی اور سمرقند شاہی افواج کے قبضے میں آ گیا۔ اسحاق نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آخر کار اپنی جانے پناہ سے نکل کر اپنے آپ کو حمویہ کے رحم و کرم کے حوالے کرنا پڑا۔ حمویہ اسے بخارالے گیا جہاں وہ اپنی موت کے وقت تک سکونت پذیر رہا۔ اس کا بیٹا الیاس فرغانہ چلا گیا۔ ۳۰۲ھ/۹۱۴-۹۱۵ء میں اسحاق کے ایک اور بیٹے ابو صالح منصور نے لپشاہور میں شورش برپا کر دی اور اس کے ساتھ الحسین بن علی مروزی (المروودی)، جس نے سامانیوں کی

ترجمہ *The Muhammedes* : P. de Goyangos
Dynasties in Spain : (۹) لا اہلم : تحفة العصر
فی القضاء دولة ابی نصر، جرمن ایڈیشن و ترجمہ از
Die Letzten Zeiten von granade : Müller
۱۸۶۳ء (جو) Chateaubriand : *Le dernier des*
Abencérages ، کے عربی ترجمے از شیخ ارسلان ،
قاہرہ ۱۳۳۳/۱۹۱۳ء کے بعد منقول ہے : (۱۰)
Beitrage zur Geschichte der West-lichen Araber : Müller
۱۸۶۶ء : E. Fagnan (۱۱)
Extrait Inédit relatifs au maghreb ، الجزائر
۱۹۲۵ء بمواقع کثیرہ، دیکھیے نیز Simonet : *Descrip-*
tion del reino de granada میڈرڈ ۱۸۶۰ء : (۱۲)
Inscriptions arabes de : Lafuente y Alcántra
Granada ، میڈرڈ ۱۸۵۹ء : (۱۳) Codera
Numismatica arabigo-española ، میڈرڈ ۱۸۷۹ء : (۱۴) Gaspar
Ultimos Pactos y correspondencia entre los Reyes
: catoticos y Boabil sobre la entrega de granada
غرناطہ ۱۹۱۰ء : *Revista del centro de Estudios His-*
toricos de Granada Y Su reino ، ۱۹۱۱ء تا
۱۹۲۳ء : (۱۶) G. Levi della vida : *Il regno di*
granada nel 1465/66 nei ricordi di un viaggiatore
al-Andalus, Revista de las Escuelas de egiziano
Estudios arabes de Madrid y Granada ، ج ۱ ، ۱۹۳۳ء
ص ۳۰۷ تا ۳۳۳ : (۱۷) E. Levi Provençal : *In-*
scriptions arabes d' Espagne لائلن ۱۹۳۰ء : (۱۸)
Historia de la España : A. Gonzalez Palencia
Musumana ، بار دوم، بارسلونہ ۱۹۲۹ء [نیز رک بہ
الحراء : غرناطہ] .

(E. LEVI PROVENÇAL)

* نصر بن احمد بن اسماعیل : المعروف بہ
السعید ، ایک سامانی بادشاہ تھا جو جمادی الآخرہ
۳۰۱ھ/جنوری ۹۱۴ء میں اپنے باپ کے قتل کے

بڑی خدمت کی تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ اس کی طرف سے تغافل برتا جا رہا ہے، مل گیا۔ منصور کی اچانک موت کی وجہ سے حسین، جس پر یہ شبہ تھا کہ اس نے منصور کو زہر دیا ہے، نیشاپور چلا گیا اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ ربیع الاول ۶۰/۵۳۔ اگست۔ ستمبر ۹۱۸ء میں احمد بن سہل نے، جو ایک کار آزمودہ جرنیل اور سامانیوں کے قدیم نمکخواروں میں سے تھا، اسے گرفتار کر لیا اور بخارا پہنچا دیا اور خود نیشاپور میں سکونت اختیار کی۔ حسین کو کچھ مدت کے بعد رہا کر دیا گیا اور نصر کے دربار میں ایک منصب اسے عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی نامعلوم وجہ سے اسے پھر قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے باقی دن گزارے۔ اس سے اگلے سال احمد بن سہل نے سامانیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ نصر نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا، اسے وفا نہ کیا۔ اب احمد خلیفہ کے سوا کسی اور کا اقتدار تسلیم نہ کرتا تھا۔ نیشاپور سے وہ جرجان پہنچا اور وہاں کے گورنر قرہ تکین کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ خراسان واپس آیا اور مرو کے مقام پر مورچہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ آخر رجب ۷۰/۵۳۔ دسمبر ۹۱۹ء میں اس کا حشر بھی وہی ہوا جو حسین کا ہوا تھا۔ حمویہ چالاک سے اسے فریب دے کر شہر کے باہر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا۔ کھلی لڑائی میں احمد کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا اور اس کے چند ماہ بعد بخارا کے قید خانے میں مر گیا۔ طبرستان میں جنگ و جدال کا بازار گرم ہوا۔ زیدی امام الاطروش [رک ہاں] کی وفات کے بعد الحسن بن القاسم، جو الداعی الصغیر کہلاتا تھا، اس کا جانشین تسلیم ہوا۔ ۸۰/۵۳۔ ۹۲۰-۹۲۱ء میں اس نے اپنے سپہسالار لیلیٰ بن النعمان الدبلی کو

جرجان روانہ کیا۔ جرجان سے پہلے وہ دامغان گیا اور پھر نیشاپور۔ یہاں اس نے قرہ تکین کو بھاگ دینے کے بعد ذوالحجہ ۸۰/۵۳۔ اپریل۔ مئی ۹۲۱ء میں الحسن بن القاسم کے نام کا خطبہ پڑھوا دیا۔ طوس کے قرب و جوار میں اس کا مقابلہ حمویہ بن علی سے ہوا، جسے حکومت بخارا نے اس کے خلاف بھیجا تھا۔ پہلے تو سامانی لشکر کے ایک بہت بڑے حصے نے راہ فرار اختیار کی، لیکن حمویہ خود پاؤں جمائے کھڑا رہا؛ چنانچہ لیلیٰ کو آگے کچھ کامیابی نہ ہونے پائی اور آخر بھاگنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گرفتار کر لیا گیا اور حمویہ کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا (ربیع الاول ۹۰/۵۳۔ جولائی۔ اگست ۹۲۱ء)۔ [قرہ تکین لیلیٰ سے شکست کھا کر بھاگ گیا تھا اور اس کا غلام باریس لیلیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے مل گیا تھا۔ جب لیلیٰ نے حمویہ کو قتل کرا دیا تو قرہ تکین پھر جرجان واپس آ گیا اور باریس کو، جو اب وہاں کا والی تھا، قتل کرا دیا اور پھر خود بھی جرجان سے چلا گیا (ابن الاثیر: الکامل، ص ۳۸، وقائع ۵۳۱۰)۔ اس کے جانے کے بعد ابوالحسین بن الحسن بن علی الاطروش نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر نصر نے سیجور الدواتی کی قیادت میں چار ہزار سوار وہاں بھیجے اور انہوں نے ابوالحسین کو گھیر لیا۔ جب ابوالحسین نے اپنی گھری ہوئی فوج کے ساتھ ان سے دگنی فوج کا مقابلہ کیا تو ابوالحسین کو غنیم کے ایک دستے نے، جو گھات میں لگا ہوا تھا، محاصرے میں لے لیا۔ لیکن وہ بچ بھا کر اتر آباد کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے مارہ چلا گیا۔ سیجور اس کے تعاقب میں اتر آباد پہنچا، لیکن جب اس کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو اس نے ابوالحسین کے نائب مالک بن کاکہ کو رشوت دے

پر شعبان ۵۳۱ھ کے شروع یعنی ستمبر ۹۲۸ء تک سامانیوں کا قبضہ رہا۔ اس ماہ میں نصر کا مقرر کردہ گورنر بیمار پڑ گیا اور اس نے شہر کو علوی الحسن الداعی اور اس کے سپہ سالار ماکان بن کاکی کے حوالہ کر دیا۔ ۵۳۱ھ/۹۲۹ء - ۹۳۰ء یا ۵۳۱ھ/۹۳۰ء - ۹۳۱ء میں نصر کے بھائی یحییٰ، منصور اور ابراہیم، جنہیں اس نے بخارا کے قلعے میں قید کر رکھا تھا، اپنے حامیوں کی مدد سے، جو ناصر سے آزدہ لوگوں میں سے تھے، آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور یحییٰ نے تاج و تخت کا دعویٰ کر دیا۔ نصر، جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ باغی اسفار بن شیروہ کے خلاف خلیفہ کی طرف سے لڑنے گیا ہوا تھا، یہ سن کر بسرعت واپس آیا اور یحییٰ کے ساتھ کئی معرکوں کے بعد کمپیں جا کر امن و امان قائم کر سکا۔ یحییٰ کو معاف کر دیا گیا۔ خراسان کی گورنری امیر صنعانیان ابو بکر محمد بن ظفر کے حوالے کی گئی (کرمان اور جرجان میں جو لڑائیاں ہوئیں ان کی بابت [رک بہ] ماکان بن کاکی)۔

نصر کے عہد حکومت کا آخری سال اس لیے مشہور ہے کہ اس میں شیعہ مذہب کی اشاعت نے بڑا زور پکڑا۔ یوں تو اس مذہب کی اشاعت کا کام خراسان میں کبھی بند نہ ہوا تھا، لیکن اس زمانے میں، فاطمیوں کی خلافت کے قیام کی وجہ سے، اس میں خاص طور پر ترقی ہوئی، جب نیشاپور کے باشندوں نے ابوالحسن محمد بن یحییٰ علوی کو خلیفہ مان کر بیعت خلافت کر لی تو نصر نے اسے بخارا میں آنے کی دعوت دی اور جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اسے نہ صرف خلعت فاخرہ عطا کی بلکہ خزانہ سلطنت سے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ خراسان میں فاطمی

کر اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ایک مہینہ مدت کے لیے شہر کو خالی کر دے اور مدت گزرنے پر دوبارہ قبضہ کر لے، چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ سیمجور نے اتر آباد پر قبضہ کیا، لیکن تھوڑے ہی دن بعد نیشاپور واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس کے عامل کو، جو وہاں صرف دکھاوے کے طور پر رکھا گیا تھا، ماکان نے اتر آباد سے نکال دیا اور تھوڑے ہی دن بعد جرجان سے بھی چلتا گیا۔ ۵۳۱ھ/۹۲۲ء - ۹۲۳ء میں الیاس بن اسحاق نے فرغانہ میں بغاوت کر دی اور وہاں سے سمرقند چلا گیا؛ اس اقدام کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ابو عمرو محمد بن اسد کی ہوشیاری نے اس کا کام بگاڑ دیا کیونکہ وہ صرف اڑھائی ہزار سپاہی لے کر گھات میں بیٹھ گیا اور انہیں سے الیاس کے لشکر کو، جس میں تیس ہزار جوان بتاتے ہیں، تتر پتر کر دیا۔ اس کے تھوڑے دن بعد الیاس الشاش کے گورنر ابوالفضل بن ابی یوسف سے جا ملا، لیکن اسے پھر بھاگنا پڑا۔ اب وہ کاشغر پہنچا اور وہاں کے دھقان توغان تکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، پھر فرغانہ پر حملے کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ کاشغر واپس آ گیا۔ انجام کار نصر نے اسے معافی دے دی اور وہ بخارا میں آ کر آباد ہو گیا۔ اسی زمانے کے قریب ابوالفضل محمد بن عبید اللہ البلعمی [رک با] ابو عبد اللہ بن احمد الجیبانی کی جگہ وزیر مقرر ہوا۔ ۵۳۱ھ/۹۲۶ء میں نصر نے خلیفہ المقتدر کی تحریک سے الرے پر حملہ کر دیا، جہاں باغی گورنر یوسف بن ابی الساج کا آزاد کردہ غلام فاتک حکومت کرتا تھا اور جمادی الاخریٰ ۵۳۱ھ/اگست ستمبر ۹۲۶ء میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ وہاں دو ماہ تک قیام کرنے کے بعد وہ بخارا واپس چلا گیا۔ شہر الرے

اس پر لکتہ چینی کر کے پوچھا گیا تھا کہ وہ کیوں الحاد کا گرویدہ ہو رہا ہے؟ شیخ رضی کے جواب میں نصر نے بھی پشتو کا ایک شعر کہا اور شیخ رضی کو بھیج دیا۔ اس شعر کا مضمون یہ تھا کہ میرے الحاد اور اہل سنت کے مسلک سے میرے برگشتہ ہونے کی داستان ہمارے تورانی نژاد دشمنوں کا بہتان ہے، میں مومن اور سنی ہوں، حمید لودی کے خاندان کا فرد ہوں، میں اپنے اسلاف کے عقیدے پر قائم ہوں۔

نصر کی زندگی اور اس کی بادشاہی کے متعلق تواریخ میں کچھ مذکور نہیں۔ چونکہ فرشتہ نے شیخ حمید کے افغان ہونے کے متعلق سند نہیں لکھی تھی، اس لیے عصر حاضر کے بعض مؤرخین نے ان کے افغان ہونے کی بارے میں شک کا اظہار کیا ہے (مثلاً سید سلیمان ندوی: تعلقات ہندو عرب، ص ۳۱۵ بے بعد)، لیکن کتاب پٹہ خزانہ کی تحریر نے، جو بعد میں منکشف ہوئی، لودیوں کی تاریخ کی قدیم تر کتاب کے حوالے سے نصر بن شیخ حمید لودی اور شیخ رضی برادر زادہ شیخ حمید کے اشعار نقل کر کے ثابت کر دیا کہ یہ خاندان لودی افغانوں کا تھا [نیز رک بہ افغانستان]۔

مآخذ: (۱) العتبی محمد بن عبدالجبار: تاریخ یمنی، بولاق ۱۲۹۰ھ؛ (۲) گردیزی: زین الاخبار، تہران ۱۳۱۵ شمسی ہجری؛ (۳) ابن الاثیر: الکامل، قاہرہ ۱۳۰۱ھ؛ (۴) ابن خلدون: تاریخ، بولاق ۱۳۸۳ھ؛ (۵) محمد قاسم فرشتہ: تاریخ، مطبوعہ ۱۳۲۱ھ؛ (۶) نعمت اللہ ہروی: مخزن افغانی، مخطوطہ مملوکہ مقالہ نگار؛ (۷) زردار خان ناغر: صولت افغانی، مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ ۱۸۷۶ء؛ (۸) حسینی: خاتمہ تواریخ خان جہان، مخطوطہ، مملوکہ مقالہ نگار؛ (۹) عبدالحمی حبیبی: تاریخ ادبیات پشتو، ج ۲، کابل ۱۹۵۰ء؛ (۱۰) محمد ہوک: پٹہ خزانہ با تعلیمات حبیبی، کابل ۱۹۴۳ء؛

کر رکھے تھے اور ہر اس حملے میں، جو مغرب کی جانب سے راجہ جے پال پر ہوا، وہ اس کی مدد کرتا رہا۔ ۱۰۰۵/۸۳۹۵ء اور ۱۰۰۶/۸۳۹۶ء میں، جب سلطان محمود نے ملتان پر حملہ کیا، تو ملتان کا بادشاہ شیخ حمید کا نواسہ ابوالفتوح داؤد بن نصر تھا۔ اس نے سلطان محمود کو خراج دینا قبول کر لیا۔ گردیزی اور العتبی کے بیان کے مطابق جب سلطان محمود نے ۱۰۰۱/۸۳۰۱ء میں داؤد بن نصر کو قرامطی ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا تو اسے غزنی لایا گیا اور غدرک کے قلعے میں، جو قندھار کے شمالی طرف چالیس میل دور واقع ہے، قید کر دیا گیا۔ وہیں اس نے وفات پائی۔

شیخ حمید لودی افغانوں کے اس قبیلے سے تھا، جو شیخ بیٹی قوم کی ایک شاخ ہے۔ ملتان کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ اسی شیخ حمید سے چلا اور پھر اس قوم سے دہلی کے لودی بادشاہ ہوئے [رک بہ لودی]۔ محمد قاسم فرشتہ نے شیخ حمید کو لودی افغان لکھا ہے، لیکن کوئی سند پیش نہیں کی، لیکن شعراے پشتو کے تذکرہ نگار محمد هوتک نے ۱۱۴۱/۱۷۲۸ء میں اپنی تصنیف پٹہ خزانہ میں کتاب اعلام اللوزعی فی اخبار اللودی (تالیف ۱۲۸۷/۱۷۲۸ء) کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب شیخ حمید ملتان کا بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے بھتیجے شیخ رضی کو کدوہ سلیمان (کسی غر) کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے۔ شیخ حمید کی وفات کے بعد ملتان میں اس کا بیٹا نصر بادشاہ بنا۔ چونکہ اس کے اردگرد ملاحدہ (قرامطہ) کے ایلچی جمع ہونے لگے تھے اور اس نے قرامطہ کو ملتان آنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے شیخ رضی نے اپنے عمزاد نصر بن شیخ حمید کو پشتو زبان کا ایک شعر لکھ بھیجا، جس میں

والا شخص“ تھا چنانچہ رجب ۱۲/۵۱۲ - جون - جولائی ۳۸ء میں اس کو پروانہ تقرر عطا ہو گیا۔ اس نے بڑی دیانت و امانت سے مذکورہ بالا صفات کو اپنی کارگزاریوں میں برقرار رکھنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ خراسان کے قدیم شہر تعداد میں چار تھے، یعنی مرو، نیشاپور، مروالروذ اور ہرات۔ اسی طرح بلخ، سمرقند اور خوارزم میں فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں۔ والی کا عہدہ منبہالتے ہی اس نے دور افتادہ بلخ سے اپنا صدر مقام ہٹا کر زیادہ مرکزی مقام، یعنی مرو، میں تبدیل کر لیا۔ ۱۲۱/۵۱۲ - ۳۹ء میں اس نے اپنے پڑوسی ترکوں پر حملہ کر دیا اور پھر سمرقند تک بڑھ گیا۔ وہاں سے وہ آشروسنہ میں گھس گیا اور آگے بڑھ کر الشاش جا پہنچا۔ ترکی سردار کرصل نے اس کی پیش قدمی کو روکنا چاہا، یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے خاقان کو مار دیا تھا اور ترکوں میں ایک بڑا صاحب حیثیت مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ الحارث بن سریج بھی شریک تھا، جو مرجئہ مسلک رکھتا تھا اور جس نے عربوں کے خلاف بغاوت کر کے ترکوں میں جا کر پناہ لی تھی جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن جب مسلم افواج سے کرصل کا آمننا سامنا ہوا تو کرصل گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد نصر نے الشاش کے حکمران سے صلح کر لی اور شرط یہ قرار پائی کہ حاکم الشاش الحارث کو جلا وطن کر دے۔ الحارث اس کے بعد فاراب چلا گیا اور نصر نے فرغانہ کے اندر اپنی پیش قدمی جاری رکھی، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اسے صرف معاہدہ صلح پر قناعت کرنا پڑی۔ علاقہ سعد کے لوگ، جو کسی زمانے میں اپنے ترک پڑوسیوں کے ساتھ شامل ہونے کی غرض سے الشاش اور فرغانہ میں ہجرت کر کے

(۱۱) سلطان محمد قندھاری: تاریخ سلطانی، بمبئی ۱۲۹۸ء؛ (۱۲) محمد عبدالحکیم لودی: شوکت افغانی یا حیات لودی، آگرہ ۱۳۲۰ء؛ (۱۳) شیر محمد گنڈا پوری: خورشید جہان، لاہور ۱۸۹۳ء؛ (۱۴) C. B. History of Afghanistan: Melleson، بار دوم، لندن ۱۸۷۸ء؛ (۱۵) ابو ظفر ندوی: تاریخ ہند، اعظم گڑھ ۱۹۳۷ء؛ (۱۶) سید سلیمان ندوی: تعلقات ہند و عرب، مطبوعہ الہ آباد؛ (۱۷) عبدالحی حبیبی: ملتان کا لودی خاندان، در اورینٹل کالج میگزین، لاہور، شمارہ مئی ۱۹۳۸ء و فروری ۱۹۳۹ء۔

(عبدالحی حبیبی)

* نصر بن سیار اللیثی: گورنر خراسان، ۸۶/۵۰۵ء میں نصر بن سیار نے اپنے آپ کو قتیبہ بن مسلم [رک بان] کے معرکہ ہائے وسط ایشیا میں نام آور کر لیا تھا، اس وقت سے اس کا نام تاریخ میں اکثر آتا ہے۔ ۱۰۶/۵۰۶ء میں اس نے مسلم بن سعید کلابی والی خراسان کی زیرقیادت جنگ فرغانہ میں حصہ لیا۔ جب قبائل ربیعہ اور الازد نے فوجی خدمت سے انکار کر دیا تو بنو مضر کو نصر کی سرکردگی میں ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، جس نے باغیوں کو بلخ کے نزدیک البروقان میں شکست دی اور کچھ مدت تک عامل بلخ رہا۔ اس کے بعد اس عہدے سے اس کو سبکدوش کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہاں کا عامل مقرر ہو گیا۔ جب خراسان کا والی اسد بن عبداللہ القسری [رک بان] فوت گیا اور خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے اپنے ایک معتمد مشیر سے، جو خراسان کے مخصوص حالات سے بخوبی واقف تھا، اس خالی عہدے کو پر کرنے کے لیے مشورہ کیا تو اس نے منجملہ اور ناموں کے اس ۲۷ سالہ معمر شخص نصر کا نام بھی پیش کیا اس لیے کہ وہ ”پڑھیزگار آزمودہ کار اور سمجھ

جلے آئے تھے، اس وقت یہ چاہتے تھے کہ اپنے ایرانی وطن میں پھر جا بسیں، کیونکہ خاقان کے قتل کے بعد موجودہ علاقوں میں اذیت رساں حالات ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ نصر مصلحت اندیشی کی بنا پر ان کے ساتھ لرمی سے پیش آیا اور ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی رو سے ماوراءالنہر کے ان لوگوں کو، جو اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اپنے آبا و اجداد کے طریقہ پر واپس چلے گئے تھے، یقین دلایا گیا کہ ان پر آئندہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ایسے ہجرت کرنے والوں کے نجی قرضے اور محصولات معاف کر دیے گئے اور جو مسلمان قیدی الہوں نے پکڑ لیے تھے ان کی قید سے آزادی اسی صورت میں قرار دی گئی گئی، جب گواہوں کی شہادت قلمبند کرنے کے بعد عدالتی فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ان کاروائیوں نے نہ صرف خراسان کے عرب اسرا کے غضب کو بھڑکایا، بلکہ ہشام بھی ان سے خوش نہ ہوا۔ بایں ہمہ نصر اپنے منصوبے کے مطابق عملدرآمد کرنے میں کامیاب ہوا۔ داخلی سیاست کے سلسلے میں اس نے مسلمانوں اور ذمیوں کے تعلقات کو اس طرح استوار کیا کہ خراج عائد کرنے کے طریقوں میں ایک اہم اصلاح کردی، چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ تمام مالکان زمین، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، زمین کا خراج ادا کریں اور جزیہ فقط غیر مسلموں پر عاید کیا جائے، لیکن عربوں کی محکم اور فطری قبائلیت نصر کے راستے میں متواتر مشکلات پیدا کرتی رہی۔ حکومت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے چار سال تک تو اس نے اپنے عملے کا انتخاب فقط قبیلہ مضر ہی سے کیا۔ اس کے بعد اس بارے میں وہ زیادہ کشادہ دلی سے کام لینے لگا اور یمنیوں کی طرف بھی کچھ توجہ شروع کی اور اس طرح قبائل

کی باہمی نزاع کو آہستہ آہستہ صلح و آشتی سے بدل دینے کا راستہ تیار کیا۔ ۵۱۲۳ھ/۷۳۰-۷۳۱ء میں عراق کے عامل یوسف بن عمر الثقفی نے خلیفہ کے دل میں اس کے خلاف شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن نصر کی حکمت عملی کو خلیفہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے اس کے عہدے پر برقرار رکھا۔ جب ربیع الثانی ۵۱۲۵ھ/ فروری ۷۳۳ء میں الولید الثانی مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے بھی نصر کو اس کے عہدے پر بحال رکھا، لیکن اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد وہ یوسف بن عمر کی باتوں میں آ گیا اور نصر کو حکم دیا کہ دمشق میں حاضر ہو اور لکھا کہ وہ اپنے ہمراہ ہر قسم کے شکاری پرندے اور آلات موسیقی لیتا آئے۔ نصر نے اس حکم کی تعمیل میں جلدی نہ کی اور بیشتر اس کے کہ وہ عراق کی سرحد پر پہنچے اسے خلیفہ کے قتل ہو جانے کی اطلاع پہنچی، چنانچہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ جب الولید کے جانشین یزید ثالث نے منصور بن جمہور کو عراق و خراسان کا عامل مقرر کیا تو نصر نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ۵۱۲۶ھ/ ۷۳۳-۷۳۴ء میں مرو کے علاقے میں قبیلہ ربیعہ اور آزد کے درمیان فساد ہو گیا۔ جب نصر نے اپنے سپاہیوں کو زر نقد کے بجائے وہ طلانی اور نقرئی آلات موسیقی دینا چاہے، جو اس نے خلیفہ الولید کے لیے مہیا کیے تھے، تو انہوں نے غدر کر دیا۔ جدیع بن علی الکرمانی ان کا سرغنہ بن گیا اور اس نے ان کے جذبات کو بنو المہلب کا انتقام لینے پر ابھارا جن پر امویوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے تھے، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ طریق عمل کارگر ہوگا۔ جب مضر یوں نے نصر سے یہ درخواست کی کہ وہ الکرمانی کو اپنی جگہوں سے روک دے تو پہلے تو اس نے

سے جا ملا اور دونوں نے مل کر نصر پر حملہ کر دیا۔ کئی روز کی لڑائی کے بعد نصر کو مرو چھوڑ کر نیشاپور جانا پڑا۔ ابھی زیادہ مدت نہ گزرنے پائی تھی کہ ان دونوں باغیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دیگر باتوں کے علاوہ الکرمانی کے ظلم و ستم نے لوگوں کو اس سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف عرب قبائل میں باہمی شقاق و جدال کا نامتناہی سلسلہ برابر جاری تھا۔ جب الحارث کے سب سے زیادہ با اثر حامی بشر بن جرموز الضیبی نے اپنے پانچ ہزار سپاہیوں سمیت الکرمانی کا ساتھ چھوڑ دیا تو الحارث نے بھی تھوڑے ہی دن کے بعد اس کی تقلید کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی ہوئی اور اس میں الحارث مارا گیا (اواخر رجب ۱۲۸ھ/اپریل ۷۴۶ء)۔ الکرمانی اب مرو کا تنہا مالک و مختار ہو گیا۔ یعنی اس کے ساتھ ہو گئے اور مضریوں نے نصر کے پاس نیشاپور جا کر پناہ لی۔ نصر کی حالت کسی طور بھی قابل رشک نہ تھی۔ جب تک عراق خوراج اور علوی باغی عبداللہ بن معاویہ [رک باں] کے قبضے میں رہا، نصر کے ذرائع رسل و رسائل خلافت کے ساتھ مسدود رہے۔ پھر جب یزید بن عمر ہبیرہ نے عراق کو بحق مروان ثانی از سر نو فتح کر لیا، تب بھی ایسے کسی زبردست اور قابل اعتماد امداد کا سہارا میسر نہ ہوا۔ الدربین حالات اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ مرو کے دوبارہ فتح کر لینے کی غرض سے اپنی تمام کوششوں کو ایک جگہ مرکوز کرے۔ الکرمانی کی فوجوں سے اس کی اپنی فوجوں کا کئی بار مقابلہ ہو جانے کے بعد وہ بذات خود وہاں گیا اور اپنے مخالف کی افواج کے بالمقابل جا کر خیمہ زن ہو گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر عارضی کامیابیوں کے ساتھ آپس میں

انکار کیا، لیکن بعد میں ان کی بات مان لی اور کرمانی کو گرفتار کر لیا (اواخر رمضان ۱۲۶ھ/وسط جولائی ۷۴۴ء)، لیکن ایک مہینے کے بعد وہ قیدخانے سے نکل بھاگا۔ اس کے بعد نصر اور الکرمانی میں گفت و شنید شروع ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک مخالف الحارث بن سربج تھا، جو ترکوں کے پاس مدت دراز تک قیام کرنے کے بعد جمادی الآخرہ ۱۲۷ھ/آغاز اپریل ۷۴۵ء میں پھر علاقہ مرو میں نمودار ہو گیا۔ اس حریف سے محفوظ رہنے کی خاطر نصر نے اپنی بد قسمتی سے خلیفہ یزید ثالث سے حارث اور اس کے پیرووں کے لیے عام معافی حاصل کی تھی۔ حارث جب مرو پہنچا تو نصر نے انتہائی نرمی اور دوستی کا اظہار کر کے حارث کو اپنانے کی کوشش کی اور وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے حارث کو ماوراء النہر کی گورنری تک پیش کر دی، لیکن اس کی یہ سب کوششیں رائگاں ثابت ہوئیں۔ الحارث سختی کے ساتھ اپنے مرحبئی عقائد کا پابند رہا اور بڑے متمردانہ انداز میں نصر کو گورنر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اس کے پیرووں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس لیے اس نے آخر کار یہ مطالبہ کیا کہ نصر اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اپنے جانشین کے انتخاب کا معاملہ ایک پنچایتی عدالت کے سپرد کر دے۔ نصر نے کہا کہ وہ ان شرائط کو منظور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب پنچایت نے اس کے مستعفی ہو جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہلم کھلا لڑائی شروع ہو گئی۔ الحارث نے یہ کوشش کی کہ وہ شہر پر اچالک قبضہ کر لے لیکن اسے پسپا کر دیا گیا (اواخر جمادی الآخرہ ۱۲۸ھ/مارچ ۷۴۶ء)۔ اس کے بعد حارث الکرمانی

کے سپہ سالار قحطبه بن شبيب الطائي [رک باں] سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، طوس میں شکست ہو گئی اور اسے وہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد وہ نیشاپور سے قومس چلا گیا اور وہاں سے جرجان جا پہنچا۔ یہاں نباتہ بن حنظلہ الکلابی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ موجود تھا، جسے ابن ہبیرہ نے خلیفہ کے احکام کے تحت نصر کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ لیکن نصر اور نباتہ آپس میں تعاون نہ کر سکے مزید براں قیسی بھی نصر کا ساتھ چھوڑ کر نباتہ سے آملے۔ یکم ذوالحجہ ۵۱۳ھ/یکم اگست ۷۳۸ء کو نباتہ نے قحطبه سے شکست کھائی اور لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد نصر کے لیے آئندہ قومس میں بھی ٹھہرنے کا موقع نہ رہا۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور قحطبه کے بیٹے حسن نے الرے تک، اموی حکام سے کسی قسم کی امداد حاصل کیے بغیر، اس کا تعاقب کیا۔ الرے میں پہنچ کر نصر بیمار ہو گیا۔ پھر بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا سفر ہمدان پر ختم کرے، لیکن اب وہ سہارے یا امداد کے بغیر هلنے جلنے کے قابل نہ رہا تھا، اس لیے اسے اٹھا کر سفر طے کرایا جاتا تھا تاآنکہ ۱۲ ربیع الثانی ۵۱۳ھ/۹ دسمبر ۷۳۸ء کو وہ بمقام ساوہ [رک باں] ۸۵ سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ نصر اعلیٰ درجہ کا مدبر ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کا بھی بہت اچھا مذاق رکھتا تھا۔

مآخذ: (۱) طبری تاریخ، طبع ڈنوبہ، بمدد

اشارہ: (۲) ابن الاثیر: الكامل، طبع Tornberg، ۴: ۳۱۶،

۵: ۸۲، ۹۵ تا ۹۷، ۱۰۵، بعد، ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۲۵،

۱۲۸، ۱۳۵، بعد، ۱۳۹، ۱۶۱، ۱۶۸، تا ۱۷۰، ۱۷۷ تا

۱۸۰، ۱۸۷ تا ۱۹۰، ۲۰۱ تا ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۲۹ تا

۲۳۳، ۲۳۹، ۲۵۹ تا ۲۶۳، ۲۷۱ تا ۲۹۲، ۲۹۵، بعد،

۳۰۰ تا ۳۰۳، 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، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵

(۵۹۳۹/۱۵۳۲-۱۵۳۳ء) کی کتاب انوار سہیلی ، جو اسی کا مہذب نسخہ ہے ، سبقت لے گئی ۔
 مآخذ : (۱) G. I. Ph. : H. Ethé ، ۲ : ۳۲۷ تا ۳۲۸ ؛ (۲) N. E : S. de Sacy ، ۱۰ : ۹۴ تا ۱۹۶ ؛ (۳) Catalogue : Rieu ، ص ۷۴۵ - فارسی متن ، لیتھو چھاپ ، مطبوعہ تبریز (تاریخ ندارد) ۔
 (E. BERTHELS)

نصرانی : رگ بہ نصاریٰ ۔

⊗

نصرالدولہ : ابو نصر احمد بن مروان ، *
 دیار بکر کے مروانی خاندان [رگ باں] کا تیسرا اور
 اہم ترین فرمانروا۔ وہ اپنے بڑے بھائی مہمّالدولہ
 ابو منصور سعید کی وفات کے بعد ۱۰۱۰ھ/۱۰۱۰-
 ۱۰۱۱ء میں صوبے کی امارت پر فائز ہوا، جس کے
 لیے اسے اپنے باپ کے قاتل سے جنگ کرنا پڑی۔
 اسی سال عباسی خلیفہ القادر نے اس کا سرتبہ
 تسلیم کیا اور اسی زمانے میں خلیفہ اور بویہی
 امیر نے اسے سلطان الدولہ کا لقب دیا۔ وہ اگرچہ
 اپنے پایۂ تخت میافارقین میں بہمہ وجوہ متمکن
 ہو چکا تھا، لیکن آمد، شہر پر، جو اس صوبے کا
 دوسرا اہم مقام تھا، اس کا اقتدار قائم نہ ہو سکا۔
 ۱۰۲۴ھ/۱۰۲۵-۱۰۲۵ء میں اس کا باجگزار عامل
 ابن دمنہ، جو حاکم بن بیٹھا تھا، مار ڈالا گیا تب
 کہیں جا کر آمد شہر اس کے قبضے میں آیا۔ اس
 نے اپنے پچاس سال سے زائد دور حکومت میں اپنے
 علاقے پر دیار ربیعہ کے بنو عقیل کے متعدد حملوں
 کا مقابلہ کیا، جو سب کے سب بے سود ثابت ہوئے،
 تاہم اس اثنا میں ایک ایسا زمانہ بھی آیا جس میں
 اس نے انہیں خراج ادا کیا (ابن الاثیر، ۹ : ۱۲۱)
 اور ایک قضیے کو روبراہ لانے کے لیے، جس میں اس
 نے ان کے خاندان کی خاتون کو طلاق دے دی
 تھی، اسے ۱۰۳۰ھ/۱۰۳۱ء میں نصیبین کا شہر بھی
 ان کے حوالے کرنا پڑا۔ ۱۰۴۱ھ/۱۰۴۲-۱۰۴۱ء میں

Houstsma ، ۲ : ۳۷۳ ، ۳۹۲ ، ۳۹۷ تا ۴۰۷ ، ۴۹۹ ، ۴۰۷ تا
 ۴۱۰ ؛ (۴) البلاذری : فتوح البلدان ، طبع ڈخویہ ، ص
 ۴۲۰ ، ۴۲۷ ، ۴۲۹ ؛ (۵) المسعودی : مروج ، مطبوعہ
 پیرس ، ۶ : ۶۰ ، ۶۳ ، ۶۵ ، ۶۸ ؛ بعد ؛ (۶) المبرد :
 الكامل ، طبع Wright ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ ؛ (۷) کتاب الاغانی ،
 دیکھیے Tables Alphabetiques : Guidi ؛ (۸)
 Chrestomathie persane : Schefer ، ۱ : ۱۶ ، ۳۳ تا
 Das arabische Reich : Wellhausen (۹) ؛ ۶۶ ، ۴۶
 und sein Sturz ، ص ۲۸۳ ، بعد ، ۲۹۵ تا ۳۰۶ ، ۳۶۳ تا
 ۳۳۶ ؛ (۱۰) Turkestan down to the : Barthold ؛
 Mongol Invasion ، بار دوم ، ص ۵ ، ۱۹۲ تا ۱۹۳ ،
 ۲۰۰ بعد ۔

(K. V. ZETTERSTÉEN)

* نصر اللہ بن محمد : بن عبدالحمید ابو
 المعالی شیرازی ، ایک ایرانی مصنف اور سیاستدان
 اور خسرو ملک غزنوی (۵۵۵ھ/۱۱۶۰ء تا ۵۸۲ھ/
 ۱۱۸۶ء) کا وزیر۔ نصر پہلا ایرانی تھا جس نے
 مشہور و معروف کتاب کلیلہ و دمنہ کا مکمل طور
 پر فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کا ترجمہ، جو
 عبداللہ بن المقفع کے عربی ترجمے پر مبنی ہے،
 ۵۳۸-۵۳۹ھ/۱۱۴۴ء میں، یعنی عہد بہرام شاہ
 غزنوی (۵۱۲ھ/۱۱۱۸ء تا ۵۴۷ھ/۱۱۵۲ء) میں
 پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ ایک مدت تک اس کے
 ترجمے کو فارسی زبان کے فصیح و بلیغ اسلوب
 انشا کا نمونہ مانا جاتا رہا۔ جس پر سبقت لے جانا
 تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ قانعی (۵۶۵۸ھ/
 ۱۲۶۰ء) کے منظوم ترجمے کی بنیاد بھی یہی
 ترجمہ ہے اور اسی کی بنا پر بہت سے ترجمے ترکی
 زبان میں بھی ہوئے۔ سولہویں صدی میں جا کر
 اس کا احساس ہوا کہ نصر اللہ کی زبان روکھی
 پھکی اور فرسودہ ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 اس کے ترجمے پر حسین و اعظ الکاشفی [رگ باں]

کیونکہ وہ سپہ سالار مذکور کے ساتھ مل کر شاہ گرجستان کے خلاف ساز باز کر رہا تھا اور جسے ایک سال پہلے طغرل کے علاقے بھائی ابراہیم انال نے گرفتار کیا تھا۔ ۵۱۰۳۵/۵۴۲۶ء تک ارمینیا، جو جزوی طور پر دیار بکر کے قدم بہ قدم چلتا تھا، بوزنطی سلطنت سے باہر اور خود مختار تھا اور ۵۱۰۳۲/۵۴۲۳ء میں ایک مروانی سپہ سالار اس ملک میں کامیاب یلغار بھی کر چکا تھا۔ دوسری طرف ۵۱۰۳۵/۴۲۷ء میں شمالی ایران سے آنے والے حاجیوں کے ایک قافلے کو آنی Ani کے نزدیک سناسنہ قبیلے کے ارمینوں نے لوٹ لیا، جس پر ابن مروان نے زیادتی کرنے والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دیں اور لوٹ کا مال واپس کر دیں۔

نصرالدولہ کے عہد حکومت نے سلجوقیوں کا عروج دیکھا، جو اسی زمانے میں پردہ گمنامی سے نکل کر عراق اور ایران کے شہنشاہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے نصرالدولہ کا سابقہ ان سے اس وقت پڑا جب ۵۱۰۳۳/۵۴۳۵ء میں غزوں نے دیار بکر پر حملہ کیا۔ اس وقت اس نے ایک احتجاجی مکتوب طغرل کو لکھا۔ طغرل گو اس قابل بالکل نہ تھا کہ کچھ کر سکے؛ تاہم اس نے ان غارتگروں کے سدباب کرنے کا پیڑا اٹھایا (یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ بقول ابن الازرق غزوں کے اس حملے کی تحریک اصل میں طغرل ہی نے کی تھی کیونکہ اس نے اس صوبے کو پہلے ہی سے غز کے دو سرداروں کو بطور جاگیر دے دیا تھا دیکھیے *The Marwanid : Amedroz Dynasty of Maiyāfarikin*، ۵۱۹۰۳، *J.R.A S*، در ۱۳۷ ص) لیکن یہ مصنف ۵۴۳۴ء کی تاریخ کے بارے میں یقیناً غلطی پر ہے کیونکہ یہ تاریخ ابن الاثر کے بیانات کے عین مطابق ہے۔ بہر حال

دیار بکر پر غز ترکمانوں کے جتھوں نے آذربایجان کی جانب سے حملہ کیا۔ یہ ترکمان جبال میں سلجوقی سرداروں کی پیش قدمی کی وجہ سے شمال مغربی سمت کی طرف نکل پڑے تھے اور دو سال تک اس مملکت کے کئی حصے ان کی تاخت و تاراج کی آماجگاہ بنے رہے۔ ان جھگڑوں کے سوا اس کے تمام عہد حکومت میں، اس پر آشوب زمانے کے اندر بھی، امن و امان قائم رہا۔

دیار بکر کے حکمران کو اسلامی سرحد کا سب سے بڑا محافظ سمجھا جاتا تھا اور اس اعتبار سے اس سے یہ توقع بھی کی جاتی تھی کہ وہ (سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اندرونی طور سے) عیسائیوں کو دبا کر رکھے (دیکھیے مکتوب بنام نصرالدولہ منجانب طغرل بیگ سلجوقی، در ابن الاثر، ۹ : ۲۷۵)۔ بایں ہمہ بوزنطی سلطنت سے ابن مروان کے تعلقات زیادہ تر دوستانہ ہی تھے اور ان کے درمیان باہمی معاہدہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے علاقے پر حملہ اور تجاوز نہ کریں گے اور جب کبھی اس کی خلاف ورزی ہوتی تو فریقین اسی معاہدے کی طرف مراجعہ کرتے تھے۔ اس معاہدے کی ایک قابل توجہ خلاف ورزی تو ۵۱۰۲۷/۵۴۱۸ء میں ہوئی جب نصرالدولہ نے اٹھارہ پر قبضہ کر لیا، لیکن چار سال بعد اسے یونانیوں نے واپس لے لیا اور دوسری بار ۵۴۲۶/۵۱۰۳۳-۱۰۳۵ء میں، جب اسی شہر کے نصرانی باشندوں نے قبیلہ نمیر کے عربوں کی امداد سے نصرالدولہ کی مملکت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ زمانہ مابعد میں ان کے باہمی دوستانہ تعلقات شہنشاہ قسطنطین دہم کے لیے مفید ثابت ہوئے، جس نے ۵۱۰۳۹/۵۴۴۱ء - ۵۱۰۵۰ء میں ابن مروان کی امداد سے گرجستان کے سپہ سالار لیپرتی Lipariti کو طغرل بیگ کی قید سے رہا کرایا،

آٹھ سال بعد نصرالدولہ نے طغرل کا یہ مطالبہ منظور کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو طغرل کا باجگزار تسلیم کر لے۔ اس اقرار اطاعت کی وجہ سے صوبہ دیار بکر سلجوقیوں کے حملے کے تلخ تجربہ سے بچ گیا۔ اس اقرار کی تجدید ۶۴۴ھ/۱۰۵۴-۱۰۵۵ء میں ہوئی جب طغرل نے فاتحانہ انداز میں آذر بائیجان اور اسلامی ارمینیا کا دورہ کیا۔ پھر بھی اس سے اگلے سال طغرل کی توجہ اس واقعہ کی طرف مبذول کرائی گئی کہ نصرالدولہ کے بیٹے سیلمان نے ایک گورد سردار کو، جو جزیرہ میں اس کا نائب تھا، قتل کر دیا ہے؛ اور ۸۴۴ھ/۱۰۵۶-۱۰۵۷ء میں جب سلطان کو الموصل میں شیعہ سرداروں کے ایک جتھے کی سرکوبی کے لیے جانا پڑا جو البساسیری [رک باں] کی سرکردگی میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جزیرہ ابن عمر کا محاصرہ کر کے ابن مروان کو مجبور کیا کہ وہ گورد سردار کا خون بہا کرے۔

نصرالدولہ کی یہ ہوشیاری تھی یا خوش قسمتی کہ اس نے لگاتار تین وزیروں کا بہت اچھا انتخاب کیا، جنہوں نے یکے بعد دیگرے اس کی عمدہ خدمات انجام دیں، یعنی ابوالقاسم الاصفہانی (از ۸۴۰ھ/۱۰۱۰ء تا ۸۴۱ھ/۱۰۲۵ء)، جس کی بدولت اسے تخت و تاج ملا؛ ابوالقاسم المغربی [رک باں] (از ۸۴۱ھ/۱۰۲۵ء تا ۸۴۲ھ/۱۰۳۷ء)، اور ابو نصر ابن جہیر [رک باں] (از ۸۴۳ھ/۱۰۳۹ء تا ۸۴۵ھ/۱۰۶۱ء)، (جو بعد میں فخرالدولہ کے لقب سے ممتاز ہوا)۔ اس میں شک نہیں کہ جزوی طور پر یہ انہیں کی قابلیت و سیاست کا نتیجہ تھا کہ نصرالدولہ کے عہد حکومت میں دیار بکر کے اندر امن و امان قائم رہا اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ ملک کو نمایاں طور پر صرفہ الحالی نصیب ہوئی۔ نصرالدولہ نے اس میں

اس طرح مدد کی کہ اول تو لگان میں کمی کر دی اور دوسرے حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے امیروں پر جرمانہ کرنے کا دستور ترک دیا۔ اس کے باوجود یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھاٹھ باٹھ اور طمطراق کے لحاظ سے اس کا دربار اپنے سب معاصرین کے درباروں پر فوقیت لے گیا تھا اور اس کی غیر معمولی داد و دہش اور فیاضی کی بہت سی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے عہد میں میا فارقین علما، فضلا، شعرا اور زہاد کا مرکز اور سیاسی پناہ گزینوں کا مامن بن گیا تھا۔ مؤخر الذکر لوگوں میں سے شہزادہ الملک العزیز بویہ [رک باں]، جسے اس کی امارت سے ۸۴۶ھ/۱۰۴۴ء-۸۴۵ھ/۱۰۴۵ء میں اس کے چچا ابو کالیجار [رک باں] نے نکال دیا تھا اور القائم عباسی (جو بعد میں المقتدی [رک باں] کے لقب سے خلیفہ ہوا) کے شیرخوار بچے اور اس کی والدہ شامل ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ۸۵۰ھ/۱۰۵۸ء میں البساسیری نے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا۔

نصرالدولہ کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب عزم، با انصاف، بلند خیال اور با اصول شخص تھا اور اس کے باوجود خوش باشی میں بھی کم لہ تھا، تاہم مذہبی احکام کی پابندی میں بھی سخت تھا۔ اس نے تقریباً اسی سال کی عمر میں ۲۴ شوال ۸۵۳ھ/۱۱ نومبر ۱۰۶۱ء کو وفات پائی۔ فخرالدولہ ابھی عہدہ وزارت پر تھا اور اسی کی مدد سے نصرالدولہ کا دوسرا بیٹا ابوالقاسم نصر نظام الدین تخت نشین ہوا۔

مآخذ: (۱) ابن الاثیر: الکامل، ج ۹ و ۱۰؛

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان، مترجمہ de Slane؛

(۳) ابن تغری بردی: النجوم الزاہرہ، طبع Popper،

ج ۲؛ (۴) ابن خلدون: کتاب العبر، ج ۴؛ (۵) H.F.

The Marwanid Dynasty of Mayya- Amedroz

(HAROLD BOWEN)

* نصر الدین : خوجہ، بذلہ گوئی، مزاح اور مضحک ترکی کہانیوں کا مرکزی کردار، جو جرمن Till Eulenspiegel، انگریزی Joe Miller، اطالوی Bertoldo اور روسی Balakirew وغیرہ سے بہت مشابہ ہے۔ اس کی بابت بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، مثلاً ایک روایت اسے ہارون الرشید کے زمانے کا ایک صاحب فضیلت شخص بتاتی ہے، لیکن ایک روایت اسے خوارزم شاہ علاء الدین تکش (از نواح ۱۱۷۲ء تا ۱۲۰۰ء) کا ہمعصر بتاتی ہے۔ دراصل ان دونوں روایتوں کو کچھ وقعت نہ دینی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ان سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خوجہ کے بہت سے مزاح زمانہ خلافت سے چلے آتے ہیں یا یہ کہ ان میں سے بعض کسی ایرانی واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔

نصر کی زندگی کے بابت دیگر بیانات کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے بیانات سے پتا چلتا ہے کہ وہ چودھویں صدی کے اوائل میں زندہ تھا، جو بایزید اول، تیمور اور آٹھویں کرمانی فرمانروا علاء الدین کا عہد ہے، دوسری قسم کے بیانات سے تیرھویں صدی یعنی علاء الدین سلجوقی کے زمانے کا سراغ ملتا ہے۔ بیانات کا پہلا سلسلہ تو اولیاء چلبی کے سفر نامہ (۳ : ۱۶ تا ۱۷) سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، مثلاً اس میں تیمور سے خوجہ کی ملاقات کا ذکر ہے جو حماموں میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اثنائے مکالمہ میں خوجہ نے کہا کہ وہ تیمور کی قمیض کے لیے چالیس آچھہ دینے کو تیار ہے، لیکن خود تیمور کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کلام

بالکل بعید از قیاس ہے اور پرانے تذکروں میں اس جواب کو احمدی [رک بان] کا مقولہ بتایا گیا ہے (نیز دیکھیے E.J.W. Gibb، *Ottomnn Poems*، ۱۸۸۲ء، ص ۱۶۶ و ۱۶۷)۔ با پنہمہ اولیاء کی کہانی کو Cantimir، Diez، Goethe، V. Hammer وغیرہ نے یورپ میں خوب شہرت دی۔ جب محمد توفیق نے اولیاء کی بیان کردہ کہانی کو اپنی تالیف لطائف نصر الدین و بو آدم [کذا، بو ادہم؟] (از آغاز ۱۸۸۳ء) میں جگہ دی اور پھر اس کا ترجمہ جرمن زبان میں ۱۸۹۰ء کے لگ بھگ ہوا تو اسے ایک نئی زندگی ملی اور یورپ میں اسے قریب قریب مسلہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ بیانات کا دوسرا سلسلہ تیرھویں صدی کو نصر الدین زمانہ قرار دیتا ہے اور اس کی بنا مفصلہ ذیل واقعات پر ہے : اول یہ کہ لامعی شاعر (م-۱۵۳۲-۱۵۳۳ء) نے اپنی کتاب لطائف میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نصر الدین تیرھویں صدی کے ایک شخص شیاد حمزہ کا ہمعصر ہے، دوم یہ کہ پرانے قلمی نسخوں میں خوجہ کو سلطان علاء الدین کا ساتھی بتایا گیا ہے۔ اسی بنا پر کوہربلی زادہ (دیکھیے ماخذ) نے یہ خیال کیا ہے کہ خوجہ علاء الدین سلجوقی (تیرھویں صدی) کا ہمعصر تھا، سامی بی (قاموس الاعلام، ۶ : ۳۵۷) اور P. Horn (دیکھیے ماخذ) پہلے ہی اس کے عہد سلجوقی میں ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور Horn نے تو صاف طور پر عہد علاء الدین کا نام لیا ہے، لیکن کوہربلی زادہ کا فیصلہ بعض شہادتوں پر مبنی ہے جن میں کچھ نئی بھی ہیں۔ ان شہادتوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں : (۱) نصر الدین کے مقبرہ واقعہ اقشہر کے کتبے پر ۵۳۸۶ تاریخ درج ہے اور یہ فرض کر کے کہ اول آخر کے ہندسوں کی جگہ بدلی گئی ہے اس کا سنہ

ہے؟ مثال کے طور پر Basset نے *Recherches sur Si* میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ان مضحکہ خیز کہانیوں کا ترجمہ ہیں جو کثیر تعداد میں چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک شخص ججا کی بابت مشہور تھیں، جو کوفہ کے قبیلہ فزارہ سے متعلق تھا۔ ججا کی اہلبہی کے قصے عربوں میں زبان زد عوام تھے جیسا کہ المیدانی (م ۱۱۲۴ء، دیکھیے *Arabum Proverbia*، طبع G. Freytag، ۱: ۳۰۳، عدد ۱۷۵) سے پتا چلتا ہے اور ایک کتاب نواد ججا کا ذکر تو الندیم (م ۹۹۵ء) کی الفہرست طبع Flügel، ۱: ۳۱۳) میں واضح طور پر موجود ہے۔ اس مجموعے کا، جو یورپ میں پہلے ہی زبانی طور پر منتقل ہو چکا تھا، ترکی ترجمہ پندرہویں یا سولہویں صدی میں ہوا اور اس کا ہیرو نصرالدین خوجہ کو قرار دیا گیا جس کی ہستی Basset کے نزدیک مشتبہ ہے۔

Basset کے اس مقالے کے نتائج کو تسلیم کرنے میں ہر جگہ کجھ تامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر Horn اور Christensen [دیکھیں ماخذ] اس بات کو نہیں مانتے کہ ججا کی قدیم کتاب لطائف و ظرائف کا ترجمہ ہوا، اور Wesselski کی رائے یہ ہے کہ "اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ نصرالدین کی واقعی یا فرضی زندگی سے پہلے ججا کی کوئی کہانی موجود تھی جو نصرالدین کی مزاحیہ کہانیوں میں سے ایک کہانی کی باوثوق اصل کہلائی جا سکے"۔ M. Hartmann نصرالدین کے لطائف کو عالمی ادبیات کی ملکیت قرار دیتا ہے، جو کسی حد تک خاص ترکی زبان میں جلوہ گر ہوئے اور اس لیے اس کے نزدیک اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں کہ آیا نصرالدین نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں۔

وفات ۱۲۸۳/۵۶۸۳ - ۱۲۸۵ء نکلتا ہے؛ (۲) دو معتبر اور مستند وقف ناموں پر علی الترتیب ۱۲۵۷/۵۶۵۵ء اور ۱۲۶۶/۵۶۶۵ء (۱۲۶۷ء) کی تاریخیں درج ہیں۔ ان میں ایک شخص مسمی نصرالدین خوجہ قاضی کے سامنے بطور شاہد پیش ہوا تھا؛ (۳) سورہ حصار کے سابق مفتی حسن آفندی نے کوئی ۴۵ برس پہلے نصرالدین کی بابت جو بیان مجموعہ معارف میں دیا ہے اس مفروضے سے متفق ہے۔ حسن آفندی کے قول کے مطابق نصرالدین قریہ خورتو میں، جو سورہ حصار کے قریب ہے، ۱۲۰۸/۵۶۰۵ - ۱۲۰۹ء میں پیدا ہوا، وہیں اپنے باپ کی جگہ امام کا عہدہ سنبھالا، ۱۲۳۷/۵۶۳۵ - ۱۲۳۸ء میں آفچہ شہر میں چلا آیا اور اسی جگہ اس نے ۱۲۸۳/۵۶۸۳ - ۱۲۸۵ء میں وفات پائی۔

اگرچہ ان شہادتوں کو سرسری طور پر رد نہیں کیا جا سکتا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے علماء نے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ (۱۹۲۷ء میں Krymski [دیکھیں ماخذ] کوپرلی کی تصنیف کا ذکر تک بھی نہیں کرتا)۔ ہاں راقم نے اپنے مقالے بعنوان *Je li Nasredin hodza Ziveo* ("کیا نصرالدین خوجہ واقعی کوئی زندہ شخص تھا؟") میں جو بلغراد کے *Politika* (۶ جنوری ۱۹۳۲ء) میں شائع ہوا تھا، ان شہادتوں کو قابل تسلیم نہ سمی قابل توجہ ضرور بتایا تھا۔ ان سب روایات اور آراء کو دیکھتے ہوئے یہ بات تعجب خیز نہیں رہتی کہ بعض فضلا (M. Hartmann, R. Basset, H. Ethe, A. Wesselski) [دیکھیں ماخذ] خوجہ کی ہستی کو حقیقی ماننے میں تامل کرتے ہیں۔

ان شکوک کا قریبی تعلق اس مسئلے سے ہے کہ نصرالدین کے لطائف و ظرائف کی اصل کیا

یا ان کو نقل کیا جا چکا ہے، مثلاً کلام انوری [م تقریباً ۱۱۹۰ء] میں ایک کہانی، جلال الدین روسی [۱۲۷۳ء] میں تین کہانیاں اور عبید زاکانی [م ۱۳۷۰-۱۳۷۱ء] میں تقریباً ایک درجن کہانیاں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سلجوقیان روم پر فارسی تمدن کا کس قدر اثر رہا ہے اور ان کے عثمانی جانشین اس سے کس قدر متاثر ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بات ناممکن معلوم نہیں ہوتی کہ ججا کی بعض کہانیاں ترکوں کو فارسی ادبیات کے ذریعے پہنچی ہوں۔ یہ اس وجہ سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ جلال الدین روسی نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ آنا طولی (بالخصوص قونیہ) میں گزارا ہے اور انہوں نے اپنے متصوفانہ خیالات کے اظہار کے ججا کی (ججا کا ایرانی تلفظ) کی کہانیوں کو استعمال کیا ہے (مثنوی، طبع نکلسن، ۲ : ۳۱۱۲ بعد)۔

اس خاص مقبولیت کے ہوتے ہوئے اور زبانی طور پر ان کہانیوں کے عام رواج پا جانے کی وجہ سے یہ کوئی نا ممکن بات نہیں ہے کہ عوام الناس نے ججا کا نام، جو ان کو کچھ غیر مانوس معلوم ہوتا تھا بدل کر خوجہ کر لیا ہو۔ اسی رائے پر Basset کو اصرار ہے (Melanges Africains et Orientaux، پیرس ۱۹۱۵ء، ص ۹۹)۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسخرا خوجہ بھی ہوگا جس کا نام نصرالدین ہو اور وہ سلجوقیوں یا عثمانیوں کے عہد حکومت میں گزرا ہو اور اسی شخص سے اس کی اپنی مزاحیہ کہانیوں کے علاوہ اوروں کی تمام مزاحیہ کہانیوں اور لطائف و ظرائف کو منسوب کر دیا گیا ہو اور اس طرح نصرالدین خود بذلہ سنجی اہلسی کا ایک معین نمونہ بن گیا ہو۔ اسی سبب سے غالباً قراقوش [رک باں] کی سادہ لوحی کی

Horn اور Krymski بھی خوجہ کی مزاحیہ کہانیوں کو لوگوں کی عام متداول کہانیاں قرار دیتے ہیں، جو تقریباً ہر جگہ ملتی ہیں۔ Christensen کا بھی یہی خیال ہے، لیکن اتنی بات وہ مانتا ہے کہ نصرالدین کی مزاحیہ کہانیاں ایک مستقل مجموعہ ہیں، جن میں غالباً (ججا) کی قدیم کتاب کی کہانیاں بھی بہت کچھ شامل کر لی گئی ہیں۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، ایک بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ نصرالدین کی بہت سی کہانیوں کے بلا واسطہ ماخذ کی تلاش، بقول Hartmann و Basset، عربی اور اسلامی تمدن میں کرنا چاہیے اور اس میں ججا یقینی طور پر اس نوع کی حکایات کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ججا کو نصرالدین کے بہت سے کارناموں کا اصلی ابتدائی نمونہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس طرح گو Basset کے نظریے کی ساری جزئیات صحیح نہ ہوں لیکن وہ اپنی نمایاں خصوصیات کے لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ نصرالدین کے مطالعہ کرنے والے کی توجہ عربی ادب کی مزاحیہ حکایات کے وافر ذخیرے کی طرف منعطف کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سی کہانیاں عربی الاصل نہ ہوں بلکہ فارسی، آرامی، ہندوستانی اور یونانی وغیرہ سے لی گئی ہوں، بالخصوص جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ دیگر ممالک کی ادبیات میں عام طور پر موجود ہیں، لیکن صورت زیر بحث میں ان کا زیادہ حصہ عربی روایات سے ماخوذ ہے جن سے یہ ترکی زبان میں منتقل ہوئیں۔

نصرالدین کے حالات کی جستجو کے سلسلے میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ججا کی حکایات بہت پہلے سے ایرانی شعراء اور مصنفین کے ہاں موجود ہیں (مثلاً منوچہری، م ۱۰۳۰-۱۰۳۱ء)۔

مجموعے نے (جو اس کے نام سے یا گمنام شائع ہوا) نہ صرف رومانیہ، بلغاریہ، یونان، البانیہ اور چیکوسلاویہ میں رواج پایا بلکہ ارمینیا، جارجیا، قفقاز، کریمیا، یوکرین، روسی ترکستان وغیرہ میں بھی مشہور ہو گیا۔ ایسے دور دراز سفروں کے دوران میں قدرتی طور پر نصرالدین میں بہت سے تغیرات، تحریفات اور اضافے رونما ہوئے جو ترکی متن سے قطعاً مختلف ہیں تاآنکہ اس کی (یا جحا کی) حکایات کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی (Wesselski کے مطابق ۵۱۵ سے ۵۵۵ تک)۔ اس کے قدیم ترین مخطوطے (لائڈن، عدد ۲۷۱۵) میں جو ۱۶۲۵ء میں ایک یورپین کے قبضے میں تھا، صرف ۷۶ لطیفے درج ہیں۔

نصرالدین کے ملفوظات کا سب سے پہلا عوامی مطبوعہ نسخہ، جس پر بعد کے کئی ایڈیشن مبنی ہیں، ۱۸۳۷ء میں شائع ہوا۔ اس میں ۱۲۵ لطائف تھے۔ محمد توفیق کے مطبوعہ نسخہ (۱۲۹۹ھ/۱۸۸۳ء) میں جس میں سے عوامی نسخے کی بھدی اور غیر مہذب کہانیاں حذف کر دی گئی ہیں، صرف ۷۱ لطائف درج ہیں۔ اس مجموعے کا نام تھا ”بو آدم“ (یہ آدمی، یعنی نصرالدین مذکور)؛ (اس کے آخری ایڈیشن مطبوعہ ۱۳۰۲ھ میں صرف ۹۶ حکایات تھیں)۔ حکایات نصرالدین بعد میں I. Kunos نے آبدین اور قونیہ کے درمیانی علاقہ کے باشندوں کی زبانی من سنا کر جمع کیے اور ان کو ۱۸۹۹ء میں علیحدہ شائع کیا (بوڈاپسٹ ۱۸۹۹ء، مشتملہ ۱۶۶ حکایات و مقدمہ، نیز در Proben der Volksliteratur der Turkischen stamme، ج ۸، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۹۹ء)۔ مکمل ترین لیکن بلا تنقید ترکی نسخہ بھائی (ولد چلبی قلمی نام) کا ہے جس کی طبع چہارم (۱۹۲۶ء) میں تقریباً چار سو کہانیاں

کہانیاں بھی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جو اصل میں صلاح الدین کا میر سامان تھا اور جس کا انتقال ۱۲۰۱ء میں ہو چکا تھا۔

کچھ اور لطیفے، جو نصرالدین سے منسوب کیے جاتے ہیں، وہ کئی صدی پہلے سے چلے آتے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لطائف کا موجد وہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت کہ بعض لطائف اس کے طبع زاد نہیں ظاہر و باہر ہے (دیکھیے مثلاً Wesselki کے ہاں اس سے ملتے جلتے لطائف)۔ گو ترکوں کے ہاتھوں ان کی ہٹیتوں اور شکلوں میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔

بقول Basset ان لطائف کے ایک ترکی مجموعے کا عربی ترجمہ کچھ لطائف کے اضافے کے ساتھ گیارہویں صدی ہجری/سترہویں صدی عیسوی میں ہوا اور اس طرح ترکوں نے کچھ حصہ اس چیز کا جو عربوں سے انہوں نے لی تھی واپس کر دیا۔ نصرالدین اور جحا دونوں چونکہ ایک ہی قسم کے نمونے تھے اس لیے بعد میں ایک دوسرے سے اس قدر مخلوط ہو گئے کہ عربی مطبوعات کے سرورق پر دونوں کا نام اکٹھا کر دیا گیا ہے: نوادر خوجہ نصرالدین آفندی جحا۔ بعض اوقات عرب ان دونوں میں امتیاز کی خاطر نصرالدین کو جحائے رومیلیہ (جحا الروسی) کہہ دیتے ہیں۔

یہ نوادر کا جحا عربوں کی وساطت سے برابر س (سی) جحا (یا جحا) کے نام سے پہنچ گیا۔ اسی طرح اس کا نام اہل نوبیہ کے ہاں جوہا اور مالٹا والوں کے ہاں جمن ہو گیا۔ یہ مسئلہ ابھی درپیش ہے کہ آیا اہل صقلیہ کی مشہور عام کہانی کے مسخرے ہیرو کا نام جیوفا Giufa یا جیوکا Giuca بھی جحا ہی سے بنا ہے۔

دوسری طرف لطائف نصرالدین کے ترکی

درج ہیں۔

forschung، ج ۱، ۱۸۹۸ء میں Decourdemanche کے ترجمے سے استفادہ کیا، جس کی بنیاد پر اس نے نصر الدین کی کہانیوں کے یوکرین کے علاقہ میں پھیل جانے کی بابت تحقیقات کی (*Kiewskaya starina*) (۱۸۸۶ء)۔

اس کے بعد (تقریباً ۱۸۹۰ء میں) محمد توفیق کے طبع کردہ نسخے کا، جس میں بو آدم کا بھی ایک حصہ شامل تھا، جرمن میں ترجمہ Müllendorff نے کیا (Reclam، عدد ۲۷۳۵)۔ بو آدم کی باقی ماندہ حکایات (عدد ۱۳۱ تا ۲۲۶) کا ترجمہ Menzol نے کیا۔ بہت زیادہ طویل ترجمہ *Abenteuer Buadems* (= عدد ۱۹۷)، *Turkische Bibliothek* (ج ۱۳، ۱۹۱۱ء) میں اور دوسرے تراجم *Beitragen zur Kenntnis des Orients*، ج ۹، ۱۹۱۱ء، ص ۱۲۴ تا ۱۵۹، میں شائع ہوئے۔ نصر الدین کے لطائف و ظرائف انگریزی، روسی، ہنگری، یونان، سربو کروٹ، روس خورد، بلغاریہ، وغیرہ زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان لطائف کا Wesselski کا ترجمہ *Der Hodscha Nasreddin* (۱۹۱۱ء) اور بہت سے دیگر تراجم کے مقابلے میں مکمل ترین ترجمہ ہے (دیکھیے ماخذ)۔ آخر میں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ نصر الدین کی بعض حکایات کو A. Pann نے رومانوی زبان میں (۱۸۵۳ء)، مراد آندی (Fr. V.) (Werner) نے جرمن میں (۱۸۷۸ء)، V. Velicko نے روسی میں (۱۸۹۲ء)، V. Scurat نے روسی خورد میں (۱۸۹۶ء) اور کو پریلی زادہ نے ترکی نظم میں (۱۹۱۸ء) میں دوبارہ اپنے طور پر بیان کیا ہے۔

ماخذ: (متن میں جن تصانیف کا ذکر کیا ہے ان

کے علاوہ) دیکھیے بنیل مادہ، در ژر، لائن بار اول۔

(FEHIM BAJRAKTAREVIC)

رومن رسم الخط میں جو ترکی طباعتیں ان ملفوظات کی ہیں وہ بہت مختصر ہیں (مثلاً نصرالدین خوجہ حکایہ لری = *Nasrettin Hoca Hikayeleri*، ۱۹۲۸ء [صرف ۷۹ صفحات] اور لطائف نصرالدین خوجہ = *Letaif Nasrettin Hoca*، ۱۹۲۹ء [صرف ۹۶ صفحات])، یا ایسی ہیں جن کو نصرالدین کی زندگی کے مختلف حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے (مثلاً نصرالدین خوجہ از کمال الدین شگری = *Nasrettin Hoca of Kemalet-ten of sukru*، ۱۹۳۰-۱۹۳۱ء چار حصوں میں)۔

ابتدائی یورپی تراجم ترکی لطائف کے قدیم ترین عوامی نسخوں کی بنیاد پر ہوئے، جرمن میں از Camerloher و Prelog، ٹریسٹ ۱۸۵۷ء، مشتملہ ۱۲۶ لطائف اور فرانسیسی میں از *Les plaisanteries de N. hodja: Decourdemanche* پیرس ۱۸۷۶ء؛ اس میں بھی ۱۲۶ کہانیاں درج ہیں، جن کی تعداد طبع دوم (۱۹۰۸ء) میں قراکوش سے متعلقہ کہانیاں شامل کر کے اضافہ کر دیا گیا۔ Decourdemanche نے ایک اور ترجمہ بھی کیا جس میں اس سے بھی زیادہ مواد ہے (یہ مواد اس نے غیر مطبوعہ مخطوطات سے بھی نقل کیا) اور اس کا نام *Sottisier de Nasr-Eddin Hodja* رکھا (برسلز ۱۸۷۸ء مشتملہ ۳۲۱ مضحکہ خیز حکایات)۔ Camerloher اور Prelog کے ترجمے کے ذریعے R. Kohler کے لیے یہ ممکن ہوا کہ یورپین مجموعوں میں بیان کردہ نصرالدین کی بہت سی کہانیوں کا پتہ چلائے اور بہت سی کہانیوں کی بابت یہ معلوم کرے کہ وہ ہندی الاصل ہیں (*Orient und Occident*، ج ۱، ۱۸۶۲)؛ اس کے بعد کی ایک اضافہ شدہ طباعت میں Dragomanov نے طباعت اپنی *Kleineren Schriften zur Marchen-*

* نصوح پاشا : ایک عثمانی وزیر اعظم ، جو نصرانی نسل سے تھا اور گوملجینہ (موجودہ کوموتینہ ، در تراکیہ ، یونان) یا درامہ میں پیدا ، بعض ماخذ (مثلاً Baudier و Grimestone در ، Knolles) کی رو سے وہ ایک یونانی پادری کا بیٹا تھا اور بعض کی رو سے وہ البانوی الاصل تھا (مثلاً نعمیا : تاریخ ، بار اول ، ص ۲۸۳ : ارنود جنسی)۔ وہ جوانی ہی میں استانبول میں آ گیا تھا ، پہلے دو سال اس نے سرانے ہمایوں میں بطور تہدار گزارے اور وہاں سے چاؤش کا درجہ پا کر رخصت ہوا۔ سلطان کے معتمد خاص محمد آغا کی مہربانی سے وہ بہت جلد اعلیٰ منصب پر ترقی کر گیا۔ پہلے وہ زائل (آناطولی) کا ویوودہ ہوا؛ اس کے بعد بہت جلد رسالدار ، پھر ملک (ہنگری) کے گورنر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس نے میر شرف کردی لڑکی سے شادی کی اور اس طرح اس کو اپنی طاقت و اقتدار کے برابر ہی دولت بھی ہاتھ آ گئی اور اس سے سب خوف زدہ رہنے لگے۔ اس کی ہوس اور خود سری ، اس کی ضمیر فروشی اور بے رحمی کی کوئی انتہا نہ تھی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تاج و تخت کے بھی خواب دیکھنے لگا تھا۔ میر شرف کا داماد اور مقامی حالات سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے ۱۵۰۱ھ/۱۶۰۶ء میں مہم ایران کا انتظام و انصرام اس کے سپرد ہوا اور بنا بریں اسے وزیر ثالث اور سرعسکر کا عہدہ عطا ہوا ، لیکن آناطولی میں بغاوت ہو جانے کی وجہ سے اسے فوری طور پر اس کی جانب توجہ کرنی پڑی کیونکہ اس سے تمام ایشیائے کوچک پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ کردوں کی غداری کی وجہ سے اسے لڑائی میں شکست ہوئی اور ۱۶۰۸ء کے موسم خزاں میں کہیں جا کر اس کی افواج وزیراعظم کے شکر سے مل سکیں۔ اس شکست کی وجہ سے

وزیراعظم نے اس کا استقبال بہت سرد مہری سے کیا (دیکھیے G. O. R : J. V. Hammer ، ص ۴۱۲ : بعد)۔ ۱۱۰۱ھ/۱۶۰۲ء میں نصوح پاشا سیواس کا گورنر مقرر ہو گیا تھا ، اس سے اگلے سال حلب کا اور ۱۵۰۱ھ/۱۶۰۶ء میں دیار بکر کا۔ اس کا منتہائے خیال یہ تھا کہ وہ کسی طرح وزیراعظم بن جائے۔ اس نے سلطان سے بلا تامل درخواست کی کہ مہر وزارت اور سپہ سالاری کا منصب اس کے حوالے کر دیا جائے جس کے عوض وہ چالیس ہزار ڈکٹ (Ducats) پیش کرنے کے علاوہ تمام فوج کے گزارے کا خرچ بھی اپنی گروہ سے ادا کرے گا۔ احمد اول نے اس پیشکش کی اطلاع وزیراعظم کو دے دی۔ اس نے نصوح پاشا کو بلایا اور اتنی ہی رقم اس پر بطور جرمانہ عائد کر دی (دیکھیے G. O. R : J. V. Hammer ، ص ۴۳۶ : بعد)۔ جب اس کے تھوڑے ہی دن بعد وزیراعظم قویوچی مراد پاشا ، باشندہ کردشیا (یوگوسلاویہ) نومیے سال کے عمر پا کر فوت ہو گیا تو نصوح پاشا اس کا جانشین مقرر ہوا (۲۲ اگست ۱۶۱۱ء)۔ اگلے سال اس کی شادی سلطان احمد اول کی بیٹی عائشہ سے ہو گئی (فروری ۱۶۱۲ء)۔ اب اس کا پندار حد سے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے تمام مخالفین کو نہایت سفاکی سے ٹھکانے لگایا۔ اس کے شخصی معائن کو دیکھ کر ہر شخص مبہوت ہو جاتا تھا۔ وہ ایک وجیہ ، بہادر اور خوش گفتار شخص تھا اور بات چیت سے یا کام سے کبھی نہ اکتاتا تھا۔ بایں ہمہ اس کے مزاج میں بڑی تندگی اور درشتی تھی۔ وہ مہر و لطف اور خوشامد و تعلق سے بالکل نا آشنا تھا اور ہمیشہ اس دہن میں رہتا تھا کہ دیگر وزرا کو نیچا دکھانے (G. O. R : J. V. Hammer ، ص ۴۷۲)۔ انسانی زندگی اس کے نزدیک کوئی چیز نہ تھی؛ جو کچھ تھا

میڈرڈ ۱۶۲۲ء، ورق ۲۱ ب: *De la vida y muerte de Nassuf Baxa* (مراد کے حملے کے ایک غلام کے قلم سے)؛ (۳) حاجی خلیفہ: فذلک، ص ۳۶۱ بعد؛ (۴) *The generall: Knolles*، در *Edw. Grimestone*؛ *Historie of the Turkes*؛ (۵) *Michel Baudier*؛ *Inventaire de l'histoire generale des Turcs*، بار چہارم، پیرس ۱۶۱۲ء، ص ۷۹۶ بعد؛ (۶) *Copie d' une lettre escrete de Constantinople a vn gentil-homme Francois, Contenant la trashison de Bascha Nassouf, sa mort estrange, et des grandes richesses qui lui on este trounees*، پیرس ۱۶۱۵ء، ۸ صفحات (نایاب رسالہ)؛ (۷) *G. Berchet و N. Borozzi*؛ (۸) *Relazioni degli ambasciatori Veneti Turchia*، ۱، ۲۵۹؛ (۹) *Suppl. : Hurmuzaki*، ۱، ۱۳۲ بعد؛ (۱۰) *Reiss ins Globte Land: Hans Jakob Amann*، طبع *A. F. Ammann*، زیورخ ۱۹۱۹-۱۹۲۱ء، ص ۳۳ و ۱۰۷ بعد، ۱۱۹ و ۱۲۵ و ۱۲۷۔ ۱۳۰۔ ایک عربی تصنیف جو نصوح پاشا کے زمانہ ولایت حلب سے متعلق ہے، دیکھیے؛ (۱۰) *G.O.W. : F. Babinger*، ص ۲۱۱، حاشیہ۔ ثانوی درجے کے ماخذ (۱۱) *مجل عثمانی*، ص ۵۵۶ اور (۱۲) *حدیقة الوزراء*، ص ۵۹ بعد (اس میں بہت غلطیاں ہیں)۔ اس افواہ کے متعلق کہ نصوح پاشا نے ایرالیوں سے کوئی سمجھوتہ کر لیا تھا اور اس غداری کا حال معلوم ہونے پر اس کی موت واقع ہوئی، دیکھیے ہم عصر کہانیاں، در *G.O.R. : J. V. Hammer*، ص ۳۷۳ (حاشیہ)، نیز ۱۶۱۵ء کا پیرس والا رسالہ۔

(FRANZ BABINGER)

نصیبین: عراق عرب میں ایک شہر کا نام۔*

یہ نام سامی الاصل اور نصیب سے مشتق ہے۔ آرامی مورخین عام طور پر اسے صوبہ سمجھتے ہیں، جس کا ذکر انجیل میں ہے اور کہتے ہیں کہ اسے نمرود نے آباد کیا تھا۔ یہ شہر طور عابدین

مال و متاع تھا۔ اس نے بے اندازہ دولت جمع کر کے اپنے خزانے بھر لیے۔ کاسہ ایسوں اور لہجومیوں نے اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ خدا نے اسے حکومت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ روز بروز اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور یہ سب کچھ اس کی اپنی سازشوں اور سنگدلی کا نتیجہ تھا۔ ۱۳ رمضان ۱۰۲۳ھ/۱۷ اکتوبر ۱۶۱۳ء بروز جمعہ وہ سلطان کے ساتھ جامع مسجد جانے والا تھا کہ اسے کسی خطرے کا احساس ہوا اور اس نے کہلا بھیجا کہ وہ بیمار ہے۔ بوستانجی باشی نے جو اسے بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، باغ ہی کے بیلداروں کے ہاتھوں اس کا گلا گھٹوا کر اسے مروا دیا۔ اس کی لاش اوق میدان میں دفن کی گئی۔ اس کی املاک اور دولت جو خزانہ سرکار میں داخل ہوئی، کثیر تھی۔ اس میں موتی، جواہرات، قالین، کپڑا اور بے حد و حساب سونا سب کچھ تھا (دیکھیے *J.V. Hammer*؛ *G.O.R.*، ص ۳۷۳ بعد، بحوالہ *Mezeray*، ص ۲؛ ۱۹۵)۔ نصوح پاشا کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے حسین پاشا (م ۱۰۵۳ھ/۱۶۳۳ء؛ دیکھیے *J. V. Hammer*؛ *G. O. R.*، ص ۵؛ ۲۶۰؛ حاجی خلیفہ: فذلک، ص ۲۲۶) کا ایک بیٹا محمد تھا۔ اس نے مراد رابع (از ۱۰۳۸ھ/۱۶۳۹ء تا ۱۰۸۱ھ/۱۶۷۰ء) کی وفات سے آغاز کرتے ہوئے ۱۰۸۱ھ/۱۶۷۰ء تک کی سلطنت عثمانیہ کی ایک تاریخ (ذیل تواریخ آل عثمان) لکھی جس کا اصل قلمی نسخہ Dresden میں ہے (دیکھیے *F. Babinger*؛ *G.O.W.*، ص ۲۱۱)۔

ماخذ: (۱) مورخین نعیم اور پیچوی جن سے *J. V. Hammer* (*G.O.R.*)، ص ۳۱۹ و ۳۸۳ و ۳۱۲ و ۳۳۶ و ۳۳۸ و ۳۶۳ و ۳۷۱ و ۳۷۵ نے استفادہ کیا؛ نیز (۲) *Nuevo tratado de Turquia: O. Sapiencia*،

کے دامن میں نہر ہرماس (موجودہ جنجغ) کے کنارے واقع تھا اور اتنا پرانا ہے کہ آشوریوں کے زمانے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے پہل اس کا ذکر بعہد آدد نراری دوم (۹۰۰ ق م) نصیبینہ کے نام سے ملتا ہے۔ ۸۱۵ اور ۷۱۵ ق م کے درمیانی زمانے میں ایک صوبے کا صدر مقام تھا، جس کے گورنر خاصے با اختیار ہوتے تھے۔ آشوریوں اور اہل بابل کی آخری جنگوں میں اس کا ذکر ۶۱۲ ق م میں آتا ہے۔ سیلوکس اول کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یہاں یونانیوں کو آباد کیا تھا۔ ارمن مؤرخین کی رو سے سال مسیحی کے آغاز تک اس پر یکے بعد دیگرے پارتھیوں، ارمنوں، ارشک و شنطروگ خاندان کے بادشاہوں کا قبضہ رہا۔ پھر یہ شاہان روما کے قبضے میں چلا گیا۔ شہنشاہ ہیڈرین نے اسے پارتھیوں کو واپس کر دیا اور وہ سلطنت روما کے باجگزار ہو گئے۔ ساسانی بادشاہ اردشیر کے زمانے سے یہ شہر کبھی یونانیوں کے زیر نگیں رہا۔ پانچویں صدی عیسوی میں یہاں نستوری دارالعلوم منتقل کر دیا گیا اور خسرو ثانی کے عہد میں ولی سرجیوس (St. Sergius) کا گرجا تعمیر ہوا۔

۵۱۸/۶۳۹ء میں عیاض بن غنم نے نصیبین پر چڑھائی کی اور معمولی مزاحمت کے بعد اہل شہر نے اطاعت قبول کر لی۔ ۶۸۴ء میں بعہد عبدالملک یہاں بریدۃ نے بغاوت کر دی۔ ۷۱۷ء میں ایک زلزلے سے یہ شہر تباہ ہو گیا۔ ۵۳۲۸/۶۴۰ء میں سیف الدولہ نے آرمینیا کے خلاف اپنی مہم کا آغاز یہیں سے کیا۔ ۵۳۳۱/۶۴۲ء میں بوزنطیوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں نصیبین غالباً ناصر الدولہ حمدانی کے قبضے میں تھا۔ ۵۳۵۸/۹۶۸-۹۶۹ء میں اس کی وفات پر کچھ مدت کے لیے اس کا بیٹا

ابوالمظفر یہاں کا گورنر رہا۔ یکم محرم ۵۳۶۲/۱۲ اکتوبر ۹۷۲ء کو بوزنطیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور شہر میں ہولناک قتل عام کیا۔

۵۳۳۵/۱۰۴۳ء میں طغرل بیگ نے نصیبین کے گرد و نواح کو تاخت و تاراج کیا۔ ۱۰۶۰ء میں سلطان غیاث الدین نے موصل کے امیر ابو منصور الجولی کو فرنگیوں کے مقابلے میں نصیبین بھیجا۔ اس کے بعد ارتقی سلطان ایلغازی نجم الدین نے شہر پر قبضہ کر کے اسے امیر مودود بن التتکین کے سپرد کر دیا، لیکن یہ جلد ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور ۵۵۱۵/۱۱۲۱-۱۱۲۲ء میں سلطان محمود نے اسے موصل، جزیرۃ بن عمر اور سنجار کے ساتھ ساتھ امیر برستی کو دے دیا۔ ۵۵۲۳/۱۱۲۹ء میں فرنگی، نصیبین اور رأس العین تک بڑھ آئے۔ ۱۱۳۴ء میں زنگی نے نصیبین میں ایک بغاوت کو فرو کیا۔ ۱۱۷۱ء میں نور الدین والی حلب نے بلا مقابلہ اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۸۲ء میں اس نے صلاح الدین کی اطاعت قبول کر لی، جس نے اگلے سال سنجار، نصیبین اور اور دوسرے شہر عماد الدین کو دے کر اس کے بدلے حلب لے لیا۔ ۱۱۸۶/۵۵۸۲ء میں اس علاقے کے اندر کردوں اور ترکمالوں میں خونریز لڑائی ہوئی۔ ۱۲۰۹/۵۶۰۶ء میں ملک العادل نے عماد الدین کے بیٹے اور جانشین قطب الدین سے یہ شہر چھین لیا اور اس کی موت (۵۶۱۵/۱۲۱۸ء) کے بعد یہ شہر ملک الاشرف کے قبضے میں چلا گیا۔

عرب جغرافیہ دان نصیبین کو چوتھی اقلیم میں شمار کرتے ہیں۔ بقول یاقوت یہ شہر نہر ہرماس کی بالائی گزرگاہ پر واقع تھا اور اس کے ارد گرد بے شمار باغات تھے۔ ۵۳۵۸/۹۶۸ء میں ابن حوقل یہاں کی خوشگوار زندگی کا ذکر کرتا

(۵) الاصطخیری، در B.G.A.، ۱: ۲ تا ۲۸: ۷؛ (۶) ابن حوقل، در B.G.A.، ۲: ۱۳۹ تا ۱۳۳ و ۱۳۹: ۷؛ (۷) المقدسی، در B.G.A.، ۳: ۵۳، ۹۰، ۱۳۷، ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۵۱، ۳۹۰؛ (۸) ابن الفقیہ، در B.G.A.، ۵: ۱۳۲، ۲۲۷ و ۲۳۳؛ (۹) ابن خردادبہ، در B.G.A.، ۶: ۹۵، ۱۶ و ۱۷۲؛ (۱۰) قدادہ، در B.G.A.، ۶: ۲۱۳، ۲۲۷ و ۲۳۵؛ (۱۱) ابن رستہ، در B.G.A.، ۷: ۹۷ و ۱۰۶؛ (۱۲) الیعقوبی، در B.G.A.، ۷: ۲۶۲؛ (۱۳) المسعودی، کتاب التنبیہ، در B.G.A.، ۸: ۳۲، ۳۵، ۳۳، ۱۵۰، ۳۸۳؛ (۱۴) یاقوت: معجم، طبع Wustefeld، ۳: ۵۵۹ و ۳: ۷۸۷؛ (۱۵) ابن جبیر، طبع Wright، ص ۲۳۰؛ (۱۶) ابن بطوطہ، طبع Defremery و Sanguinetti، ۲: ۱۳۰؛ (۱۷) حمد اللہ المستوفی، بمبئی ۱۳۱۱ھ، ص ۱۶۷؛ (۱۸) البلاذری: فتوح البلدان، طبع دخویہ، ص ۱۷۵، ۱۷۸؛ (۱۹) ابن الاثیر: الکامل، طبع Tornberg، عدد اشاویہ، ۲: ۸۱۸؛ (۲۰) الطبری، طبع دخویہ، عدد اشاریہ بذیل مادہ: (۲۱) Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphate، کیمبرج ۱۹۰۵ء (بار دوم ۱۹۳۰ء)، ص ۸۷، ۹۳، ۹۷، ۱۲۳، ۱۲۴؛ دیگر مآخذ کے لیے دیکھیے [۱] لائنن، بار اول، بذیل مادہ.

(E. HONIGMANN [و تلخیص از ادارہ])

نصیر خان نوری: خان اعظم غازی

سر محمد نصیر خان نوری، بلوچستان کی ایک نامور اور محترم شخصیت۔ وہ احمد زئی خاندان کے سولہویں خان عبداللہ خان احمد زئی کے تین بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ولادت ۸ اگست ۱۶۹۹ء کو ہوئی۔ سب سے بڑا بھائی میر محبت خان، جو جگرال ماں سے تھا، عبداللہ خان کی وفات کے بعد حکمران بن بیٹھا اور ۱۷۳۱ء سے ۱۷۳۹ء تک تخت قلات پر متمکن رہا۔ اس نے میر نصیر خان نوری اور اس کے بھائی التاز خان

ہے لیکن بتاتا ہے کہ یہاں خطرناک قسم کے بچھو پائے جاتے ہیں۔ المقدسی نے یہاں کے خوبصورت مکانوں اور حماموں، اس کی منڈی اور جامع مسجد اور قلعے کی تعریف کی ہے۔ ۱۱۸۳/۵۵۸ء میں ابن جبیر یہاں آیا تھا اور وہ بھی یہاں کے باغات، نھر ہرماس کے پل، شفا خانے، مدارس اور دوسرے دلچسپ مقامات کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ساتویں صدی ہجری میں اس کا بڑا حصہ کھنڈر ہو چکا تھا، لیکن جامع مسجد اور اس کے گرد باغات ہنوز موجود تھے، جہاں سے بقول ابن بطوطہ عرق گلاب برآمد کیا جاتا تھا۔ حمد اللہ المستوفی نے اس کے پھلوں اور شراب کی تعریف اور مرطوب و مضر صحت آب و ہوا اور بچھوؤں اور پسوؤں کی کثرت کی شکایت کی ہے۔

۱۲۵۹/۵۶۷ء میں ہلاکو خان نے رہا، نصیبین اور حران پر قبضہ کر لیا۔ ۱۳۹۵ء میں تیمور خان اور ۱۴۰۳ء میں کردوں نے نصیبین اور اس کے گرد و نواح کو تاخت و تاراج کیا۔ ۱۵۱۵ء میں یہ شہر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا اور یہ آمد کی پاشالقی کی ایک سنجاق کا صدر مقام بن گیا۔ بعد ازاں اسے بغداد کی پاشالقی کی سنجاق ماردین میں شامل کر دیا گیا۔ پہاڑی علاقے کی جنوبی سرحد اور الموصل سے شام کو جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اسے بڑی عسکری اور تجارتی اہمیت حاصل ہے جس میں بغداد ریلوے کی تعمیر سے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

مآخذ: (۱) الخوارزمی: کتاب صورة الارض، طبع V. Mzik، در Bibl. arab. Histor. u. Geogr. لائیک ۱۹۲۶ء، ۳: ۲۱ (عدد ۲۹۸)؛ (۲) سہراب: عجائب الاقالیم السبعة، طبع V. Mzik، در مجلہ مذکور، ۵: ۲۹ (عدد ۲۶۰)؛ (۳) البتانی: Opus astronomi-cum، طبع Nallino، ۲: ۱۷۵ (عدد ۱۵۸) و ۳: ۲۳۸؛

کو ان کی والدہ کے ساتھ افغانستان جلاوطن کر دیا، جہاں وہ نادر شاہ افشار کی قید میں رہا۔ احمد شاہ درانی کے وزیر شاہ ولی بامیزئی سے ان کے دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے، جس نے خان نصیر خان کو چپکے سے سندھ فرار ہونے کا مشورہ دیا اور خود دربار میں ان کے حق میں کوشاں رہا تا آنکہ حالات سازگار پا کر خان نصیر خان کو دوبارہ افغانستان پہنچنے کی دعوت دی۔ ان دنوں احمد شاہ درانی اور خان قلات میر محبت خان کے درمیان ایک چھوٹی سی جھڑپ باعث تلخی پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ احمد شاہ درانی نے اسے دربار میں طلب کر کے اقتدار سے محروم کر دیا اور میر محمد نصیر خان کو قلات کا خان بنا دیا۔ وہ ۲۰ اکتوبر ۱۷۴۹ء کو پچاس سال کی عمر میں خان بنے اور پنتالیس سال حکمرانی کرنے کے بعد ۸ دسمبر ۱۸۹۳ء کو پچانوے سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کے تین بیٹے میر محمود خان (اول)، میر مصطفیٰ خان اور میر محمد خان تھے اور دو بیٹیاں۔ ان کے بعد میر محمود خان اول بعمر سات سال تخت قلات کے وارث قرار پائے۔

مہمات :

میر نصیر خان کے دور کا اہم ترین واقعہ مکران کی مہم تھی، جو انہوں نے ۱۷۵۸ء میں عبادات کے منکر ذکری فرقے کی بیخ کنی کے لیے اختیار کی۔ حکومت ترکیہ نے اس پر ان کو غازی دین اور ناصر ملت محمدیہ کے خطابات سے نوازا۔

بیرونی مہمات میں انہوں نے نادر شاہ افشار کے ساتھ ۱۷۴۰ء میں ہندوستان پر حملے کے دوران رفاقت کی تھی اور احمد شاہ درانی کے ساتھ مل کر

۱۷۶۱ء میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں ۲۵ ہزار

بلوچوں کی قیادت کرتے ہوئے مرہٹوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ فتح کے بعد ہزاروں مرہٹے جنگی قیدی بنا کر بلوچستان لائے۔ ان کی اولاد اب تک قبائل میں موجود ہے۔ ۱۷۶۵ء میں سکھوں کے خلاف احمد شاہ درانی کے حملوں میں خان نصیر خان نوری نے بارہ ہزار بلوچوں کی مدد سے شرکت کی۔ ۱۷۶۹ء میں خان نصیر خان احمد شاہ ابدالی کی طرف سے علی مردان کے خلاف مشہد کی جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ اس موقع پر خوش ہو کر احمد شاہ ابدالی نے انہیں ”برادر وفادار“ کا خطاب دیا۔

خان نصیر خان بلوچستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے قبائل کی تنظیم کی اور ریاست میں لیاقتی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اس خطے میں پہلی بار باقاعدہ قبائلی فوج تیار کی اور ہر قبیلے سے اس کی طاقت کے مطابق فوج بھرتی کی۔

میر نصیر خان نوری نے اپنی پوری مملکت میں اسلامی نظام کا عملی نفاذ کرایا۔ اس غرض کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کی جس میں علماء، انتظامیہ اور علاقہ کے موثر لوگ شامل تھے۔ مساجد تعمیر کرائیں، ان میں امام اور خطیب مقرر کیے گئے، دینی تعلیم کی ترغیب دی گئی اور جہالت کے خلاف موثر جہاد کیا گیا۔ ہر جگہ نماز باجماعت کا سرکاری طور پر اہتمام کروایا اور مسلمانوں کو صوم و صلوة کا پابند بنایا۔ پردے کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ رقص اور فحاشی قانونی طور پر جرم قرار پائیں۔ دیگر غیر اسلامی حرکات سے بھی روکا گیا۔ موسیقی کو بدعت قرار دے کر بند کیا گیا۔ نشہ و مسکرات کا استعمال اور ان کی کاشت یا کشید کی اجازت نہ تھی۔ پوری ریاست میں سودی کاروبار کرنے کی ممانعت کی گئی۔ ان اصلاحات کے باعث ہر طرف مکمل

وہ حضرت علیؓ کو امام ارض و سما سمجھتے ہیں (ابن قیم: إغاثة اللہفان، ۲: ۲۳۳، حاشیہ، قاہرہ ۱۹۶۱ء)۔

نصیری حضرت علیؓ کی ربوبیت کے قائل ہیں، جو بادلوں میں سکونت پذیر ہیں۔ بادل کو دیکھ کر وہ حضرت علیؓ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ان کے نزدیک بجلی کی گرج حضرت علیؓ کی آواز اور اس کی چمک حضرت علیؓ کی مسکراہٹ ہے، اس لیے وہ بادلوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ خلفائے ثلاثہ پر وہ سب و شتم کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عمر فاروقؓ کو ناشائستہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ان کے یوم وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کی بعض شاخوں کا خیال ہے کہ امام حسینؓ شہید نہیں ہوئے، بلکہ کہیں غائب ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل حضرت علیؓ کی ولایت سے مشروط ہے؛ اہل بیت ہی معجز اسرار شریعت ہیں، جن کے فہم سے دوسرے قاصر ہیں؛ غدیر خم کی بیعت اہل بیت کے حقوق کا اعلان ہے اور قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات میں تمیز و تفریق کے اہل صرف ائمہ اہل بیت ہیں۔ نصیری شراب کو نور سمجھ کر حلال جانتے ہیں، اس لیے انگور کی بیل کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ستاروں میں بھی روحانی دنیا آباد ہے، جس کے اثرات نظام کائنات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں (محمد کرد علی: خطط الشام، ۶: ۲۶۵ تا ۲۶۸، دمشق ۱۹۲۸ء؛ Encyl. of Religion and Ethics، ۹: ۳۱۷ تا ۳۱۹، ایڈنبرا ۱۹۱۷ء)۔

نصیریوں کے نام عیسائیوں سے ملتے جاتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر خم اور عاشورہ محرم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کرسمس اور ایسٹر کے مسیحی اور

امن و سکون رہا۔ لوگ بیگار اور استحصال سے پوری طرح نجات پا گئے۔ علوم اسلامی کا چرچا ہوا؛ اسی بنا پر یہ خیر و برکت اور عدل و انصاف اور مساوات کا زمانہ کہلاتا ہے۔ لوگ خان نصیر خان کو "ولی" سمجھنے لگے، چنانچہ عوام نے ان کو نصیر خان نوری کے نام سے اب تک دلوں میں جگہ دے رکھی ہے۔

(غوث بخش صابر)

* نصیر الدین طوسی: رک بہ الطوسی۔

* نصیر الدین ہمایوں: رک بہ ہمایوں۔

* نصیری (علوی): [شیعوں کا ایک غالی

فرقہ، جس کے پیرو شمالی لبنان، بحیرہ روم کے ساحل اور شام سے لے کر ترکیہ کی سرحدات تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد سات لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے نصف کے قریب شام میں جبال لاذقیہ، طرابلس اور حماة وغیرہ میں آباد ہیں۔ ان کی خاصی تعداد دمشق میں بھی موجود ہے۔

کہا جاتا ہے کہ نصیری یا علوی فرقے کا بانی محمد بن نصیر البصری النصیری تھا، جو گیارہویں امام حسن العسکریؑ کا ایک مداح اور رفیق کار تھا۔ نصیریوں کے معتقدات بت پرستوں، عیسائیوں اور اسماعیلی شیعوں کے عقائد کا معجون مرکب ہیں۔ یہ لوگ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں جان سے زیادہ عزیز جانتے ہیں (History of the Arabs: P. K. Hitti، ص ۳۳۸ تا ۳۳۹، لندن ۱۹۵۸ء)۔

نصیری قرامطہ اور مجوسیوں کی شاخ ہیں، تناسخ ارواح اور قدم عالم کے قائل ہیں اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جنت و دوزخ کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نماز پنجگالہ اہل بیت کے ذکر اور رمضان کے تیس روزے تیس ولیوں کے نام ہیں۔

نوروز اور مہر جان کے ایرانی تیوہار بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ وہ ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے ہواہ خواہ اور آلہ کار رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں اور تاتاری حملوں کے دوران میں ان کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور مغولوں سے تھیں، اس لیے بیبرس [رک باں] نے ان کے خلاف تعزیری مہمیں بھیج کر ان کی گوشمالی کی۔ ان کے ملحدانہ افکار و عقائد اور روز افزوں چہرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہؒ [رک باں] نے ایک استفتا کے جواب میں انہیں مرتدین اور خوارج کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے ان کے قتال کو جائز قرار دیا ہے (ابن تیمیہ: الفتاویٰ الکبریٰ، ۱: ۳۵۸، ۳۵۹، قاہرہ ۱۹۶۶ء)۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کوشش کی، ان کے لیے علیحدہ مساجد بنوائیں، جو جلد ہی ویران ہو کر جانوروں کا اصطبل بن گئیں۔ فرانسیسی انتداب (۱۹۲۰ء تا ۱۹۴۵ء) نے نصیریوں کا نام بدل کر علویوں رکھ دیا، ان کو علیحدہ قومیت قرار دیا اور ان کو بہت سی مراعات سے نوازا اور فوج میں ان کو سے زیادہ تعداد میں بھرتی کیا۔ آزادی کے بعد بھی علوی سرکاری مناصب پر فائز ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ تمام ملازمتوں پر قابض ہوتے گئے۔ آج کل شام میں جو سوشلسٹ بعث پارٹی برسر اقتدار ہے اس کے بیشتر ارکان علوی ہیں۔ حکومت کی بعض زبادتوں سے تنگ آ کر ہزاروں ڈاکٹر، انجینئر، دانشور اور ہنر مند افراد ملک چھوڑ کر سعودی عرب، مصر اور مراکش جا کر آباد ہو گئے ہیں اور ملک میں قابل، باصلاحیت اور تجربہ کار ملازموں کی کمی ہو گئی ہے (Encyclopaedia Britannica، طبع پانزدہم، بذیل مادہ Syria)۔

مآخذ: (الف) نصیری اور اسلامی مآخذ:

دروزیوں کے برعکس نصیریوں کے ہاں اپنے معتقدات کی تعلیم کے بارے میں لکھنے کا دستور نہیں، لیکن (۱) Catafago نے ان کے مخفی اصولوں کی چالیس کتابوں کی فہرست دی ہے (J.A.P.، ۱۸۷۶ء) جن میں انیس دینیات اور گیارہ شاعری سے متعلق ہیں (ان کے نمونوں کے ترجمے کے لیے دیکھیے Huart، در J.A.P.، ۱۸۷۹ء)۔ اس سلسلے میں (۲) کتاب المجموع (آداب عبادت سے متعلق سولہ سورتیں؛ متن مع ترجمہ کے لیے دیکھیے Dussaud، ص ۱۸۱ تا ۱۸۹) اور (۳) کتاب المجموع الاعیاد (از طبرانی، تجزیہ در J.A.P.، ۱۸۴۸ء و در R.M.M.، ۴۹: ۵۷ تا ۶۰) قابل ذکر ہیں؛ نصیری اعتدال پسند شیعوں کی کتب سے آزادانہ استفادہ کرتے ہیں (طبرانی نے مفید کا حوالہ دیا ہے) اور انہوں نے اسی نوع کی بعض کتابیں لکھی ہیں، مثلاً (۴) خصیہ: ہدایہ، جو اب تک ایران میں پڑھی جاتی ہے۔ نصیریوں کی دو مکالماتی کتابیں بھی زیر مطالعہ آئی ہیں؛ (۵) تعلیم دینیات النصیریہ، مشتمل بر ۱۰۱ سوالات (مخطوطہ پیرس، عدد ۶۱۸۳، تجزیہ از Wolf، در Z.D.M.G.، ۳: ۳۰۲ تا ۳۰۹) اور (۶) قدیم اصول و ضوابط کا مجموعہ، مرتبہ بیطار (تبصرہ از Resin: Nibuhr، ۲: ۳۴۰ تا ۳۴۴)؛ نصیری رسوم کے بارے میں ایک غیر اہم ادنیٰ کے ایک نو مسیحی کی تصنیف ہے، یعنی (۷) سلیمان: با کورہ سلیمانہ (۱۱۹ صفحات، جزوی ترجمہ از Salisbury، در J.A.O.S.، ۱۸۶۸ء، ص ۲۲۷ تا ۳۰۸)؛ نیز دیکھیے الطویل، ص ۳۸۶، جس کا پہلا حصہ ایک مستند دستور العمل سے ماخوذ ہے جس پر ایسے مقامات پر عملدرآمد ہوتا تھا جہاں اس فرقے کے جماعت خانے موجود نہیں؛ (۸) محمد امین غالب (م ۱۹۳۲ء)؛ تاریخ العلویین، ۱۹۲۳ء، ص ۴۷۸ صفحات؛ نصیریہ کی تردید میں دو کتابیں معروف ہیں؛ (۸) حمزہ: رسالۃ دامغہ (غالباً Catafago کی فہرست کی کتاب، عدد ۹، کی تردید میں اور دوسری سنی نقطہ نظر کی تصنیف (۱۰) ابن تیمیہ:

۳- عربی زبان میں آج کل صرف یہ تحقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں: (۲۵) محمد کرد علی: خطط الشام، ۶ (۱۹۲۸ء): ۲۵۸ تا ۲۶۸؛ (۲۶) کابل غزی: نہر الذهب، حلب ۱۳۳۲ھ، ۱: ۲۰۳؛ ۲: ۲۰۵؛ نیز دیکھیے اخبارات: (۲۷) احرار، بیروت، ۲۹ ستمبر ۱۹۳۰ء اور (۲۸) ایام، دمشق، ۲۹ مارچ ۱۹۳۳ء؛ [Encyl. of Religion (۲۹) and Ethics، ۹: ۳۱۷ تا ۳۱۹؛ (۳۰) P. K. Hitti: History of the Arabs، ص ۳۳۸ تا ۳۳۹، لندن ۱۹۵۲ء؛ (۳۱) ابن قیم: اغاثۃ اللہفان، ۲: ۲۳۳، حاشیہ، قاہرہ ۱۹۶۱ء؛ (۳۲) ابن تیمیہ: الفتاویٰ الکبریٰ، ۱: ۳۵۸، ۳۵۹، قاہرہ ۱۹۶۶ء]۔

LOUIS MASSIGNON [و شیخ زبیر حسین]

النضیر (بنو): مدینہ کے ان دو بڑے * ⊗

یہودی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو اسرائیلی جنگوں کے بعد رومیوں کے دباؤ کی تاب نہ لا کر فلسطین سے یثرب اٹھ آئے تھے، مگر ان کے اس نقل وطن کی تاریخ متعین نہیں ہو سکتی۔ الیعقوبی (۲: ۴۹) کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عربی قبیلہ بنو جذام کی ایک شاخ تھے، جو یہودی مذہب اختیار کر کے پہلے پہل جبل النضیر پر آباد ہوئے اور اس مقام پر بسنے کے باعث بنو النضیر کے نام سے موسوم ہوئے۔ اس کے برعکس السیرۃ الحلبیہ (مطبوعہ قاہرہ، ۳: ۲) میں لکھا ہے کہ یہ ایک خالص یہودی قبیلہ تھا، جس کا تعلق یہود خیبر سے تھا۔ بنو النضیر کی اصل کے متعلق یہ نظریہ زیادہ قرین صحت نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان میں عرب خون کی آمیزش کا امکان بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے دوسرے یہودیوں کی طرح بنو نضیر بھی عربوں کے سے نام رکھتے تھے، مگر ان سے الگ تھلک رہتے تھے اور ایک خاص زبان بولتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی، ساہوکارہ، اسلحہ سازی اور جواہرات کے بیوپار کے ذریعے کافی امیر ہو چکے تھے۔

فتاویٰ، ص ۹۳ تا ۱۰۲، در مجموع، قاہرہ ۱۳۲۳ھ؛ مترجمہ Guyard، در J.A.P. سلسلہ ۶، ج ۱۸ (۱۸۷۱ء) ص ۱۵۸۔

۲- یورپی تصانیف: اس سلسلے میں بنیادی کتاب ہے: (۱۱) Histoire et religion des Noasairis، پیرس ۱۹۰۰ء، ۲۱۳+۳۵ صفحات (دیکھیے Goldziher، در A.R.W.، ۱۹۰۱ء، ص ۸۵ تا ۸۶)، یہ ایک بہترین ماخذ ہے جس میں ۱۸۹۹ء تک کی تمام کتابیں آگئی ہیں؛ (۱۲) H. Lammens کے اہم مقالات، در Etudes Religieuses، پیرس ۱۸۹۹ء، ص ۳۶؛ نیز در R.O.C.، ۱۸۹۹ء، ص ۵۷۲ و ۱۹۰۰ء، ص ۳۰۳، ۳۲۳ و ۱۹۰۱ء، ص ۳۳ و ۱۹۰۲ء، ص ۳۳۲ و ۱۹۰۳ء، ص ۱۳۹، نیز در J.A.P.، ۱۹۱۵ء، ص ۱۳۹ تا ۱۵۹؛ (۱۳) وہی مصنف: Syrie، ۱۹۲۱ء، ۱: ۱۸۳؛ (۱۴) Dussaud کا خلاصہ از R. Basset، در E.R.E. : Hastings، ۹ (۱۹۱۷ء): ۳۱۷ تا ۳۱۹؛ (۱۵) نقشے، فہرستیں اور تصویریں خصوصاً از General Nieger، طبع L. Massignon، در R. M. M.، ۳۶ (۱۹۲۰ء): ۲۷۱ تا ۲۸۰ و ۲۹۲ (۱۹۲۲ء): ۱ تا ۶۹۔ Dussaud کے بعد محض عام پسند مقالات منظر عام پر آئے ہیں؛ (۱۷) La Syrie: G. Samné، ۱۹۲۱ء، ص ۳۳۷ تا ۳۳۲؛ (۱۸) La Geo-graphie، ۳۸ (۱۹۲۲ء): ۲۷۹ و در Asia Francaise، ۱۹۲۱ء، ص ۱۶۶؛ (۱۹) La Geogra- phie، ۳۳ (۱۹۲۵ء): ۱۵۳؛ (۲۰) P. May: L'Alaouite، بیروت ۱۹۳۱ء؛ (۲۱) Paul Jacquot: L'Etat des Allaites، ۲۶۳ صفحات؛ (۲۲) Ed. Helsey، در Le Journal، پیرس، ۴ اپریل ۱۹۳۱ء و بعد؛ (۲۳) Des croisades au mandat: E. Janot، ۱۹۳۳ء؛ انطاکیہ کی موجودہ آبادی کے سلسلے میں نصیری شہریوں کے متعلق تحقیق کے لیے دیکھیے (۲۴) Bull. Inst. fr. Damas: Weulersse، ۱۹۳۳ء۔

بنو النضیر قبیلہ اوس کے موالی تھے اور قبیلہ خزرج کے ساتھ لڑائیوں میں اول الذکر کا ساتھ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اور جو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم ہے، اس میں اوس کے ساتھ یہ لوگ بھی شریک ہوئے۔ ان ایام میں ان کا سب سے بڑا سردار حیّ بن اخطب تھا، جس کی پڑھی صفیہ ۷ھ میں حضورؐ کے نکاح میں آئیں۔ [بنو نضیر حضرت موسیٰؑ کے بھائی حضرت ہارون بن عمران کی اولاد میں سے تھے اور کعب بن اشرف یہودی کی ماں بنو نضیر میں سے تھی]۔ بنو النضیر کے قلعے مدینے سے کوئی آدھ روز کی مسافت پر واقع تھے۔ ان کی اراضی وادی بطحان اور بویرہ میں اور ان کی رہائش شہر کے جنوب میں تھی۔

[ربیع الاول ۴ھ میں ایسا اتفاق ہوا کہ کسی دیت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بنو نضیر کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ آپؐ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور چند صحابہ کرامؓ بھی تھے۔ گت و شنید کے بعد آپؐ دیوار کے تلے بیٹھ گئے۔ بنو نضیر نے یہ دیکھ کر سازش کی کہ اوپر سے بڑا سا پتھر گرا کر آپؐ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بنو نضیر کی اس سازش سے مطلع فرما دیا۔ آپؐ نے یہ بات اپنے صحابہؓ سے پوشیدہ رکھی اور اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ مدینے پہنچ کر صحابہ کرامؓ کو یہودیوں کی سازش اور غداری سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ بنو نضیر کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی جائے؛ چنانچہ آپؐ نے بنفس نفیس لشکر لے کر بنو نضیر کا جا محاصرہ کیا، جنہوں نے بالآخر محاصرے سے تنگ آ کر ہتیار ڈال دیے]۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہ دس روز کے اندر اندر مدینہ چھوڑ

جائیں ورنہ انہیں سزائے موت کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ آپؐ نے ساتھ ہی انہیں اپنی غیر منقولہ جائداد ہمراہ لے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ بنو النضیر مدینے سے چلے جانے پر راضی ہو گئے۔ منقولہ جائداد میں سے اسلحے کے سوا صرف ایسی چیزیں ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی جنہیں وہ اونٹوں پر بار کر سکتے تھے۔ آخر کار یہ لوگ چھ سو اونٹوں کا قافلہ بنا کر یہاں سے چل پڑے۔ کچھ لوگ ملک شام کی طرف نکل گئے اور کچھ خیبر میں جا بسے۔ قرآن مجید کی انسٹھویں سورۃ الحشر انہیں کے اخراج پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نضیر کی متروکہ اراضی مہاجرین میں تقسیم کر دی تاکہ انصار ان کی کفالت سے سبکدوش ہو سکیں۔

اس جلاوطن یہودی قبیلے کے جو افراد خیبر میں آباد ہوئے انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر ذوالقعدہ ۵ھ میں مدینے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ بنو النضیر کا خزانہ ۷ھ میں فتح خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

مآخذ: (۱) *Annali dell' Islam : Caetani*؛ بذیل ۵۱، فصل ۳۸، ۳۳، ۵۸ و بذیل ۵۴، فصل ۱۰ تا ۱۴؛ (۲) ابن ہشام: *السیرة* [ص ۳: ۹۹]؛ (۳) *Noldeke*؛ *Geschichte des Qorans*، ص ۱۵۳؛ (۴) *یاقوت*؛ *معجم*؛ طبع و سٹفلٹ، ۱: ۶۶۲، ۶۶۳، ۷۵۶؛ (۵) *Wensinck*؛ *Mohammad en de Joden te Madina*، ص ۲۲، ۲۳؛ *Die Juden in*؛ *R. Leszynski*؛ (۶) *Arabien*، برلن ۱۹۱۰؛ (۷) *ان حزم*؛ *جوامع السیرة*، ص ۳۵، ۱۵۴، ۱۸۰، ۰۸۲؛ (۸) *ابن سعد*؛ *طبقات*، ۱/۲؛ (۹) *الطبری*؛ *تاریخ*، ۳: ۳۶؛ *ببعد*؛ (۱۰) *البلاذری*؛ *انساب الاشراف*، ۱: ۲۳۹؛ (۱۱) *وہی مصنف*؛ *فتوح البلدان*، ص ۲۳؛ (۱۲) *ابن سید الناس*؛ *عیون الاثر*، ۲: ۴۸؛ (۱۳) *ابن القیم*؛ *زاد المعاد*، ۲: ۱۸۵؛ (۱۴)

وہی مصنف : امتاع الاسماع، ص ۱۷۸] .

(V. VACCA)

* **النظام** : ابراہیم بن سیار بن ہانی بن اسحق، بصرے کا ایک معتزلی عالم۔ اس نے بصرے میں تربیت پائی، لیکن زندگی کا آخری حصہ بغداد میں بسر ہوا اور وہیں ۸۲۲/۸۳۵ء اور ۸۲۳/۸۳۵ء کے درمیان وفات پائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بے حد اثر و رسوخ کا حامل تھا۔ ایک صاحب کمال شاعر، ایک ممتاز عالم لسانیات، لیکن سب سے بڑھ کر ایک نکتہ رس مناظر اور علم الخلاف و الجدل کے ماہر کی حیثیت سے اس کا شمار ثقافتِ عہد عباسیہ کی دلچسپ ترین شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصورات کے ارتقا میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ الہیات نظری کا مطالعہ اس نے ابو الہذیل العلاف کی ”مجلس“ میں کیا، لیکن جلد ہی اس نے الگ ہو کر ایک مستقل مسلک کی بنیاد رکھ دی۔ بصرے میں اس نے مانویت کے خلاف اس جد و جہد کو سرگرمی سے جاری رکھا جو اس کے استاد نے شروع کر رکھی تھی، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں سے زیادہ تر دھرت کے ابطال میں کام لیا جس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ النظام پہلا شخص تھا جس نے اس جد و جہد کی ابتدا کی جو مسلمانوں نے صدیوں تک ایشیائی نوفلاطونی فلاسفہ کے خلاف جاری رکھی اور جس کے سلسلے میں الغزالی کی تہافتہ کو سند تسلیم کیا جاتا ہے۔ بغداد میں اس کے مرجیہ اور جبریہ خیال کے فلسفیوں اور علمائے حدیث و فقہ سے بڑے مناظرے ہوتے رہے۔ اس نے ان کے نظریات کو، جن کا سنی الہیات میں خاصا رد عمل نظر آتا ہے، سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ کا دبستان بغداد بھی اس کے تصورات کی مخالفت کے باوجود ان سے

خاصا متاثر ہوا۔ النظام کی حیثیت دراصل ایک عالم الہیات کی ہے۔ اس کے افکار پر دو رجحانات غالب ہیں: توحید باری تعالیٰ کے مسئلے میں اس کا ہر جوش انہماک اور مطالعہ قرآن سے اس کا دلی شغف، جس کی بنا پر اس نے الہیات اور علم الاخلاق کے دیگر تمام مآخذ کو نظر انداز کر دیا۔ مذہب سے اس کی دلچسپی کی نوعیت بنیادی طور پر عقلی تھی جس میں بظاہر جذبات کی کارفرمائی بہت کم تھی۔ النظام کے مخالفین اسے دھری قرار دیتے تھے، لیکن یہ گویا اس کے نظام الہیات کے بنیادی تصور کو سرے سے غلط سمجھنے کا نتیجہ تھا، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے دینی عقائد کے اولین اصول وضع ہوئے تو دھریوں سے مناظرے کی بدولت اور بعد ازاں ان اصول و عقائد نے کچھ ایسی صورت اختیار کی کہ النظام کے ہاتھ میں آ کر اسلام کی ہیئت کچھ عجیب و غریب سی ہو کر رہ گئی۔ اس نے اس ضمن میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ اسے تقریباً سب مسلمانوں حتیٰ کہ معتزلہ کا بھی ہدف ملامت بننا پڑا۔ بہر حال سب سے پہلے النظام ہی نے سنی الہیات کے بنیادی مسائل کی تصریح کی۔ اس کی نگارشات ضائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کے خاصے اجزا محفوظ ہیں، جو زیادہ تر اس کے شاگرد الجاحظ کی تصانیف میں ملتے ہیں۔ السجاد و بدعت پر قلم اٹھانے والوں نے جو تعلیمات النظام سے منسوب کی ہیں، ان میں سے اکثر اس کے تلامذہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اگرچہ الخیاط کی رائے میں ان کی اصل صورت ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکی۔ البغدادی نے کتاب الفرق میں اس کی الہیات کی جو صراحت کی ہے وہ غالباً الراوندی سے ماخوذ ہے۔ یہ غلط بیانی اور کسی کے نظریات کو عملاً توڑ مروڑ کر پیش

نے اس کی ممانعت نہ کر دی ہوتی (دراصل النظام کے ہاں کوئی معارضہ نہیں)۔ النظام قرآن کے متعلق ان من مانی تاویلات کو سرے سے رد کر دیتا ہے جو حدیث کے مستند علماء نے کی ہیں، خواہ وہ عکرمہ کی ہوں یا الکلبی، سدی یا مقاتل بن سلیمان کی۔ اسے محض لغوی تفسیر پر اصرار ہے۔ نبوت ہمیشہ سے عالمگیر رہی ہے، یعنی اس کے نزدیک (اہل سنت کے برعکس) صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ جملہ انبیاء کل عالم انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے (گویا النظام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے منکر نہیں تھا)۔

(۲) اصل العدل: النظام کے نزدیک انسانی ارادہ اپنے اختیار میں محدود ہے (ایک طرح سے یہ نظریۃ الہیات الاشعری کا پیشرو بھی قرار دیا جا سکتا ہے)۔ انسان کے سب افعال چونکہ حرکات ہیں، لہذا عوارض ہیں اور ان حرکات کا تعلق محض انسان کی اپنی ذات سے ہے، چنانچہ اس کی ذات سے باہر مترتب ہونے والے نتائج اس کی اپنی ذات کے باعث نہیں، بلکہ ان فطری قوتوں کی بدولت ظہور میں آتے ہیں جو خدا نے اس کے جسم میں ودیعت کی ہوئی ہیں (یہ نظریہ تولد سے انکار ہے)۔ انسان درحقیقت روح ہے جو جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور جسم بجائے خود روح کی کمزوری (آفة) کا مظہر ہے۔ اب جسم، جسے صحیح معنوں میں انسان سے مختلف سمجھنا چاہیے، ان افعال کو حرکت میں لاتا ہے جن پر انسان (یعنی روح) قادر ہے، نتیجۃً انسان (روح) استطاعت قبل الفعل تو رکھتا ہے، لیکن فعل کے سرزد ہوتے ہی یہ استطاعت اس سے چھن جاتی ہے۔

(۳) اصل الوعد والوعید: النظام کو فقہ

کرنے کی ایک خاص مثال ہے۔ اس کی الہیات کے نمایاں پہلووں اور اس کے مذہب کے بارے میں رک بہ معتزلہ۔ یہاں ہم اس کی الہیات کے مسائل پر کچھ روشنی ڈالیں گے:

(۱) اصل توحید: النظام کی توجہ دہریوں کے مقابلے میں قرآن کے عقیدہ تخلیق کی تائید پر مرکوز تھی، جن کی تعلیم یہ تھی کہ عناصر دائمی طور پر گردش کر رہے ہیں اور مادی دنیا کو دوام حاصل ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے عقیدہ ظہور و کمون کو نشو و نما دی، جسے ابوالہذیل العلاف پہلے ہی اختیار کر چکا تھا۔ جسم اور اس کے روابط کے بارے میں النظام کے افکار اسی تعلیم کا منطقی نتیجہ ہیں، تاہم ان کا ڈھانچہ مانویت کے خلاف اس کے جہاد سے بے حد متاثر ہوا جس کے بنیادی مسائل کا اس نے گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ نظریۃ تخلیق کو اس نے جس ایجابی انداز میں پیش کیا ہے اس سے اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ارسطو طالسی فلسفے کے متعدد اثرات کار فرما ہیں، یعنی یہ کہ تخلیق کا عمل حرکت کے باعث ظہور میں آیا اور عالم مخلوق مسلسل حرکت میں ہے (حتیٰ کہ سکون کی تعریف بھی یوں کی گئی ہے کہ یہ بھی حرکت ہی کی ایک شکل ہے)، لہذا اگرچہ خدا غیر متغیر ہے، تاہم ابتدائی قوت محرکہ وہی ہے۔ النظام تنزیہ، یعنی خالق و مخلوق کے مابین امتیاز، کو بہت دور تک لے گیا ہے۔ اس کے ہاں صفات الہیہ سلبی انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ کلام الہی جسم (لہذا مخلوق) ہے، لیکن کلام انسانی عرض ہے۔ قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ اس نے ماضی کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں اور اسرار کا انکشاف کیا، نہ کہ باعتبار اسلوب، جس کی نقل انسان بھی کر سکتے تھے، بشرطیکہ خدا

۱۳۳۹ھ، ۶: ۹۷ تا ۹۸؛ (۱۲) ابن المرتضیٰ: المعتزلہ،
 طبع Arnold، لائپزگ ۱۹۰۲ء، ص ۲۸ تا ۳۰؛ (۱۳)
 ابن حجر العسقلانی: لسان المیزان، حیدر آباد ۱۳۲۹ھ،
 ۱: ۲۷ [نیز دیکھیے مآخذ بذیل مادہ المعتزلہ].

(H. S. NYBERG)

نظام بدخشی: فقہ اور حدیث کی تعلیم اپنے *
 وطن مالوف بدخشان میں مولانا عصام الدین ابراہیم
 اور ملا سعید سے حاصل کی۔ ان کو اپنے زمانے
 کا بہترین عالم مانا جاتا تھا۔ وہ شیخ حسین
 خوارزمی سے بیعت تھے، اپنی قابلیت کی بنا پر
 انہیں سلیمان شاہ بدخشان، کے دربار میں رسائی
 ہو گئی، جس نے ان کو غازی خان کا خطاب
 دیا۔ [بقول بدایونی پہلے قاضی خان، پھر
 غازی خان کے دونوں خطاب اکبر بادشاہ کی
 طرف سے ہندوستان ہی میں دیے گئے تھے
 (منتخب، ۳: ۱۵۳)]۔ اس کے بعد وہ اس کی
 ملازمت ترک کر کے ہندوستان چلے آئے۔ خانپور
 میں ان کا تعارف شہنشاہ اکبر (۱۵۶۳/۱۵۵۶ء تا
 ۱۶۰۵/۱۶۰۴ء) سے کرایا گیا۔ اس پر بادشاہ کی
 طرف سے اس کو کئی تعائف ملے اور پروانچی کے
 عہدے پر مامور کیا گیا۔ اکبر نے جلد ہی معلوم
 کر لیا کہ وہ بڑی بصیرت رکھتے ہیں، اس لیے
 ان کو ”یک ہزاری“ منصب عطا کیا۔ اس نے
 ان کو ”غازی خان“ کا خطاب بھی دیا، کیونکہ
 انہوں نے مختلف مہمات میں نام پیدا کیا تھا۔
 ۱۵۹۲/۱۵۸۴ء میں ملا نظام بدخشی نے ستر برس
 کی عمر میں اودھ میں انتقال کیا۔ ان کی تصانیف کے نام
 یہ ہیں: (۱) حاشیہ شرح العقائد، یعنی تفتازانی کی
 شرح عقائد نفسی کی شرح؛ (۲) تصوف پر متعدد
 رسائل۔

مآخذ: (۱) عبدالقادر بدایونی: منتخب

التواریخ، ۳: ۱۵۳؛ (۲) شاہ نواز خان: مآثر الامراء،

کے عملی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی۔ صلوة،
 ظاہرداری اور اعمال دینی میں خلوص کے بارے میں
 ہم اس کے اور اس کے دبستان کے خیالات سے
 بخوبی واقف ہیں (اس سلسلے میں اس نے بعض
 عجیب و غریب توضیحات پیش کی ہیں)، لیکن اصول
 کو وہ بالخصوص زیر بحث لاتا ہے۔ اصحاب
 الرائے و القیاس، یا دوسرے لفظوں میں احناف کی،
 اس نے بڑے جوش و خروش سے مخالفت کی۔ وہ
 رائے اور قیاس کا سرے سے منکر تھا، حتیٰ کہ اس
 ضمن میں اس نے ان صحابہ کبار پر بھی اعتراض
 کرنے میں تامل نہیں کیا جو اس کے نزدیک
 قیاس پر عمل پیرا ہوئے۔ اسی بنا پر اس نے
 اصول اجماع کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا،
 حالانکہ ایک حد تک وہ اس کا قائل تھا۔ یہی وہ
 باتیں تھیں جن سے اس نے داؤد ظاہری اور اس
 کے مساک ظاہریہ کا راستہ ہموار کر دیا۔

مآخذ: (۱) الجاحظ: کتاب الحيوان، قاہرہ

۱۳۲۳ھ، بمواضع کثیرہ، بالخصوص ۱: ۱۶۷ تا ۱۶۹ (در

بارۃ تفسیر قرآن)، ۵: ۱ تا ۳۱ (در بارہ ظہور و کمون)؛

(۲) الخياط: کتاب الانتقاد، طبع Nyberg، قاہرہ ۱۹۲۵ھ،

بمذ اشاریہ؛ (۳) ابن قتیبہ: تاویل مختلف الحدیث، قاہرہ

۱۳۲۶ھ، ص ۲۰ تا ۵۳؛ (۴) الاشعری: مقالات، طبع

Ritter، بمذ اشاریہ؛ (۵) السيد المرتضیٰ: کتاب الامالی،

قاہرہ ۱۳۲۵ھ، ۱: ۱۳۲ تا ۱۳۴؛ (۵) البغدادی:

کتاب الفرق، قاہرہ ۱۹۱۰ء، ص ۱۱۳ تا ۱۳۶؛ (۷)

کتاب الفہرست، در W.Z.K.M.، ۴: ۲۲۰ تا ۲۲۱؛

(۸) ابن حزم: کتاب الفصل، قاہرہ ۱۳۱۷ھ، بمواضع

کثیرہ؛ (۹) الشہرستانی: کتاب الملل و النہل، طبع

Curetton، ص ۳۷ تا ۴۱؛ (۱۰) ابن ابی الحدید:

شرح نہج البلاغۃ، قاہرہ ۱۳۲۹ھ، ۲: ۴۸ تا ۵۰ (النظام

کے ایک رسالے بعنوان کتاب النکت کے چند اجزا کے

ساتھ)؛ (۱۱) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد، قاہرہ

۲ : ۸۵۷؛ (۳) آزاد : دربار اکبری، ص ۸۱۳؛ (۴) [ابوالفضل] : آئین اکبری، ترجمہ بلوخن، ص ۴۴۰۔
(ایم ہدایت حسین)

* نظام جدید : اصلاحات سلیم ثالث : سلطان سلیم ثالث [رک باں] نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بعض سرکاری محکموں کی از سر نو ترتیب و تنظیم ضروری ہے ۱۷۹۳ء میں ”نظام جدید“ کے نام سے ایک نیا حکم نامہ نافذ کیا۔ یہ سابقہ جاگیردارانہ عسکری نظام، بحریہ، توپ خانہ اور محکمہ باربرداری کے متعلق متعدد اصلاحات، والیان صوبجات کے لیے ایک ”وزارتی ہنگامی قانون“، صوبائی محاصل کے متعلق ایک قانون اور مغربی طریقوں کے مطابق ایک نئی پیادہ فوج کی بھرتی اور تربیت اور اس کے بارے میں قانون کے علاوہ اس تجویز پر مشتمل تھا کہ نثر وسائل مالگزاری سے ان اصلاحات کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک خاص فوجی سرمایہ قائم کیا جائے۔ یہ آمدنی برانڈی، تمباکو، قہوہ، ریشم، اون اور بھیڑوں پر ٹیکس لگا کر اور اس کے علاوہ ان تیمار داروں [رک بہ تیمار] کی جاگیروں کی پیداوار سے حاصل کی گئی جو آناتولی میں واقع تھیں اور جن کے دخیل کاروں نے زمانہ جنگ میں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں غفلت کی، اس لیے ان کو حقوق جاگیرداری سے محروم کر دیا گیا تھا۔ منشا یہ تھا کہ نظام جدید عسکری، یعنی نئی پیادہ فوج کی تعداد ۱۲۰۰۰ سپاہیوں پر مشتمل ہو۔ اول اول نمونے کے طور پر ۱۲۰۰ آدمیوں کی ایک بٹالین رضا کاروں سے بھرتی کی گئی۔ اس نفری میں مختلف قوموں کے جوان تھے، جو زیادہ تر روسی اور آسٹروی فوج کے وہ بھگوڑے تھے جنہیں جنگ روس میں جمع کر لیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فوج کچھ زیادہ وقار حاصل نہ

کر سکی اور اس میں مقامی ترک بہت کم تعداد میں شامل ہوئے۔ الغرض اس پلٹن میں، جسے عام طور پر لونہ عسکری کہتے تھے، صرف چند سو افراد بھرتی ہوئے اور ۱۷۹۹ء تک اس کی تعداد ۱۶۰۰ تک بھی نہ پہنچ سکی۔ سلطان کی فوج، جس کی تربیت اور اسلحہ بندی یورپین طریقہ سے ہوتی تھی، صرف اسی پلٹن تک محدود رہی۔ سلطان نے سپاہیوں کی تربیت اور اسلحہ خانے، جہاز سازی اور استحکامات کے انتظام کی نگرانی کے لیے جو غیر ملکی افسر ملازم رکھے ان کا تعلق زیادہ تر انگلستان، سویڈن اور ہسپانیہ سے تھا۔ بڑی بڑی بارکیں اور گولہ بارود کے گودام تعمیر ہوئے۔ نئی آمدنی، جو فوجی مقاصد کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، ۱۷۹۷-۱۷۹۸ء میں ساٹھ ہزار بدروں کے قریب ہو گئی، یعنی تقریباً چار کروڑ اسی لاکھ فرانک (دیکھیے جودت : تاریخ، ۸ : ۱۳۹ بعد) اور اس سے ضروری اخراجات پورے ہوتے رہے۔ اندرونی مشکلات کی وجہ سے، بالخصوص ان اصلاحات کے مخالفین کی روز افزون تعداد کے سبب، سلطان پوری طرح اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ ”نظام جدید“ کے نام ہی سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی، چنانچہ بالآخر طے پایا کہ اسے سرے سے منسوخ ہی کر دیا جائے اور اس باقاعدہ فوج کا نام سجمان یا سگبان (= کتا گھر والے) رکھا جائے۔ سلیم کے معزول ہونے پر اس فوج کو توڑ دیا گیا۔ اس کے جانشین مصطفیٰ [رک باں] کے عہد میں ”نظام جدید“ کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ آسٹروی نو مسلم سلیمان آغا کو، جو لونڈ چفٹلیک میں مقیم جیش کا سپہ سالار تھا، حکم دیا گیا کہ وہ خفیہ طریق سے اسے پھر ترتیب دے، لیکن اس میں کوئی مستقل کامیابی حاصل نہ ہوئی

ہر ایک کا نام بنام ذکر کرتا ہے اور اس طرح اس نے ایک ایسی جامع کتاب تالیف کی جسے اس کے بعد کے مصنف سند مانتے ہیں۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کو سبکتگین کے حملے (۹۷۷-۸۹۷۸) سے شروع کر کے شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت کے سینتیسویں سال (۱۵۹۳ء) تک لے آیا ہے۔ اس کتاب کی تقسیم یوں ہے: ایک مقدمہ جس میں شاہان غزنو بہ ذکر ہے اور نوطبقات: (۱) سلاطین دہلی، معزالدین غوری تا جلال الدین اکبر (۸۵۷۳/۱۱۷۷ء تا ۱۰۰۲/۱۵۹۳ء)۔ اس حصے کے آخر میں دربار اکبری کے مشاہیر، یعنی امراء، علماء، شعرا مصنفین اور شیوخ کے سوانح ہیں: (۲) حکمرانان دکن (۸۷۳۸/۱۳۳۷ء تا ۱۰۰۲/۱۵۹۳ء): بہمنی، نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی: (۳) شاہان گجرات (۸۷۹۳/۱۳۹۰ء تا ۸۹۸۰/۱۵۷۲ء): (۴) شاہان مالوہ (۸۸۰۹/۱۳۰۶ء تا ۸۹۷۷/۱۵۶۹ء): (۵) شاہان بنگالہ (۸۷۳۱/۱۳۳۰ء تا ۸۹۸۳/۱۵۷۶ء): (۶) خاندان شرقی جونپور (۸۷۸۳/۱۳۸۱ء تا ۸۸۸۱/۱۴۷۶ء): (۷) حکمرانان کشمیر (۸۷۳۷/۱۳۳۶ء تا ۸۹۹۵/۱۵۶۷ء): (۸) تاریخ سندھ از فتوحات عرب (۸۸۶/۷۰۵ء تا ۸۱۰۰۱/۱۵۹۲ء): (۹) تاریخ ملتان (۸۸۳۷/۱۴۳۴ء تا ۸۹۳۲/۱۵۲۵ء)۔ کتاب کے اختتام پر "خاتمہ" کے طور پر ہندوستان کا جغرافیہ بھی لکھا جانا تھا، لیکن بظاہر مصنف اسے پورا نہ کر سکا۔

مآخذ: (۱) Rieu: Catalogue، ص ۲۲۰

الف تا ۲۲۲ الف: مصنف کے سوانح کے لیے دیکھیے:

(۲) Elliot و Dowson: History of India، ۵:

۱۷۸ تا ۱۸۰ اور مضامین کے خلاصے کے لیے، ۵: ۱۷۷ تا

۳۷۶: (۳) N. Lees، در J.R.A.S.، سلسلہ جدید، ۳:

۳۵۱ مطبع لیتھو، لکھنؤ، ۱۸۷۰ء: (۴) B. De: The

(دیکھیے G.O.R: Zinkeisen، ۷: ۵۵۲ بعد)۔

مآخذ: (۱) Zinkeisen، در G.O.R، ۷: ۵:

۳۲۳، ۳۲۲، ۳۵۸ بعد، ۳۶۳، ۳۷۱، ۵۵۲: (۲)

Jorga، در G.O.R، ۵: ۱۱۷ بعد: (۳) Carl. V.

Geschichte des Machtverfalls der Turkei: Sax

[وی انا ۱۹۰۸ء، ص ۱۳۳ بعد: (۴) جودت [رک ہاں]

کی تاریخ سب سے پڑا ترکی مآخذ ہے۔

(FRANZ BABINGER)

* نظام الدین: احمد بن محمد مقیم المہروی،

فارسی کا ایک مؤرخ جو مشہور و معروف کتاب

طبقات اکبر شاہی کا مصنف ہے۔ وہ مشہور شیخ

ہرات عبداللہ انصاری کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا

والد خواجہ مقیم ہروی، سلطان [ظہیر الدین] بابر

(۱۵۲۶ء تا ۱۵۳۰ء) کا داروغہ محلات تھا اور

بعد ازاں گجرات کے صوبہ دار میرزا عسکری کا

وزیر رہا۔ نظام اندین خود بھی شہنشاہ اکبر کے

زمانے میں اعلیٰ فوجی مناصب پر مامور رہا اور

۱۵۸۵ء میں گجرات کا اور ۱۵۹۳ء میں پوری

سلطنت مغلیہ کا بخشی مقرر ہوا۔ بقول بدایونی (۲:

۳۹۷) اس کا انتقال ۲۳ صفر ۱۰۰۳ھ / ۷ نومبر

۱۵۹۳ء کو ۴۵ برس کی عمر میں ہوا۔ اس نے

لڑکپن ہی میں اپنے والد کی تحریک پر علم تاریخ

کا مطالعہ شروع کیا۔ جوں جوں وقت گذرتا گیا

اس کا یہ شوق بھی بڑھتا چلا گیا اور خود بھی

کچھ لکھنے کی ترغیب ہوئی۔ چونکہ ہندوستان

کی کوئی مکمل تاریخ موجود نہ تھی، اس لیے اس

نے اس کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس

طرح اس کی مشہور تصنیف طبقات اکبر شاہی

معرض وجود میں آئی۔ اس کا نام طبقات اکبری یا

تاریخ نظامی بھی ہے، جو ۱۰۰۱ھ / ۱۵۹۳ء میں

ختم ہوئی۔ اس تصنیف کے لیے نظام الدین نے

ستائیس مآخذ استعمال کیے ہیں، جن میں سے وہ

انہوں نے لغت، ادب اور فقہ میں قابل قدر دسترس حاصل کر لی تھی۔ سولہ برس کے ہوئے تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ اور ہمیشہ کے ساتھ دہلی چلے گئے۔ وہ صدر ولایت شمس الملک خواجہ شمس الدین خوارزمی، امام حدیث رضی الدین حسن صاغانیؒ اور دیگر علمائے دہلی کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کر کے علوم شرعی و فقہی میں درجہ کمال تک پہنچے۔ علوم ہیئت و ہندسہ میں دستگاہ حاصل کرنے کے علاوہ انہوں نے علم منطق میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ دوسرے طلبہ انہیں منطقی کہتے تھے۔ وہ بے حد تیز طبع اور فصیح البیان تھے اور بحث مباحثہ میں ہمیشہ فائق رہتے۔ قیام دہلی میں حسن اتفاق سے انہیں رہنے کی جگہ شیخ نجیب الدین متوکلؒ کے ہمسائے میں ملی۔ ان کے ساتھ ملاقاتوں میں اکثر شیخ کے برادر بزرگ بابا فرید الدین گنج شکرؒ [رک باں] کا تذکرہ ہوتا رہتا۔ اس سے ان کے دل میں بابا صاحبؒ کے لیے اتنی محبت و ارادت پیدا ہو گئی، کہ جب انہوں نے بیس برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تعلیم سے قدرے فراغت پالی تو علوم باطنی کی تحصیل کے لیے بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں اجودھن (پاک پٹن) جا پہنچے اور ۱۵ رجب ۵۶۵ھ/۱۲۵۷ء کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ بابا صاحبؒ نے بیعت کے بعد تعلیم جاری رکھنے پر زور دیا، چنانچہ خواجہ صاحبؒ نے لہ صرف خود بابا صاحبؒ سے عوارف المعارف، ابوشکور السالمی کی تمہید اور بعض دیگر کتب کا درس لیا، بلکہ تعمیل ارشاد میں عمر بھر حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا۔

بابا صاحبؒ کی زندگی میں خواجہ صاحبؒ تین مرتبہ اجودھن میں حاضر ہوئے اور ہر بار

Tabakat-i-Akbari (or A History of India from the early Musalman invasions to the thirty sixth year of the reign of Akbar [مع ترجمہ]، کلکتہ ۱۹۱۳ء (Bibl. Indica، سلسلہ جدید، عدد ۱۹۹)؛ مخطوطات کے لیے دیکھیے (۵) W. H. Morley: *A descript. Catalogue of the Historical Mss in the Library of Royal Society of Great Britain and Ireland، لندن ۱۸۵۴ء، ص ۱۵۸؛* نیز (۶) Ch. Ste- *A descript. Catalogue of the Oriental Lib- : wart rary of the the Late Tippoo - Sultan Biblio- : J. Uri (۷)؛* عدد ۲۸؛ *thecae Bodleanae Codicum manuscript. Orient . . . Catalogues، حصہ ۱، اوکسفرڈ ۱۷۷۷ء، ص ۲۷۷، عدد ۳۱؛* (۸) J. Armer: *Die Persischen Hdschr. : J. Armer (۸)؛* *der K. Hafund Staatsbibliothek in Munchen Codices Orient. (۵)؛* عدد ۲۳۵؛ *Bibl. Reg. Hofniensis.، کوپن ہیگن ۱۸۵۷ء، ص ۳؛* عدد ۲۱، ۵۶۔

(E. BERTHELS)

⊗ نظام الدین اولیاؒ: سلطان المشائخ، محبوب النہی، خواجہ نظام الدین دہلوی، ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی میں سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگ، ۲۷ صفر ۵۶۳ھ/۱۹ اکتوبر ۱۲۳۸ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ نام سید محمد رکھا گیا۔ ابھی پانچ برس کے تھے کہ ان کے والد خواجہ احمد علی الحسینی وفات پا گئے (۵ ذوالحجہ ۵۶۴ھ)، لیکن ان کی والدہ بی بی زلیخا نے، جو انتہائی عبادت گزار اور باہمت خاتون تھیں، ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد انہوں نے مولانا علاء الدین اصولی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور قدوری جیسی معتبر کتاب ختم کی۔ بارہ برس کی عمر تک

گھر سے نکال دیا اور یہ رات انہوں نے ایک چھپر دار مسجد میں گذاری۔ اس کے بعد انہوں نے غیاث پور میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ یہ جگہ شہر کے ہنگاموں اور شور و شر سے دور ہونے کے باعث ان کی طبیعت اور مزاج کے عین مطابق تھی، لیکن جب سلطان معزالدین کیقباد (۵۶۸۶/۵۶۸۷ تا ۵۶۸۹-۵۶۹۰ء) نے غیاث پور کے قریب ”کیلو کھری“ کو آباد کیا اور دربار سلطان کی قربت سے لوگوں اور امرا کی آمد و رفت بڑھی تو خواجہ صاحبؒ نے یہ جگہ بھی چھوڑنا چاہی، مگر درویشوں اور عقیدت مندوں کے کہنے پر اپنا ارادہ بدل لیا۔ امرا اور عوام کی بکثرت آمد و رفت سے گو ”فتوح“ کا سلسلہ تو جاری ہو گیا، مگر خواجہ صاحبؒ کی اپنی زندگی اور معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ جو کچھ آتا آپ غربا اور درویشوں پر خرچ کر دیتے۔ ان کے لنگر سے صبح و شام ہزاروں لوگوں کو کھانا ملتا تھا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تین ہزار علما و فضلا اور دو صد قوال مستقل طور پر ان کے ہاں کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ خود لگاتار روزے رکھتے اور افطار کے وقت چند لقموں پر کفایت فرماتے۔ ایک موقع پر خود فرمایا چالیس سال سے نہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔

خواجہ صاحبؒ نے ہمیشہ شاہی دربار سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ بعض سلاطین نے انہیں اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہا، مگر ناکام رہے۔ جلال الدین خلجی (۵۶۸۹/۵۶۹۰ تا ۵۶۹۵/۵۶۹۵ء) نے خواجہ صاحبؒ کو ایک گاؤں جاگیر میں دینا چاہا، مگر انہوں نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں سلطان نے خود حاضری دینا چاہی، تو اس کی بھی اجازت نہ دی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی (۵۶۹۵-۱۲۹۵ء تا ۱۲۹۵/۱۳۱۵ء) کا بیٹا

متعدد روز قیام رہا۔ تیسرے سفر میں ۱۳ رمضان المبارک ۶۵۹/۱۲۶۰ء کو شیخ کامل نے خواجہ صاحبؒ کو خرقہ خلافت اور ابو شکور السالمی کی تمہید کے پڑھانے کا ”اجازت نامہ“ مرحمت فرمایا۔ اس موقع پر بابا صاحبؒ نے انہیں ”نظام الملة والدین“ کا لقب بھی دیا، جس سے ان کا لقب ”نظام الدین“ مشہور ہوا۔ علاوہ ازیں انہیں چند قیمتی وصیتیں بھی کیں، جن میں بطور خاص حفظ قرآن مجید کی تاکید بھی شامل تھی۔ انہیں بعد میں دین و دنیا میں کامیابی کی بشارت دیتے ہوئے دہلی جانے کا حکم دیا۔ بابا صاحبؒ کی وفات کے وقت خواجہ صاحبؒ ان کے پاس موجود نہ تھے، مگر بابا صاحبؒ نے اپنا ”جامہ“، مصلیٰ اور ”عصا“ ان کو دیئے جانے کی وصیت فرمائی۔ یہ گویا بابا صاحبؒ کی جانشینی اور خواجہ صاحب کے خصوصی مقام کی طرف اشارہ تھا۔

اپنے مرشد کامل کے حسب فرمان انہوں نے دہلی کو اپنا مستقل مرکز و مسکن بنا لیا۔ دہلی اور اس کے مضافات میں کم و بیش پچاس سال کا یہ زمانہ بڑا بر آشوب تھا۔ یہاں انہوں نے بلبن سے غیاث الدین تغلق تک کا عہد اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض سلاطین وقت نے کسی نہ کسی طرح ان سے تعرض کرنا چاہا، مگر وہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے متوجہ الی اللہ رہے اور خدمت خلق اور اشاعت اسلام کے لیے ہمہ تن متوجہ اور کوشاں رہے۔ ابتدائی بیس سال انتہائی سختی اور عسرت میں بسرے ہوئے۔ شروع شروع میں تقریباً دو سال تک وہ امیر خسرو [رک باں] کے نانا راوت عرض کے ہاں قیام فرما رہے۔ امیر خسرو اس وقت آٹھ سال کے تھے۔ ایک روز جبکہ امیر خسرو اور ان کے نانا گھر میں موجود نہ تھے، امیر خسرو کے ماموں نے خواجہ صاحبؒ کو

دیا۔ بعد ازاں اسی بادشاہ نے بنگال سے واپس آنے ہوئے یہ حکم بھیجا کہ خواجہ صاحب اس کے دہلی پہنچنے سے پہلے شہر چھوڑ جائیں، مگر ہوا یہ کہ خود بادشاہ تغلق آباد کا محل کرنے سے دنیا چھوڑ گیا۔

غیاث پور میں خواجہ صاحبؒ جمنا کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مخلص مریدین نے اجازت لیکر سہ منزلہ عمارت تعمیر کرا دی، جو اب بھی مقبرہ ہمایوں کے شمال میں موجود ہے۔ اس کی پہلی منزل میں خلفا رہتے تھے، دوسری منزل خواجہ صاحب کی مجلس کے لیے مخصوص تھی اور تیسری منزل پر خواجہ صاحب کی رہائش تھی۔ ایک کمرہ جامع مسجد کیلو کھڑی کے پہلو میں بھی تھا، جہاں وہ جمعہ کی رات کو قیام فرمایا کرتے تھے۔

خواجہ صاحب کا وصال بروز جمعہ ۱۸ ربیع الثانی ۵۲۵ھ/۲ اپریل ۱۱۳۵ء کی صبح کو ہوا۔ وہ سات ماہ تک ”حبس بول“ کی بیماری میں صاحب فراش رہے۔ چالیس دن پہلے سے کھانا پینا بند ہو گیا تھا اور مکمل استغراق و انہماک کی کیفیت طاری تھی۔ وصال سے قبل خادم کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے فقرا میں بانٹ دو، چنانچہ اس کی تعمیل کر دی گئی اور وصیت کے مطابق جنگل ہی میں مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ شیخ رکن الدین نبیرہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے پڑھائی۔ سلطان محمد تغلق (۵۲۵ھ/۱۳۲۳ء تا ۵۲۷ھ/۱۳۵۱ء) نے قبر مبارک پر ایک عالی شان گنبد بنا دیا (تاریخ فرشتہ، ۲: ۳۹۸؛ سیرالاولیا، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷)۔

خواجہ نظام الدین دہلویؒ نہایت اونچے درجے کے اولیائے کاملین سے تھے۔ انہوں نے یہ

خضرخان خواجہ صاحبؒ کا مرید تھا۔ اس مناسبت سے بادشاہ بھی ان کا عقیدت مند تھا، مگر سلطان کی طرف سے حاضری کی مکرر درخواست پہنچنے کے باوجود انہوں نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ غائبانہ دعا بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ بعد میں سلطان نے ورننگل کی فتح کے لیے ان سے دعا کرائی اور یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ سلطان قطب الدین خلجی (۵۱۶ھ/۱۳۱۶ء تا ۵۲۰ھ/۱۳۲۰ء) نے دہلی میں خواجہ صاحبؒ کا زور توڑنے کے لیے ملتان سے شیخ رکن الدین سہروردی کو بلوا بھیجا، مگر ان دونوں بزرگوں میں بڑے مخلصانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ بعد ازاں سلطان نے اپنی نو تعمیر کردہ جامع مسجد میں تمام علما و مشائخ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر خواجہ صاحبؒ نے اس سے بھی پہلو تہی کی۔ تنگ آکر اس نے ہر چاند رات کو تمام علما و مشائخ کو دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ خواجہ صاحب نے اس مجلس میں خود شرکت کرنے کے بجائے اپنے خادم اقبال خان کو بھیج دیتے، اس پر بادشاہ نے انہیں بزور لانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر اگلی چاند رات تک بادشاہ اپنے غلام خسرو خان کے ہاتھ مارا گیا۔ اس طرح غیاث الدین تغلق (۵۲۰ھ/۱۳۲۰ء تا ۵۲۵ھ/۱۳۲۳ء) بھی خواجہ صاحب کی مقبولیت کے بنا ہر ان سے عداوت رکھتا تھا۔ اس نے علما کے اصرار پر مسئلہ سماع کے سلسلے میں قلعہ تغلق آباد میں ایک مجلس مناظرہ میں ان کو مدعو کیا۔ خواجہ صاحبؒ نے قرآن و سنہ سے ”سماع“ کے حق میں بڑے مسکت دلائل پیش کیے، مگر اس کے ساتھ ہی سماع کے سلسلے میں وہ کڑی شرائط بھی بیان کیں، جو ہمیشہ ان کے ہاں ملحوظ رہتی تھیں، خصوصاً خواجہ صاحبؒ نے سماع بالزامیر (آلات موسیقی) کو ناجائز قرار

منتہی ہوتا ہے؛ (۴) سیرالاولیاء مصنفہ سید محمد مبارک علوی کرمانی (تصنیف ۱۸۰۰ء) : اس میں بنیادی طور پر خواجہ صاحبؒ اور حضرات چشتؒ کے حالات ہیں، مگر اس میں معتدبہ ملفوظات و اقوال بھی موجود ہیں؛ (۵) خیر المجالس، مصنفہ حمید قلندر (تصنیف ۱۵۵۷ تا ۱۵۷۶ء) : اس میں بھی خواجہ صاحبؒ کی زندگی اور ان کے ملفوظات کی خاصی تعداد موجود ہے۔ سیرالاولیا میں ملفوظات کے حسب ذیل مجموعوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جو اب ناپید ہیں: انوار المجالس، تحفۃ الابرار و کرامۃ الاخبار، درر نظامیہ، از علی بن محمود جاندار؛ مجموع الفواد، مؤلفہ مولانا عبدالعزیز۔

خواجہ صاحبؒ نے تمام عمر شادی نہیں کی، اس لیے اپنے پیچھے کوئی صلبی اولاد نہیں چھوڑی، مگر انہوں نے اپنے تربیت یافتگان اور مستفیدین کی صورت میں علما و صلحا کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا۔ مستفیدین میں ان کے دو خواہرزادے مولانا قاسم (مصنف لطائف التفسیر) اور مولانا عبدالعزیز (مصنف مجموع الفواد)، خادم اور مصلیٰ بردار خواجہ ابوبکرؒ اور خواہرزادے کے بیٹے خواجہ رفیع الدین ہارونؒ (جو متولی بنے) کے علاوہ امیر خسروؒ [رک باں]، مولانا برہان الدین غریبؒ، شیخ یعقوبؒ، مولانا جمال الدین خوارزمیؒ، مولانا شمس الدین یحییٰؒ اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلیؒ (جانشین) جیسے اکابر اولیا شامل تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ بڑے اونچے مرتبے کے عالم و فاضل بھی تھے۔ ان کی بدولت علمی اور روحانی فیضان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے۔

ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ نے رکھی، مگر اس کی اصل نصرت و قبولیت کا سہرا خواجہ نظام الدین

مرتبہ عبادت و ریاضت سے حاصل کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایام جوانی میں تیس سال تک مسلسل مجاہدہ و ریاضت کرتے رہے۔ آخری عمر میں مجاہدہ اور بھی زیادہ کر دیا تھا۔ عمر کے ہر حصے میں مسلسل روزے رکھنا اور کم خوراک و کم آرام (قلت طعام و قلت منام) ان کا معمول رہا۔ افطاری اور سحری میں بہت معمولی خوراک کھاتے۔ نماز عشا کے بعد یاد اللہی میں مصروف رہتے اس سے فراغت ہوتی تو امیر خسرو سے لیٹے لیٹے دن بھر کے واقعات اور موزوں اشعار سنتے۔ پھر تھوڑے سے آرام کے بعد ”نوافل شب“ میں مشغول ہو جاتے اور یہ سلسلہ سحری تک جاری رہتا۔ عاشقانہ و عارفانہ اشعار سنتے ہی ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، وہ ایسے سماع کے قائل تھے، جس میں مزامیر کا استعمال بالکل نہ ہو۔ طبعوت پر عشق و سرمستی کا غلبہ تھا، اسی بنا پر زبان میں بلا کی تاثیر تھی۔

خواجہ صاحب کے ملفوظات حسب ذیل مجموعوں میں مدون ملتے ہیں: (۱) راحت القلوب، مشتمل بر اقوال بابا فرید الدینؒ: یہ خواجہ صاحبؒ کی طرف منسوب ہے، مگر یہ نسبت مشکوک ہے؛ (۲) فوائد الفواد، مصنفہ علاؤ الدین سجزی (۱۳۳۴ھ/۱۹۱۳ء) : یہ فارسی کتاب بے حد مقبول و متداول ہے اور امیر خسرو اس کی تصنیفی نسبت پر رشک کیا کرتے تھے۔ اس کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ یہ ملفوظات پانچ جلدوں میں ۳ شعبان ۷۰۷ھ سے ۱۹ شعبان ۷۲۲ھ تک کی دو سو سے زائد مجالس پر مشتمل ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے؛ (۳) افضل الفواد، مصنفہ امیر خسرو دہلوی : پہلا حصہ ۲۴ ذوالحجہ ۷۱۳ھ سے ۵ ذوالقعدہ ۷۱۵ھ تک اور دوسرا حصہ موسوم بہ راحت المجیبین رجب ۷۱۹ھ سے شروع ہو کر ۵ محرم ۷۲۱ھ پر

تھے۔ بعض ماخذ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ابن عربی کی فصوص الحکم کو زیر مطالعہ رکھتے تھے، لیکن ان کے ملفوظات میں اس کے مطالب کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وحدة الوجود اور وحدة الشہود کے مسئلے کے علاوہ منصور حلاج کے نظریۃ انا الحق کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ان کا تصور توحید لیس کیمثلہ شیء (۴۲ [الشوری]: ۱۱) کے مطابق تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جذب و مستی اور سکر کے بجائے انہوں نے اپنے لیے صحو کا راستہ متعین کیا تھا، جس میں سالک هتل و شرع پر استقامت اختیار کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ان اقوال سے ان کی علمی اور فکری گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی خانقاہ میں علم ظاہری کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایک صوفی کے لیے عالم ہونا ضروری تھا۔ وہ علوم متداولہ کو، جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، ضد تصوف نہیں، بلکہ مقدمات تصوف اور مبادی طریقت سمجھتے تھے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں سماع سے متعلق مجلس مناظرہ سے ان کی حدیث و فقہ پر گہری نظر کا پتا چلتا ہے۔ ان کے تمام معاصرین علما و سلاطین اور عوام و خواص ان کی فضیلت اور حکمت و دانش سے متاثر تھے۔ خواجہ صاحب نے جہاں معاملات میں عقل و تدبیر کی اہمیت پر زور دیا، وہاں خلق خدا کے ساتھ شفقت و مروت اور بذل و ایثار کا درس بھی دیا۔ دنیا اور ترک دنیا کے سلسلے میں ان کی روش اعتدال پر مبنی تھی۔ ان کا قول تھا: ”ترک دنیا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ جائے۔ ترک دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان لباس پہننے اور کھانا بھی کھائے۔ البتہ جو کچھ

دہلویؒ کے سر ہے۔ ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدینؒ نے انہیں ”جامۃ خلافت“ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”برو ملک ہند بگیر“ اور فی الواقع ان کا سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ انہوں نے اپنے کثیر التعداد خالفا کو ملک کے مختلف علاقوں میں مامور کیا، مثلاً شیخ سراج الدین المعروف بہ اخی سراجؒ (آئینہ ہند) کو بنگال میں بھیجا، جنہوں نے لکھنوتی میں جا کر پہلی چشتی خانقاہ اور عظیم الشان کتاب خانہ قائم کیا؛ مولانا برہان الدین غریبؒ کو دکن میں تعینات کیا، جنہوں نے دیوگیر میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی؛ شیخ یعقوبؒ کو گجرات کا علاقہ سونپا اور بعد ازاں وہاں تین مزید خالفا شیخ حسام الدین ملتانیؒ، شیخ سعید حسینؒ اور شیخ بارک اللہؒ بھی پہنچے۔ اس طرح شیخ وجیہ الدین یوسفؒ، شیخ کمال الدینؒ اور مولانا مغیث الدینؒ کو مالوہ اور اس کے نواح میں روانہ کیا۔ خواجہ صاحبؒ کی ان کوششوں کے طفیل ملک کے طول و عرض میں نہ صرف اسلام کی نشر و اشاعت کا زبردست کام انجام پایا بلکہ مسلم حکمرانوں کو ان علاقوں میں اپنی سیاسی کامیابی کے لیے بھی ہمیشہ ان بزرگوں کی حمایت و سرپرستی حاصل رہی۔ ہندوستان میں اسلام اور تصوف کی اشاعت میں خواجہ صاحب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کے پیش نظر بعض محققین نے انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان بزرگ قرار دیا ہے۔

جہاں تک محبوب الہیؒ کی تعلیمات کا تعلق ہے ان سے آگاہ ہونے کے لیے ان کے ملفوظات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جن کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک روحانی معالج، ایک ہادی طریقت اور سالک حقیقت کی حیثیت سے بہت بلند مقام پر فائز

سفر نامہ (اردو ترجمہ)، کراچی ۱۹۷۱ء؛ (۱۴)
 اقبال الدین احمد: تذکرہ خواجہ گیسو دراز، کراچی ۱۹۲۶ء؛
 (۱۵) ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمت،
 حصہ سوم (تصوف و ملفوظات)، کراچی ۱۹۷۶ء؛ (۱۶)
 ضامن نظامی: تاریخ نظامی، مطبوعہ دہلی؛ (۱۷)
 آزاد بلگرامی: مآثر الکرام، آگرہ ۱۹۱۰ء، دفتر اول، ص
 ۱۸۲؛ (۱۸) عبدالرحمن جاسی: نجات الانس، کانپور
 ۱۸۹۳ء؛ (۱۹) عبدالماجد دریا بادی: تصوف اسلام،
 اعظم گڑھ ۱۹۲۹ء؛ (۲۰) محمد حبیب: حضرت نظام
 الدین اولیاء، دہلی ۱۹۷۲ء، ص ۷ تا ۱۱؛ (۲۱)
 نثار احمد فاروقی: چشتی تعلیمات، دہلی ۱۹۸۱ء؛ (۲۲)
 خلیق احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت، مطبوعہ دہلی،
 ص ۱۹۷؛ (۲۳) وہی مصنف: شیخ عبدالحق محدث
 دہلوی، دہلی ۱۹۵۳ء؛ (۲۴) وہی مصنف: Shaikh
 Farid-ud-Din Ganji-Shakar، لاہور ۱۹۵۵ء؛ (۲۵)
 وہی مصنف: Policies and Society during the early
 Medieval Period، دہلی ۱۹۷۳ء؛ (۲۶) وحید مرزا:
 Amir Khusraw، کلکتہ ۱۹۳۵ء، ص ۱۷، ۱۱۲، ۱۲۰،
 ۱۲۷؛ (۲۷) محمد حسین: Tughluk Dynasty، کلکتہ
 ۱۹۶۳ء، ص ۷۹؛ (۲۸) محمد حبیب: Amir Khusraw،
 بمبئی ۱۹۲۶ء؛ (۲۹) وہی مصنف، در Islamic Culture،
 بابت اپریل ۱۹۴۶ء؛ (۳۰) اینا میری شمل: Mystical
 Dimensions of Islam، ۱۹۷۶ء۔

(عبدالغنی)

نظام الدین سہالوی: مآثر، بیانی درس ⊗

نظامیہ، متبہر عالم دین، فقیہ، فلسفی، شارح اور
 ایک ممتاز مدرس، ۱۰۸۸-۱۰۸۹/۱۶۷۷-
 ۱۶۷۸ء میں، موجودہ اتر پردیش (بھارت) کے
 ایک قصبہ، سہالی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق
 وہاں کے مشہور انصاری خاندان سے تھا اور ان
 کے جد امجد ہرات کے مشہور بزرگ شیخ عبداللہ
 انصاری تھے۔ ان کے اسلاف میں شیخ نظام الدین

کما تا رہے خراج کرتا رہے، جوڑ جوڑ کر نہ رکھے
 اور دل کو کسی چیز میں نہ اٹکائے۔ قرآن مجید
 کا وہ خصوصی ذوق رکھتے تھے اور مریدین کو
 ہمیشہ حفظ قرآن اور اشتغال بالقرآن کی تاکید
 فرماتے تھے۔ ان کے ہاں شریعت کی پابندی اور
 اتباع سنت کا خصوصی اہتمام تھا۔ حصول فیض
 کی خاطر وہ صحبت شیخ کو لازم قرار دیتے تھے۔
 تزکیۂ نفس کے لیے چار چیزیں ضروری سمجھتے
 تھے: قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام اور
 قلت الصحبۃ مع الانام۔ اسی طرح ان کے نزدیک
 سالک کے لیے چھ چیزیں لازمی تھیں: خلوت،
 دوام وضو، صائم الدھر رہنا، سکوت دائم، شیخ
 کے ساتھ قلب کا ربط دوام اور حق تعالیٰ کے سوا
 تمام خیالات اور خواہشات کو مٹا ڈالنا۔

مآخذ: (۱) تاریخ فرشتہ، ۲ حصے، مطبوعہ
 نولکشور، بالخصوص ۲: ۳۹۱ تا ۳۹۸؛ (۲) بشیرالدین
 احمد: واقعات دارالحکومت دہلی، مطبوعہ آگرہ، ۲:
 ۷۲۹ تا ۸۹۲؛ (۳) ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروز شاہی،
 کلکتہ ۱۹۶۲ء، ص ۳۴۱ تا ۳۴۶؛ (۴) محمد غوث
 شطاری: گزار ابرار (اردو ترجمہ)، لاہور ۱۳۹۵ھ، ص
 ۱۸۵؛ (۵) عبدالحق محدث دہلوی: اخبار الاخیار (اردو
 ترجمہ)، مطبوعہ کراچی، ص ۱۲۳ تا ۱۲۵، ۱۳۳؛ (۶)
 حمید شاعر قلندر: خیر المجالس (اردو ترجمہ)، مطبوعہ
 کراچی، ص ۶۲، ۶۳؛ (۷) امیر حسن عطا سجزی:
 فوائد الفواد، اردو ترجمہ، مطبوعہ لاہور، ص ۵،
 ۱۰، ۱۹۵، ۲۰۰؛ (۸) محمد اکرام: آب کوثر،
 لاہور ۱۹۷۵ء، ص ۲۲۳؛ (۹) امیر خسرو:
 افضل الفواد، مطبوعہ دہلی، ص ۲؛ (۱۰) محمد مبارک:
 سیرالاولیاء (اردو ترجمہ)، مطبوعہ لاہور، ص ۸۹ تا
 ۱۳۳؛ (۱۱) داراشکوہ: سفینۃ الاولیاء (اردو ترجمہ)،
 کراچی ۱۹۶۸ء؛ (۱۲) ہشت بہشت (اردو ترجمہ، ملفوظات
 خواجگان چشت)، لاہور ۱۹۵۶ء؛ (۱۳) ابن بطوطہ:

ایک مستقل کتاب مناقب رزاقیہ بھی تالیف کی تھی۔ ملا نظام الدین کی طبیعت پر تبحر علمی کے باوجود بے نفسی اور تواضع کا غلبہ تھا، چنانچہ انہوں نے کبھی کسی سے مجادلہ یا مناظرہ نہ کیا۔ اقوال قدما پر ان کی نگاہ بڑی وسیع تھی۔

صاحب مآثر الکرام، غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”ذوالحجہ ۱۱۳۸ھ/۱۷۳۵ء کو ان کی ملاقات کے لیے پہنچا تو ان کو ثقہ عالم پایا اور چہرے پر تقدس کے نشانات دیکھے“۔ وہ ایک عارف کامل اور صاحب وجد و حال بھی تھے، چنانچہ خاق کثیر نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف ہوا اور ان کی نیک تربیت سے علما و فضلا کی بڑی جماعت تیار ہوئی۔ ان کی بیشتر تالیفات علوم حکمیہ اور اصول فقہ پر ہیں اور ان میں سے اکثر حواشی پر مشتمل ہیں، جن میں متقدمین کی علم کلام اور اصول فقہ وغیرہ پر مستند اور متداول تصانیف کے دقیق مسائل کی عام فہم انداز میں تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں شرح الرسالة المبارزیہ فی عقائد، شرح مسلم الثبوت، شرح منار، شرح تحریر الاصول، حاشیہ علی شرح العقائد، حاشیہ علی الحاشیة القسیمہ، حاشیہ علی الصدر، حاشیہ علی الشمس البازغة وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مخطوطات بانکی پور، رام پور، علی گڑھ، حیدرآباد دکن اور انڈیا آفس کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے ۷۵ برس کی عمر میں وفات پائی (چہار شنبہ ۹ جمادی الاولیٰ ۱۱۶۱ھ/۱۷۴۸ء)۔ ”ملک بود بہ یک حرکت ملک شد“ سے سنہ وفات برآمد ہوتا ہے۔ ان کے اخلاف میں سب سے زیادہ شہرت ملا عبدالجلی بجر العلوم [رک باں] نے پائی۔

نے سہالی میں سلسلہ درس و تدریس کا آغاز کیا، جن کے پڑھوتے شیخ حافظ کے زہد و عام سے متاثر ہو کر شہنشاہ اکبر نے ان کے لیے اس علاقے میں معقول جاگیر دینے کا فرمان جاری کیا اور اس کی بدولت شیخ حافظ اور ان کی اولاد نے باطمینان فرائض درس ادا کیے اور اپنے طلبہ کے قیام و طعام کی بھی کفالت کی۔

ملا نظام الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ملا قطب الدین شہید سے حاصل کی۔ ۱۱۰۳ھ/۱۶۹۱ء میں ملا قطب الدین کو سہالی کے شیخ زادوں نے شہید کر کے ان کے مکان کو مال و اسباب اور کتاب خانے سمیت نذر آتش کر دیا اور ان کے چاروں بیٹے لکھنؤ چلے گئے۔ اورنگ زیب عالمگیر نے اس خاندان کی علمی خدمات کا پاس کرتے ہوئے ۱۱۰۵ھ/۱۶۹۳ء کے فرمان کے ذریعے لکھنؤ کی ایک مشہور کوٹھی فرنگی محل الہیں عطا کر دی۔ ملا نظام الدین اس وقت بمشکل ہوش سنبھالنے پائے تھے۔ وہ تحصیل علم کے لیے پورب کے قصبات میں چلے آئے۔ دیوا میں مولانا عبدالسلام، جائس میں ملا علی قلی، بنارس میں امان اللہ بن نور اللہ اور بالآخر لکھنؤ میں شیخ غلام نقشبند کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا اور چوبیس برس کی عمر میں سند فضیلت پائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی مسند سنبھالی اور جلد ہی ان کا نام شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ فرنگی محل علم و فن کا معدن بن گیا، جہاں سے آج تک علمی سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے تربیت باطنی کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ تقریباً چالیس سال کی عمر میں شاہ عبدالرزاق بانسوی (م ۱۱۳۶ھ/۱۷۲۳ء) سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اور روحانی فیوض حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے مرشد کے حالات و اقوال

نحو میر: (۲) عبدالقاهر الجرجانی: نظم مائة عامل، مع شرح: (۳) ابو حیان الاندلسی: ہدایۃ النحو؛ (۴) ابن الحاجب: کافیہ؛ (۵) جامی: الفوائد الضیائیہ (شرح کافیہ)۔

۳- منطق: (۱) شریف الجرجانی: صغریٰ، کبریٰ؛ (۲) الابرہری: مختصر ایسا غوجی؛ (۳) التفتازانی: تہذیب المنطق و الکلام؛ (۴) عبد اللہ یزدی: شرح تہذیب؛ (۵) قطب الدین رازی: قطبی (شرح الرسالة الشمسیہ)؛ (۶) شریف الجرجانی: میر قطبی؛ (۷) محب اللہ بہاری: سلم العلوم۔

۴- حکمت و فلسفہ: (۱) قاضی میر حسن میبذی: میبذی (شرح ہدایۃ الحکمة، از الابرہری)؛ (۲) ملا صدرا: شرح ہدایۃ الحکمة؛ (۳) محمود جونپوری: شمس بازغہ۔

۵- ریاضی (ہیئت و ہندسہ): (۱) العاملی: خلاصۃ الحساب و الہندسۃ؛ (۲) الطوسی: اصول الہندسۃ الاقلیدس (مقالہ ادبی)؛ (۳) وہی مصنف: تشریح الافلاک؛ (۴) رسالۃ قوشچیہ؛ (۵) موسیٰ رومی: شرح چغینی، باب اول۔

۶- علم بلاغت: (۱) التفتازانی: مختصر المعانی؛ (۲) وہی مصنف: مطول (تا ما انا قلت)۔
۷- فقہ: (۱) عبید اللہ بن مسعود: شرح وقایہ؛ (۲) المرغینانی: ہدایۃ (کامل)۔

۸- علم اصول فقہ: (۱) ملا جیون: نور الانوار؛ (۲) عبید اللہ بن مسعود: التوضیح فی حل غوامض التنقیح؛ (۳) التفتازانی: التلویح؛ (۴) محب اللہ بہاری: مسلم الثبوت (مبادی کلامیہ)۔

۹- علم کلام: (۱) النسفی: العقائد النسفیہ (مع شرح التفتازانی)؛ (۲) الدقوانی: شرح العقائد العزیدیہ۔

۱۰- تفسیر قرآن: (۱) المحلی والسیوطی:

ملا نظام الدین علمائے متاخرین میں بلند پایہ مقام رکھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اسلامی علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر کے ان کی بہترین کتب کو باہم مربوط اور منظم صورت میں اس طرح مرتب کیا جس سے عربی علوم کا ایک جامع اور ہمہ گیر نصاب تشکیل ہوا، جو آج بھی ان کی نسبت سے ”درس نظامی“ کہلاتا اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ مدارس عربیہ میں رائج ہے۔ اس نصاب میں ملا صاحب نے پہلی بار ہندوستانی علما کی کتابوں کو شامل کیا، علاوہ ازیں انہوں نے اختصار کے اصول کو بڑی شدت کے ساتھ ملحوظ رکھا۔ ہر فن پر ایک سے زیادہ کتابیں رکھیں اور وہ بھی مختصر؛ پھر بعض کتابوں کے کچھ حصے شامل درس کیے۔ یہ طریقہ جدید نظریہ تعلیم کے عین مطابق ہے۔ ملا صاحب نے ہر فن کی مشکل ترین کتاب کو تدریس کے لیے منتخب کیا تاکہ طلبا میں گہرے غور و فکر اور عمیق مطالعے کا ذوق نشو و نما پائے۔ اسی طرح ان میں فکری توازن پیدا کرنے اور کسی مخصوص مسلکی تعصب سے بچانے کے لیے منقولات کے ساتھ معقولات کی تعلیم پر بھی زور دیا۔ اس اہتمام سے جو نصاب تعلیم تیار ہوا وہ گیارہ اہم علوم و فنون پر مشتمل تھا، جس میں حسب ذیل ترتیب سے کتابیں تجویز پائیں:

۱- علم الصرف: (۱) سراج الدین اودھی [؟]: میزان الصرف؛ (۲) حمید الدین احمد کاکوری: منشعب؛ (۳) پنج گنج؛ (۴) مفتی عنایت احمد کاکوری: علم الصیغۃ؛ (۵) سید علی اکبر انصاری: فصول اکبری؛ (۶) ابن حاجب: شافیہ۔

۲- علم النحو: (۱) شریف الجرجانی:

سید سلیمان اور دیگر علما کے مضامین، در معارف، اعظم گڑھ، ج ۳/۵۷، ۳/۶۸، ۳/۹۳ و ۳/۹۵ تا ۶؛ (۲۷) برگ گل، کراچی، تعلیمی پالیسی نمبر، ۱۹۷۵ء؛ (۲۸) علوم قدیم و جدیدہ پر حواشی از سید محمد یوسف بنوری، در بینات، کراچی، نومبر ۱۹۷۲ء، مارچ ۱۹۷۳ء؛ (۲۹) سید محمود بنوری: علمائے امت کی خدمت میں درد مندانہ گزارش، در مجلہ مذکور، اپریل ۱۹۷۸ء؛ (۳۰) محمد تقی عثمانی: دینی مدارس اور جدید علوم، در البلاغ، کراچی، جولائی ۱۹۷۸ء۔

(محمود الحسن عارف)

⊗ نظام الدین شامی (یا محض نظام)، تیموری عہد کا ایک مؤرخ۔ ہمیں اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ اس کی نسبت شامی یا شنبی (شنب غازی) غالباً شنب غازان پر مبنی ہے، جو تبریز کے مضافات میں ایک مقام کا نام ہے۔ اس نے بقول خود تیمور سے پہلے پہل ۱۳۹۳/۵۷۹۵ء میں ملاقات کی تھی، جبکہ اس فاتح نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور نظام الدین ان دنوں وہیں مقیم تھا۔ تیمور کے ساتھ اس کی دوسری ملاقات ۱۴۰۰/۵۸۰۳ء میں حلب میں ہوئی، جبکہ تیمور نے حلب فتح کیا۔ اس جگہ اسے دوسری بار تیمور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تیمور نے ۱۴۰۱/۵۸۰۴ء میں غالباً اس بنا پر اسے اپنے پاس بلا لیا کہ وہ ایک ماہر انشا پرداز تھا اور اسے اپنی فتوحات کی ایسی تاریخ لکھنے کا حکم دیا جس کا طرز بیان سادہ ہو اور جو پڑھنے والوں کے ذہن میں آسانی سے آسکے۔ اس کے بعد وہ غالباً تیمور کے پاس ہی رہا۔ بعد کی مہمات میں وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی تصنیف کے بعض مندرجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم الحرام ۵۸۰۶/اگست ۱۴۰۳ء میں وہ برتسی کے گرجستانی قلعے کے محاصرے کے وقت موجود تھا اور یہ

کہ تھوڑا عرصہ بعد اس نے ۱۲ اپریل ۱۴۰۴ء کو ارن میں شہر پیلتان کی تکمیل کے موقع پر دو بیت نظم کیے، جن میں اس کے ہسانے کی تاریخ شہد و شش سال و کسری از ہجرت " دی ہے۔ اس نے یکم شوال ۸۰۶/۱۴ اپریل ۱۴۰۴ء کو جای بلا رود میں تیمور کی موجودگی میں عید کا خطبہ پڑھا۔ فاتح مذکور غالباً جن دنوں سمرقند کو لوٹ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا مولانا نظام الدین شامی نے اپنی تصنیف اس کی خدمت میں پیش کی، جو اس کے اپنے بیان کے مطابق ایسے انداز میں لکھی گئی تھی جسے عام لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے اور ارباب علم عیب نہ نکال سکتے تھے، یعنی اس کی عبارت "عام فہم خواص پسند" تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے وطن (غالباً تبریز) جانے کے لیے اجازت چاہی۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اس کی موت کب واقع ہوئی، لیکن حافظ ابرو کی ایک تحریر ظاہر کرتی ہے کہ ۱۴۱۱/۵۸۱۴ء - ۱۴۱۲ء میں وہ بقید حیات نہ تھا۔

اس کی تصنیف، جسے غالباً خود تیمور نے ظفر نامہ کا نام دیا، بعض پرانے ماخذ پر مبنی ہے، جو فارسی اور ترکی میں لکھے گئے تھے [یہ مواد منشیوں اور ملازموں نے جو سفر و حضر میں وقائع نویسی کرتے تھے، جمع کیا تھا، مگر وہ غیر مرتب تھا (ظفر نامہ شامی، ۱: ۱۰۰ بعد)۔

ان ماخذ میں سے صرف ایک ہم تک پہنچا ہے، یعنی غیاث الدین علی جمال الاسلام: کتاب روزنامہ غزوات ہندوستان، بہ تصحیح و طبع L.A. Zimin، پٹرو گراڈ ۱۹۱۵ء۔ [روزنامہ غزوات کا ایک عمدہ مخطوطہ کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب میں ہے (روٹو نمبر ۱۴۰)۔ نظام الدین نے اس کے بیانات کو تقریباً لفظ بہ لفظ اپنی تالیف میں لے لیا

عبدالرزاق سمر قندی کی مطلع سعدین [جسے محمد شفیع لاہوری نے مرتب کر کے طبع کرا دیا ہے] کا جزو غالب ہے۔ مزید براں بعد کی تصانیف، مثلاً میر خواند، خواند امیر، ہاتفی وغیرہ کی تالیفات شرف الدین اور حافظ ابرو یا عبدالرزاق سمر قندی پر مبنی ہیں۔

بعد کی ان تصانیف، خصوصاً شرف الدین کے ظفر نامہ نے جو اپنے مرصع انداز بیان کے باعث بہت مقبول ہوا اور ہاتفی کی رزمیہ مثنوی نے نظام الدین کی تالیف، نیز حافظ ابرو کی تالیف کو ماند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظام شامی کا ظفر نامہ صرف چند ایک مخطوطات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ پہلا نسخہ ایک الگ کتاب کی شکل میں (استانبول میں) ہے۔ اس کے علاوہ مجموعہ حافظ ابرو کے ایک حصے کے طور پر تین مخطوطوں کی شکل میں ہے، جو ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں (استانبول و پیرس)۔ دوسرا نسخہ صرف ایک ناقص مخطوطے کی شکل میں لندن کے برٹش میوزیم میں ہے۔

ظفر نامہ کا ایک تنقیدی نسخہ F. Tauer نے طبع کیا (تاریخ فتوحات امیر تیمور گورگان معروف بہ ظفر نامہ تالیف نظام الدین شامی با اصلاحات و اضافات) کہ در کتاب زبده التواریخ بایسنغری از مصنفات عبداللہ بن لطف اللہ بن عبدالرشید المدعو بحافظ ابرو یافتہ شود، پراگ جلد اول، ۱۹۳۷ء، ج ۲ (۱۹۵۶ء)۔

ایک ترکی ترجمہ از نجاتی لوگل Necati Lugal ۱۹۴۱ء میں انقرہ میں چھپا (T.T.K. Yayinlare II) (Seri - No. 2)۔

چونکہ نظام الدین شامی نے تیمور کی زندگی کے آخری دور اور اس کی وفات کے حالات قلم بند نہیں کیے، اس لیے اس کی تالیف کے ذیل بھی

ہے۔ اس بنا پر خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بعض دوسرے ماخذ بھی، جن کا حال ہمیں معلوم نہیں، اسی طریق سے استعمال کیے ہوں گے۔

نظام الدین شامی کا ظفر نامہ دو نظرثانی شدہ نسخوں کی صورت میں محفوظ ہے۔ ایک وہ نسخہ ہے جو خود تیمور کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور دوسرا تیمور کے حکم سے اس کے پوتے عمر بہادر کے لیے تیار کیا گیا، جسے تیمور نے سمرقند روانہ ہونے سے پہلے اپنی سلطنت کی مغربی اقالیم کا والی مقرر کر دیا تھا۔ اس دوسرے نسخے میں دو مزید اجزا شامل ہیں اور ان میں معمولی سا تفاوت اور انداز بیان کی کچھ تبدیلیاں بھی ہیں، ایک دیباچے میں ہے اور ایک کتاب کے آخر میں، جس میں اس نسخے کی تیاری کا حال بیان کیا گیا ہے اور اس شہزادے کی تعریف کی گئی ہے، جس کے لیے وہ نسخہ تیار کیا گیا تھا۔ نظام الدین نے اس مقام پر یہ ارادہ بھی ظاہر کیا ہے کہ امیر مذکور کی زندگی اور اس کے کارناموں پر خاص کتاب لکھوں گا، لیکن معلوم نہیں کہ یہ کتاب لکھی گئی تھی یا نہیں۔

نظام الدین شامی کا ظفر نامہ ان بیانات و احوال کا ماخذ ہے جو تیموری عہد کی تاریخ کے بارے میں بعد میں لکھے گئے، مثلاً شرف الدین علی یزدی نے اس ظفر نامہ کو اپنے ظفر نامہ کی اساس بنایا اور اس کے بیانات کو بعض دوسرے بیانات سے، جو دیگر ماخذ سے حاصل کیے گئے تھے، مکمل کیا۔ مزید براں اس ظفر نامہ کو حافظ ابرو نے اپنے مجموعے میں شامل کیا اور اس کے متن کو بعض تفصیلات سے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اپنی عالمی تاریخ مجمع التواریخ کے ربع چہارم میں استعمال کیا، جس کا عنوان زبده التواریخ بایسنغری ہے، اسی مجمع التواریخ کا خلاصہ

۲۹۹ .

اس خاندان کے دوسرے بادشاہ برہان نظام شاہ اول (۱۵۰۸/۸۹۱۳ - ۱۵۰۹ء تا ۱۵۱۶ء) نے ۱۵۵۳ء میں شیعہ مذہب قبول کر لیا، جو ایک مختصر عرصے کے سوا، یعنی اسمعیل کے عہد حکومت میں جب مہدوی فرقہ کے لوگ برسر اقتدار آ گئے تھے، اس سلطنت کا مسلمہ مذہب رہا۔ برہان کے عہد حکومت میں دکن کے مخالف فرقے کی جانب سے، جنہیں ”غیر ملکی“ کہتے تھے، یہ ناکام کوشش ہوئی کہ برہان کے بھائی راجا جی کو تخت نشین کرایا جائے۔ شکست خوردہ باغی برار کے علاقے میں فرار ہو گیا اور علاء الدین عماد شاہ نے پاتھری کا قبضہ دینے سے انکار کر دیا، جو برہان کے برہمن آباؤ اجداد کا وطن تھا۔ اس پر برار سے جنگ ہوئی اور پاتھری پر برہان کا قبضہ ہو گیا۔ شولا پور کے قبضے کے متعلق بھی رد و کد ہوتی رہی، کیونکہ یہ شہر احمد نگر اور اس کی پڑوسی حکومت بیجا پور کے درمیان بنائے نزع بنا ہوا تھا، اسی بنا پر برہان نے یہ تباہ کن حکمت عملی اختیار کی کہ وجیانگر کے مہاشیورانے کے ساتھ مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو راجہ رائچور دوآب کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں اور شولا پور کا قلعہ برہان فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

کچھ عرصے کی خانہ جنگی کے بعد برہان کا بیٹا حسین تخت نشین ہوا جس نے ۱۵۷۲ء تا ۱۵۶۳-۱۵۶۵ء تک حکومت کی۔ اس کا عہد حکومت تاریخ دکن میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسی زمانے میں برار کے سوا اس علاقے کے مسلمان حکمران مہاشیورانے کے ناقابل برداشت گستاخانہ رویے سے تنگ آ گئے اور انہیں دکن میں ہندو اقتدار کے خطرے کا احساس پیدا ہوا، چنانچہ

لکھے گئے۔ ایک ذیل تاج السلطانی نے لکھا، جو ۱۵۱۳ء تک کے حالات پر مشتمل ہے (جرمن زبان میں آزاد ترجمہ از K.H. Roemer)۔ دوسرا ذیل حافظ ابرو کا ہے جس میں تیمور کی وفات تک کے حالات درج ہیں (F. Tauer) : *Continuation du Zafar Nama de Nizam-ud-Din Sami par Hafiz-i-Abru, editeed' apres les Manuscrits de Stam-boul. Ar. Or VI (1934)*

مآخذ : (۱) E.G. Browne : *A History of Persian Literature under Tatar Dominion*، کیمرج ۱۹۲۰ء، ص ۱۸۳، ۳۶۱، ۳۶۲ : (۲) S. A. Storey : *Persian Literature*، شماره ۲ : ۲۷۹-۲۷۸ : (۳) Ch. Rein : *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum*، ۱۰ : ۱۷۰ تا ۱۷۲ : (۴) F. Tauer : *Les Manuscrits Persans Historiques des Bibliothegues Stamboul*، شماره ۳۲ تا ۳۳، ۳۸ (Ar. Or III)، ۱۹۳۱ء، ص ۹۷ تا ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱ : (۵) وی صف : *Vorbericht uber die edition des Zafarnama von Nizam Sami und der Wichtigsten Teile der Geschichtswerke Hafiz-i-Abru's* (Ar. Or III) (1932) ص ۵۰ تا ۵۹ : (۶) ظفر نامہ، طبع Tauer کا نیچہ۔

(F. TAUER)

نظام شاہ : ملک احمد بحری، بانی سلطنت نظام شاہی احمد نگر [رگ باں] نے یہ لقب ۱۵۸۹ء/۱۳۹۰ء میں اختیار کیا۔ یہ ان پانچ سلطنتوں میں سے ایک تھی جو دکن کی بہمنی سلطنت کے زوال پر پندرہویں صدی عیسوی کے آخر میں قائم ہوئی تھی۔ شاہان احمد نگر کی تاریخ وار فہرست اور شجرہ نسب کے متعلق دیکھو *Cambridge History of India*، ۳ : ۷۰۳ تا

۷۰۵ : نیز *Manuel : Zambart*، ص ۲۹۸

۱۰۴۲/۱۶۳۳ء، یعنی شاہجہان کے عہد سلطنت، میں یہ مملکت قطعی طور پر سلطنت مغلیہ میں شامل کی جا سکی، تاہم اس کے بعد بھی کئی سال تک مرہٹہ سردار شاہ جی نظام شاہی خاندان کو ازسرنو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔

مآخذ: (۱) علی بن عزیز اللہ طباطبائی: برہان معاصر، محشی ترجمہ از W. Haig، بمبئی ۱۹۲۳ء؛ (۲) محمد قاسم فرشتہ: گلشن ابراہیمی، بمبئی ۱۸۲۲ء؛ (۳) Cambridge History of India: Sir T.W. Haig، ج ۳، باب ۱۷۔

(C. COLLIN DAVIES)

نظام شاہی: (= خور شاہ نظام شاہی یا * نظام شاہ والی دکن کا ایلچی)، ایک مؤرخ، جس کا اصل نام خور شاہ بن قباد الحسینی تھا۔ وہ عراق عجم میں پیدا ہوا اور سلطان برہان کی ملازمت میں منسلک ہو گیا [رک بہ نظام شاہ]۔ چونکہ نظام شاہ نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا اس لیے اس نے خور شاہ کو شاہ طہماسپ صفوی کے پاس بطور سفیر روانہ کیا۔ رجب ۹۵۲ھ/ستمبر ۱۵۳۵ء میں رے پہنچ کر وہ اگلے برس شاہ کی ہمراہی میں القاص مرزا کے خلاف مہم کے سلسلے میں گرجستان اور شیروان گیا۔ وہ ایران میں ۱۵۶۳/۹۷۱ء تک وقفوں کے ساتھ مقیم رہا۔ ۱۵ ذوالقعدہ ۹۷۲ھ/۱۳ جون ۱۵۶۳ء کو اس نے گولکنڈہ میں وفات پائی۔

خور شاہ کی سب سے بڑی تصنیف تاریخ ایلچی

نظام شاہ ہے، جو حضرت آدمؑ کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے مآخذ طبری، یضای، تاریخ گزیدہ، ظفر نامہ، حبیب السیر، سرگزشت شاہ طہماسپ وغیرہ ہیں۔ یہ کتاب ایک دیباچے اور سات مقالوں پر منقسم ہے اور ہر مقالے کو پھر کئی کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب

انہوں نے متحد ہو کر تالی کوٹھ کے میدان میں وجیانگر کی فوجی طاقت کو کچل دیا (۱۵۷۲/۱۵۶۵)۔

اسی سال حسین فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا مرتضیٰ نظام شاہ اول (۱۵۶۳/۱۵۶۵-۱۵۶۵ تا ۱۵۸۶/۱۵۹۳ء) اس کی جگہ حکومت کرنے لگا۔ مرتضیٰ، جو "دیوانہ" مشہور تھا، امور سلطنت کے انصرام میں غفلت کرتا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اصل اقتدار و اختیار اس کے وزیروں کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے عہد میں پرتگیزیوں کو ہندوستان سے نکال دینے کی ایک ناکام کوشش بھی کی گئی۔ اس کام میں دیر ہو گئی، کیونکہ اس پر آشوب زمانے میں جب پرتگیزی سمندر کے کنارے اپنے قدم جما رہے تھے، جو افواج ان حملہ آوروں کو مل کر سمندر میں پھینک سکتی تھیں، خود شرمناک خانہ جنگیوں میں مصروف تھیں۔ اس عہد کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ۱۵۷۴/۱۵۸۲ء میں برار کا الحاق کر لیا گیا۔

اس خاندان کی بعد کی تاریخ دکن میں مغلوں کے حملوں تک غیر اہم ہے۔ اس کی پوری تفصیل تاریخ فرشتہ کے صفحات میں ملے گی، جو ہم عصر مؤرخ تھا۔ بیوہ ملکہ چاند بی بی [رک باں] کے شجاعانہ مقابلے کے باوجود مغلوں کی شاہی افواج نے ۱۶۰۰ء میں احمد نگر کو فتح کر لیا۔ بائیں ہمہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مملکت نظام شاہی کا الحاق اکبر کے زمانے میں مؤثر طریق سے سلطنت مغلیہ کے ساتھ ہو گیا۔ ایک حبشی وزیر ملک عنبر کے حسن انتظام کی بدولت اکبر کے جانشین جہانگیر کی کوششیں اپنے باپ کی الحاق حکمت عملی کی تکمیل نہ کر سکیں۔ احمد نگر کا انتظام اس وزیر مذکور ہی کے ہاتھ میں رہا تا آنکہ اس نے ۱۶۲۶/۱۰۳۵ء میں وفات پائی اور کہیں

بارہویں صدی عیسوی کی تصنیف اور ایسی واحد کتاب ہے جس میں نظام الملک کے خاندان کے مفصل حالات مذکور ہیں) اس کی تاریخ ولادت ۱۰۱۹/۵۴۱ - ۱۰۲۰ء لکھی ہے۔ اس کی جائے پیدائش رادکان تھی (المعانی)، جو طوس اور خبوشان کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ اس کا دادا اسحاق ناحیہ بیہق کے ایک گاؤں کا دھقان تھا اور باپ حکومت غزنویہ کی طرف سے مال گزاری وصول کرنے پر مامور تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کا حال بہت کم مرقوم ہے، البتہ وصایا میں (جس کی صحت کے متعلق دیکھیے سرگزشت سیدنا وغیرہ، در JRAS، اکتوبر ۱۹۳۱ء) اس کے بچپن کی کئی حکایات درج ہیں۔ نیشاپور کے نامور شافعی عالم ہبۃ اللہ الموفق کی شاگردی اختیار کرنے کا بیان بھی اسی کتاب پر منحصر ہے۔ ۵۴۱/۱۰۲۰ء میں جب مسعود غزنوی کو دندانقان میں شکست ہوئی اور خراسان کا بڑا حصہ سلجوقیوں کے قبضے میں آ گیا تو نظام کا والد علی طوس سے فرار ہو کر خسرو جرد میں اپنے وطن بیہق میں آ گیا اور وہاں سے غزنہ کا راستہ لیا۔ نظام اس کے ساتھ تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ غزنہ میں قیام کے دوران میں اسے کوئی سرکاری ملازمت مل گئی۔ تین چار سال بعد اس نے غزنویوں کے بجائے سلجوقیوں کی ملازمت اختیار کر لی۔ پہلے وہ چغری بیگ، سپہ سالار بلخ کے عملے سے منسلک ہوا، جسے ۵۴۲/۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ء میں ایک سلجوقی لشکر نے فتح کیا تھا۔ بعد ازاں غالباً ۵۴۵/۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ء میں چغری بیگ اپنے صدر مقام مرو میں منتقل ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی دور میں یا اس کے فوراً بعد وہ پہلے تو الپ ارسلان کی ملازمت میں (جو ان دنوں مشرقی خراسان میں اپنے والد کا نائب تھا) اس کے وزیر ابو علی احمد بن

کا اہم ترین حصہ طہماسپ شاہ سے متعلق ہے (مخطوطہ موزہ برطانیہ، شماره ۱۵۳ Or ۵۹۷۲/۱۵۶۵ء میں لکھا گیا اور ۵۹۶۹ء تک کے واقعات اس میں درج ہیں)۔ مزید براں بحیرہ خزر کے صوبے کے مقامی، یعنی مازندران، گیلان اور شیروان کے شاہی خاندانوں کا بھی اس میں ذکر موجود ہے موزہ برطانیہ میں دو مخطوطے نفس مضمون کے اعتبار سے آپس میں کچھ مختلف ہیں، یعنی مخطوطہ Add. ۲۳۵, ۱۳ (جو ۵۱۰۹۵/۱۶۸۴ء میں لکھا گیا) میں کسی شخص نے اس کتاب کو جاری رکھنے کی غرض سے کچھ اور عبارتیں بھی شامل کر دی ہیں جو احمد بن غفاری کی تصنیف جہاں آرا سے منقول ہیں اور مخطوطہ Or ۱۵۳ میں بعد کے اضافے ۵۱۲۰۰ء تک کے ہیں۔

بقول فرشتہ شاہ خور شاہ نے ابراہیم قطب شاہ والی دکن (۵۹۵۷ تا ۵۹۸۸ء) کے عہد میں قطب شاہیوں [رک باں] کی بھی ایک تاریخ لکھی تھی۔ اب اگر ۹۵۲ سے ۵۹۷۱ء تک وہ مستقل طور پر ایران میں مقیم رہا تو اس بات کی تطبیق مشکل نظر آتی ہے۔

مآخذ: (۱) Rieu: Catalogue، ص ۱۰۷ تا

۱۱۱: (۲) Shefer: Chrestomathie Persane، ۲

(۱۸۸۵ء): ۵۶ تا ۱۰۳ (حواشی ۶۵ تا ۱۳۳) میں بحیرہ خزر کے صوبوں سے متعلق ابواب کو شائع کیا گیا۔

(V. MINORSKY)

* نظام الملک: ابو علی الحسن بن علی بن

اسحاق الطوسی، سلجوقی سلاطین الپ ارسلان

[رک باں] اور ملک شاہ [رک باں] کا مشہور و

معروف وزیر [اور مصنف سیاست نامہ]۔ اکثر

مآخذ کی رو سے وہ ۲۱ ذوالقعدہ ۵۴۰/۱۰/ اپریل

۱۰۱۸ء کو بروز جمعہ پیدا ہوا تھا، گو تاریخ

بیہقی (ص ۷۶) میں (جو چھٹی صدی ہجری/

شاذان کی وفات کے بعد اس کی جگہ وزیر مقرر ہو گیا۔ غالباً اسی زمانے میں اسے اس کا مشہور لقب [نظام الملک] ملا۔ جفری بیگ کی وفات (۸۴۵۱/۱۰۵۹ء) اور طغرل بیگ کی وفات (۸۴۵۵/۱۰۶۳ء) کے درمیانی عرصے میں خراسان کا نظم و نسق نظام الملک کے ہاتھ میں رہا۔

اس طرح خراسان میں اس نے کافی شہرت حاصل کر لی۔ الپ ارسلان اس کا بڑا گرویدہ ہو گیا اور زیادہ تر اسی بنا پر طغرل بیگ کے وزیر الکندری نے اولاً تو اپنے آقا کی موت سے پہلے یہ منصب باندھا کہ تخت سلطنت جفری کے سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان کو ملے اور پھر طغرل بیگ کی وفات پر اس نے الپ ارسلان کی تخت نشینی میں روڑے اٹکانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ الکندری نے جان لیا تھا کہ سلطان بننے پر الپ ارسلان اس کے بجائے نظام الملک ہی کو اپنا وزیر بنائے گا۔ بہر حال جلد ہی الکندری کو الپ ارسلان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہنے کی یہی صورت نظر آئی کہ الپ ارسلان کے دعویٰ وراثت کو تسلیم کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیا سلطان پہلی بار رے میں داخل ہوا تو اس نے الکندری کو منصب وزارت پر بحال رکھا، لیکن ایک ماہ بعد اسے اچانک معزول کر کے امور سلطنت کا انصرام نظام الملک کے حوالے کر دیا [یک شنبہ ۱۳ ذوالحجۃ ۸۴۵۵ھ، دیکھیے تاریخ بیہقی، ص ۷۶]۔ تھوڑے ہی عرصے بعد الکندری کو مروالروڈ میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں دس ماہ بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کی ذمہ داری نظام الملک کے سر ڈالی جاتی ہے کیونکہ الکندری نے امداد کے لیے الپ ارسلان کی بیگم سے التجا کی تھی، جس سے نظام الملک کو اپنے لیے خطرہ نظر آنے

لگا تھا [راحة الصدور، ص ۱۱۷]۔

الپ ارسلان کے عہد حکومت میں نظام اس کی مہمات اور سفروں میں اس کے ساتھ رہا جو تقریباً مسلسل جاری رہے۔ البتہ وہ مناہر گرد کی مشہور لڑائی میں موجود نہ تھا کیونکہ اسے بھاری سامان کے ساتھ آگے ایران بھیج دیا گیا تھا۔ دوسری طرف نظام الملک نے بعض اوقات بطور خود بھی معرکہ آرائیاں کیں، چنانچہ ۸۴۵۹/۱۰۶۷ء میں اس نے اصطخر کا قلعہ فتح کیا۔

اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ سلطنت کی حکمت عملی طے کرنے کا اصل ذمہ دار الپ ارسلان تھا یا نظام الملک۔ اس حکمت عملی کے موٹے موٹے اصول یہ تھے: (۱) ان بے شمار ترکمانوں کو، جو سلجوقیوں کی کامیابی کی وجہ سے ایران میں آ بسے تھے، "دارالسلام" کے باہر اور فاطمیوں کے علاقے پر چھاپے مارنے پر مامور کرنا؛ چنانچہ اپنی تخت نشینی کے بعد مورثی سلطنت کی متوازن حالت کے باوجود الپ ارسلان کی گرجستان اور ارمینیہ کے خلاف پہلی معرکہ آرائی کے بظاہر عجیب و غریب واقعے کی یہی توجیہ نظر آتی ہے؛ (۲) اس بات کا مظاہرہ کہ سلطان کی افواج قاہرہ کا مقابلہ کرنا محال ہے اور وہ نہ صرف نہایت سریع حرکت ہیں، بلکہ جو باغی اطاعت قبول کر لیںے پر رضا مند ہو جائیں ان سے ترحم اور رواداری کا سلوک کیا جاتا ہے اور الہیں اپنے سابقہ مناصب پر بحال بھی رکھا جاتا ہے؛ (۳) تیسرے مقامی حکمرانوں کو، خواہ وہ شیعی ہوں یا سنی، سلطان کے باجگزاروں کی حیثیت سے برقرار رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی سلجوقی خاندان کے اراکین کو صوبوں کا والی بھی مقرر کر دیا جاتا تھا؛ (۴) چوتھے آئندہ وراثت تخت کے تقاضا کا سلسلہ اس طرح کیا گیا کہ

کیا اور ان دوروں میں نظام الملک کو اپنے ہمراہ رکھا۔

ملک شاہ کی حکمت عملی وہی رہی جو اس کے والد کے زمانے میں تھی، لیکن نظام الملک نے سلجوق خاندان کے نافرمان افراد سے اتنی رحم دلی نہیں برتی جتنی الپ ارسلان برتا کرتا تھا [نظام الملک نے مخالفین کو سخت سزائیں دیں اور دلوائیں]۔

اسی طرح نظام الملک نے ملک شاہ کے ابتدائی عہد میں اس رواداری کی حکمت عملی کو کو بھی بدل دیا جو الپ ارسلان کے زمانے میں ابتداءً خلیفہ بغداد کے ساتھ روا رکھی جاتی تھی۔ الکندری کے برعکس نظام الملک نے شروع شروع میں خلیفہ کے متعلق دوستانہ اور پسندیدہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے عوض نظام الملک کو القائم کی جانب سے دو لٹے القاب ”قوام الدین اور ”رضی امیرالمومنین“ عطا ہوئے [دمیہ، ص ۱۶، ۹۷، ۲۰۷] (باور کیا جاتا ہے کہ مؤخرالذکر قسم کا لقب پہلی بار کسی وزیر کو عطا نہیں ہوا تھا)۔ ۱۰۶۸/۵۴۶ء تک خلیفہ کے وزیر فخرالدولہ بن جہیر [رک باں] سے اس کے تعلقات روز افزوں دوستانہ ہوتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ القائم نے ابن جہیر کو اسی سال زیادہ تر اس بنا پر موقوف کر دیا کہ سلجوقی دربار کے سامنے اس کی روش بہت چاہلوسانہ ہو گئی تھی۔ نظام الملک کا اصل مقصد یہی تھا کہ خلیفہ کا وزیر اسی روش پر قائم رہے، چنانچہ فخرالدولہ کی موقوفی کے بعد اس نے کوشش بھی کی کہ اس کا ایک نامزد شخص الرودراوری اور وہ نہیں تو پھر الرودراوری کا بیٹا ابوشجاع وزارت کے عہدے پر فائز ہو جائے۔ القائم نے اس تجویز سے بچنے کی خاطر فخرالدولہ ہی کو دوبارہ مقرر کر دیا، لیکن اس

ملک شاہ کو ولی عہد قرار دے کر اہل ملک سے تسلیم کرا دیا گیا، حالانکہ وہ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا بھی نہ تھا اور (۵) آخری بات یہ کہ عباسی خلیفہ القائم [رک باں] سے سلطان کا رسمی حاکم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم رکھنا [جسے ایک طرح کی بیعت سمجھا جاتا تھا]۔

الپ ارسلان کے قتل سے پہلے، جو ۱۰۶۵/۱۰۷۲ء کا واقعہ ہے، نظام الملک حقیقی اوج کمال پر نہ پہنچا تھا، لیکن اس وقت سے بیس سال تک سلجوقی سلطنت کا اصلی حکمران وہی رہا۔ ابتدا ہی سے وہ اٹھارہ سال کے نوجوان بادشاہ ملک شاہ پر حاوی ہو گیا تھا اور اس سلسلے میں قاورد بیگ کی شکست بہت مدد و معاون ثابت ہوئی جس نے تخت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی (اس خدمت کے عوض نظام الملک کو اتابک [رک باں] کا خطاب عطا ہوا [دیکھیے قصیدہ ابن الہباریۃ، در اورینٹل کالج میگزین، مئی ۱۹۳۴ء] جو اس صورت میں سب سے پہلے اسی کو عطا ہوا)۔ ملک شاہ کے عہد حکومت کی تاریخ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ نوجوان سلطان بار بار اپنے اقتدار کو منوانے کی کوشش کرتا تھا مگر ہر دفعہ ناکام ہوتا تھا۔

ملک شاہ نے اپنے باپ کی بہ نسبت بہت کم فوج کشی اور بہت کم دورے کیے، کیونکہ سلجوقیوں کی افواج کا اب ایسا رعب جم گیا تھا کہ کم ہی کسی کو بغاوت کرنے کی جرأت ہوتی تھی۔ دوسرے جنگی معرکہ آرائی کے کام زیادہ تر سلطان کے نائبین ہی انجام دے لیتے تھے حالانکہ الپ ارسلان کے زمانے میں یہ دستور نہ تھا۔ تاہم اصفہان سے روانہ ہو کر (جو اب سلطان کی معمولاً قیام گاہ بن چکا تھا) ملک شاہ نے اپنی وسیع سلطنت کے اکثر اقطاع کا معائنہ

مطلق اعتبار نہ رہا اور دو سال بعد اس نے عمید الدولہ کی جگہ پھر ابو شجاع کو وزیر مقرر کر دیا، جس سے نظام الملک کو عناد تھا۔ اس پر فخر اور عمید فرار ہو کر سلجوقیوں کے صدر مقام میں چلے گئے۔

اب نظام الملک نے المقتدی سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور معلوم ہوتا ہے پہلے پہل وہ یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ سرے سے خلافت ہی کا خاتمہ کر دیا جائے (دیکھیے مرآة الزمان)۔ اس کے ابتدائی اقدام کے طور پر اس نے فخر کو دیار بکر کی فتح پر مامور کیا، جو اس وقت مروانیوں [رکبہ مروان، آل] کے قبضے میں تھا اور خلافت کی باجگزار سنی ریاستوں میں سے صرف اسی جگہ کی کچھ وقعت باقی تھی؛ چنانچہ ۱۰۸۵/۵۳۷۸ء تک مروانیوں کو حسب مراد نکال دیا گیا۔ ادھر المقتدی نے اپنی جانب سے نظام کی مخالفت برابر جاری رکھی، لیکن اس سے اگلے ہی سال نظام الملک کے جذبات جو خلیفہ کے خلاف تھے، ملک شاہ کی بیٹی سے المقتدی کی شادی کے موقع پر پہلی بار بغداد جانے کے بعد بالکل تبدیل ہو گئے۔ خلیفہ نے مراسم شاہانہ کے ساتھ اس کا استقبال کیا چنانچہ اس وقت سے وہ خلافت کا زبردست حامی بن گیا۔

نظام الملک کو زیادہ شہرت دراصل اس وجہ حاصل ہوئی کہ وہ کہنے کو تو وزیر تھا، مگر باقی ہر اعتبار سے خود بادشاہ تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت پر حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ حکمرانی کی۔ نئی نئی اصلاحات و اختراعات کو اپنا مقصود بنانے کے برعکس اس کی کوشش دراصل یہ رہی کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اس سلطنت کو غزنوی حکومت کے نمونے پر ڈھالے، کیونکہ اس کی ولادت اور نشوونما اسی ماحول میں

شرط پر کہ وہ آئندہ سلجوقیوں سے اپنے تعلقات مناسب حد تک رکھے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے باہمی تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بغداد میں جو ناگوار واقعہ بھی ہوتا نظام الملک اس کو فخرالدولہ ہی کے اثر سے منسوب کرنے لگا۔ سالہا سال تک تو فخر کے بیٹے عمیدالدولہ [رکبہ ابن جہیر] کی موقع شناسی کی بدولت ان اختلافات نے کھلی مخالفت کی صورت اختیار نہ کی، کیونکہ عمید نے نظام کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں نساء اور زبیدہ اس سے بیاہ دیں، لیکن ۱۰۷۸/۵۳۷۱ء میں نظام الملک نے فخرالدولہ کی موقوفی کا مطالبہ کیا جسے خلیفہ المقتدی [رکبہ باں] کو، جو ۱۰۷۵/۵۳۶۷ء میں تخت خلافت پر بیٹھا تھا، باسر مجبوری منظور کرنا پڑا۔

اب نظام الملک کو امید تھی کہ اس عہدے پر اپنے بیٹے مؤید الملک کو مقرر کرا لے گا، لیکن المقتدی اس بات پر رضا مند نہ ہوا۔ چنانچہ اب سے نظام الملک کی ناراضی کا رخ خود المقتدی اور اپنے سابق متوسل ابو شجاع کی طرف پھر گیا، جسے خلیفہ نے نظام الملک کی مصالحت کی خاطر اپنا نائب وزیر بنا لیا تھا اور وزارت کے عہدے ہی کو خالی رکھا تھا۔ پھر آئندہ سال اس نے عمید الدولہ کو وزیر مقرر کر دیا، مگر ۱۰۸۱-۱۰۸۲ء میں نظام الملک نے ابو شجاع کی موقوفی اور اخراج کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی فخرالدولہ سے صلح صفائی کر لی، جسے کسی کام کے لیے اصفہان بھیجا گیا تھا۔ اس صلح کی شرط یہ قرار پائی کہ فخرالدولہ بغداد میں نظام الملک کے مفاد کا خیال رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ نے بادل ناخواستہ ہار مان لی، لیکن بنو جہیر پر اسے

شہادت بہم پہنچاتی ہے کہ عظیم سلاجقہ الپ ارسلان اور ملک شاہ بڑے مدبر سلاطین تھے، معلوم ہوتا ہے شکایت کا تعلق اس کشیدگی سے ہے جو آخری سالوں میں ملک شاہ اور نظام الملک کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ سیاست نامہ میں کل پچاس ابواب ہیں، جن میں تاریخی حکایات پیش کر کے بادشاہوں کو مفید مشورے دیے گئے ہیں۔ آخری گیارہ ابواب نظام الملک کے قتل ہونے سے کچھ پہلے بڑھائے گئے۔ ان میں ان خطرات سے بحث کی گئی ہے جو تحریر کے وقت سلطنت کو بالخصوص اسمعیلیوں کی جانب سے لاحق تھے (تصنیف پر تبصرے کے لیے دیکھیے *A. Literary : Browne History of Persia*، ۲ : ۲۱۰ تا ۲۱۷)۔

ایک اور اعتبار سے نظام الملک کے حالات یوپی حکام سے مشابہ ہیں، ان کی طرح اس کو بھی اس مسئلے سے سابقہ پڑا کہ فوج کا خرچ، جو زیادہ تر قبائلی لوگوں پر مشتمل تھی، کہاں سے آئے۔ اس نے بھی اس کا حل یہی نکالا کہ ٹھیکے پر زمین اٹھا کر وصول مال گزاری کے عام طریقے کو ایک حد تک چھوڑ کر اقطاع یا جاگیر [رک باں] بخشی کا دستور جاری کیا جائے، جس کی رو سے مختلف سپہ سالار ان زمینوں کی آمدنی سے اپنا اور اپنی فوج کا خرچ نکالا کرتے تھے؛ چونکہ عباسی طاقت کے زوال کے وقت سے صوبائی امرا بطور خود ہی عامل کا عہدہ، جو ایک جداگانہ پرمفعت منصب تھا، سنبھال لینے کی طرف مائل تھے، اس لیے مذکورہ بالا ترمیم کے لیے راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ آل بویہ نے کچھ مدت کے بعد قدیم طریق عمل کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کئی چھوٹے چھوٹے مقامی رئیس خاندانوں کا قیام نئے نظام کا مؤید تھا۔ اب نظام الملک نے اس طریق کو وسیع تر علاقے میں، جو اس کے ہاتھ

ہوئی تھی۔ تدبیر و انتظام ملکداری میں اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جو اس کے پیشرووں، یعنی البرامکہ [رک باں] یا مشہور بویہی وزیر اسمعیل بن عباد [رک باں] کو حاصل تھی۔ یہ وزرا اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر نظام الملک اگر اپنے اپنے بادشاہوں کو مغلوب نہ کر سکتے تو بھی یہ تینوں ان کی برابری ضرور کرتے تھے۔ ان میں نظام الملک کو جو خصوصیت حاصل ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے زمانے کے (سلاجوقی) فاتحین شہنشاہی کی ہوس رکھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے نئے ماحول سے ابھی مانوس نہ ہوئے تھے۔ نظام الملک [کی لیاقت اور واقفیت عامہ اور حالات شناسی نے یہ کمی پوری کر دی]، اسی وجہ سے اس کی فوقیت اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی (دیکھیے بار ٹولڈ : *Turkistan*، ص ۳۰۸)۔

۵۳۸۳ / ۱۰۹۱ء میں نظام الملک نے سیاست نامہ لکھا اور اگلے سال اس میں مزید گیارہ ابواب کا اضافہ کیا۔ یہ کتاب ایک طرح ان امور کا نقشہ دکھاتی ہے جن کی تکمیل میں اسے کامیابی نہ ہو سکی، مثلاً وہ ”دیوان“ کی ترتیب کے سوال پر شاذ و نادر ہی بحث کرتا ہے۔ اس کی کچھ وجہ تو بیشک یہ تھی کہ یہ کتاب بادشاہوں کے لیے مبادی سیاسیات پر لکھی گئی تھی، مگر دوسرا سبب یہ تھا کہ ”دیوان“ پر تو ”درگاہ“ کے مقابلے میں نظام الملک ہی کو کامل اقتدار حاصل تھا (دیکھیے بار ٹولڈ : کتاب مذکور، ص ۲۲۷)۔ وہ اپنے دو بڑے شرکاء کار، یعنی مستوفی شرف الملک اور منشی کمال الدولہ کی مدد سے ”دیوان“ کو روایتی اصول کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا اپنا خاص محکمہ تھا، لیکن ”درگاہ“ کے متعلق نظام الملک سلاطین کے رویے سے شاکی رہا [اگرچہ تاریخ اس بات کی

محاصل منسوخ کر دیے (۵۳۷۹/۱۰۸۶-۱۰۸۷) اور رفاہ عامہ کے متعدد کام سرانجام دیے، خصوصاً جن کا تعلق ادائے حج بیت اللہ سے تھا۔ جب ۵۳۶۸/۱۰۷۶ء میں صوبہ حجاز فاطمیوں کے ہاتھ سے نکل کر عباسیوں کے قبضے میں آیا تو اس نے نہ صرف اس امر کی پوری پوری کوشش کی کہ حاجیوں کے لیے عراق کا راستہ رھزنی اور لوٹ مار کے خطرات سے بالکل محفوظ ہو جائے بلکہ حاجیوں کے اخراجات میں بھی کمی کرنے کا بندوبست کیا؛ چنانچہ اس کی موت تک اس سفر میں کبھی کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ ملک شاہ کے عہد حکومت کے دوسرے نصف ہی میں نظام الملک کے کارناموں کا فائدہ پوری طرح محسوس ہوا۔ ۵۳۷۶/۱۰۸۳-۱۰۸۴ء تک راستوں کی غیر معمولی حفاظت اور عام ارزانی ایسی ہو گئی تھی کہ حولیات، یعنی تاریخی وقائع (annals) کے ذیل میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

قدرتی طور پر لوگوں کو تمنا رہتی تھی کہ نظام الملک ان کا مرابی بن جائے، اگرچہ شاعر معزی [رک باں] اس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کی نظر میں شعر و سخن کی کوئی قدر نہ تھی، کیونکہ وہ خود اس میں دسترس نہ رکھتا تھا اور ائمہ و صوفیاء کے سوا کسی کی طرف التفات نہ کرتا تھا (چہار مقالہ، ص ۱۴۱)۔ گو یہ بات صحیح ہے کہ اس کی فراخ دلانہ داد و دہش (مثال کے لیے دیکھیے السبکی، ۳ : ۴۱) زیادہ تر مذہبی اصحاب پر ہی ہوتی تھی، جن میں ابو اسحق الشیرازی [رک باں] اور الغزالی [رک باں] پیش پیش تھے، مگر معزی کے بیان کے علی الرغم، جیسا کہ الباخری [رک باں] کی تصنیف دمیۃ القصر [دباجہ، ص ۷] سے ظاہر ہے، وہ شعرا پر بھی کھلے دل سے دولت لٹاتا تھا، جس کا کافی حصہ نظام الملک کے مداح

میں تھا، یاقاعدہ بنا دیا (دیکھیے السبکی، ۳ : ۱۳۹)؛ بابی ہمہ سیاست نامہ میں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جاگیرداروں کے اختیارات معین مالیہ کی وصولی تک محدود رہیں اور ان کے قبضے کی مدت کو کم رکھا جائے (اس موضوع پر دیکھیے *Steuerpacht und Lehnswesen : Becker*، در *Isl* جلد ۵)۔

محکمہ سراغرمانی کے سلسلے میں بھی نظام الملک نے بالقوہ باغیوں کو خوفزدہ کرنے اور مقامی حکام کے ظلم و ستم کو دبانے کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ مناسب موقعوں پر سلجوقیوں کی افواج قاہرہ کی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ بھی ثابت کیا جائے کہ یہ فوجیں بسرعت تمام حرکت کر سکتی ہیں۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مقامی خاندانی رؤسا مثلاً، بنو مزید [رک باں] اور بنو عقیل [رک باں] وقتاً فوقتاً دربار میں حاضر ہوا کریں۔ اس نے سلطنت محروسہ کے کونے کونے میں اعلانات شائع کیے اور اس مطلب کے اشتہار ہر عام جگہ پر لگوا دیے کہ دربار سلطان میں داد خواہوں کی رسائی اور ہر ظلم کی داد رسی ممکن ہے (دیکھیے المافرخی : محاسن اصفہان)۔ اس نے علما، خصوصاً شافعی علما کی زبردست حمایت بھی حاصل کر لی، کیونکہ وہ خود ہکا شافعی تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بے شمار مذہبی اوقاف قائم کیے جن میں [بغداد، بلخ، نیشاپور، ہرات، اصفہان، بصرہ، آمل، طبرستان اور موصل وغیرہ کے] مدارس بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ان مدارس میں سب سے مشہور بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا (اجرا ۵۳۵۹/۱۰۶۷ء)، جسے خراسان کے مغرب میں جاری ہونے والا اولین مدرسہ کہنا چاہیے [السبکی، ۳ : ۱۷۳]۔ مزید براں اس نے تمام مکوس [رک باں] یعنی غیر شرعی

سلطان نے چند سال تک کے لیے ساز باز ترک کر دی، تاآنکہ ایک اور شخص تاج الملک ابوالغنائم پارسی اس کا منظور نظر بن گیا۔

۵۴۸۳/۱۰۹۰-۱۰۹۱ء تک نظام الملک کے حالات اچھے رہے، البتہ اسی سال پہلی بار سلطنت ملاحظہ کے لیے ایک حقیقی خطرہ پیدا ہوا اور وہ یوں کہ البصرہ کو قرامطہ کے ایک لشکر نے تاراج کیا اور قریب قریب اسی زمانے میں ان کے ہم فرقہ حشیشین کے رہنما الحسن بن الصباح [رک باں] نے الموت کے قلعہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے اسے متواتر حملوں کے باوجود نہ نکالا جا سکا۔ اسی اثنا میں ملک شاہ کے دونوں بڑے بیٹوں، یعنی داؤد (م ۵۴۷۴/۱۰۸۲ء) اور احمد (م ۵۴۸۰/۱۰۸۸ء) کی یکے بعد دیگرے وفات کے باعث آئندہ تخت نشینی کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلے کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ دونوں بیٹے قراخانی شہزادی ترکان خاتون کے بطن سے تھے (جامع التواریخ)۔ سلطان کا تیسرا بیٹا محمود بھی ۵۴۸۰/۱۰۸۷ء میں اسی سے پیدا ہوا تھا۔ ترکان خاتون کی دلی آرزو یہ تھی کہ محمود کو وارث تخت قرار دیا جائے، لیکن نظام الملک برکیا روق [رک باں] کا طرف دار تھا، جو ملک شاہ کے باقی ماندہ بیٹوں میں سب سے بڑا اور ایک سلجوقی شاہزادی کے بطن سے تھا۔ اسی لیے ترکان خاتون نظام کی جانی دشمن اور ملک شاہ کو وزیر کے خلاف بھڑکانے میں تاج الملک کی شریک ہو گئی، جو خود اسی ملکہ کی ملازمت میں تھا۔

تاج الملک نے سلطان کے سامنے نظام الملک پر اقربا پروری کا الزام لگایا اور یہ کہ وہ فوج پر فضول روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ملک شاہ بھی اس عرصے میں اپنے وزیر سے اس بنا پر ناراض تھا کہ

شاعروں کے حصے میں آتا تھا۔ جہاں تک دیگر علمی شعبوں کا تعلق ہے تقویم جلالی [رک باں] کا اجرا (۵۴۶۶) بھی غالباً اسی کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس وقت وہ ملک شاہ پر پورے طور پر حاوی تھا۔

ملک شاہ کے عہد حکومت کے پہلے سات سال میں تو نظام الملک کے اقتدار میں کسی قسم کی مزاحمت نہ ہوئی، مگر ۵۴۷۲/۱۰۷۹-۱۰۸۰ء میں دربار کے دو ترک سرداروں نے ملک شاہ کو شہ دی کہ وہ وزیر کے ایک پروردہ شخص کو قتل کرا دے۔ پھر ۵۴۷۳/۱۰۸۰-۱۰۸۱ء میں سلطان نے نظام الملک کے مشورے کے برخلاف ارمن اجیر سپاہیوں کی ایک فوج کو توڑ دینے پر اصرار کیا۔ حقیقت میں ملک شاہ کے دل میں یہ توقع پیدا ہونے لگی تھی کہ وہ اپنے اتالیق وزیر کو معزول کر سکے گا، چنانچہ اب وہ دیگر عہدیداروں کا مثلاً ابن بہمن یار اور کچھ مدت بعد سید الرؤساء کی جانب ملتفت ہونے لگا، جنہیں نظام الملک کی کارروائیوں پر نکتہ چینی کرنے کی ہمت ہونے لگی۔ ابن بہمن یار تو اس حد تک بڑھا کہ اس نے وزیر کے قتل کی کوشش کی۔ یہ بھی ۵۴۷۳ء کا واقعہ ہے۔ سید الرؤساء نے صرف زبانی مخالفت پر کفایت کی، لیکن دونوں صورتوں میں نظام الملک کو پہلے سے اطلاع ہو گئی اور مجرموں کو اندھا کر دیا گیا۔ ابن بہمن یار کے جرم کے سلسلے میں ایک درباری مسخرہ جعفرک بھی ملوث تھا۔ ملک شاہ نے ابن بہمن یار کا انتقام یوں لیا کہ اس نے نظام کے سب سے بڑے بیٹے جمال الملک کو مروا ڈالا، کیونکہ اس نے جعفرک کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ ۵۴۷۵/۱۰۸۲-۱۰۸۳ء میں سید الرؤساء ابوالمحاسن ابن کمال الملک کے زوال کے بعد

سال کے اندر اندر ڈھونڈ نکالا اور قتل کر کے دم لیا۔ رشید الدین ان دونوں امکانات کو ملا کر تحریر کرتا ہے کہ دربار میں وزیر کے دشمنوں نے حشیشین سے ساز باز کر کے اسے قتل کرایا تھا۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ رشید الدین چونکہ قدیم ترین مؤرخ ہے، جسے حشیشین کے حالات بخوبی معلوم تھے، اس لیے اس کا بیان قابل توجہ ضرور نظر آتا ہے۔

نظام الملک تقریباً تیس سال وزیر رہا۔ اس کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی تصدیق اس بات سے واضح ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے رشتے دار امور سلطنت میں حصہ لیتے رہے، اگرچہ ان میں سے صرف دو نے نمایاں قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ بہر حال ۵۱۷ھ/۱۱۲۳ء اور ۵۲۸ھ/۱۱۳۴ء کے مابین ایک مختصر سے وقفے سے قطع نظر آئندہ ساٹھ سال تک اس کے افراد خاندان سلاطین سلاجقہ کے تحت مختلف عہدوں پر فائز ہوتے رہے۔

مآخذ: (۱) ابن العدیم: زبدة العلب فی تاریخ الحلب؛ (۲) الذہبی: تاریخ الاسلام؛ (۳) رشید الدین فضل اللہ: جامع التواریخ؛ (۴) وہی مصنف: وصایا نظام الملک؛ (۵) الباخری: دمیة القصر، حلب ۱۳۲۹ھ؛ (۶) صدر الدین الحسینی: زبدة التواریخ، طبع محمد اقبال، لاہور ۱۹۳۳ء؛ (۷) المسافرخی: مجاسن اصفہان، متن عربی، طبع جلال الدین تہرانی، تہران ۱۳۱۲ھ؛ (۸) سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان، طبع Richard Jowet، شکاگو ۱۹۰۷ء؛ (۹) البنداری: زبدة النصر، طبع هوتسما، در *Recueil de Textes relatifs à l'histoire des Seldjucides*، ج ۲؛ (۱۰) السمعانی: کتاب الانساب، در *G. M. S.*؛ (۱۱) القزوی: آثار البلاد؛ (۱۲) ابن الاثیر: الکامل، ج ۹، ۱۰؛ (۱۳) ابن خلکان: وفیات الاعیان، ج ۱؛ (۱۴) المکین: تاریخ المسلمین؛

وہ مقتدی خلیفہ کا حامی بن گیا ہے۔ ادھر نظام الملک سے بے حد اسراف اور اقربا نوازی کی کارروائیوں کا باضابطہ جواب لیا گیا تو اس نے ایسا سخت جواب دیا کہ ملک شاہ کا غیظ و غضب انتہا تک پہنچ گیا [ملک شاہ نے اسے کہلا بھیجا تھا کہ میں تیری دستار وزارت اتروا سکتا ہوں۔ نظام الملک نے جواب میں کہا: آن کہ ترا تاج داد، دستار برسر من نہاد، ہر دو در ہم بستہ و باہم پیوستہ (راحة الصدور، ص ۱۳۴)]۔ بایں ہمہ سلطان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ اسے معزول کر دے [الراوندی (ص ۱۳۴، ۱۳۵) پہلا مؤرخ ہے جو وثوق سے کہتا ہے کہ اسے معزول کر دیا گیا تھا]۔ رشید الدین فضل اللہ نے بھی یہی لکھا ہے (لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے [ابوالعالی] النحاس کے بعض اشعار کا مفہوم سمجھنے میں سہو ہوا ہے جو راحة الصدور میں منقول ہیں اور فی الحقیقت نظام الملک کی وفات کے بعد لکھے گئے)۔

نظام الملک پنجشنبہ ۱۰ رمضان ۵۴۸ھ/۱۴ اکتوبر ۱۰۹۲ء میں صحنہ کے قریب، جو کنگاور اور بیستون کے درمیان واقع ہے [چھری مار کر] ہلاک کر دیا گیا، جبکہ سلطان اور اس کا لاؤ لشکر اصفہاں سے بغداد کو جا رہا تھا۔ قاتل [جو ایک دیلمی تھا] ایک صوفی کے بھیس میں تھا اور اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ الحسن بن الصباح کا فرستادہ تھا [اور نظام الملک حشیشین کے ہاتھوں قتل ہوا]، تاہم بعض معاصرین اس قتل کی ذمہ داری کا سلسلہ ملک شاہ اور تاج الملک تک لے جاتے ہیں۔ ملک شاہ تو اس واقعہ کو ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ شوال ۵۴۸ھ میں یکایک وفات پا گیا اور تاج الملک کو نظام الملک کے متوسلین نے ایک

سپرد تھا۔ فوجی محکمہ کے افسران اعلیٰ ترک تھے جو سلطان کے رشتے دار یا مخلص اور وفا دار غلام تھے۔

رفاہ عامہ کے مہتمم بالشان کارنامے : خواجہ نظام الملک نے اپنے انتیس سالہ دور وزارت میں رفاہ عامہ کے کاموں کو بہت ترقی دی۔ حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ بڑے پیمانے پر کام جاری رہتا تھا، لیکن بحیثیت وزیر اعظم خواجہ نے اپنی جاگیر سے بھی اس مد میں لاکھوں دینار صرف کیے۔ ممالک محروسہ کے بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں مساجد اور شفاخانے بنوائے۔ ان کی تعمیر کردہ سرائے بغداد اور شفاخانہ نیشاپور کی بڑی شہرت تھی (دیکھیں السبکی : طبقات الشافعیہ الکبریٰ)۔ یہی حال تعمیر مدارس کا تھا۔ ایران سے سرزمین حجاز کو جانے والے راستے بہت پرخطر تھے۔ نظام الملک نے مکہ معظمہ کے راستوں میں جو خطرات اور دشواریاں تھیں انہیں دور کر کے پر امن بنا دیا۔ حجاج اور زائرین کی سہولتوں کے متعدد انتظامات کیے۔ حرمین شریفین میں ان کے قیام کے لیے مکانات تعمیر کرائے، ان کے مصارف کے لیے اوقاف جاری کیے (کتاب مذکور، حالات نظام الملک)۔

مسائل تعلیم و تربیت : رفاہ عامہ کے کاموں کے ساتھ ان کی توجہ مسائل تعلیم کی طرف بھی تھی وہ کہتے تھے کہ ملک و قوم کی ترقی اور عز و وقار کے لیے اعلیٰ تعلیم و تربیت ضروری ہے اور ایسی تعلیم و تربیت ایک بلند مرتبہ بیت العلوم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس خیال سے خواجہ نے ایک وسیع درسگاہ بنانے کا ارادہ کیا اور یہ کام شیخ الشہوخ ابو سعد صوفی نیشاپوری کے سپرد کیا گیا۔ شیخ نے بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے وسیع قطعہ اراضی خریدا اور بروز منگل ذوالقعدہ

(۱۵) السبکی : طبقات الشافعیہ الکبریٰ ، ج ۳ ؛ (۱۶) ابن تغری بردی : النجوم الزاہرۃ ، طبع Popper ، ج ۲ ؛ (۱۷) ابن خلدون : العبر ، ج ۳ ؛ (۱۸) نظام الملک : سیاست نامہ ، طبع شیفر ؛ (۱۹) چہار مقالہ ، طبع و ترجمہ ، براؤن ، در G.M.S. ؛ (۲۰) ابوالحسن علی بن زید البیہقی : تاریخ بیہقی ، طبع احمد بہمن یار ، تہران ۳۱۷ ش ؛ (۲۱) المافرخنی : محاسن اصفہان ، ترجمہ فارسی نثر اقبال عباس تہران ۱۳۲۸ ؛ (۲۲) الراوندی : راحة الصدور ، طبع محمد اقبال ، در G.M.S. ؛ (۲۳) الیزدی : عراضہ فی الحکایۃ السلجوقیہ ، طبع Süssheim ؛ (۲۴) ہندو شاہ : تجارب السلف ، در تکملہ سیاست نامہ ، طبع شیفر ؛ (۲۵) العوفی : لباب الالباب ، طبع براؤن ؛ (۲۶) حمد اللہ القزوی : تاریخ گزیدہ ، عکسی طباعت و تاخیص ، در G. M. S. ؛ (۲۷) میر خواند : روضۃ الصفا ؛ (۲۸) خواند میر : حبیب السیر ؛ (۲۹) دولت شاہ : تذکرۃ الشعراء ، طبع براؤن ؛ (۳۰) محمد عبدالرزاق کانپوری : نظام الملک طوسی ، کانپور ۱۹۱۰ء ؛ (۳۱) Abu'l Faradj bar Hebraeus ؛ (۳۲) Chronicon Syriacum. d. Turkestān ؛ بارٹولڈ ؛ (۳۳) Steuerpacht und ؛ Becker ؛ (۳۴) Lehnswesen ، در Isl. ؛ ج ۵ ؛ (۳۵) Broset ؛ (۳۶) Histoire de la Géorgie ؛ ج ۱ ؛ (۳۷) Browne ؛ (۳۸) A Literary History of Persia ؛ ج ۲ ؛ (۳۹) Müller ؛ Der Islam im Morgen-und Abendland ؛ ج ۲

(HAROLD BOWEN)

تعلیمیقہ : ملکی نظم و نسق : سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں ایک مہذب اور متمدن سلطنت کا جیسا معقول انتظام ہونا چاہیے وہ موجود تھا۔ سلطنت کے تمام انتظامات خواجہ وزیراعظم کے سپرد تھے۔ دیوانی عدالتیں اور نظام الملک سیاسی محکمے فقہا اور قضاة کو دیے گئے تھے اور مملکت کا مالی انتظام خواجہ کے بیٹوں کے

تربیت سے دنیاوی اسلام میں عام کی روشنی پہیلی، مدرسہ نظامیہ آٹھویں صدی ہجری کے وسط/چودھویں صدی تک قائم رہا۔ اس کے بعد حوادث زمانہ نے اسے رفتہ رفتہ ہستی سے مٹا دیا۔ کم و بیش تین سو سال کے عرصے میں جتنے نامور علما نظامیہ نے پیدا کیے، وہ اس کے اعزاز اور شہرت کا بین ثبوت تھے۔ شیخ شرف الدین بن مصباح الدین سعدی شیرازی آخری چھٹی صدی ہجری کے طالب علم تھے جنہوں نے نظامیہ کے وظیفے سے تعلیم پائی۔ نظامیہ کی تعلیم اور فضل و کمال کی جانچ کے لیے یہ ایک ہی نام کافی ہے۔

تصانیف: مشہور زمانہ کتاب سیاست نامہ (یا سیرالملوک) اور کتاب الوصایا (یا دستور الوزرا) نظام الملک کی علمی یادگار ہیں۔ ایک سفرنامہ بھی انہوں نے لکھا تھا، جس میں اس سفر کے حالات تحریر تھے جو خراسان سے براستہ ماوراءالنہر کابل تک کیا گیا۔ یہ اب ناپید ہے۔ سیاست نامہ ملکی سیاسیات کی ایک جامع تصنیف ہے، جو ۱۰۷۶/۵۴۶ء میں لکھی گئی تھی۔ سیاست نامہ کی آخری فصل کے صفحہ آخر میں اس کو ”کتاب سیاست“ کا نام دیا ہے۔ سیر الملوک کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہوئی۔ وجہ تصنیف دیباچے میں یوں بیان کی ہے۔

ملک شاہ نے دربار شاہی کے چھ بزرگ اراکین دولت سے کہا کہ ہمارے عہد حکومت پر غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے زمانے میں کس محکمے کا انتظام بہتر نہیں اور کون سے آداب ہیں جو ہماری مجلس اور دیوان میں نافذ نہیں اور وہ کیا حالات ہیں، جو ہم سے مخفی ہیں؟ سابقہ سلاطین کے جو اصول و قواعد ہمارے زمانے میں نظر انداز کر دیے گئے ہیں، وہ کیا تھے؟ غرضیکہ شاہان سلجوقیہ کے تمام رسم و

۳/۵۴۷ اکتوبر ۱۰۶۵ء مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا (توقیعات، ص ۲۲۹)۔ یہ عمارت ساٹھ ہزار دینار کی لاگت سے دو سال میں مکمل ہوئی (حسن المحاضرہ، بحوالہ عبدالرزاق: نظام الملک، ص ۴۶۷)۔ شیخ ابوسعید نے عمارت پر خواجہ نظام الملک کا نام نقش کیا۔ مدرسے کے چاروں طرف بازار آباد کیے گئے اور حمامات بنائے گئے۔ مدرسہ نظامیہ کے سالانہ مصارف کی رقم اسلامی مورخین نے چھ سات لاکھ دینار بتائی ہے۔ یہ رقم خواجہ نے خزانہ شاہی سے مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی جاگیر سے دسواں حصہ مقرر کر دیا تھا اور زکوٰۃ و خیرات کا روپیہ اس کے علاوہ تھا۔ رؤسا اور امراء جائیدادیں مدرسہ نظامیہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے (ابن الاثیر: کامل، جلد ۱، ص ۵۵)۔ اس کا ایک حصہ کتاب خانے کے لیے مخصوص تھا، جس میں خواجہ نے ہزاروں کی تعداد میں نادر اور بیش قیمت کتابیں رکھوا دی تھیں۔ علما خواجہ کو تحفے پیش کرتے تو ان میں کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ نادر کتابیں بھی نظامیہ کے کتب خانے میں شامل کر دی جاتی تھیں (طبقات الشافعیہ، ص ۲۹)۔

مدرسہ نظامیہ کے عملے میں متولی، شیوخ، خازن، معید، مفتی، واعظ اور ناظر وقت شامل تھے۔ نظامیہ بغداد اس زمانے کی عظیم اسلامیہ یونیورسٹی تھی، جہاں دور دراز علاقوں سے علماء آتے اور نظامیہ کے مہمان کی حیثیت سے علمی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ وہ سب سے پہلی درسگاہ تھی، جس میں طلبہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا، انہیں خریدکتاب اور سامان خورد و نوش سے بھی بے نیاز کر دیا گیا تھا (سراج الملوک، ص ۱۲)۔ نظامیہ کی اعلیٰ تعلیم و

کاروں سے سلوک، عمال کی شکایت کی خفیہ تحقیقات، خطاب و القاب، بیگمات شاہی کے اختیارات، لکڑ عمل رجال، خزانہ، فیصلہ مقدمات، مداخل و مخارج وغیرہ، اس جامع کتاب میں جو کچھ آیا ہے اسے قانون یا ضابطہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حکومت اور عوام کے جو حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ان کی صحیح تفسیر ان اوراق میں موجود ہے، نظام حکومت کے لیے جن محکموں کی اہمیت ہے وہ بھی بالاجمال بتا دیے گئے ہیں۔ البتہ وزارت اور اس کی مشکلات، تعلقات پر خواجہ نے بحث نہیں کی اس موضوع پر کتاب الوصایا میں خیالات ظاہر کر دیے ہیں۔

کتاب الوصایا جسے دستور الوزرا بھی کہا گیا ہے کثیر الفوائد مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں روئے سخن فخر الملک کی طرف ہے جو خواجہ کا عزیز ترین فرزند تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ فخر الملک وزارت کا منصب منظور نہ کرے۔ وصایا ایک ابتدائیہ، ایک مقدمہ اور دو فصلوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی فصل میں ان خطرات کا ذکر آیا ہے جو وزیر سلطنت کو پیش آسکتے ہیں۔ نظام الملک کو یہ خیال بھی تھا کہ ممکن ہے فخر الملک وزارت کا منصب قبول کر لے، اس لیے دوسری فصل میں وزارت کی ذمہ داریوں اور وزیر کے فرائض منصبی سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی شرائط بیان کی ہیں، جن میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں: مقدمات میں عدل، بادشاہ کی رضا مندی، ولی عہد اور دوسرے شہزادوں کی رضا مندی، عمال دفتر سے تعلقات اور خطرات، اسباب و فرائض وزارت، احکام الہی کی تعمیل، اتفاقات حسنہ، بادشاہ کی اطاعت، رعایت بیگمات، رعایت ملازمان شاہی، رعایت اہل سیف و عزم، خلائق عامہ کی نگہداشت وغیرہ۔

رواج اور آئین ضبط تحریر میں لا کر پیش کیے جائیں، تاکہ غور کے بعد ان قوانین کے اجراء کا حکم دیا جائے، چنانچہ امراء میں سے ہر ایک نے اپنی استعداد اور خیالات کے مطابق ایک دستور العمل لکھ کر ملک شاہ کے حضور پیش کیا۔ ان میں سے صرف نظام الملک کا مسودہ پسند آیا، جس کی نسبت سلطان نے کہا کہ یہ کتاب نہایت جامع ہے اور میرے خیال میں اب اس پر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئیندہ یہی میرا دستور العمل ہوگا۔

سیاست نامہ پچاس فصلوں پر مشتمل ہے۔ شروع میں اس کتاب کی انتالیس فصلیں تھیں، بعد میں پیروان مزدک، فرقہ باطنیہ، قرامطہ، خرم دیناں کی طرف سے خلاف اسلام اور تفریق پسندی کے خطرات متوقع ہوئے تو نظام الملک نے ان کے سد باب کے لیے گیارہ فصلیں اور لکھ کر کتاب میں اضافہ کر دیا۔ کتابخانہ شاہی کے خطاط نے نظام الملک کی مدح میں ایک قصیدہ شاسل کیا ہے، جس میں کتاب کی تعریف کی گئی ہے۔

سیاست نامہ میں مختصر سے ابتدائیے اور دیباچے کے بعد قانون سلطنت کے حسب ذیل موضوع آتے ہیں: بادشاہ اور رعایا کے فرائض، بادشاہ کا رعایا سے سلوک، بادشاہوں کے لیے نعمت خداوندی کی قدر شناسی، عدل و الصاف، وزرا اور عمال کی نگرانی، تاجر اور کاشت کاروں کے تعلقات، قاضی، خطیب اور محتسب کے فرائض، عالمانہ عہدیداروں کی نگرانی، شریعت کی پیروی، نظارت، محکمہ وقائع نگاری، محکمہ جاسوسی، ہرکاروں کی تقرری، وکیل خاص، ندیم و مصاحب، فوج خاصہ، فرامین و احکام شاہی کی عظمت، عقلاء و حکما سے مشاورت، سفارت، قاعدہ تقسیم تنخواہ افواج، دربار خاص و عام، صاحبان جاگیر و منصب، خدمت

نظام الملک کو مدبر وزیر ہونے کی حیثیت میں ناموری حاصل ہوئی لیکن انہیں فقیہہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ طبقہ علماء میں وہ وزارت سے زیادہ فقاہت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے جو عدالتی فیصلے دیے ان میں فقہ کی روشنی بیان کی گئی ہے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں: وکان مجلسه عامراً بالفقهاء (وفیات الاعیان، ص ۱۲۸) یعنی خواجہ کی مجلس فقہا سے بھی رہتی تھی۔ یہ علم فقہ میں ان کے ذوق و شوق کا نتیجہ تھا۔

فقہ کی طرح حدیث میں بھی اگرچہ مشہور نہیں ہوئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ حدیث میں وہ محدثانہ درجہ رکھتے تھے۔ ابن خلکان نے خواجہ کے حالات لکھتے ہوئے علم حدیث کے متعلق حسب ذیل فقرہ لکھا ہے: وسمع نظام الملک الحدیث وسمعہ وکان بقول: انی لا اعظم انی لست اہلاً لذلك و لکنی ارید اربط نفسی فی قطار النقلہ الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کتاب مذکور، ص ۱۲۹)۔ ابن خلکان کی یہ شہادت خواجہ کے محدث ہونے کی دلیل ہے۔ اور چونکہ نظام الملک رسول کریمؐ سے دلی عقیدت رکھتے تھے لہذا بمقتضایے ادب کہتے ہیں، میں اس قابل کب ہوں کہ حدیث کی روایت کروں لیکن میرے لیے یہی فخر کیا کم ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راویان حدیث کے زمرے میں داخل ہو جاؤں۔

دربار۔ نظام الملک کا اپنا دربار بھی لگتا تھا۔ دربار شاہی میں جو شعرا قصیدہ خوانی کرتے تھے وہ نظام الملک کے دربار سے بھی وابستہ تھے۔ امیر معزی نے نظام الملک کی مدح میں چند قصائد کہے جو مجمع الفصحا، ج ۱، ص ۵۷ بعد میں درج ہیں۔ حکیم لامعی ملقب بہ بحر المعانی

نے متعدد قصیدے خواجہ کی مدح میں کہے۔ معین الدین طمطرائی، جو مدرسہ نظامیہ میں عرصہ دراز تک درس دیتے رہے تھے، نے خواجہ کی مدح میں قصیدہ ذوقافیتین بہ زبان عربی لکھا جو صنائع بدائع کا مجموعہ ہے (دیکھیے دولت شاہ سمرقندی: تذکرۃ الشعراء، طبع ایڈورڈ براؤن، ص ۲۷)۔ ان شعراء کے علاوہ کثیر تعداد ان شعراء کی تھی جو نظامیہ بغداد میں مختلف خدمات پر مامور تھے اور اوقات فرصت میں دربار خواجہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حکیم عمر خیام کے تعلقات کے بارے میں یہ لکھنا مناسب ہوگا کہ حکیم عمر خیام چوبیس برس کے تھے کہ امام موفق کی درسگاہ میں چار برس تک خواجہ نظام الملک اور حسن صباح کے ہم سبق رہے۔ مدرسہ کو الوداع کہنے کا وقت آیا تو ان دوستوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ”عہد میکنم کہ ہر کدام را دولتے مرزوق گردد علی السویہ مشترک باشد و صاحب آن دولت خود را بہیچ وجہ ترجیحے ثابت نہ کند“، یعنی میں عہد کرتا ہوں کہ جس شخص کو جاہ و مرتبت حاصل ہو جائے، وہ اس میں دوسروں کو شریک کر لے گا اور وہ صاحب منصب کسی طرح اپنی برتری ظاہر نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے اکیس بائیس برس بعد جب خواجہ الپ ارسلان کے وزیر مقرر ہوئے تو عمر خیام کو نظام الملک کا عہد یاد آیا اور خواجہ کی ملاقات کے لیے بمقام مرو آیا۔ خواجہ بڑی تعظیم سے پیش آئے۔ اس ملاقات کا ذکر اپنی ایک یادداشت میں کیا ہے (دیکھیے عبدالرزاق: نظام الملک: ۴۵۴ - ۵۵)۔ نظام الملک نے خیام کے لیے معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ فکر معاش سے بے نیاز ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر تحقیقات کرے۔ اس تحقیقات کا نتیجہ تھا

کہ اس نے چند سال کی محنت سے جبر و مقابلہ کی بے نظیر کتاب شائع کی اور بعض دوسری کتابیں بھی مرتب کیں۔

اولاد اور جاگیر۔ روایات کے مطابق نظام الملک کے بارہ بیٹے تھے۔ بیٹوں میں سے صرف ایک کا نام ملتا ہے۔ بعض بیٹے صوبوں کے عامل اور بعض دوسرے ذمے دار عہدوں پر فائز تھے۔ اولاد میں اہم ترین عہدوں کے تقسیم کے متعلق بعض مخلص دوستوں نے کہا کہ ممکن ہے کبھی اختیارات کی ایسی تقسیم سلطان کو ناگوار گزرے لیکن نظام الملک نے جواب میں کہا کہ اگر ایسے با اختیار عہدوں پر غیر لوگ مسلط کر دیے جائیں تو جو نتیجہ ہوگا، وہ میں جانتا ہوں۔

سلطان الپ ارسلان نے اپنے عہد حکومت میں خواجہ کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا تھا، نظام الملک کے خطاب سے بھی نوازا اور ان کی خدمات کے صلے میں ضلع طوس جاگیر میں دے دیا سلطان ملک شاہ کے ساتھ مل کر جب انہوں نے سلطان کے باغی چچا قاورد بیگ کو اس کی بغاوت کی سزا دی تو ملک شاہ نے انہیں مس کا ضلع جاگیر میں دے دیا۔

وزارت کا خاتمہ اور قتل نظام۔ نظام الملک کے بعض حاسد اور وزارت کے طلب گار اس کے زوال کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ان سب نے نظام الملک کے خلاف شکایات سلطان کی خدمت میں پہنچانی شروع کر دیں۔ ان سب سے زیادہ ملک شاہ کی ملکہ ترکان خاتون کی مخالفت کارگر ثابت ہوئی۔ یہ خاتون چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے محمد کو ولیعہد سلطنت مقرر کیا جائے لیکن خواجہ نے ملکہ سے صاف کہہ دیا کہ ولیعہدی شاہزادہ برکیاروق کا حق ہے۔ ملکہ نے یہ سنتے ہی مخالفت تیز تر کر دی اور سلطان سے کہا کہ

نظام الملک نے اپنے بارہ بیٹوں کو ملک کا حکمران بنا دیا ہے۔ وہی تمام سلطنت کے مالک ہیں۔ ملکہ کا یہ فقرہ کارگر ہو گیا اور یہی خواجہ کے زوال کا سبب بنا، جس کی تصدیق کتاب الوصایا سے ہوتی ہے۔ سلطان کی کدورت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نظام الملک خلقائے عباسیہ کے بڑے حامی تھے، یہ حمایت ملک شاہ کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہر حال ان وجوہ کی بنا پر ملک شاہ اپنے وزیر سے ناراض ہو گیا۔ کچھ عرصہ کشیدگی رہی۔ آخر انہیں وزارت سے معزول کر دیا گیا۔ مگر اس کے سابقہ سلوک کی بنا پر ظاہری اعزاز اور تالیف قلب میں کمی نہ کی۔ ۶۱۰۹۲/۵۳۸۵ میں ملکی ضروریات کے پیش نظر جب ملک شاہ نے اصفہان سے بغداد کا رخ کیا تو نظام الملک کو بھی ساتھ لیا۔

۱۔ رمضان المبارک/۴، اکتوبر ۶۱۰۹۲ء کو سواری جا رہی تھی، خواجہ اپنے خیالات میں معو تھے کہ نوجوان دیلمی فدائی (ابو طاہر حارث ابوالی) نے مستغیث ظاہر کرتے ہوئے عرضی ان کی طرف پھینکی۔ خواجہ عرضی کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے خواجہ کے قلب میں چھری جھونک دی جس سے موت واقع ہو گئی۔ قاتل بھی خواجہ کے ملازموں کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا (دیکھیے نگارستان، ص ۱۷۴)۔ اہل اصفہان نے محلہ کران (یہ ندی کے کنارے آباد تھا) کے قبرستان میں دفن کیا۔ زمانہ دراز تک یہ مقام تربت نظام کے نام سے مشہور رہا۔

مآخذ: مقالے کے مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) الجوبینی: نگارستان؛ (۲) میرزا جلال: توہمات؛ (۳) رضا قلی خان: مجمع الفصحا؛ (۴) خیر الدین الزرکلی: الاعلام، ج ۲، مطبوعہ قاہرہ؛ (۵) سراج الملوک۔ (مقبول بیگ بدخشان)

تا ۲۳۳؛ (۲) J. R. A. S. : N. Lees، ۱۸۶۸ء، ص ۱۷۳
 ۳۳۳؛ (۴) Catalogue : Flügel، وی انا، ۱۷۳ : ۲
 (عدد ۹۵۱)؛ (۵) Die Persischen : W. Pertsch
 Handschriften der Bibl. zu Gotha، ص ۵۳؛ (۶)
 Catalogue des mss. persans de la : E Blochet
 Bibl. Nationale، پیرس ۱۹۰۵ء، ۱ : ۳۳۳؛ (۷)
 Indices alphabet. Codi- : C. Salemann و V. Rosen
 cum mss persicorum in Bibl. Imper.
 Literarum Universitatis Petroplitanae، سینٹ پیٹرز
 برگ ۱۸۸۸ء، ص ۱۱۲، عدد ۵۷۸، مصنف کے سوانح کے
 متعلق دیکھئے نیز میر خواند، مطبوعہ (لیتھو)، ۱ : ۷۰
 (E. BERTHELS)

نظامی عروضی سمرقندی : احمد بن عمر
 بن علی نے اپنا تخلص نظامی رکھا اور لقب نجم
 الدین (یا نظام الدین) اختیار کیا، اسے عام طور پر
 نظامی عروضی (یعنی عروض اور فنون شاعری سے
 واقف) کہا کرتے تھے تاکہ دوسرے ہمناموں،
 بالخصوص نظامی کبیر [گنجوی] سے اس کا امتیاز
 ہو سکے (دیکھیے وہ واقعہ جو E. G. Browne نے
 Lit. Hist of Persia، ۲ : ۳۳۹ میں نقل کیا ہے)
 بقول Browne نظامی دلچسپ اور ممتاز نثر نگاروں
 میں شامل ہے : ”یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں
 نے بارہویں صدی عیسوی کے ایران اور وسط ایشیا
 کے درباروں کی اندرونی زندگی پر سب سے زیادہ
 روشنی ڈالی ہے۔“ وہ ایک درباری شاعر تھا،
 جس نے متواتر ۳۵ برس شاہان غور [رگ باں] کی
 بڑی وفاداری سے خدمت کی (اس لحاظ سے اس کی
 پیدائش گیارہویں صدی کی ہونی چاہیے)، جس کا
 ذکر وہ چہار مقالہ کی ابتدا ہی میں کرتا ہے۔ یہ
 اس کی واحد تصنیف ہے، جو ہم تک پہنچی ہے
 بجز چند اجزا کے اس کا کلام مفقود ہو گیا ہے۔
 دولت شاہ (طبع Browne، ۶۰، ۶۱) نے صرف
 ایک ہی نقل کیا ہے اور وہ بھی اس کا معلوم

نظامی، حسن : ایک فارسی مؤرخ، جس کا
 پورا نام صدر الدین محمد بن حسن تھا۔ نیشاپور
 میں پیدا ہوا اور اپنے استاد محمد کسوفی کے
 مشورے سے غزنی گیا تاکہ صاحب طرز انشاء
 پرداز ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی قابلیت کے
 کمالات دکھائے، لیکن سخت بیمار ہو جانے کی
 وجہ سے وہ غزنی میں قیام نہ کر سکا، اور دہلی
 چلا گیا، جہاں اسے درباری وقائع نویس کی اسامی
 غالباً قطب الدین ایبک کے ہاں مل گئی اور اس
 نے ۱۲۰۶/۵۶۰۲ء میں اپنی معرکہ آرا تاریخ،
 تاج المآثر لکھنا شروع کی، جس کی وجہ سے اس
 کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ اس میں دہلی
 کے تین سلاطین کا ذکر ہے : (۱) محمد بن سام
 ۵۸۸ء تا ۱۱۹۲/۵۶۰۲ء تا ۱۲۰۶ء؛ (۲)
 قطب الدین ایبک (۵۶۰۲ء تا ۱۲۰۶/۵۶۰۲ء تا
 ۱۲۱۰ء) اور (۳) شمس الدین التمش (۵۶۰۷ء تا
 ۱۲۱۰/۵۶۳۳ء تا ۱۲۳۵ء)۔ یہ کتاب ۵۸۷/۱۱۹۱
 میں معزالدین کی فتح اجمیر سے شروع
 ہوتی ہے اور ناصر الدین محمد کے تقرر بطور
 والی لاہور پر ختم ہوتی ہے (۱۲۱۷/۵۶۱۳ء)۔
 تتمہ کتاب میں التمش کی مدح اور اس کی فاتحانہ
 مہمات کا ذکر ہے۔ عمدہ انشاء پرداز کا نمونہ
 ہونے کے اعتبار سے علمی حلقوں میں اس کی
 بے حد قدر ہوتی۔ یہ کتاب نہایت فصیح و بلیغ
 مگر مشکل زبان میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں
 جگہ جگہ بہت سے قطعات اور اشعار شامل کر
 دیے گئے ہیں جس کے باعث تاریخی واقعات کو
 خطابت سے بہ مشکل علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔
 پھر بھی ہندوستان اور افغانستان کی تاریخ کے لیے
 اس کی قدر و قیمت سے انکار نہیں ہو سکتا۔

مآخذ : (۱) Catalogue : Rieu، ۱ : ۲۳۹؛
 (۲) History of India : Elliot-Dowson، ۲ : ۲۰۳

شکست دی تو وہ فرار ہو کر کہیں چھپ گیا (ص ۸۷)۔ اس نے کتاب چہار مقالہ، غالباً ۱۱۵۶ء میں لکھی تھی۔ اس کی باقی ماندہ زندگی کے متعلق ہمارے پاس کوئی مواد موجود نہیں۔ اس بات کے باور کرنے کی وجوہ ہیں کہ وہ طبابت کرتا تھا اور نجوم میں بھی دسترس رکھتا تھا (دیکھیے متن، ص ۶۵ و ۸۷)۔ اگرچہ وہ اپنے کلام سے مطمئن نظر آتا ہے، لیکن جیسا کہ اس کے محفوظ اجزا کو جانچنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا نہیں۔ بہر حال اس کی شاعری اس کی نثر نگاری سے بہت فرو تر تھی، جس کے متعلق براؤن کی رائے ہے کہ فارسی نثر نگاری میں وہ قریب قریب لاثانی تھا [صحیح یوں ہوگا کہ وہ فارسی نثر کے صاحب طرز انشاء پردازوں میں سے تھا]۔

چہار مقالہ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے چار مقالے ہیں اور ہر ایک میں کسی نہ کسی مخصوص علمی طبقے کے لوگوں سے بحث کی گئی ہے جن کے متعلق مصنف کا خیال ہے کہ ان کا وجود بادشاہوں کی خدمت کے لیے ناگزیر ہے، یعنی دبیر، شعراء، منجم اور طبیب۔ ہر مقالہ عام خیالات سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد محاضرات آتے ہیں، جو اکثر مصنف کے ذاتی تجربے پر مبنی ہیں۔ ان محاضرات کی تعداد، جو اس کتاب کا نہایت قیمتی اور دلچسپ حصہ ہے، چالیس کے قریب ہے۔ ان میں سے بعض کے ذریعے ایران کی ادبی اور فنی زندگی کے متعلق مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں مقالے (بالخصوص دوسرا) اور عوفی کی لباب ہی دو ایسی پرانی کتابیں ہیں جو باقاعدہ طریق سے ایرانی شاعری کے موضوع سے بحث کرتی ہیں۔ دولت شاہ نے (اپنے

نہیں ہوتا۔ عوفی (لباب الالباب، طبع Browne، ص ۲۰۷ تا ۲۰۸) نظم کے پانچ ٹکڑے نقل کرتا ہے (یہ زیادہ تر ہنگامی کلام ہے) اور یہ بھی لکھتا ہے کہ نظامی نے چند مثنویاں بھی لکھی تھیں، جن کے نام محفوظ نہیں رہ سکے۔ نظامی کے سوانح کے متعلق ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا خود نظامی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ۱۱۱۰-۱۱۱۱ء میں وہ سمرقند میں تھا اور شاعر رودکی کے متعلق روایات جمع کر رہا تھا (چہار مقالہ، متن، ص ۳۳)۔ ۵۵۰۶ء میں اس نے بلخ میں خیام سے ملاقات کی (وہی کتاب، ص ۶۳)۔ تین سال بعد اس کے ہرات میں قیام پذیر ہونے کا پتا چلتا ہے (وہی کتاب، ص ۴۴)۔ اس سے اگلے سال (۵۱۰/۱۱۱۶-۱۱۱۷ء) وہ نیشاپور میں مفلوک الحال ہو گیا (وہی کتاب ص ۹)، اور اس توقع سے طوس گیا کہ سلطان سنجر کی چشم عنایت ہو جائے، جو اس شہر کے باہر خیمہ زن تھا (ص ۴۰ بعد)۔ طوس میں وہ فردوسی کے مزار پر گیا (ص ۵۱) اور اس نے اس سے متعلق جو معلومات وہاں حاصل کیں انہیں اس نے اپنی کتاب میں قلمبند کیا ہے (ص ۴۴ بعد)۔ حسن اتفاق سے سنجر کے درباری شاعر معزی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے بھی اس کی جانب توجہ کی، چنانچہ اس کی شہرت اور خوش بختی کا دور اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ ۵۱۲ء میں وہ پھر نیشاپور چلا گیا (ص ۶۹)۔ یہاں ۵۱۴ء میں اس کی موجودگی کا سراغ ملتا ہے جب اس نے محمود اور فردوسی کی ایک حکایت (ص ۵۰ تا ۵۱) معزی کی زبانی سنی۔ ۵۳۰ء میں وہ ایک بار پھر اس شہر میں آیا اور خیام کے مزار پر گیا (ص ۶۳)۔ ۵۴۷ء میں ہرات کے قریب سنجر نے غوریوں کی فوج کو

الیاس بن یوسف، فارسی کے عظیم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایران کے شہر گنجه (بعد ازاں Elisavetpol) میں ۱۱۳۰/۵۳۵ - ۱۱۳۱ء میں پیدا ہوئے۔ ابوی کمسن ہی تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور چچا کو ان کی اور ان کے بھائی کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لینا پڑا۔ نظامی کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے بعد چچا بھی جلد ہی وفات پا گئے، تاہم دونوں لڑکوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ نظامی کا بھائی بھی شاعر تھا۔ اس کا تخلص قوامی مطرزی تھا اور اس نے قصیدہ گوئی میں کمال دکھایا (اس کا ایک قصیدہ جو اس کی تخلیقی صلاحیت کا نمونہ ہے، براؤن نے بھی *Lit. Hist. of Pers.*، ۲: ۴۷، بعد میں نقل کیا ہے)۔ نظامی نے تین شادیاں کیں اور ان کا ایک بیٹا محمد نامی تھا۔ انہیں تصوف سے دلچسپی تھی اور انہوں نے ایک صوفی شیخ اخو فرخ ریحانی سے طریقہ تصوف کی تحصیل کی تھی۔ نظامی کی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں ہو سکے اور قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ مقابلہ لائق ذکر واقعات سے خالی تھی کیونکہ بقول خود وہ شاہی درباروں کے ہنگاموں سے گریزاں اور زندگی کے بارے میں خالص زاہدانہ تصور رکھتے تھے، اگرچہ ان کی تمام طویل نظمیں [مثنویاں] ہم عصر فرمانرواؤں کے نام سے معنون ہوئیں اور ان میں سے ایک کے صلے کے طور پر انہیں موضع حمدونیاں کی مال گزاری بھی عطا ہوئی۔ لیکن اس سے ان کے اپنے بیان کے مطابق بہت کم آمدنی ہوئی [نفعات الانس میں جامی نے بھی ان کی قناعت اور دربار داری سے گریز کی تصدیق کی ہے]۔ ۱۲۰۲/۵۹۹ - ۱۲۰۳ء میں انہوں نے ساڑھے تریسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ تذکرہ دولت شاہ میں تاریخ وفات

تذکرہ شعرا میں) چہار مقالہ سے خاصا استفادہ کیا ہے (دیکھیے *Source of Dawlatshah : Browne*، در *J.R.A.S.* ۱۸۹۹ء، ص ۳۷ تا ۶۹)۔ یہاں ہمیں اس بات کا خاص طور پر ذکر کر دینا چاہیے کہ ہم فردوسی کے سب سے پہلے تذکرے اور خیام کے معاصرانہ حوالے کے لیے نظامی عروضی ہی کے مرہون منت ہیں، تاہم یہ بھی یاد رہے کہ بعض بیانات میں تاریخی غلطیاں بھی موجود ہیں بلکہ خود ان واقعات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ جن کے متعلق نظامی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان میں بنفس نفیس شریک تھا۔ اس کی کتاب کے اقتباس عوفی (لباب)، ابن اسفندیار (*Hist. of Tabaristan*)، حمد اللہ مستوفی قزوینی (تاریخ گزیدہ)، جامی (سلسلہ الذعب) اور غفاری (نگارستان) نے دیے ہیں یا اس کا ذکر کیا ہے۔ حاجی خلیفہ عروضی کی ایک اور کتاب *مجموعۃ النوادر* کا بھی نام لیتا ہے، جو اس کے خیال میں چہار مقالہ سے مختلف ہے، لیکن میرزا محمد قزوینی نے ثابت کیا ہے کہ *مجموعۃ النوادر* اسی کتاب ہی کا ایک اور نام ہے۔

مآخذ: (۱) نظامی عروضی کی تصنیف کو مرزا محمد قزوینی نے مکمل شائع کیا ہے اور اس کا ترجمہ E. G. Browne (G.M.S) ج ۱۱، فارسی متن، ۱۹۱۰ء، انگریزی ترجمہ ۱۹۲۱ء) نے کیا ہے، لیتھوچھاپ کی ایک ایڈیشن تہران میں (۱۳۰۵ ش/۱۸۸۷ء) شائع ہوئی (دیکھیے *G.I.ph.*، ج ۲، بمدد اشاریہ؛ (۲) E.G. *Lit. Hist. of Persia : Browne*، ج ۲، اشاریہ؛ (۳) حاجی خلیفہ، طبع *Flugel*، عدد ۳۳۸؛ (۴) رضا قلی خان: *مجمع الفصحا، ۱: ۶۳۵*؛ محمد نظام الدین: *Introd. to the Jawami'ul Hikayat* (تمہید جوامع الحکایات عوفی)، در *G.M.S.*، اشاریہ)۔

(H. MASSE)

نظامی گنجوی: نظام الدین ابو محمد

۱۱۸۰/۵۷۶ء لکھی ہے، جو اس لیے ناقابل تسلیم ہے کہ ان کی تین مثنویاں اس سے بعد کی تصنیف ہیں۔

نظامی گنجوی کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ خمسة نظامی ہے، جو پانچ طویل مثنویاں کا مجموعہ ہے اور ان کے موضوعات جدا جدا ہیں۔ ممکن ہے کہ مصنف نے ان مثنویات کو ایک ہی نام سے موسوم نہ کیا ہو کیونکہ ان کی وفات کے پچیس سال بعد حمداللہ مستوفی قزوینی، جو نظامی کے کلام سے بخوبی آشنا اور اسے بڑا بلند پایہ سمجھتا تھا، خمسة نظامی کے نام سے ناواقف تھا۔

خمسة میں حسب ذیل مثنویاں شامل ہیں:

(۱) مخزن الاسرار (۱۱۶۵-۱۱۶۶/۵۷۶ء)، جو الدگز، اتابک آذربائیجان کے نام سے معنون ہے۔ یہ ایک اخلاقی موعظتی مثنوی ہے، صوفیانہ خیالات پر مشتمل ہے۔ نظم سپاٹ ہے اور نثر کا سا رنگ ڈھنگ ہے، تاہم اس کے بعض حصے اپنے محاسن شعری کے لحاظ سے عمدہ ہیں (مثلاً باب پنجم، بڑھاپے کے موضوع پر)۔ یہ مثنوی فارسی زبان کی اخلاقی شاعری میں ممتاز اور نمایاں مقام رکھتی ہے؛ (۲) خسرو شیریں (۱۱۷۰/۵۷۱ء) جو الدگز کے بیٹوں محمد اور قزل ارسلان کے نام سے معنون ہے، مخزن الاسرار کے برعکس یہ ایک تاریخی عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کا قصہ بیان ہوا ہے اور جزوی طور پر شاهنامہ فردوسی کے متعلقہ اجزا کے مطابق، البتہ اس میں رزمیہ کارناموں کا حصہ نظر انداز کر دیا گیا ہے تاکہ نفسیات عشق و محبت کی گہری تشریح کا پورا موقع مل سکے؛ (۳) لیلیٰ مجنوں [یا موجودہ لفظ کے مطابق لیلیٰ مجنوں] (۱۱۸۸/۵۷۸ء)۔ یہ مثنوی شروان شاہ اخستان منوچہر کے نام سے منسوب

ہے، جس کی فرمائش پر یہ موضوع منتخب کیا گیا تھا۔ نظامی اس انتخاب سے کچھ خوش نہ تھے کیونکہ بدوی شاعر قیس العاسری، المعروف بہ مجنوں [رک باں] کا رومان بھی انہیں صحراے عرب کی طرح خشک معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہی مثنوی سب سے زیادہ کامیاب اور مقبول بھی ہوئی۔ اس کی تقلید میں بہت سی اعلیٰ پائے کی مثنویاں لکھی گئیں (مثلاً آذربئیجان کے شاعر فضولی نے)۔ اس میں رزمیہ عنصر نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ صرف ایک سادہ سی عشقیہ کہانی ہے؛ (۴) سکندر نامہ یا اسکندر نامہ (۱۱۹۱/۵۸۷ء)۔ اس کے دو حصے ہیں: اقبال نامہ یا شرف نامہ اور خرد نامہ (ان حصوں کو سکندر نامہ بری اور سکندر نامہ بحری بھی کہتے ہیں)۔ اس کے پہلے نسخے کا انتساب عزالدین مسعود اول، اتابک موصل، کے نام کیا گیا تھا، مگر نظر ثانی کے بعد شاعر نے اسے نصرۃ الدین ابو بکر بیشکین، اتابک آذربئیجان کی نذر کیا۔ نظامی نے سکندر کے قصے کو بنیاد بنا کر مثنوی فردوسی ہی کے خطوط پر لکھی ہے۔ موضوع کی بدولت مثنوی میں علم و حکمت کے مسائل سمونے کی بڑی گنجائش تھی، چنانچہ نظامی نے بڑی مہارت کے ساتھ سکندر اور اس کے اتالیقی ارسطو اور دوسرے علما کی باہمی گفتگو کی صورت میں علمی رموز بیان کیے ہیں اور اس اعتبار سے یہ ایک ایسا مخزن علمیہ بن گئی ہے جو اس زمانے کے جملہ علوم و فنون پر حاوی ہے؛ (۵) ہفت پیکر (۱۱۹۸-۱۱۹۹/۵۹۵ء)، جو اسی حکمران کے نام سے معنون ہوئی۔ اس مثنوی میں بھی نظامی نے ایک مقبول عام ساسانی بطل بہرام گور کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس میں بھی شجاعت کے کارناموں پر زور دینے کے بجائے

عطار [جن کی مثنویات کی تعداد پانچ سے زیادہ ہے اور مخطوطہ جامعہ پنجاب، لاہور کے کتاب خانے میں محفوظ ہے] کے علاوہ چغتائی (ترکی) کے ممتاز اور نامور شاعر میر علی شیر نوائی ایسے بزرگ شامل ہیں، خمسہ نظامی کے انداز پر مثنویاں لکھ کر اپنا کمال دکھانے کی کوشش ہے (بعض شاعروں نے پانچ کے بجائے سات مثنویاں لکھیں)۔

اپنی مقبولیت، شہرت اور اہمیت کے باوجود خمسہ نظامی میں صرف چند مثنویاں ناقدانہ صحت کے ساتھ شائع ہوئی ہیں اور باقی کے لیے ہمیں بر عظیم پاک و ہند کی ناقص لیتھو چھاپ طباعتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے یا ان مخطوطات پر جو آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتے۔

مآخذ: *G.I. ph : H. Ethé*، ۲ : ۲۳۱ تا ۲۳۳،
 ۲۳۷ تا ۲۵۰ : *Literary His- : E. G. Browne (۲)*،
 ۲ : ۳۹۹ تا ۴۱۱ : *W. Bacher (۶) : story of Persia*
Nizâmî's Leben und Werke und der zeweite teil
des Nizâmîschen Alexanderbuches، لائپزگ ۱۸۷۱ء؛
 (۴) *Houtsma : Some Remarks on the Diwan of*
Nizâmî (عجب نامہ، ص ۲۲۳ تا ۲۲۷)؛ (۵) وہی
 مصنف: خلاصہ خمسہ نظامی، فارسی متن، لائن ۱۹۲۱ء؛
 (۶) *Ludwig Hairn : Nizami poetae narrationes*
et Fabula persice subjuncta versione latina
et indice verborum، لائپزگ ۱۸۰۲ء؛ (۷) *Fr. Erd-*
Behram Gur und die russische Fürstent-
chter، قازان ۱۸۳۳ء؛ (۸) وہی مصنف: *Die Schöne*
vom schlosce، قازان ۱۸۳۲ء؛ (۹) وہی مصنف: *De*
expeditione Russorum Berdaam versus
 ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۲ء؛ (۱۰) *The : H. W. Clarke*
Sikander Numa . . . translated . . . into prose with
..... remarks preface and life of
 the author، لندن ۱۸۸۱ء؛ (۱۱) *A. Sprenger* و

سات کہالیاں بیان کی ہیں۔ یہ سات شہزادیوں نے، جو بہرام کی محبوبہ تھیں، اسے سنائی تھیں۔ ہر کہانی ہفتے کے ایک دن، ایک ستارے اور ایک رنگ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس میں نظامی نے مشرقی داستان گوئی کا کمال دکھایا ہے جس پر آج تک کوئی سبقت نہیں لے جا سکا۔ کہانیوں کی انوکھی اور غیر معمولی خیال آرائی خاص طور پر مؤثر ہے۔ ان طویل مثنویوں کے علاوہ غزلیات کا ایک دیوان بھی نظامی کی یادگار ہے۔ اس کے صرف تین نسخے معلوم ہیں (بوڈلین، عدد ۶۱۸ اور ۶۱۹ اور برلن [Pertsch Cat.]، عدد ۶۹۱)۔ دیوان میں کوئی قصیدہ نہیں ملتا اور اس کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔

فارسی ادبیات کی تاریخ میں نظامی کا کلام خاص الخاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ گویا فارسی بیانیہ شاعری کی معراج ہے، کیونکہ اس میں غزل کی زبان اور بیانیہ رزمیہ شاعری کے قدیم اسلوب کے باہمی تضاد پر قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ شستہ زبان اس زمانے میں غزل کی حد تک پوری طرح تیار ہو چکی تھی، تاہم اس تغیر سے رزمیہ شاعری میں مردانگی کے کارناموں کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، بلکہ اس میں زیادہ تر نفسیاتی خصوصیات (واردات قلبی) کا بیان ممکن ہے اور اس کے اظہار میں نظامی کو پوری قدرت حاصل تھی۔ نظامی اپنی تصانیف کو علمی نکات سے اس طرح معمور کر دیتا ہے کہ بعض اوقات قصے کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ [گویا نظامی کے یہاں جذبات کا بیان بھی ہے اور حقائق علمی کا بھی]۔ بعد کے شعرا پر نظامی کے کلام نے غیر معمولی اثر ڈالا۔ درجہ اول کے شعرا کی ایک پوری جماعت نے، جس میں امیر خسرو دہلوی، خواجہ کرمانی، کاتبی، جامی، ہاتفی اور نامور صوفی شیخ فرید الدین

استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو کے نزدیک فلسفہ (مثلاً ما بعد الطبیعات، ص ۱۰۶۴ ب، س ۲) کی دو قسمیں ہیں: نظری (نظریہ) اور عملی (عملیہ)۔ مؤخر الذکر کا تعلق انسان کی بھلائی اور فائدے سے ہے اور اول الذکر کا طبیعات، ریاضی اور ما بعد الطبیعات سے۔ نظر بنیادی طور پر عملیات کا ایک تصور ہے اور پروکوس (Proclus) کے شاگرد امونوس ہرمی اے (Ammonios Hermiae) کی تقلید میں عربوں نے یہ بحث اس رسالے میں اٹھائی ہے جو فروریوس (Porphyry) کی ایساغوجی (Isagoge) کے شروح میں موجود ہے [رک بہ علم (منطق)]۔ نفسیات میں بھی نظر کو عقل انسانی کے ایک فعل کی حیثیت سے زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے مترادفات، مثلاً فکر اور تفکر وغیرہ، استعمال کیے گئے ہیں [رک بہ علم (نفس)]۔

ان مصطلحات کی تاریخ لکھنا ابھی باقی ہے۔ منطق کی قدیم ترین کتاب میں، جو تاہال نامکمل ہے (جسے عبداللہ بن مقفع یا اس کے بیٹے محمد نے مرتب کیا)، یہ امتیاز موجود ہے کہ فلسفہ کی علم اور عمل دو شاخیں ہیں، لیکن علم کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ یہ قلب کا تبصر اور تفکر ہے (G. Purlani، در R.R.A.L.، سلسلہ ششم، ۶ [۱۹۲۶]: ۲۰۷)۔

شروع شروع کے علمائے اسلام شاید علم نظری اور عملی کی نسبت علم عقلی اور شرعی کے امتیاز سے زیادہ آشنا تھے۔ عقل کو عام طور پر عقائد معتزلہ کی اصل تسلیم کیا جاتا ہے، جس کا (تیسری صدی ہجری کے آغاز میں) القاسم الزیدی نے اپنے اصول میں ذکر کیا ہے، یعنی عقل قرآن اور سنۃ (R. Strothmann، Die Literature der Zaiditen، در Isl.، ۲ [۱۹۱۱]: ۵۴)۔ رائے اور قیاس کی طرح نظر کو بھی فقہ میں بدعت

آغا محمد شوشتری: خرد نامۃ اسکندری (Bibl. Indica، عدد ۱۲)، کلکتہ ۱۸۳۸ء؛ (۱۲) Hammer-Purgstall: Schirin Ein Gedicht nach morgenländischen Quellen، لائپزگ ۱۸۰۹ء؛ (۱۳) J. Atkinson: Laili and Majnün; a Poem (translated in verse) در Oriental Transl. Fund، لندن ۱۸۳۵ء؛ (۱۴) وہی مصنف: The loves of Laili and Majnün. A Poem: from the Persian لندن ۱۸۹۴ء و ۱۹۰۵ء؛ (۱۵) Makhzanul Asrār : N. Bland، Edited with various readings and a commentary، لندن ۱۸۴۴ء؛ (۱۶) C. E. Wilson: هفت پیکر، دو جلدیں، لندن ۱۹۲۴ء؛ (۱۷) H. Ritter: Uber die Bildersprache Nizamis، برلن ۱۹۲۷ء؛ نیز دیکھیے متن مشرقی لیتھو چھاپ میں؛ (۱۸) مخزن الاسرار، کانپور ۱۸۲۹ء؛ (۱۹) خسرو و شیرین، بمبئی ۱۲۴۹ھ/۱۸۸۱ء، لاہور ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء و ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲-۱۸۹۳ء، اکھنؤ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء، کانپور ۱۸۸۱ء؛ (۲۰) ایلی و مجنون، اکھنؤ ۱۸۷۰ء، لاہور ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰ء؛ (۲۱) سکندر نامہ، کلکتہ ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۲ء، کانپور ۱۸۷۸ء، لکھنؤ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء و ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء، بمبئی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۰-۱۸۷۱ء و ۱۸۷۵ء؛ (۲۲) هفت پیکر، لکھنؤ ۱۸۷۳ء؛ مشرقی شروح اور فرہنگوں کے لیے دیکھیے؛ (۲۳) E. Edwards: A Catalogue of the Persian Printed Books in the British Museum، لندن ۱۹۲۲ء، ص ۲۸۶ تا ۳۹۲؛ (۲۴) Farhād und Shirin die Literarische: H. W, Duda، Geschichte eines Persischen sagenstoffes، پراگ ۱۹۳۳ء۔

(E. BERTHELS)

* نظر (ع): غالباً نوں صدی عیسوی تک یہ ایک یونانی لفظ کے ترجمے کے طور پر تحقیق کے لیے علمی چھان بین کے معنوں میں

تسلیم کیا کہ حقیقی علم صرف عقلی وجدان اور ذہن کے اس فعل ہی سے، جو اس کے درمیان ایک واسطہ ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نو افلاطونیوں کے نزدیک سب سے اہم چیز وجدان (نظر یا بصر) ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ الٰہیات ارسطو ایسی نو افلاطونی تصنیف میں کس طرح ارسطو کی زبان سے یہ کہلوا یا گیا ہے (عربی، طبع Dieterici، ص ۱۶۳) کہ ”افلاطون تمام اشیا کو بِنَظَرِ الْعَقْلِ لَا بِمَنْطِقٍ وَ قِيَاسٍ دَيْكِهْتَا تَهَا“۔ بالفاظ دیگر یہ کہ اپنی الٰہیانہ حیثیت میں افلاطون عقل خالص اور خدا کی طرح ہر شے کا بیک وقت ادراک کر لیتا ہے۔ بلا واسطہ ادراک کے اس مفہوم میں نظر کے ساتھ الٰہی کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرے مقامات پر فی کا۔ نَظَرِ فِي (عقل انسانی کا منتقل شدہ عکس) کے لیے الٰہیات میں عموماً فکر اور رُؤْيَة کے الفاظ آتے ہیں اور عالم حواس کو، جس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، عالم الفکر والرؤیہ۔ الٰہیات کی تقلید میں صوفیائے اسلام نے بھی عام طور پر نظر کا لفظ روحانی ادراک کے لیے استعمال کیا ہے (Essai sur les origines du : L. Massignon) *lexique technique de la mystique musulmane* پیرس ۱۹۲۲ء، بمدد اشاریہ)۔

علم کلام میں البتہ مختلف دینی فرقوں کے نزاعات کے باعث نظر کے معنی استدلال کے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے شیعوں نے دلیل منطقی کو اصول دین میں شامل کیا۔ اشعری نے مقالات (طبع Ritter، ۱ : ۵۱ بعد) میں نظر اور قیاس کے متعلق روافض کی آٹھ جماعتوں کی مختلف آرا پر تبصرہ کیا ہے۔ اس کی رائے میں جماعت ۱ تا ۳ وقوف کی جملہ صورتوں (معارف) کو ضروری (اضطراری، یعنی خواہ وہ ذہن کے ساتھ ہی وہمیت ہوئیں یا نہیں ہوئیں) سمجھتے ہیں،

تصور کیا جاتا تھا۔ حنبلی مذہب کو نظر کے استعمال پر اعتراض تھا، مگر اس کے سب سے بڑے نمائندے ابن حزم نے بلا تامل تسلیم کیا کہ عقل۔۔۔ مگر بلاشبہ وہ عقل جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔۔۔ علم کا ایک سرچشمہ ہے۔ تقلید اور قیاس اس کی رہنمائی قرآن، سنت اور اجماع تک نہیں کرتے۔ اس کے لیے ایک قطعی اور یقینی علم کی ضرورت ہے۔ ابن حزم نے کسی اور بات پر یوں بار بار اور شدت سے زور نہیں دیا۔ ادراک حسی اور وجدان عقلی کے علاوہ حصول ایقان کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ دراصل وہ ادراک حسی کو اس حد تک ترجیح دیتا ہے کہ ادراک عقلی کو اس نے چھٹا ادراک قرار دیا (کتاب الفصل، ۱ : ۴ تا ۷)۔ ابن حزم کے فلسفیانہ نقطہ نظر سے، جو ابھی تک مزید تحقیق کا محتاج ہے، یونانی انتقائیت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس کی رو سے انسان کا سارا علم یا تو ادراک حسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا وجدان سے اور یا پھر ان دونوں سرچشموں سے بتوسط دلائل۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ادراک حسی اور عقل کی بلا واسطہ شہادت پر زور دیتے اور طریق استدلال کو مشکل اور غیر یقینی تصور کرتے ہیں؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رواقین کے زمانے سے اجماع (یا اجتماع آرا) کو معیار صداقت ٹھہرانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ تحقیق کی ضرورت وہیں پیش آتی ہے جہاں اجماع نہ ہو سکے۔

مسلمانوں نے نو افلاطونی تصوف اور ارسطاطالیسی منطق میں اس وحدت پسندی سے کام لے کر، جس پر وہ ذہناً مجبور تھے، انتقائی خیال فلاسفہ کی ثنوی علمیات (حسیات، عقل) میں بڑی حد تک ترمیم کر دی تھی۔ انہوں نے علم انسانی کی مختلف منازل میں امتیاز پیدا کرتے ہوئے یہ

لہذا نظر اور قیاس سے ان میں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جماعتیں نیز جماعت ۸، جو سارے علم کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام سے ملاتی ہے، اس مسئلے میں دوسروں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ باقی چار جماعتوں نے کسی نہ کسی طرح کے اکتسابی علم کو تسلیم کیا ہے (دونوں صورتوں میں اشارہ خدا ہی کے ادراک کی طرف ہے) اور اس کی تفصیل یہ ہے: ۴ (اصحاب ہشام بن الحکم)، نظر اور استدلال سے؛ ۵ (الحسن بن موسیٰ)، ممکن ہے ایک طرح کے کسب سے جس کی تعریف اس سے زیادہ قطعی لفظوں میں نہیں کی جا سکتی (مقابلہ کیجیے اس کسب کا اشاعرہ متأخرین کے کسب الافعال سے)؛ ۶ و ۷ (نامعلوم)، نظر اور قیاس سے عقل کی شہادت (حجت) طلب کرتے ہوئے۔ مرجیۃ کے ایک فریق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے (ص ۱۴۴) کہ ان کی رائے میں نظر کے بغیر ایمان کو ایمان کامل کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

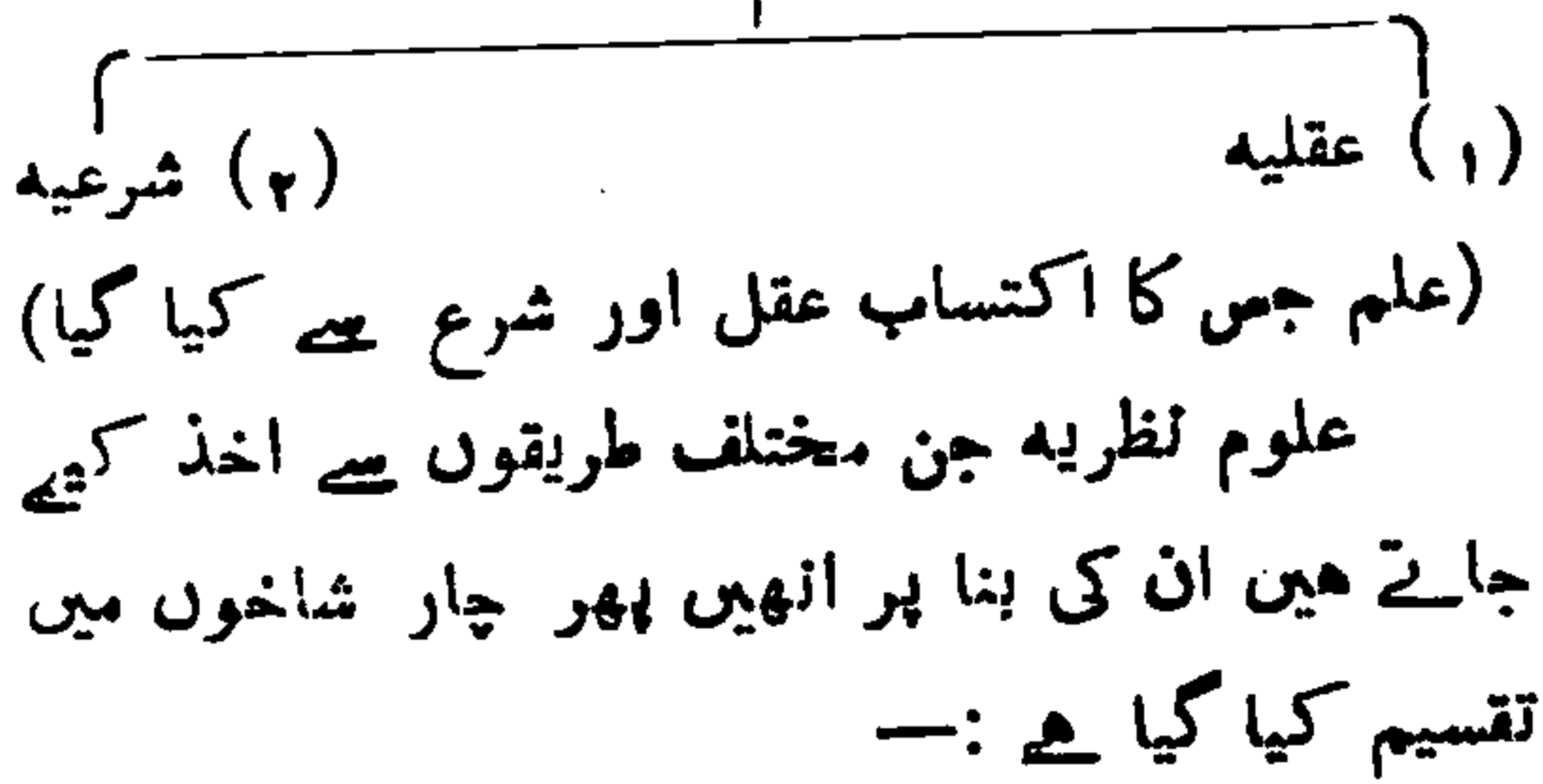
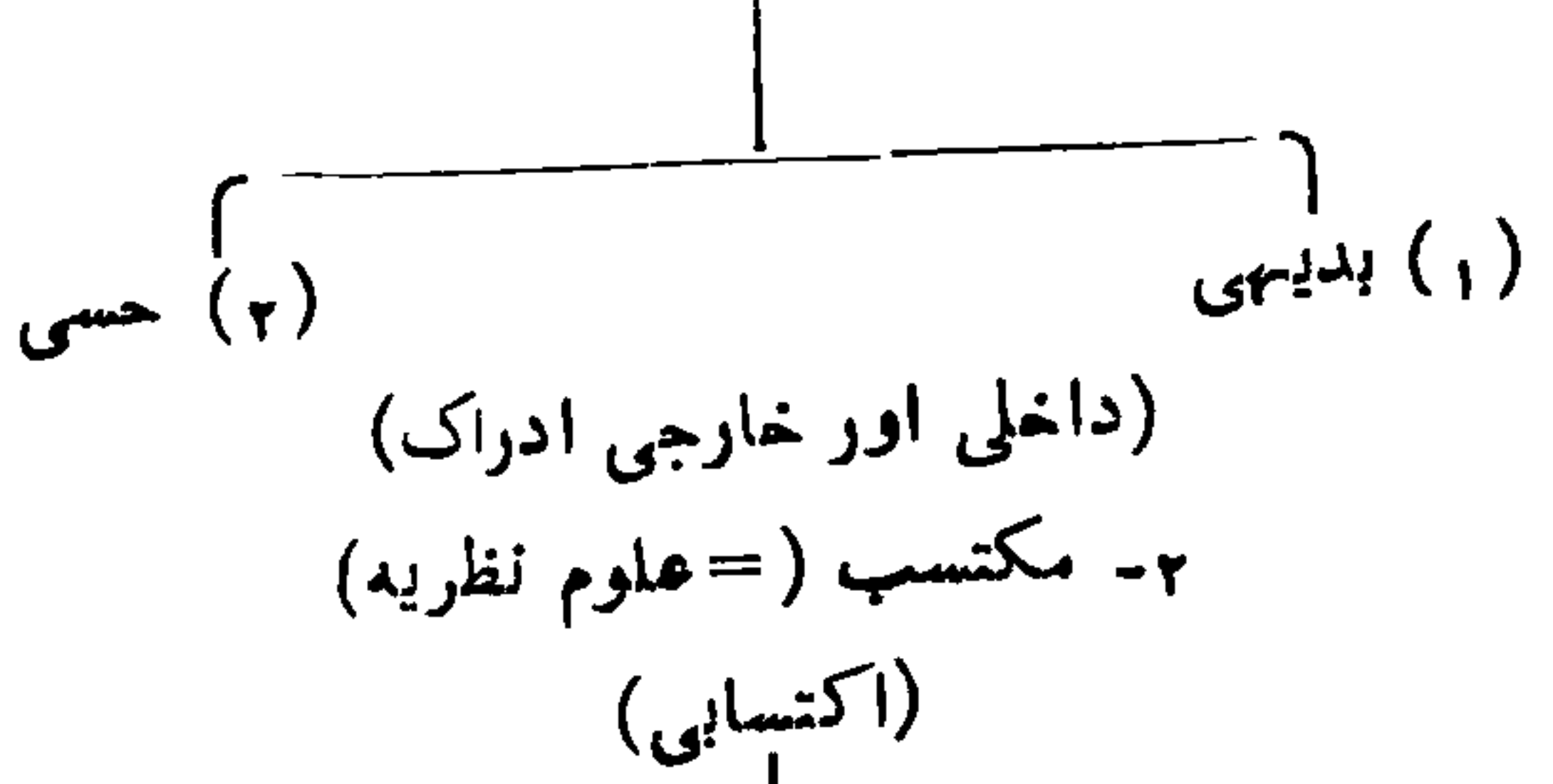
غالباً اس امر کی بہترین شہادت خود اشعری ہی سے مل جاتی ہے کہ اشاعرہ ہی نے سب سے پہلے یہ خیال پیش نہیں کیا کہ عقل انسانی کا ظن و قیاس، معرفت ربانی کا سرچشمہ (یا وسیلہ) نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد فرقے اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ نظر (جیسا کہ فقہ میں رائے) کا اطلاق فلسفیانہ مزاج علمائے دین کی ذہنی سرگرمیوں پر ہوتا ہے (نظر کے علاوہ ہمیں بعض اور مرادفات بھی ملتے ہیں، جیسے بحث، حدس، رأی، فحس، فکر، فکرۃ، تفکر، تأمل، طلب، اور شاید کچھ اور بھی)۔ اس سلسلے میں جو منطقی منہاجات استعمال کیے جاتے تھے انہیں قیاس اور استدلال سے تعبیر کیا جانا تھا (غالباً یہاں بھی مرادفات کے ہی طور پر)۔ قیاس از

روئے فقہ [رگ بہ اصول الفقہ، از J. Schacht]، لیز Vrspr. Gesch. : Snouch Hurgronje، ۲ : ۱۴۰ (ببعد) اور قیاس از روئے طب (دیکھیے مسعودی، پیرس ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۷، ۴ : ۴۰ و ۷ : ۱۷۲) کے مفہوم کے بارے میں ہمیں جو بھی معلومات ہیں، ان کی بنا پر کسی ایسے عمل ہی کا تصور کرنا پڑے گا جو استخراج اور استقرا کا مرکب ہو اور جسے بغیر کسی اصول کے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی مماثل صورتیں بھی، جن کو سطحی نظر میں اکثر یکساں ٹھہرایا جاتا ہے (دیکھیے مفاتیح العلوم، طبع v. Vloten، ص ۸ بعد)، تلاش کی جاتی ہیں، مثلاً علت، یعنی علت واقعی نہیں بلکہ باعتبار منہاج یا باعتبار انواع عقل کا ایک بلند تر تصور، جس کے ماتحت اور تمام مثالیں جمع کی جا سکیں۔ ارسطو اور اس کے مسلمان مقلدین (فارابی وغیرہ) کے نزدیک استخراج کے صرف ایک ہی معنی ہیں۔ وہ علتِ حقیقیہ کہ فکر مجرد کی تخلیقی فعالیت کے قائل تھے۔ علمائے اسلام، فقہاء اور اطباء کی اکثریت اس قسم کی فکر سے محروم رہی۔ نظر کا یہ منہاج، جس کا ادراک سطحی نظر سے کیا جاتا تھا، اشعری مسلک سے قبل علم کلام میں شامل نہیں ہو سکا؛ چنانچہ یہی زمانہ ہے جب علم کلام کی تعریف علم النظر و الاستدلال کی گئی۔ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے تو ایسے بالکل رد کر دیا۔ رفتہ رفتہ طبقوں میں رواداری پیدا ہوئی اور ایک حربے کے طور پر اس کا استعمال سوفسطائیوں کے خلاف ہونے لگا اور آخر کار اسے ایک فریضہ مذہبی ٹھہرایا گیا۔ اب ہم پھر علوم نظریہ کے عام تصور پر توجہ کرتے ہیں۔ فارابی (م ۹۵۰ء) نے ان کی تقسیم اپنے خاص رسالہ (احصاء العلوم، مطبوعہ

عالم عبدالقاهر بن طاہر البغدادی (۱۰۳۷ء یا ۱۰۳۸ء) کی تقسیم سے کر لینا چاہیے، جس کو اس نے اپنی تصنیف اصول الدین، قسطنطنیہ ۱۹۲۸ء، ص ۸ تا ۱۴ میں پیش کیا ہے۔ علم الہی اور اس علم کے درمیان جو دوسری زندہ مخلوق کو حاصل ہے، ایک حد امتیاز قائم کرنے کے بعد اس نے مؤخر الذکر کی تقسیم اس طرح کی ہے :-

۱- ضروری

(لازمی بلا واسطہ)

(۱) استدلال بالعقل من جهة القیاس والنظر (قیاسی الہیات) .

(۲) معلوم من جهة التجارب والعیادات (مثلاً طب) .

(۳) معلوم من جهة الشرع (علم فقہ) .

(۴) معلوم من جهة الالہام .

لیکن اس تقسیم کا مقابلہ فارابی کی وحدت پسندی سے کیا جائے تو اس میں بہت کچھ انتقائیت کا رنگ غالب نظر آتا ہے، لیکن گیارہویں سے تیرہویں صدی عیسوی تک فلسفہ اور الہیات آپس میں مدغم ہوئے بغیر ایک دوسرے سے قریب

قاہرہ، میں کچھ ایسے طریقے سے کی کہ آنے والے دور کے لیے نمونہ ٹھہرا۔ فارابی ہی نے سب سے پہلے ارسطو کی منطق پر قلم اٹھایا؛ لہذا اس کے پیرووں کو اکثر منطقیین کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ وہ ارسطو کی طرح تسلیم کرتا ہے کہ عقل کے اندر علم کئی کے جملہ بنیادی اصول بجائے خود موجود ہیں، اس لیے اس کی شہادت کو قطعی طور پر ماننا پڑے گا، لیکن غور و تفکر اور استدلال کے راستوں پر چلتے ہوئے ہم ”غیر بدیہی“ تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی انتہا ہے ”برہان“، جس کی تشریح اناطولیقالی میں کی گئی ہے۔ یہ وہ بلندی ہے، جہاں پہنچ کر علم کی تمام شاخوں پر نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ لسانیات کا سرسری سا جائزہ لینے کے بعد (دیکھیے رواقین) سب سے پہلا اور مکمل درجہ منطق کا ہے۔ یہ مسئلہ غیر اہم ہے کہ منطق فلسفہ کی معاون ہے یا اس کا ایک حصہ۔ دراصل منطق خود ایک ”نظر“ ہے اور اس کا اپنا ایک مدعا ہے۔ اس کے بعد علوم طبیعیات، ریاضی اور ما بعد الطبیعیات اپنی اصل اور ضمنی شاخوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک ”نظر“ ہے، لیکن یہ بات مشاہدہ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر علوم طبیعی میں کہ طب نظری اور عملی دونوں کا مجموعہ ہے، علیٰ ہذا موسیقی اور ریاضی بھی؛ تاہم منطق کی طرح ما بعد الطبیعیات خالص نظری علم ہے۔ بالآخر ارسطو کے تینوں عملی علوم، یعنی علم اخلاق، معاشیات اور سیاسیات کو فقہ اور کلام کے اضافے کے ساتھ علم سیاسیات کے تحت یک جا کر دیا گیا ہے۔ فارابی کی رائے میں علم فقہ اور فن (صناعة) کلام کا تعلق کچھ تو آراء سے ہے اور کچھ افعال سے۔

آخر میں اس فلسفیانہ تقسیم کا مقابلہ اشعری

تربت میں دفن ہوا۔ اس کا بیٹا عبدالرحمن رفیعاً تھا۔ نظمی کو علم حدیث میں بڑا استاد مانا جاتا تھا۔ اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک بھی طبع نہیں ہوئی: ہدیۃ الاخوان (تحفہ برادران)، جس میں سب سے بڑے سات خلوتی پیشواؤں (یوسف مخدوم، محمد رقیہ، شاہ قباد شیروانی، عبدالمجید شیروانی، شمش الدین سیواسی، عبدالمجید سیواسی، عبدالاحد النوری) کے سوانح اور کچھ حال ان کے جانشینوں کا درج ہے۔

اس کی منظوم تصانیف میں مثنوی جلال الدین رومی کے دفتر اول کا منظوم ترجمہ، ایک معمولی معیار کا دیوان (اس میں بہت سی مناجاتیں اور منقبتیں ہیں) اور معیار طریقت (سلسلہ شائخ کی کسوٹی کتاب) قابل ذکر ہیں۔

مآخذ: (۱) ثریا: سجل عثمانی، ۴: ۵۶۰: (۲) حلی: زیارت اولیاء، استانبول ۱۳۲۵ھ، ص ۱۲۰ و ۱۲۱: (۳) سامی: قابوس الاعلام، ۶: ۳۵۸۹ تا ۳۵۹۰: (۴) برسلی محمد طاہر: عثمان لی مولف لری، ۱: ۱۷۵: (۵) Hammer، در G.O.D.، ۳: ۵۹۶ تا ۵۹۷: (۶) E sai sur l'histoire de la literature: Basmadjian، قسطنطنیہ ۱۹۱۰ء، ص ۱۲۷۔

(MENZEL)

نظمی محمد: (سجل عثمانی کے مطابق): *
نظمی، نظامی، سلیمانی القانونی کے عہد میں ادرنہ کا عثمانی شاعر، ایک یمنی چری کا بیٹا تھا اور بعد میں خود بھی ”یمنی چری“ ہو گیا، پھر سلحدار اور سپاہی ہوا اور ۱۵۸۸/۵۹۹۶ء میں ادرنہ میں فوت ہو گیا، جہاں وہ شیخ شجاع کے قبرستان میں دفن ہے۔

نظمی شعر و سخن میں خداداد صلاحیت و استعداد کا مالک تھا جس کا اظہار اس نے دوسرے شاعروں کے ہوشمندانہ اور درست تتبع کی صورت

ہو رہے تھے اور ان کا درمیانی واسطہ ابن سینا تھا، جس نے فارابی کی بنیادوں پر اپنا نظام فلسفہ استوار کیا۔ غزالی نے کوشش کی کہ نوفلاطونی صوفیہ کی نظر الیٰ کو عقلمین کی نظر فی سے ملا دیا جائے اور فخر الدین رازی نے تو الہیات میں اپنے پیش رووں سے بھی کہیں زیادہ ارسطاطیسی منطق کے طریق استدلال سے کام لیا۔

مآخذ: (۱) بغدادی کے بارے میں رگ بہ The Muslim Creed: A. J. Wensinck، کیمبرج ۱۹۳۲ء، ص ۲۵ تا ۲۶۴: (۲) ابن سینا: اقسام العلوم العقلیہ، در مجموعۃ الرسائل، قاہرہ ۱۳۲۸ھ، ص ۲۲۹ بعد (نیز در تسع رسائل، قسطنطنیہ ۱۲۹۸ء، ص ۷۱ بعد): (۳) غزالی: احیاء علوم الدین، ۳ (قاہرہ ۱۳۲۲ھ): ۱۳ بعد: (۴) معیار العلم فی المنطق، قاہرہ ۱۳۲۹: (۵) معارج القدس فی مدارج معرفۃ النفس: (۶) رازی کے بارے میں دیکھیے Die Philosophischen Ansichten: M. Horten، von Razi und Tusi، بون ۱۹۱۰ء: (۷) M.M. Sharif، A History of Muslim Philosophy، مطبوعہ جرمنی: (۸) عبدالسلام ندوی: حکمائے اسلام، مطبوعہ اعظم گڑھ۔

(T. J. DE BOER)

⊗ **نظم: رگ بہ شاعر، مثنوی، مرثیہ، نعت۔**
* **نظمی: شیخ محمد بن رمضان، عثمانی شاعر۔**
وہ ایک سوداگر اور خلوتی شیخ رمضان بن رستم کا بیٹا تھا اور قسطنطنیہ کے محلہ قوجہ مصطفیٰ پاشا میں ۱۰۳۲/۲۳ - ۱۶۲۲ء میں پیدا ہوا۔ وہ عبدالاحد النوری کا مرید تھا۔ ۱۰۶۵/۱۶۵۴ - ۱۰۶۵/۱۶۵۵ء میں وہ یوشج محمد آغا کی خلوتیہ خانقاہ میں، جو شہر امینی کے قریب ہے، شیخ خانقاہ (ہوست نشین) اور بعد ازاں ۱۱۰۵/۱۶۹۳ء میں مسجد والدہ سلطان میں واعظ بن گیا۔ ۱۱۱۲/۱۷۰۰ء میں اس کی وفات ہو گئی اور ایک خاص

نظیر اکبر آبادی : اردو کے منفرد اور ممتاز * شاعر، اصل نام ولی محمد؛ والد محمد فاروق عظیم آباد کی سرکار میں ملازم تھے۔ نظیر کی ولادت دہلی میں ہوئی تھی اور اکبر آباد (آگرہ) میں نقل مکانی اچھی خاصی عمر میں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین کے نزدیک انہیں دہلوی کہنا زیادہ مناسب ہوگا (سیلم جعفر: گلزار نظیر، ۱۹۵۱ء)۔ تقریباً انیسویں صدی کے آخر تک تذکرہ نویسوں اور نقادوں نے نظیر کی جانب سے ایسی بے اعتنائی برتی کہ ان کے حالات زندگی پر پردے پڑتے گئے، یہاں تک کہ ۱۸۹۶ء میں پروفیسر عبدالغفور شہباز نے نظیر کی ایک ضخیم سوانح عمری زندگی بے نظیر مرتب کی۔ مواد کی عدم موجودگی میں انہوں نے نظیر کی نواسی ولایتی بیگم اور آگرہ کے سن رسیدہ لوگوں سے حالات معلوم کر کے اس کمی کو کسی حد تک پورا کیا۔ بیسویں صدی کے اکثر و بیشتر ارباب قلم نے اس کو حرف آخر قرار دیا ہے حالانکہ خود پروفیسر شہباز کو اعتراف ہے کہ ان کی تحقیق میں خیال آرائی کی آمیزش ہے (زندگانی، ص ۶)۔

تذکرہ نویسوں نے نظیر کی تاریخ پیدائش نہیں دی۔ شہباز نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، صرف عمر سو کے قریب بتائی ہے۔ اس بنیاد پر بعض لکھنے والوں نے سنہ ولادت ۱۱۳۷-۱۱۳۸ھ/ ۱۷۲۵ء متعین کیا ہے جسے یقینی قرار نہیں دے سکتے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی عیسوی دہلی کی بربادی اور انتشار سے عبارت تھی۔ مقامی اور اندرونی انقلابات کے علاوہ ۱۷۳۹ء میں نادر شاہی سیلاب بلا آیا، ۱۷۳۸ء ۱۷۵۱ء اور ۱۷۵۶ء میں احمد شاہ ابدالی کے بے درہے حملے ہوئے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کی طرح نظیر نے بھی دہلی کو غیر محفوظ

میں کیا۔ اس نے خود بھی غزلیات لکھیں۔ اس نے عثمانی ادبیات کی یہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے کہ بہترین عثمانی شعرا کے کلام کا ایک مشترک مجموعہ اکٹھا کر کے آٹھ بڑی بڑی بحروں کے تحت مرتب کیا ہے۔ اس مجموعے میں تقریباً ۱۲۵ شعرا کی چار ہزار غزلیات شامل ہیں اور اس کے علاوہ دوسروں کی غزلوں پر اپنے نظائر یعنی تقلیدی غزلیں بھی شامل ہیں۔ اس نے اس گلدستہ سخن مجمع النظائر کو، جسے اس نے ۱۵۲۴/۵۹۳ء تک مرتب کر لیا تھا، سلطان کی خدمت میں بطور نذر پیش کیا۔ Hammer نے اس کے محاسن پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

اس نے الف قافیے پر رسالہ عروضیہ، مصنفہ وحید تبریزی، کی ہر بحر میں ایک غزل لکھی ہے۔

مآخذ: (۱) سہمی: ہشت بہشت، استانبول، ۱۳۲۵ھ، ص ۱۳۲؛ (۲) ثریا: سجل عثمانی، ۵۶۰؛ (۳) ساسی: قاموس الاعلام، ۶: ۳۵۸۹ و ۳۵۹۰؛ (۴) برسلی محمد طاہر: عثمان لی مولف لری، ۲: ۳۳۶؛ (۵) Hammer، در G.O.D. ۳: ۶۱ تا ۷۳۔

(MENZEL)

* نظیر: (نظیر السمیت یا النظیر): پاتال یا افق کا (غیر مرفی) قطب ہے جو مشاہدہ کنندہ کے لیچر انتصابی سمت میں واقع ہے۔ یہ کرہ سماوی کا عمیق ترین (پست ترین) نقطہ ہے۔ نظیر، سمت الراس [رگ باں] یعنی Zenith کا بالمقابل قطب ہے۔ لفظ نظیر، نظر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں "دیکھنا" یا "مشاہدہ کرنا"۔ دراصل (نیزعام طور پر) اس سے وہ نقطہ مراد ہے جو کسی دائرے کے محیط یا کسی کرے کی سطح پر کسی نقطے کے قطراً متقابل واقع ہو۔ "مقابل"، اس عام معنی میں نظیر کے مترادف کی حیثیت سے مستعمل ہے (نیز دیکھیے مقابلہ)۔

(WILLY HARTNER)

سمجھ کر اکبر آباد کی راہ لی، جہاں ان کے نانا نواب سلطان خان قلعہ دار رہتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور سلیم جعفر نے اس وقت نظیر کی عمر ہائیس تیس برس بتائی ہے۔ بہر حال نظیر کے قیام دہلی کے متعلق نہ تو کسی تذکرے میں کسی قسم کی تفصیلات ملتی ہیں نہ ان کے کلام سے کوئی ایسی داخلی شہادت دستیاب ہوتی ہے۔ خود نظیر نے جس مقام پر بھی اپنی سکونت کا ذکر کیا ہے وہاں اکبر آباد یا آگرہ ہی لکھا ہے۔

نظیر نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں، یہ بھی معلوم نہیں۔ شہباز نے تو فارسی کی تقریباً سبھی متداول درسی کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں اور شعر و سخن کی تمام اہم فارسی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتابیں نظیر کے مطالعہ میں تھیں، لیکن عربی کے متعلق ان کا خیال ہے کہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ نظیر نے اپنی ایک سوانحی نظم میں عربی کے نہ جاننے کا خود اعتراف کیا ہے۔ شہباز نے ان کے متعدد زبانیں جاننے کا ذکر کیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ہفت زبان تھے اور وہ عام لوگوں کی کئی بولیاں جانتے تھے۔ ان کی شاعری کی زبان پر ان بولیوں کا اثر نمایاں ہے۔

آگرہ میں نظیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانے کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا، جو شہر کے مختلف مقامات پر رہا، لیکن سب سے زیادہ شہرت اس مکتب کو حاصل ہے جہاں اور بچوں کے علاوہ آگرہ کے ایک تاجر لالہ بلاس رائے کے کئی بیٹے ان سے فارسی کا درس لیتے تھے۔ نظیر اس معلمی میں قناعت کے ساتھ بسر کرتے تھے اور اگر وہ زبانی روایتیں درست ہیں جو نظیر کی نواسی اور آگرہ کے بڑے بوڑھوں نے شہباز سے بیان کیں، تو راجہ بھرت پور،

مہاراجہ چندو لال شاداں مدار المہام حیدر آباد اور نواب اودھ کا سفر خرچ بھیج کر اپنے یہاں مدعو کرنا اور نظیر کا آگرہ چھوڑنے پر رضامند نہ ہونا بھی اسی قناعت پسندی کی دلیل ہے۔

نظیر کے متعلق جس نے بھی کچھ لکھا ہے اس نے ان کے اخلاق و عادات، سادگی، حلم اور فروتنی کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ دربار داری اور وظیفہ خواری کے اس عام دور میں اس سے بچنا ایک مخصوص قسم کے کردار کا پتا دیتا ہے (زندگانی ۱۵۳، ۱۹۸)۔

مختلف تذکرہ نویسوں نے نظیر کو قریشی النسب لکھا ہے؛ بعض دوسرے حضرات نے ان کی سیادت کا ذکر کیا ہے۔ ان کا مذہب امامیہ معلوم ہوتا ہے، لیکن شاید صحیح یہ ہے کہ وہ صوفی مشرب اور وسیع القلب انسان تھے اور کبھی کبھی زندگی کو ایک وحدت وجودی کی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ شاید یہی سبب ہے کہ انہوں نے جس خلوص اور جوش سے ہندو مذہب کے بعض معتقدات اور مسلمات پر نظمیں لکھی ہیں، ویسی خود ہندو شعرا کے یہاں بھی نہیں پائی جاتیں۔

نظیر نے آگرہ ہی میں تہور النسا بیگم بنت عبدالرحمن چغتائی سے شادی کی، جن سے دو اولادیں ہوئیں: گلزار علی اور امانی بیگم۔ نظیر کے انتقال کے بعد گلزار علی عام طور سے، نظیر کی ولایت کی نسبت سے معتقدین میں خلیفہ گلزار علی اسیر کہے جاتے تھے۔ صاحب دیوان شاعر تھے اور اناسی سال کی عمر میں ۱۲۹۵/۱۸۷۸ء میں فوت ہوئے۔ خود نظیر نے طویل عمر پائی۔ عمر کے آخری چند سال فالج کی لڈر ہو گئے اور اسی حالت میں ۲۶ صفر ۱۲۴۶/۱۶ اگست ۱۸۳۰ء کو قید حیات سے چھوٹ گئے۔ حضرت شاہ عالم

میں شائع کیا۔ اس کے بعد سے نولکشور پریس لکھنؤ اور کانپور نے مختلف ایڈیشن مختلف اوقات میں شائع کیے۔ وہیں سے ”کلیات نظیر“ کا آخری ایڈیشن ۱۹۵۱ء میں نکلا جسے عبدالباری آسی نے مرتب کیا تھا۔ کلیات کے علاوہ ۱۹۴۸ء میں پہلی دفعہ نظیر کا دیوان غزلیات بھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے مرتب کر کے انجمن ترقی اردو (ہند) دہلی سے شائع کیا۔ اب تک غیر مطبوعہ نظمیں اور غزلیں ملتی ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ نظیر کی شاعری کی پوری مقدار کا انداز لگانا مشکل ہے۔ فارسی غزلوں کے ایک مختصر سے دیوان کے علاوہ (جو کلیات نظیر مرتبہ آسی میں شامل ہے) فارسی نثر میں نظیر کے نو رسائل کا ذکر باطن نے اپنے تذکرے میں کیا ہے اور سات کے نام بھی دیے ہیں: (۱) نرسی گزین (۲) رعنائے زیبا، (۳) قدرمتین، (۴) فہم قرین، (۵) ہزم عیش، (۶) حسن بازار اور (۷) طرز تقریر۔ اول الذکر دو کے سوا باقی پروفیسر شہباز کو مل گئے تھے۔ یہ سب غیر مطبوعہ ہیں اور محض انشاپردازی کا کمال دکھانے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ادب میں انہیں کوئی اہم جگہ نہیں دی جا سکتی۔

ہم عصر تذکرہ نگاروں اور انیسویں صدی کے بیشتر نقادوں نے نظیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی شاعری میں سوقیانہ پن، ابتذال اور فنی اغلاط اور عبوب کا ذکر کیا ہے۔ شیفہ انہیں وجوہ سے ان کو صف شعرا میں شمار نہیں کرنا چاہتے۔ آزاد، حالی، اور شبلی نے ان کے شاعرانہ مرتبہ کے متعلق واضح رائے ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ ان باتوں کا اصل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظیر نے اپنے دور کے معیار شاعری اور کمال فن کے لطیف اور نازک پہلوؤں کو زندگی کے عام تجربات

مارہروی نے ”سوانح غم آگین“ سے اور نظیر کے ایک شاگرد نے ”مخمس بے سرو پا بیت، بے دل، فرد بے سرشد“ سے وفات کی تاریخیں نکالیں۔ وہ آگرہ ہی میں اپنے مکان کے اندر دفن کیے گئے۔ مزار پر اب بھی سالانہ عرس ہوتا ہے۔

بہت سے عقیدتمندوں کے علاوہ نظیر کے کئی شاگرد بھی مشہور ہوئے جن میں سے اہم یہ ہیں: خلیفہ گلزار علی اسیر، حکیم میر محمدی ظاہر، حکیم قطب الدین باطن، لالہ بدھ سین صافی، شیخ مداری ضمیر، شیخ نبی بخش عاشق، منشی حسین علی خاں محو، بیدار بخش لہر، حسین بخش بخشی، (زندگانی، ص ۱۴۹، ۲۰۴)۔

نظیر اپنے رنگ کے منفرد شاعر ہیں۔ پتا نہیں چلنا کہ انہوں نے قیام دہلی کے دنوں میں کس انداز کی شاعری کی اور کسی سے تلمذ بھی تھا یا نہیں۔ بعض پوری پوری غزلوں اور غزلوں کے اشعار میں میر و مرزا کے دور کا عام رنگ جھلک رہا ہے۔ دہلی کے بعض شعرا کی غزلوں پر تضمینیں بھی ابتدائی شاعری کی یادگار ہو سکتی ہیں، مگر اس کی جانب کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ کہ دہلی میں ان کی شاعری کیا رنگ رکھتی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر مختلف موضوعات پر نظمیں اور غزلیں لکھیں: لیکن وہ زندہ اپنی نظموں کی وجہ سے ہیں۔ نظیر نے کلام جمع نہیں کیا بلکہ لالہ بلاس رائے کے بیٹوں نے متفرق چیزیں یکجا کر دیں۔ یہی پہلی مرتبہ ”کلیات نظیر“ کے نام سے مطبع النہی آگرہ سے چھپا۔ سن طباعت معلوم نہیں۔ فرانسیسی مستشرق کارساں دتاسی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نظیر کا پہلا دیوان ۱۷۲۰ء میں لیتھو کے ذریعہ دیوناگری حروف میں چھپا۔ آگرہ کے متذکرہ بالا مطبع نے بہت سے اضافوں کے ساتھ دوسری بار ”کلیات نظیر“ رجب ۱۲۸۲/۱۸۶۷ء

(۳) زندگانی بے نظیر از پروفیسر عبدالغفور شہباز، نولکشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۰۰ء؛ (۴) روح نظیر (دوسرا ایڈیشن) از محمود اکبر آبادی، لکشمی نرائن اگروال آگرہ ۱۹۳۶ء؛ (۵) نظیر نمبر رسالہ نگار، لکھنؤ جنوری ۱۹۳۰ء؛ (۶) گلزار نظیر، مرتبہ سلیم جعفر، ہندوستانی اکیڈمی یوپی، الہ آباد، (بھارت) ۱۹۵۱ء؛ (۷) کلیات نظیر، مرتبہ عبدالباری آسی، نولکشور پریس لکھنؤ، ۱۹۵۱ء؛ (۸) دیوان نظیر، مرتبہ فرحت اللہ بیگ، انجمن ترقی اردو (ہند) دہلی، ۱۹۴۲ء۔

(سید احتشام حسین)

نظیری نیشا پوری : سلا محمد حسین ، اکبر اور جہانگیر کے زمانے کا مشہور فارسی گو شاعر، جو بعض کے نزدیک جوین سے تھا (آتشدہ، آرزو: نشر سخن) ، لیکن نیشاپور سے اس کی نسبت زیادہ معروف ہے اور شاید صحیح بھی یہی ہے، کیونکہ نظیری نے کئی موقعوں پر اپنے اشعار میں نیشاپور سے اپنے خاص تعلق کا ذکر کیا ہے۔ شاید آبائی پیشہ زرگری تھا، (مجمع النفائس آرزو)۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق صحیح معلومات دستیاب نہیں۔ عنفوان شباب میں وہ کاشان بقول بعض بغرض تجارت پہلے عراق و خراسان گیا (ایس العاشقین زخمی)۔ وہاں سے کاشان چلا گیا۔ مآثر رحیمی (۳: ۱۱۸) میں ہے کہ اس نے شاعری کا آغاز بھی خراسان میں کیا۔

مے خانہ عبدالنبی میں ہے کہ نظیری نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ترک وطن کیا۔ کاشان میں نظیری کو مقامی ممتاز شعراء سے میل جول کا موقع ملا۔ اس کے سبب اس کی شاعری چمک اٹھی۔ وہ محشری خوانساری کا شاگرد تھا (سفینہ فہرست، کتاب خانہ دیوان ہند، عمود ۳۸۱)۔ پھر عبدالرحیم خان خاناں کی فیاضیوں کا شہرہ سن کر اس نے ہندوستان کا رخ کیا؛ چنانچہ بعض

کے سادہ اور پُرخلوص بیان پر قربان کر دیا۔ درباری شاعری کی فضا سے دور رہ کر موضوعات کے انتخاب اور ان کے اظہار میں ایک مخصوص طبقے کے ذوق شعری کو ملحوظ رکھنے کے بجائے انہوں نے عام لوگوں کے فہم اور ذوق پر نگاہ رکھی یہاں تک کہ زندگی اور موت، منازل حیات اور مناظر قدرت، موسم اور تہوار، امارت اور افلاس، عشق اور مذہب، تفریحات اور مشاغل زندگی، خدا شناسی اور صنم آشنائی، ظرافت اور عبرت، غرض کہ جس مضمون پر نگاہ ڈالی، وہاں زبان، انداز بیان اور تشبیہات اور استعارات کے لحاظ سے پڑھنے والوں کے ایک بڑے دائرے کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے سیکڑوں پہلوؤں کے علم، جزئیات سے غیر معمولی واقفیت، وسیع انسانی ہمدردی اور پُرخلوص اظہار مطالب کو اہمیت دی جائے تو نظیر کے بلند پایہ شاعر ہونے میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے فن اور طرز ادا کے معروف تصورات سے لاعلمی کی بنا پر گریز نہیں کیا بلکہ اپنے اسلوب کو اپنے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قصداً مروج انداز (طریقہ راسخہ) سے انحراف کیا ہے۔ ان کی شاعری ان کے معاصرانہ سماجی ماحول، سیاسی زوال اور آشوب روزگار کا آئینہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظیر کی نگاہ میں گہرائی اور فکر میں وزن تو تھا، لیکن اظہار میں لطافت کی کمی تھی۔ اس کی تلافی ان کی وسعت نظر، خلوص، تنوع، حقیقت پسندی، سادگی اور عوامی نقطہ نظر سے ہو جاتی ہے اور یہی باتیں انہیں اردو کا ایک اہم اور منفرد شاعر بناتی ہیں۔

مآخذ: (۱) گلشن بیخار، از نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۱۰ء؛ (۲) گلستان بے خزاں از حکیم قطب الدین باطن (مطبوعہ)؛

مصروف تھا کہ نظیری نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ پیش کیا۔ اس کا ذکر جہانگیر نے اپنی تزک میں کیا ہے۔

اذکار ابرار (ص ۲۰۳) میں لکھا ہے کہ نظیری نے مرنے سے بارہ برس پہلے (یعنی ۱۰۱۱ھ کے قریب) احمد آباد میں قیام کر کے دینی علوم کی تحصیل کی، مگر درباروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بظاہر پھر بھی جاری رہا کیونکہ ۱۰۱۹ھ میں جیسا کہ بیان ہوا، جہانگیر کی خدمت میں جو قصیدہ پیش ہوا، ثابت شدہ ہے۔ ۱۰۲۰ھ میں (مآثر رحیمی ۱۰۲۲ھ میں) وہ آگرہ گیا اور خان خانان کی خدمت میں اپنا دیوان پیش کر کے گجرات واپس آ گیا۔ نظیری نے اس گوشہ نشینی کے زمانے میں شیخ غوثی منڈوی (صاحب گلزار ابرار) سے عربی اور حسن جوہری واژہ والے سے تفسیر و حدیث کی تحصیل کی (اذکار ابرار، محل مذکور)۔ ۱۰۲۳ھ میں اس نے احمد آباد میں وفات پائی (مآثر رحیمی)۔ بعض تذکروں مثلاً (اذکار ابرار) میں ۱۰۲۰ھ اور ۱۰۲۱ھ لکھا ہے جو صحیح نہیں۔ نظیری محلہ تاجپورہ میں اپنی ہی بنائی ہوئی مسجد کے ایک پہلو میں مدفون ہوا۔ نظیری کا ایک شاگرد مولوی گجراتی اپنی موت (۱۰۳۱ھ) تک قبر کا مجاور رہا۔ نظیری کی اولاد کے متعلق یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا نور الدین محمد تھا، جس کے انتقال (۱۰۱۴ھ) پر نظیری نے ایک درد انگیز مرثیہ لکھا (مے خانہ میں نظیری کے بیٹے کا نام قیدی دیا ہے، مگر ریاض الشعرا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدی نظیری کا بھائی تھا اور از روئے خزائنہ عامرہ قیدی برادر زادہ تھا)۔ نظیری کا بھائی مولانا شرف خان خانان کے درباری مغنیوں میں شامل تھا۔ بقول بعض پیشے کے لحاظ سے وہ

دوسرے ہمراہیوں (عبدالغنی بیگ اور شاہد قیدی، جو بقول بعض فرزند اور بقول بعض برادر تھا) سمیت بحری راستے سے ۹۹۲ھ میں ہندوستان میں وارد ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خان خانان فتح گجرات کے سلسلے میں اس خطاب سے سرفراز ہونے کے لیے اکبر کے دربار (آگرہ) میں حاضر ہوا۔ نظیری نے اس موقع پر خان خانان کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا اور اس کے متوسلین کے زمرے میں شامل ہو گیا اور گجرات چلا گیا۔ ۹۹۶ھ میں خسرو (بن جہانگیر) کے جشن ولادت کے سلسلے میں اکبر کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی مگر نظیری نئے ماحول سے مطمئن نہ ہوا اور پھر خان خانان کے پاس جا کر احمد آباد (گجرات) میں مقیم ہو گیا۔ اس کی اس زمانے کی شاعری کا لہجہ کچھ تلخ سا ہے، جس کا ایک سبب تو نظیری کی بیماری ہے، مگر اکبر کے بڑے درباری شعرا کے مقابلے میں ناقدی کا احساس بھی شاید اس کا ذمے دار ہے۔ شعرا العجم میں ہے کہ اسی زمانے (۱۰۰۲ھ) میں نظیری نے سفر حج اختیار کیا (مآثر رحیمی) میں ۱۰۱۲ھ درج ہے، مگر یہ غلط ہے اور راستے میں بدوؤں کے ہاتھوں لوٹا گیا (ہفت اقلیم)۔ حج سے واپس آ کر نظیری احمد آباد (گجرات) میں مقیم ہوا اور ۱۰۰۴ھ میں خان خانان کے ہمراہ دکن گیا۔

۱۰۰۶ھ میں اس نے شاہزادہ مراد کے دربار میں رسائی حاصل کی، جسے اکبر نے فتح دکن کی مہم پر بھیجا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظیری کو شاہزادہ مراد سے دلی انس پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ۱۰۰۷ھ میں مؤخر الذکر کی وفات پر لکھے گئے مرثیے سے اس ذاتی رنج و غم کا اظہار ہوتا ہے۔ ۱۰۱۹ھ میں جہانگیر گجرات میں تھا اور شکار میں

سہذب الاخلاق تھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری حصہ میں نظم (اپنی شاعری) کا رخ موحد صوفیوں کی گفتار کی طرف پھیر دیا تھا“ (اذکار ابرار، ص ۲۲)، البتہ اکثر فارسی شعرا کی طرح ائمہ معصومین[ؑ] سے عقیدت اور حضرت علی[ؑ] کے لیے تعظیمی خیالات کا بھی پتا چلتا ہے۔

نظیری کی عادات کی خارجی تفصیل کچھ زیادہ دستیاب نہیں، مگر غزلیات و قصائد سے کچھ مواد جمع کیا جا سکتا ہے۔ نظیری کی ایک غزل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تہاکو کا بہت دلدادہ تھا:

نے سنبل تنبیا کوئے نہ آتش رخسارہ
دل ہوئے خامی می دھد بے داغ آتش پارہ
مشہور یہی ہے کہ نظیری ایک دولت مند شخص تھا۔ اس نے تجارت بھی کی اور وہ زرگری کا فن بھی جانتا تھا، مگر یہ خوشحالی شاید اطمینان بخش ثابت نہ ہوئی۔ طبعاً غم پسند اور رومانی مزاج کا آدمی تھا، جسے تصوف کی فکری لہر متوازن اور معتدل رکھے ہوئی تھی۔ مشکلات و مصائب کے سامنے اسے جلد ہی سپر ڈالنے کی عادت تھی اور طبیعت میں تلون تھا۔ ہندوستان کی زندگی کے متعلق بے اطمینانی کا تاثر بھی کلام سے ظاہر ہوتا ہے، اور اکبر کے دربار میں کامیاب نہ ہو سکنے کا راز بھی شاید یہی تھا۔ خلوص اور زندگی کے متعلق جذباتی نقطہ نظر اس کے بہت سے شخصی مراثیوں سے ظاہر ہوتا ہے، جن میں خاصی سچائی اور صداقت ہے۔

کلام نظیری کے قلمی نسخے انڈیا آفس لائبریری (ایتھے: فہرست فارسی، عدد ۱۴۸۹ تا ۱۴۹۵)، برٹش میوزیم (فہرست مخطوطات فارسی، ۲: ۸۱۷، مخطوط ۵۶: ۵۱۰۵۶؛ تکملہ فہرست مذکورہ، ص ۲۰۱، عدد ۳۱۶)، بانکی پور

درزی تھا۔ میر فاض نظیری کا داماد تھا۔ نظیری کے باقی حالات زندگی کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں، البتہ ایک واقعہ دلچسپ ہے۔ نظیری نے ایک اور شاعر سے جس نے اپنا تخلص نظیری رکھ لیا تھا، دس ہزار روپے کے عوض اس کا تخلص خرید لیا تھا تاکہ اشتراک رفع ہو جائے۔ (کلمات الشعرا والہ)، لیکن بہ امر قابل توجہ ہے کہ ایک اور نظیری کا مکمل دیوان پروفیسر محمد شفیع (لاہوری) کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ چند دیگر واقعات یہ ہیں:

(۱) ۱۰۱۳ھ میں جہانگیر کے لیے محل کا کتابہ لکھنا؛ (۲) ۱۰۰۳ھ میں فتح سندھ اور جانی بیگ ترخان، حاکم سندھ کی گرفتاری اور رہائی کے موقع پر خان خاناں کی مدح میں ایک غزل لکھنا، جس کا مطلع ہے:

بگو شہم از پریدن های چشم آواز می آید
کہ از غربت دریں زودی عزیزے باز می آید
(۳) نظیری کا خان خاناں سے یہ کہنا کہ میں نے کبھی ایک لاکھ روپہ یکجا نہیں دیکھا اور اس پر خان خاناں کا اس کو ایک لاکھ روپہ دکھانا اور پھر عطا کر دینا؛ (۴) بعض قرائن سے نظیری کا ۱۰۰۰ھ میں لاہور آنا (خان خاناں کے نام ایک ترکیب بسند بمقام لاہور لکھا گیا)؛ (۵) بعض تذکروں کی رو سے نظیری کا اپنے معاصرین میں سے انیسی سے دلی روابط رکھنا (اس نے ۱۰۱۳ھ میں انیسی کی وفات پر ایک مراثیہ لکھا) اور اس کے برعکس غالباً شکیبی سے اس کے تعلقات خوشگوار نہ ہونا؛ (۶) جہاں تک نظیری کے مذہبی عقائد کا تعلق ہے ابو الفضل اور فیضی وغیرہ کے خیالات کا سخت مخالف ہونا؛ (۷) آخری عمر میں صوفیانہ مسلک اور زہد و عبادت کی طرف خاص میلان ہو جانا۔ وہ حاجی الحرمین، درویش طبیعت، صوفی سیرت اور

نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ع
ہم چشمی نظیری حد بشر نباشد

نظیری کی غزل کے تین بڑے دور ہیں۔
خراسان و کاشان میں اس نے فغانی کے رنگ کی
مشق بہم پہنچائی ہے۔ ہندوستان میں آ کر اس نے
اپنا منفرد رنگ پیدا کیا، جس میں فغانی کی طرح
مجازی (یعنی انسانی) محبت سے متعلق سچے داخلی
تأثرات کے علاوہ معاملہ بندی اور وقوع گوئی
کے چھینٹے بھی ہیں۔ ان میں غم و درد کی کسک
بھی ہے اور شوق و تمنا کا سوز بھی۔ عمر کے
آخری دور میں اس کے کلام میں متصوفانہ رجحان
اور یاس کا رنگ زیادہ تیز ہو گیا تھا، مگر غزل
کے مذکورہ سب ادوار میں اس کی غزل میں
اعتدال و لطافت کا عنصر برابر قائم رہا۔ واردات
قلبی کا تجزیہ بھی اور آئین حیات پر تبصرے بھی
ملتے ہیں۔ کہیں کہیں حافظ کا تتبع کرنے کی
بھی کوشش کی ہے، مگر اس میں کامیاب نہیں
ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذہناً حافظ سے
مرعوب تھا اور اس کا رنگ پیدا کرنے کی تمنا
رکھتا تھا۔ فیضی، عرفی، ظہوری اور ملک قمی
کی غزل کے رد عمل بھی قبول کیے ہیں، مگر اپنا
خاص رنگ ہر جگہ قائم رکھا ہے۔ نظیری کے
یہاں معاملہ بندی اور ادا نگاری کے اچھے نمونے
ملتے ہیں۔ مسلسل غزلیں بھی موجود ہیں۔ بعض
اوقات غزل میں وقتی واقعات کو بھی سمیٹنے کی
کوشش کی ہے (مثلاً جانی بیگ ترخان کی گرفتاری
کا واقعہ)۔ ہندوستان میں اس زمانے میں تازہ گوئی
کی جو تحریک چل رہی تھی اس میں یہی زبان و
بیان کی جدت و سادگی کے علاوہ عشق انسانی کی
سچی قلبی واردات کی ترجمانی پر اصرار تھا۔ تحریک
تازہ گوئی میں نظیری کے انداز کو خصوصی حیثیت
حاصل ہے۔ فغانی کی طرح اس کے یہاں عامۃ الورد

لاہوری (فہرست مخطوطات، ج ۳، عدد ۲۷۶،
۲۷۷ و ۲۷۸)، ایشیاٹک سوسائٹی بنگال (فہرست
مرتبہ ایوانوف، ص ۳۱۶، عدد ۲۰۵، ۲۰۶،
۲۰۷) میں موجود ہیں۔ سپرنگر نے ایک قلمی
نسخے کا ذکر کیا ہے جو ۵۱۰۳۲ میں لکھا گیا تھا
(فہرست کتابخانہ اودہ، عدد ۳۱۷، ص ۵۱۵)۔
نظیری کا کلام غزلیات، قصائد، قطعات اور
رباعیات پر مشتمل ہے۔ لاہور اور لکھنؤ کے مطبوعہ
ایڈیشن نامکمل ہیں۔ یروش میوزیم لندن کے قلمی
نسخے میں (فہرست ربو، ۲ : ۸۱۷) قصیدے،
قطعات اور رباعیات تاریخی لحاظ سے مرتب کیے
گئے ہیں۔ قصائد (مع مراہی) ۳۵، رباعیات (نسخہ
مجموعہ پروفیسر شیرانی کے مطابق) ۱۳۲ ہیں،
نثر کا کچھ سراغ نہیں ملتا۔ نظیری کے قصائد کی
تعداد (جیسا کہ بیان ہوا) کافی ہے، مگر اس کے
قصیدے عرفی کے قصائد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ان میں زور اور شان و شکوہ نہیں اور تشبیہیں
تو غزل کا سا انداز رکھتی ہیں۔ سبب اس کا یہ
ہے کہ نظیری جذبات محبت کی لطیف اور نرم و
لازک کیفیتوں کا دلدادہ تھا، جوشیلی کیفیات اس
کو مرعوب نہ تھیں، چنانچہ مراہی میں بھی،
جہاں جذبے کی کچھ شدت ہے، جوش و خروش
کچھ زیادہ نہیں پایا جاتا۔ ان مراہی میں آنسو اور
دلی ہوئی آہیں تو ہیں، لیکن آہ و بکا نہیں۔ اس
کے سب مرثیوں میں (خصوصاً مراد انیسی اور
نور الدین محمد کے مراہی میں) جذبات کی گہرائی
کے باوجود اعتدال اور توازن برقرار ہے۔

نظیری کا اصل میدان کمال غزل ہے۔ پرانے
اور نئے سب نقادوں نے اس کی تعریف کی ہے۔
صائب، جلال، اسیر، یدل، غالب وغیرہ نے اشعار
میں اسے خراج تحسین ادا کیا ہے اور تقریباً سبھی
نے اس کو استاد غزل تسلیم کیا ہے۔ جلال اسیر

کی غزل یک رنگی اور جذبے کی کھوکھلی مصنوعی شدت کے عیوب سے پاک ہے۔ اس نے فطری زبان و بیان میں رنگا رنگ اور متنوع تجربات زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس کی غزل اپنے مخصوص دائرے میں واقعی لاجواب ہو گئی ہے۔

واقعات محبت کا بیان بحد اعتدال موجود ہے، جس کے لیے تمنا خیز پیرائے اختیار کیے ہیں۔ اس کی بعض لمبی ردیفیں فغانی کا پرتو معلوم ہوتی ہیں۔ نظیری کے یہاں رائے الفاظ اور نئی تراکیب ہیں اور عام تشبیہات و استعارات کو نئے پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عرفی کے یہاں کیفیات و جذبات کی تصویر کشی میں جوش اور مبالغہ ہے۔ یہی حال فیضی کا ہے، جو عرفی کا رنگ اپنانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، مگر نظیری کے کلام میں ان دونوں معاصرین کے مقابلے میں سچائی اور حقیقت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اذکار الابرار میں ہے: ”آپ کے کلام کے معجون میں تاثیر کی تلخی، سوختگی کی شورش اور چوٹ کھانے ہوئے دل کا نالہ ہے۔ یہ صفات فصاحت کی شیرینی اور عبارت کی ترتیب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔“

ان محاسن کے باعث نظیری کو قبول عام حاصل ہوا۔ خصوصاً اس کے بعد بہت سے شعرائے فارسی و اردو نے اس کی تقلید میں جوانی غزلیں لکھیں اور مصحفی نے تو اس کے پورے دیوان کا جواب لکھا۔ غالب نے بھی اس کی غزلوں کا جواب لکھا ہے:

جواب خواجہ نظیری نوشتہ ام غالب
خطا نمودہ ام و چشم آفرین دارم
غرض اردو کے بہت سے شاعروں نے اس کے اثر کو تسلیم کیا ہے۔ اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شاعری سچے تجربات و مشاہدات پر مبنی ہے اور اپنی ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ نظیری انسانی جذبات و احساسات کے متعلق گہری واقفیت رکھتا ہے اور پھر ان کی مؤثر ترجمانی بھی کر سکتا ہے۔ وہ غزل کے فن کے تقاضوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اس

مآخذ: (۱) عبدالباقی نمبر اوندی: مآثر رحیمی، کلکتہ ۱۹۲۱ء، ۳: ۱۱۵، بعد؛ (۲) محمد غوثی بن حسن شطاری مائٹوی: اذکار ابرار، ترجمہ گلزار ابرار، (تصنیف ۵۱۰۱۳ و ۵۱۰۲۲) آگرہ ۱۳۶۶ھ، ص ۶۰۲؛ (۳) عبدالنبی: مے خانہ، طبع محمد شفیع، لاہور ۱۹۲۶ء، ص ۵۲۴، بعد، حواشی، ص ۸۶، بعد؛ (۴) ابو الفضل: آئین اکبری، کلکتہ ۱۸۷۲ء، ۱: ۲۵۰؛ (۵) بدایونی: منتخب التواریخ، کلکتہ ۱۸۶۹ء، ۳: ۳۷۵، بعد؛ (۶) نورالدین جہانگیر ابن اکبر: تزک جہانگیری، علی گڑھ ۱۲۸۱/۱۸۹۶ء، ص ۱۹؛ (۷) امین احمد رازی: ہفت اقلیم، مخطوطہ دانش گاہ پنجاب، مجموعہ شیرانی، عدد ۴۵۳۸، ورق ۳۹۶ ب؛ (۸) سرخوش: کلمات الشعراء، لاہور ۱۹۴۲ء، ص ۱۱۲؛ (۹) شاہنواز خان: مرآة آفتاب نما، مخطوطہ دانش گاہ پنجاب، عدد ۱۵۸، ورق ۱۷۰ ب؛ (۱۰) حسین دوست: تذکرہ حسینی، مخطوطہ کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب، ص ۲۸۴، بعد؛ (۱۱) والہ (داغستانی): ریاض الشعراء، مخطوطہ دانش گاہ پنجاب (مجموعہ شیرانی، عدد ۱۳۸۳)، ورق ۴۹۰ (مفصل انتخاب کلام)؛ (۱۲) مجمع النفاثین، مخطوطہ کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب، ص ۹۰۵، بعد؛ (۱۳) آذر: آتش کدہ، بمبئی ۱۲۷۷ء، ص ۱۳۱؛ (۱۴) احمد علی سندیلوی: مخزن الغرائب، مخطوطہ کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب، ص ۳۳۸، بعد؛ (۱۵) شبلی: شعر العجم، لکھنؤ ۱۹۲۲ء، ۵: ۵۰، بعد؛ (۱۶) براؤن: Literary History of Persia، کیمبرج ۱۹۳۰ء، ۴: ۲۵۲؛ (۱۷) عبدالغنی: History of Persian Language and literature at the

مبارکہ سے اب تک اکابر محدثین آپؐ کے فرمودات و ارشادات کی تشریح و توضیح اور ادبا و شعرا آپؐ کی مدح و توصیف میں مشغول اور اسے اپنی سعادت اور ذریعہ مغفرت و نجات سمجھتے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک کسی دور میں ایسے شعرا سے خالی نہیں رہا جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اس بہترین موضوع اور اس محمود و ممدوح ذات کی مدح و توصیف میں صرف نہ کی ہوں۔

اردو اور فارسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بارے میں اشعار کو نعت کہا جاتا ہے، جو عربی میں مستعمل نہیں۔ عربی میں ایسے کلام کو مدح النبی یا المدائح النبویہ کہتے ہیں۔ عربی ادب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مداحین نبویؐ کا مشترک موضوع ممدوح پاک کی عالی نسبتی، سیرت و شمائل، مکارم اخلاق، حسن سلوک و ہمدردی، عفو و درگزر اور آپؐ کے سفر معراج اور معجزات کے بیان کے علاوہ صحابہ کرامؓ کے ایمان و اعتقاد، رسالت محمدیؐ کی تصدیق، دشمنان اسلام کی مذمت و تحقیر، ہدایت بخشی اور دولت ایمان و نعمت قرآن حاصل کرنے پر تشکر و امتنان اور غزوات میں فتح اسلام اور شکست کفار پر مسرت و شادمانی کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی اور عم محترم جناب ابو طالب نے آپؐ کی مدح کا شرف حاصل کیا اور اس میں بنو ہاشم کو اس بات پر ابھارا کہ وہ آپؐ کو کفار مکہ کی چیرہ دستیوں سے بچائیں۔ اس قصیدے کے دو اشعار ہیں:

إذا اجتمعت يوماً قریش لمفتخیر
فعبد مناف سرھا و صمیمہا

Moghal Court، الہ آباد ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ء، ۳: ۶۷۔
(سید محمد عبداللہ)

⊗ نعت: صفت و ثناء، تعریف و توصیف، مجازاً حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف۔ حضور نبی کریمؐ کی ذات اقدس سے مسلمانوں کو جو محبت، عقیدت اور شیفتگی و وابستگی رہی ہے اور انہوں نے جس طرح آپؐ کے سوانح، حالات، ارشادات و فرمودات، حلیہ و شمائل، اخلاق و عادات اور معجزات کو محفوظ کر دیا ہے وہ تاریخ عالم کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ ذکر حق کے بعد ذکر رسولؐ کو افضل ترین عبادت کہا گیا ہے کہ اس میں مخلوق ہی نہیں بلکہ خود خالق انس و جان بھی شریک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الم نشرح میں ارشاد ہوا ہے: "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" اور یوں باری تعالیٰ نے آپؐ کے نام کو زندہ اور بلند رکھنے کے علاوہ آپؐ کے ذکر کے پھیلانے اور اولچا کرنے کی ضمانت دی ہے۔ اس میں آپؐ کی سیرت و تاریخ کے علاوہ آپؐ کے اوصاف و کمالات اور مقامات و خصوصیات سب شامل ہیں کیونکہ ذکر ان سب کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے لیے بشیر و نذیر، سراج الحنیر اور رحمۃ للعالمین ایسی صفات بیان کی ہیں۔ بعض آیات مقدسہ سے حضورؐ کے ساتھ محبت اور احترام کا درس ملتا ہے اور حضورؐ پر درود و سلام بھیجنے کی ہدایت بھی فرمائی گئی ہے: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو؛ ۲۳ [الاحزاب]: ۵۲)۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات

و ان فخرت یوماً فیان محمداً

هوالمصطفیٰ من سرها و کریمها

(= جب کبھی قریش کسی جگہ فخر و مباہات کے لیے اکٹھے ہونے تو عبدمناف ہی قبیلے کی جڑ اور اصل ہیں اور اب جب قریش مکہ فخر کے لیے جمع ہوں تو محمدؐ ہی ان میں پسندیدہ مایہ عزت و افتخار ہیں)۔ قریش کی آتش غضب بڑھتی ہی چلی گئی تو جناب ابوطالب نے اپنا مشہور لابیہ قصیدہ لکھا جو بقول ابن کثیر سبعات معلقہ سے بھی زیادہ بلیغ اور پر معنی تھا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کے ایک سو اشعار منقول ہیں، جن سے دلی جذبات و احساسات کی سچی عکاسی ہوتی ہے۔

آنحضورؐ کا دوسرا اہم مداح جاہلیت کا نامور شاعر اعشیٰ بن قیس تھا۔ بعثت کی خبر سن کر اس نے ایک بلیغ دالیۃ قصیدہ نظم کیا اور اسلام لانے کے لیے حجاز روانہ ہوا۔ مشرکین نے اسے راستے میں روک لیا اور بتایا کہ محمدؐ تو شراب نوشی سے روکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب میں اگلے برس شراب سے توبہ کر کے آؤں گا اور وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اسے دوبارہ آنا نصیب نہ ہوا۔ اس قصیدے کے چند اشعار کا مفہوم یہ ہے: وہ نبی ہیں اور وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے اور ان کا ذکر خیر زمین کے ہر نشیب و فراز میں عام ہے۔ ان کی متواتر بخششیں اور پیہم عطیات ہیں اور جو کچھ وہ آج دے دیتے ہیں وہ کل دیے جانے والے عطیے کے لیے مالع نہیں ہوتا“۔

عہد رسالتؐ کے مداحین نبوی میں کعب بن

زہیرؓ کا نام بہت ممتاز ہے۔ کعبؓ نے اپنے بھائی بجیرؓ کے اسلام لانے پر اس کی مذمت میں ایک قصیدہ لکھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی اور آپؐ نے کعب کا خون مباح کر دیا۔ بجیرؓ نے کعب کو اسی قصیدے کی زمین میں چند اشعار لکھ کر بھجھے اور اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے نبی کریمؐ کی ہجو کر کے دنیا میں ہلاکت و بربادی اور آخرت میں عذاب کو دعوت دی ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ آنحضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہو ورنہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر کعب گھبرا گیا اور نبی کریمؐ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر مدینہ روانہ ہو گیا، جہاں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وسیلے سے آنحضورؐ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت نبی کریمؐ نے صحابہ کی سفارش پر اسے معاف کر دیا۔ بعد ازاں کعبؓ نے اپنا مشہور قصیدہ پیش کیا جسے سن کر آپ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک اتار کر انعام میں دے دی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ چونکہ مطلع کا آغاز ”بانت سعاد“ کے الفاظ سے ہوتا تھا، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بانت سعاد [رک باں] بھی کہتے ہیں۔ ابن ہشام نے اس کے اٹھاون اشعار نقل کیے ہیں: مجھے خبر دی گئی ہے کہ نبی نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن ان سے درگزر کی امید کی جاتی ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور (جنگ میں) اللہ کی سیف بے نیام ہیں۔ اس قصیدے کا فارسی، اردو اور ترکی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کی مقبولیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ لغت نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی بچیوں نے جو اشعار گا کر آپؐ کا خیر مقدم کیا ان

جواب پیش کیا۔ عمرۃ القضا میں وہ آنحضرتؐ کی اونٹنی کی سہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: ”کفار کے بچو! رسول اللہؐ کا راستہ خالی کر دو۔ ہٹ جاؤ کہ تمام بھلائیاں اللہ کے رسولؐ کے ساتھ ہیں۔“ انہوں نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا اور جنگ موتہ میں شہادت پائی۔ مشہور مخضرمی شاعر نابغۃ الجعدی، جو مسلمان ہونے سے پہلے بھی پاکبازی کی زندگی بسر کرتے تھے، ۵۹ھ میں اسلام لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا قصیدہ پیش کیا۔ جب وہ اس شعر پر پہنچے کہ ”ہماری بزرگی اور خوش نصیبی آسمان تک جا پہنچی اور بے شک ہم اس سے بھی اوپر رتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں“ تو حضورؐ نے استفسار فرمایا: ”ابولیلی، آسمان سے آگے کہاں پہنچنے کی تمنا اور آرزو ہے؟“ بولے ”جنت میں“ آپؐ نے فرمایا ”انشاء اللہ“ اور دعا دی کہ تمہارے دانت کبھی شکستہ نہ ہوں؛ چنانچہ نابغہ نے ایک سو بیس برس عمر پا کر وفات پائی جبکہ ان کے سب دانت صحیح و سالم تھے۔

عہد رسالت کے جن دیگر مادحین رسولؐ کا تذکرہ ملتا ہے ان میں حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب، ابوبکر صدیقؓ، حضرت علیؓ بن ابی طالب، سعدؓ بن ابی وقاص، مالکؓ بن نمطہ، کعبؓ بن مالک، عباسؓ بن مرداس اور خواتین میں حضرت صفیہؓ بنت ابی طالب، حضرت عاتکہؓ بنت عبدالمطلب اور سیدہ فاطمۃ الزہراءؓ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس زمانے میں جو نعتیں کہی گئیں ان کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ ان میں تکلف و تصنع، نازک خیالی اور مبالغہ آمیزی کا شائبہ نہیں اور یہ شعرا کے اخلاص، عقیدت اور دلی جذبات

کا آغاز طلع البدر علینا (= ہم پر چاند نکل آیا ہے) سے ہوتا ہے۔

ہجرت کے بعد شعرا نے قریش نے اسلام اور آنحضرتؐ کے خلاف ہجوگوئی کی صورت میں شدید معاندانہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تو اس کا جواب دینے کا بیڑا حضرت حسانؓ بن ثابت نے اٹھایا اور یوں انہیں شاعر اسلام اور شاعر نبیؐ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی اور شاعری آپؐ کی مدح و حمایت کے لیے وقف کر دی اور آپؐ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! روح القدس سے اس کی مدد فرما۔ حضرت حسانؓ نے ابو سفیان بن العارث کی بد زبانی کا دلداں شکن جواب دیا: ”کیا تم محمدؐ کی ہجو کی جرأت کرتے ہو، حالانکہ تم ان کے مد مقابل نہیں ہو۔ پس تم میں سے برا اچھے پر قربان ہو جائے“ اور ”میری زبان کاٹ دار تلوار کی طرح ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور میرے دریا کو ڈول گندا نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ اور میری آبرو محمدؐ کی ناموس کی حفاظت پر قربان ہیں۔“ ان کا ایک دوسرا قصیدہ سہل ممتنع اور قادر الکلامی کا بہترین نمونہ ہے: ”آپؐ پر مہر نبوت روشن ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ دلیل ہے جو چمکدار اور شاہدِ ناطق ہے۔ اللہ نے اپنے نبیؐ کا نام اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا، اسی لیے مؤذن پانچوں وقت اذان میں اَشْهَدُ کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام سے اپنے پیغمبر کا نام نکالا۔ عرش والا محمود ہے اور یہ محمدؐ ہیں۔“ وصال نبویؐ کے بعد حضرت حسانؓ نے بہت سے صرائح لکھے، جو انتہائی رقت انگیز ہیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ شعری معرکوں میں جن شعرا نے حضرت حسانؓ کا ہاتھ بٹایا ان میں حضرت عبداللہؓ بن رواحہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی قادر الکلامی سے کفار کی دریدہ دہنی کا

کی ترجمان ہیں۔

علمائے ادب نے اموی دور میں کسی ایسے شاعر کا ذکر نہیں کیا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی ہو، لیکن عہد بنی عباس میں متعدد شعرا کے نام ملتے ہیں، مثلاً ابوالعتاہیہ (م ۲۱۱ھ) نے، جو زہدیات اور کلام کی سادگی و سلامت کے لیے مشہور ہے، بہت سی نعتیں بھی کہیں اور یہ اس کے محبت آشنا دل کی ترجمان ہیں۔ اسی طرح اس عہد کے مشہور لغوی قطرب (م ۲۰۶ھ) کی بھی ایک نعت خاص طور سے دل آویز اور اثر انگیز ہے: ”رسول اللہؐ ہماری تعریف و توصیف سے بہت زیادہ بلند تھے۔ ہزار کوششوں کے بعد بھی آپؐ کی تعریف کرنے والا آپؐ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا“۔

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ مسلمانوں کے دینی و روحانی مراکز ہیں، جہاں اکابر علمائے اسلام حج و زیارت سے فراغت کے بعد درس و تدریس یا تصنیف و تالیف کے لیے برسوں مقیم رہتے تھے۔ الغزالیؒ، القشیریؒ، شہاب الدین السہروردیؒ، الزمخشریؒ، ابن عربیؒ وغیرہ۔ ان اکابر میں ابن الفارض، عبد اللہ الیافعی، صرصری اور امام البوصیری جیسے مداحین نبویؐ بھی شامل ہیں، جن کے کلام میں روضہ اطہر کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ ان کی نعتیں علما کی مجلسوں اور صوفیہ کی محفلوں میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی تھیں اور پھر حجاج کی زبانی عالم اسلام کے کونے کونے میں پہنچ جاتی تھیں۔ ابن الفارض (م ۶۳۲ھ) کے کلام میں تاثیر و رقت ہے، مگر تصنع اور آورد بھی ہے۔ اس نے اپنے قصائد میں حجاز اور اہل حجاز کا بڑے اشتیاق سے ذکر کیا ہے اور اہل عام نے اپنے ذوق کے مطابق اس کے دیوان کی

شرحیں لکھی ہیں۔ جمال الدین الصرصری (ولادت ۵۸۸ھ) کو ابن تغری بردی نے امام الادیب الربانی لکھا اور زہاد میں شمار کیا ہے اور الصفدی کے بیان کے مطابق ان سے زیادہ نعتیں کسی شاعر نے نہیں لکھیں۔ ان کا مجموعہ کلام آٹھ جلدوں میں محفوظ ہے، جن کا نعتیہ مضامین پر مشتمل ایک حصہ ۱۲۹۸ھ میں استانبول سے شائع ہوا تھا۔ زبان سادہ اور عام فہم اور قافیے آسان اور رواں ہیں۔ ان کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اخلاق عالیہ کا بیان، صحابہ کرامؓ کی خدمات اسلام اور اسماء المؤمنینؓ کے مناقب کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کا ایک سلام خاص طور پر قابل ذکر ہے: ”اے پیغمبر ہدایت، آپؐ پر سلام ہو، جب تک تاریکی کا تعاقب روشنی کرے۔ اللہ نے آپؐ کی رفعت و عظمت، شان و شوکت اور جلالت قدر کو بڑھایا ہے، جسے کوئی بھی نہیں چھو سکتا“۔ یہاں سعدی شیرازیؒ یاد آجاتے ہیں جن کا وہ نعتیہ قطعہ اپنا جواب نہیں رکھتا جس کا پہلا مصرعہ ہے: بلغ العلیٰ بکمالہ۔

ساتویں صدی ہجری میں ایک اور نامور مداح نبی محمد بن سعید البوصیری (م ۶۰۸ھ تا ۶۹۷ھ) کا نام سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے قیام مدینہ کے دوران میں تقریباً ساڑھے چار سو اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ حمزیہ (ام القریٰ فی مدح خیر الوری) کہا۔ اس میں سیرت پاک کے اہم واقعات کے علاوہ آپؐ کے آل و اصحاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی شہرت کا اصل ضامن قصیدہ بردہ ہے۔ روایت ہے کہ البوصیری کے نصف جسم پر فالج کا حملہ ہوا۔ اسی حال میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا اور خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپؐ نے ان پر اپنی چادر

متأخرین میں عبداللہ الشیرازی (م ۱۱۷۳ھ) ، حسین دجانی (م ۱۲۶۸ھ) اور عبدالغنی النابلسی وغیرہ نعت گو صوفی شعرا کا نام لیا جا سکتا ہے، جن کے کلام میں قدیم مضامین دہرائے گئے ہیں ، البتہ عصر حاضر میں احمد شوقی (م ۱۹۳۲ء) کے نعتیہ کلام نے بڑی شہرت حاصل کی ۔ بقول احمد حسن الزیات وہ ان دس صدیوں کا نعم البدل ہے ، جن میں الممتنبی کے بعد اس جیسا قادر الکلام شاعر پیدا نہیں ہوا ۔ شوقی کا کلام قدیم عربی شاعری کے جملہ محاسن کا حامل ہے ۔ شوقی نے نعت میں تین قصیدے لکھے ہیں : الهمزة النبویة ؛ (۲) ذکر المولد ؛ (۳) نہج البردة ۔ مؤخر الذکر قصیدہ اپنی فنی اور ادبی خوبیوں کے باعث ادب عالی کا شاہکار ہے ۔ اسی دور میں کسی گمنام شاعر کا ایک قصیدہ نعتیہ ذوقافیتین بھی ملتا ہے :

”الصبح بدنا من طلعتہ“ جو اپنی سلاست و روانی اور دل آویزی و اثر انگیزی میں اپنی مثال آپ ہے ۔ بعض اہل علم کی رائے میں اس کے مصنف کا نام قاضی محمد العنقی المعصومی ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔

برعظیم پاک و ہند اگرچہ مرکز اسلام سے دور ہے ، لیکن حج کے طفیل یہاں کے علما و فضلا کا رابطہ عالم اسلام کی سربر آوردہ علمی شخصیتوں سے برابر قائم اور افادہ و استفادہ کا سلسلہ جاری رہا ہے ۔ جہاں برعظیم کے علما کے علمی کارنامے ناقابل فراموش ہیں وہاں شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے فضلا ہارگاہ نبوت میں گہامے عقیدت پیش کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے ۔ عہد تیموری کے بلند پایہ ادیب احمد تھائیسری (م ۸۲۰ھ) کے بہت سے قصیدے ملتے ہیں۔ جلیل القدر عالم و بزرگ شاہ ولی اللہ دہلوی^۲ (م ۱۱۷۶ھ) کی ایک نعت بعنوان ”اطیب النعم فی مدح سید العرب

(بردہ) ڈال دی اور سر ہر دست مبارک پھیرا ۔ البوصیری بیدار ہوئے تو فالج سے صحت یاب ہو چکے تھے ۔ قصیدے کے مضامین کے ترتیب یہ ہے : (۱) تشبیب کے بعد نفسانی فریب کاریوں سے آگاہی ؛ (۲) گریز، مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ؛ (۳) ولادت نبوی^۳ اور معجزات کا ذکر ؛ (۴) قرآن مجید ، واقعہ معراج اور جہاد کا ذکر ؛ (۵) توسل اور مناجات ۔ سارا قصیدہ عشق نبوی^۴ میں ڈوب کر لکھا گیا ہے ، اس لیے اسے عالم اسلام میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے ۔ اس کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ۔ سینکڑوں شعرا نے اس کی زمین میں اپنے قصیدے لکھے یا ان پر تضمینیں کیں (اس کے عرب شارحین کی طویل فہرست کے لیے دیکھیے براکمان ، عربی ترجمہ ، ۵ : ۸۳ تا ۹۰) ۔

آٹھویں صدی ہجری میں نعت گوئی نے یمن میں بڑا رواج پایا ۔ یمن کے مداحین لبی^۵ میں روض الریاحین اور حکایات الصالحین کے مصنف عبداللہ بن اسعد الیافعی (۶۹۸ تا ۷۶۸ھ) اور مشہور صوفی منش عالم عبدالرحیم الرعی (م ۸۰۳ھ) بالخصوص قابل ذکر ہیں ۔

آٹھویں ، نویں اور دسویں صدی ہجری میں عربی زبان و ادب پر تکلف و آورد کا رنگ چھا گیا تھا ۔ عربی شاعری صنائع و بدائع، رعایت لفظی اور مبالغہ آرائی سے گران بار ہو گئی تھی۔ اس دور کے نعت گو شعرا میں ابن نباتہ مصری ، شہاب الدین محمود الحلبي اور مغاربه میں ابن جابر الاندلسی اور ابن خلدون نمایاں مقام رکھتے ہیں ۔ ان کے علاوہ فتح الباری کے مصنف اور جلیل القدر محدث حافظ ابن حجر بھی قابل ذکر ہیں ، جن کے نعتیہ کلام میں محبت ، عقیدت ، دل سوزی اور وارفتگی کے لطیف جذبات پائے جاتے ہیں ۔

۳۷۸: (۱۵) عبدالله عباس ندوی: عربی میں نعتیہ کلام، مطبوعہ گراچی، ص ۵۵ تا ۶۷، بالخصوص مقدمہ از سید ابو الحسن علی ندوی: (۱۶) ذوالفقار علی ملک: آنحضرت کے ابتدائی نعت گو، در فاران (سیرت نمبر)، لاہور ۱۹۸۲ء.

(شیخ نذیر حسین)

ب۔ فارسی: جیسا کہ گزشتہ سطور میں آچکا ہے نعت وہ کلام ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی صفات اور آنحضرتؐ کی ذات پاک سے شاعر کی محبت و عقیدت اور قلبی تعلق کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ کلام نظم میں ہو یا غزل میں، قصیدے کی صورت میں ہو یا مثنوی کی صورت میں، قطعہ و رباعی کی شکل میں ہو یا مخمس، مسدس وغیرہ کی شکل میں نعت کی نوعیت اور خصوصیت میں فرق نہیں آتا۔ نعت گوئی کے لیے اولین خصوصیت، جس کا ہونا ضروری ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کے بغیر نعت اثر انگیز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اہم عنصر یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی سے پوری طرح آگاہی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی برکات اور اسلام کی نعمت امت تک پہنچانے کے لیے آپؐ نے جو جدوجہد فرمائی، اس سے پوری طرح آشنائی ہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر شعرا کعبؓ بن زہیر، حسان بن ثابتؓ، عبداللہؓ بن رواحہ اور مابعد کے شعرا میں سے البوصیری وغیرہم کی نعتوں کی گولج ایران پہنچی تو وہاں کے شعرا کے دلوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ شروع شروع میں ایرانی شعرا الگ نعت لکھنے کے بجائے اپنے قصائد کی ابتدا نعتیہ اشعار سے کرنے لگے۔ بہ گویا ایران میں نعت گوئی کا عبوری دور تھا، جس میں عرب

والعجم "نزہة الخواطر میں منقول ہے۔ غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰ھ) کا عربی کے نعت گو شعرا میں نمایاں مقام ہے اور انہیں حسان الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور عارف عبدالنبی شامی کا ایک قصیدہ آنحضرتؐ سے ان کی گہری محبت اور عقیدت کا آئینہ دار ہے۔ حبیب الرحمن عثمانی (م ۱۹۲۹ء)، ناظم دارالعلوم دیوبند، نے ایک نعتیہ قصیدہ لامیہ "المعجزات" کے نام سے لکھا، جو سلامت زبان اور وضاحت بیان کے علاوہ ذکر معجزات کی معنوی خوبیوں سے بھی ممتاز ہے۔

مآخذ: مشہور شعرا کے دواوین کے علاوہ

دیکھیے: (۱) یوسف بن اسمعیل النہانی: مجموعة النہانیة فی المدائح النبویة، ۳ جلد، بیروت، ۱۳۳۰ھ؛ (۲) ابن ہشام: السیرة، گوٹنگن، ۱۸۶۰ھ، ص ۱۷۳ و بمواضع کثیرہ؛ (۳) عبدالقادر البغدادی: خزانة الادب، قاہرہ، ۱۳۳۸ھ، ۲: ۳۸ تا ۶۶؛ (۴) محمد بن سلام الجمعی: طبقات فحول الشعراء، طبع محمود شاکر، ص ۱۸۱، ۱۸۵ تا ۱۸۸؛ (۵) یاقوت: معجم الادباء، مطبوعہ قاہرہ؛ (۶) ابن تغری بردی: النجوم الزاہرة، مطبوعہ قاہرہ، ۷: ۶۶؛ (۷) الشوکانی: البدر الطالع، مطبوعہ قاہرہ، ۱: ۳۷۸؛ (۸) قطب یونینی: ذیل مرآة الزمان، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۱: ۲۵۷، ۳۳۲؛ (۹) تقی الدین الفاسی: العقد الثمین، مطبوعہ قاہرہ، ۵: ۱۱۱؛ (۱۰) براکمان: تاریخ الادب العربی (عربی ترجمہ)، مطبوعہ قاہرہ، ۱: ۱۵۶ تا ۱۶۳ و ۵: ۸۳ تا ۹۰؛ (۱۱) شوق ضیف: تاریخ الادب العربی، مطبوعہ قاہرہ، ۲: ۱۰۰ تا ۱۰۵ و ۵: ۸۳ تا ۹۰، ۱۸۸، ۱۹۸، ۳۱۳ تا ۳۱۶؛ (۱۲) احمد حسن الزیات: تاریخ ادب العربی، مطبوعہ قاہرہ، ص ۵۷، ۵۸؛ (۱۳) عبدالحمی: نزہة الخواطر، حیدرآباد دکن ۱۹۵۷ء، ج ۶، بمواضع کثیرہ؛ (۱۴) سید ابوالحسن ہلی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمت، لکھنؤ، ۱۹۸۰ء، ۳:

ہیں۔ اب ہم بعض صوفیا اور شعرا کی نعت گوئی کا مختصراً ذکر کریں گے :

سنائی (م ۵۲۵/۱۱۳۰) نے جب سلوک کی منزلیں طے کیں تو آنحضرتؐ کی شان اقدس میں بہت پرزور قصیدے بصورت نعت کہے۔

خاقانی (۵۲۰/۱۱۲۶ تا ۵۹۵/۱۱۹۸) کے دیوان میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد چار نعتیں ہیں: (۱) در نعت سید کائنات و حکمت و موعظہ (۱۷ اشعار)؛ (۲) در نعت خاتم النبیین و مواعظ و ترک و تجرید (۷۴ اشعار)؛ (۳) فی نعت النبی صلوة اللہ علیہ والحکمة (۴۵ اشعار)؛ (۴) نعت در موعظ و حکمت و صفت معراج حضرت ختمی مرتبتؐ (۱۶۴ اشعار)۔

نظامی گنجوی (۵۳۵/۱۱۴۰ تا ۵۹۹/۱۱۹۸) کی غیر فانی شہرت کا سرمایہ ان کی پانچ مثنویاں (خمسہ) ہیں۔ انہوں نے ہر مثنوی کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے بعد حصول برکات کے لیے حضرت سید المرسلینؐ کی نعتوں سے کلام کو زینت دی ہے۔ ان کی نعت کے ہر شعر میں اس عشق کی جھلک نمایاں ہے جس کی روشنی میں انہوں نے عرفان کی منزلیں طے کیں۔

خواجہ فرید الدین عطار (م ۵۶۲/۱۲۲۹) نے اپنی متعدد تصانیف میں کسی مقام پر بھی حکمرانوں کی مداح سرائی نہیں کی۔ ان کے اکثر قصائد نعت اور ہند و معرفت پر مشتمل ہیں۔

مولانا جلال الدین رومی (م ۵۶۰/۱۲۰۷ تا ۵۶۲/۱۲۷۳) کی زندہ جاوید یادگاریں مثنوی معنوی اور دیوان شمس تبریزی ہیں، جنہیں عرفان و تصوف کا خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے براہ راست نعت کے عنوان سے کوئی نظم نہیں کہی، لیکن مثنوی کے ہر دفتر اور دفتر کے ہر باب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و

شعرا کی ہم نوائی اور تقلید کی گئی۔ ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سیستانی (م ۵۴۹/۱۰۳۷) کو، تشبیب یا غزل کہنے میں کمال حاصل تھا، کوئی باضابطہ نعت تو نہیں کہی، لیکن آنحضرتؐ سے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کیا :

شگفت نیست کہ از مدح او بزرگ شوم

کہ از مدیح محمدؐ بزرگ شد حسان

عبوری دور میں منقبت کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، چنانچہ ایران کے سامانی دور کے شاعر حکیم کسائی مروزی (م ۵۳۱/۹۵۲) کہتے ہیں :

ابن دین ہدیٰ را بمثل دائرہ دان

پیغمبرؐ ما مرکز و حیدرؐ خط پر کار

غزنوی دور کے نامور شعرا عنصری

(م ۵۳۱/۱۰۳۹) اور فردوسی (نواح ۵۳۳/

۹۴۱ تا ۵۴۱/۱۰۲۰) نے بھی نعتیہ اشعار کہے

ہیں۔ سلجوقی دور میں شیخ ابوسعید ابوالخیر (۵۳۵/

۹۶۷ تا ۵۴۸/۱۰۳۸) کی بعض رباعیات میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے متعلق

اشارات ملتے ہیں۔ نعتیہ اشعار کچھ وقت تک

قصائد میں لکھے جاتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ عاشقان

رسولؐ نے الگ نعتیں بھی لکھنا شروع کر دیں۔

فارسی زبان اس لحاظ سے بہت خوش نصیب

ہے کہ اس میں نعت گوئی کا گران مایہ سرمایہ

موجود ہے جو بہت پرزور، پرتائیر اور پرسوز

ہے۔ اس کی بڑی وجہ تصوف ہے، جو ایران اور

برعظیم پاک و ہند میں ہار آور ہوا اور عشق

رسولؐ کی آبیاری اور پرورش ہوئی۔ جن لوگوں

کو عشق رسولؐ کی سعادت نصیب ہوئی انہیں

نعت گوئی میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس

لحاظ سے ہم تصوف کو سرچشمہ نعت کہہ سکتے

صفات اور تعلیمات کے متعلق جہاں موقع ملا ہے اظہار خیال کر کے خلوص و عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں۔

ع-راقی (۵۶۰۶/۱۲۰۹ تا ۵۶۸۸/۱۲۸۹) اکابر صوفیہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوان کو ایک پر عقیدت نعت (۲۹ اشعار) سے زینت دی ہے۔

سعدی [رگ باں] فارسی کے عظیم شاعر تھے جن کے سرمایہ شعر کو جاودانی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی ہومستان میں جو نعت ملتی ہے اس میں آنحضورؐ سے ان کی محبت اور احترام کا یہ عالم ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک استعمال کرنے کے بجائے آپؐ کے اسمائے ذات و صفات استعمال کیے ہیں۔

امیر خسرو (۵۶۰۱/۱۲۰۴ تا ۵۷۲۵/۱۳۲۴-۱۳۲۵) نے بھی اپنی ہر مثنوی کی ابتدا حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبولؐ سے کی۔ مطمح الانوار میں نعت لکھی اور تشنگی محسوس کی تو دوسری نعت لکھی، پھر تیسری۔ پہلی نعت میں بتایا کہ حضورؐ اُمّی تھے، تاہم آپؐ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر سخن اللہ تعالیٰ کے کلام کا موضع و مفسر ہے اور ہر عمل ارشاد خداوندی کی عملی تفسیر ہے۔ دوسری نعت معراج نبویؐ سے متعلق ہے، جس میں امیر نے اس مقدس سفر کی جملہ کیفیات بڑی تفصیل اور والہانہ انداز میں بیان کی ہیں۔ اسی طرح خسرو و شیریں میں جو نعت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی نوع انسان کے لیے جو انقلاب عظیم آیا اس کا بیان بہت مسحور کن ہے۔

اوحیدی مراغہ ای (نواح ۵۶۰/۱۲۷۱ تا ۵۷۳۸/۱۳۳۷) کی مثنویات کے علاوہ دیوان میں ایک نہایت پر سوز نعت بعنوان ”در آرزوئے کعبہ

و زیارت مرقد رسولؐ“ ہے جس میں شاعر نے اپنی آرزوں کا اظہار بڑے جذب و شوق سے کیا ہے۔

خواجو کرمانی (۵۶۷۹/۱۲۸۰ تا ۵۷۵۳/۱۳۵۲) کی پانچوں مثنویاں اور دیوان کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں ملتی ہیں۔

سلمان ساوجی (نواح ۵۷۰۰/۱۳۰۰ تا ۵۷۷۸/۱۳۷۶) کی مثنوی فراق نامہ میں ”در ستائش پیغمبرؐ“ کے عنوان سے ایک دل آویز نعت بصورت ترکیب بند موجود ہے۔

جامی (۵۸۱۷/۱۳۱۴ تا ۵۸۹۸/۱۳۹۲) کا مرتبہ بحیثیت نعت گو بہت بلند ہے۔ انہوں نے عشق نبویؐ سے سرشار ہو کر سوز و فراق اور ہجر و وصال کے والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی متعدد نعتیں آج بھی نعت خوانوں اور قوالوں کی زبان زد ہیں۔ ان میں حضورؐ کی سیرت اور عبادات کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور حدیث کے معارف اور رموز عشق رسولؐ بڑے سوز و گداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ جامی کی نعتوں میں سلاست و روانی ہے انداز بیان میں کسی قسم کا تکلف یا تصنع نہیں، بلکہ ایک بے ساختہ پن شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے۔ ان تمام نعتوں میں واردات قلبی کی ترجمانی ہوتی ہے، جس سے خود جامی نے تسکین پائی اور پڑھنے سننے والوں کو بھی سکون خاطر میسر آیا۔

فیضی (۵۹۵۴/۱۵۴۷ تا ۵۱۰۰۴/۱۵۹۵) کی درباری زندگی سے قطع نظر ہم اس کی نعتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سید المرسلینؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی محبت، شیفتگی اور عقیدت حرف حرف میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بلند خیالی بھی ملتی ہے، جو فیضی کی شاعری کا خاصہ ہے۔

والہانہ شیفتگی اور قلبی لگاؤ کے باعث ان کے نعتیہ اشعار میں درد دل اور سوز جگر کی جو آمیزش نظر آتی ہے اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔

در دل مسلم مقام مصطفیٰ ست
آبروے ما ز نام مصطفیٰ ست
(مقبول بیگ بدخشانی)

اردو:

”اردو کو دیگر زبانوں کے درمیان یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ یہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی مومن اور کامہ گو رہی ہے۔ صوفیائے کرام اور مبلغین اسلام کے ہاتھوں دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ پروان چڑھی اور شروع سے ہی اس کی توتلی زبان پر حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول جاری ہو گئی“ (اردو کی نعتیہ شاعری، ص ۵)۔ مولوی عبدالحق نے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز^۲ (م ۸۲۵/۱۴۲۱ء) کے کچھ اشعار کو اردو نعت کا اولین نمونہ قرار دیا ہے، تاہم جمیل جالبی کی تحقیق کی رو سے فخر الدین نظامی کی مثنوی کدم راو ہدم راو (تصنیف ۸۲۵ تا ۸۳۸ء) میں حمد کے بعد آنے والے اشعار کو اردو نعت کا پہلا مستند نمونہ سمجھنا چاہیے، اگرچہ ان میں سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ کا غلبہ نظر آتا ہے۔ نویں اور دسویں صدی ہجری کے متعدد صوفیائے کرام، مثلاً سید برہان الدین قطب عالم^۳ (م ۸۵۰ء)، شیخ صدر الدین (م ۸۷۶/۱۴۷۱ء)، شاہ میران جی شمس المعالی (م ۹۰۲/۱۴۹۶ء)، شیخ بہاؤ الدین ہاجن (م ۹۱۲/۱۵۰۶ء) کبیر (۹۱۵/۱۵۰۹ء)، شاہ اشرف سائبانی (م ۹۳۵/۱۵۳۳ء)، قاضی محمود دریائی (م ۹۴۱/۱۵۳۳ء)، شاہ علی محمد جیوگام دھنی (م ۹۷۳/۱۵۶۵ء)، شاہ برہان الدین جانم، خوب محمد چشتی (م ۱۰۳۳/۱۶۱۴ء) وغیرہ کا نعتیہ کلام ان کے

عرفی (۸۹۶۳/۱۵۵۵ء تا ۸۹۹۹/۱۵۹۰ء) بھی اسی دور کا ممتاز شاعر ہے اور اس کی نعتیں اور نعتیہ اشعار بھی بہت زور دار ہیں۔

محمد جان قدسی (م ۱۰۵۶/۱۶۴۶ء) سے منسوب ایک نعت ”مرحباً سید مکی مدنی العربی“ اہل تصوف کی محفلوں میں بڑے ذوق و شوق سے سنائی جاتی ہے۔ موزوں بحر کے علاوہ ہم آہنگ الفاظ نے اس میں ایک عجیب غنائیت پیدا کر دی ہے لیکن کلیات قدسی کے کسی نسخے میں یہ نعت نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ یہ نظم سید محمد خان قدسی الہ آبادی کی ہو۔

بیدل (۱۰۵۴/۱۶۴۴ء-۱۱۳۳/۱۷۲۰ء) کی مثنوی طلسم حیرت میں ایک نعت بدیع ہے، جس میں بیدل کی حضور^۴ سے والہانہ عقیدت نمایاں ہے۔

مرزا اسد اللہ خان غالب (۱۲۱۲/۱۷۹۶ء تا ۱۲۸۵/۱۸۶۹ء) کی فارسی کلیات میں جو نعتیں ملتی ہیں ان میں خوش نواہی اور عقیدت حد درجے کی پائی جاتی ہے۔

آخری دور میں سید احمد خان (۱۸۱۷ء تا ۱۸۹۸ء) نے بھی نعت گوئی کی اور ان کی ایک نعت بہت مشہور ہے۔

غلام قادر گرامی (۱۲۸۵/۱۸۶۸ء تا ۱۳۴۶/۱۹۲۷ء) کا نعتیہ کلام حضور سے محبت و عقیدت کی کیفیات سے معمور ہے اسی طرح مسعود علی محوی کی نعتیں بھی شاعر کے قلبی احساسات کی مظہر ہیں۔

علامہ اقبال (م ۱۹۳۸ء) کے دل میں عشق رسول^۵ کی جو شمع فروزاں تھی، اس سے ان کا سارا کلام منور ہے۔ اس ضمن میں اقبال^۶ کے جذبات کی یہ کیفیت تھی کہ حضور^۷ کا نام زبان پر آتے ہی ان کی آنکھوں میں خے ابتیار آنسو آجاتے تھے۔ اس

ملفوظات یا صوفیانہ رسائل میں درج ہے اور مثنوی یا جکری کی صورت میں۔ جکری بھجن کے زیر اثر وجود میں آنے والا ایک پیرایہ ہے جس میں عارفانہ اور صوفیانہ واردات کا اظہار ہوتا ہے۔ شیخ باجن کے بعد قاضی محمود نے جکریوں میں موسیقیت کے علاوہ محبت کی حلاوت اور جذبے کی گرمی پیدا کی۔ خوب محمد چشتی کی مثنوی خوب ترنگ میں اردو زبان کی روایات کا ایک نیا رجحان سامنے آیا۔ یہ رجحان ہندی پر عربی فارسی زبانوں کے اثرات کا ہے۔

اردو نعت کا باقاعدہ آغاز گیارہویں صدی ہجری میں ہوا جب بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد قطب شاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہی (۱۵۹۳ء/۱۰۲۰ھ) نے نعت کی مستقل حیثیت متعین کی۔ نعت سے سلطان کے شغف کا یہ عالم تھا کہ بیشتر غزلوں کے مقطعے نعتیہ ہیں۔ کلیات میں عید میلاد النبیؐ پر چھ، عید بعثت نبویؐ پر پانچ، شب معراج پر ایک نظم کے علاوہ پانچ باقاعدہ نعتیہ غزلیں اور پہلی بار متعدد نعتیہ رباعیاں ملتی ہیں۔ اس صدی میں مثنوی میں نعتیہ اشعار لکھنے کا رجحان بھی بڑھتا گیا اور نور نامہ، مولود نامہ، معراج نامہ، وفات نامہ کے ساتھ ساتھ منظوم سیرت نگاری کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ اس ضمن میں ملا وجہی، غواصی، ابن نشاطی، نصرتی، طبعی، امین گجراتی، فتاحی، بلاقی، صنعتی اور قدرتی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں شاہ ہاشم حسینی (م ۱۰۵۹ھ/۱۶۴۹ء) کی جکریاں، عبداللہ قطب شاہ کی غزلوں کے نعتیہ اشعار اور شاہ امین الدین (م ۱۰۲۶ھ/۱۶۶۵ء) کے نعتیہ دوہڑے ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس دور کے پنجابی گو شعرا میں حضرت نوشہ

گنج بخش قادری کا اردو کلام بھی، جس میں نعتیہ رسالہ ”رسول پروان“ شامل ہے، شائع ہو چکا ہے۔ بارہویں صدی ہجری ولی دکنی (م ۱۱۱۹ھ/۱۷۰۷ء) کے جلو میں طلوع ہوئی، جن کا نعتیہ کلام اردو نعت کے ارتقائی سفر میں ایک نئی منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ ولی کا نعتیہ سرمایہ، جو غزل اور قصیدے سے لے کر رباعی، مخمس، مسدس اور مستزاد پر مشتمل ہے، ان کے مخصوص رنگ (ریختہ) کی ترجمانی کرتا ہے۔ ولی کے معاصرین میں قاضی محمود بھری (م ۱۱۳۰ھ/۱۷۱۷ء) اپنی صوفیانہ شاعری کی بنا پر ممتاز ہیں۔ ان کی کلیات میں مختلف نعتیہ اشعار سے قطع نظر ایک غیر منقوٹ نعت بھی موجود ہے۔ اسی طرح فراق بیچاپوری (م ۱۱۳۴ھ/۱۷۳۱ء) بھی تادم آخر نعت، منقبت اور مرثیہ لکھتے رہے۔

مغلوں کے زوال کے بعد مسلمانوں پر ابتلا کا دور شروع ہوا تو نعت میں فریاد کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس ضمن میں پنجاب کے صوفی شاعر جانی (م۔ نواح ۱۱۲۸ھ/۱۷۱۵ء) کی مناجات اور شیخ فاضل بٹالوی (م ۱۱۵۱ھ/۱۷۳۸ء) کی ایک نعتیہ نظم، جس میں مسلمانوں کا تہذیبی اور معاشرتی کرب نمایاں ہے، بالخصوص قابل مطالعہ ہے۔

اسی صدی میں مرزا سودا (۱۱۹۰ھ/۱۷۷۶ء) کا نام آتا ہے۔ ولی سے سودا تک فاصلہ ہماری شاہراہ ادب پر ایک عبوری دور کا حکم رکھتا ہے۔ اس عرصے میں جو تبدیلیاں زبان و بیان میں ہوئیں ان کا مجموعی تاثر سودا کے نعتیہ قصیدے میں بدرجہ امتیاز نمایاں ہے اور اسے شمالی ہند میں اردو کی باضابطہ نعتیہ شاعری کا ابتدائی نمونہ کہا جا سکتا ہے۔

اس صدی میں منظوم سیرت نگاری کوہام عروج تک پہنچانے والوں میں نوازش علی شیدا اور

(شمائل ترمذی کا ترجمہ)، نسیم جنت (چہل حدیث کا ترجمہ) وغیرہ ان کی یادگار تصانیف ہیں۔ ان کی طرح غلام امام شہید نے بھی اپنی تخلیقی قوتوں کو نعت گوئی پر صرف کیا اور اپنے اجتہادی اور انفرادی رنگ سے نعت رسول^۳ کی لیے بدل دی۔ ان کی مولود شریف آج تک مقبول ہے اور اس کے ایک ایک شعر سے شاعر کا عشق و ولولہ، جوش و خروش اور سوز و گداز مترشح ہوتا ہے۔ لطف بریلوی غزل میں نعت نگاری کے سب سے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل کو نعت کے لیے مخصوص کر کے نعت گوئی کے وسیع امکانات دریافت کیے۔ ان شعرا نے نعت رسول^۳ کا انداز بلند کر دیا اور آنے والوں کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑا جس کی توسیع سے اردو کی نعتیہ شاعری مضامین تازہ اور حسن بیان سے مالا مال ہو کر عروج تک پہنچی اور نعت گوئی کا وہ دور شروع ہوا جسے بحیثیت مجموعی امیر و محسن کا دور کہا جا سکتا ہے جس میں یہ صنف اعلیٰ معیار سے ہم کنار ہوئی۔

اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلا نام مشہور مورخ اور نعت نویس مفتی غلام سرور لاہوری (م ۱۳۰۷ھ) کا آتا ہے، جن کی کلیات سرور نعتیہ مقدار و معیار کے اعتبار سے اردو نعت کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ پھر میر اعظم علی خان شائق حیدر آبادی کی کلیات (مطبوعہ ۱۳۲۸/۱۹۱۰ء) ہے، جس میں نعتیہ غزلوں کے علاوہ سلام، مثلث، مخمس، مسدس اور ٹھمیریاں بھی شامل ہیں۔ مضمون عاشقانہ ہے اور داخلی جذبات کا اظہار بہت خوبی سے کیا گیا ہے۔ دکن ہی کے ایک اور نعت گو غلام مصطفیٰ عشقی کا نعتیہ دیوان محامد محمدی یا توصیفات مصطفوی (حیدرآباد ۱۳۲۲ھ) بھی نعت خوان حلقوں میں

محمد باقر آگاہ کے نام نمایاں ہیں۔ ریاض مجید [دیکھیے ماخذ] نے اپنے تحقیقی مقالے میں اس زمانے کی کتب سیرت کی ایک طویل فہرست دی ہے۔

تیرھویں صدی ہجری کے وسط تک کسی شاعر نے نعت گوئی کو اپنا شعار نہیں بنایا، البتہ آکا دکا نعتیہ نظمیں ہر کسی نے کہیں۔ ان میں سے میر کی مسدس، اسمعیل شہید کی مثنوی سلک نور، کرامت علی شہیدی کا قصیدہ غرا، مومن کا قصیدہ ”زمزمہ منجی طبع“، مثنوی ناتمام، مثنوی بہ مضمون جہاد اور تضمین بر نعت قدسی قابل ذکر ہیں۔ ان میں شہیدی کا قصیدہ والہانہ جذبات کے اظہار کی بدولت اس قدر مقبول ہوا کہ امیر مینائی، محسن کاکوروی اور متعدد دیگر شعرا نے اس کی تقلید میں قصیدے کہے یا اس کی تضمینیں کہیں۔ مومن کے قصیدے میں علمی شان اور تخیل کی بلندی کے ساتھ روح عصر جھلکتی ہے۔ غزل میں نعتیہ شعر کہنے کی رسم غالب نے بھی اپنائی۔ ایس اور دبیر کے مراثی میں بھی بہت سا نعتیہ عنصر موجود ہے، جو ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے۔

اردو نعت نے مستقل فن کی حیثیت تیرھویں صدی ہجری میں اختیار کی اور اسے باقاعدہ فن بنانے والوں کے ہراول دستے میں شمالی ہند کے کفایت علی کافی، غلام امام شہید، حافظ لطف بریلوی اور دکن کے شیر محمد ایمان، اعزالدین نامی، فیاض الدین بندہ، محمود ہلی ناظم وغیرہ معروف ہیں۔ نعت میں ان کی مستقل تصانیف موجود ہیں۔ کافی نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تختہ دار پر جام شہادت نوش کیا۔ ان کی تمام تر شاعری نعت و منقبت کے لیے وقف رہی۔ داستان صادق جذبہ عشق، مدنوی تجمل نبی کریم^۴، حلیہ شریف، مولود بہاریہ، بہار خلد

مقبولیت کا سبب بنا، وہاں مورد اعتراض بھی ٹھہرا جسے رفع کرنے کے لیے امیر مینائی کو یہ دلیل لانا پڑی کہ حضرت کعبؓ بن زہیر کے قصیدے ”ہانت سعاد“ کی تشبیہ بھی غیر مشروع تھی۔ بہر حال محسن اپنے کلام میں مقدس اور پاکیزگی کی جو فضا پیدا کرتے ہیں وہ اردو کی نعتیہ شاعری میں ایک گران قدر اضافہ ہے۔

اردو نعت کے جس دور کا خاتمہ محسن کا کوروی پر ہوا اس میں نعت زیادہ تر حصول سعادت اور دلی تسکین کا ذریعہ خاص سمجھی گئی اور اس میں حضور رسالت مآبؐ کے جمال ظاہری کے بیان پر زیادہ زور دیا گیا۔ ایک والہانہ شیفگی، جو کسی منطق اور نفسیات کی محتاج نہیں، اس زمانے کی نعت میں نمایاں ہے۔

نعت گوئی کے دور جدید کی داغ بیل ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد پڑی۔ ملت اسلامیہ میں فکری انقلاب تیز تر ہو گیا۔ نعت میں نیا طرز احساس، اجتماعی شعور اور تازہ لہے پیدا کرنے والوں میں حالی، ظفر علی خان اور اقبال کے نام سر فہرست ہیں۔ ان کے افکار کی روشنی میں نعت گوئی کے نئے نئے امکانات سامنے آئے، مثلاً تذکار سیرت کے ذریعے اتباع خیر الایمانؐ کی ترغیب، عشق رسولؐ کو سینوں میں بیدار کر کے مثبت قوت بنانا، حضور اکرمؐ کے شمائل، خصائل اور تعلیمات کے بیان سے زندگی کی اقدار عالیہ کی طرف توجہ مبذول کرانا، اسلامی اقدار کی تائید و فروغ اور باطل نظریات کا رد، حضور اکرمؐ کی شمائل سیرت کے حوالے سے اپنے اقوال کا جائزہ اور خود شناسی، کائنات شناسی اور خدا شناسی کی جملہ منازل میں حضورؐ کی ابدی رہبری کو اجاگر کرنا یہی وہ نکات تھے جن سے بعد میں آنے والے نعت نگاروں نے (بالخصوص قیام پاکستان کے بعد) بہت

بہت مقبول ہے۔ وہ جو کچھ کہتے تھے جذبات میں ڈوب کر کہتے تھے۔ تمنا مراد آبادی کے دیوان ترانہ ایمان کا اسلوب عالمانہ اور صوفیانہ ہے۔ سید محمد مرتضیٰ بیان اور یزدانی میرٹھی کی نعتیہ تصانیف مجموعہ نعت اور قندیل حرم بھی قابل ذکر ہیں، تاہم ان کی نعت میں اکثر تغزل کی بے جا دخل اندازی محسوس ہوتی ہے۔

بہر حال جیسا کہ اوپر آچکا ہے، نعت گوئی کے دور تشکیل کی روایت امیر مینائی اور محسن کا کوروی تک پہنچ کر تکمیل کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، خصوصاً محسن کا کوروی کی نعت سے وابستگی اور کمال فن کو نعت گوئی کے سلسلے میں اب تک کی جانی والی کوششوں کا ماحصل کہا جا سکتا ہے۔ ان ہی کی صحبت کی بدولت امیر مینائی میں نعت گوئی کا میلان بہت بڑھ گیا اور ان کی اس میدان میں کئی تصانیف (مجامد خاتم النبیینؐ، مثنوی نور و تجلی و ابر کرم، اعتیہ مسدس صبح ازل، شام ابد، لیلۃ القدر اور شاہ انبیاء وغیرہ) اور متعدد قصائد اور نعتیہ غزلیات منظر عام پر آئیں۔ نعت میں تغزل آفرینی کے باوجود انہیں پاس شریعت رہتا ہے اور وہ عشق و ادب کو ہم قدم رکھنا خوب جانتے ہیں۔ محسن کا کوروی کی نعت گوئی کا آغاز لڑکپن ہی میں ہو گیا تھا۔ کلیات محسن میں پانچ قصیدے، چودہ مثنویان، ایک مسدس سراپائے رسول اکرمؐ، اٹھائیس رباعیات، بیس غزلیں اور کچھ نظمیں بطور مناجات شامل ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ شہرت ان کے قصیدہ لامیہ (سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل) کی بدولت نصیب ہوئی۔ اس کی تشبیہ کو کاشی و متھرا کے مناظر کے ساتھ ساتھ ابر پنجاب اور برق بنگال کی سحر آفرینیوں سے جس طرح آراستہ کیا گیا، اس کا اچھوتا پن جہاں اس کی

کہیں طرابلس کے شہیدوں ، کہیں مؤذن رسولؐ ، کہیں جنگ یرموک کے مجاہد، کہیں صدیق اکبرؓ؛ اور زیادہ تر مرد مومن کے حوالے سے اپنی داستان جذب و عشق چھیڑی ہے۔ ہارگاہ رسالتؐ میں بار ہانے کے لیے وہ ریگ نواح کاظمہ اور کوہ اضم کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ عجمی حسن طبیعت اور عربی سوز دروں کے امتزاج سے جو جمالی کیفیت انہوں نے پیدا کی وہ اردو نعت کا نقطہ کمال ہے۔ اقبال کے نعتیہ افکار سے ابھی تک کماحقہ استفادہ نہیں کیا گیا۔ بہر حال جوں جوں جدید شعرا اس گنجینہ گران مایہ سے بہرہ مند ہوں گے، نعت گوئی کے عظیم مستقبل کے امین بنیں گے۔

اس دور کے دیگر شعرا میں شاد عظیم آبادی بھی قابل ذکر ہیں۔ ان کے میلاد نامہ اور مسدس ظہور رحمت میں، بقول سید سلیمان ندوی والہانہ جذبات کے ساتھ آنحضرتؐ کی ولادت، شان رسالت، تعلیمات اسلامی و اخلاقی اور مکارم نبویؐ کو پیش کیا گیا ہے۔

مولانا احمد رضا خان ہریلوی اپنی ذات میں ایک منفرد اور مقبول ترین دبستان نعت تھے۔ انہوں نے اردو نعت کے فروغ و ارتقا میں تاریخ ساز کام کیا اور فن نعت میں سب سے زیادہ اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کا دیوان نعت حدائق بخشش تین جلدوں میں ہے۔ تبخر علمی، زور بیان اور وابستگی و عقیدت کے عناصر ان کی نعت میں یوں گھل مل اور رچ بس گئے ہیں کہ ایسا خوشگوار امتزاج اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ مزید برآں اس میں قرآن و حدیث سے استفادے کی نہایت خوبصورت مثالیں بھی ملتی ہیں۔

اس عہد کے نعت نگاروں کی تعداد خاصی ہے چند مشہور نام یہ ہیں: حسن رضا خان ہریلوی،

استفادہ کیا۔

مولانا حالی کی نعت میں عشق ذات اور شعور صفات دونوں بیک وقت موجود ہیں۔ مسدس مدوجزر اسلام ہو یا عرض حال بجناب سرور کائناتؐ جذبات عقیدت اور مقصدیت کا حسین امتزاج ان میں نظر آتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہارگاہ رسالتؐ کے آداب کا انہیں گہرا احساس ہے۔

شبلی نعمانی نے سیرت النبیؐ کے چند واقعات کو سادہ انداز میں نظم کر کے عہد رسالت کی جھلکیاں دکھائی ہیں۔ ان کے اخلاص اور ملی درد مندی نے ان منظومات کو وہ دلنشین پیرایہ بخشا ہے جو دل و دماغ دونوں کو بیک وقت متاثر کرتا ہے۔

نظم طباطبائی نے قصیدے کے نئے افق دکھائے۔ قصائد میں تاریخ کو سمونے کا اہتمام جس خوش اسلوبی سے انہوں نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

مولانا ظفر علی خان، بقول صلاح الدین احمد ”اردو نعت کے مجدد ہیں اور انہوں نے اپنی تخلیقات میں جذبات عقیدت کے ساتھ ساتھ آگاہی حقیقت کو برقرار رکھا ہے اور ایک غایت درجہ لطیف انداز بیان سے دونوں کا اظہار کیا۔“ ظفر علی خان کی طبیعت کے تنوع، مات کے درد، کلام پر قدرت اور جذبے کی گہرائی نے اردو نعت کو شوکت و رعنائی بخشی۔ وہ سیرت محمدیؐ کے بیان میں عملی اور افادی پہلوؤں کو بہر صورت ملحوظ رکھتے اور نعت کے ذریعے حضورؐ کے نام لیواؤں میں جذبہ سرفروشی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری سے قطع نظر بالواسطہ طور پر (اور فلسفیانہ رنگ میں) نعتیہ شاعری ہی کی ہے اور غالباً ادب نبویؐ کے پیش نظر جناب رسالت مآبؐ سے براہ راست خطاب کم کیا ہے۔

بیدم وارثی ، مرزا محمد عزیز ، دلو رام کوٹھی ، سہاراجہ کشن پرشاد شاد ، اکبر میرٹھی ، جلیل مانکپوری ، نفیس خلیلی وغیرہ۔ قیام پاکستان تک نعت گوئی میں مقام پیدا کر کے اس پاکیزہ صنف سخن کی بنیادیں فراہم کرنے والوں میں مولانا محمد علی جوہر ، اقبال سہیل ، سیماب اکبر آبادی امجد حیدر آبادی ، بہزاد لکھنوی ، ماسر القادری وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ اس ضمن میں حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے ، جو شاعر کے جذبات عقیدت و محبت سے لبریز اور معمور ہے۔ ان کے علاوہ حسرت موہانی (نعتیہ غزلیات) ، آغا حشر کاشمیری (موج زمزم) ، حسن ضیا (مقام محمود) ، معنی اجمیری (موج تسنیم) اور حسن لطیفی (روضہ رحمة للعالمین) کی نعتیہ منظومات بڑے معرکے کی ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد ہمارے شعرا میں یہ شعور بڑی شدت سے بیدار ہوا کہ مذہب کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے ، عقل پرستی اور فلسفہ پسندی نے اعتقاد کی دیواریں ہلا دی ہیں ، انسانی فکر و فہم عالم محسوسات میں جکڑا جا رہا ہے ؛ چنانچہ ضرورت ہے کہ تشکیک اور الحاد کی بڑھتی ہوئی تیرگیوں میں ایمان و یقین کی شمعیں فروزاں کی جائیں ، چنانچہ حفیظ جالندھری سے حفیظ تائب تک ، حافظ مظہر الدین سے حافظ لدھیانوی تک اور عبدالعزیز خالد سے عبدالکریم ثر تک متعدد بزرگ اور نوجوان شعرا نے تعقل پر تعشق کو اور فلسفے پر اعتقاد کو ترجیح دی۔ ذات لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تو فریاد نے شفاعت نبویؐ کا سہارا ڈھونڈا اور اپنی بخشش اور اپنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کی دعائیں ہونٹوں پر تڑپنے لگیں“ (فاران، سیرت نمبر، ص ۴۰)۔ نتیجتاً پاکستان میں

اردو نعت نے حیرت انگیز ترقی کی۔ یوں بھی اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس نظریاتی مملکت میں فکر رسولؐ کا چرچا ایک قدرتی اور فطری عمل تھا ، چنانچہ ابلاغ عامہ کے قومی اور نجی ذرائع کی طرف سے کی گئی حوصلہ افزائی کی بدولت نعت گوئی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اب اس کی حدود ، اس کے موضوعات اور فنی تجربات میں توسیع ہو رہی ہے۔ نعت میں اس انقلاب کی صدائے بازگشت صاف سنائی دینے لگی ہے جسے برپا کرنے کے لیے حضور اکرمؐ تشریف لائے تھے۔ وہ روحانی ، تمدنی اور اخلاقی آشوب بطور خاص نعت کا موضوع بنا ہے جس سے امت مسلمہ دو چار ہے۔ اس دور کے نعت گو اپنے ذاتی اور کائناتی دکھوں کا مداوا حضور پر نورؐ کی سیرت اطہر میں تلاش کرتے ہیں اور آپؐ کے منشور حیات اور تعلیمات کو نعت میں سمویا جا رہا ہے۔ اس طرح نعت زندگی سے ہم آہنگ ہو کر عہد حاضر کا مقبول ترین اور محبوب ترین موضوع سخن ٹھہری ہے اور ”رفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچا ہے۔

اس دور میں نعت تمام اصناف شعر میں لکھی جا رہی ہے۔ قصیدہ بغیر کسی ظاہری رکھ رکھاؤ کے مسلسل ارتقا پذیر ہے اور اس کی بہت سی نئی جہات سامنے آئی ہیں۔ اس رنگ میں پاکستانی نعت نگاروں میں عبدالعزیز خالد ، جعفر طاہر ، غلام رسول ازہر ، خالد بزمی اور حفیظ تائب وغیرہ متعدد شعرا قابل ذکر ہیں۔ مثنویاں سید یزدانی جالندھری ، اور ملک منظور حسین نے لکھی ہیں۔ سدس میں احسان دانش ، محشر رسول نگری ، صہبا اختر ، رحمن کیسانی اور آسی ضیائی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ گیت کے پیرائے میں نعتیہ منظومات لکھنے

بدولت آج اردو شاعری وجدانی کیفیات سے مملو نظر آ رہی ہے اور بالخصوص غزل کے مضامین حسن و عشق کی معاملہ بندی کے حصار کو توڑ کر پاکیزہ رفتوں کو چھونے لگے ہیں۔

مآخذ: مختلف شعرا کے دواوین، کلیات اور منتخب نعتوں کے مجموعوں، خصوصاً (۱) ساجد صدیقی: ارمغانِ نعت اور (۲) شفیق بریلوی: ارمغانِ نعت کے علاوہ دیکھیے: (۳) حافظ محمود شیرانی: پنجاب میں اردو، مطبوعہ لاہور؛ (۴) فرمان فتح پوری: اردو کی نعتیہ شاعری، لاہور ۱۹۷۳ء؛ (۵) طلحہ رضوی برق: اردو کی نعتیہ شاعری؛ (۶) سید رفیع الدین اشفاق: اردو میں نعتیہ شاعری، کراچی ۱۹۷۱ء؛ (۷) جمیل جالبی: تاریخ ادب اردو، مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور؛ (۸) ریاض مجید: اردو نعت، مقالہ پی۔ ایچ۔ ڈی، پنجاب یونیورسٹی؛ (۹) رسالہ ماہ نو، سیرت رسول نمبر ۱۹۶۳ء، بالخصوص مقالہ از افسر صدیقی امرہوی؛ (۱۰) نظیر لدھیانوی: تذکرہ عندلیبان ریاض رسول ۳، در شام و سحر، لاہور، نعت نمبر؛ (۱۰) صلاح الدین احمد، در ہفت روزہ حمایت اسلام، لاہور؛ (۱۲) سید امجد الطاف: اردو نعت پر ایک طائرانہ نظر، در فاران، سیرت نمبر، لاہور ۱۹۸۲ء۔

(حفیظ تائب)

[ترکی، سندھی، پشتو، پنجابی، کشمیری اور دوسری زبانوں میں نعت گوئی کے لیے دیکھیے تکملہ]

(ادارہ)

النعمان بن ابی عبداللہ محمد:

بن منصور بن احمد بن حیثون التیمی اسمعیلی المغربی، ابو حنیفہ (اسے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ساتھ ملتبس نہ کیا جائے)، اسمعیلی فرقے کا بڑا فقیہ اور مصر میں ابتدائی فاطمی خلفا کا ممتاز حامی؛ معلوم ہوتا ہے کہ نعمان کا تعلق قیروان کے مالکی فرقے سے تھا اور اس نے اسمعیلی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس کی صحیح تاریخ

میں نمایاں نام نظر وارثی کا ہے۔ مختصر نظمیں لکھنے میں کرم حیدری اور جلیل عالی کے علاوہ کئی دوسرے شعرا سخن گستر ہیں۔ منظوم سیرت کے نئے امکانات راجد عبداللہ خان نیاز اور الطاف قریشی نے دریافت کیے ہیں۔ تضمین میں عبدالمجید سالک، شورش کشمیری، منور بدایونی، بشیر حسین ناظم اور اختر العاسدی وغیرہ نے خوبصورت اضافے کیے ہیں۔ غزل کی صنف میں نعت کہنے والوں میں قیوم نظر، اثر صہبائی، حافظ مظہر الدین، عبدالکریم ثمر، حافظ لدھیانوی، منیر قصوری اور عابد نظامی وغیرہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس دور میں نعت گوئی کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن شعرا نے جدید اردو نظم کے ارتقا میں نمایاں حصہ لیا تھا وہ بھی اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی اور احمد ندیم قاسمی سرفہرست ہیں اور ان کی تقلید میں نئی نسل کے نوجوان شعرا نے بھی مدح سرور کائنات کو اختیار کیا۔ نئی نظم میں ہیئت کے جو نئے تجربے کیے گئے تھے ان سے بھی پورا فائدہ اٹھایا گیا؛ چنانچہ گیت اور نظم آزاد کی صورت میں بھی نعتیں لکھی جانے لگیں۔ قیوم نظر نے بچوں کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے بڑی تعداد میں نعتیں لکھیں۔ پاکستانی نعت نگاروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ کچھ نمایاں نام اوپر آچکے ہیں۔ ان میں نعیم صدیقی، ادا جعفری، امین راحت چغتائی، اطہر نعیمی، محمد افضل فقیر، محسن احسان اور تحسین فراقی وغیرہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آج اردو نعت میں جہاں عشق رسول کی فراوانی ہے وہاں اپنے گرد و پیش کے حالات کا پورا شعور بھی ہے، اپنی بخشش کی تمنا بھی ہے، نیاز مندی کا وجود بھی ہے اور اپنی نجات کی دعا بھی۔ نعت گوئی کی

پیدائش تو معلوم نہیں، لیکن وہ غالباً تیسری صدی ہجری کے آخری عشروں میں پیدا ہوا تھا۔ ابتدا میں اس نے فاطمی خلیفہ المہدی کی ملازمت اختیار کی جو پہلا فاطمی خلیفہ تھا اور اس کی زندگی کے آخری نو برس (۳۱۳ تا ۵۳۲) اسی کی ملازمت میں گزارے اور اس کے بعد دوسرے فاطمی خلیفہ القائم کی وفات تک بدستور اس کا ملازم رہا۔ اس عرصے میں النعمان زیادہ تر علم تاریخ، فلسفہ اور فقہ کے مطالعے اور اپنی مختلف تصانیف کی تکمیل میں منہمک رہا۔ القائم کی موت (۵۳۵/۶۹۴) سے کچھ عرصہ قبل اسے قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ تیسرے فاطمی خلیفہ منصور کے عہد میں اس کے منصب میں ترقی ہوئی اور چوتھے خلیفہ المعز (م ۵۳۶/۹۷۵ - ۶۹۷) کے عہد میں تو وہ اپنے اوج کمال پر پہنچ گیا۔ اس کی وفات المعز کی وفات سے دو سال قبل واقع ہوئی۔ سرکاری طور پر اسے قاضی القضاة کے عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ منصب پہلی بار اس کے بیٹے علی کو دیا گیا، تاہم المعز کے عہد میں النعمان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا اور وہ حقیقی معنوں میں مملکت محروسہ کا سب سے بڑا قاضی مانا جاتا تھا اور اسمعیلیوں کے سلسلہ دعوت کا ایک رکن رکین تھا۔

قاضی النعمان بڑی استعداد، علم و فضل اور کمالات کا مالک تھا۔ علم و فضل کے لحاظ سے وہ ایک متبحر مصنف اور بسیار نویس ادیب تھا اور قاضی کی حیثیت سے نہایت منصف مزاج تھا۔ اس کے سوانحی حالات و واقعات زیادہ مشہور نہیں، غالباً وہ ایک ایسا گوشہ نشین شخص تھا جو فقہ اور فلسفہ ہی کے مطالعے میں مستغرق اور اپنی بے شمار تصانیف کی تکمیل میں منہمک رہتا تھا۔ وہ اسمعیلی فقہ کا مؤسس تھا اور بجا طور پر

اس کا سب سے بڑا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ اسمعیلی روایات کے مطابق اس نے ان ائمہ کے مشورے کے بغیر کوئی چیز نہیں لکھی جو اس کے معاصر تھے۔ اس کی سب سے بڑی تصنیف دعائم الاسلام (ارکان اسلام) [مقالہ نگار کی تحقیق و تصحیح سے قاہرہ میں چھپ چکی ہے] کو امام المعز اور قاضی النعمان کی مشترکہ تصنیف کہا جاتا ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ مستند ترین کتاب ہے۔ المعز کے عہد کے بعد سلطنت فاطمیہ کے کونے کونے میں یہ کتاب ضابطہ قوانین کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک فقیہ ہونے کے علاوہ اس کی دوسری تصانیف کو بھی اسمعیلی علما نے معیاری کتب کا درجہ دیا ہے اور اب تک ان کا مطالعہ بڑے ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اساس التاویل تاویل الدعائم (تاویل)، شرح الاخبار اور افتتاح الدعوة (اخبار) اور المجالس والمسایرات (وعظ)۔

النعمان ایک ممتاز و سربرآوردہ خاندان قضاة کا بانی تھا اور اس کے دونوں بیٹے علی اور محمد قاضی القضاة کے عہدوں تک پہنچے۔ قاضی النعمان نے قاہرہ قدیم (مصر) میں جمعہ کے روز ۲۹ جمادی الآخرہ ۵۳۶/۳ مارچ ۹۷۴ کو وفات پائی۔ النعمان ایک ماہر اور بسیار نویس مصنف تھا۔ اس کی ۴۴ تصانیف کے نام ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے بائیس تو بالکل معدوم ہو چکی ہیں؛ اٹھارہ سالم اور چار جزوی طور پر ہندوستان کے مغربی اسمعیلیوں کے پاس محفوظ ہیں۔ اس کی تمام تصانیف کی فہرست دینے کے بجائے، جو اور جگہ بھی ملتی ہے، انہیں صرف موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کر کے، یہاں ان میں سے مشہور ترین کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے: (الف) فقہ: چودہ تصانیف (کتاب الايضاح، دعائم الاسلام، مختصر الآثار)؛ (ب) مناظرہ: پانچ تصانیف؛ (ج) تاویل: تین تصانیف

اس عہدے پر برقرار رکھا ، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس منصب پر فائز نہ رہ سکے۔ النعمان کو بڑا زاہد مانا جاتا ہے۔ انہیں قرآن مجید کی تعلیمات پر کافی عبور تھا۔ وہ بڑے حلیم الطبع اور بردبار تھے اور ان کی عام حکمت عملی یہ تھی کہ جب تک کوئی شورش برپا نہ ہو جاتی ، وہ برداشت سے کام لیتے۔ حضرت امام حسینؑ کی طرف سے جب حضرت مسلم بن عقیلؑ لوگوں کے جذبات و احساسات کا اندازہ لگانے کے لیے کوفے تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے باشندوں کی اچھی خاصی تعداد حضرت امام حسینؑ کی بیعت پر آمادہ ہے تو اس موقع پر النعمان بالکل غیر جانبدار رہے اور جو پروپیگنڈا اس تحریک کے حق میں ہو رہا تھا، اسے دبانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے میں بنو امیہ کے حامیوں نے یزید کو لکھا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کوئی مضبوط آدمی بھیجا جائے جو حکومت کے احکام کی تعمیل کرا سکے کیونکہ النعمان محض لوگوں کو خاموش اور پر امن رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور حالات تشویش ناک صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یزید نے اپنے مشیروں سے بات کی تو ابن سرجون نے اسے امیر معاویہؓ کی ایک دستخطی دستاویز دکھائی جو انہوں نے اپنی وفات سے چند روز پہلے رقم کرائی تھی اور اس میں عامل بصرہ عبیداللہ بن زیاد [رک باں] کو کوفے کا عامل مقرر کیا گیا تھا۔ ذاتی طور پر یزید کو یہ تجویز پسند نہ تھی ، لیکن اس نے اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے عبیداللہ کو بصرے کے علاوہ کوفے کا بھی عامل مقرر کر دیا۔ اس پر النعمان فوراً شام واپس چلے گئے۔ جب ۶۸۲/۵۶۳ کے آغاز میں اہل مدینہ نے بغاوت کی اور تمام بنو امیہ کو شہر

(اساس التاویل؛ تاویل الدعائم)؛ (د) حقائق (باطنی فلسفہ)؛ چار تصانیف؛ (ه) عقائد؛ چھ تصانیف (القصيدۃ المختارة)؛ (و) اخبار السیرہ؛ تین تصانیف (شرح الاخبار)؛ (ز) تاریخ؛ دو تصانیف (افتتاح الدعوه)؛ (ح) وعظ؛ تین تصانیف (المجالس والمسایرات)؛ (ط) متفرقات؛ چار تصانیف۔

مآخذ: (۱) قاضی النعمان کے سوانح حیات اور تصانیف کی تفصیل کے لیے دیکھیے J.R.A.S.، بابت جنوری ۱۹۳۳ء، ص ۱ تا ۳۲؛ (۲) مختصر حالات کے لیے اے۔ اے فیضی: *Ismaili Law of Wills*، اوکسفرڈ ۱۹۳۳ء، ص ۹ تا ۱۴؛ (۳) *Guide to: Ivanow*، *Ismaili Literature*، طبع Royal Asiatic Society، لندن، ۱۹۳۳ء، ص ۳۷ تا ۴۰۔

(اے۔ اے۔ فیضی)

* النعمان بن بشير الانصاري: [خطیب،

صاحب دیوان شاعر اور] کوفے اور حمص کے عامل۔ بعض مآخذ کے مطابق النعمان پہلے انصاری تھے جو ہجرت کے بعد [۵۲ میں] پیدا ہوئے۔ ان کے والد بشیرؑ بن سعد بن ثعلب [رک باں] آنحضرتؐ کے ممتاز ترین صحابہؓ میں سے تھے اور والدہ عمرہ بنت رواحہ [مشہور صحابی اور شاعر] حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی بہن تھیں۔ انہیں حضرت عثمانؓ سے بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے جنگ صفین [رک باں] میں امیر معاویہؓ کا ساتھ دیا۔ ۶۵۹/۵۳۹ - ۶۶۰ میں النعمان نے امیر معاویہ

کے حکم سے مالک بن کعب الارحبی کے خلاف معرکہ آرائی کی جس نے حضرت علیؑ کے نام پر عین التمر پر قبضہ کر لیا تھا جو شام و عراق کی سرحد پر واقع ہے۔ النعمان نے اس کا محاصرہ شروع کیا، مگر ناکام واپس آئے۔ بیس سال بعد انہیں کوفے پر عامل مقرر کر دیا گیا۔ ۶۸۰/۵۶۰ اپریل ۶۸۰ میں یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد انہیں

سے باہر نکال دیا تو یزید نے سوچا کہ اصلاح احوال کے لیے تلوار اٹھانے سے پہلے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، چنانچہ اس نے النعمان کی قیادت میں ایک وفد بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھائے کہ مسلح مقابلہ بے سود ہے۔ اس وفد کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ وہاں سے مکہ مکرمہ جائے اور عبداللہ بن زبیرؓ کو بھی یزید کی بیعت کرنے کی ترغیب دے۔ النعمان کی تنبیہ اور دھمکیوں کا اس کے ہم وطنوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب یزید کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ حرمین الشریفین کے اندر مخالفوں کو بزور شمشیر مطیع و منقاد کرے [نیز رگ بہ یزید بن معاویہ]۔ ربیع الاول ۵۶۴/۶۸۳ء میں یزید کی موت کے بعد النعمان، جو حص کے عامل مقرر ہو گئے تھے، کھلم کھلا عبداللہ بن زبیرؓ کے طرف دار ہو گئے۔ اسی سال ذوالحجہ یا محرم ۵۶۵ میں عبداللہ بن زبیرؓ کے سب سے بڑے پیرو الضحاک بن قیس الفہری [رگ باں] کو مرج راھط [رگ باں] میں شکست ہوئی اور اس طرح النعمان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے فرار ہو کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے آلیا اور انہیں شہید کر ڈالا۔ عرب مؤرخین کے قول کے مطابق معرۃ النعمان کے شہر کا نام نعمان بن بشیر کے نام سے منسوب ہے [ان سے ۱۱۴ حدیثیں مروی ہیں اور ان کا شمار مفتی صحابہ کرام میں ہوتا ہے]۔

مأخذ: (۱) ابن سعد، طبع زخاؤ، ۶: ۳۵؛ (۲) الطبری، طبع دخویہ، بمدد اشاریہ؛ (۳) ابن الاثیر: الکامل، طبع ٹورن برگ، ۱: ۵۱۳ و ۲: ۸۵، ۳۰۳، ۳۸۲ و ۳: ۱۵۳، ۲۶۸، ۳۱۵، ۳۳۰ و ۴: ۱۵، ۱۹، ۱۷، ۱۹، ۲۵، ۸۸، ۱۲۰، ۱۲۳ تا ۱۲۶؛ (۴) الیعقوبی، طبع ہوتسما، ۲: ۲۱۹، ۲۲۸، ۲۷۸، ۳۰۱، ۳۰۳ بعد؛

(۵) الدینوی: اخبار الطوال، طبع Guirgass، ص ۲۳۹ بعد، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸؛ (۶) السعدی: مروج، طبع پیرس، ۳: ۲۹۶ و ۵: ۱۲۸، ۱۳۳، ۲۰۳، ۲۲۷ تا ۲۲۹؛ (۷) ابو الفداء، طبع Raïke، ۱: ۷۷، ۴۸۵، ۳۹۳، ۴۰۵، ۴۰۷؛ (۸) کتاب الاغانی، بمدد اشاریہ: (Tables Alphabetiques: Guidi): (۹) Caetani: Annali dell' Islam، ۸: ۳۲۵ و ۹: ۲۳۳، ۳۵۵ و ۱۰: ۲۷۵، نیز دیکھیے اشاریہ: (۱۰) Wellhausen: Das Arabische Reich und sein Sturz، ص ۷، ۸۲، ۹۳، ۹۶، ۱۱۰؛ (۱۱) Lammens: Etudes sur le regne du Calife Omayyade Mo'awia Ier، ص ۱۱۹ بعد، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۲، ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۸؛ (۱۲) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، بمدد اشاریہ: (۱۳) وہی مصنف: جوامع السیرة، بمدد اشاریہ۔

(K. V. ZETTERSTEEN) [و ادارہ]

* النعمان بن ثابت: رگ بہ ابو حنیفہ، امام۔

* النعمان بن المنذر: (کنیت ابو قابوس یا۔

ابو قیس)، الحیرہ کے لخمی خاندان کا آخری "بادشاہ" [رگ بہ لخم]۔ وہ عربوں میں بہت معروف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے خاندان کا اہم ترین بادشاہ تھا۔ شعرا اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے حسب حالات اس کی قصیدہ خوانی یا ہجو گوئی کی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ مشہور درباری شاعر النابغة الذبیانی [رگ باں] تھا۔ عدی بن زید العبادی سے اس کی قرابت داری بھی تھی۔

عربوں میں اس کو جو شہرت حاصل ہے اس سے ہمیں یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس کی زندگی اور سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، شعر و ادب سے اس کے بارے میں جو کچھ

المنذر کی وفات کے بعد شہنشاہ (ہرمزد چہارم) نے کچھ عرصے تک تخت نشینی کے مسئلے کو تعویق میں ڈالے رکھا۔ النعمان کا قطعی تقرر عرب شاعر عدی بن زید العبادی [رگ باں] کی عیاری اور رسوخ ہی کے ذریعے عمل میں آیا، جو امور عرب کے متعلق شہنشاہ ایران کا دبیر تھا اور جس کے خاندان کو النعمان سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔

النعمان کے عہد کے کوئی اہم واقعات ہمیں معلوم نہیں۔ دیگر عرب قبائل سے اس کے جنگ و جدل کا ذکر البتہ آتا ہے اور اس کی زندگی کے متعلق بعض قصے محفوظ رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح مشرک ہی تھا۔ اسے مسیحیت کا اصطباغ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ تعدد ازدواج کی قید سے آزاد نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں کچھ عیسائی موجود تھے۔ اس کی مذکورہ بالا دادی ہند نے ایک مسیحی خانقاہ کی بنیاد رکھی تھی [رگ بہ الخیرہ] اور النعمان کی بہن (بعض ماخذ کی رو سے بیٹی)، جس کا یہی نام تھا، ایک راہبہ تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے شاعر عدی بن زید کو قتل کرا دیا کیونکہ اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف اس کے کان بھر دیے تھے، تاہم کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے ایک بیٹے کی مدد کی تاکہ وہ شہنشاہ ایران (خسرو ثانی) کے پاس اپنے باپ کی طرح ممتاز و ممتاز ہو کر رسوخ حاصل کر لے۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ شاہ ایران نے اسے قید کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ عدی کے اسی بیٹے کی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ اس نے قید خانے ہی میں جان دی۔ اس کی موت کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے اس کی تاریخی وقعت کچھ زیادہ نہیں، اور جو کچھ مؤرخین ہمیں اس کے متعلق بتاتے ہیں اس کی حیثیت بھی نیم تاریخی ہے۔ خاندان لخم کے متعلق عربی روایات عام طور پر اسی قسم کی ہیں، جیسی کہ جزوی طور پر ہم عصر خاندانوں یعنی غسان اور کندہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ حکایات میں ہم نام افراد کے اکثر باہمدگر ملتبس ہونے کے باعث بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مواد غیر عرب ماخذ میں ملتا ہے وہ اگرچہ زیادہ معتبر ہے، مگر نہایت قلیل اور اتفاقیہ طور پر مذکور ہے اور اس کی بناء پر کسی مربوط تاریخی بیان کو مرتب کرنا آسان نہیں۔ یہ مواد نولدکے Noldeke نے اپنی تصنیف *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden* اور روتھ شٹائن G. Rothstein نے اپنی کتاب *Die Dynastie Lahmidin in al-Hira* میں جمع کر کے اس کا حتی الامکان تنقیدی مطالعہ بھی کیا ہے۔

الخیرہ کے بادشاہ ایران کے شاہنشاہوں کے باجگزار تھے اور انہوں نے ہی انہیں تخت پر متمکن کر کے یہ فرض سونپا تھا کہ عربوں کی سرحدی آبادی اور صحرائی عربوں کو، جو ان کے تابع تھے، مجتمع رکھیں اور اس طرح بدوؤں کی یلغاروں اور لوٹ مار سے مملکت کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں کہ النعمان نے ۵۸۰ سے ۶۰۲ء یا شاید کچھ عرصہ بعد تک حکومت کی۔ اس کا باپ المنذر بن ہند خاندان کندہ کی مشہور شہزادی کے تین بیٹوں میں سے ایک تھا، جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ اس کی ماں البتہ ایک غریب گھر کی تھی۔ مشہور ہے کہ وہ نواح مدینہ کے ایک سنار کی بیٹی تھی اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی، جسے اس بادشاہ کے دشمنوں نے ہجوگوئی میں اس کے خلاف بہت استعمال کیا۔ اس کے باپ

اس نے اپنی ذاتی تحقیق پر مبنی بہت سے مواد بھی اس میں شامل کیا۔ اس سلسلے میں مختلف بولیوں سے متعلق اس کے حواشی اور علم نسلیات کی روشنی میں اس کے ملاحظیات بالخصوص گراں قدر ہیں۔ اس تالیف کی خاصی اہمیت ہے اور یہ اس سے کہیں زیادہ توجہ کی مستحق ہے، جتنی اب تک اس پر دی گئی ہے۔

مآخذ : (۱) O. Blau : *Über Ni'matullah's persische-türkische Wörterbuch* ، *Z. D. M. G.* ، ص ۳۱۷ (۶۱۸۷۷) : ۳۸۳ : (۲) Rieu : *Catalogue* ، ص ۵۱۳ ب : (۳) حاجی خلیفہ ، ۶ : ۳۶۲ - اسے جزوی طور پر Golies نے بھی *Lexicon Hepta-* : *Castell* کے *glotton* کے فارسی سے متعلق حصے کے لیے استعمال کیا۔ لغت نعمت اللہ کے بہترین مخطوطات Dorn (نہرست سنیک پیٹرزبرگ ، عدد ۳۳۱ ، ص ۳۲۶) اور Fleischer (نہرست ڈرسڈن ، عدد ۱۸۲) کے ہیں۔

(E. BERTHELS)

نعمت اللہ بن حبیب اللہ ہروی : فارسی *

زبان کا ایک مؤرخ - اس کا باپ پچیس برس تک بطور داروغہ خالصہ مغل اعظم شہنشاہ اکبر (۱۵۵۶ تا ۱۶۰۵ء) کی ملازمت میں رہا۔ نعمت اللہ خود بھی گیارہ سال تک جہانگیر (۱۶۰۵ تا ۱۶۲۸ء) کا مؤرخ رہا۔ اس کے بعد وہ خان جہان کی ملازمت میں داخل ہو گیا اور اسی کے ہمراہ ۱۶۰۹ء/۱۶۰۹ - ۱۶۱۰ء میں دکن کی مہم پر گیا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد اس کی سامانہ کے میاں ہیبت خان ولد سلیم خان کا کر سے واقفیت ہو گئی ، جس نے اسے خان جہان کے عہد کی تاریخ لکھنے پر آمادہ کیا۔ نعمت اللہ نے اپنی تصنیف کا آغاز ۱۰ ذوالحجہ ۱۰۲۱ھ/ فروری ۱۶۱۲ء میں ملکا پور کے مقام پر کیا اور اسے ۱۰ ذوالحجہ ۱۰۲۱ھ/ ۲ فروری ۱۶۱۳ء کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ کتاب

مآخذ : *Geschichte der Perser* : Noldeke : *und Araber* ، ص ۳۳۷ ، حاشیہ ۱ : (۲) Rothstein : *Die Dynastie der Lahmidien* ، ص ۱۰۷ تا ۱۲۰ ، جہاں باقی مواد درج ہے۔

(A. MOBERG)

* نعمت اللہ بن احمد : بن قاضی مبارک ، المعروف بہ خلیل صوفی ، ایک فارسی لغت بعنوان *لغت نعمت اللہ* کا مصنف۔ وہ صوفیہ میں پیدا ہوا ، جہاں اس نے بطور مینا کار بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں آ بسا۔ یہاں وہ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو گیا اور نقشبندی درویشوں کی صحبت نے اسے ادبیات بالخصوص فارسی شاعری سے پوری طرح آشنا کر دیا۔ اب اس نے طے کیا کہ فارسی ادب کے پرخلوص مطالعے سے اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے ، اس سے دوسروں کو بھی مستفید کیا جائے۔ یوں اس کی مشہور و معروف لغت معرض وجود میں آئی ، جسے اس نے کمال پاشا زادہ (م . ۹۴۰/۱۵۳۳ء) کی ترغیب و اعانت سے تالیف کیا۔ اس نے ۱۵۶۱/۹۶۹ء میں وفات پائی اور استانبول میں باب ادرنہ کی خانقاہ کے صحن میں دفن ہوا۔ اس کتاب کے بہت سے قلمی نسخے محفوظ ہیں اور یہ تین حصوں میں منقسم ہے : (۱) افعال ؛ (۲) حروف و تصریف اور (۳) اسما۔ اس ضمن میں حسب ذیل مآخذ اس کے پیش نظر رہے : (۱) *اقنوم عجم* (دیکھیے Uri ، ص ۲۹۱ ، عدد ۱۰۸) ؛ (۲) *قاسمہ لطف اللہ حلیمی* (حاجی خلیفہ ، ص ۵۰۳) ؛ (۳) *وسیلہ مقاصد* (فلوکل : نہرست مخطوطات ویانا) ؛ (۱ : ۱۹۷) ؛ (۴) *لغت قرا حصاری* (ریسو ، ص ۵۱۳-۱) ؛ (۵) *صحاح عجم* (حاجی خلیفہ ، ص ۶۹۱ و نہرست مخطوطات لائڈن ، ۱ : ۱۰۰) - ان مآخذ کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کے علاوہ

اور یزد کی سیاحت کی اور بالآخر ماہان میں، جو کرمان سے آٹھ فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے، اقامت گزین ہو گئے۔ یہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری پچیس سال بسر کیے اور ۲۲ رجب ۵۸۳۴/ ۵ اپریل ۱۴۳۱ء کو انتقال فرمایا۔ ان کا مقبرہ آج بھی ایک زیارت گاہ عام ہے۔ ان کی زندگی میں تمام حکمران ان کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے اور شاہ رخ تو خاص طور پر ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ ان کے پوتے ہندوستان میں ہجرت کر آئے اور ملک دکن میں علاء الدین احمد شاہ بہمنی (۱۴۳۵ تا ۱۴۵۷ء) نے انہیں باندہ مناصب پر مامور کیا۔ نعمت اللہ ولی تصوف کے موضوع پر ایک بسیار نويس مصنف تھے۔ انہوں نے عقیدہ تصوف کے مختلف مسائل کی تشریح میں کم و بیش پانچ سو رسالے لکھے، جن میں سے تقریباً ایک سو رسالے ہم تک پہنچے ہیں اور ان کی اصلیت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ ان میں سے اکثر مختصر ہیں اور عام طور پر معیاری دقیق کتب تصوف کی بعض عبارات، مثلاً ابن عربی، فخرالدین عراقی وغیرہ کے ملفوظات کی شرحیں ہیں۔ ان کا ضخیم دیوان غزلیات سب سے زیادہ قابل قدر ہے، کیونکہ ان کی غزل میں صداقت شعری اور گہرا خلوص نمایاں ہے۔

مآخذ: (۱) H. Ethé، در G. I. Ph، ۲: ۲۹۹، ۳۰۱؛ (۲) Catalogue: Rieu، ص ۳۳-۳۴، ۶۳۳-ب، ۶۴۱-ب، ۷۷۴-ب، ۸۲۹-ب؛ (۳) E. G. Browne: History of Persian Literature under Tatar Dominion، کیمبرج ۱۹۲۰ء، ص ۶۳ بعد؛ (۴) دیوان، تہران ۱۳۲۷ھ؛ (۵) سوانح حیات از صنع اللہ نعمت اللہی: سوانح الایام فی مشاہدات العوام موسوم بسلسلۃ العارفین (فارسی)، بمبئی ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء؛ نیز دیکھیے (۵) حبیب السیر، ۳: ۱۳۳ (جہاں ان کی

خان جہان کے نام سے معنون ہے۔ اس کا نام تاریخ خان جہانی ہے اور یہ ایک "مقدمہ"، سات ابواب اور ایک "خاتمہ" پر مشتمل ہے۔ یہ افغانہ کی تاریخ ہے جس کی ابتدا اس افسانوی روایت سے ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ان کا سلسلہ نسب بنو اسمعیل سے ملایا جاتا ہے۔ اس میں بہلول لودی، شیر شاہ سوری اور نواب خان جہان لودی کے ادوار کی تاریخ خاص اہتمام اور تفصیل سے دی گئی ہے۔ آخری ابواب افغان قبائل کے شجرہ ہائے نسب اور عہد جہانگیری کے لیے مخصوص ہیں۔ "خاتمہ" میں افغان شیوخ کے حالات زندگی دیے گئے ہیں۔ مخزن افغانی کے نام سے اس کی ایک تلخیص بھی ملتی ہے۔

مآخذ: (۱) H. Ethé، در G. I. ph، ۲: ۲۹۹ تا ۳۶۲؛ (۲) Catalogue: Rieu، ص ۲۱۰-۲۱۱؛ (۳) B. Dorn: History of the Afghans: Translated from the Persian of Neamet Ullah، در Orient. Transl. Fund، لندن ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۶ء۔

(E. BERTHELIS)

* نعمت اللہ ولی: ایران کے ایک صوفی؛ نام امیر نور الدین نعمت اللہ بن میر عبد اللہ۔ وہ شیعوں کے امام باقرؑ کی اولاد میں سے تھے اور سلسلہ نعمت اللہی کے بانی تھے۔ ایران میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور انہیں صاحب کرامات ولی مالا جاتا تھا۔ وہ نواح ۷۳۰-۷۳۱/۱۳۲۹ء-۱۳۳۰ء میں بمقام حلب پیدا ہوئے۔ اپنی عمر کے ابتدائی سال عراق میں گزارنے کے بعد چوبیس سال کی عمر میں وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں وہ مشہور و معروف شیخ عبد اللہ الیافعی [رک بان] کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ اپنے پیر و مرشد کی وفات کے بعد وہ سمرقند چلے گئے، بعد ازاں ہرات

بہادر شاہ [اول] (۱۷۰۷ تا ۱۷۱۲ء) کے عہد کے پہلے دو سال کے وقائع پر مشتمل ہے؛ (۴) حسن و عشق، جسے کتخدانی یا مناکحہ حسن و عشق بھی کہتے ہیں، ایک تمثیلی قصہ ہے جو فتاحی [رک باں] کی مشہور کتاب حسن و دل کے تتبع میں لکھا ہے [وجہی کی اردو نثری کتاب سب رس بھی اسی کا چربہ ہے]؛ (۵) راحة القلوب؛ اس میں چند معاصرین کے ہجو آمیز خاکے ہیں؛ (۶) رسالہ ہجو حکماء؛ طبیبوں کی حکایات اور ان کی نااہلیت کے طنزیہ خاکے ہیں؛ (۷) خوان نعمت؛ کھانے پکانے کے موضوع پر ایک کتاب ہے؛ (۸) رقعات؛ خطوط بنام مرزا مبارک اللہ ارادت خان واضح، مرزا محمد سعید (میر مطیخ شاہی) اور دیگر اصحاب، جو بہترین اسلوب انشا کے نمونے مانے گئے ہیں؛ (۹) دیوان غزلیات؛ (۱۰) ایک بلا عنوان مختصر سی مثنوی، جس میں صوفیہ کے عام اخلاقی موضوعات سے بحث ہے۔ اس جائزے سے نعمت خان کی ہمہ گیری کا پتا چلتا ہے، لیکن یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اس کی طنزیہ و ہجویہ تصانیف کو چھوڑ کر، جو درحقیقت طبعزاد ہیں اور اس دور کی خصوصیات کے اظہار کے اعتبار سے وقیع ہیں، باقی کوئی بھی تصنیف ایسی نہیں جو قدیم طرز انشا کی کورانہ اور پست تقلید کے معیار سے بلند ہو۔

مآخذ: H. Ethé، در G. I. Ph.، ۲: ۳۳۴، ۳۳۶ تا ۳۳۸؛ (۲) Catalogue: Rieu، ص ۲۶۸-۲۶۹، ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۳-۲۰۴، ۲۰۴-۲۰۵، ۲۰۵-۲۰۶، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۷-۲۰۸، ۲۰۸-۲۰۹، ۲۰۹-۲۱۰، ۲۱۰-۲۱۱، ۲۱۱-۲۱۲؛ (۳) دیوان، لکھنؤ ۱۸۸۱ء؛ (۴) حسن و عشق، لکھنؤ ۱۸۸۲ء، ۱۸۷۳ء، ۱۸۷۸ء تا ۱۸۸۰ء، ۱۸۹۶ء و دہلی ۱۸۸۳ء (تقریباً ہر ایڈیشن کے ساتھ شرح بھی ہے)؛ (۵) وقائع حیدرآباد یا وقائع نعمت خان، لکھنؤ ۱۸۸۳ء و

تاریخ وفات ۲۵ رجب لکھی ہے) اور (۶) تذکرہ دولت شاہ (طبع Browne، ص ۳۳۳ تا ۳۳۴، جو اپنی معمول کی بے احتیاطی سے کام لیتے ہوئے تاریخ وفات ۵۸۲۷ بتاتا ہے)۔

(B. BEATHELS)

* نعمت خان عالی: میرزا نور الدین محمد بن حکیم فتح الدین شیرازی، فارسی زبان کا ایک مصنف، جو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس میں کئی نامور طبیب اپنے آبائی وطن شیراز میں ہو گزرے تھے۔ وہ شاہجہان کے عہد (۱۶۲۸ تا ۱۶۵۹ء) میں سرکاری ملازمت میں داخل ہو کر داروغہ جواہر خانہ کے منصب پر فائز ہوا۔ اورنگ زیب کے عہد (۱۶۵۹ تا ۱۷۰۷ء) میں اسے بلند ترین مناصب حاصل ہوئے۔ عالمگیر نے پہلے اسے نعمت خان کا خطاب دیا (۱۱۰۴/۱۶۹۲-۱۶۹۳ء)، جو بعد میں بدل کر مقرب خان اور اس کے بعد دانشمند خان ہو گیا۔ اس نے یکم ربیع الثانی ۱۱۲۳/۳۰ مئی ۱۷۱۰ء کو دہلی میں وفات پائی۔ اس نے تصنیف و تالیف میں اپنا تخلص عالی اختیار کیا تھا۔ وہ بسیار نویس مصنفین میں سے تھا اور اس کی نظم و نثر کی متعدد کتابوں میں سے مفصلہ ذیل اہم ترین ہیں: (۱) وقائع حیدرآباد: حیدرآباد کے محاصرے کا تذکرہ جو اورنگ زیب نے ۱۶۸۵/۱۰۹۷ء - ۱۶۸۶ء میں کیا تھا۔ یہ تصنیف طنز آمیز ظرافت کا خاص نمونہ ہے اور اس میں محاصرے کا ذکر ہجو ملیح کے طور پر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی سی کتاب عوام میں بڑی مقبول ہوئی؛ (۲) جنگ نامہ: اس میں عہد عالمگیری کے آخری دور کے واقعات کا ذکر ہے اور اس جنگ کا بیان ہے جو اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے مابین ہوئی؛ (۳) بہادر شاہ نامہ: شاہ عالم

اس نے مملکت عثمانیہ کی تاریخ بڑی صحت اور دیانتداری کے ساتھ ایک سرکاری عہدے دار کی حیثیت سے لکھی۔ اس کی بنیاد اس نے قدیم تواریخ پر رکھی ہے، مثلاً قرہ چلبی زادہ [رک بان] وجیسی [رک بان]، احمد شاریک المنارزادہ، حاجی خلیفہ [رک بان] نیز عثمانی سلاطین کی وہ تاریخ جس کا ذکر اس نے اپنی تاریخ کے آخر میں کیا ہے کہ اسے ایک شخص عصمتی نے لکھنا شروع کیا لیکن یہ نامکمل رہی (دیکھیے J. V. Hammer، در G. O. R.، ۳: ۳۲۶)۔ نعیم کی تاریخ میں ۱۰۰۰ھ (آغاز از ۹ اکتوبر ۱۵۹۱ء) سے ۱۰۷۰ھ (آغاز از ۸ ستمبر ۱۶۵۹ء) کے واقعات درج ہیں، اس قابل تعریف اور کثیرالاستعمال تصنیف کا پورا نام روضة الحسين فی خلاصة اخبار الخاقین ہے۔ حاجی خلیفہ (عدہ ۴۵۲۵) کے ہاں اسے صرف تاریخ وقائع لکھا ہے۔

مصطفیٰ نعیم نے متعدد سیاسی رسالے (رسائل سیاسیہ) بھی لکھے ہیں، جو ایک مجموعے کی صورت میں محفوظ رہ گئے ہیں۔

ایک مؤرخ کی حیثیت سے نعیم اپنے فرائض بڑے عزم و احتیاط سے انجام دیتا تھا اور اس کی غیر معمولی صحیفہ نگارانہ دیانت سے اس کی تصنیف کو اس کے معاصرین کی تمام تاریخی تصانیف پر فوقیت حاصل ہو چکی ہے۔ "فرائض مؤرخین" کے متعلق نعیم کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اس کے متعلق دیکھیے اس کی اپنی تحریر، در A. W. Duda: *Turkische Post*، سال ۳، استانبول ۱۹۲۸ء، شمارہ ۳۲۳، ص ۲۔ اس کی تاریخ کا اصلی مخطوطہ استانبول کے ذخیرہ اریون کوشک میں موجود ہے۔ اس کے چار ایڈیشنوں اور ان کے باہمی اختلافات کے بارے میں دیکھیے F. Babinger، در G. O. W.، ص ۲۴۶؛ تیسرے ایڈیشن کے متعلق دیکھیے J. A.

کانپور۔ ۱۸۷۰ء، ۱۸۷۸ء: (۶) بہادر شاہ نامہ، در *History of India: H. Elliot*، ۷: ۵۶۸: (۷) جنگ نامہ، در کتاب مذکور، ۷: ۲۰۲: (۸) *An English Translation of Niamat Khan Ali's Jang Nama with a short sketch of the author's life* ترجمہ چندر لال گپتا و انگر لال ورما، آگرہ ۱۹۰۹ء: (۹) *رقعات و مضحکات*، لکھنؤ ۱۸۵۵ء: (۱۰) *خوان نعمت* کا ایک قلمی نسخہ Pertsch میں ہے (فہرست مخطوطات بران، عدد ۳۳۱)۔

(E. BERTHELS)

* **نعیم:** مصطفیٰ، ایک ترکی مؤرخ۔ مصطفیٰ نعیم المشہور بہ نعیم، ۱۰۶۵ھ/۱۶۵۵ء میں حلب میں پیدا ہوا۔ ۱۱۰۰ھ میں (جس کا آغاز ۲۶ اکتوبر ۱۶۸۸ء سے ہوتا ہے) وہ قصر شاہی میں تہدار مقرر ہوا اور بعد ازاں اس نے وزیراعظم قلائی قوز احمد پاشا کے زمانے میں دیبر دیوان کے عہدے تک ترقی پائی۔ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۱۱۶ھ/۲۸ ستمبر ۱۷۰۴ء کو وہ آناطولی کا محاسب اعلیٰ اور ۱۱۲۱ھ/۱۷۰۹ء میں نعمتی [رک بان] کی جگہ عرض بیگی اور شاہی وقائع نویس مقرر ہوا۔ آگے چل کر وہ کئی عہدوں پر مامور رہا (دیکھیے F. Babinger، در G. O. W.، ص ۴۴۵)؛ چنانچہ مورہ کی مہم میں وہ سرعسکر کا نائب تھا۔ اس نے اوائل ۱۱۲۸ھ/جنوری ۱۷۱۶ء میں بمقام ہاتراس قدیم وفات پائی، جہاں وہ مسجد کے بیرونی صحن میں دفن ہوا، لیکن اس کی قبر اب معدوم ہو چکی ہے۔ اس کے لوح مزار کے بارے میں دیکھیے ہروسہ لی محمد طاہر: عثمانی مؤلف لری، ۳: ۱۵۱؛ نیز اس کی موت کے متعلق وسط شوال ۱۱۲۸ھ کا فرمان، در احمد رفیق: ہجری اون اکنجی اسردہ استانبول حیاتی (۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ھ)، استانبول ۱۹۳۰ء، ص ۵۲ بعد۔

عمارتوں اور سکوں سے ملتی ہے۔ بابلی تالمود میں ایسے نفر اور نفر کی شکل میں لکھا ہے، جو اس کے موجودہ نام سے قریب تر ہے۔

اسلامی عہد میں بھی یہ ایک آباد جگہ تھی، چنانچہ ۵۳۸/۶۵۹ء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بغاوت کے سلسلے میں اس کا ذکر آتا ہے (الطبری، ۱: ۳۴۲۳ بعد)۔ قرون وسطیٰ کے اواخر میں بھی اس کا تذکرہ نسطوری اسقف کی منزل کے طور پر بطارقہ کے حالات میں ملتا ہے۔ یہ شہر کب اور کیسے ویران ہوا؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ غالباً مغول کے کسی حملے کے نتیجے کے طور پر باشندوں کا انخلا عمل میں آیا ہو، کیونکہ ان کی ترک تازی سے عراق کے متعدد بارونق شہروں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

نفر کے کھنڈر بابل اور الورکاء [رک باں] کے کھنڈروں کے بعد وسعت میں سب سے بڑھ کر ہیں اور تقریباً ۱۸۰ ایکڑ رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ۱۸۵۰ء میں W. K. Loftus نے اور ۱۸۵۱ء میں Layard نے یہاں ابتدائی کھدائیاں کیں، لیکن ان کی باقاعدہ تحقیقات ہنسلووانیا یونیورسٹی کی طرف سے ۱۸۸۸ء سے ۱۹۰۰ء تک چار وفود کے ذریعے وسیع پیمانے پر ہوئیں۔ ان مساعی کے نتائج کی تفصیلات کے بارے میں آخری وفد کے سربراہ Hilprecht کی مفصل رپورٹ کے لیے دیکھیے *Explorations*، ص ۲۸۹ بعد۔ ان محققین کو لپر کا ایک قدیم بابلی خاکہ بھی ملا تھا (کتاب مذکور، ص ۵۱۸)۔

ان کھنڈروں کا منظر بہت پرائر ہے۔ یہ پہاڑیوں کے ایک سلسلے کی طرح بتدریج اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الامیر کی پخروٹی چوٹی پر، جہاں معبد کبیر واقع ہے، ان کی بلندی نوے فٹ تک جا پہنچتی ہے۔

(۱۸۶۸ء) ۱: ۴۶۸ - اس کا ایک فرانسیسی ترجمہ (بوقت تحریر مقالہ بصورت مخطوطہ) Antoine Galland نے کیا تھا (Fonds Francais، شماره ۱۲۱۹۷، در Bibliothque Nationale) اور ان کے چند نمونے J. Gorga نے *Actes et fragments a l'histoire des Roumains* بخارست، ۱۸۹۵ء، ۱: ۵۵ میں شائع کیے ہیں۔

مآخذ: (۱) F. Babinger، در G. O. W، ص ۲۴۶، خصوصاً اپنی مجموعہ، استانبول ۱۹۱۸ء، عدد ۵۵، ص ۴۹ بعد؛ (۲) احمد رفیق: عالم لرو صنعت کیارار، استانبول ۱۹۲۳ء، ص ۲۵۶ بعد؛ (۳) سالم: تذکرہ، ص ۶۸۱ بعد (اس کے نزدیک نعیم نے علم کیمیا اور دوسرے علوم و فنون کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ وہ دراصل ایک آزاد مرد، اور خوش باش رفیق تھا)؛ (۴) علی جانب: نعیم تاریخی، استانبول ۱۹۲۷ء۔

FRANZ BABINGER

نغم: رگ بہ فن (موسیقی)۔

* نَفَر: (نفر)، جنوبی عراق میں ایک اجڑی بستی کا نام۔ یہ وہی جگہ ہے جسے خط میخی کے کتبوں میں نپر لکھا ہے اور جو بقول J. Oppert بابل میں ایک بے حد قدیم اور اہم مقام تھا۔ اس کی اہمیت سیاسی نہیں، بلکہ مذہبی اعتبار سے تھی کیونکہ یہاں کے بڑے صنم کا مندر سارے بابل میں ایک زیارت گاہ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ حمورابی اور اس سے قبل تمام مشہور بادشاہ بلکہ اس کے بعد کسی فرمانروا وغیرہ بھی یہاں تحائف اور نذرانے چڑھاتے رہے۔ نپر کی انتہائی خوشحالی کا زمانہ وہ ہزار سالہ دور تھا جو حمورابی سے قبل گزرا، لیکن آخری بابلی اور ہخامنشی حکمرانوں کے زمانے تک بھی یہ ایک بڑا اہم شہر اور عظیم تجارتی منڈی رہا۔ یونانی عہد میں بھی یہ ایک بارونق شہر تھا، جس کی شہادت

نہر کا نام کبر (= بڑا) تھا، جو متأخر کتابوں میں ملتا ہے۔ میری رائے میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ دریائے فرات کی پرانی گزرگاہ یعنی شط النیل اور کبر ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ کبر بھی نہر کے نواح میں کسی نہر کا نام ہو۔
نفر آج کل عفک کی قضا کے اندر لواء الدینیہ میں شامل ہے۔ اس کے مغرب اور جنوب مغرب کی جانب وسیع ہور العفک واقع ہے (ہور کے معانی کے لیے دیکھیے [1] لائیڈن، بار اول، ۱۳ : ۱۳۷-ب)۔

مآخذ : (۱) A. H. Layard *Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon*، لنڈن ۱۸۵۳ء، ص ۵۵۰ تا ۵۶۲ : (۲) W. K. Loftus *Travels and Researches in Chaldaea and Susiana*، لنڈن ۱۸۵۷ء، ص ۹۴ تا ۱۰۲ : (۳) Peters *Nippur or Explorations and Adventures on the Euphrates*، نیویارک ۱۸۹۸ء، ۱ : ۲۳۱ تا ۲۸۸ و ۲ : ۶۴ تا ۲۶۵ : (۴) E. Sachou *Am Euphrat und Tigris*، لائپزگ ۱۹۰۰ء، ص ۵۱ تا ۵۳ : (۵) H. Hilprecht *Explorations in Bible Lands during the 19th Century*، فلاڈلفیا ۱۹۰۳ء، ص ۱۵۵، ۱۶۰ تا ۱۶۱، ۲۸۹ تا ۵۵۸ : (۶) G. Le. Strange *The Lands of the Eastern Caliphate*، کیمبرج ۱۹۰۵ء، ص ۷۳ بعد : (۷) Cl. S. Fisher *Excavations at Nippur*، ج ۱، برلن ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ء : (۸) L.W. King *A History of Sumer and Akkad*، لنڈن ۱۹۱۰ء، ص ۸۵ تا ۸۹ : (۹) L. Legrain *Terra-cottas from Nippur*، فلاڈلفیا ۱۹۳۰ء : نپر میں امریکی مہم کے دریافت کردہ کتابت کے لیے، جو ۱۸۹۳ء سے شائع ہوتے رہے ہیں، دیکھیے (۱۰) *The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania*، سلسلہ (۱) : میخی متون؛ نیز (۱۱) *University of Pennsylvania, The Museum*

اس کے جنوب میں ایک مثلث نما ٹیلہ مندر کے بڑے کتب خانے کا موقع ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بارہویں حصے کی کھدائی ہو چکی ہے، جس سے تیس ہزار کے قریب خط میخی کے کتبے اور ان کے ٹکڑے برآمد ہوئے ہیں۔ اندرون شہر کے نصف مغربی حصے میں مکانات، بازار، تجارتی کوٹھیاں وغیرہ ہیں، مگر اس کی تاریخ ہنوز مبہم ہے کیونکہ ان طویل صدیوں کے دوران میں آبادی کئی بار تغیر و تبدل کا شکار ہوتی رہی ہے۔ ہارتھیائی دور میں ایک بہت بڑا قبرستان کچے مکانوں کے گروے بڑے حصوں پر بہت دور تک پھیلا چلا گیا تھا۔ اس عہد کی عمارات کے متعلق دیکھیے کتاب مذکور، ص ۵۵۴ بعد۔

خط میخی کے کتبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم الایام میں نپر میں ایک بڑے مندر کے علاوہ اور بھی متعدد مندر موجود تھے اور شہر دریائے فرات کے کنارے یا اس کے قرب و جوار میں آباد ہوگا۔ بابلی عہد میں یہ دریا آج کے مقابلے میں مشرق کی طرف زیادہ ہٹا ہوا بہتا تھا اور بابل کے بالکل نیچے سے گزرتا تھا۔ اندرونی شہر کو ایک نہر دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ نہر اب خشک ہے، لیکن کسی زمانے میں جہاز رانی کے قابل تھی اور مقامی لوگ اسے شط النیل کہتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے عرب جغرافیہ دانوں کی رائے کے مطابق یہ ان نہروں میں سے تھی جو فرات سے نکال کر دجلہ میں ڈالی گئی تھیں۔ نیلیہ سے قدرے مشرق میں اس نہر کی ایک شاخ، جو اب خشک ہے، جنوب کی طرف نفر کے کھنڈروں کے نیچے بہتی تھی، تاہم بقول یاقوت (۴ : ۷۷-۷۸) نفر نہر النیل پر نہیں بلکہ نہر النرمس پر واقع تھا، جسے ساسانی بادشاہ لرسی بن بہرام نے کھدوایا تھا۔ جدید محققین کا خیال ہے کہ نپر کی

خود بخود لکھنے لگتا ہے (آج کل کی اصطلاح میں اسے Automatism کہتے ہیں)۔ موقف صوفی کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں وقفہ کو معرفت سے اور معرفت کو علم سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ واقف کسی اور شے کی نسبت خدا سے قریب تر ہوتا ہے اور ہر ایک حد و قید سے آزاد اور دائرہ بشریت سے قریب قریب ماورا ہو کر تجرد حاصل کر لیتا ہے۔ النفری قطعی طور پر اس بات کا قائل ہے کہ اس دنیا میں خدا کا دیدار ممکن ہے کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ اس دنیا کا رویا عقبی کے رویا کی تیاری ہے۔ متعدد مقامات پر النفری نے مہدی کے مسئلہ پر کھل کر بحث کی ہے بلکہ خود مہدی ہونے کا مدعی ہے بشرطیکہ اس دعویٰ کے بارے میں اس سے منسوب عبارات صحیح ہوں۔ زبیدی نے بظاہر النفری کے اسی قسم کے دعووں کے پیش نظر اس کو صاحب الدعوی والضلال کہا ہے، تاہم التلمسانی ان عبارتوں کی تاویل باطنی اور متصوفانہ طریق سے کرتا ہے۔ بہر کیف مصنف کے عام رویے اور طرز عمل کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس نے اپنے متعلق ایسے بلند آہنگ دعاوی کیے ہوں گے۔ النفری اپنی نگارشات میں ایک بے باک اور جدت طراز مفکر نظر آتا ہے۔ اپنے مشہور و معروف پیش رو الحلاج سے بلا شبہ بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کسی کا احسان مند تسلیم نہیں کرتا۔ اسے اپنے موقف کی صداقت اور حقیقت پر پورا پورا اور واثق یقین تھا۔

مآخذ : D. S. Margoliouth : *Early Development of Muhammedanism* ، ص ۱۸۶ تا ۱۹۸ : (۲)
R. A. Nicholson : *The Mystics of Islam* ، بمواضع کثیرہ .

(A. J. ARBERRY)

النَّفْسُ وَ الرُّوحُ : (۱) نفس : [ع] : جمع :

Publications of the Babylonian Section : مزید مآخذ کے لیے دیکھیے [لائڈن ، بار اول ، بذیل مادہ .
(M. STRECK [و تلخیص از ادارہ])

* النفری : محمد ابن عبدالجبار ، ایک صوفی، جنہیں صوفیہ کے تذکرہ نگار ہانعموم نظر انداز کر گئے ہیں۔ وہ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے بزرگ تھے اور بقول حاجی خلیفہ ان کی وفات ۵۳۵ھ/۹۶۵ء میں ہوئی۔ ان کی نسبت شہر نقر (رک بان) کی طرف ہے، جو عراق میں واقع ہے۔ ان کی تصانیف کے ایک مخطوطے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے افکار کو اس زمانے میں قلمبند کیا جب وہ نقر اور نیل کے علاقے میں مقیم تھے۔ النفری کے ادبی آثار میں سے دو کتابیں موافق اور مخاطبات اور چند اجزائے متفرقہ محفوظ ہیں۔ یہ قرین قیاس نہیں کہ النفری نے اپنی نگارشات کو خود مرتب اور مدون کیا۔ ان کے بڑے شارح عقیف الدین التلمسانی (م ۵۶۹۰/۱۲۹۱ء) کے قول کے مطابق ان کے بیٹے یا پوتے نے ان کی منتشر تصانیف کو جمع کر کے انہیں اپنی ترتیب کے مطابق شائع کیا۔ موافق کے ابواب ہیں، جو طوالت کے اعتبار سے کم و بیش ہیں۔ موافق زیادہ تر مختصر ملفوظات اجمالیہ کا مجموعہ ہے، جو تعلیمات تصوف کے خاص خاص موضوعات سے متعلق ہے اور انہیں القانی یا الہامی حیثیت دی جاتی ہے۔ مخاطبات بھی نفس مضمون کے اعتبار سے اسی کے مشابہ ہے اور اس کے ۵۶ ابواب ہیں۔ تصوف میں النفری کا اہم ترین اضافہ اس کا مسئلہ وقفہ ہے۔ یہ لفظ جس کے طریق استعمال ہی سے اس کے خاص اصطلاحی معنی کا اندازہ ہو جاتا ہے، مفہوماً صوفی کی اس حالت (وقفہ) پر دلالت کرتا ہے جس میں صوفی بلا واسطہ خدائی آواز سنتا ہے اور شاید یہ بھی کہ وہ

کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں (تفصیلات کے لیے دیکھیے التہانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ نفس)۔ اب اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو:

(۱) قرآن مجید میں نفس اور اس کی جمع نفوس اور النفس کا مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے جو حسب ذیل ہے: (۱) بیشتر مقامات پر ان کا مطلب ہے ذات انسانی یا شخص انسانی: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنِي أَلْبَسْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِّلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ (۳ [آل عمران]: ۶۱)، یعنی پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم پہنچ چکا ہے تو آپ کہہ دیجیے کہ اؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، ہم خشوع سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهٗ لِنَفْسِي (۱۲ [یوسف]: ۵۴)، یعنی بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو خاص اپنے کام (یا اپنی ذات) کے لیے رکھوں گا: وَفِي الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ (۵۱ [الذّٰرِیٰت]: ۲۰، ۲۱)، یعنی زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا: (۲) ذیل کی ان آیات میں نفس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے: وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ (۵ [المائدہ]: ۱۶)، یعنی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ بے شک تو پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں نَفْسِكَ

نَفْسٌ، اَنْفَاسٌ: عربی زبان میں یہ لفظ کثیر المعانی ہے اور اس کے یہ معانی اکثر و بیشتر مجازی ہیں اور جیسا کہ معلوم ہے عربی میں مجازات کا میدان بڑا وسیع ہے۔ عرب اہل لغت نے نفس کے سولہ معانی بیان کیے ہیں: جان، روح، خون، جسد (بدن)، نظربد، شخص (ذات)، تمام کا تمام (پورا)، حقیقت امر، عظمت و کبر، ارادہ، عزت، ہمت، حمیت، عقوبت (سزا)، غیب، کنہہ و جوہر۔ جاد بنفسہ کے معنی جان دینا اور خرجت نفسہ کے معنی جان نکلنا اور موت واقع ہونا ہے۔ نفس بمعنی خون (دم) بھی مجازی معنوں میں مستعمل ہے، اس لیے کہ خون نکل جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

نفس کی دو قسمیں ہیں: نفس الروح جو زندگی کا سبب اور باعث ہے اور نفس العقل جس سے برے بھلے میں تمیز کی جاتی ہے: اس لیے نفس الروح کو نفس الحیات اور نفس العقل کو نفس التمییز بھی کہتے ہیں۔ حالت نیند میں نفس العقل انسان سے جدا ہو جاتا ہے، البتہ نفس الروح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ روح نکل جانے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ بھی نفس کی دو مشہور اقسام ہیں (تفصیلات کے لیے دیکھیے لسان العرب اور تاج العروس، بذیل مادہ نفس)۔ نفس کی دو اقسام یوں بھی بیان کی گئی ہیں: (۱) نفس الارضیہ، جس میں نفس نباتیہ، نفس حیوانیہ اور نفس انسانیہ شامل ہیں: (۲) نفس سماویہ، جو نفس فلکیہ کا دوسرا نام ہے۔ صوفیہ کے نزدیک نفس کی پانچ اقسام ہیں: نفس حیوانیہ، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روح کے مختلف نام ہیں۔ صوفیہ اور حکما کے ہاں ان ناموں کی مختلف توضیحات و تشریحات ملتی ہیں۔ حکما نفس بشریہ

سے مراد ذات الہی اور اس کے غیوب سے ہے :
 وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ تَفْسَهُ (۳ [آل عمران] : ۲۸ ، ۳۰) ،
 یعنی اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے ۔
 مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے
 عذاب سے ڈراتا ہے ۔ یہاں تَفْسَهُ سے مراد عقاب
 اور عذاب ہے اور یہ ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت
 اور رافت ہے ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند
 نہیں ہے کہ اس کے بندے عذاب میں مبتلا ہوں ؛
 كَتَبَ عَلَي تَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۶ [الانعام] : ۱۲) ،
 یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم
 کر لیا ہے ؛ یہی بات آیت ۵۴ میں دہرائی گئی ہے ۔
 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (۲۰ [طہ] : ۴۱) ، یعنی میں
 نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے ۔ یہاں
 نَفْسِي سے مراد وحی و رسالت اور منشا و ارادۃ الہی
 ہے ۔ قرآن مجید میں اَنَفُسُ ، یعنی اپنی جانوں اپنے آپ
 اور اپنی ذات کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے :
 لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (۳ [الرعد] :
 ۱۶) ، یعنی جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں
 رکھتے ۔ یہی بات سورہ الفرقان ، آیت ۳ میں
 دہرائی گئی ہے ۔

سورۃ الانعام ، آیت ۱۳ میں اَنَفْسَنَا اور اَنَفْسَهُمْ
 سے مراد بھی اپنی ذات ہے ۔ سورہ الانعام میں
 بصورت جمع جان اور روح کے معنوں میں بھی
 استعمال ہوا ہے : وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
 الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرِجُوا اَنَفْسَكُمْ
 (۶ [الانعام] : ۹۳) ، یعنی کاش آپ ان ظالم لوگوں
 کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں
 مبتلا ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ
 نکالو اپنی جانیں ؛ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلِمُ
 مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ (۵۰ [ق] : ۱۶) ، یعنی اور ہم
 نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں ان
 وسوسوں کو بھی جو اس کے جی میں آتے ہیں ؛

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۗ
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (۹ [النزعت] : ۴۰ ، ۴۱) ،
 یعنی اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا
 ہونے سے اور نفس کو خواہش سے روکا تو ایسے
 آدمی کا ٹھکانا جنت ہی ہے ۔ اس سے مراد یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حرام خواہشوں سے اپنے
 آپ کو بچا لینے والا یقیناً جنت کا حقدار ہو جاتا
 ہے ۔

قرآن مجید میں نفس کے تین اوصاف بیان
 ہوئے ہیں : (۱) نفسِ آمارہ : شر کی جانب مائل
 کرنے والا نفس ؛ یہ نفس مجرم ، سرکش اور خود سر
 لوگوں کا ہوتا ہے ۔ قرآن مجید میں ارشاد
 ہے : وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
 إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۲
 [یوسف] : ۵۳) ، یعنی اور میں اپنے نفس کو بری
 نہیں بتلاتا ، بے شک نفس تو برائی ہی سکھلاتا رہتا
 ہے بجز اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے ،
 بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے ۔ اس طرح
 حضرت یوسفؑ نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ نفس
 بشری تو برائی کی جانب رجحان رکھتا ہے ۔ بدی تو
 سب انسانوں کے نفس میں موجود ہے ، لیکن وہ مالک
 حقیقی اپنے رسولوں کو ایک نفس پیغمبری بھی عطا
 کر دیتا ہے جس کا رابطہ ہر دم اللہ تعالیٰ سے رہتا
 ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو اخلاقی لغزشوں
 اور گناہوں کی آلودگی سے بچانے رکھتا ہے ؛

(۲) نفسِ لَوَامِسَةٍ : ملامت کرنے والا نفس :
 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے : وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ
 اللَّوَامِسَةِ (۵ [القیمة] : ۲) ، یعنی اور میں قسم
 کھاتا ہوں نفسِ ملامت کرنے والے کی جب
 مسلمان کوئی نیکی کرے تو یہ نفس خوب سے
 خوب تر کی تلاش میں اس نیکی میں ہر قسم کی
 کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور

روح کہتے ہیں اور روح سے انسان زندہ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتَ فِيهِ مِن رُّوحِي (۱۵) [العنكبوت: ۲۹]**، یعنی پس جب میں اسے (آدم کے خاکی پتلے کو) پورا بنا چکا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی (یعنی جان ڈال دی)۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کی اضافت اپنی طرف کر کے انسان کی عزت و شرف اور بزرگی ظاہر کی ہے، نیز انسان کی قدر و منزلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اضافت تشریفی و تکریمی بھی ہے اور اضافت ملکیت بھی۔ علما نے روح کی مختلف تاویلیں کی ہیں، مثلاً یہ کہ روح ہوا کی مانند ایک ذات لطیف ہے جو سارے جسم میں جاری و ساری ہے؛ چونکہ روح سے انسان کی حیات ہے، اس لیے بطور مجاز روح کو نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض علما نے کہا ہے کہ خون (دم) کا نام روح ہے۔ ابراہیم النظام المعتزلی نے روح کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک لطیف جسم ہے جو روز اول سے جسم کثیف میں اس طرح چھپا ہوا ہے جس طرح پھول میں مہک اور دودھ میں مکھن پنہاں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ انسان کے لیے دو نفس ہوتے ہیں: ایک نفس العقل یا نفس التعمیر ہے، جو نیند کے عالم میں انسان سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا نفس الروح یا نفس الحیاة ہے جس کے نکل جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض کا یہ خیال بھی ہے روح اور بدن میں جبلی عشق کا ما تعلق ہے اور عرصہ دراز تک مصاحبت کی وجہ سے محبت و الفت قائم ہو جاتی ہے اور جدائی اور مفارقت ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے اور حسرت ناک بھی اور یہی وجہ ہے کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ و بصر اس کا تعاقب کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح بدن کو حیات بخشتی ہے۔ روح ہی سے

گر کوئی گناہ یا برائی سرزد ہو جائے تو یہ نفس ملاست کرتا ہے اور اس گنہگار کو لداست اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔

(۳) **نفس مطمئنة**: اطمینان والا نفس، ارشاد ربی ہے: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (۸۹) [الفجر]:** (۲۷)، یعنی اے اطمینان والے نفس۔ یہ وہ نفس ہے جسے اسلام کی حقیقت اور صداقت پر یقین محکم ہے اور جسے نہ تو شیطانی وسوسے متزلزل کر سکتے ہیں اور نہ نفسانی خواہشات فریب دے سکتی ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ وہ مقدس نفس ہے جو رضائے الہی اور احکام شرعیہ میں بالکل مطمئن ہے اور مخالفت اور کراہت کے وہم سے بالکل پاک اور مبرا۔ یہ تین اصطلاحیں ہیں جو زیادہ تر بعد کی اسلامی اخلاقیات اور نفسیات کی بنیاد بنیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ لفظ ملائکہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔

(E. E. CALVERLEY [و عبدالقیوم])

(ب) **الرُّوح**: (ع): جمع: **أرواح**: روح بمعنی نفس، ابوبکر بن الالباری کا قول ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، البتہ عربی زبان میں روح مذکر ہے اور نفس مؤنث (اس کے برعکس اردو زبان میں روح مؤنث ہے اور نفس مذکر)۔ **الفراء** کے نزدیک روح وہ چیز ہے جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ابو الہیثم نے سانس (تنفس) ہی کو روح قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان روح کی بدولت سانس لیتا ہے۔ روح انسان کے سارے جسم میں جاری و ساری ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو سانس بھی ختم ہو جاتا ہے اور سانس کے ختم ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی جان کو

عقل ثابت ہوتی ہے اور روح ہی سے محبت قائم ہے۔ اگر روح نہ ہوتی تو عقل معطل و بیکار ہو کر رہ جاتی۔

علمی اعتبار سے روح کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں: (۱) حیوانی؛ (۲) طبیعی؛ (۳) نفسانی۔ حیوانی روح کا مرکز قلب ہے؛ طبیعی روح کا مرکز خون (دم) ہے اور نفسانی روح کا محل دماغ ہے۔ حیوانی روح تمام اعضا تک شریانوں (عروق ضواری) کے ذریعے پہنچتی ہے۔ طبیعی روح بدن کے اطراف تک ورودوں کے ذریعے پہنچتی ہے اور نفسانی روح سر سے پاؤں تک اعصاب کے ذریعے کارفرما ہوتی ہے۔ حیوانی روح سے حیات و راحت وابستہ ہے۔ طبیعی روح سے قوت و قدرت میسر آتی ہے اور نفسانی روح باعث حس و حرکت ہے۔ زندگی و حیات، راحت و آرام، قوت و قدرت، فہم و فکر، علم و معرفت، عقل و دانش، نطق و فصاحت اور سمع و بصر سب کا انحصار اور دار و مدار روح پر ہے اور روح کی حقیقت کے بارے میں صرف یہی حتمی بات کہی جا سکتی ہے کہ روح ایک امر ربی ہے (بصائر ذوی التعمیز، ۳: ۱۰۵ تا ۱۰۷)۔

امام رازیؒ نے روح کو حادث قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے فعل (امر) سے ظہور میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے۔ امام رازی اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ روح ابتدائے فطرت میں علوم سے خالی ہوتی ہے اور اسے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد روح کو علوم و معارف حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ روح ایک حالت سے دوسری حالت میں اور ایک حد نقصان سے بجانب کمال تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے اور یہ تغیر و تبدل حادث ہونے کی علامت ہے۔

ہے، البتہ روح کی ماہیت اور کنہ و حقیقت سے مخاوق واقف نہیں ہے۔

مشرکین مکہ (ترمذی و نسائی) اور یہودیوں (بخاری و مسلم) نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے، بلکہ زچ کرنے کی غرض سے روح کے بارے میں آپ سے سوال کیا، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (۱۷۱ [بنی اسرائیل]: ۸۵)، یعنی اور آپ سے یہ لوگ روح کی بابت پوچھتے ہیں، آپ کہ دیجیے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں روح کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے، مثلاً (۱) حضرت جبریلؑ پر: **نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ** (الشعراء: ۲۶ [۱۹۳، ۱۹۴])، یعنی اسے (قرآن مجید کو) روح الامین (جبریل) نے آپ کے دل پر اتارا ہے؛ نیز روح القدس (۲) [البقرہ]: **۸۷: الروح (المعارج): ۴: ۹۷ [القدر]: ۴**؛ (۲) ابن الاعرابی کے بقول روح بمعنی قرآن مجید بھی آیا ہے، کیونکہ جس طرح روح باعث زندگی اور علامت حیات ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی بنی نوع انسان کے لیے زندگی اور حیات کا موجب ہے: **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا** (۳۲ [الشوری]: ۵۲)، یعنی اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے یہ قرآن مجید (روح) تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے۔ بقول بعض یہاں روح سے مراد امور دین و شریعت ہیں۔ قرآن مجید بھی دین و شریعت کی جان ہے اور قلبی و روحانی زندگی کا سرچشمہ، نیز اخروی زندگی کی ضمانت؛ (۳) بمعنی وحی: **يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَالِي مَنْ**

ہیں کہ بدن میں روح کے مسلک کی کیفیت اور اس میں روح کے امتزاج کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ امام قرطبی کا خیال ہے کہ روح انسانی کی بابت پوچھا گیا تھا۔ امام فخرالدین رازی کہتے ہیں کہ اس روح کے بارے میں سوال تھا جو زندگی کا سبب اور باعث ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: قَبْلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی آپ کہ دیجیے کہ روح میرے رب کا ایک حکم یا فعل ہے۔ قرآن مجید اس بحث میں نہیں الجھا کہ روح کی ماہیت کیا ہے؟ یہ قدیم ہے یا حادث؟ جسد سے انفصال کے بعد باقی رہتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے۔ البتہ علما نے اس پر طبع آزمائی کی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی تکوین کے حوالے سے محدث ہے اور موجود ہے؛ داخل اور خارج ہونے والا نفس؛ حیات اور زندگی؛ ایک جسم لطیف جو سارے بدن میں جاری و ساری ہے؛ روح سے مراد خون ہے۔ محتاط طبقہ علما نے روح کے بارے میں سکوت کو ترجیح دی ہے اور امر ربی پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس اتنا وافر علم نہیں ہے کہ وہ روح کی کیفیت و ماہیت اور حقیقت کو سمجھ پائے۔ بعض نے روح اور نفس کو ایک شے قرار دیا ہے اور بعض نے ان دونوں کو مختلف اور متغائر بتایا ہے۔ ابن مندہ، ابن القیم اور دیگر اہل علم نے کتاب الروح کے عنوان سے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔

قدیم زمانے سے یہ بحث چلی آتی ہے کہ روح مجرد ہے یا مادی؟ بسیط ہے یا مرکب؟ جوہر ہے یا عرض؟ مشرک مذاہب کا یہ عقیدہ تھا کہ قدیم ہے اور غیر فانی۔ قرآن مجید نے ان تمام اوہام اور باطل عقائد پر کاری ضرب لگائی اور اس مختصر اور حکیمانہ جواب سے تمام لا طائل اور سہل بحثوں کی بے حاصلی ظاہر کر دی اور

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (م [المؤمن]: ۱۵)، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے۔ بقول الزجاج قرآن مجید کی اس آیت میں بھی روح بمعنی وحی آیا ہے: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (۱۶ [النحل]: ۲)، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فرشتوں کو وحی (روح) کے ساتھ اپنے حکم سے نازل کرتا ہے۔ اوپر کی دونوں آیتوں میں روح بمعنی وحی استعمال ہوا ہے اور بقول بعض روح سے مراد یہاں نبوت بھی ہے، اس لیے کہ وحی الہی یا نبوت انسانوں کے لیے پیغام حیات اور موجب زندگی ہے، جس طرح کہ روح جسم انسانی میں موجب حیات ہے؛ (م) روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسانوں کے محافظ فرشتوں کا سردار ہے: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا (۲۸ [النبا]: ۳۸)، یعنی اس دن جب کہ روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ یہاں روح سے مراد فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے؛ (۵) حضرت عیسیٰؑ کو بھی روح کہا گیا ہے: وَرُوحٌ مِنْهُ (م [النساء]: ۱۷۱)، یعنی اور (عیسیٰ) ایک جان (روح) ہیں اس کی طرف سے۔ روحیں تو سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں، لیکن یہاں روح کا انتساب اللہ عزوجل کی طرف عظمت و شرف ظاہر کرتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کفار نے جس روح کے بارے میں سوال کیا تھا، اس روح سے مراد کیا تھی؟ روح انسانی، روح حیوانی، حضرت جبریلؑ، حضرت عیسیٰؑ (روح اللہ)، قرآن مجید، وحی الہی یا دیگر فرشتے جن کے مختلف اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اکثر علما کا خیال ہے کہ اس روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس سے جسم انسانی میں زندگی رواں دواں ہے۔ اہل نظر کہتے

(۲۰) محمد الحسنی السمان الحموی : روح القدس فی وصف النفس، مصر ۱۳۲۵ھ.

(عبدالقیوم)

النَّفْسُ الزُّكِّيَّةُ : رُكِّبَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

نقطہ : تونس کے جنوبی حصے میں شَطَّ الجرید *

کو شَطَّ غرسة سے جدا کرنے والی خاکناے پر واقع ایک قدیم شہر اور قرون وسطیٰ میں قسطلیہ کا صدر مقام - یہاں پہلے رومی شہر نپتہ (Nepta) آباد تھا، جس کے کچھ آثار عہد اسلامی کے اوائل میں بھی نظر آتے تھے - اس کی آبادی کا بڑا حصہ مسیحیوں کی اولاد پر مشتمل تھا - بقول ابن خلدون صوبہ قسطلیہ میں چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں بھی عیسائی موجود تھے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ صوبہ مرکز سے بہت دور واقع تھا - یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دسویں صدی عیسوی تک وہاں خوارج باقی تھے (ابن حوقل) اور البکری کی رو سے گیارہویں صدی عیسوی میں نقطہ کے لوگ شیعہ مذہب کے پیرو تھے؛ چنانچہ یہ شہر "کوفہ صغیر" بھی کہلاتا تھا.

مرکز سے دور افتادگی کے باعث الجرید کے دیگر شہروں کی طرح نقطہ کو خاصی خودمختاری حاصل تھی اور بنو ہلال کے حملے کے بعد سے، جب فوضویت کا دور دورہ تھا، یہاں ایک مجلس امرا حکومت کرتی رہی - چودھویں صدی عیسوی میں مجلس کی صدارت بنو خلف کے ہاتھ میں تھی جو غسانی عرب ہونے کے مدعی تھے - ۵۷۴ھ/۱۱۷۳ء میں حفصی خلیفہ ابوبکر کے بیٹے ابوالعباس نے نقطہ کو اس طرح زیر کیا کہ بنو خلف کو موت کے گھاٹ اتار کر کھجوروں کے درختوں کی بڑی تعداد کاٹ ڈالی - ۵۸۳ھ/۱۱۸۱ء میں خلیفہ ابو عمر عثمان نے بھی نقطہ کو فتح کر کے نخلستانوں کو تباہ کر ڈالا اور یہاں اپنی مرضی کا قائد مقرر کر دیا - زمانہ قدیم سے اہل نقطہ کی معیشت کا

وَمَا أُوتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا فرما کر یہ بتا دیا کہ روح کا علم تمہیں اس لیے عطا نہیں کیا گیا کہ نہ تو یہ تمہاری دینی اور علمی ضروریات میں سے ہے اور نہ یہ علم تمہارے دائرہ فہم کے اندر ہے - دراصل بات وہی ہے جو قرآنی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی فرمائی : روح کی حقیقت اور کیفیت و ماہیت کے بارے میں انسان کو کوئی یقینی علم حاصل نہیں ہے - روح اور نفس کے بارے میں الفارابی کے افکار کے لیے اس کی کتاب النفس دیکھیے، نیز رُكِّبَ بِهِ ابن سینا : نفسیات، ۱ : ۵۶۲، نیز رُكِّبَ بِهِ علم النفس، ۱/۱۳ : ۱۴۲ تا ۱۷۳ .

مآخذ : (۱) قرآن مجید، بمواضع کثیرہ، نیز کتب تفسیر بسلسلہ آیات مذکورہ در متن مقالہ : (۲) کتب حدیث، بحدید مفتاح کنوز السنۃ، بذیل مسادہ الروح : (۳) وینسک : المعجم المنہرس لالفاظ الحدیث النبوی، بذیل مادہ الروح و نفس : (۴) راغب : المفردات، بذیل مادہ : (۵) ابن منظور : لسان العرب، بذیل مادہ الروح اور نفس : (۶) الزبیدی : تاج العروس، بذیل مادہ الروح، نفس : (۷) مجدد الدین الفیروزآبادی : بصائر ذوی التعمیر، ۳ : ۱۰۵ تا ۱۰۷ : (۸) ابن حجر العسقلانی : فتح الباری، طبع محمد فؤاد عبدالباقی، لاہور ۱۹۸۱ء، ۹ : ۴۰۱ تا ۴۰۳ : (۹) التھانوی : کشف اصطلاحات الفنون، بذیل مادہ الروح اور نفس : (۱۰) امام فخرالدین الرازی : کتاب النفس و الروح، مطبوعہ اسلام آباد : (۱۱) ابن رشد : کتاب النفس : (۱۲) ابن سینا : کتاب النفس : (۱۳) ابن القیم : کتاب الروح : (۱۴) الغزالی : الرسالة اللدنیہ (قاہرہ ۱۳۲۷ھ)، ۲ : ۷ تا ۱۳ : (۱۵) ابن باجہ : کتاب النفس : (۱۶) الاشعری : مقالات الاسلامیین : (۱۷) البغدادی : الفرق بین الفرق، بمواضع کثیرہ : (۱۸) ابن حزم : کتاب الفصل فی الملل و النحل، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ۵ : ۶۶ : (۱۹) الشہرستانی : کتاب الملل و النحل، لندن ۱۸۴۲ء، ص ۲۰۳ تا ۲۲۰ :

نفعی : عہد آل عثمان کا سب سے بڑا ہجوگو *
 عمر افندی المتخلص بہ نفعی ارز روم (مشرق
 آناتولی) کے قریب واقع ایک گاؤں حسن قلعہ کا
 باشندہ تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے حالات زیادہ
 معلوم نہیں۔ اوائل عمر میں وہ زیادہ تر ارز روم
 ہی میں رہا۔ جہاں مشہور مؤرخ عالی [رک بان] سے
 ، جو وہاں دفتر دار تھا ، اس کی راہ و رسم پیدا
 ہو گئی۔ سلطان اول کے عہد میں قسمت اسے
 دارالخلافہ استانبول میں لے آئی ، جہاں کچھ مدت
 تک وہ معاسب کا کام کرتا رہا۔ اس نے سلطان یا
 اس کے بد نصیب بیٹے عثمان کا قرب حاصل کرنے
 کے لیے کچھ شاندار قصائد رقم کیے ، مگر اس کا
 کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ عنایات
 خسروانہ سے وہ کہیں سلطان مراد چہارم کے دور
 حکومت میں سرفراز ہوا، لیکن اپنی زہر ناک طنزیہ
 اور ناشائستہ منظومات کے باعث اسے جلد ہی
 نشانہ عتاب بننا پڑا اور اسے عسکریہ کے دفتر میں
 کسی عہدے پر مقرر کر دیا گیا، تاہم کچھ دن
 بعد وہ پھر سلطان کے مقربین میں شامل ہو گیا۔
 معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ترنگ
 اٹھتی تھی کہ وہ بے اختیار ہو کر امرائے سلطنت
 کو ہدف استہزا بنانے لگتا تھا۔ اس طرح اس نے
 اپنے بے شمار دشمن پیدا کر لیے۔ سلطان کے
 جلا وطن برادر نسبتی اور وزیر بیرام شاہ کی بھی ،
 جو اس زمانے میں ایک بار پھر واپس آنے اور رسوخ
 حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا ، ہجو لکھ
 ڈالی اور اسی بنا پر اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے
 پڑے۔ سلطان کی اجازت سے اسے پہلے محبوس
 اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو سمندر
 میں پھینکوا دیا گیا۔ اس کا سن وفات ۱۰۴۴ھ
 (آغاز ۲۷ جون ۱۶۴۴ء) ہے نہ کہ ۱۰۴۵ھ ،
 جیسا کہ حاجی خلیفہ نے غلطی سے لکھا ہے

الحضار لخلستاون پر رہا ہے، چنانچہ ان کی تباہی
 کے بعد ان کے لیے اطاعت قبول کرنے کے علاوہ
 کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔

بہر حال نطفہ کو ایک مرکزی شہر اور ایک
 خوشحال دساوری منڈی کی حیثیت حاصل رہی
 ہے۔ اسے زیر حمایت علاقہ (Protectorate) قرار
 دینے سے پہلے یہاں تجارت بڑے پیمانے پر سال
 کے دو موسموں میں ہوتی تھی : ایک تو آغاز
 بہار میں ، جب تونس سے محصولات کی وصولی
 کے لیے امدادی فوج آتی تھی اور تجارتی قافلوں کی
 بحفاظت آمدورفت کا ذمہ لے لیتی تھی اور دوسرے
 اواخر گرما میں جب غارتگر قبائل شمالی علاقوں
 کی طرف منتقل ہو جاتے تھے۔

سوداگروں اور کسانوں کی ملی جلی آبادی ،
 جس میں مقتدر شرفا کا دولت مند طبقہ بھی شامل
 ہے ، شہر کے آٹھ محلوں پر منقسم ہے، جنہیں
 نخلستان ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ ہر
 محلے کی اپنی مسجد ہے۔ البکری کے زمانے میں بھی
 یہاں جامع مسجد کے علاوہ متعدد مساجد اور حمام
 تھے۔ یہاں مختلف طریقوں اور سلسلوں کے زوایا سے
 متعلق کئی خانقاہیں اب تک اپنے بیضوی گنبدوں
 کی وجہ سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ اہم ترین زاویہ
 سلسلہ قادریہ کا ہے۔ گھروں کی طرز تعمیر اور
 روکاروں پر خشتی ابھرواں ترصیع کی زیبائش سے شہر
 ایک مخصوص خوبصورتی کا حامل نظر آتا ہے۔

ماخذ : (۱) الیعقوبی : بلدان ، ص ۱۰ : (۲)
 ابن حوقل ، ۲ : ۶۷ تا ۶۹ : (۳) البکری ، طبع دیسلان ،
 ص ۷۲ بعد : (۴) الادریسی : المغرب ، ص ۱۰۵ : (۵)
 استبصار ، مترجمہ فانیان ، ص ۷۹ بعد : (۶) ابن خلدون :
 العبر ، ۱۳۶ ، ۶۰۰ ، ۶۳۰ بعد ، مزید ماخذ کے لیے
 دیکھیے [۱] لائڈن ، بار اول ، ہذیل مادہ۔

G. MARÇAIS [و تلخیص از ادارہ]

(دیکھیے فذلکہ، ۲ : ۱۸۴) : اسی مصنف نے اپنی دوسری کتاب کشف الظنون (۳ : ۳۱۸، ۶۲۱) میں صحیح تاریخ دی ہے۔

نفعی ترکی اور فارسی دونوں زبانوں میں یکساں سہولت اور روانی سے لکھنے پر قادر تھا۔ فنون شعر سے پوری واقفیت اور سلیقہ شعاری کی بدولت وہ عثمانی شعرا کے بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ اس کے علاوہ بطور ہجوگو تو وہ بلاشک و شبہہ چوٹی کے شاعروں میں سے ہے، گو اس کی اس حیثیت سے لوگ اسے کم ہی جانتے ہیں۔ اس کے غیر معروف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ترکی دیوان سہام قضا کی عالمانہ ترتیب و تدوین مکمل شرح و حواشی کے ساتھ [تحریر مقالہ تک] نہیں ہو سکی۔ موجودہ زمانے میں کوئی شخص بھی اس کے کلام میں مخصوص حالات سے متعلق حوالوں اور مختلف افراد پر کیے گئے ڈھکے چھپے حملوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا کلام مقبول عام اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کے دور کے حالات، بالخصوص درباری زندگی کے کوائف سے کسی شارح کو کماحقہ واقفیت حاصل ہوتی، مگر اب یہ تقریباً ناممکن ہے اور موجودہ مآخذ سے ان حالات اور کوائف کو ڈھونڈ نکالنا بہت ہی دشوار ہے۔ بنا بریں اس کے بہت سے ہجویدہ رموز و اشارات کا سمجھنا محال نظر آتا ہے۔ اس کی منظومات میں جو فحش کلامی ہائی جاتی ہے اور جس پر سبقت لے جانا قریب قریب ناممکن ہے، اپنے زمانے کی مجلسی زندگی کے اپنے خواہ کتنی ہی اہم ہو، ہمارے لیے بیکار ہے۔ سہام قضا میں اس کا روئے سخن تقریباً ہر اس فرد کی طرف ہے جو اس زمانے کے سیاسی یا معاشرتی حلقوں میں اہمیت رکھتا تھا (ان کی ایک فہرست کے لیے دیکھیے J. V. Hammer، در G. O. D.، ۳ : ۲۴۱)۔

اس کی بعض منظومات جو اس وقت کے مقبول عام قلندر درویش [رگ باں] وغیرہ کی طرح کے قائم شدہ اداروں کی دہجیاں اڑاتی ہیں، معاشرتی تاریخ کے لیے یقیناً قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ بہر کیف شاید ہی اس کا کوئی نامور ہم عصر ہو جو اس کی تضحیک اور استہزا سے محفوظ رہ سکا ہو ورنہ سبھی سہام قضا کا نشانہ بنے۔ اس نے کسی کو نہیں بخشا، بالخصوص علما کی تو اسی نے جی بھر کر خبر لی ہے۔

نفعی کا ترکی دیوان کئی بار چھپ چکا ہے۔ ۱۲۵۳ء میں دو حصے بولاق میں چھپے تھے اور ۱۲۶۸ء میں استانبول میں۔ اس کے کلام کا انتخاب (جس میں سلطان عبدالحمید کے احتساب کی کافی شہادت موجود ہے) ابو الضیاء و توفیق نے ۱۳۱۱ء میں استانبول سے شائع کیا تھا۔ لندن، لائیڈن اور وی انا کے یورپی کتاب خانوں میں اس کے قلمی نسخے محفوظ ہیں۔ زیورچ میں Walther von der Porten کے پاس اس وقت (۱۹۳۳ء) دو خاص طور پر خوبصورت اور قدیم مخطوطات موجود ہیں۔ نفعی کے مختصر ساقی نامہ کا ذکر H. L. Fleischer نے لائپزگ کی کونسل لائبریری کی فہرست (ص ۵۴۷-ب) میں کیا ہے۔ اس کی موت کے بارے میں دیکھیے فرائضی زادہ : تاریخ گلشن معارف، استانبول ۱۲۵۲ء، ۱ : ۶۶۸ : نعیم : تاریخ، ۲ : ۴۸۹۔

مآخذ : متن میں مذکور مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) Ottoman Poems : Gibb، ص ۲۰۸ : [۲] وہی مصنف : History of Ottoman Poetry، ج ۳ و ۲ : قاموس الاعلام، ج ۶، بذیل سادہ : (۴) بروسہ لی محمد طاہر : عثمان مؤلفی، ۲ : ۴۴۱ بعد (جس کے مطابق اس کے فارسی دیوان کے بعض حصے خزینہ فنون میں شائع ہوئے تھے)۔

(FRANZ BABINGER)

کا اچانک قبضہ ہو گیا۔ بعض مآخذ کے مطابق اس زمانے میں نفوسہ عیسائی تھے اور بعض میں انہیں یہودی بتایا گیا ہے۔

جب عربوں نے شمالی افریقہ کو فتح کر لیا تو صبرہ اور ساحلی علاقے کے نفوسہ عام رائے کے مطابق میدان مرتفع کی جانب پسپا ہو گئے، لیکن وہ فاتحین کی بدستور مخالفت کرتے رہے، البتہ جو لوگ اپنی قدیم جائے سکونت ہی میں مقیم رہے انہوں نے دوسرے قبائل سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب تمدن اختیار کرتے گئے۔ متعدد مآخذ میں مذکور ہے کہ شہر طرابلس کے معاملات میں پہلی مداخلت کے بعد، جس کی وجہ غالباً مسلمانوں کے حملے کے مقابلے میں عیسائیوں کی عام مزاحمت ہو، نفوسہ مختلف حکومتوں کے ادوار میں بھی اپنی موجودگی کا احساس کراتے رہے اور ان کا اثر و رسوخ شمال مغربی طرابلس میں خاصا غالب رہا۔ ان کا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ جس کثرت کے ساتھ ممکن ہو سکے وہ ساحلی علاقے میں اپنے اقتدار کا احساس کرائیں اور اس طرح مصر اور افریقہ کے درمیان رسل و رسائل کے بڑے بڑے راستوں پر، جو ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، اپنا نظم و ضبط قائم رکھیں۔ یہی وہ راستے تھے جنہیں مغربی مہمات کے موقعوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی اس قسم کے جذبات مہذب ترین آبادی کے داؤں میں اس حد تک موجزن ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے بعض مغربی جفارہ کے قدیم علاقوں پر دوبارہ قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔

خوارج کی شدید بغاوتوں کے زمانے میں، جو ۵۱۲۲/۶۷۳ء سے شروع ہو کر چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی، یعنی بنی فاطمہ کے عہد

* نَفْسَه : رَکْ بَہ (ز) لَکَاح : (۲) طَلاق .

⊗ نَقْل : رَکْ بَہ لَاقَلَه .

* النَّفُوسَه : بربری زبان میں انفسوسن؛ ایک بربر قبیلے کا نام، جو قبیلہ بتر کی ایک بڑی شاخ ہے اور جس کا نام ان کے سردار مادغیس الابتر کے نام پر مشہور ہوا۔ موجودہ زمانے میں اس کی جائے سکونت طرابلس کے جنوب مغرب میں تونس اور طرابلس کی مملکتوں کے درمیان اس سطح مرتفع میں ہے جس میں نالوت، فساطو اور یفرن کا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہاں کے باشندوں کو عام طور پر نفوسہ ہی کہتے ہیں، لیکن نسبی اعتبار سے اس اصطلاح کا اطلاق صرف چند گروہوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جبل نفوسہ کا اطلاق پوری سطح مرتفع پر کیا جاتا ہے حالانکہ فی الاصل یہ اس کے صرف ایک حصے کا نام تھا۔

نفوسہ کی تاریخ کے متعلق جو تھوڑا بہت مواد مل سکتا ہے وہ زیادہ تر عربی مآخذ ہی میں ہے۔ قبل از اسلام کے یونانی اور لاطینی مصنفین کی تصانیف میں ان کے متعلق کوئی یقینی حوالہ نہیں ملتا۔

اسلامی زمانے میں اس نام کا ذکر سب سے پہلی مرتبہ اس وقت آنا ہے جب حضرت عمرو بن العاص (۵۲۲ یا ۵۲۳) نے طرابلس کو فتح کیا۔ بقول ابن عذاری (۱ : ۲ بعد) محاصرے کے زمانے میں محصورین نے اپنی امداد کے لیے نفوسہ کو بلا لیا تھا، جو اس زمانے میں جبل اور سمندر کے درمیان واقع جفارہ کے وسیع میدان میں بھی سکونت پذیر تھے۔ ان کا اگر ہائے تخت نہیں تو کم از کم ایک بڑا شہر صبرہ (Sabratba) طرابلس کے مغرب میں ساحل پر واقع تھا۔ پہلے یہ شہر نئیقیون کا تھا، جسے ابن خلدون (العبر، ۱ : ۱۸۱) "نفوسہ کا شہر" کہہ کر پکارتا ہے۔ اس شہر پر عربوں

جب اباضیوں کی ایک سلطنت آل رستم (رک بان) کی امارت میں قائم ہو گئی (صدر مقام تھرت) تو نفوسہ نے اپنا علیحدہ امام منتخب کرنا ترک کر دیا اور دلجمعی کے ساتھ سلطنت کے ایک والی کے ماتحت رہنے لگے۔ انہوں نے بعض والیوں مثلاً ابو عبیدہ، عبدالحمید الجنائونی اور ابو منصور الیاس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اباضی مذہب کے دوام و قیام کے سلسلے میں اپنی اہمیت اور قابلیت کا ثبوت دیا اور ان کا علم و فضل اور ان کی نیکی بھی قابل ستائش تھی۔

آل رستم کی حکومت کے لیے نفوسہ قابل قدر معاون ثابت ہوئے۔ وہ مشرقی جانب کے استحکامات کے ذمہ دار تھے۔ آل اغلب (رک بان) کی مملکت کے قریب ہونے کی وجہ سے انہیں بھی ایک حد تک ان کی سلطنت کے نشیب و فراز کا حصہ دار بننا پڑا، جو افریقیہ میں نویں صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہو گئی تھی۔ طرابلس کا شہر ان بادشاہوں کے قبضے میں تھا۔ حدود سمندر تک مغربی جفارہ کے علاوہ مشرقی جفارہ کا ایک حصہ نفوسہ کے رسوخ و اقتدار کے ماتحت تھا۔ جب ۸۸۰/۸۸۱ء طولونی شہزادہ العباس نے اپنے باپ احمد سے باغی ہو کر افریقیہ کو اپنی ذمہ داری پر فتح کرنے کے ارادے سے طرابلس پر حملہ کیا تو وہاں کے باشندوں نے نفوسہ کو اپنی امداد کے لیے طلب کیا، جس پر وہ بلا تاخیر آ پہنچے اور انہوں نے حملہ آوروں کی افواج کو شکست دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمال مغربی طرابلس میں نفوسہ کو کتنا اقتدار حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ۸۹۶/۸۹۷ء میں اغلیوں نے ان پر ضرب کاری لگائی جب ابراہیم ثانی بن احمد تونس سے ایک مہم مصر لے کر گیا تھا اور ساحلی رستے میں نفوسہ نے رکاوٹیں پیدا کر دی

تک جاری رہیں، نفوسہ نے انتہائی سرگرمی اور جوش و خروش کے ساتھ شمالی افریقیہ کے واقعات میں حصہ لیا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں جب شمالی افریقیہ کی آبادیوں میں وہبی عقائد کا چرچا شروع ہوا تو وہ عرب فاتحین کے خلاف اس بربری تحریک میں شامل ہو گئے، جسے خوارج کی غیر مقلدانہ تحریک کی بھی کچھ نہ کچھ تائید حاصل ہو گئی تھی۔ نفوسہ نے اباضی عقائد کو اختیار کر لیا جو خارجی عقائد کی ایک معتدل سی صورت تھی۔ ان عقائد کے وہ بڑی پامردی کے ساتھ پابند رہے اور دوسرے بربر قبائل کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے افریقیہ کے عرب گورنروں پر بار بار حملے کیے۔

۵۱۴/۵۱۵ء - ۵۵۸ء میں غالباً ایک اباضی ریاست قائم کرنے کے ارادے سے انہوں نے ایک اباضی عرب مبلغ ابو الخطاب عبدالاعلیٰ بن السمع المعافری (رک بان) کو اپنا امام منتخب کر لیا۔ اس کی سرکردگی میں اور دوسرے بربر گروہوں کی تائید سے انہوں نے طرابلس پر قبضہ کر لیا، و فرجوسۃ الصفری [رک بہ الصفریہ] کے خلاف جنگ کی، جس نے قیروان تباہ کر ڈالا تھا اور عباسیوں کی ان افواج سے بھی معرکہ آرا ہونے سے افریقیہ کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ آخر کار ۵۱۴/۵۱۵ء - ۵۶۲ء میں تاورغا کے مقام پر والی افریقیہ محمد بن الاشعث الخزاعی کے ساتھ ایک عظیم جنگ میں ابو الخطاب اور اس کے پیرووں کی ایک کثیر تعداد ماری گئی۔

نفوسہ کا ایک اور رسوائے عالم امام ایک بربر ابو حتم یعقوب [رک بان] تھا، جس کا مقامی روایت میں عربوں کے خلاف ۳۷۵ معرکوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بھی ۵۱۵/۵۱۶ء - ۵۷۲ء میں ایک جنگ میں ہلاک ہوا۔

ہی میں نبرد آزما رہے۔ ان لڑائیوں میں بنو سلیم کے قبیلہ دباب کے ان عربوں نے حصہ لیا جو بنو ہلال اور بنو سلیم کے حملوں کے زمانے میں طرابلس کے مغربی ساحلی علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں اس سے قبل کبھی نفوسہ کے اقتدار کا غلبہ تھا، جن کی کثیر تعداد اب میدان مرتفع کی طرف نقل مکانی کر گئی۔

افریقہ پر بنو حفص اور ان کے بعد ترکوں کے زمانہ اقتدار میں بھی نفوسہ بدستور اپنی خود مختاری کے لیے کوشاں رہے۔ اگرچہ قرب و جوار کے لوگوں نے اباضی عقائد کو ترک کر کے سنی مذہب اختیار کر لیا اور عربوں کا تہذیب و تمدن اپنا لیا تھا، لیکن نفوسہ برابر اپنی ہٹ پر قائم رہے اور اپنی مقامی بربری زبان بھی بولتے رہے۔ وہ اپنے پہاڑوں کی ناہموار چوٹیوں کی طرف پیچھے ہٹ گئے اور حکومت طرابلس کے خلاف وقتاً فوقتاً ہونے والی معاندانہ کارروائیوں اور بغاوتوں میں حصہ لیتے رہے۔

۱۲۵۱ھ/۱۸۳۵-۱۸۳۶ء میں طرابلس کا نظام حکومت براہ راست سنبھالنے کے بعد ترکوں کو نفوسہ کا میدان مرتفع فتح کر لینے کی غرض سے بڑی سختی کے ساتھ لڑنا پڑا اور کہیں ۱۲۷۴ھ/۱۸۵۷-۱۸۵۸ء میں انہیں اس میں کامیابی ہوئی۔ ان لڑائیوں میں بربروں کے شیخ غومہ بن خلیفہ نے، جو دراصل عرب تھا، اپنی شجاعت سے بڑا نام پیدا کیا۔

طرابلس پر اطالوی قبضے کے دوران میں، جو ۱۹۱۱ء میں شروع ہوا، نفوسہ پہلے پہل تو اپنی قدیم آرزو کے مطابق کہ کسی طرح وہ ایک ایسی اباضی سلطنت قائم کر لیں جو ساحل سمندر تک وسیع ہو اور اس میں صبرہ کا علاقہ بھی شامل ہو، مخالفت پر آمادہ رہے، لیکن ۱۹۱۳ء میں الاصابہ

تھیں؛ چنانچہ مائو کی غولریز لڑائی کے بعد نفوسہ کو کچل دیا گیا۔

جب فاطمیوں (رک بان) نے آل اغلب اور آل رستم کے اقتدار کا قلع قمع کر دیا تو نفوسہ کو بھی مشرقی بربر کے ان نئے آقاؤں سے سابقہ پڑا۔ انہوں نے فاطمی طاقت و اقتدار کی سرگرم مخالفت کی، جس نے ۹۲۲/۵۳۱-۹۲۳ء میں انہیں مطیع و منقاد کرنے کی کوشش کی اور اگلے سال ان کو شکست دی۔ اس امر کی شہادت بھی موجود ہے۔ اگر نفوسہ نے نہیں تو کم از کم میدان مرتفع کے قبائل نے خوارج کی اس بغاوت میں حصہ لیا جس کا سرغنہ ابو یزید تھا اور جس میں بالآخر فاطمیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ غالباً اباضی آبادیوں نے، جو جبل میں سکونت پذیر تھیں، ایک بڑی خود مختار سلطنت قائم کرنے کا خیال تو ترک کر دیا تھا، لیکن اس بات کی ضرور کوشش کی کہ ان کا انحصار شمالی افریقہ میں یکے بعد دیگرے قائم ہونے والی مختلف سلطنتوں پر نہ رہے۔ اس کے برعکس ان سلطنتوں کی کوشش یہ تھی کہ حتی الامکان اس وسیع پہاڑی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا جائے جسے فوجی نقطہ نظر سے اس وسیع میدان کی کاید کی حیثیت حاصل تھی، جو ساحل کی طرف پھیلتا چلا گیا ہے۔

جب الموحد بن نے عبدالؤمن کی قیادت میں مشرقی افریقہ کی تسخیر کا بیڑا اٹھایا (۵۵۴-۵۵۵ھ/۱۱۵۹-۱۱۶۰ء) تو اس کی افواج نے نفوسہ کو بھی مطیع کر لیا۔ اس علاقے میں خونی ہنگاموں، قتل عام، یلغاروں اور جزوی فتوحات کا سلسلہ بنو غانیہ کی طویل المدت بغاوت کے دوران میں بھی جاری رہا، جو المرابطہ کی سلطنت کی بحالی کے لیے کوشاں تھے اور ۱۱۸۴/۵۵۸-۱۱۸۵ء کے بعد تقریباً نصف صدی تک زیادہ تر مشرقی بربرستان

کے ہاں ترجمانی کا کام کرتا رہا۔ اس نے ابو حاتم یوسف بن محمد کے تحت بھی یہ فرائض انجام دے جو کہ ایک قلیل وقفے سے قطع نظر ۵۲۸۱/۵۸۹۴ سے ۵۲۹۴/۵۹۰۷ تک امام رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرقی النسل ہونے کی وجہ سے امرائے آل رستم کی زبان عربی تھی، چنانچہ انہیں بربری زبان بولنے والے لوگوں سے معاملات طے کرنے میں ایسے ترجمانوں کی ضرورت رہا کرتی تھی۔ جب فاطمیوں نے اباضی اقتدار کا قلع قمع کر کے رکھ دیا تو ابو سہل نے مرسة الخرز (La Calle)، بونہ Bone اور تونس کی سرحد کے درمیان) یا غالباً مرسة الججاج (الجزائر کے ساحل پر عین تیہ اور رأس جنت کے مابین) میں اقامت اختیار کر لی (دیکھیے مثلاً البکری، طبع دیسلان، الجزائر ۱۹۱۱ء، ص ۶۴ بعد، ۸۲)۔

النفوسی [ادب میں] زیادہ تر بربری زبان کے ضخیم دیوان کی وجہ سے مشہور ہے، جس کے موضوعات مذہبی اور تاریخی اور غالباً اباضیوں کی تاریخ و عقائد ہی کے متعلق ہیں۔ بد قسمتی سے یہ دیوان بھی اباضی بربروں کی دوسری تصانیف کی طرح ضائع ہو چکا ہے، لیکن ممکن ہے کہ مزید تلاش سے اس کے کچھ اجزا مزاب اور جریہ میں، نیز نفوسہ قبائل کے ہاں دستیاب ہو جائیں۔ بہر کیف ابو سہل کو علم دین، فقہ، تاریخ، شعر و شاعری اور سوانح پر کتابیں لکھنے کی وجہ سے بربروں بالخصوص اباضیوں کی ادبیات میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

اس قسم کی ادبی سرگرمیوں کی وجہ عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ اباضی مبلغوں کو وسطی اور مشرقی المغرب کے اندرونی علاقے کے باشندوں کے سامنے، جو عربی زبان نہیں جانتے تھے اور جن کی تعداد ۱۰۰۰ء میں خاصی ہوگی، اپنے عقائد کی

کے قریب شکست کہا کر انہوں نے اطالوی حکام کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا، حتیٰ کہ جنگ عظیم کے بعد برپا ہونے والی آزادی کی تحریکوں میں بھی وہ اطالوی حکومت ہی کے معاون اور حلیف رہے۔

مآخذ: نفوسہ کا ذکر ان عربی تواریخ میں بھی ملتا ہے جن میں المغرب کی فتوحات کا ذکر ہے اور ان کے علاوہ جغرافیے کی کتابیں بھی اہم مصادر ہیں، مثلاً ابن حوقل، البکری، الادریسی، ابن الاثیر، ابن عذاری اور النوبیری وغیرہ کی تصانیف، خصوصاً التیجانی: رحلة، نیز دیکھیے (۱) ابوزکریا یحییٰ بن ابن بکر: کتاب السیرة و اخبار الائمة، جزوی ترجمہ از E. Masqueray، پیرس ۱۸۷۹ء؛ (۲) ابو العباس احمد بن ابی عثمان سعید بن عبدالواحد الشماخی: کتاب السیر، قاہرہ ۱۳۰۱ھ؛ (۳) سلیمان البارونی: کتاب الازہار الرياضیة فی ائمة و ملوک الاباضیہ، قاہرہ ۱۹۰۶-۱۹۰۷ء؛ (۴) ابن خلدون: کتاب العیر، طبع دیسلان، ۱: ۱۳۹، ۱۳۳، ۱۸۱، ۳۷۸ بعد و بمواضع کثیرہ؛ (۵) احمد النائب الانصاری: کتاب المنہل العذب فی تاریخ طرابلس الغرب، قسطنطنیہ ۱۳۱۷ء؛ یورپی مآخذ کے لیے دیکھیے لائڈن، بار اول، بذیل مادہ۔

(F. BEGUION) [و تلخیص از ادارہ]]

* النّفوسی: ابو سہل الفارسی، آل رستم کا اباضی عالم، جو تھرت میں تیسری صدی ہجری/ نویں صدی عیسوی میں ہوگزا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا شمار ان افراد میں کیا ہے جن کے علم و فضل اور مذہبی سرگرمیوں کی بناء پر اس شہر کو شہرت نصیب ہوئی۔ اسے [عربی النسل ہونے کے باوجود] بربری زبان میں مہارت نامہ حاصل تھی اور وہ تیسری صدی ہجری کے نصف اول میں بلکہ ۸۷۱-۸۷۲ء تک امام افلاح بن عبدالوہاب

والی مسجد کی سمت ایک مقبرے کا نام۔ قاہرہ میں درجہ ولایت پر پہنچنے والی خواتین میں سے سیدہ زینب بنت محمد [رک بان] اور "سیت سکینہ" (سکینہ) کے بعد "سیت نفیسه" کو بڑا نمایاں مقام حاصل ہے (جن تین مقامات پر ہر اتوار کو سرکاری طور پر تلاوت قرآن مجید کا انتظام ہے، ان میں ایک سیدہ نفیسه کا مزار ہے)۔ اس آستانہ مقدسہ پر مرد و عورت دونوں حاضر ہوتے ہیں، بالخصوص شام کے وقت بڑی رونق رہتی ہے۔ تعویذ مزار پر کھلنے والا دروازہ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ کھلتا ہے۔ مقبرے کے ساتھ ایک مسجد کے علاوہ کچھ اور عمارات بھی ملحق ہیں، جن میں ایک کتاب خانہ اور صوفیہ کے حجرے بھی شامل ہیں۔ سیت نفیسه کے قرب و جوار میں مدفن کی جگہ پانے کی بہت مانگ رہتی ہے۔

سیدہ نفیسه الحسن بن زید بن الحسن [رک بان] کی صاحبزادی تھیں۔ وہ مصر میں اپنے شوہر اسحق المؤمن کے ساتھ، جو امام جعفر الصادقؑ [رک بان] کے صاحبزادے تھے، تشریف لائیں۔ وہ اپنی نیکی اور علم و فضل کے اعتبار سے مشہور تھیں، چنانچہ جمع احادیث کی غرض سے امام شافعیؒ اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب امام موصوف کا انتقال ہوا تو ان کی میت ان کے مکان میں لائی گئی تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ سیدہ کی اولاد بھی تھی، لیکن وہ سب کی سب جلد ہی وفات پا گئی۔ انہوں نے رمضان ۵۲۰ھ / آغاز ۸۲۳ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ روایات کے مطابق انہیں بہت باکرامت ولیہ سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پر ان کی دعا سے ایک ہی رات میں دریائے نیل میں طفیانی آ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو مدینہ میں اپنے خاندانی قبرستان البقیع

وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، اس کے علاوہ ایک اور بات کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زبان سے پیار تھا اور عام طور پر اسے عربی زبان بولنے والی دلیا، بالخصوص راسخ العقیدہ مسلمانوں کی مخالفت اور غیر مقلدیت اور قوم پرستی کی علامت سمجھا جاتا تھا..... [مقالہ نگار نے یہاں بلا ضرورت مگر حسب توقع عربی زبان کی اہمیت کو گھٹانے اور اسے بربری زبان کے مقابلے میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عربی دنیا بھر میں پھیلی اور ایک دینی زبان کے طور پر اس کی مقبولیت ہمیشہ مستم رہی۔ اگر کسی علاقے میں مقامی اور عوامی زبان میں دلچسپی لی گئی تو وہ عربی سے عناد کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ابلاغ عامہ میں سہولت کی بنا پر تھی۔ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر اور بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں سنوسی تبلیغ و اشاعت کے زیر اثر طرابلس کے متعدد قبائل اباضی مذہب کو ترک کر کے راسخ العقیدہ مسلمان بن گئے تو بربری زبان کا استعمال بھی کم ہو گیا]۔

مآخذ: (۱) ابو العباس بن ابی عثمان سعید بن عبدالواحد الشماخی: کتاب السیر، قاہرہ ۱۳۰۱ھ، ص ۲۸۹ بعد: (۲) سلیمان البارونی: کتاب الازہار الرياضیة فی ائمة و ملوک الاباضیة، قاہرہ - ۱۹۰۶ء، ص ۶۸ بعد: (۳) A. de C. Motylinski: Les Livres de la secte abadhite، الجزائر ۱۸۸۵ء، ص ۳۱؛ (۴) R. Basset: Les genealogistes berberes، در Archives Berberes، ج ۱، کراسہ ۲، ص ۵، ۱۱؛ (۵) H. Basset: Essai sur la litterature des Berberes، الجزائر ۱۹۲۰ء، ص ۲۸، ۶۳ تا ۶۷، ۶۹ تا ۷۲۔

E. BEGUINOT [و تلخیص و ترمیم از ادارہ]

* (السیدہ) نفیسه: قاہرہ سے باہر جامع احمد بن طولون کے جنوب میں امام شافعیؒ کی تربت

نصف حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وسیع معنوں میں النقرہ میں وہ تمام علاقہ شامل ہے جو اللجاء، جیدور اور البلقاء سے لے کر جبل حوران کے دامن تک چلا گیا ہے، محدود معنوں میں اس علاقے کا صرف جنوبی حصہ۔ بہرحال یہ حصہ الصنمین سے جبل الدرور (حوران) تک پھیلنا چلا گیا ہے۔ النقرہ کے علاقے میں موعتبین یا معتبین، تبنی (آج کل تبنہ)، الحججۃ، ابطع، علمی، المسیفہ اور الفدین شامل ہیں، جن کا ذکر قبل از اسلام کی سریانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔

مآخذ: Noldeke، در Z. D. M. G.، ۲۹؛
۳۳۱، حاشیہ: Bühl (۲) : Geographie des alten
Palastina، لائیپزگ ۱۸۹۶ء، ص ۱۵، ۲۳، بعد، ۸۳؛
(۳) Dussaud : Topographie de la Syrie، پیرس
۱۹۲۷ء، ص ۳۲۳۔

(E. HONIGMANN)

نقشبند: محمد بن محمد بہاء الدین البخاری *
(۵۷۱۷/۱۳۱۷ء تا ۵۷۹۱/۱۳۸۹ء)، سلسلہ
نقشبندیہ کے بانی۔ ان کے لقب نقشبند (لفظی معنی:
مصور) کی تشریح "علم الہی کی لاثانی تصویر
کھینچنے والا" سے کی گئی ہے (The Darvishes، بار دوم، ص ۱۴۲) یا زیادہ صوفیانہ
طرز میں "اپنے دل میں کمال حقیقی کا نقش رکھنے
والا" (مفتاح المعیہ، جس کا حوالہ Ablwardt نے
فہرست مخطوطات برلن، عدد ۲۱۸۸ میں دیا
ہے)۔ رشحات کے ایک مرثیے میں انہیں الشاہ کا
جو لقب دیا گیا ہے، اس سے مراد "روحانی رہبر"
ہے۔ نسبت الاویسی سے یہ مراد ہے کہ ان کی نسبت
روحانی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے تھی۔ ان کے ایک مرید صلاح بن المبارک نے
اپنی تصنیف مقامات سیدنا الشاہ نقشبند میں ان کے
فتاویٰ جمع کیے ہیں۔ انہیں سے مصنف رشحات

[رگ باں] میں لے جا کر دفن کرنے کا ارادہ کیا،
لیکن ان کے مریدوں نے انہیں روک دیا۔ مشہور
ہے کہ یہ وہی مقبرہ ہے جو انہوں نے خود تعمیر
کرایا تھا اور اس میں اپنی وفات سے بہت پہلے وہ
قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اس خالقاہ
کی توسیع و تزئین میں کئی حکمرانوں نے حصہ لیا،
مثلاً عباسی خلفا، آخری زمانے کے فاطمی سلاطین،
اور عثمانی مملکت کے والی۔ مرقد کی بالائی
چھتری خلیفہ الحافظ نے ۵۳۲/۱۱۳۸ء میں اور
مسجد ۶۹۳-۶۹۴/۱۲۹۴-۱۲۹۵ء میں مملوک
فرمانروا الملک الناصر محمد بن قلاوون نے از سر نو
تعمیر کرائی تھی۔

مآخذ: (۱) ابن خلدکان: وفیات الاعیان، بولاق
۱۲۹۹ء، ۲: ۲۳۸، بعد: (۲) التغری بردی: النجوم
الزاهرہ، قاہرہ ۱۳۳۹ء، ۲: ۱۸۵، بعد: (۳) السیوطی:
حسن المحاضرہ، قاہرہ ۱۲۹۹ء، ۱: ۲۹۲، بعد: (۴)
ابن اباس: بدائع الزهور، بولاق ۱۳۱۱-۱۳۱۲ء، ۱: ۳۴؛
(۵) عمارت کی تاریخ کے متعلق دیکھیے المقریزی،
السخاوی، الجبرقی وغیرہ اور ان کا تسلسل در علی مبارک:
الخط الجدیدة التوفیقیہ، بولاق ۱۳۰۵-۱۳۰۶ء،
ص ۱۳۳ تا ۱۳۷۔

(R. STROTHMANN)

* نقاب: رگ بہ ستر۔
* نقارہ خانہ: رگ بہ طبل خانہ۔
* نقاشی: رگ بہ فن، مصوری۔
* النقرۃ: جبل حوران کے مغرب میں تراخونیتس
(Trachonitis) کی سرحد پر شرق اردن کے علاقے
میں ایک میدان۔ یہ نام النقرۃ (= جوف) بالکل
جدید ہے اور اس علاقے کے لیے جس میں دو اضلاع
البثنیہ (جس کا بڑا شہر آذرعات ہے) اور حوران
(جو اسی نام کی پہاڑیوں کے مغرب میں واقع ہے)
شامل ہیں، یعنی شرق اردن کے سارے شمال

ابن بطوطہ (۳ : ۴۹) نے کیا ہے اور جس کا دارالحکومت بظاہر سمرقند تھا۔ اس بادشاہ کے زوال (۵۷۴/۱۱۷۷ء) کے بعد وہ زورتون واپس آئے، جہاں سات سال خدمت خلق اور جانوروں کی دیکھ بھال اور آئندہ سات سال راستوں کی مرمت کرنے میں صرف کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری سال اپنے وطن میں گزارے۔ رشحات کے بیان کے مطابق انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جس گاؤں میں ان کا مزار ہے اس کا نام Vámbérey نے بوڈین Baveddin دیا ہے (Travels in Central Asia، 1864)، جو بخارا سے دو فرسنگ کے فاصلے پر ہے اور جہاں اس کے قول کے مطابق لوگ زیارت کے لیے چین کے دور دراز اقطاع تک سے آتے ہیں، بحالیکہ بخارا کے لوگوں کا معمول تھا کہ وہ یہاں ہر ہفتے آیا کرتے ہیں۔ اس گاؤں اور بخارا کے درمیان آمدورفت کا ذریعہ تین سو گدھے تھے، جو یہاں کرایہ پر ملتے تھے“۔

تذکرہ نگاروں نے ان کا تعلق مختلف مقامات اور اشخاص کے ساتھ بتایا ہے۔ ہرات میں امیر حسین (ابن غیاث الدین الغوری، دیکھیے ابن بطوطہ، حوالہ مذکور) نے ان کے اعزاز میں ایک ضیافت کی اور باوجودیکہ اس نے انہیں یقین دلایا کہ کھانا حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، خواجہ نقشبندؒ نے کھانے سے انکار کر دیا اور اس کھانے کو خیرات کے طور پر دینا پڑا۔ سرخس میں بھی وہ اس امیر کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو یا تین حج کیے اور بغداد، نیشاپور اور تائی آباد بھی گئے۔ علاء الدین عطار البخاری (م ۸۰۲) کی درخواست پر محمد بن محمد الحافظی البخاری نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا (موزہ بریطانیہ، عدد ۲۶۲۹۴ Add.)۔ حدائق میں ان کی فارسی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے۔

عین الحیوة (۵۸۹۳/۱۱۸۸ء) نے مواد حاصل کیا اور جس میں بے شمار اقتباسات بظاہر خود خواجہ نقشبندؒ کی زبانی، لیکن فارسی سے عربی میں ترجمہ کر کے عبدالمجید بن محمد البخاری نے اپنی کتاب الحدائق السوریدیہ فی حقائق اجلاء النقشبندیہ (قاہرہ ۱۳۰۶ھ) میں دیے ہیں۔ حضرت نقشبندؒ کی ولادت بخارا سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ایک گاؤں کشک ہندوان میں ہوئی، جسے بعد میں کشک عارفان کہا جانے لگا۔ اٹھارہ برس کی عمر میں انہیں محمد بابا السامسی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمس بھیجا گیا۔ (یہ گاؤں رمیشن سے ایک میل اور بخارا سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے)۔ ان کے طریقے میں ذکر بالجہر ہوتا تھا، لیکن خواجہ نقشبندؒ نے علاء الدولہ عبدالخالق العجدوانی (م ۵۷۵ھ) کے طریقے کو ترجیح دی، جو ذکر خفی کرتے تھے۔ اس سے ان کے اور السامسی کے دیگر مریدوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ بالآخر السامسی نے تسلیم کر لیا کہ نقشبند حق پر ہیں؛ چنانچہ بستر مرگ پر انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ السامسی کی وفات کے بعد وہ سمرقند چلے گئے اور پھر وہاں سے بخارا، جہاں انہوں نے شادی کی اور وہاں سے اپنے آبائی گاؤں میں واپس چلے آئے۔ بعد ازاں وہ نسف گئے، جہاں انہوں نے السامسی کے ایک خلیفہ امیر کلال کی زیر ہدایت اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصے تک بخارا کے قریب دو گالووں میں رہے، جن کے نام زورتون اور انبکتہ بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سات سال تک امیر کلال کے ایک خلیفہ عارف الدیک کرانی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے سلطان خلیل کے پاس بارہ سال ملازمت کی، جن کے منصب شاہی تک پہنچنے کا ذکر

القول الجمیل میں خاندان نقشبندیہ کے اذکار کے سلسلے میں ان کی شرح دی ہے۔ ان میں دوسری باتوں کے علاوہ سلسلے کے متقدمین مشائخ سے منقول ذکر، مراقبہ اور مرشد سے اعتقاد کامل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ نے ان میں تین اور اصطلاحات یعنی وقوف زمانی، وقوف قلبی اور وقوف عددی کا اضافہ کیا۔ ان کی تشریح بھی محولہ بالا دو کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں غفلت سے احتراز، ذکر میں طاق عدد کو ملحوظ رکھنے اور غیر اللہ کی توجہ سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ سے پہلے کچھ عرصے سے ذکر خفی کو ذکر جلی میں شامل کر دیا جاتا تھا اور نقشبندی حضرات کو علائحہ خوان کہا جاتا تھا، مگر خواجہ صاحب نے شروع ہی سے ذکر خفی اختیار کیا۔ خواجہ نقشبندیؒ نے اتباع سنت پر خاص زور دیا اور صحابہ کرامؓ کے آثار کی اقتدا سے روگردانی کو بڑا خطرناک قرار دیا۔

روحانی اعتبار سے سلسلہ خواجگان سرزمین سمرقند و بخارا میں پوری طرح نشو و نما پا چکا تو حضرت خواجہ باقی باللہؒ (م ۱۰۱۲ھ/۱۶۰۳ء) اسے جلال الدین اکبر کے عہد میں ہندوستان لائے۔ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ سلاسل تصوف یہاں پہلے سے آچکے تھے۔ اگرچہ یہ سلسلہ بعد میں پہنچا اور حضرت خواجہ باقی باللہ نے ہندوستان میں اپنی زندگی کے صرف آخری چار پانچ سال گزارے، مگر اس قلیل عرصے میں انہوں نے نقشبندیہ سلسلے کی بنیاد مستحکم طریقے سے اس ملک میں رکھ دی۔ کئی اور بزرگ بھی ان سے متاثر ہوئے، لیکن اسے اصل تقویت ان کے اولوالعزم مرید حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ [رک باں] کی بدولت حاصل ہوئی، جن کی وجہ سے

مآخذ: مذکورہ بالا مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) نفحات الانس، عدد ۳۳۲؛ (۲) شقائق النعمانیہ، ترجمہ Rescher، ص ۱۶۵۔

(D. S. MARGOLIOUTH)

⊗ نقشبندیہ: چار مشہور سلاسل تصوف میں سے ایک سلسلہ جو خواجہ بہاء الدین محمد نقشبندیؒ [رک باں] (م ۵۹۱ھ/۱۳۸۹ء) کے نام سے موسوم ہے اور سلسلہ خواجگان بھی کہلاتا ہے۔ مولانا علی الواعظ الکاشفی (م ۵۳۲ھ/۱۱۳۹ء) نے، جو مشہور نقشبندی صوفی مولانا عبدالرحمن جامی مصنف نفحات الانس، کے نواسے اور ایک مدت تک مشہور نقشبندی بزرگ خواجہ عبید اللہ احرارؒ (م ۵۸۹۵ھ/۱۳۹۰ء) کی خدمت میں رہے تھے، خواجگان نقشبندیہ کا ایک مستند اور کلاسیکی نوعیت کا تذکرہ رشحات عین الحیوة تصنیف کیا تھا۔ اس کی رو سے یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ سے شروع ہوتا ہے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ تک پہنچتے پہنچتے یہ سلسلہ اپنے بڑے تکمیلی مراحل طے کر چکا تھا۔ خواجہ صاحب کو اگرچہ سید امیر کلالؒ کی خدمت میں رہ کر نسبت صحبت، تعلیم ذکر اور آداب سلوک طریقت حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن ان کی حقیقی نسبت ایسی تھی اور انہیں خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ (م ۵۷۵ھ/۱۱۷۹ء) سے روحانی فیض حاصل ہوا تھا۔ خواجہ غجدوانی ہی سے وہ آٹھ مصطلحات منقول ہیں جن پر نقشبندیہ سلسلے کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہیں: ہوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگہداشت، یاد داشت۔ رشحات میں ان کی شرح خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ اور خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م ۱۱۷۶ھ) نے بھی

خواجہ محمد معصومؒ [رگ بان] اور دیگر نقشبندی بزرگوں کے خلفا اور عقیدت مند وسط ایشیا اور بلاد عرب تک پھیل گئے۔ وسط ایشیا کے شمالی علاقے میں نقشبندی سلسلے کے لوگ ایسویں اور ۱۵ویں صدی عیسوی میں عملاً جہاد بھی کرتے رہے اور مکتوبات کا ترکی ترجمہ تحریک اہیائے اسلام میں ایک مؤثر عامل ثابت ہوا۔

یہ ایک مرتب، منضبط اور کامل سلسلہ ہے، جس کا مقصد دین کی نصرت اور غلبہ ہے۔ اس نے اشاعت دین اور استحکام مذہب کے سلسلے میں بڑی خدمات انجام دی ہیں۔

مآخذ: (۱) علی الواعظ الکاشفی: رشحات عين الحيوة،

کانپور ۱۹۱۱ء؛ (۲) عبدالرحمن جامی: نفعات الانس (خصوصاً تذکرہ خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند)؛

(۳) شاہ ولی اللہ: القول الجمیل، اردو ترجمہ، لاہور

۱۹۳۶ء؛ (۴) خلیق احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت،

دہلی ۱۹۵۳ء، ص ۱۳۰، ۱۳۱؛ (۵) سید امین الدین احمد:

صوفیہ نقشبند، لاہور ۱۹۷۳ء؛ (۶) عبدالغنی:

مولانا فخر الدین علی صفی، در مجلہ تحقیق، یونیورسٹی

اورینٹل کالج لاہور؛ (۷) محمد اکرام: رود کوثر،

مطبوعہ کراچی (حضرت مجدد کے حالات)؛ (۸)

The Islamic Threat: A. Bennigsen و M. Broxup

to the Soviet State، لندن ۱۹۸۳ء، ہمد اشاریہ؛ (۹)

برہان احمد فاروقی: The Mujaddid's Conception of

Tawhid، لاہور ۱۹۳۰ء؛ (۱۰) اینا میری شمل:

Islam in Turkey، در Religion in the Middle East،

کیمبرج ۱۹۶۹ء، ۲: ۹۱؛ (۱۱) ابو الحسن علی ندوی:

تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ چہارم، مطبوعہ لکھنؤ،

کراچی]۔ مزید مآخذ کے لیے دیکھئے بنیل احمد سرہندی،

شیخؒ: بہاء الدین نقشبندؒ: عبید اللہ احرارؒ بنیل مادہ۔

(عبدالغنی)

النکار: (النکارہ، النکاریہ = منکرین)، اباضی*

یہ سلسلہ، سلسلہ مجددیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حضرت مجددؒ نے اشغال و اوراد کو ایک اور صورت دی۔ انہوں نے جسم انسانی میں لطائف ستہ کا تعین کیا (دیکھئے شاہ ولی اللہ: القول الجمیل)۔ مشائخ مجددیہ نے بتایا کہ ہر لطیفے کا نور اور رنگ جداگانہ ہے۔ نفی و اثبات، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے دل پر ضرب لگائی جاتی ہے اور اسم ذات کے ذکر کو طمانیت قلب اور توجہ کے ساتھ ہر لطیفے میں القا کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ مرشد کامل بتاتا ہے۔ حضرت مجددؒ نے قرآن و سنت کی قطعیت اور اتباع نبوی کی فرضیت کی طرف مسلمانوں کو بڑی شد و مد کے ساتھ متوجہ کیا۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دین الہی نے بڑا فتور پیدا کر دیا تھا۔ ہندوؤں نے دربار کے حالات کو دیکھ کر دین اسلام کی برہلا مخالفت شروع کر دی تھی۔ بعض صوفیوں نے ہندوؤں کے طور طریقے اپنا لیے تھے۔ یوگ کے متعلق کتاب امرت کنڈ کا ترجمہ الحیوۃ کے نام سے شیخ محمد غوث گوالیاری شطاری (م ۸۹۰/۱۴۸۵ء) نے کیا تھا۔ تصوف میں دیگر بدعات کے علاوہ مسئلہ رقص نے بھی بڑی اہمیت اختیار کر لی تھی۔ حضرت مجددؒ نے محسوس کیا کہ اصلاح کے لیے ایک ہمہ گیر تحریک کی ضرورت ہے، چنانچہ مجددیہ طریقہ تحریک اہیائے اسلام کی صورت اختیار کر گیا، جس میں شریعت و حقیقت، اتباع سنت نبوی اور فکری اجتہاد کے جملہ مسائل شامل ہو گئے۔ اس ضمن میں حضرت مجددؒ کے مکتوبات ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ [مکتوبات کے ترکی اور عربی تراجم بھی ہوئے]۔ اس طرح سلسلہ مجددیہ کے اثرات ہندوستان تک محدود نہ رہے بلکہ بیرون ہند بھی پہنچے۔

اصول وجود میں آئے۔ اس گروہ کی علحدگی غالباً فنڈین کی بغاوت سے بھی قبل ہوئی تھی۔ بعض اباضی کتابوں کے مطابق انہوں نے ابو عبیدہ مسلم بن ابی کریمہ التمیمی، امام بصرہ، کے زمانے (دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی) ہی میں علحدگی اختیار کر لی تھی۔ ملحوظ خاطر رہے کہ شعیب اور عبداللہ بن عبدالعزیز نے فرقہ اباضیہ میں قدریہ رجحانات کی، جن کے حامی حمزۃ الکوفی اور عطیہ ہو گئے تھے، مزاحمت کی اور شعیب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ جبریہ فرقے کی طرف میلان رکھتا تھا۔ ان کی علحدگی بظاہر عبداللہ بن یزید الفزاری کے زمانے میں ہوئی تھی، جس نے اصول و عقائد کا ایک دستور العمل مرتب کیا اور اسے بعد میں نکارہ نے اختیار کر لیا۔ ۵۱۶۸ء کے بعد یہ دونوں دبستان ابن فنڈین کے دبستان میں جذب ہو گئے۔

ابن فنڈین اس شش رکنی مجلس شوریٰ کا رکن تھا جسے عبدالرحمن بن رستم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تتبع میں اس کی موت کے بعد آئندہ امام منتخب کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ ابن فنڈین نے بربروں میں اپنی سرگرم تبلیغ سے عبدالوہاب کے حق میں راہ ہموار کر دی، لیکن بعد ازاں اس نے نئے امام سے دو شرطیں قبول کرنے کا مطالبہ کیا، اول یہ کہ وہ ہر کام ایک جماعت کے ساتھ مل کر کرے گا اور دوسری یہ کہ اگر وہ کسی کو اپنے آپ سے افضل پائے تو از خود امامت سے علحدہ ہو جائے گا۔ عبدالوہاب نے اپنے حامی علمائے مشرق کے مشورے سے انہیں تسلیم نہ کیا۔ شعیب بھی اپنے پیرووں سمیت تھرت میں آ کر مخالف گروہ سے آ ملا اور ان منکرین نے عبدالوہاب کے طرف داروں (الوہیبیہ) پر حملہ کر دیا۔ لڑائی میں ابن فنڈین مارا گیا۔ نکاری ممالک بربروں کے مشرق

خوارج کی ایک بڑی شاخ اور خوارج کے لیے استعمال ہونے والا ایک مذمت آمیز لقب [رک بہ صفریہ]۔ النکار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے تھرت کے اباضی امام عبدالوہاب بن عبدالرحمن بن رستم [رک بان] کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فرقے کو کچھ اور نام بھی دیے گئے ہیں، مثلاً (۱) الیزیدیۃ (بانی: عبداللہ بن یزید الفزاری)؛ (۲) الشعبیۃ (غالباً شعیب بن المعرف سے منسوب)؛ (۳) الملحدۃ (اسی نام کے باطنی فرقے سے الگ)؛ (۴) النکائیۃ (النکائی کی نسبت سے)؛ (۵) النجویۃ (نہ کہ النجدیۃ) اور (۶) مستاوہ۔ مؤخر الذکر نام بربروں سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید اس کا تعلق بربروں قبیلہ مزتوہ سے ہو (ابن خلدون: العبر، ۱: ۱۸۲)۔ النکار کے ساتھ اس کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔

یہ فرقہ عبدالوہاب کے انتخاب کے وقت (مصنف البیان المغرب کی رو سے ۵۱۶۸ء میں) وجود میں آیا تھا۔ انور جلالی [رک بان] اس کا بانی ابو قدامہ یزید بن فنڈین الافرنی کو قرار دیتا ہے، جس کے ساتھ بعد ازاں قاہرہ کا ایک اباضی فاضل شعیب بن المعرف بھی عبدالوہاب سے منحرف ہو کر آ ملا۔ چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی کے ایک اباضی مصنف المارغینی نے اپنے رسالہ (مخطوطہ در Lwōw یونیورسٹی، پولینڈ، عدد II، ۱۰۸۸) میں اس کے بانیوں میں عبداللہ بن یزید الفزاری، عبداللہ بن عبدالعزیز، ابو المورج عمرو بن محمد السدوسی اور حاتم بن منصور کے نام بھی دیے ہیں۔ الشماخی (کتاب السیر) سے پتا چلتا ہے کہ یہ افراد فرقہ اباضیہ کے تین مختلف رجحانات کی نمائندگی کرتے تھے۔ سب سے پہلی فرقہ بندی عبداللہ بن عبدالعزیز، ابو المورج اور شعیب نے قائم کی تھی، جس کی بدولت نکاری فرقوں کے فقہی

کی بغاوت عظیم میں ان کا ذکر ایک بار پھر ملتا ہے۔ نیکاری فرقے کے ہیرو اب تک باقی ہیں اور النکار، الجربہ اور زواغہ میں ملتے ہیں۔

نیکار اور وہبی اباضیہ کے درمیان اصولی اختلافات کی تعداد سات ہے۔ اصول شرط کے علاوہ نیکار کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ مخلوق میں۔ ان کا ایک اور اصول مرد و زن کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے۔ ان کی تعلیمات کی دیگر تفصیلات کے لیے دیکھیے البرادی: کتاب الجواهر المنتقات، قاہرہ ۱۳۰۲ھ، ۲: ۱۷۱ (بعده)۔ متعدد وہبی علما، مثلاً دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی میں ابو عمر الربیع بن حبیب اور پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی سے قبل تونسسی عالم محمد بن ابی خالد نے النکار کی تعلیمات کی تردید بھی کی ہے۔

مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھیے [لائڈن، ہڈیل مادہ۔

(TADEUSIZ LEWICKI [و تلخیص از ادارہ])

نکاح: (ع): مادہ ن۔ ک۔ ح (نکح نکحاً) ⊗ سے مصدر، بمعنی عقد ازدواج، شادی بیاہ، معاملہ تزویج، یعنی "ایک ایسا شرعی معاہدہ جس کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور اولاد کا نسب صحیح ہو جاتا ہے اور زوجین کے درمیان دیوانی حقوق و فرائض پیدا ہو جاتے ہیں (تنزیل الرحمن: مجموعہ قوانین اسلام، ۱: ۵۶، دفعہ ۴ وغیرہ)۔

اسلام سے پہلے عرب میں نکاح کے تقریباً آٹھ طریقے رائج تھے۔ اسلام نے ان میں سے ایک کے سوا تمام طریقوں کو ختم کر دیا۔ نکاح کا یہی طریقہ شرقائے عرب، بالخصوص قریش و خاندان بنی ہاشم میں مروج تھا اور یہ "مات ابراہیمی" کی باقیات میں سے تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

میں پسپا ہو گئے اور شعیب نے طرابلس میں پناہ لی۔ یہی زمانہ ہے جب اباضیوں کے نیکاری اور وہبی گروہوں میں تفرقہ پڑا اور وہبی علما نے شعیب اور اس کے حامیوں کے خلاف برآء، یعنی جماعت سے اخراج، کا فتویٰ دے دیا۔

النکار نے جلد ہی دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شمالی افریقہ کے اباضیوں میں غلبہ تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں تھرت کی امامت کے خاتمے اور فاطمی سلطنت کے قیام کے بعد ہی حاصل ہو سکا۔ تونس کا سارا جنوبی حصہ اور الجزائر میں جبل نفوسہ سے تھرت تک کا تمام علاقہ نیکاری ہو گیا اور انہوں نے اپنی علیحدہ امامت قائم کر لی۔ تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں ایک اور نیکاری امام عمار عبدالحمید الاعمی کا نام ملتا ہے۔ اس کے ایک مرید ابو یزید مخلد بن کیداد نے المغرب میں نیکاریوں کی زبردست بغاوت کی قیادت کی جو فاطمی سلطنت کا تختہ الٹانے میں قریب قریب کامیاب ہو گئی۔ ابو یزید کو جبل اور اس میں نیکار کے ایک اجتماع میں شیخ المؤمنین منتخب کیا گیا اور عمار نے "افضل" کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی جگہ اس کے لیے خالی کر دی۔ اس نے ابن فسدین کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور کاروبار اقامت چلانے کے لیے بارہ ارکان پر مشتمل ایک مجلس (عدابہ) تشکیل دی، لیکن بعد ازاں وہ انتہا پسند خوارج سے مل گیا اور "استعراض"، یعنی مذہبی قتل کی اجازت دے دی۔

ابو یزید کی شکست اور موت کے بعد النکار کا اثر و اقتدار کم ہو گیا اور متعدد قبائل وہبی ہو گئے۔ ۹۶۸-۹۶۹/۵۳۵۸ء میں انہوں نے ایک بار پھر فاطمیوں کے خلاف وہبیہ کی عام بغاوت میں حصہ لیا۔ جزیرہ جربہ میں ۱۰۳۹/۵۴۳۱ء-۱۰۴۰ء

کے تمام اجداد و جدات کے نکاح اس طریقے کے مطابق انجام پائے تھے البتہ دور جاہلی میں بہت سی غیر ضروری رسموں کا اضافہ کر لیا گیا تھا، جن سے بالخصوص عرب معاشرے میں عورت کی سماجی اور معاشرتی حیثیت متاثر ہو رہی تھی۔ اسلام نے ان تمام بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا (تفصیل کے لیے دیکھے الآلوسی: بلوغ الارب، ۲: ۲۶۰ تا ۲۶۵؛ محمد جواد علی: تاریخ العرب قبل الاسلام)۔

(۱) قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں میں نکاح کی مذہبی اور سماجی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور اسے نسل انسانی کی بقا، ترقی اور مدنی زندگی کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرد و عورت کے اس فطری، قانونی اور جائز ملاپ سے دنیا میں انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا (۴ [النساء]: ۱)۔ قرآن مجید میں مرد کے لیے بیوی کا ہونا اور بیوی کے لیے شوہر کا ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے (۳۰ [الروم]: ۲۱)، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے (۳۶ [یس]: ۳۶)۔ گویا نکاح کا عمل ”قانون فطرت“ کے عین مطابق اور فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید میں نکاح کا مقصد معاشرے اور افراد معاشرہ میں تسکین جذبات کے ساتھ ذہنی اور فکری پاکیزگی پیدا کرنا ہے، محض شہوت رانی نہیں (۵ [المائدہ]: ۵)۔

قرآن مجید میں نکاح کا حکم بصیغہ امر مذکور ہے۔ ارشاد ہے: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (۴ [النساء]: ۳)، یعنی پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں۔ دوسری جگہ انہی زیر کفالت افراد کے نکاح کا حکم دیا گیا (۲۴ [النور]: ۳۱)۔ اس طرح قرآن مجید میں نکاح کو

خاندانوں کے استحکام اور معاشرے کی بقا کا بنیادی ذریعہ قرار دیتے ہوئے ہر مسلمان کو اس کے ذریعے اپنا گھر آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اسے اپنی سنت قرار دیا اور اس کے تارک کو وعید سنائی کہ وہ ہم میں سے نہیں (الیہقی: السنن الکبریٰ، ۷: ۷۷، وغیرہ)۔ ایک اور موقع پر آپؐ نے فرمایا: اسلام میں مجرد رہنے (صرورۃ) کی کوئی گنجائش نہیں (احمد بن حنبل: مسند، ج ۴، ح ۲۸۴۵)۔ ایک اور روایت میں نکاح کو تکمیل ایمان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے (مسند حاکم، ۲: ۱۶۲)۔ انہی روایات کی بنا پر فقہا نے لکھا ہے کہ جذبات میں ہیجانی کیفیت (توقان) اور نکاح کی قدرت ہونے پر نکاح فرض، بدکاری میں مبتلا ہونے کے اندیشے پر واجب اور حالت اعتدال میں نکاح سنت مؤکدہ (مگر نفل نماز سے افضل) ہے (معجم الفقہ الحنبلی، ۲: ۸۰؛ علم الفقہ، ص ۲۸۰ وغیرہ)۔

(۲) نکاح کا مسنون طریقہ: نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے فریقین یا ان کے اعزہ کو ایک دوسرے کے حالات، عادات اور حسب و نسب وغیرہ کی خوب تحقیق کر لینا چاہیے۔ احادیث میں عورت کے دینی رجحان کو بالخصوص زیادہ ملحوظ رکھنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس موقع پر مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ مزید اطمینان کرنے کے لیے استخارہ کرنا بھی مسنون ہے (علم الفقہ، ص ۶۸۱ تا ۶۸۲)۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے یا برعکس صورت ہو تو اس پیغام کا جواب ملنے تک کسی تیسرے شخص کا اس گھر میں پیغام بھیجنا منع (مکروہ) ہے۔ پیغام قبول ہونے کی صورت میں دونوں کی رضا مندی سے نکاح

میں عدم موجودگی کی صورت میں وہ دونوں اپنا وکیل مقرر کرنے کی مجاز ہیں۔ اس طرح لڑکا یا لڑکی نابالغ ہیں تو ان کے نکاح کے لیے بالاتفاق ولی کا توسط ضروری ہے، تاہم اگر ولی، باپ یا دادا کے علاوہ کوئی اور شخص ہو تو دونوں کو بالغ ہونے کے وقت "خیار بلوغ" دیا جائے گا، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نکاح کو کالعدم کر سکتا ہے۔ اگر لڑکی عاقل، بالغ، مگر کنواری ہو، تو امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بن حنبل کے نزدیک نکاح کے لیے اس کی رضا مندی غیر ضروری ہے اور اس کے اولیا (باپ، دادا) اس کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کی ولایت کو ولایت اجبار اور خود ان کو "ولی مجبر" کہا جاتا ہے، مگر احناف کے نزدیک بہر صورت عاقل بالغ لڑکی کی اپنی رضا مندی ضروری ہے، گو اس کے لیے اپنے اولیا کی رضا مندی کا خیال رکھنا بھی مستحب ہے۔ آج کل بیشتر اسلامی ممالک میں اسی قانون پر عملدرآمد ہو رہا ہے (دیکھیے مجموعۃ قوانین اسلام، ۱: ۵۷ تا ۱۰۲)؛ تاہم اگر لڑکی اپنے کفو سے باہر یا مہر مثل سے کم پر کسی سے نکاح کر لے تو اولیا عدالت کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کرانے کے مجاز ہیں۔

دلہن کی رضا مندی ہاں کرنے، خاموش رہنے یا مسکرانے سے اور ناراضگی انکار کرنے یا رونے سے ظاہر ہوتی ہے (ہدایہ، ج ۲)۔ ولی حسب ذیل افراد میں سے بہ ترتیب ذیل ہو سکتا ہے: (۱) آہائی رشتہ میں قریب ترین رشتہ دار مرد؛ (۲) باپ کی اولاد میں سے قریب ترین رشتہ دار مرد؛ (۳) دادا کی اولاد میں سے قریب ترین رشتہ دار مرد؛ (۴) ماں اور اس کے رشتہ دار مرد اور عورتیں، تقسیم وراثت کے اصول پر؛ (۵) ان کی

کے لیے دن کی تعیین کی جانی چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن مسجد میں (سادگی کے ساتھ) کیا جائے۔

مجلس نکاح میں اگر غیر لوگ ہوں تو دلہن کو شریک مجلس نہ کیا جائے، بلکہ اس کا ولی یا عاقل بالغ ہونے کی صورت میں اس کا بااختیار وکیل اس کی نیابت کے فرائض انجام دے۔ اس موقع پر بالغ دلہن کی رضا مندی بھی ضروری ہے (دیکھیے ذیل)۔ دلہن کا ولی یا وکیل یا اس کی اجازت سے کوئی تیسرا شخص نکاح کا خطبہ مسنونہ پڑھے، جس کا سننا ہر سامع پر واجب ہے۔ بعد ازاں وہ دو نامزد کردہ گواہوں کی موجودگی میں دلہا سے ایجاب و قبول کرائے۔ یہ ایجاب و قبول بصیغہ ماضی ہونا چاہیے، یا ایک ماضی اور دوسرا مستقبل یا ایک امر اور دوسرا مستقبل۔ ایجاب و قبول کے موقع پر دلہا کے سامنے دلہن کا اور اس کے والد کا نام اس طرح لیا جائے کہ تمام حاضرین سمجھ جائیں کہ کس خاتون سے دلہا کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مہر کی تعیین بھی ضروری ہے، جو ہر شخص کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے (نیز رک بہ مہر)۔ بعد ازاں دعا کی جائے اور کوئی میٹھی چیز (مثلاً چھوہارے وغیرہ) حاضرین میں تقسیم کی جائے، اور پھر عاقدین کے اعزہ کو مبارکباد دی جائے۔ شب زفاف گزارنے کے بعد مستحب ہے کہ دلہا اپنے دوست احباب اور اعزہ و اقارب کو دعوت (ولیمہ) کھلانے۔ اس کا کھانا اور کھلانا دونوں باعث ثواب ہیں (عبدالشکور: علم الفقہ، ص ۶۸۰ تا ۶۸۶)۔ نکاح میں حسب ذیل امور وضاحت طلب ہیں: (۱) ولایت: اگر مرد عاقل بالغ ہو یا عورت شوہر دیدہ (ثیبہ) ہو تو، بالاتفاق ولی کی وساطت سے نکاح کا انجام پانا ضروری نہیں؛ مجلس

(۱۸۰)

(۴) نکاح کے ارکان : عام طور پر تمام مکاتب فکر کے نزدیک نکاح کے دو ارکان ہیں : ایک ایجاب ، دوسرا قبول : تاہم ان دو کا باہم مربوط ہونا کہ ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی موقع پر دونوں انجام پائیں بھی ضروری ہے ۔ اس کے علاوہ بعض اشیاء صحت نکاح کے لیے ضروری ہیں، جنہیں نکاح کی شرائط کہا جاتا ہے ۔ شرائط نکاح میں دو گواہوں (دونوں مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں) کی موجودگی (امام مالک کے نزدیک اس کے بجائے اعلان عام، اگرچہ بذریعہ دف ہو)، عورت کا نا محرم ہونا، نابالغ اور دیوانہ ہونے کی صورت میں اس کے ولی کی اجازت، کفو سے باہر نکاح کرنے کی صورت میں کنواری لڑکی کے ولی کی اجازت، اگر نکاح ولی کر رہا تو اس کا عاقل بالغ ہونا، مہر کی تعیین اور نکاح کو کسی مدت کے ساتھ محدود نہ کرنا وغیرہ ۔ نکاح کے گواہوں کا امام شافعیؒ کے نزدیک عادل و صالح ہونا بھی شرط ہے، مگر احناف کے ہاں یہ پابندی غیر ضروری ہے ۔

تعدد ازدواج : اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے، مگر یہ اجازت "عدل" کے ساتھ مشروط ہے ۔ بعض علما (مثلاً مفتی محمد عبدہ مفتی رشید رضا وغیرہ) کے نزدیک حکومت ان شرائط کے مطابق قانون بنانے اور اسے وضع کرنے کی مجاز ہے؛ چنانچہ متعدد اسلامی ممالک میں تعدد ازدواج سے روکنے کے قوانین موجود ہیں، جبکہ علما کی اکثریت ان قوانین کے خلاف ہے ۔

نکاح باطل اور نکاح فاسد : نکاح باطل سے مراد ایسا نکاح ہے جو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا اور جس سے مہر اور اولاد کا اسب سمیت کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا ۔ ایسا اس وقت

عدم موجودگی میں قاضی یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ، یا ان کا خود منتخب کردہ کوئی نمائندہ ۔

(ب) کفو : کفایت سے مراد نسب، اسلام، حریت، دیانت، مال اور معیشت میں یکسانیت ہے ۔ عام حالات میں اگر نکاح دلہن اور اس کے اولیا کی باہمی رضا مندی سے انجام پایا تو کفو کا اصول غیر مؤثر ہوتا ہے، تاہم اگر نکاح غیر کفو میں کیا جائے اور اس پر لڑکی یا اس کا ولی رضا مند نہ ہوں، تو اس نکاح کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے (دیکھیے فتاویٰ عالمگیری، ۱ : ۲۹۰ تا ۲۹۴) ۔

(۳) محرمات نکاح : چند موانع کی بنا پر بعض عورتوں سے نکاح حرام اور قطعی ناجائز ہے، ایسی عورتوں کو فقہ میں "محرمات" کہا جاتا ہے ۔ ان موانع میں پہلی قسم موانع نسبیہ کی ہے، جس کے مطابق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھپیوں، خالاؤں، بھتیجیوں اور بھانجیوں وغیرہ سے، خواہ وہ کتنی ہی پشت پہلے کی یا بعد کی ہوں، نکاح حرام اور ناجائز ہے؛ موانع کی دوسری قسم موانع رضاعیہ ہے، جس کے تحت رضاعی ماں، بہن، بیٹی (ربیبہ) وغیرہ سے نکاح ناجائز ہے؛ تیسری قسم موانع ازدواجی کی ہے، جس سے بیوی (مدخولہ) کی بیٹی یا باپ کی منکوحہ وغیرہ سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے؛ موانع کی ایک اور قسم موانع سببیہ (کسی سبب سے حرمت) کی ہے، جس سے دوران عدت میں یا کسی کی منکوحہ یا پانچویں شادی، ایک ساتھ دو بہنوں یا کوئی ایسی دو رشتے دار خواتین کو کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد اور دوسری کو عورت فرض کیا جائے تو ان کا باہم نکاح ناجائز ہو، نکاح میں جمع کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے (ان کے بارے میں عدالتی نظائر کے لیے دیکھیے مجموعہ قوانین اسلام، ص ۱۵۵ تا

ضرورت ہوتی ہے ، چنانچہ قرآن و حدیث میں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے گزر بسر کرنے کی تاکید کی گئی ہے ، سورۃ النساء میں ارشاد ہے : ”اور تم ان (بیویوں) کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بڑی بھلائی پیدا کر دے (۴ [النساء] : ۱۹) ؛ نیز فرمایا : ”مرد عورتوں پر حاکم ہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ اطاعت کرنے والی ہیں اور پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت و توفیق سے (مال و آبرو) کی حفاظت کرتی ہیں“ (۴ [النساء] : ۳۴) - نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد موقعوں پر عورتوں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی - آپ ﷺ کا ارشاد ہے : ”تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں تم سب سے بہتر ہوں“ (مسلم : الصحيح ، کتاب النکاح) - دونوں کے مابین تقسیم کار اس طرح کی گئی ہے کہ مرد کو باہر (کما کر لانے وغیرہ) کا اور عورت کو گھر (امور خانہ داری) کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے (۴ [النساء] : ۳۴) - اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ اور ان کے خاوند حضرت علیؓ کے مابین آپ ﷺ نے اسی طرح تقسیم کار فرمائی تھی جو دلایا بھر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے .

مآخذ : (۱) محمد فؤاد عبدالباقی : معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم ، بذیل مادہ نکح ، طلق ، حرم وغیرہ ؛ (۲) مفتاح کنوز السنہ ، بذیل مادہ نکاح ؛ (۳) الشافعی : الرسالہ ، قاہرہ ، ۱۹۶۰ء بمذد اشاریہ ؛ (۴) محمد جواد

ہوتا ہے جب ارکانِ نکاح میں خلل آ گیا ہو - نکاح فاسد سے مراد وہ نکاح ہے جس کی شرائط صحت ملحوظ نہ رکھی گئی ہوں - نکاح فاسد کی صورت میں نکاح باقی نہیں رہتا ، لیکن خلوت صحیحہ ہونے کی صورت میں مہر اور اولاد کا نسب ثابت ہو جاتا ہے (عدالتی نظائر کے لیے دیکھیے مجموعہ قوانین اسلامی ، ۱ : ۱۴۴ تا ۲۱۳) .

ایک صحیح نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان دائمی رشتہ زوجیت قائم ہو جاتا ہے اور مرد عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا پابند کر سکتا ہے - علاوہ ازیں وہ اس سے جسمانی مقاربت کا اور شریعت کے احکام کے تحت اس سے دیگر قسم کے فوائد کے حصول کا حق رکھتا ہے - دوسری طرف بیوی اپنے خاوند سے اپنے لباس ، کھانے پینے اور قیام و رہائش (بقدر استطاعت) کے حقوق کا استحقاق رکھتی ہے نیز وہ اپنے مہر کی فوری یا مؤخر وصولی کی بھی حقدار ہو جاتی ہے ؛ نیز نکاح سے حرمت مصاہرت ، تولید نسل ، ثبوت نسب اولاد اور اولاد کا حق وراثت فیما بین الزوجین بھی ثابت ہو جاتا ہے .

نکاح کے ذریعے عورت مرد کی اور مرد عورت کی تمام جائیداد کا مالک نہیں بن جاتا ، بلکہ ان کی مملوکہ اشیا نکاح کے باوجود الگ الگ رہ سکتی ہیں ، تاہم عورت مرد کی ملکیت میں سے بقدر استطاعت نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اگر مرد اس پر قادر نہ ہو تو یہ عدم قدرت فسخ نکاح بذریعہ عدالت کا ایک قابل قبول محرک ثابت ہو سکتی ہے .

حسن معاشرت : مرد و عورت نکاح کے ذریعے دائمی رفاقت کا عہد کر کے زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں - اسی لیے اس سفر میں انہیں ایک دوسرے کی مدد ، تعاون اور سہارے کی

ہر کتابیں اور مقالے لکھنے میں صرف کر دی۔ وہ اپنے زمانے میں تصوف کے موضوع پر انگلستان میں مند تسلیم کیے جاتے تھے۔

نکلسن ۱۸۸۷ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے Indian Languages Tripos کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا۔ ای۔جی۔ براؤن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ۱۸۹۱ء میں ہوئی، جن سے نکلسن نے فارسی سیکھی اور ان ہی کے فیض صحبت سے نکلسن نے اپنے آپ کو مشرقیات کے لیے وقف کر دیا۔ یہ دونوں فاضل ایک دوسرے کے ساتھ تیس سال تک وابستہ رہے۔ جب براؤن کیمبرج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے تو نکلسن ان کی جگہ فارسی کے لیکچرار مقرر ہوئے اور ۱۹۲۶ء میں براؤن کی وفات کے بعد ان کی جگہ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں، جب وہ ۶۵ سال کی عمر کو پہنچے، سبکدوش کر دئے گئے۔

نکلسن نے ابن عربی کے صوفیانہ قصائد کو ترجمان الاشواق، کے نام سے شائع کیا اور ۱۸۹۸ء میں دیوان شمس تبریز کے منتخبات کو Selected Poems of Diwan Shamas Tabriz کے نام سے شائع کیا۔ قصائد کا ترجمہ کرنے کے علاوہ نکلسن نے ان پر حواشی بھی لکھے۔ انہوں نے کتب تصوف کے جو متن شائع کیے ان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں: (۱) تذکرۃ الاولیاء (فارسی)، جس کی دو جلدیں ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئیں، صوفیہ کرام کے حالات پر مشتمل ہے؛ (۲) ابو نصر سراج کی کتاب اللمع فی التصوف ۱۹۱۳ء میں ایک ضخیم جلد میں شائع ہوئی، جس کے ساتھ فرہنگ اور اشارے بھی شامل تھے؛ (۳) شیخ علی ہجویریؒ کی کشف المحجوب کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جو فارسی زبان میں تصوف کی پہلی

مغنیہ: الزواج والطلاق، بیروت ۱۹۶۰ء؛ (۵) المرغینانی: ہدایہ، مطبوعہ دہلی، ج ۲، کتاب النکاح؛ (۶) السرخسی: المبسوط، قاہرہ ۱۳۲۷ھ، ۵: ۱۰ و بعد؛ (۷) ابن حزم: المحلی، قاہرہ ۱۳۲۷ھ، ۵: ۳۹۳ و بعد؛ (۸) امام مالک: المدونۃ الکبریٰ، قاہرہ ۱۳۲۳ھ؛ (۹) ابن قدامہ: المغنی، قاہرہ ۱۳۶۷ھ، بمواقع کثیرہ؛ (۱۰) الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعہ، اردو ترجمہ، لاہور ۱۹۸۱ء، ۳: ۱ تا ۵۰۱؛ (۱۱) معجم الفقه الحنبلی، مطبوعہ کویت، ۲: ۹۸ تا ۱۰۱۲؛ (۱۲) ابن رشد: بدایۃ المجتہد، قاہرہ ۱۹۶۰ء؛ (۱۳) اشرف علی تھانوی: امداد الفتاویٰ، مطبوعہ کراچی؛ (۱۴) ابن نجیم: بحر الرائق، قاہرہ ۱۳۱۱ھ؛ (۱۵) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: حجۃ اللہ البالغہ، کتاب النکاح؛ (۱۶) تنزیل الرحمن: مجموعہ قوانین اسلام، مطبوعہ اسلام آباد، ج ۱؛ (۱۷) ابو القاسم نجم الدین جعفر المجلی: شرائع الاسلام، ایران ۱۳۷۷ھ؛ (۱۸) عبید اللہ بن مسعود: شرح الوقایہ، کراچی ۱۹۵۹ء، کتاب النکاح؛ (۱۹) فتاویٰ عالمگیری، مطبوعہ کوئٹہ، ۱: ۲۶۸ تا ۳۳۸؛ (۲۰) فخر الدین بن حسن: فتاویٰ قاضی خان، مطبوعہ کوئٹہ، ۱: ۳۲۰ تا ۳۵۳؛ (۲۱) کنز الدقائق، مطبوعہ دہلی، کتاب النکاح؛ (۲۲) مجلۃ الاحکام العدلیہ، مطبوعہ کراچی؛ (۲۳) ابن سلیمان، شیخ زادہ: مجمع الانہر؛ (۲۴) این بو۔ اے صدیقی: Studies in Muslim Law، ڈھاکہ ۱۹۵۵ء؛ (۲۵) Schacht: Introduction of Islamic Law، لندن ۱۹۶۳ء؛ (۲۶) سید امیر علی: Muhammadan Law، مطبوعہ بمبئی۔

(محمود الحسن عارف)

نکلسن: J. A. Nicholson (۱۸۶۸ تا ۱۹۳۵ء)، ایک مشہور و معروف انگریز مستشرق، جو عمر بھر کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کا محققانہ مطالعہ کیا اور اپنی تمام عمر صوفیہ کی کتابیں ایڈٹ کرنے اور تصوف کے مختلف پہلوؤں

Obituary Notice in the : R. Levy (۱) **مآخذ**
 Proceedings of the British Academy ، ج ۳۰ : (۲)
 . Dictionary of National Biography

(شیخ عنایت اللہ)

⊗ **نکیر** : رگ بہ منکر نکیر .

النمارہ : (۱) ملک شام میں ایک مقام کا *

نام جو حرة الصفاء میں وادی الشام کے بلند مقام پر واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں رومیوں کی چھاؤنی نمرہ Namara ہوا کرتی تھی۔ النمارہ سے تقریباً ایک میل جنوب مشرق میں Dussaud کو ایک لوح مزار پر عربوں کے لخمی بادشاہ امرؤ القیس بن عمرو کا ایک نبطی عربی کتبہ، مؤرخہ ۷ کسلول ۲۲۳ سال بصری/۷ دسمبر ۴۲۸ء کا ملا تھا۔

(۲) نمرۃ نمارہ : یعنی موجودہ نمرہ کا دروزی

گاؤں جو جبل حوران میں المشنف کے شمال مغرب میں واقع ہے۔

(۳) نمارہ : نما، صنمیں کے مغرب اور الحارہ

جاسم (Gasima) کے درمیان واقع ہے اور اس کا ذکر حد بندی کے ایک قدیم پتھر پر موجود ہے۔

مآخذ : دیکھیے (۱)، لائڈن، بار اول، بذیل مادہ۔

(E. HONIGMANN [و تلخیص از ادارہ])

⊗ **نماز** : رگ بہ صلوة .

نمرود : قدیم آشور کا ایک ویران مقام ، جو *

شمالی عراق میں موصل سے تقریباً بیس میل جنوب میں واقع ہے۔ اس کی سطح گرد و نواح کے علاقے سے یکایک بلند ہو جاتی ہے اور چونکہ ایسی جگہ کئی اعتبار سے مفید ہوتی ہے، اس لیے بہت پرانے زمانے ہی میں یہاں ایک آبادی قائم ہو گئی تھی۔ یہاں ہونے والی کھدائیوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہاں کے آثار قدیمہ کلخ (کلخ) شہر کے ہیں، جس کا ذکر عہد نامہ عتیق (تکوین، ۱۰ : ۱۱ بعد)

تصنیف تسلیم کی گئی ہے۔

پروفیسر نکسن کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے بیس سال کی محنت شاقہ کے بعد مثنوی مولانا روم کا ایک نہایت صحیح ایڈیشن تین جلدوں میں مرتب کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے مثنوی کئی بار طبع ہو چکی تھی، لیکن وہ اغلاط سے پاک نہ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی کا تین جلدوں میں انگریزی میں ترجمہ کیا۔ متن کی تیاری اور اس کے انگریزی ترجمے کے دوران میں انہوں نے ان تمام شروح کو پیش نظر رکھا جو مختلف زبانوں میں مشرقی اور مغربی زبانوں میں لکھی گئی تھیں۔

نکسن کی ایک اور قابل ذکر تصنیف A Literary History of Arabs ہے جسے عربی ادبیات اور اسلامی تمدن کے طلبہ کے لیے نہایت مفید تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس تصنیف میں فاضل مصنف نے اصل عربی کتابوں کو پیش نظر رکھنے کے علاوہ مستشرقین کی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب نکسن نے یہ کتاب لکھی اس وقت ان کی عمر چالیس سال سے کم تھی۔

مشرق و مغرب کے بہت سے طلبہ نے پروفیسر نکسن کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا، لیکن ان کے شاگردوں میں غالباً جے۔ اے آربری (J. A. Arberry) سب سے ممتاز ہیں، جنہوں نے اپنے نامور استاد کی پیروی میں تصوف کا مطالعہ جاری رکھا۔ صوفیہ کی کتابیں ایڈٹ اور ترجمہ کیں اور اس کے علاوہ تصوف پر مستقل کتابیں اور مقالے لکھے۔

پروفیسر نکسن نے بہت سے اعزاز پائے۔ برٹش اکیڈمی نے ان کو اپنا فیلو منتخب کیا اور ابرڈین (Aberdeen) یونیورسٹی نے ان کو ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگری عطا کی۔

میں آتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نمرود یا آشور نے بسایا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے موزوں محل وقوع رکھنے کی وجہ سے آشوری بادشاہ سَلْمَ اَسْر اَوَّل (نواح ۱۲۸۰ تا ۱۲۶۱ ق م) نے اپنے دارالحکومت آشور (موجودہ قلعة شرقات [رک باں]) کے علاوہ اسے بھی اپنا صدر مقام بنا لیا تھا۔

خط میخی کے کتبوں سے کلخ کے زوال کا پتا نہیں چلتا۔ غالباً یہ بھی نینوا کے ساتھ ہی ماد اور بابل کی متحدہ افواج کے ہاتھوں برباد ہوا ہوگا۔ ۴۰۱ ق م میں زینوفن نے اسے بالکل کھنڈر پایا تھا۔

سریانی تصنیفات میں اس کا ذکر نہیں ملتا اور قرون وسطیٰ کے عرب مصنفین بھی اس کا ذکر سرسری طور پر اور غلط ناموں سے کرتے ہیں۔ یاقوت (۱: ۱۱۹) بتاتا ہے کہ السّلامیہ اثور کے کھنڈروں کے نواح میں واقع ہے، جس سے مراد کلخ کے کھنڈر ہی ہو سکتے ہیں۔ آج کل یہ نمرود ہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نام اور اس کے ویران قلعے اور آثار قدیمہ کا ذکر یورپی مصنفین میں سب سے پہلے Niebuhr کے ہاں ملتا ہے (*Reisebeschr. nach Arabien und anderen umligend*)

Ländern، کوپن ہیگن ۱۷۷۸ء، ص ۳۵۵، ۳۶۸)۔ ۱۸۴۳ء میں Layard نے یہاں کھدائی کا کام شروع کرایا، جسے بعد ازاں H. Rassam نے جاری رکھا (۱۸۷۸ء تا ۱۸۸۲ء)۔

ان کھنڈروں کا ایک خاصا وسیع اور پیچیدہ سلسلہ ہے جو چھ میل کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ جدید تحقیقات و اکتشافات کی رو سے کلخ کے گرد برجوں والی فصیل تھی۔ جنوب مغربی گوشے میں شاہی محلات اور بڑے بڑے مندر واقع تھے۔ ایک مندر کا کئی منزل والا ۱۳۰ فٹ بلند

مینار اب بھی موجود ہے جو ابتداءً ۶۰ فٹ ہوگا۔ شاہی احاطے کے شمال مغربی حصے میں نیرتہ کا بڑا مندر ہے، جس کا بانی ایک کتبے کی رو سے سلمنسر ثالث تھا۔ اسی جانب آگے بڑھ کر اُس ناصربل کا محل ہے، جس کی جگہ سرگون ثانی نے ایک نئی عمارت بنوائی۔ عمارت کی زیبائش کے لیے جو سنگتراشی کے منقش پتھر استعمال ہوئے تھے ان کا بڑا حصہ برٹش میوزیم میں منتقل ہو چکا ہے۔ شاہی احاطے کے مرکز میں بجانب جنوب سلمنسر ثالث کا محل ہے۔ مشہور و معروف چوکھوٹا مخروطی مینار یہیں سے آیا ہے۔ احاطے کے جنوب مشرقی حصے میں نابو کا مندر ہے، جہاں سے Rassam کو اس دیوتا کے کئی ایسے بت ملے جن کا تعلق اودنراری ثالث کے زمانے سے ہے۔

فصیل شہر کے باہر کئی چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں۔ سب سے بڑا ٹیلہ Layard کے نزدیک کوئی قلعہ یا حصار ہوگا، اسے وہ عرب مصنفین کی سند پر تل اثور کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

دریائے دجلہ اب نمرود سے کوئی ڈیڑھ میل کے فاصلے پر بہتا ہے، لیکن آشوری عہد میں یہ فصیل کو چھوٹا تھا۔ کھنڈروں سے مغرب میں ایک پرانی آبادی قریب نمرود قدیم (موجودہ دراویش) ہے، یہ خاصا بڑا گاؤں ہے۔ شمال مغرب کی جانب دریا کے اوپر ایک گاؤں نسفہ ہے، جس سے ایک میل آگے ایک بند یا پشتے کے آثار ہیں۔ قاسمی لوگ اسے سکر نمرود کہتے ہیں۔ اس سے اور پرے شمال کی طرف سلامیہ کا چھوٹا سا گاؤں دریا کے کنارے آباد ہے، جسے بائیبیل میں Resen کہا گیا ہے اور اسے ان چار آشوری شہروں میں شمار کیا گیا ہے جنہیں آشور یا نمرود نے بسایا تھا۔ نمرود میں دستیاب شدہ اشیا کا بڑا ذخیرہ برطانوی کھدائی کے ذریعے حاصل ہوا اور برٹش

ص ۳۳ ، ۸۳ ، ۸۸ ، ۹۳ تا ۱۲۵ ، ۱۳۰ ، ۱۹۳ بعد ؛
A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities (۱۲)
 مطبوعہ برٹش میوزیم، لندن ۱۹۲۲ء، ص ۳۲
 بعد، ۳۳ تا ۳۸ ، نیز بعد اشاریہ بذیل نمرود ؛
 (۱۳) *Mosul, its minorities* : H. C. Luke ، لندن
 ۱۹۲۵ء، ص ۲۹ تا ۳۳ ؛ مزید مآخذ کے لیے دیکھیے [۱]،
 لائن، بار اول، بذیل مادہ .

M. STRECK [و تلخیص از ادارہ]

نمرود : (نمرود: بالیبل میں نمرود Nimrod)، ⊗

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کی
 آشوری سلطنت کا جابر و ظالم اور مشرک بادشاہ
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت
 کا شدید ترین مخالف .

قرآن و حدیث میں کسی جگہ اس کا ذکر نام
 کی صراحت کے ساتھ نہیں آیا، البتہ قرآن مجید میں
 چند ایک مقامات پر اس کا ذکر نام لیے بغیر کیا گیا
 ہے۔ ان میں سے سب سے اہم مقام سورۃ البقرۃ میں
 ہے، جہاں ارشاد ہے: ”بھلا تم نے اس شخص
 کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ
 خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیمؑ سے
 اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب
 ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو
 زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور
 موت تو میں ہی دیتا ہوں۔ ابراہیمؑ نے کہا کہ
 میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے
 مغرب سے نکال دکھا، یہ سن کر کافر لا جواب
 ہو گیا (۲ [البقرۃ]: ۲۵۸)۔ تمام مفسرین کے
 خیال میں اس مقام پر نمرود کی طرف ہی اشارہ ہے
 (نیز دیکھیے [العنکبوت]: ۲۴)۔

نمرود کوش کا بیٹا یا پوتا تھا۔ محدث
 ابن کثیر نے اس کے دو نسب نامے نقل کیے ہیں۔
 پہلے نسب نامے کی رو سے وہ کنعان بن کوش بن

میوزیم میں موجود ہے۔ کچھ چیزیں لودر، زیورچ،
 برلن اور لینن گراڈ میں بھی محفوظ ہیں۔ انگریز
 کھدائی کے بعد ان جگہوں کو بھرائی کیے بغیر
 ہی چھوڑ گئے۔ ۱۹۲۰ء میں حکومت عراق نے
 یہاں سے ملنے والے سنگتراشی کے نمونوں کو بغداد
 کے نئے عجائب گھر میں رکھوا دیا۔ ان میں نابو
 کے دو بت، ایک عظیم الجثہ سانڈ، ایک پیل کے
 بت کے کچھ ٹکڑے، ایک نامکمل سنگی شیر پیر
 اور اسر ناصر پل کے کتبوں والی دو بڑی بڑی
 سلیں شامل ہیں۔

مآخذ: (۱) *Narrative of a Residence in Koordistan* : Cl. Rich ، لندن ۱۸۳۶ء، ۲ : ۱۲۹ تا
 ۱۳۳ ، ۳۵۱ : *Erdkunde* : K. Ritter ، برلن ۱۸۳۳ء،
 ۱۱ : ۶۶۱ تا ۶۶۳ : *Narrative* : J. P. Fletcher (۳) :
 ۱۱۵ تا ۱۳۱ ، ۳۲۶ تا ۳۲۷ : *of a Two Years Residence at Nineveh*
 : A. H. Layard (۴) : ۷۸ تا ۷۹ ، لندن ۱۸۵۰ء،
Remains ، لندن ۱۸۳۹ء، ۱ : ۳ تا ۹ ، ۲۲ تا ۲۸ ،
 ۱۱۵ تا ۱۳۱ ، ۳۲۶ تا ۳۲۷ : *Discoveries in the Ruins of*
 : (۵) وہی مصنف : *Nineveh and Babylon* ، لندن ۱۸۵۳ء، ص ۹۷ تا ۱۲۹ ،
 ۳۳۷ تا ۳۶۲ ، ۵۹۹ تا ۶۰۱ ، ۶۳۹ ، ۶۵۳ تا ۶۵۷ :
 (۶) وہی مصنف : *The Monuments of Nineveh* ،
 جلدیں ، لندن ۱۸۳۹ و ۱۸۵۳ : F. Jones (۷) :
 لندن ۱۸۵۵ء، ۱۵ : ۳۱۰ ، ۳۳۱ تا ۳۳۲ ، ۳۳۵ تا ۳۵۲ ،
 ۳۷۰ تا ۳۷۳ : *Assyrian Discoveries* : G. Smith (۸) :
 لندن ۱۸۷۵ء، ص ۳۹ ، ۶۹ ، ۸۵ : H. Rassam (۹) :
 در *Transact. of the Society of Biblical Archaeology* ،
 لندن ۱۸۸۰ء، ۷ : ۵۷ : وہی مصنف :
Asshur and the Land of Nimrod ، نیویارک ۱۸۹۷ء،
 ص ۹ تا ۱۲ ، ۲۲۵ تا ۲۲۷ : H. Hilprecht (۱۱) :
Explorations in Biblical Lands ، فلاڈلفیا ۱۹۰۳ء،

سام بن نوح کا اور دوسرے کی رو سے وہ قالح بن عابر بن صالح بن ارفخشذ بن نوح کی اولاد میں سے تھا (البداية والنهاية، ۱۷ : ۱۳۸؛ نیز دیکھیے المحبر، بمدد اشاریہ)، مگر یہ دونوں نسب نامے اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں جن کا اپنا پایہ محل نزاع ہے؛ چنانچہ ان نسب ناموں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جدید محققین کے ہاں نمرود کے کوش کی اولاد میں سے ہونے کی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں (Encyclopaedia Britannica، ۱۹۵۰ء، ۱۶ : ۳۶۱)۔

الطبری نے مجاہد تابعیؒ کے حوالے سے اسے دنیا کے چار بڑے حکمرانوں (نمرود، ذوالقرنین، سلیمانؑ اور بخت نصر) میں سے شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کا زمانہ حکومت چار سو سال تک رہا (الطبری، طبع ڈخویہ، ۱ : ۲۱۷، ۲۳۰ بعد)۔ ”چار سو سال“ سے اس کے پورے خاندان کی حکومت کا زمانہ مراد ہو سکتا ہے۔ بقول المسعودی اس نے ساٹھ برس حکومت کی (المسعودی : مروج، ۲ : ۹۶)۔ حسب روایات یہود اس نے اپنے قبیلے والوں کی مختصر فوج سے آل یافث کو شکست دی اور تخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس نے آزر کو اپنا وزیر (یا کوئی عہدے دار) بنا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عظمت کے نشے میں خدا سے بیگانہ ہو گیا اور سخت قسم کا مشرک بن گیا (The Jewish Encyclopaedia، ۹ : ۳۰۹)۔

حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں کلدانیوں کا سرکاری اور قومی مذہب شمس (انجوم) پرستی تھا۔ ان کے عقیدے میں سورج ہی سب سے بڑا دیوتا یا خدا تھا۔ نمرود خود کو اس سورج دیوتا کا مظہر یا اوتار قرار دیتا تھا اور اہل توحید کو اپنا اور اپنے مذہب کا باغی و منکر خیال کرتا تھا (تفسیر ماجدی، ص ۱۰۸، ۱۰۹، بحوالہ Ginghug)۔

Legends of the Jews، ۱ : ۱۷۸ وغیرہ)۔ دور حاضر کے بعض محققین کے خیال میں نمرود کا نام بھی ان کے دیوتائے اعظم نین اب Nin-Ib کے نام پر تھا اور اس کا اصل تلفظ نمرتو Namurtu یا نین مرتو Nin-Murtu تھا، جو بعد میں استعمال ہوتے ہوئے نمرود بن گیا (Encyclopaedia Brit.)، ۱۶ : ۳۶۱؛ چنانچہ وہ دیوتائے اعظم کا مظہر یا اوتار ہونے کی حیثیت سے خود کو خدائی اختیارات کا حامل خیال کرتا تھا اور اسی لیے اس نے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مناظرے میں یہ کہا کہ میں ہی زندگی اور موت دیتا ہوں، مگر جب ابراہیمؑ نے جواب میں سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے کائنات کے خدائی نظام میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تو نمرود لا جواب ہو گیا [رک بہ ابراہیمؑ]۔

بائبل میں نمرود کا ذکر محض تین مقامات پر آیا ہے۔ دو مقامات پر اسے کوش کا بیٹا اور سورما شکاری کہا گیا ہے (پیدائش، ۱۰ : ۸ تا ۱۰ : ۱۱ و تواریخ، ۱ : ۱۰ تا ۱۱) جب کہ تیسری جگہ آسور کو ”سرزمین نمرود“ بتلایا گیا ہے (میکا، ۵ : ۵ تا ۶)، بائبل میں کسی جگہ بھی حضرت ابراہیمؑ اور نمرود کے باہمی مباحثے یا مناظرے کا ذکر نہیں ملتا، اسی بنا پر مستشرقین وغیرہ نے قرآن مجید میں مذکورہ بالا مناظرے کو ہدف تنقید بنایا ہے، لیکن اول تو موجودہ بائبل کا پایہ استناد ہی مشتبہ ہے [رک بہ (۱) تورات؛ (۲) انجیل]، دوسرے کسی واقعے کا عدم ذکر اس کے عدم وقوع کو مستلزم نہیں۔ علاوہ ازیں جون جون انسانی تحقیق و تفتیش کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، محققین کو قرآنی صداقت کا ثبوت ملتا جاتا ہے، چنانچہ Encyclopaedia Britanica (چودھواں ایڈیشن، ۱۳ : ۱۶۵) میں اعتراف ہے کہ نصف صدی پہلے

یہودی محققین بھی اس ضمن میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے؛ بقول بعض یہ بابلی حکمران مردوک Marduk تھا، جب کہ بعض دوسرے ماہرین ازدوبار Izdobar کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں (The Jewish Encyclopaedia، ۹: ۳۰۹، عمود ۲)۔ اس کے علاوہ دو خیال اور بھی نقل کیے گئے ہیں، مگر کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن نہیں۔ اس کی تعیین کے لیے شاید تاریخ کو کچھ اور انتظار کرنا پڑے۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید، ۲ [البقرة]: ۲۵۸ و ۲۹ [العنكبوت]: ۲۳؛ کتب تفسیر، بالخصوص: (۲) الطبری: جامع البیان، مطبوعہ قاہرہ، بذیل آیات مذکورہ؛ (۳) الرازی: مفاتیح الغیب، قاہرہ ۱۳۰۸ھ، ۲: ۳۳۳ تا ۳۳۵؛ (۴) ابو السعود العمادی: تفسیر، ۲: ۲۱۹ تا ۲۲۱؛ (۵) الآلوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۳: ۱۵ تا ۱۹؛ (۶) ابو الاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، ۱: ۱۹۷ تا ۱۹۹؛ (۷) عبدالماجد دریا آبادی: تفسیر ماجدی، ص ۱۰۸ تا ۱۰۹؛ کتب تاریخ، بالخصوص: (۸) الطبری، طبع ڈخویہ، ۱: ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰ وغیرہ؛ (۹) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ، بیروت ۱۹۶۶ء، ص ۱۳۷ تا ۱۳۹؛ (۱۰) ابن الاثیر: تاریخ الکامل، ۱: ۲۹، ۳۰ تا ۳۱ (نیز متن میں مذکورہ مآخذ)۔

(محمود الحسن عارف)

النمل: (ع)؛ قرآن مجید کی مکی سورہ کا نام، جس کا عدد تلاوت ۲۷ اور عدد نزول ۳۸ ہے۔ اس میں سات رکوع، ترانوی آیات، ۱۳۱۷ کلمات اور ۳۷۹۹ حروف ہیں (الخازن البغدادی: تفسیر، ۵: ۱۱۰، بعد)۔

مضمون اور انداز بیان کے اعتبار سے یہ متوسط مکی دور کی سورہ معلوم ہوتی ہے اور یہ ان چند سورتوں میں سے ہے جن کی ترتیب تلاوت ترتیب نزول کے عین مطابق ہے، یہ سورۃ الشعراء [رک باں]

ان قصوں کو بے اصل اور نا معتبر سمجھا گیا تھا، وہ خیال اب مزید تحقیق سے غلط ثابت ہو گیا ہے، یہاں تک کہ نمرود کے ساتھ مناظرۃ ابراہیمی کا قصہ بھی (تفسیر ماجدی، ص ۱۰۸)۔

نمرود کی ابتدائی زندگی اور خاتمے کے بارے میں یہود و نصاریٰ میں بہت سی بے سروہا کہانیاں مشہور تھیں، جو ابتدائی صدیوں میں مختلف لوگوں، بالخصوص کعب احبارؓ وغیرہ کی وساطت سے مسلم ادب خاص طور پر تاریخ اور تفسیر پر اثر انداز ہوئیں حالانکہ ان قصوں کی کوئی سند موجود نہیں ہے (دیکھیے مثلاً الطبری، بحد اشاریہ: الشعبی: قصص الالبياء، قاہرہ ۱۳۲۵ھ، ص ۳۶ تا ۴۷؛ الکسانی: عرائس، ۱: ۱۳۵ تا ۱۳۹)۔ بعد ازاں یہ داستان سیرۃ عنتر جیسی عوامی کہانی کا حصہ بنی (سیرۃ عنتر، قاہرہ ۱۳۹۱ھ، ۱: ۹ تا ۷۹ و ۱۳۰۶، ۱: ۳ تا ۳۳)۔ انہیں مقبول عام قصوں میں مینار بابل اور نمرود کی جنت (باغ) کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے؛ البتہ بابل کی چند یادگار عمارتیں ضرور اس کے نام سے موسوم ہیں۔

نمرود کے بارے میں اتنا تو یقینی ہے کہ یہ انتہائی طاقتور اور بہت بڑا حکمران تھا، جس کی حکومت کی حدود بہت وسیع تھیں (پیدائش، باب ۱، میں مختلف علاقوں کے نام گنوائے گئے ہیں)، تاہم یہ مسئلہ ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ اس سے کونسی حکمران شخصیت مراد ہے۔ بعض مسلمان مؤرخین نے پیشدادی سلسلے کے مشہور ایرانی حکمران ضحاک کو اس کا مصداق قرار دیا ہے (الطبری، ۱: ۲۵۳؛ مگر خود الطبری نے اس کی تردید کی ہے، ۱: ۳۲۳ تا ۳۲۴)، جب کہ ایک اور مشہور قول کیانی بادشاہ کیکاؤس کے بارے میں بھی ملتا ہے (الخبوارزمی: مفاتیح العلوم)، مگر یہ سب بے سند دعاوی ہیں۔ خود عیسائی اور

جواہر القرآن، ۱۳: ۱۲۷)۔

مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ عام مکی سورتوں جیسی ہے، یعنی تین بنیادی مسائل توحید باری، رسالت نبوی اور عقیدہ معاد سے بحث کرتی ہے۔ پہلے حصے میں، جو آغاز سورہ سے شروع ہو کر چوتھے رکوع کے خاتمے تک چلا گیا ہے، قرآن مجید کے سرچشمہ ہدایت ہونے سے بات شروع کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سے وہی اکتساب ہدایت کرتے ہیں، جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں، یعنی وہ جو ان بنیادی حقائق کو تسلیم کریں جن کی دعوت یہ کتاب پیش کرتی ہے اور پھر تردید و تکفیر کے بجائے اتباع و اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس سے عملاً انحراف کرنے والے دراصل وہی لوگ ہیں جو فریب نفس میں مبتلا ہیں اور وقوع قیامت کے منکر ہیں کیونکہ ان دونوں باتوں سے آدمی بندہ نفس ہو کے رہ جاتا ہے (آیات ۱ تا ۶)۔ اس ابتدائیہ کے بعد عملی زندگی کے تین نمونے پیش کیے گئے ہیں: (۱) ایک نمونہ فرعون، سرداران ثمود اور قوم لوط کے لوگوں کا ہے، جنہوں نے ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کی اور نتیجہً انہیں اپنی ظاہری شان و شوکت کے باوجود ہلاک کر دیا گیا (۱۲ تا ۱۴ و ۴۵ تا ۵۸) وغیرہ؛ (۲) دوسرا نمونہ حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت لوطؑ کی زندگیوں کا ہے، جنہوں نے ہر حال اور ہر حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے سربسندگی جھکائے رکھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ ظاہری شان و شوکت کے باوجود ہر دم اس کے ثنا خواں رہتے تھے (۱۵ تا ۱۹)۔ جب کہ حضرت صالحؑ اور حضرت لوطؑ نے تسلیم و رضا کا پیکر اتم بن کر دکھایا (۴۵ تا ۵۸)؛ (۳)

کے بعد اور سورۃ القصص [رک باں] سے قبل نازل ہوئی اور اس کی ترتیب تلاوت بھی یہی ہے (دیکھیے السیوطی: الاتقان فی علوم القرآن، ۱: ۸ تا ۱۷؛ الزرکشی: البرہان فی علوم القرآن)۔ اس کا دوسرا نام سورہ سلیمان بھی ہے (روح المعانی، ۱۹: ۱۵۴)۔

اس سورہ کا نام اس کی اٹھارہویں آیت سے لیا گیا ہے، جہاں ارشاد باری ہے: حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلٰی وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَّأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی یہاں تک کہ جب (حضرت سلیمانؑ کے لشکر) چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیاں! اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ واقعہ حضرت سلیمانؑ کو جانوروں کی بولیاں سکھائے جانے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمانؑ کے مذکورہ وصف کا گو بائبل میں کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر اسرائیلی روایات میں اس کی صراحت موجود ہے (دیکھیے Jewish Encyclopaedia، ۱۱: ۴۴۰)۔ چیونٹیوں کی حیاتیات کا مطالعہ کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ چیونٹی ان کی ملکہ اور ان کی سردار ہوگی، کیونکہ چیونٹیاں نہایت منظم طریقے سے اجتماعی زندگی گزارتی ہیں۔ بعض جدید مفسرین کے مطابق اس سورہ میں اہل علم کی توجہ چیونٹیوں کی زندگی کی طرف مبذول کرانی گئی ہے، کیونکہ ان کے اجتماعی زندگی گزارنے، رہن سہن، نظم و ضبط، محنت و جانفشانی اور اپنے اپنے جنس کے لیے ہمدردی کے اس جذبے میں قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں (چیونٹی کی زندگی کے طور طریقوں کے لیے دیکھیے: الطنطاوی الجوہری:

دابہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا (دیکھیے ماخذ)۔ عام آخرت کے کچھ مناظر کا ذکر کرتے ہوئے جزا و سزا کے اصول پر زور دیا گیا ہے (۸۳ تا ۹۰) آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذاتی سیرت اور تلاوت قرآن مجید سے لوگوں کو ہدایت کی طرف ہلاتے رہنے اور ہمیشہ عبادت و حمد باری میں مشغول رہنے کا ذکر ہے اور اسی حمد باری اور علم الہی کے مضمون پر سورہ ختم ہو جاتی ہے (۹۱ تا ۹۴)۔

اس سورت میں کوئی فقہی حکم مذکور نہیں (دیکھیے الجصاص الرازی: احکام القرآن، ۵: ۲۱۵)، تاہم علم عقائد، علم تاریخ اور علم الحيوان کے بعض نہایت اہم مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ الزمخشری نے اس کی فضیلت میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے (الکشاف، ۳: ۳۹)۔

ماخذ: (۱) الطبری: جامع البيان، مطبوعہ قاہرہ، ۱۹: ۱۰۳ تا ۱۰۴ و ۲۰: ۱ تا ۱۶؛ (۲) نظام الدين القمي: غرائب القرآن، مطبوعہ قاہرہ، ۱۹: ۸۳ تا ۱۰۳ و ۲۰: ۱ تا ۲۳؛ (۳) البغوي: معالم التنزيل، طبع محمد رشيد رضا، قاہرہ ۱۳۳۷ھ، ۶: ۲۵۸ تا ۳۱۶؛ (۴) ابن كثير: تفسير، قاہرہ، ۶: ۲۵۸ تا ۳۱۶؛ (۵) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، بيروت، ۱۳: ۱۵۳ تا ۲۳۶؛ (۶) الزمخشری: الکشاف، بيروت، ۳: ۳۳۶ تا ۳۹۰؛ (۷) قاضي محمد ثناء اللہ پانی پتی: تفسير مظهری، بار دوم، دہلی ۱۳۹۷ھ، ۷: ۹۷ تا ۱۳۲؛ (۸) محمود الألوسی: روح المعانی، ملتان، ۱۹: ۱۵۳ تا ۲۱۶، ۲۰: ۱ تا ۳۰ بعد: (۹) القاسمی: تفسير، قاہرہ ۱۳۷۹ھ، ۱۳: ۳۶۵۶ تا ۳۵۹۳؛ (۱۰) ابو الاعلیٰ مودودی: تفہيم القرآن، لاہور، ۳: ۵۵۲ تا ۶۰۹؛ (۱۱) الطنطاوی الجوہری: جواهر القرآن، قاہرہ ۱۳۳۷ھ، ۱۳: ۱۱۷ تا ۲۳۸ (تصویری خاکوں کی مدد

الہی واقعات میں ایک تیسرا نمونہ عمل ملکہ سبا کا ہے، جس کی زندگی غفلت و مدہوشی کی زندگی تھی اور عیش و عشرت کی فراوانی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، مگر حضرت سلیمانؑ کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کر کے اپنے سابقہ کردار کی نفی کر دی (۲۰ تا ۳۵)۔ اس واقعے کے ضمن میں جانوروں، پرندوں اور جنات و انس کی بعض عجیب العقول قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تفصیل کے لیے کتب تفسیر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

سورہ کے دوسرے حصے میں چند نمایاں ترین مظاہر قدرت سے استدلال کرتے ہوئے توحید باری کا بڑے ہی مؤثر پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ ہر آیت کے اختتام پر اس سوال کی تکرار بڑا لطف دیتی ہے کہ کیا ان امور کی بجا آوری میں خدا کے ساتھ کسی اور ہستی کا عمل دخل بھی ہے (۵۹ تا ۶۵)۔ خدائے تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بات پھر وقوع قیامت اور اس پر قریش کے بیہودہ اعتراضات پر جا پہنچتی ہے، چنانچہ ان کے اصل مرض کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی جڑ انکار آخرت کو قرار دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا زندگی کی طرف رویہ غیر سنجیدہ رہتا ہے (۶۶ تا ۶۸)۔ اس کے علاج کے لیے ایک تو زہن میں چل پھر کر مجرمین کے برے انجام کو دیکھنے اور دوسرے خدائے تعالیٰ کی بعض قوتوں کی طرف توجہ مبذول کرنے کی دعوت دی گئی ہے (۶۹ تا ۷۵)۔ کفار مکہ کی تکذیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دلی صدمہ پہنچتا تھا، اس سے تسلی دینے کی خاطر فرمایا کہ یہ مردہ (دل ہیں) اور آپ کسی مردہ شخص کو اپنی آواز نہیں سنوا سکتے (۸۰ و ۸۱)۔ پھر قرب قیامت کی ایک پیش گوئی یعنی خروج

سے چوٹی کی اجتماعی زندگی پر ایک قابل قدر مطالعہ)؛
(۱۲) السیوطی : الاتقان فی علوم القرآن ، لاہور ،
بمواضع کثیرہ .

(محمود الحسن عارف)

* فَمِیر : ابن عامر صُعَصَعَة ، ایک عرب قبیلہ
(وسٹنفلٹ : Geneol. Tabellen ، ورق ۱۵) ، جو
الیمامہ کی مغربی سطح مرتفع اور اس کے اور
حمی ضریحہ کی پہاڑیوں کے مابین واقع پہاڑیوں میں
آباد ہے ۔ اس بنجر اور دشوار گزار علاقے کی طبعی
کیفیت سے نمیر کی اجداد اور وحشیانہ فطرت کی
توجیہ کی جا سکتی ہے ۔ نمیر اور انمار کی طرح ،
جن سے دوسرے قبائلی گروہ موسوم ہیں (عرب
قبائل کی فہرست میں نمیر نام کے متعدد اور بطون
بھی اسد ، تمیم ، جعفی اور ہمدان وغیرہ قبائل میں
ملتے ہیں) ، یہ بھی بلاشبہ نمیر (عربی چیتا) سے
متعلق ہیں ، چنانچہ اس سے اور ایسی ہی دیگر
صورتوں سے استنباط کرتے ہوئے رابرٹسن سمٹھ
Roberston Smith نے یہ ثابت کرنے کی کوشش
کی ہے کہ عہد قدیم کے عربوں میں طوطمیت
(Totemism) ، یعنی قبیلے کا کسی مخصوص جانور
وغیرہ کی صورت کو بر بنائے قرابت اپنی علامت
قرار دینا) کا ایک نظام رائج تھا (Kinship and
Marriage in Early Arabia ، بار دوم ، ص ۲۳۴) ۔
البکری اور یاقوت کی معجموں میں ایسے
کثیر التعداد مقامات بالخصوص عیون و میاہ کے نام
مذکور ہیں ، جو النمیر کے علاقے میں واقع ہیں اور
ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ
وہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی ملکیت میں
کیونکر منتقل ہوئے (مثلاً یاقوت : معجم ، ۳ :
۸۰۲ : ماہ غسل ، جو پہلے تمیمی قبیلے کایب بن
یربوع کے بطون کی ملکیت تھا ، بعد میں نمیر کو
منتقل ہوا) ، مگر ان حوالوں کے انبار کا یہ مطلب

نہیں ہے کہ نمیر نے عرب کی تاریخ میں کوئی
نمایاں حصہ لیا ہے ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
نمیر کا ملک اپنے مناظر کے اعتبار سے بدوی زندگی
کا صحیح نمونہ ہے اور شعرا کے لیے جاذبیت
رکھتا ہے کہ وہ اس کا نقشہ اشعار میں کھینچیں ۔
اس کے علاوہ نمیر اپنے پڑوسی قبائل (بالخصوص
تمیم ، باہلہ اور قشیر) سے بہت کچھ مخلوط بھی
ہو چکے تھے اور ان کے علاقے کی حدود بھی کچھ
مبہم سی ہی تھیں ۔

نمیر قدرتی دولت سے محروم ایک غریب
مفلوک الحال قبیلہ ہے ، اس لیے ان کا پیشہ ہمیشہ
سے رہزنی ہی رہا ہے ۔ ایام جاہلیت کی جنگوں میں
بھی اس قبیلے نے برائے نام حصہ لیا ، چنانچہ صُعَصَعَة
کے بڑے قبیلے کی دوسری شاخوں کے دوش بدوش
وہ بہت شاذ نظر آتے ہیں (فیف الربیع کی لڑائی
میں ، جو بنو العارث بن کعب اور ان کے حلفاء
کے خلاف لڑی گئی ، نمیر نے شاید ہی کوئی حصہ
لیا ہو ؛ نقائص ، طبع Bevan ، ص ۶۹ تا ۷۲) ۔
اسی انفرادیت کی وجہ سے ان کو جمرات العرب
میں سے شمار ہونے کا طرہ امتیاز حاصل ہے ، یعنی
ایسا قبیلہ جس نے دوسروں سے کبھی اتحاد قائم
نہیں کیا (البرد : کاسل ، طبع رائٹ Wright ،
ص ۳۷۲ ؛ نقائص ، ص ۹۴۶ ؛ مفضلیات ، طبع لائل
Lyall ، ص ۸۳۱ ؛ اس نام سے موسوم قبائل کی
تفصیل کے لیے دیکھیے تاج العروس ، ۳ : ۱۰۷) ۔
نمیر کا دوسرا لقب ”احماس بنی عامر“ ہے ؛ اس
وجہ سے بھی انہیں اپنے بڑے قبیلے میں جس کی
یہ شاخ ہیں ، ایک خاص مقام حاصل ہے ۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا
تھا کہ بنو عامر کی دوسری شاخوں کی طرح
وہ ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے
تھے (مفضلیات ، ص ۲۵۹ ، ص ۱۲ تا ۱۵) ۔

نمیر کو ادبی تاریخ میں بڑی شہرت حاصل ہو گئی، اگرچہ یہ شہرت ان کے لیے چنداں قابل فخر نہیں۔ یہ ان کے خلاف مشہور شاعر جریر کی ایک ہجو ہے، جسے ہجو قبیح کی مشہور مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے (بالخصوص یہ مصرع: فغض الطرف إنک من نمیر، یعنی تو اپنی آنکھیں نیچی کر لے کہ تو نمیر میں سے ہے)۔ اس کا موقع یوں پیدا ہوا کہ نمیری شاعر الراعی نے بدقسمتی سے الفرزدق اور جریر کی مشہور مناقشت میں الفرزدق کی حمایت کی تھی (نقائض، ص ۴۷ تا ۵۱، عدد ۵۳: اغانی، ۷: ۴۹ تا ۵۰ و ۲۰: ۱۶۹ تا ۱۷۱ وغیرہ)۔ اس جھگڑے کی یاد مدت تک باقی رہی۔ اس بات کو اتفاق نہ سمجھنا چاہیے کہ جس شخص نے امیر بغا کو نمیر کے خلاف مہم بھیجنے کی تحریک کی تھی وہ جریر کا پرپوتا، یعنی شاعر عمارہ بن عقیل بن بلال بن جریر تھا جس کے نمیر نے چار چچا بھی قتل کیے تھے (ابن قتیبہ: الشعر، طبع دخویہ، ص ۲۸۴، جہاں بنو ضبہ کے بجائے بنو ضنبہ [بن عبداللہ بن نمیر] پڑھنا چاہیے)۔ آل جریر اور بنو نمیر کے درمیان عداوت کے ازسرنو تازہ ہو جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ شاعر کا قبیلہ بنو کلیب بن یربوع نمیر کے قریب آباد تھا۔

نمیر میں الراعی اور اس کے بیٹے جنید کے علاوہ متعدد اور مشہور شاعر بھی ہو گزرے ہیں، مثلاً ابو حییہ (عباسی عہد کے آغاز میں) اور جریر العود، جس کا دیوان حال ہی میں شائع ہوا ہے (یکے از مطبوعات دارالکتب المصریہ، قاہرہ ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء)۔

مأخذ: Wüstenfeld: Register zuden geneal Tabellen، ص ۳۴۰: (۲) ابن درید: کتاب الاشقاق، طبع Wüstenfeld، ص ۱۷۸ تا ۱۷۹: (۳) ابن قتیبہ: کتاب المعارف، طبع Wüstenfeld، ص ۴۲: (۴)

۱۷۱ء، ص ۴ تا ۴: اس کا مأخذ ابن الکلبی: جمہرہ، مخطوطہ موزہ برطانیہ، ورق ۱۲۰ ب تا ۱۲۱ الف ہے)۔ بنو نمیر نے نہ تو آنحضرتؐ کی حین حیات میں کوئی شورش کی اور نہ ہی خلافت راشدہ کے آغاز میں؛ وہ گویا نہ تو اسلام کے حامی تھے اور نہ اس کے دشمن، البتہ بنو امیہ کے عہد سے تاریخوں میں ان کا نام آنا شروع ہوا اور وہ بھی اس طرح کہ یا تو مرکزی طاقت سے ان کی سرکشی کا ذکر آیا یا ان کی رھزنی کے کارنامے مذکور ہوئے۔ خلیفہ عبدالملک کے عہد میں انہوں نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خلاف تعزیری مہم بھیجی گئی (البلاذری: فتوح، ص ۳۸۲: الاغانی، ۱۷: ۱۱۲ تا ۱۱۳ و ۲۰: ۱۲۰ تا ۱۲۱)۔ اسی قسم کی ایک اور مہم، مگر ذرا بڑے پیمانے پر، ان کے خلاف خلیفہ المتوکل کے مشہور سپہ سالار بغا الکبیر کی زیر قیادت ۵۲۳/۸۳۶ء میں بھیجی گئی تاکہ ان کی باقاعدہ لوٹ مار اور رھزنی کی عادت کا قلع قمع کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قبیلہ مکمل طور پر منتشر کر دیا گیا (الطبری، ۳: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳: یہ بدوی رسومات کا ایک نہایت دلچسپ بیان ہے اور اس میں ص ۱۳۶۱ پر بطون بنی نمیر کی ایک مفصل فہرست بھی دی ہے۔ ان میں سے صرف ایک یعنی بنو عامر بن نمیر کاشت کاری اور گلہ بانی کرتے تھے اور دوسرے سب کے سب غارت گری ہی میں مصروف رہتے تھے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ نمیر نے پھر اپنا قدیم وطبرہ اختیار کر لیا، چنانچہ چوتھی صدی ہجری میں بھی سیف اللہ حمدانی نے پہلی مہمات کی طرح اسی مقصد کے لیے ایک اور مہم ان کے خلاف بھیجی (یاقوت: معجم، ۳: ۳۷۸)۔

ایک نہایت ہی معمولی سے واقعہ کی وجہ سے

النَّوَّاجِي : قسطنطین الدین محمد بن حسن بن علی *
بن عثمان القاهری ، ایک عرب عالم ، شاعر اور
ادیب ، ۱۳۸۶/۵۷۸۸ء میں قاہرہ میں پیدا ہوا اور
اس نے ۱۳۵۵/۵۸۵۹ء میں وہیں وفات پائی ۔ وہ
دور زوال کے ادب کا مثالی نمائندہ تھا ۔ اس کے
کثیرالتعداد شیوخ میں سے علم تجوید کے مستند
عالم الجزری (۱۳۵۰ تا ۱۴۲۹ء) دیکھیے براکمان ،
۲ : ۲۰۱ ، عدد ۶) اور الدمیری [رک باں] قابل ذکر
ہیں ۔ اس نے اسلوب انشا پر اپنی ایک تصنیف
(دیسلان : فہرست مخطوطات پیرس ، عدد ۵۴۵۳)
کے دیباچے میں بھی الدمیری کا ذکر کیا ہے ۔ اس
کے ادبی احباب میں سے ایک ابن حجۃ الحموی
[رک باں] تھا ، جس کے ساتھ آگے چل کر مجادلے
میں اس نے لفظ الحجۃ فی سرقات ابن حجۃ (مخطوطہ
لائڈن ، عدد ۵۰۹) لکھی ۔ النواجی کی سرکاری
حیثیت یہ تھی کہ وہ قاہرہ کے کئی مدارس میں
حدیث کا درس دیتا تھا ۔ حلقہ ہائے تصوف سے بھی
اس کا گہرا تعلق تھا ۔ مصر کے اندر متعدد سفر
کرنے کے علاوہ اس نے دو دفعہ فریضہ حج ادا
کیا (۸۲۰ و ۸۳۳ء) ۔ اس زمانے کے علما کے
دستور کے مطابق اس نے بھی مشہور درسی کتابوں
کی متعدد شرحیں اور حواشی لکھے اور بلاغت اور
فن شعر پر کئی کتابیں تصنیف کیں ۔ جہاں تک
شاعری کا تعلق ہے ، اس نے اعلیٰ حکام کی شان میں
قصائد لکھ کر ان کا تقرب حاصل کیا اور بہت سے
فیاض قدر دانوں نے اسے گرانبہا انعام و اکرام سے
سرفراز کیا ۔ اپنے سرپرستوں کے ذوق کے تتبع میں
اس نے ایسے شعری منتخبات مرتب کیے جو اس
زمانے کے اونچے طبقوں میں خاص طور پر مقبول تھے ۔
حسب معمول ان میں سے بعض منتخبات ایسے
بھی ہیں جن میں خالص ادب کے ڈانڈے فلسفیانہ
شاعری سے جا ملتے ہیں ۔ یہ منتخبات اکثر اب

ابن الکلبی : جَمہرۃ الأَنساب ، مخطوطہ موزہ بریطانیہ ،
ورق ۱۳۷ ب تا ۱۵۰ الف ۔

(G. LEVI DELLA VIDA)

⊗ **نَوَّاب** : نیابت کرنے والا ، قائم مقام ، نائب
سلطان ، والسراے ، ناظم الملک ، صوبہ دار ، حاکم ،
سردار ، رئیس ، عامل ، فرمانروا ؛ عزت افزائی کے لیے
شاہی خطاب ، جو اسلامی ہند میں امرائے سلطنت
کے لیے استعمال ہوتا تھا (نواب وزیر وغیرہ)۔ عربی
اور فارسی میں نواب نون پر پیش اور واؤ پر تشدید
کے ساتھ اور بصیغہ جمع بمعنی نیابت کنندگان آتا
ہے ۔ اردو میں بطور خراج ، فضول خرچ ، شیخی
میں آجانے والا (جیسے نواب بے ملک) نو دولت ،
نو کیسہ اور نیما امیر وغیرہ کے معنوں میں بھی
مستعمل ہے ۔

برعظیم پاک و ہند میں فرنگیوں کی آمد کے
بعد یہ مختلف یورپی زبانوں میں بھی مختلف شکلوں
میں استعمال ہونے لگا (انگریزی : Nabob ؛
فرانسیسی : Nabob ؛ پرتگالی : Nababo) ، بالخصوص
ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان سے دولت کثیر
لے کر اپنے وطن میں واپس آتے تھے ۔ برطانوی ہند
میں مسلمان ریاستوں کے فرمانرواؤں کا یہ عربی
خطاب تھا (نواب رام پور ، نواب بھوپال) ۔
علاوہ ازیں یہ ایک اعزازی خطاب بھی تھا جو
مسلمان اکابر کو حکومت برطانیہ کی طرف سے دیا
دیا جاتا تھا ، مثلاً مشتاق احمد گورمانی کسی ریاست
کے والی نہ تھے نہ کسی حاکم اعلیٰ کے نائب ، لیکن
انہیں حکومت کی طرف سے نواب کا خطاب حاصل
ہوا (غیرمسلموں کو راجہ کا خطاب دیا جاتا تھا) ۔

مآخذ : (۱) فرہنگ آصفیہ ، ۳ : ۶۱۰ بعد ؛

(۲) فرہنگ آند راج ، بذیل مادہ ؛ (۳) Burnell و Yule ؛

Hobson Jobson ، لنڈن ۱۹۶۸ء ، ص ۶۱۱ ۔

(مقبول بیگ بدخشانی)

تک صرف قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں (دیکھیے براکمان، محل مذکور)۔ ان میں سے مشہور ترین اور علمی اعتبار سے غالباً اہم ترین حلیۃ الکیمیاء (گھڑ دوڑ کے کیمیا گھوڑے) ہے اور اس سے مراد وہ شعرا ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں خمریات کے موضوع پر زور طبع دکھاتے ہیں (اس نام کے متعلق اس کے اپنے بیان کے لیے دیکھیے بولاق ۱۹۷۶ء، ص ۷، ص ۱۷ تا ۱۹)۔

یہ کتاب شوال ۱۳۲۳/۱۳۲۱ء میں مکمل ہوئی تھی (ص ۳۳۹، سن آخر) اور اس کا پہلا نام الجبور والسرور فی وصف الخمرور تھا؛ نیز دیکھیے القبروانی (م ۱۳۸۳/۱۳۹۳ء) : القطب السرور فی اوصاف الخمرور (براکمان، ۱ : ۱۵۵، عدد ۹)۔

یہ وہ تصنیف ہے جس کے اقتباسات النواجی نے بھی اکثر دیے ہیں (ص ۶، ۱۳۳، ۱۶۳)، مگر نام کی مذکورہ بالا تبدیلی اور کتاب کے ”الخاتمه“ (”فی التوبة و ذم الخمر“) کے باوجود، جس میں شراب نوشی کا نتیجہ شرم و اندوہ بتایا گیا ہے، مصنف سخت حملوں سے، نہ بیچ سکا (دیکھیے السخاوی : الضوء اللامع، قاہرہ ۱۳۵۳ء، ۷ : ۲۳)۔ بعض لوگوں نے تو اس تالیف کو نہ صرف فضول اور بیہودہ قرار دیا بلکہ اسے گنہگاری اور خطا کاری کی کتاب سے بھی تعبیر کیا۔ النواجی نے ان خمریات کے انتخابات جمع کرنے کا طویل سلسلہ جاری رکھا، جو نویں صدی کے بعد سے عربی ادب میں ایک خاص مقام حاصل کر گئے تھے۔ ابن المعتز [رک باں] کی تصنیف طباشیر السرور (دیکھیے Bulletin de l' Academie des sciences de l' U.R.S.S.، ۱۹۲۷ء، ص ۱۱۶۳ تا ۱۱۷۰) غالباً اس صنف شعر کی پہلی کتاب تھی اور اس سے بھی النواجی نے فائدہ اٹھایا (کتاب مذکور، ص ۱۱۲۹، حاشیہ ۶)۔ اپنے پیش رووں میں (مذکورہ بالا دو

کے علاوہ) وہ نہ صرف خالص ادبی بلکہ علمی کتابوں کا حوالہ بھی دیتا ہے جیسے کشاجم (م نواح ۱۳۵۰/۱۳۲۱ء) : ادب النذیم، ص ۵۰، ۱۵۸ (دیکھیے براکمان، ۱ : ۸۵، عدد ۳ [تکملہ، ۱ : ۱۳۷]) : التلوخی [رک باں] (م ۱۳۸۳/۱۳۹۳ء) : نشوار المحاضرة (ص ۲۰۵) : علاء الدین بن ظافر العسقلانی (گیارہویں - بارہویں صدی عیسوی) : بدائع البدائے، ص ۲۳۹، ۲۵۸ (دیکھیے براکمان، ۱ : ۳۲۱، عدد ۱ [تکملہ، ۱ : ۵۵۳، عدد الف]) : التیفاشی [رک باں] (م ۱۳۵۱/۱۳۵۳ء) : سرور النفس بمدارک الحواس الخمس، ص ۱۶ (دیکھیے حاجی خلیفہ، طبع فلورگل، ۳ : ۵۹۷، عدد ۷۱۹۷) و مطبوعۃ استانبول، ۲ : ۲۶) : ابن سعد الاندلسی [رک باں] (م نواح ۱۳۸۵/۱۳۸۶ء) : المرفص والمطرب، ص ۲۸۱ : ابن وطواط (براکمان، ۲ : ۵۳ تا ۵۵ [و تکملہ، ۱ : ۵۳، م ۱۳۱۸/۱۳۱۸ء] : المباحج (ص ۲۰۳، بعد ۲۱۲، بعد) : ابن نباتہ المصری [رک باں] (م ۱۳۶۸/۱۳۶۶ء) : سرح العیون، ص ۱۵۵، ۲۱۸ : ابن ابی حجلۃ [رک باں] (م ۱۳۷۶/۱۳۷۵ء) : السگردان، ص ۲۶۰ : الغزولی [رک باں] (م ۱۳۱۲/۱۳۱۲ء) : مطالع البیدور، ص ۲۰۵ : حسن بن زفر الأربلی : روضة الجلیس و نزهة الانیس، ص ۱۸۰ (دیکھیے حاجی خلیفہ، ۳ : ۵۰۰، عدد ۶۶۴۱، [مطبوعہ استانبول، ۱ : ۵۸۳]) : محمد العنبری : النور المجتنب من ریاض الادباء، ص ۱۵ : ابن بختیشوع : الخواص، ۲۰۳ (دیکھیے براکمان، ۱ : ۳۸۳، عدد ۳ [و تکملہ، ۱ : ۸۸۵، عدد ۳]) : علی بن حزم القرشی (م ۱۳۸۸/۱۳۸۷ء) : موجز القانون فی الطب، ص ۱۳ (دیکھیے حاجی خلیفہ، ۶ : ۲۵۱، عدد ۱۳۳۸۹ [طبع استانبول، ۲ : ۵۶۷] : الدمیری [رک باں] : حیوة الحیوان، ص ۶۔ اس نے اپنے زمانے کی شاعری اور ادب

لطیف سے بھی مواد لیا ہے۔ خمريات کے اس مطول مجموعے میں پچیس ابواب اور ایک خاتمہ ہے۔ کسی مقام پر ان کی ترتیب کسی نظام کے تحت نہیں ہوئی اور اکثر یہ اچھی طرح باہم مربوط نہیں (مثلاً وہ باب جو دریائے نیل سے مخصوص ہے، یا زجل کی قسم کی طویل نظمیں)۔ اس کے مآخذ کی تنقیدی چھان بین کی جائے تو اس کے منتخبات نہ صرف خاص ادبی قدر و قیمت کی بلکہ ثقافتی تاریخ کے سلسلے میں بھی بہت کچھ دلچسپ معلومات فراہم کر سکتے ہیں، شاید اس لیے حملوں کے باوجود حلبة الکمیت ہمیشہ بہت مقبول رہی (دیکھیے *Bibliographie des ouvrages Arabes*: V. Chauvin Liege، ۱۹۰۵ء، ۹: ۵۹ تا ۶۰، عدد ۷) اور اس کتاب کا بہت کافی اثر رہا، حتیٰ کہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں بھی عراقی فاضل امین بن خیر اللہ العمیری (۱۷۳۷ تا ۱۷۸۹ء: دیکھیے الزرکلی: الاعلام، قاہرہ ۱۹۲۷ء، ۱: ۱۰۷، عمود ۱۲۹) نے بھی النواجی کی روایت کو اپنے انتخاب نوادر المنع فی اقسام الملاحہ و الملاح میں جاری رکھا (دیکھیے داؤد چلبی: کتاب مخطوطات الموصل، بغداد ۱۹۲۷ء، ص ۵۰ تا ۵۲، عدد ۶۵)۔ یورپ میں بھی بہت عرصہ قبل سے لوگ النواجی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سترہویں صدی عیسوی میں d'Herbelot (۱۶۲۵ تا ۱۶۹۵ء) نے *Bibliothèque Orientale* (Mastricht، ۱۷۷۶ء، ص ۶۵) میں النواجی پر مقالہ تحریر کیا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں سر ولیم جونز (۱۷۴۶ تا ۱۷۹۴ء) نے اس کی کتاب کا ذکر کیا ہے (*Poesos asiaticae commentariorum libri sex*، لائپزگ ۱۷۷۷ء، ص ۳۵۵)۔ انیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں ہمیں اکثر اوقات اس کے انتخابات کے اقتباسات اور ان کے ترجمے ملتے ہیں (دیکھیے Chauvin: کتاب

مذکور)۔ اب یہ تصنیف عربی ادبیات کی قدیم تصانیف کے مقابلے میں ماند پڑ گئی ہے۔
مآخذ: بڑے بڑے مآخذ (بشمول مخطوطات) کے لیے دیکھیے (۱) براکمان، ۲: ۵۶، عدد ۱۱ [و تکملہ ۲: ۵۶]: نیز (۲) سرکیس: معجم المطبوعات العربیہ، قاہرہ ۱۹۳۰ء، عمود ۱۸۷۲: ایک اور اہم مآخذ (۳) النواجی کا کم عمر معاصر السخاوی (۱۴۲۷ تا ۱۴۹۷ء) ہے، دیکھیے براکمان، ۲: ۲۴، عدد ۹ [و تکملہ، ۲: ۳۱]: نیز الضوء اللامع، ۷: ۲۲۹]۔ اس ترجمے کے اقتباسات کشف الظنون (طبع فلوگل، ۳: ۱۰۶، بعد عدد ۴۶۰) بذیل حلبة الکمیت اور علی مبارک: الخطط التوفیقیہ، قاہرہ ۱۳۰۶ء، ۱۳ تا ۱۴ میں لیے ہیں: نیز دیکھیے (۴) ابن ایاس، قاہرہ ۱۳۱۱ء، ۲: ۳۶، ۳۹، بعد: (۵) حاجی خلیفہ، طبع فلوگل، ۲: ۱۷۶ [بذیل تاهیل الغریب] و ۳: ۱۷ [بذیل الحجہ فی سقرات الخ]، ۱۰۶ [بذیل حلبة الکمیت]، ۵۱۱ [بذیل روضة المجالسة] و ۴: ۶۲، ۳۳۱، ۵۰۳ [بذیل شفا و فی الحیض و الغیث المتہم و قبح الہاجی] و ۵: ۳۸۷ [بذیل مرتع الغزلات] و ۷: ۱۲۱۸، [بذیل عدد ۸۱۳۲]: (۶) الزرکلی: الاعلام، قاہرہ ۱۹۲۸ء، ۳: ۸۸۵؛ (*Littérature arabe*: Cl. Hurart، بار دوم، پیرس ۱۹۱۲ء، ص ۳۹۱ اور جرجی زیدان: تاریخ ادب اللغۃ العربیہ، قاہرہ ۱۹۱۳ء، ۳: ۱۳۷ تا ۱۳۸، میں کسی رد و بدل کے بغیر اور چند اغلاط کے ساتھ براکمان کے متعلقہ مواد کو نقل کر دیا گیا ہے)۔

(IGN. KRATSKOWSKY)

نوار: رگ بہ نوری۔

* نوارینو: Navarino [= ناوارین، آوارین]، *

مسنیہ Messenia کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹی سی بندرگاہ، جہاں زمانہ قبل از تاریخ میں ایک بالاحصار اور یونانی اور رومی عہد میں ایک بستی موجود تھی۔ اس کا شمار یونان کی محفوظ بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔

تھا، سر کر لیا گیا، تاہم یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ روسیوں نے اس کے استحکامات کو درست کر کے اسے اپنی فوجی نقل و حرکت کا بڑا مرکز بنایا، لیکن یکم جون ۱۷۷۰ء کو انہیں شہر خالی کرتا پڑا، روسی جہاز رخصت ہو گئے اور اگلے روز اس پر ترکی پرچم لہرانے لگا۔ ترکوں کے اس دور حکومت کے آخری دس بیس سال تک ناوارین کے ترکی خاندان بکر آغا نے حکومت کے معاملات میں نمایاں حصہ لیا۔

انیسویں صدی عیسوی کے تیسرے عشرے میں یونان نے پورے مسیحی یورپ کی مدد سے ترکی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ۲۹ مارچ ۱۸۲۱ء کو انہوں نے ناوارین کا محاصرہ کر لیا۔ ۷ اگست کو ترکوں نے ایک معاہدے کے تحت ہتھیار ڈال دیے اور یونانیوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور انتہائی سفاکی سے تمام فوجی اور شہری آبادی کو تہ تیغ کر ڈالا۔ اس بہیمانہ کارروائی کی خبر ملتے ہی مصر سے ابراہیم پاشا نے فوج کشی کی۔ اس نے یونانیوں کو شکست فاش دے کر ناوارین پر قبضہ کر لیا [لیکن انتقام لینے کے بجائے اس نے عفو و درگزر سے کام لیا اور ہزیمت خوردہ یونانیوں اور فرانسیسیوں کو بحفاظت وہاں سے نکل جانے دیا۔ اب دول ثلاثہ (انگلستان، فرانس اور روس) نے ابراہیم پاشا کو جنگ بندی اور وہاں سے رخصت ہو جانے کے لیے کہا۔ ابراہیم پاشا نے اس کے لیے مہلت طلب کی اور صلح کا ایک عارضی معاہدہ کر لیا گیا، لیکن یکایک] ۲۰ اکتوبر ۱۸۲۷ء کو دول ثلاثہ کے بری بیڑے نے حملہ کر کے ترکی جہاز تباہ کر دیے۔ اس کے بعد مجبوراً ابراہیم پاشا کو واپس مصر جانا پڑا اور ۱۸۲۸ء میں فرانسسیسی جنرل میسان Masion نے وہاں کا

اس کا ذکر ہمیں سب سے پہلے الادریسی کی ازہة المشتاق میں اراؤدہ کے نام سے ملتا ہے۔ ۱۲۰۵ء میں صلیبی جنگوں نے مورہ کو فتح کرنے کی سہم میں اسے تسخیر کیا اور یہاں کے گورنر اور باشندوں کو اسیر بنا لیا۔ اس کے بعد ٹیبہ (Thebes) کے بیرن نکولس سینٹ اوسر (م ۱۲۹۳ء) نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا جو پرانے قلعہ [اسکی قلعہ] کے مقابلے میں نیا قلعہ [ینی قلعہ] کہلایا۔ ۱۳۸۱ء کے قریب نوارینوں (Navrres) نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنا فوجی مستقر بنا لیا اور اس کا نام Chateau Navarres پڑ گیا۔ ان دنوں یونانی اسے Spanochori، یعنی ہسپانیوں کا گاؤں، کہتے تھے۔ ۱۳۱۷ء میں یہ وینس کی سپاہ اور ۱۳۲۳ء میں جمہوریہ سینٹ مارک کے قبضے میں چلا گیا۔ ۱۳۶۰ء کے موسم گرما میں سلطان محمد فاتح نے ناوارین کے نواحی علاقے کو تاخت و تاراج کیا۔ اگست ۱۵۰۰ء میں ترکوں نے اسے آسانی سے فتح کر لیا، لیکن چند روز بعد اہل وینس نے ایک حیلے سے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ اب علی پاشا نے خشکی اور کمال رئیس نے سمندر کی جانب سے پیش قدمی کی، بالآخر ۱۵۰۱ء میں انہوں نے اہل وینس کو شدید نقصانات پہنچا کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ عثمانی دور میں اسے بڑی اہمیت حاصل رہی، کیونکہ شاہی بیڑے کے جہاز اکثر یہیں جمع ہوا کرتے تھے۔ ۱۶۸۶ء سے ۱۷۱۰ء تک اس پر اہل وینس کا قبضہ رہا تا آنکہ ترکوں نے اسے ایک بار پھر فتح کر لیا۔

کتھرائن دوم کے عہد (۱۷۶۸ تا ۱۷۷۴ء) میں ترکیہ اور روس کی پہلی لڑائی ہوئی تو ترکوں کی قلعہ دار فوج اور اہل ناوارین نے روسی لشکر کا چھ روز تک زبردست مقابلہ کیا۔ ۱۰ اپریل ۱۷۷۰ء کو یہ قلعہ جو اب اتنا مستحکم نہ رہا

تک پہنچانے کے لیے کام شروع کر دیا، یعنی اولاً خارجی طور پر مصر کی خود مختاری، ثانیاً اس کی توسیع و ترقی (جو ابراہیم پاشا کے خیال کے مطابق ایشیا میں نہیں، بلکہ افریقہ میں ممکن تھی، جس سے مصر کی قسمت وابستہ تھی) اور ثالثاً داخلی طور پر یورپ کی اعانت سے مصر کی تجدید۔ نوبار پاشا پہلے ہی سے مصر کے متعلق اہم حقائق سے واقف ہو چکا تھا، مگر اس منصوبے کا تصور جتنا پر شکوکہ تھا عملی صورت میں لانا اتنا ہی کٹھن تھا، کیونکہ اندرون ملک متصادم مفادات اور دول یورپ کی رقابتیں سد راہ بن رہی تھیں۔ مصر کے مسئلے میں یہ ناگزیر مشکلات بہت سے مسائل کے حل میں بڑی سخت رکاوٹ ثابت ہوئیں اور اصلاحات عملی کو ان سے بچا کر نکال لے جانے میں بارہا چکر دینے پڑتے تھے۔

معمولی معمولی باتوں پر مصر کو طاقتور یورپ سے غیر مساوی لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نوبار کو اپنے مذکورہ ذیل تین بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے بیک وقت تین محاذوں پر زبرد آزما ہونا پڑا:

(۱) مسئلہ نہر سویز: اسمعیل پاشا کی تخت نشینی پر کمپنی نے حکومت مصر کے اندر اپنی ایک علیحدہ ریاست بنا لی اور مصر کے عین قلب میں ایک طرح کی نو آبادی قائم کر لی تھی، کیونکہ سمندری نہر اور اس کے ساتھ ملائی جانے والی تازہ پانی کی نہروں کے ساتھ ساتھ اس نے ساری اراضی پر قبضہ جما لیا تھا۔ نوبار نے مصر کی علاقائی خود مختاری برقرار رکھنے کی غرض سے قسطنطنیہ اور پیرس میں گفت و شنید کا آغاز کیا۔ اس کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ ۶ جولائی ۱۸۶۳ء کو شہنشاہ نپولین ثالث کے اس مشہور فیصلے کی صورت میں نکلا کہ اس نے حکومت مصر کو حکم دیا

نظم و نسق منبہال لیا۔

مآخذ: (۱) لائن، بار اول، بذیل مادہ؛ [نیز (۲) قاموس الاعلام، بمواضع کثیرہ، بالخصوص بذیل مادہ نوارین؛ (۳) محمد عزیز: دولت عثمانیہ، جلد ۳، اعظم گڑھ ۱۹۵۸ء]۔

(NIKOS A. BEES) [و تلخیص از ادارہ]

نَوَافِل : رگ بہ نافلہ .

النَّوَاوِي : رگ بہ النَّوَوِي .

نوبار پاشا: (۱۸۲۵ تا ۱۸۹۹ء)، ایک مصری سیاستدان، جس نے انیسویں صدی عیسوی کی مصری سیاسیات میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ ۱۸۴۲ء میں جب کہ اس کی عمر ابھی سترہ برس کی تھی، اس کے چچا بوغوس نے، نے جو محمد علی پاشا کے عہد میں وزیر امور خارجہ و تجارت تھا، اسے بلا بھیجا اور وہ خدیو کے دبیر ثانی کے عہدے پر مقرر ہو گیا۔ ۱۸۴۸ء میں وہ بحیثیت دبیر و ترجمان ابراہیم پاشا کے ہمراہ یورپ گیا۔ سعید پاشا کے عہد میں نوبار امور عامہ میں حصہ لینے لگا۔ اس کی فطری خود مختاری، اصول پروری اور ضابطہ پسندی کا اظہار مصری ریلوے کی تنظیم کے سلسلے میں ہوا جسے اس نے چھ ماہ کے اندر اندر صحیح خطوط پر استوار کر دیا (۱۸۵۷ء)۔

اس کی سیاست دانی اور سفارتی قابلیت پورے طور پر اسمعیل پاشا کے عہد میں ظاہر ہوئی، تاہم اسے کسی بڑی قومی خدمت کے ادا کرنے کی دعوت نہ دی گئی، کیونکہ وہ نسلاً ارمنی تھا اور ملک کی زبان سے بھی ناواقف تھا۔ بہر کیف اس عہد کی ابتدا ہی میں اسے پاشا کے درجے پر ترقی دے دی گئی (۱۸۶۳ء) اور اس نے خدیو اسمعیل کے ترقی پسندانہ خیالات اور اس کی تائید سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی ایک بڑے منصوبے کو پایہ تکمیل

آزادی کے ساتھ عملدرآمد ہوتا رہے۔ ۱۸۶۶ اور ۱۸۶۷ کے فرامین کے بعد مصر نے ۱۸۷۳ء میں وہ مشہور فرمان حاصل کر لیا جو ایک نئے منشور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی رو سے مصر کے نائب السلطنت کو ”خدیو“ [رک ہاں] کا لقب عطا ہوا، یعنی تخت نشینی موروثی قرار دی گئی، جو براہ راست باپ سے بیٹے کو پہنچنے لگی؛ مزید براں فوج کی تعداد میں، جو ۱۸۴۰ء میں اٹھارہ ہزار تک محدود تھی، اضافہ کیا گیا اور سب سے آخر یہ حق بھی عطا کر دیا گیا کہ مصر بطور خود دول عظمیٰ سے تجارتی معاہدوں اور قرضوں وغیرہ کے لیے لین دین کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔

نوبار اور خدیو دونوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مصر کی خود مختاری کے نظریے کی تکمیل تو کر لی، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ نوبار کو تو یہ لو لگی ہوئی تھی کہ وہ کسی طرح یورپ والوں کو سرمایہ لگانے اور یہاں کام کرنے پر آمادہ کر لے۔ یہ بطور خود ایک مفید خیال تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں خطرات بھی مضمر تھے، کیونکہ خدیو اپنے وزیر کی صلاح پر چل کر بلا سوچے سمجھے تباہ کن قرضوں کے جال میں پھنس گیا۔ ملک کے ذرائع کو تیزی سے ترقی دینے کی غرض سے متعدد منصوبے سٹیم نیویگیشن کمپنی، سوڈان کمپنی اور زرعی و تجارتی کمپنیوں کے حوالے کرنے پڑے، جن کے ڈائریکٹروں میں نوبار، Oppenheim اور Dervien وغیرہ شامل تھے۔ ان کمپنیوں کے ناکام ہونے کی صورت میں حکومت مصر نے انہیں دیوالیہ قرار دے دیا اور کل نقصان خود پورا کر دیا۔ مغربی سرمایہ کاروں کے ساتھ نوبار کے اشتراک سے شک و شبہ کی ایک فضا قائم ہو گئی، جس میں حصول قرض کے لیے پیرس اور دیگر

کہ وہ ان حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو آٹھ کروڑ چالیس لاکھ فرینک ادا کرے، لیکن اس بھاری تاوان کے باوجود بھی اصل قصے کے قطعی تصفیے کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔

(۴) مسئلہ اصلاحات عدلیہ: نوبار اکثر یہ کہا کرتا کہ ”مصر کو پانی اور انصاف دے دو تو یہ ملک مطمئن اور خوش حال ہو جائے گا“؛ لیکن عدلیہ کو ایسی بنیاد پر استوار کرنے کے لیے جس سے اہل مصر کو ان کا استحصال کرنے والی حکومت اور فرنگی طاقتوں کی دست برد سے محفوظ رکھا جاسکے اور خاص طور پر ان فرنگی قونصلوں کے مستبدانہ فیصلوں کا انسداد ہو سکے، جن میں سے ہر ایک اپنا قانون جاری کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ نوبار کا یہ خیال تھا کہ مصری اور یورپی دونوں عناصر پر مشتمل ایک مخلوط قسم کا نظام عدلیہ جاری کیا جائے جس سے حلقہ اختیارات، وضع قوانین اور انتظامی عمل درآمد میں یکسانیت پیدا ہو سکے۔ فرانس کی باقاعدہ مخالفت اور اپنی مخصوص ”مراعات“ کو برقرار رکھنے کی خواہش مند دیگر قوتوں کی وجہ سے مخلوط عدالتیں ۱۸۷۵ء تک قائم نہ ہو سکیں اور متواتر دس سال تک حکومت کو اپنی جدوجہد کے علاوہ انتظار کی صعوبت برداشت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

(۳) حکومت خود اختیاری کا مسئلہ: نہر سویز اور ”امتيازات“ یا مراعات خصوصی کے نظام کی وجہ سے مصر پر علاقائی محکومت مسلط تھی۔ نوبار اس بات سے بھی غافل نہ تھا کہ ترکیہ نے اپنی سیادت کی بناء پر سیاسی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ۱۸۶۳ سے ۱۸۷۳ء تک نوبار کبھی مذاکرات اور کبھی رشوت کے ذریعے قسطنطنیہ سے ایسی مراعات حاصل کرنے کی برابر کوشش کرتا رہا جس سے مصر کے ترقیاتی منصوبوں پر

مقامات میں ہونے والی گفت و شنید سے مزید اضافہ ہوا، چنانچہ خدیو اور وزیر کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی قائم نہ رہ سکی۔

اس مسئلے کی المناک صورت یہ تھی کہ نوے کروڑ پونڈ کا قرض جمع ہو جانے کے باعث زرخیز ڈیلٹا کے دروازے غیر ملکی اقتدار کے لیے کھل گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوبار نے ہمیشہ غیر ملکی مداخلت کی سر توڑ مخالفت کی۔ ۱۸۷۵ء تک وہ اکثر اوقات وفود کے ساتھ یورپ جاتا رہا، لیکن اسی اثناء میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے وہ جب بھی مصر میں ہوتا، اس کی کوشش یہی رہتی کہ ایک طرف تو حکومت کی مطلق العنانیت کے آڑے آئے اور دوسری طرف دول یورپ کی مداخلت کی، خواہ وہ کسی کی جانب سے ہو، مخالفت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو فرانس میں مقبول ہو سکا، نہ انگلستان میں اور ادھر بجا طور پر خدیو کے ندیموں کی نظر میں تو وہ ناقابل اعتبار ٹھہر ہی چکا تھا۔

۱۸۷۵ء کے آخر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس کے طرز عمل میں تبدیلی کا موجب بنا۔ انگلستان نے اپنے بعض سرمایہ کاروں کے نجی مفاد کے تحفظ کی غرض سے خلاف معمول مصر میں دخل اندازی کی اور اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے مسٹر Cave کی قیادت میں ایک وفد مصر بھیجا۔ نوبار نے اپنی اعلیٰ سیاسی فراست کے ذریعے اس قسم کی مداخلت کے فوری خطرے کو بھانپ کر اس کی حتی الامکان مخالفت کرنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ اس نے روس اور جرمنی کے سفیروں کو انگیخت دے کر اس معاملے میں دخل انداز ہونے پر آمادہ کر لیا، جنہوں نے خدیو کو اپنی اپنی حکومتوں کی امداد کا یقین دلایا۔ اسمعیل پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور یہ ایک بہت بڑی

سیاسی غلطی تھی۔ یہی نہیں، وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا اور انگریزی قونصل سے مراسلت کر کے اپنے وزیر کو بھیٹ چڑھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔

نوبار کو ۵ جنوری ۱۸۷۶ء کو استعفیٰ دے کر ۲۱ مارچ کو مصر سے رخصت ہونا پڑا۔ اس دن سے اس نے اپنے آقا کے خلاف عداوت و بغض کی قسم کھا لی، اس کا رویہ بتدریج بدلنے لگا اور وہ انگریزوں کی طرف مائل ہوتا گیا۔ حکمران کے ذاتی اقتدار و اختیار کو صدمہ پہنچانے کا فیصلہ کرنے اور اجانب سے رابطہ اتحاد قائم کرنے وقت وہ یہ بھی طے نہ کر سکا کہ اس اتحاد کی حدود کہاں تک وسیع ہوں گی۔ مختصر یہ کہ اپنے بادشاہ کو ذلیل کرنے کے جذبے کے تحت نوبار نے اپنے ہی ملک کو انگریزوں کے مفاد کی خاطر کمزور کر دیا۔ ۱۸۷۶ء میں اس نے حکومت انگلستان سے مداخلت کی درخواست کی اور وجہ یہ بیان کی کہ مصر نے حد و حساب قرضے لے رکھے ہیں، چنانچہ اب مداخلت لا گزیر ہو چکی ہے اور انگریزوں کی طرف سے ایسے موقع پر جو کارروائی بھی ہوگی، وہ مصر کے لیے دوسری طاقتوں کی مداخلت کے مقابلے میں زیادہ سود مند ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ انگلستان نے بالآخر خدیو کے سر پر نہ صرف نوبار کا بوجھ ڈالا، بلکہ اپنا مکمل اقتدار قائم کرنے کے لیے ۲۸ اگست ۱۸۷۸ء کو اس سے ایک ذمہ دار وزارت تشکیل دینے کے بارے میں جبراً ایک ”ہدایت شاہی“ جاری کرائی۔ اس وزارت کا برائے نام صدر نوبار پاشا تھا، لیکن اصل میں کل اختیارات وزیر خزانہ Rivor Wilson اور وزیر تعمیرات عامہ de Blignieres کے ہاتھ میں تھے۔ ایک نئی یورپی وزارت کا تقرر، جو خدیو کے سامنے جواب دہ نہ ہو اور جس سے خدیو کے

کے انگریز مشیر کی نگرانی کو قبول کرنا پڑا اور اپنے آپ کو لارڈ کرومر کی حکمت عملی کے مقابلے میں عاجز پا کر، جس کا مقصد یہ تھا کہ سارے نظام حکومت پر اختیار اسی کا رہے، نوبار کو اس ماحول سے علیحدہ ہونا پڑا (نومبر ۱۸۹۵ء)۔

اس کے بعد نو بار اپنی سرگذشت لکھنے (جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے) اور زندگی کے باقی ایام عافیت سے کانٹے کے لیے یورپ چلا گیا۔ مختصر یہ کہ وہ ایک بلند پایہ وزیر اور مدبر تھا۔ یہ درست ہے کہ اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن تقدیر نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ۱۸۷۵ء اس کی عظیم حکمت عملی میں سخت رکاوٹ پڑنے کا سال تھا، تاہم ہمیں اس کی ابتدائی جدوجہد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جس کے دوران میں اس نے یورپ اور ترکیہ دونوں سے ایک ایک کر کے ان تمام حقوق اور مراعات کو واپس لے لیا جو اس کے ملک کے مفاد میں تھے۔

مآخذ: بڑے بڑے مآخذ یہ ہیں: (۱)

L' Empire Egyptien sous Ismail et I' : M. Sabry

Ingérence anglo française ، پیرس ۱۹۳۳ء: (۲)

Nubar Pacha devant l' Histoire : A. Holynski : (۳)

The Story of the Khedivate : Ed. Dicey

Khedives and Pashas by : Ch. F. Moberly Bell

one who knows well : (۵) وہی مصنف، در-Encyclo-

paedia Britannica ، بذیل *Nubar Pasha*

(M. SABRY)

نوبخت: ایک ایرانی موروثی لقب، جسے*

دور بنی عباس کی پہلی دو صدیوں میں بغداد کے

ایک ایسے خاندان نے اختیار کر رکھا تھا جس نے

معارف علمیہ کی ترقی اور امامیہ کے ادعائے خلافت

کے سلسلے میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔

اختیارات ہیچ ہو کر رہ جائیں، پھر ملک کے بین مرکز میں ایسی وزارت کا قیام جو یورپی حکمت عملی کی موید اور اعلیٰ مالی امور کی نگران ہو، ایسے واقعات تھے، جنہوں نے مصریوں کو بھی اپنے خواب گراں سے چونکایا اور ان میں عام بددلی پھیل گئی۔ خدیو فوراً ہی مقبول عوام ہو گیا اور اس کی حمایت قومی مقصد بن گئی؛ چنانچہ ۱۸ فروری ۱۸۷۹ء کو ایک شورش برپا ہوئی جس کے نتیجے میں نوبار کو اختیارات سے محروم کر دیا گیا اور ایک نئی یورپی وزارت قائم ہوئی، جس کا صدر شہزادہ ولی عہد مقرر ہوا۔ باہیں ہمہ خرابی بدستور باقی رہی۔ آخر کار اسمعیل پاشا نے رائے عامہ سے حوصلہ پا کر یورپی وزیروں کو موقوف کر دیا (۷ اپریل) اور شریف پاشا کے ماتحت ایک قومی وزارت قائم کر دی۔ اب دول یورپ نے فیصلہ کیا (اور یورپ میں نوبار کی مساعی کو بھی اس میں کسی حد تک دخل تھا) کہ خدیو کا تختہ الٹ دیا جائے، چنانچہ حکومت ترکیہ کی اعانت سے وہ اسے معزول کرنے میں کامیاب ہو گئے (۲۶ جون)۔

انگریزی قبضے کے دو سال بعد نوبار ایک اور وزارت قائم کرنے کے لیے مصر میں واپس آیا، کیونکہ انگریزوں کے حکم سے مصر کی سودان سے بے دخلی کے مسئلے پر شریف پاشا نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ نوبار نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح انگلستان مصر کو اس کے افریقی مقبوضات سے محروم کرنے سے متعلق اپنی حکمت عملی کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے (جنوری ۱۸۸۳ تا جون ۱۸۸۸ء)، لیکن اس کا کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔

اس نے ۱۶ اپریل ۱۸۹۳ء کو دوبارہ وزارت قائم کی تھی، لیکن اسے بہت جلد ہی وزیر داخلہ

چاہیے) اور موسیٰ بن حسن ابن کبریا جیسے منجمین کے علاوہ متعدد معتمدان و دبیران وزارت، نیز ایسے سخن فہم افراد نظر آتے ہیں جن سے ابونواس، ابن الرومی اور بختری کے مدونین دواوین متون کی تصحیح و تصدیق کے لیے رجوع کرتے تھے۔

مآخذ: (۱) عباس اقبال: خاندان نو بختی، تہران ۱۹۳۳ء، ۱۶-۲۹۷ صفحات، مع شجرۂ نسب و دیگر مفید اشاریے، جن میں شیعہ فرقوں کی تفصیل (ص ۲۴۹ تا ۲۶۷) بھی دی گئی ہے؛ (۲) H. Ritter، در حسن نو بختی: فرق، جسے اس نے طبع کیا۔

(LOUIS MASSIGNON)

* نو بختی: خاندان نو بخت سے نسبت:

(۱) فضل (ابن ابی سہل) بن نو بخت (۵۲۰/۸۱۵ء)، اپنے باپ کی طرح (جس کے ساتھ اسے اکثر ملتہب کر دیا جاتا ہے) وہ بھی منجم تھا اور اپنے بھائی حسن کی طرح دارالحکومت میں فارسی سے ترجمہ کرنے کے کام پر مامور تھا۔ اس نے کم از کم سات کتابیں لکھی (ابن الندیم: فہرست: ص ۲۷۴)۔ ان کتابوں میں سے جو کچھ بھی محفوظ رہ سکا ہے وہ زائچوں کے مسائل کے بارے میں کتاب النہطان (یا یہبطان) کا ایک حصہ ہے (فہرست، ص ۲۳۸ تا ۲۳۹)۔

(۲) اسمعیل بن علی..... بن نو بخت (۵۲۳/۸۳۹ء تا ۵۳۱/۸۴۳ء)، فرقہ امامیہ کا اصل سیاسی رہنما، جو مشہور و معروف وزیر علی بن فرات سے ہر وقت ملتا جلتا رہتا تھا اور عالم دین بھی تھا (قب Massignon: *Passion d' al Hallaj*، ص ۱۴۲ تا ۱۵۹)۔ یہاں یہ ذکر مناسب ہوگا کہ اس وزیر کا باپ موسیٰ بن حسن ملحدانہ عقائد رکھنے والے نصیریہ میں سے تھا (دیکھیے نو بختی: فرق، ص ۷۸)۔ اس نے عالم اجل ثابت بن قرہ، مشہور معتزلی الجبائی اور نامور صوفی الحلاج سے

اس خاندان کا دعویٰ تھا (دیکھیے بختری: دیوان، ص ۱۱۵) کہ وہ ایرانی پہلوان گیو ابن گوڈرز کی نسل سے ہے، جس کے کارنامے شاہنامہ میں بیان ہوئے ہیں (دیکھیے *Iranisches: Justi*، *Namenbuch*، ص ۳۹۹؛ *Kayanides: Christensen*، ص ۵۹، ۱۱۷)۔ اس خاندان کا سب سے پہلا معلوم شخص نو بخت علم النجوم کا ماہر تھا، جس کی خوش بختی مستقبل کے خلیفہ المنصور کی مرہون منت تھی، کیونکہ اس نے المنصور کو جب کہ وہ قید خانے میں پڑا تھا، بطور پیش گوئی یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ مسند خلافت پر بیٹھے گا اور زیدی باغی ابراہیم پر فتح پائے گا۔ اسی سال (۵۱۴/۸۲۲ء) جب وہ نئے دارالخلافہ بغداد کا زائچہ بنا چکا تو اسے اسی شہر میں جاگیریں عطا ہوئیں۔ اس کے بیٹے ابو سہل تیماز (اس عجیب لقب کے لیے دیکھیے ابن ابی اصیبعہ، طبع Aug. Müller، لائپزگ ۱۸۸۴ء، ۳: xii (Vorwart) اور H. Ritter: کتاب مذکور، ص ۹) (۵۱۷/۸۲۶ء) کے سات بیٹے تھے جو اس کی بہوی زرین کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہی بیٹے نو بخت کی مختلف شاخوں کے بانی ہوئے، جن میں ابراہیم بن اسحاق بن ابن سہل (جس نے ۵۳۵/۸۴۱ء میں کتاب الیاقوت لکھی)۔ اس پر علامہ حلی کی لکھی ہوئی ایک شرح عباس اقبال کو دستیاب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس کی ایک شرح ابن ابی الحدید نے بھی لکھی تھی، جس کا ذکر شرح النہج، ۴: ۵۷۵ء میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کتاب الالبتهاج کا بھی مصنف تھا، ابو سہل اسمعیل [رک بہ نو بختی]، حسین بن روح (امامیہ کا وکیل ثالث، رک بہ ابن روح) اور حسن بن موسیٰ [رک بہ نو بختی] جیسے علما، فضل بن ابی سہل (ابن الندیم: فہرست، ص ۲۷۵، جسے الماسون کے وزیر کے ساتھ ملتہبس نہ کرنا

انواع ہیں: (۱) نوبۃ سماع مجلس: (۲) نوبۃ سماع عسکری (مؤخر الذکر کے لیے رگ بہ طبل خانہ)۔ نوبۃ سماع مجلسی کی ترتیب و تنظیم اپنی اصل کے مطابق مختلف ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اسی مخصوص نام سے موسوم نہیں ہوتی۔ آٹھویں صدی عیسوی کے قدیم زمانے تک اس نوع موسیقی کی جھلک اس کے نمو کی ابتدائی شکل میں ملتی ہے۔ ابتدائی عباسی خلفا کے دربار میں مغنیان حضور چوکیاں بنا کر باری باری دور بہ دور اور نوبت بہ نوبت اظہار وہ کرتے تھے، چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ الواثق (م ۸۴۷ء) کے عہد میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ دربار کے ہر مغنی کی نوبت نوازی کے لیے ایک خاص دن مقرر تھا (کتاب الاغانی، ۳: ۱۷۷ و ۵: ۸۲، ۱۲۰ و ۶۹: ۷۳ و ۱۰: ۱۲۳ و ۱۷۹: ۱۳۱ و ۲۱: ۱۵)۔ بعض مغنیوں کی شہرت کی بنا ہی اس پر تھی کہ وہ ایک خاص نوع موسیقی میں مہارت حاصل کر چکے تھے، مثلاً ابراہیم الموصلی ماخوری میں اور حکم الوادی ہزج کی لے میں ماہر تھا (اغانی، ۶: ۱۲، ۶۶) اور جب ان مختلف الانواع گانوں کو مل جل کر گانے کا رواج قائم ہوا تو اس کا نام اصطلاحاً نوبہ پڑ گیا اور رفتہ رفتہ یہ نام اس منہاج ہی کو بالا متقلال دے دیا گیا (Las Contigas: Ribera، ص ۴۸)۔

گو الف لیلۃ و لیلۃ میں نوبہ (۲: ۵۴)، دارج نوبہ (حرکات سریعہ: قب موجودہ درج: ۲: ۸۷) اور مکمل نوبہ (۴: ۱۷۳) کے گانے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کے پہلے کی نوبہ اور اس کے پورے اجزا کی بابت صحیح اور واضح معلومات ہمیں نہیں ملتیں۔ عبدالقادر الغیبی [رک باں] ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کی صور موسیقیہ میں نوبہ، نشید، اور بسیط شامل تھیں۔ اس کے قول کے مطابق نوبہ

مباحثہ اور ابو العتہیہ، ابو عیسیٰ الوراق اور ابن الراوندی کا ان کی موت کے بعد رد کیا۔ اس کی بتیس تصانیف (ابن الندیم، ص ۱۷۶: طوسی، ص ۵۷) میں سے صرف تنبیہ کا ایک جز محفوظ رہا ہے (ابن بابویہ: غیبہ، ص ۵۳ تا ۵۶: ابن الندیم، ص ۱۷۶، جہاں ہمیں شیعہ مسئلہ غیبت کا اولین خاکہ ملتا ہے)۔

(۴) حسن بن موسیٰ..... نوبختی (م قبل از ۹۲۲/۸۳۱ء) اپنی والدہ کے رشتے سے، جو مذکورہ بالا (۲) کی بہن تھی، اس خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک امامی عالم دین تھا۔ اس نے یونانی فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ چوالیس تصانیف کا مصنف تھا (Ritter، محل مذکور، ص ۱۷ تا ۲۰: عباس اقبال، ص ۱۲۹ تا ۱۳۴)، جن میں سے الرد علی الغلاة (در خطیب، ۶: ۳۸۰) اور آرا و دیانات (مروج، ۲: ۱۵۶: ابن الجوزی، تلبیس، ص ۴۲ تا ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۷۳، ۸۱ تا ۸۲، ۸۸، ۹۱) کے بعض اجزا کے علاوہ صرف ایک کتاب فرق الشیعہ، طبع H. Ritter (استنبول، ۱۹۳۱ء، Bibl. Islam، ج ۴) کا مکمل متن باقی ہے، جو شیعہ فرقوں کی بابت معلومات کے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ایک دلچسپ باب میں Ritter (کتاب مذکور، ص ۱۳۳ تا ۱۶۱) نے فرق کی ان عبارتوں کو یکجا کر دیا ہے جو ایک ہمعصر مصنف سعد بن عبداللہ الاشعری (م ۹۱۱/۸۲۹۹ء) کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں اور جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہ سرقہ ہے یا دونوں نے کسی مقدم مآخذ سے استفادہ کیا ہے۔

(LOUIS MASSIGNON)

* نوبہ: مشرق کی اسلامی دنیا میں فن موسیقی کی ایک مستقل نوع، جو یورپ کے Cantata (نشید) یا Suite (سیت) کے مشابہ ہے۔ اس کی دو مختلف

مغربی حصے میں اس کی خالص ترین صورت پائی جاتی ہے، لیکن جتنا ہم مشرق کی طرف آتے جاتے ہیں اتنا ہی مشرقی نوبہ کا اثر غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔

مشرقی نوبہ کے مکمل صورت کے اجزاء حسب ذیل ہیں:

- (۱) تقسیم: آلات کی ابتدائی گت، جو معتم (رئیس المغنیین) سب سے پہلے بجاتا ہے؛ (۲) بیش رو یا بشرف: آلات غناء کے سروں کی تمہیدی تالیف؛ (۳) کار: آواز کا سروں سے ملانا؛ (۴) مربع: اس نام سے پرانے زمانے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے ترانے کی یاد تازہ ہوتی ہے؛ (۵) نقش: یہ بھی قدیم زمانے کی نقوش کی یادگار ہے کیونکہ اس سے غرض تحسین صوت ہے؛ (۶) غیر سماعی: دھیمے سر؛ (۷) مشرقی: جس میں موزوں گیت گانا شروع کیا جاتا ہے؛ (۸) یوروک سماعی؛ (۹) بیش رو سماعی: سازوں پر اختتامی گت بجانا (دیکھیے Thibaut و Lavignac، ۵: ۲۸۶۱)۔ ایک نسبتاً مختصر نوبت کا ذکر Ducoudray (ص ۲۲) نے کیا ہے اور انگلستان کے مشہور و معروف معنی سر آر تھر سلوان (Sir Arthur Sullivan) نے سماع نوبت کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے (Fortnightly Review، ۱۹۰۵، ص ۸۶)۔ مشرق قریب کے ممالک میں مختلف قسم کی گتیں بجانے میں بالخصوص ساز بجانے میں کمال مہارت پیدا کی جاتی ہے اور اس کو فن کی ایک مستقل شاخ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے بیش رو، تقسیم اور مشرقی خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ بیش رو یا بشرف کے اب بھی قدیم طریقے کے مطابق مختلف حصے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن الہیں "بوت" کی بجائے "خانات" کہتے ہیں۔ مصر میں ایک اور قسم کی دلچسپ نوبہ میں ناچ بھی شامل

کی طرزیں (قطععات) چار تھیں: قول، غزل، ترانہ اور فروداشت۔ ۱۳۷۹ھ میں جبکہ ابن الغیبی عراق کے جلاٹری سلطان جلال الدین الحسین کے دربار سے وابستہ تھا، اس نے ایک پانچویں طرز کا اضافہ کیا، جس کا نام اس نے مستزاد رکھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس موقع پر اس نے دربار کے لیے پچاس نوبہ تالیف کیں؛ ان میں سے ایک کے الفاظ اب تک محفوظ ہیں (ورق ۹۶)۔ یہ پانچوں طرزیں سازوں پر بھی بجاتی جا سکتی تھیں اور گائی بھی جاتی تھیں۔ نظم کی صورت میں ہونے کے علاوہ (مثلاً ترانہ ہمیشہ رباعی میں ہوتا تھا)، سازوں کے سر (ایقاعات) بھی متعین کر دیے جاتے تھے، جن میں ایک کا از قبیل ثقیل ہونا لازم تھا۔ ابن الغیبی نے ساز کے سر بھی بیان کر دیے ہیں، جس میں دهن، یعنی پیش رو، بھی شامل ہے، جو آج تک نوبت نوازی سے قبل بجاتی جاتی ہے۔ وہ پیشرو کو نقوش (مزنیات) کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پیش رو الفلانی کے تین، پانچ یا سات "بیوت" (حصے) ہیں۔

قدیم زمانے میں مسلمانوں کی موسیقی میں نوبت نوازی غنا کی ایک اہم صورت تھی۔ آج کل اس سے بے اعتنائی اور غفلت برتی جا رہی ہے اور گمان غالب ہے کہ بعض ممالک میں یہ جلد معدوم ہو جائے گی۔ زمانہ حال کی نوبہ میں دو قسم کی ثقافتیں متمایز طور پر دیکھی جاتی ہیں: مشرقی اور مغربی۔ مشرقی نوبہ اس نوبت نوازی کی بچی کھچی شکل ہے جس کا ذکر چودھویں صدی عیسوی میں ابن الغیبی نے کیا ہے۔ مغربی نوبہ کی بابت یہ دعویٰ کیا گیا ہے (یا فیل) کہ اس کا مولد و منشا آٹھویں / نویں صدی عیسوی میں اندلس ہے اور اسے آج کل نوبت غرنطی کہتے ہیں۔ یہ فقط شمالی افریقہ میں رائج ہے، جس کے

مقام اور بھی رائج ہے اور یہ چھے کے چھے بھی باقی ہیں۔ خوارزم میں مقامات کی مشکلات (= نوبات) بخارا کی مشکلات سے مختلف ہیں اور یہاں ایک زائد مقام دستبرد زمانہ سے بچا رہا ہے۔ خوارزم کی مشکلات غالباً بخارا کی مشکلات سے زیادہ صاف ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص سے دوسرے کو بذریعہ مکتوبی علامات پہنچی ہیں، محض زبانی منتقل نہیں ہوئیں۔ یہ مکتوبی علامات عہد خوارزم شاہ علاء الدین محمد (م ۱۲۲۰ء) جیسے پرانے زمانے سے چلی آتی ہیں (دیکھیے *Pro Musica*، نیویارک ۱۹۲۷ء، ج ۵: *The Sackbut*، لندن ۱۹۲۳ء، ج ۴)۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، شمالی افریقہ میں نوبہ کا ایک جداگانہ رواج چلا آتا ہے۔ یہاں اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ نوبت غرناطی ہے۔ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس نوبہ نے اندلس میں نشو و نما پائی اور یہ دعویٰ الفاظ اور موسیقی دونوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ایسے مخطوطات اب بھی پائے جاتے ہیں جن میں (غرناطی) نوبہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ہمیں موسیقی کی اس نوع کا علم فقط موروں کے موجود عملدرآمد سے ہوتا ہے۔ کتابوں میں چوبیس نوبات کا ذکر آتا ہے، جن سے ظاہر ہے کہ نوبات کے چوبیس طبع (طرز) تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل اندلس کو فقط بارہ یا چودہ نوبات کا علم تھا (F. Salvador Daniel، ص ۵۲: یا فیل: دیباچہ)، لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے (*An old : Farmer Moorish Lute Tutor*) کہ ابتدا میں واقعی چوبیس نوبات تھیں، لیکن ان کے نام ان ناموں سے مختلف ہیں جو بعض مصنفین نے فرض کر رکھے ہیں (Delphin et Guin : ص ۶۲ : Lavignac، ۵ :

کے اور اس کا نمونہ Victor Lort نے مکمل علامات کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس نوبت میں سات گتیں ہوتی ہیں (۱) بشرف : آلاتی اور صوتی موسیقی؛ (۲) ترکمانی اول : اجتماعی ناچ یا جھومر کے لیے؛ (۳) سلام : (۴) ترکمانی الثانی : اجتماعی ناچ یا جھومر کے لیے؛ (۵) تقسیم : انفرادی ناچ کے لیے؛ (۶) ترکمانی الثالث : اجتماعی ناچ کے لیے؛ (۷) ماشی : انفرادی ناچ کے لیے۔ اس ساری نوبت میں ساز کا بجانا اور آواز ملا کر گانا ہوتا رہتا ہے۔

مغربی ترکستان میں آج کل کی رائج نوبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق اوسط میں اس کی نشوونما مشرق ادنیٰ سے کس قدر مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ یہاں خالص ساز کی گتوں کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور انہیں بالکل جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ نوبہ کو یہاں مقام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جس کے صحیح معنی ہیں ایک مدہم سر۔ پھر اس مقام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلے دو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ انہیں مشکلات (یا نغمہ ساز) اور نسر (ساز اور صوت کے ملے جلے نغمے) کہتے ہیں۔ مشکلات اور نسر کے مختلف حصوں یا اجزا کے ناموں کا تعلق یا تو اصول سے ہوتا ہے، یا مقامات سے، گو ان میں دو، یعنی پیش رو اور ترانہ، کے وہی نام باقی ہیں جن کا ذکر چودھویں صدی عیسوی میں رسالہ ابن الفیسی میں موجود ہے۔

بخارا میں فقط چھ مقام (نوبہ) باقی رہ گئے ہیں، گوازیک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اور مقامات بھی معلوم ہیں۔ ان چھ مقامات کی تفصیل ازبک شاعر فطرت نے بیان کی ہے اور ان کی علامات موسیقی کی تشریح سوویٹ روس کے ایک افسر کرنل وی۔ اے۔ اپنسکی V. A. Upenski نے شائع کی ہے۔ بخارا میں ایک چھوٹا سا

ماخذ: (۱) رسائل: Christianowitsch :
 Esquisse histortque de la Musique Arahe ، كولون
 La Musique : F. Salvador-Daniel (۲) : ۱۸۶۳ء
 Souvenirs : Ducoudray (۳) : ۱۸۷۹ء ، الجرائر
 ' d' une mission musicale en Grice et en Orient
 Notes sur la : Guin و Delphin (۴) : ۱۸۷۶ء
 poésie et la musique arabes ، پیرس ۱۸۸۶ء : (۵)
 یافیل : مجموع الاغانی والالحن من کلام الاندلس، الجزائر
 La و La Musique arabe : Rouanet (۶) : ۱۹۰۴ء
 Lavignac (دیکھیے) Musique arabe dans le Maghreb .
 Encyclopaedia de la Musique ، مخطوطات موزہ بریطانیہ
 عدد ۲۳۶۱ Or. ، عدد ۲۱۵ چپ و عدد ۷۰۰۷ Or : (۷)
 ابن غیبی، مخطوطہ بادین ، مجموعہ مارش Marsh ، عدد
 ۸۲۸ ، ورق ۹۵ : (۸) فطرت : از بیک قلاشق موسیقاسی ،
 تاشکنت ۱۹۲۷ء : (۹) Uspenski : Klassicheskaya
 muzyka Uzbekov ، تاشکنت ۱۹۲۷ء : (۱۰) کتاب الاغانی،
 بولاق ۱۸۶۹ء بعد : (۱۱) الف لیلة وليلة ، طبع
 Macnaghten ، کلکتہ ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲ء : (۱۲) روف
 یکتاے : La Musique Turqe ، در Lavignac : Encylo-
 pédic ، ج ۵ و Musique Orientale ، و La compositeur
 du "Péchev" dans be mode Niharand ، در
 Quelques docu- : Loret (۱۳) : ۱۹۰۷ء : Musicale
 ments relatifs à la littérature et la musique
 populaires de la Haute-Egypte Memoires...
 de la Mission archéologique françkise an Caire
 An old Moorish : Farmer (۱۴) : ۱۸۹۹ء
 Lute Tutor ، گلاسگو ۱۹۳۳ء : (۱۵) فارسی مخطوطہ ،
 در کتاب خانہ جان رائی لینڈز John Rylands ،
 مانچسٹر، عدد ۷۰۷ ، ص ۳۸ : (۱۶) مخطوطہ وی انا ،
 عدد ۱۵۱۷ : (۱۷) Mironov : Obzar musikalnikh
 Kultur uzbekov ، ۱۹۳۹ء .
 موسیقی ، شمالی افریقہ : (۱۸) یا نیل و Rounet :

نوبہ غرناطی آج کل الجزائر میں حسب
 ذیل گتوں پر مشتمل ہے : (۱) دائرہ : ایک
 مختصر ابتدائی صوتی نغمہ : (۲) مستخبر : ساز کا
 تمہیدی نغمہ : (۳) توشیہ یا توشیحہ (مزین کرنے
 والا) : اصل گیت کا آغاز : (۴) مصدر یا مصدر :
 ایک صوتی گیت ، جس سے پہلے کچھ ساز نوازی
 ہوتی ہے ، جسے کرسی کہتے ہیں : (۵) بطائح
 بطائحی : ایک صوتی نغمہ ، جو کرسی کے بعد ادا
 کیا جاتا ہے : (۶) درج : یہ بھی ایک صوتی نغمہ
 ہے جس سے پہلے کرسی ہوتی ہے اور یہ نام عملی
 طور پر وہی قدیم نام دارج ہے (دیکھیے سطور بالا) :
 (۷) انصراف : ایک صوتی نغمہ یعنی گیت جسے
 توشیہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے : (۸) خلاص یا
 مخاص : یعنی خاتمہ (مخطوطہ موزہ بریطانیہ ، عدد
 ۷۰۰۷ Or. یا فیل = مجموع : Lavignac ،
 ۲۹۴۱ : ۵ : Delphin & Guin ، ص ۶۵) غرناطی
 کلاسیکی نوبت کے الفاظ قلمی ماخذ اور زبانی بیانات
 کی بناء پر ایڈمنڈ یافیل نے اپنی کتاب
 مجموع الاغانی میں طبع کیے ہیں اور ساتھ ہی
 Jules Rouanet کی مساعادت سے اس نے Repertoire
 de Musique Arahe et Maure شائع کی ہے ، جس
 میں غرناطی نوبت کی مکمل موسیقی درج ہے اور
 دوسری نوبات کی مختلف گتیں بھی دی ہیں ۔
 ۱۸۶۳ء میں Christianowitsch نے اپنی کتاب
 Esquisse historique de la Musique Arahe شائع کی ۔
 اس تالیف میں بھی سات غرناطی نوبات کا زیادہ
 حصہ درج تھا ۔ ایک اور قسم کی نوبت ، جو
 الجزائر میں مروج ہے ، لیکن اس کو ثانوی اہمیت
 حاصل ہے ، نوبت انقلابات کہلاتی ہے ۔ مراکش
 میں نوبہ کی پانچ گتیں یہ ہیں : البیسط ، القائم
 والنصف ، البطائحی ، القدام اور الدرج ، نیز افتتاحیہ
 نغمہ توشیہ ۔

طور پر صریح ، مقررہ ہی کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا۔ ان دونوں کی درمیانی سرحد میں الابواب کا ضلع تھا اور یہ نام اب تک بربری صوبے کے اس علاقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کبوشیہ کے نواح میں ہے۔ علوہ کو عام طور پر نوبہ سے باہر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن المسعودی اسے بھی نوبہ کا ایک حصہ بتاتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ علاقہ مقررہ کے ماتحت ہے۔ بقول یاقوت، نوبہ کے فرماؤ کا سرکاری لقب شاہ مقررہ و نوبہ تھا۔

شمالی سودان کی آبادی کی موجودہ تقسیم رسمی طور پر نوبی، بچہ اور عرب کے ناموں سے کی جاتی ہے۔ یہ واضح طور پر کوئی نسلی تقسیم نہیں، بلکہ زیادہ تر لسانی اصول پر مبنی ہے۔ خود نوبی بھی دوغلے ہیں اور وہ مصر میں قدیم شاہی خاندانوں کا آغاز ہونے سے بھی پہلے پائے جاتے تھے۔ اس نسل کے لوگ زیادہ تر کنوز، محس اور سکوت ہیں، جو مل کر نام نہاد برابرہ کے اجزا بنتے ہیں، تاہم ان میں بھی بیرونی عناصر کی خاص آمیزش تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ بخلاف اس کے نوبی زبان بولنے والے دناقلہ کو باقی کے ”دناقلہ جعلین“ گروہ سے بمشکل متمیز کیا جا سکتا ہے (دیکھیے *History: Macmichael*، ۱: ۱۹۷، بعد) جس میں خرطوم کے نواح تک پھیلے ہوئے صوبہ دناقلہ کے متعدد عربی بولنے والے قبائل بھی شامل ہیں۔ غالباً یہ گروہ اصلی نوبی باشندوں اور ان عربوں کے باہمی اختلاط سے وجود میں آیا جو قرون وسطیٰ میں بہ تعداد کثیر سودان میں در آئے تھے اور بالآخر دناقلہ اور علوہ کی مسیحی سلطنتوں کے انتزاع کا باعث بنے۔ نیل اخضر اور نیل ابیض پر دناقلہ کی ایسی نو آبادیاں موجود ہیں جو اپنی زبان ترک کر کے عربی اختیار کر چکی ہیں؛ سولہویں صدی عیسوی کے نواح میں آباد محس کی ایک

Répertoire de Musique arabe et maure ، الجزائر

۱۹۰۴ء بعد؛ (۱۹) Chottin و Ricard *Corpus de* : *musuque marocaine* ، کراسہ ۱ (۱۹۳۱ء)۔

مصر: (۲۰) قسطنڈی منسی: تقسیم منسی (حجاز کار) و تقسیم منسی (نوا مار) و البشرف العباس: (۲۱) وہی مصنف: تقسیم ایلال منسی (جرکا): (۲۲) منصور عوض: بشرف حجاز کار عثمان بیگ: (۲۳) وہی مصنف: بشرف المنصور: (۲۴) مقصود قلجان: شرقی عربی۔

ترکی: دیکھیے ماخذ در (۲۵) *R. E. I.*، ۱۹۲۸ء، از E. Borrel۔

ترکستان: (۲۶) Upensky: شش مقام، ۱۹۲۴ء۔

(H. G. FARMER)

* نوبہ: مصر کے جنوب میں واقع ایک ملک (اور قوم؟) کا نام۔ مصر خاص سے نوبہ کی سرحد کی تعیین اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں نیل کا پہلا آبشار اسوان کے نواح میں گرتا ہے اور وہ رقبہ جہاں آج کل نوبی زبان بولی جاتی ہے، اٹھارہویں عرض بلد کے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ نوبہ کو اکثر اوقات دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: (۱) نوبہ زبریں، اسوان سے وادی حلفہ تک اور (۲) بالائی نوبہ، وادی حلفہ سے جنوب کی طرف، جہاں تک اس کی جنوبی وسعت کا تعلق ہے، قرون وسطیٰ کے عرب مصنفین اس علاقے کو جو بالکل مصر کے ساتھ ملتا ہے، صریح کہتے تھے اور اسے نوبہ خاص کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے جنوب میں مقررہ کا علاقہ تھا، جس کا صدر مقام دناقلہ (Dongola یا دناقلہ) تھا۔ اس سے پرے علوہ کی مملکت تھی۔ اس کا صدر مقام صوبہ موجودہ خرطوم کے قریب ہی واقع تھا۔ دسویں صدی عیسوی کے مصنف عبداللہ بن احمد سلیم (سایم؟ بحوالہ المقریزی) کے قول کے مطابق صریح اور مقررہ کی علحدہ علحدہ زبانیں تھیں، تاہم سیاسی

شاخ کا بھی یہی حال ہے، جو اب عرب قبیلہ بنو خزرج کی اولاد ہونے کی مدعی ہے۔ پورے شمالی سودان میں اصلی نوبی اور عرب آپس میں اس حد تک مخلوط ہو چکے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ اس اختلاط اور آمیزش سے وہ گروہ بھی اثر پذیر ہوئے ہیں جو نوبی زبان بولتے ہیں۔ بایں ہمہ برابرہ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا ہے اور غیر ملکی اثرات سے متاثر ہونے کے بجائے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ دناقلہ اپنے لیے نوبی کی اصطلاح پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے برابرہ کی اصطلاح بھی صرف مصری اور دوسرے غیر ملکی لوگ استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے قبائلی ناموں (کنوز، محس اور سکوت) ہی سے پکارا جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ زمانہ حال کی بات ہے کہ وہ نوبی جذبے کے ماتحت اپنے آپ کو نوبی کہنے لگے ہیں۔

زبان : نوبی زبان کو وادی نیل کی اصلی زبان قرار دینا مشکل ہے اور اس کا مروی (Maroitic) [جو حبشہ کے قدیم دارالحکومت مروی سے منسوب ہے] کتبات کی زبان سے تو دور کا واسطہ بھی نہیں، جو اس علاقے میں نوبی سے پہلے رائج تھی۔ نوبی میں حامی اور سودانی خصوصیات دونوں موجود ہیں اور L Reinisch کا خیال ہے کہ یہ زبان ان دونوں گووہوں کی درمیانی کڑی ہے۔ G. W. Marray کے نزدیک عہد عتیق میں دنکہہ شلک، ہاری مسائی اور نوبی زبانوں کا ایک ہی ماخذ تھا اور ان سب زبانوں میں حامی اثرات سرایت کر گئے ہیں۔ W. Meinhof حتمی طور پر نوبی کو حامی زبان کی ایک شاخ قرار دیتا ہے۔ اس کی مفصلہ ذیل شاخیں قابل

ذکر ہیں : (۱) نیلوی نوبی (برابرہ اور دناقلہ کی زبان)، جس کی تین مختلف بولیاں کنزی، محسی اور دنقلوی ہیں، جن میں سے پہلی اور تیسری جغرافی اعتبار سے علیحدہ لیکن لسانی اعتبار سے ایک ہی گروہ سے متعلق ہیں۔ Reinisch نے ایک چوتھی بولی فدجہ فدگہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن Lepsius کے نزدیک یہ محسی ہی کی ایک قسم ہے؛ (ب) پہاڑی نوبی، جسے موجودہ صوبہ کوردفان میں کئی حبشی النسل قبائل بولتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور پہاڑی بولی دلن (Dilling) ہے۔ ایک طرح کی پہاڑی نوبی شمالی دارفور میں جبل میدوب کے باشندے بھی بولتے ہیں؛ (ج) علاقہ دارفور میں قبیلہ برقد کی غیر معروف زبان کو Zghlarz نے جنوب مغربی نوبی قرار دیا ہے؛ (د) نوبی قدیم، جو قرون وسطیٰ میں نوبہ کی تحریری زبان تھی۔ اس کے جو نمونے محفوظ رہ گئے ہیں، ان کا تعلق آٹھویں/نویں صدی عیسوی سے ہے۔ ان میں عوام کے افادہ روحانی کے لیے ناصحانہ عبارتیں ملتی ہیں۔ یہ خالص مذہبی ادبیات سے بالکل علیحدہ چیز ہے، جس کے لیے یولیانی زبان استعمال ہوتی تھی۔ ان متون کی زبان موجودہ محسی سے بہت ملتی جاتی ہے۔ بالائی نوبہ میں دستیاب ہونے والے کچھ آثار سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نوبی زبان (غالباً پہاڑی بولیوں سے مشابہ شکل میں) علوہ کی مملکت میں تحریری کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔

جدید نوبی میں مسیحی مذہبی کتابوں کے تراجم کے سوا، جو اہل یورپ کے زیر اثر کیے گئے، کوئی ادبی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ دناقلہ اور برابرہ دونوں اپنی مراسلت میں اور ادبی مقاصد کے لیے عربی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔

علیٰ ہذا قرون وسطیٰ میں اسلامی دنیا بھی نوبہ سے سے کچھ زیادہ واقف نہ تھی۔ بہر کیف بوزنطی پادریوں نے چھٹی صدی عیسوی میں وہاں مسیحی مذہب کو رواج دیا۔ ۵۶۹ء میں مقررہ اور ۵۸۰ء میں علوہ کے باشندے عیسائی ہو گئے۔ ۵۷۳ء میں مقررہ کا ایک سفیر قسطنطنیہ بھی گیا۔

نوبی کی اصطلاح سب سے پہلے عہد یونان و روما میں سامنے آئی۔ قدیم ترین حوالہ Erosthenes کے ہاں نظر آتا ہے، جو "نوبے" Noubai کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ ایک بڑی قوم لیبیا میں رہتی ہے، جو دریائے نیل کے مغربی جالب "مروی" سے لے کر دریا کے موڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عبارت میں نیز دوسرے یونانی اور لاطینی مؤرخین کے مآخذ میں اہل نوبہ کو اہل لیبیا اور دوسری مروی اقوام سے بالکل ممیز کر کے دکھایا گیا ہے۔ اسلامی دور کے آغاز تک ان لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حبشہ یا "ایتھوپیا" کی جگہ نوبہ سے مراد مصر کے جنوب میں واقع سارا دریائی علاقہ ہے۔ مقام کی اس تبدیلی کے متعلق کوئی تاریخی شہادت نہیں ملتی۔ لسانی شہادت سے گمان ہوتا ہے کہ یہ نام کوردفان کے حبشی نژاد باشندوں کا تھا اور قدیم ادبیات کے مصنفین کے نزدیک نوبے سے مراد جنوب مغرب کے وہ تارکین وطن تھے جنہوں نے اپنے سیاسی اقتدار کے سہارے وادی نیل کے اہل حبشہ پر اپنی زبان بھی ٹھونس دی۔ بہر حال اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ زمانے کے پہاڑی اہل نوبہ جسمانی خصوصیات اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے برابرہ اور دناقلہ سے بالکل غیر مشابہ ہیں، جو بیشتر حامی نسل کے ہیں اور اس لیے ان دونوں گروہوں کے درمیان کسی نسلی تعلق کے امکان پر H. A. MacMichael اور C. G. Seligman نے معارضہ

تاریخ: قدیم مصر میں کوئی ایسی شہادت دستیاب نہیں ہے جس سے نوبہ کا جغرافیائی یا قبائلی نام ہونا ثابت ہوتا ہو۔

مصری نوبہ زیرین کو ووت کہتے تھے اور بالائی نوبہ کو کش (مقدس کتابوں میں کش)، جو قدیم ادبیات کے مطابق حبشہ (Ethiopia) ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے مصر اور اس کے جنوبی پڑوسی کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات قائم تھے۔ شاہان قدیم کے وسطی دور میں مصری دنقلہ میں گھس آئے اور یہاں ایک مقامی تہذیب کی بنیاد پڑ گئی، جس کا مصری تہذیب سے بھی تعلق تھا، گو اس میں زیادہ عمل دخل مقامی اوضاع و عوامل اور رسوم ہی کو رہا۔ شاہان قدیم کے جدید دور میں ووت اور کش پر مصری والی حکومت کیا کرتے تھے۔ وہاں کا شہر نپتہ (جبل برکل) مصر کے مذہب "آمون را" کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ آگے چل کر یہ حبشیوں کی ایک خود مختار سلطنت کا دارالحکومت بنا، جنہوں نے مصر فتح کر لیا اور نپتہ کے پانچ بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت فراغہ پر بیٹھے (پچیسواں خاندان، ۷۳۰ تا ۶۶۳ ق م)۔ اس طرح مرکز ثقل جنوب کی طرف منتقل ہوا اور مروی، جو خرطوم کے شمال میں کوئی ۱۳۰ میل کے فاصلے پر واقع تھا، ایک ایسی سلطنت کا پایہ تخت بنا جس کی اساس میں ابھی تک مصری تہذیب کے کچھ عناصر محفوظ تھے۔ دور افتادہ اور الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس ملک پر بہت جلد زوال آ گیا۔ کوردفان اور جزیرہ کے حبشی عناصر کے دباؤ کی بنا پر آبادی کے خصائص میں تبدیلی آ گئی اور شمالی علاقے سے ثقافتی تعلقات اس حد تک کم ہو گئے کہ قدیم یونان و روما کو حبشہ سے متعلق کچھ مبہم سی معلومات ہی حاصل تھیں۔

رہے اور اسی طرح کبھی کبھی خراج کی ادائیگی بھی روک دی جاتی تھی، لیکن بحیثیت مجموعی تعلقات خوش گوار ہی رہے۔ مسلمان تجارت کے سلسلے میں بہت عرصہ قبل اندرون نوبہ میں پھیلنے لگے تھے اور دسویں صدی عیسوی کے ابتدائی زمانے ہی میں انہوں نے اس ملک کے پائے تخت علوہ میں اپنی ایک ربض (قیام گاہ) قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت اسلامی کے زیرنگین علاقے میں رہنے والے نوبی اپنے محاصل وغیرہ اپنے بادشاہ ہی کو ادا کرتے تھے اور انہیں اپنے اندرونی معاملات خود طے کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ دوستانہ تعلقات کی ایک اور شہادت ایک سفارت کے حالات میں بھی ملتی ہے جو المتوکل کے عہد میں بغداد آئی اور اس میں ایک نوبی شہزادے کی عزت و توقیر کے ساتھ خاطر و مدارات کی گئی تھی۔

نوبہ کے اندرونی حالات کے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ مقامی ماخذ کوئی نہیں ہیں اور مسلمان مصنفین بھی ان کا ذکر کبھی کبھار ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دسویں صدی عیسوی میں المسعودی اور ابن سلیم (سایم؟) کے ہاں ملتا ہے۔ مؤخر الذکر نے نوبہ، مقرہ، علوہ، بچہ اور نیل کا حال لکھا ہے اور اس کے طویل اقتباسات المقریزی کی خطاط میں محفوظ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد میں نوبہ کے معاملات ذرا نمایاں ہو گئے۔ بنو کنز نے، جو نیم نوبی تھے، ایک فاطمی مدعی تخت کو مدد دی اور نوبہ زیرین پر سلطان صلاح الدین کے بھائی توران شاہ نے حملہ کر کے (۱۱۷۲-۱۱۷۳ء) ابریم کو تاخت و تاراج کیا اور بہت سے قیدی ہکڑ کر لے گیا، لیکن اس نے اس ملک کے وسائل کے متعلق کوئی اچھی رائے نہ دی، اس لیے اس

کیا ہے۔ یقین کے ساتھ صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ مصر کے عرب فاتحین نے اپنی جنوبی سرحد پر ایسی آبادی پائی جو شمال کے علاقے میں زیادہ تر حامی نسل کی تھی، لیکن اس میں حبشی عناصر بھی موجود تھے جن کی اہمیت جنوب میں زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ لوگ یعقوبی عیسائی تھے اور سرکاری کاروبار اور خطوط میں نوبی زبان استعمال کرتے تھے۔

یاقوت نے ایک دو احادیث نبوی نقل کی ہیں، جن میں اہل نوبہ کی تعریف و توصیف آئی ہے۔ عربوں کے حملوں (۶۳۱-۶۴۲ء اور ۶۵۱-۶۵۲ء) سے قبل عربوں اور اہل نوبہ کے درمیان شاید ہی کوئی رابطہ یا تعلق قائم ہوا ہو۔ دوسرے حملے میں عرب دنقلہ [رگ باں] تک پہنچ گئے تھے۔ ان حملوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں اور اہل نوبہ کے درمیان ایک عہد نامے کے ذریعے باقاعدہ تعلقات قائم ہو گئے۔ معاہدے میں باہمی رواداری اور عدم مداخلت لازم قرار دیے گئے۔ اہل نوبہ بقط [رگ باں]، یعنی سالانہ خراج غلاماں ادا کرنے پر رضا مند ہو گئے تھے، لیکن یہ بات قبول اطاعت کی علامت سے زیادہ تبادلاً مال کے اصول پر طے پائی تھی۔ بہر کیف دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سیاسی تعلقات محدود رہے اور جنوبی مصر میں مسلمانوں کی دلچسپی علاقہ کی کانوں سے فائدہ اٹھانے تک محدود تھی اور اس کا تعلق پورے نوبہ کے بجائے زیادہ تر بچہ سے تھا۔ ۵۷۳ء میں (یا ۶۴۴ء اور ۶۷۵ء کے درمیان) بالائی مصر پر نوبہ کے بادشاہ کیریاکوس Kriakos کے ایک حملے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ اطلاع صرف عیسائی مؤرخین کی مشکوک شہادت پر مبنی ہے اور مسلمان مؤرخین اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ وقتاً فوقتاً معمولی چھاپے مارے جاتے

ان کے برخلاف ہو جاتے تھے اور گو انہیں کئی مرتبہ بڑی سختی کے ساتھ دہایا بھی گیا، لیکن عثمانیوں کی فتح مصر تک ان کی حیثیت ایک طاقتور قبیلے کی رہی۔ اس سے پہلے انہوں نے خانہ بدوش عربوں اور مملوک افواج کے ساتھ مل کر نوبہ کی خود مختاری کو تباہ کرنے میں بھی نمایاں حصہ لیا۔

بحری مملوک اسلامی مصر کی روایتی حکمت عملی کو نظر انداز کر کے بڑی سرگرمی کے ساتھ نوبہ کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے تھے۔ بیبرس اور قلاؤن کے سپہ سالار اپنے حملوں کا سبب یہ بیان کرتے تھے کہ اہل نوبہ خراج ادا نہیں کرتے، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نوبہ کے مدعیان تخت بھی مصر سے امداد طلب کر لیا کرتے تھے۔ متعدد مواقع پر مملوک حکومت کے اس قسم کے متوسلین کو دنگلہ میں تخت نشین کیا گیا، لیکن جونہی مصری افواج منہ موڑتیں وہ لوگ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے [رگ بہ دنگلہ]۔ ایک رسمی عہد نامے کے ذریعے، جو اسی قسم کے ایک بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا، یہاں مصر کی سیادت قائم ہو گئی۔ اس دوران میں یہاں کی بادشاہت کا انحطاط و زوال برابر جاری رہا اور عرب سرداروں نے، جنہوں نے شاہی خاندان میں شادیاں کر لی تھیں، مادری وراثت کے قاعدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تخت پر اپنا حق جما لیا۔ نوبہ کی قدیم العہد مسیحیت کی جڑیں بتدریج اکھڑتی گئیں اور چودھویں صدی عیسوی میں اس کے مسلمان بادشاہ منظر عام پر آنے لگے۔ پہلا مسلمان بادشاہ عبداللہ بن منبو ۱۳۱۶ء میں تخت نشین ہوا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ایک کنزالدولہ کے ہاتھوں اپنا تخت گنوا بیٹھا۔ ۱۲۵۲ء میں ابن بطوطہ (۴ : ۳۹۶) اہل

ملک کا الحاق عمل میں لے آسکا۔ ۱۲۰۸ء میں ابو صالح ارمنی نے مصر کے کلیساؤں اور مسیحی خانقاہوں کا تذکرہ تالیف کیا، جس میں مریس، مقرہ اور علوہ کے متعلق بہت سی دلچسپ تفصیل درج ہیں، لیکن انہیں بڑی احتیاط سے مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ مصنف نوبہ اور حبشہ میں التباس کر جاتا ہے اور پرانے ماخذ کو بلا تحقیق و تنقید استعمال کرتا ہے۔

مملکت نوبہ کے انتشار و زوال اور اس میں اسلام کی نشر و اشاعت عرب قبائل کی باہر سے آمد، بنوکنز کے فروغ اور نوبہ کے معاملات میں مصر کے مملوک سلاطین کی (بالخصوص الظاہر بیبرس [رگ باں] اور المنصور قلاؤن [رگ باں] کے زمانے میں) دخل اندازی کی مرہون منت ہے۔ بنوکنز کا ذکر سب سے پہلے ۱۰۲۰ء میں آتا ہے جب فاطمی خلیفہ الحاکم نے حسن خدمات کے صلے میں ابو مکارم حبۃ اللہ کو کنزالدولہ کا موروثی خطاب دیا۔ وہ عربوں کے قبیلے بنو ربیعہ کا سردار تھا اور مصر اور سوڈان کے سرحدی علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ ربیعہ اعراب نے دسویں صدی عیسوی ہی میں العلافی کی کانوں پر قبضہ اور قبائل بجمہ پر حکومت قائم کر لی تھی، جن سے انہوں نے ازدواجی تعلقات بھی استوار کر لیے۔ عربوں کا ایک اور گروہ اسوان کے قریب آ کر آباد ہوا، جس نے مقامی اہل نوبہ کے ساتھ بھائی چارہ پیدا کر لیا اور اس اختلاط کی وجہ سے جو قبیلہ معرض وجود میں آیا اور جس پر کنزالدولہ کا خاندان حکمران تھا، وہ بنوکنز کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کی نمائندگی موجودہ زمانے کے کنوز کرتے ہیں۔ مملوکوں کے عہد میں وہ بالائی مصر میں گویا سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وہ کبھی تو سلاطین مملوک سے اتحاد کر لیتے تھے اور کبھی

جنہوں نے اپنا اثر و اقتدار بہت جلد دنقلہ تک وسیع کر لیا، نوبہ کی تاریخ سوڈان کی تاریخ میں جذب ہو جاتی ہے اور اہل نوبہ، جو اب مسلمان ہیں اور اپنے فاتحین سے گہرے نسلی اختلاط کی وجہ سے بہت کچھ اثر پذیر ہو چکے ہیں، اب صرف ایک لسانی اقلیت کی حیثیت سے اپنی پرانی مملکت کے شمالی کنارے پر آباد نظر آتے ہیں۔

نوبہ زیرین کو سلیم اول نے سیاسی طور پر فنیج کی مملکت سے علیحدہ کر لیا۔ اس نے اسوان کے جنوب تک کل علاقہ تیسرے آبشار تک اپنی مملکت میں شامل کر کے وہاں ترکیہ اور بوسینیا کے اجیر سپاہیوں کی افواج کو متعین کر دیا، جنہیں اہل سوڈان غز کرنا تھے۔ موجودہ برابرہ کے بہت سے گروہ اپنے آپ کو انہی غزوں کی اولاد میں سے بتاتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں برابرہ اور دنقلہ (اسوان کے مصری صوبے میں اور حلفہ اور دنقلہ کے سوڈانی صوبوں میں) پر امن کاشتکاروں یا دریائے نیل کے مشاق ملاحوں کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ملک کے افلاس اور اپنی مہم جو فطرت کے باعث ان کی کثیر تعداد مصر اور سوڈان میں روزی کمانے کی خاطر آ جاتی ہے، جہاں وہ محنت مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ دنقلہ سوڈان کے گوشے گوشے میں تاجروں کی حیثیت سے بھی پھیل گئے ہیں اور انیسویں صدی عیسوی میں انہوں نے جعلین کے ساتھ مل کر بالائی نیل اور بحر الغازی میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری کیا اور جہاز رانوں اور اجیر سپاہیوں کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔

یہ لوگ عام طور پر نوبی اور عربی دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ وہ عربی غیر نحوی طریق کی بولتے ہیں اور ان کا لب و لہجہ بھی اپنا ہی ہے۔

نوبہ کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ عیسائی ہیں، لیکن ان کا بادشاہ (ابن کنز الدین) مسلمان ہے۔ یہاں اسلام کی اشاعت کے بارے میں ہمیں تفصیلات کا علم نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مقامی باشندے عرب قبائل میں جذب ہو گئے تھے۔

عربوں کے اس ملک میں نقل مکانی کے حالات بھی تاریخوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ اس تحریک کی ابتدائی منازل کے حالات ابو عبدالرحمن العمری کی کہانی میں مذکور ہیں، جس کے مطابق ابن طولون کے زمانے میں ربیعہ اور جہینہ کے عرب اس منچلے شہزادے (العمری) کی قیادت میں سوڈان آئے اور بجہ سے بھائی چارہ قائم کر کے مشرقی صحرا کی کاؤں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ نوبہ کے شاہی خاندان میں ایک خانہ جنگی ہونے پر عربوں کو ایک مدعی تخت کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ دونوں جانب سے کھلی غداریاں ہوئیں اور آخر میں عربوں کو اس جنگ میں ہزیمت ہوتی، مگر اس قسم کی کارروائی کا نتیجہ چودھویں صدی عیسوی میں برآمد ہوا جب کہ نوبہ کی سلطنت معدوم ہو چکی تھی اور اگر کوئی برائے نام بادشاہ تھا بھی، تو وہ عرب قبائل کے ہاتھوں کے کٹھ پتلی بنا ہوا تھا۔ چودھویں صدی عیسوی کے ابتدائی سنین ہی میں سوڈان کے ان خانہ بدوشوں کی آمد ہونی جو اونٹ کے گلوں کے مالک تھے۔ جہینہ اور اس کے حلیف، جن میں سے زیادہ تر یقیناً فزارہ تھے، اپنے گلوں کو جنوب اور مغرب کی طرف لے گئے اور کنز اور اکرمہ کو نوبہ اور بالائی مصر میں چھوڑ گئے۔ اس زمانے میں عدوہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ ۱۵۰۰ء کے قریب نوبہ پر ”قواسمہ“ عربوں اور ”فنیج“ حبشیوں کا قبضہ ہو گیا۔ فنیج کی آمد پر،

لندن ۱۸۱۹ء: (۶) وہی مصنف : *Outline of the ancient Sudan Notes and History of the Sudan* ، در : C. G. Seligman (۷) : ۱۹۱۸ء : ج ۱ ، *Records Some Aspects of the Hamitic Problem in the Journal of the Royal Anglo-Egyptian Sudan Anthropological Institute* ، ج ۳۳ ، ۱۹۱۳ء .
 زبان : (۸) W. Czermek : *Kordofän Nubische Studien* ، وی انا ۱۹۱۹ء : (۹) F. Ll. Griffith : *The Nubian Texts of the Christian Period* ، بران ۱۹۱۳ء : (۱۰) W. Czermark و H. Junker : *Kordofän Texte* : وی انا ۱۹۱۳ء : (۱۱) P. D. Kauczor : *Die bergnubische Sprache* ، وی انا ۱۹۲۰ء : (۱۲) C.R. Lepsius : *Nubische Grammatik* ، بران ۱۸۸۰ء : (۱۳) L. Reinisch : *Die Nubasprache* ، وی انا ۱۸۷۹ء : (۱۴) وہی مصنف : *Die sprachliche Stellung des Nuba Grundzüge der nubische-n* : E. Zyhlarz (۱۵) : *Grammatik im christlichen Frühmittelalter* ، لائپزگ ۱۹۲۸ء .

پہاڑی نوبہ کے متعلق دیکھیے (۱۶) J. W. Sagar : *Notes on the History etc. of the Nuba* ، در : P.D. Kauczor (۱۷) : ۱۹۲۲ء : ج ۵ ، *The Afitti and R. Nuba...and their relation to the Nuba Proper* ، در : P.D. Macdiarmid (۱۸) : ۱۹۲۳ء : ج ۶ ، *The Languages of the Nuba* : D.N. Macdiarmid و *Mountains of the Nuba Proper of southern Kordofän* ، در مجلہ مذکور ، ج ۱۳ ، ۱۹۳۱ء : (۱۹) D. Hawkesworth : *Kordofän Pagan Tribes* : R. Z. Seligman و C. G. Seligman : لندن ۱۹۳۲ء ، باب ۱۱ .
 S. HILLELSON [و تلخیص از ادارہ]

نوح : قرآن مجید کی ایک مکی سورۃ ، عدد ۷۰ تلاوت و عدد نزول ۷۱ - اس میں ۲ رکوع ،

غیر ملکوں کی نصرت میں رہنے والے نوبی ان کے خیالات کو حیرت انگیز طور پر اپنا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے رسم و رواج اور قبائلی ضوابط کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں وہ تعلیمی آسانیوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے شائق ہیں اور ان میں تعلیمی پیشے کے اختیار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ گزشتہ زمانے میں ان کا مسلمانوں کے روحانی اور ذہنی ارتقا کے سلسلے میں کوئی خاص کردار نہیں رہا اور ان میں کوئی مشہور عالم دین بھی پیدا نہیں ہوا۔ مشہور صوفی حضرت ذوالنونؒ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ اہل نوبہ میں سے تھے، لیکن عام طور پر وہ اپنے آپ کو مصری ہی کہتے تھے۔ نوبی نسل کی ایک عظیم شخصیت سودان کے مہدی محمد احمد [رگ باں] (م ۱۸۸۵ء) کی ہے، جو دناقلہ میں سے تھے، اگرچہ ان کا گھرانہ "شریف" خاندان سے ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ برابرہ اور دناقلہ راسخ الاعتقاد مسلمان ہیں اور ان میں زیادہ تر طریقت کے سلسلہ مرغنیہ (ختمیہ) کے پیرو ہیں۔

مآخذ : عام : (۱) Et. Quatremère : *Memoire sur La Nubie Mémoires géog. et hist. Egypte* ، در : *sur l'Égypte* ، ج ۲ ، پیرس ۱۸۱۱ء - اس میں عرب مصنفین کی کتابوں کے اہم اقتباسات کے تراجم شامل ہیں : (۲) H. A. MacMichael : *A History of the Arabs in the Sudan* ، کیمبرج ۱۹۲۲ء (بالخصوص حصہ ۱ : ۲ تا ۳ و حصہ ۲ : ۱ تا ۲ ، مع مفصل جغرافیائی مآخذ) : (۳) J. Marquart : *Die Benin-Sammlung des Reichs-museum für Volkerkunde* ، لندن ۱۹۱۳ء ، ص ccxlvii : (۴) H. W. Beckett : *Nubia and the Berberines* ، در *Cairo Scientific Journal* ، اگست ۱۹۱۱ء : (۵) G. A. Reisner : *Travels in Nubia* ،

۲۸ آیات، ۲۲۳ کلمات اور ۹۹۹ حروف ہیں (الخازن البغدادی: تفسیر، ۲۹: ۱۲۷)۔ اس سے پہلے سورۃ المعارج اور مابعد سورۃ الجن آتی ہے۔ اس سورۃ کا عنوان پہلی آیت میں مذکور حضرت نوحؑ کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ نام مضمونِ سورت پر بھی پوری طرح صادق آتا ہے۔ حضرت نوحؑ کی دعوت و تبلیغ کے جواب میں قوم نے ان کی تکذیب کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سورۃ میں ان سب احوال کا قدرے تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس کے ضمن میں قریش مکہ کو تعریض و کنایہ کے ذریعے متنبہ کیا گیا ہے۔

اس کی داخلی شہادت سے پتا چلتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مصائب میں قدرے شدت آچکی تھی۔ اس سورت کے ذریعے ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ وآلہ وسلم اور جانساران اسلام کو تسلی و تشفی دینا مقصود ہے اور دوسری جانب معاندین اسلام کو یہ بتانا کہ تکذیب کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہوتا ہے۔ ابتدا میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوحؑ نے کس طرح تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا (آیات ۱ تا ۴)۔ پھر سورت کے اختتام تک حضرت نوحؑ کی اس طویل دعا کو نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنی تبلیغی کاوشوں اور قوم کی بے اعتدالیوں کا ذکر کر کے ان کے حق میں نزول عذاب کی درخواست کی ہے (آیت ۵ تا ۲۸)۔ اس کے مطالعے سے حضرت نوحؑ کی شبانہ روز تبلیغی مساعی کا پتا چلتا ہے (آیات ۵، ۶، ۸ تا ۱۰)، نیز یہ کہ قوم نے اس کے جواب میں کس طرح کان بند کر لیے تھے (۷)۔ اس کے نتیجے میں قوم نوحؑ پر جو قحط سالی کا عذاب آیا تھا اور جس سے افزائش نسل کا سلسلہ بری طرح

متاثر ہو گیا تھا، سورت سے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے (۱۱، ۱۲)۔ پھر خدائے تعالیٰ کی بے پایاں عظمت کا اور اس کی تخلیق کی وسعتوں کا بیان ہوا ہے (۱۵ تا ۲۰)۔ حضرت نوحؑ اس دعا میں ودّ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر نامی ان پالچ دیوتاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہیں ان کی قوم نے معبود بنا رکھا تھا (۲۳، ۲۴)۔ پھر پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے اور کافروں پر ہمہ گیر تباہی مسلط کرنے کی درخواست اس استئنا کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ اہل ایمان مردوں، عورتوں اور ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو اس سے بچا لیا جائے (۲۶ تا ۲۸)۔

مجموعی طور پر سورت کا انداز بیان بہت دلچسپ اور مؤثر ہے۔

مآخذ: (۱) الطبری: جامع البیان، مطبوعہ قاہرہ، ۲۹: ۴۹ تا ۵۶؛ (۲) القمی النیسابوری: غرائب القرآن، مطبوعہ قاہرہ، ۲۹: ۴۷ تا ۵۴؛ (۳) ابن کثیر: تفسیر، لاہور، ۴: ۴۲۸ تا ۴۲۸؛ (۴) البغوی: معالم التنزیل برہامش تفسیر ابن کثیر، قاہرہ ۱۳۳۷ھ، ۹: ۳ تا ۱۰؛ (۵) الزمخشری: الکشاف، مطبوعہ بیروت، ۴: ۶۱۵ تا ۶۲۲؛ (۶) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۹۶۷ھ، ج ۱۸: (۷) الخازن البغدادی: تفسیر، مطبوعہ قاہرہ، ۷: ۱۲۷ تا ۱۳۱؛ (۸) محمود آلوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۲۹: ۷۶ تا ۹۲؛ (۹) القاسمی: تفسیر مجاسن التاویل، ۱۶: ۵۹۳۲ تا ۵۹۴۱؛ (۱۰) قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری، دہلی، بار دوم، ۱۰: ۷۱ تا ۷۸؛ (۱۱) ابو الاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، ۶: ۹۶ تا ۱۰۶۔

(محمود الحسن عارف)

نوحؑ: (ہائیبیل: Noah)، ایک جلیل القدر اور صاحب شریعت نبی۔ حضرت آدمؑ کے بعد

کی تقریباً ۴۳ آیات میں مذکور ہوا ہے (دیکھیے معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل مادہ)۔ وہ واضح طور پر ڈرانے والے (۱۱ [ہود]: ۲۵؛ ۱۷ [نوح]: ۲) ، خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے (۱۷ [بنی اسرائیل]: ۳) ، خدا تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی اور برکات کے مستحق (۱۱ [ہود]: ۲۸) اور رسول مبین (۲۶ [الشعراء]: ۱۰۷) تھے اور حضرت ابراہیمؑ ان کی جماعت کے ایک فرد تھے (۳۷ [الصفہ]: ۸۱)۔ الغرض قرآن مجید میں ہر جگہ ان کا نام پیغمبرانہ عظمت کے ساتھ آیا ہے جب کہ توریت میں ان کا ذکر تقدیس و عظمت کے منافی ہے۔ انہیں نہ تو پیغمبر قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے کردار اور اخلاق میں پیغمبرانہ شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انہیں ”شراب پی کر برہنہ ہونے والا“ بیان کیا گیا ہے (پیدائش، ۱۹: ۲ تا ۲۲) ، جو ان پر صریح بہتان عظیم ہے۔ حیرت ہے کہ قرآن و توریت دونوں میں ایسے بنیادی فرق کے باوجود بعض مستشرقین نے اس ضمن میں قرآن مجید اور اور تعلیمات نبویہ پر توریت سے اخذ و نقل کا الزام کس طرح تراشا ہے؟

حضرت نوحؑ نے ایک ہزار سال کی عمر پائی۔ اس میں سے انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ و دعوت میں صرف کیے (۲۹ [العنکبوت]: ۱۴)۔ دنیا میں اتنی طویل زندگی کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ بقول ابن کثیر، انہیں منصب نبوت پہچاس سال کی عمر میں ملا (البدایہ، ۱: ۱۰۱)۔

حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ کے درمیان بعض مرفوع احادیث کے مطابق دس قرون کا ذکر آتا ہے۔ اندریں صورت قرون سے صدی نہیں، بلکہ ”وقت اور زمانے کا ایک دور“ مراد لیا جانا چاہیے، جو ایک صدی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے

پہلے صاحب شریعت رسول (البخاری، ۳/۶۰، ۲: ۴۳۴)۔ ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: نوحؑ بن لامک بن متوشلح (متوشلح) بن خنوخ (حنوک = ادیس) بن یرد بن مہلیل (محلل) بن قینن (قینان) بن النوش بن شیث بن ابو البشر آدمؑ (البدایہ والنہایہ، ۱: ۱۰۱)۔ یہ نسب نامہ توریت (پیدائش، ۵: ۱ تا ۳۰) کے مطابق ہے اور اس میں حضرت آدمؑ و نوحؑ کے مابین آٹھ پشتوں کا واسطہ آتا ہے، مگر محققین کے نزدیک اس میں کئی درمیانی اجداد کے نام قلم زد ہو گئے ہیں (دیکھیے سیوہاروی: قصص القرآن، ۱: ۶۳)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالشکور یا عبدالغفار تھا اور کثرت آہ و بکا کی وجہ سے ان کا لقب نوحؑ ٹھہرا (تاج العروس، بذیل مادہ نوح)۔ بعض کے نزدیک نوح کا لفظ عبرانی الاصل ہے اور اس کے معنی آرام و آسائش کے ہیں۔ حضرت نوحؑ کی ولادت کا تخمینی زمانہ ۳۸۰۰ تا ۲۸۵۰ ق۔ م قیاس کیا گیا ہے (تفسیر ماجدی، ص ۳۳۸)۔ قرآن مجید (دیکھیے ۱۱ [ہود]: ۴۴، جہاں کوہ جودی کا ذکر آنا ہے) اور توریت دونوں کے اشارات سے پتا چلتا ہے کہ نوحؑ اور قوم نوح کا مسکن سرزمین عراق تھی۔ بابل [رک باں] کی کھدائی سے جو کتبے برآمد ہوئے ہیں ان سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے (تفہیم القرآن، ۲: ۴۰، بعد)۔

قرآن و حدیث اور اسلامی ادب میں حضرت نوحؑ کا ذکر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ ان پانچ جلیل القدر پیغمبروں میں شامل ہیں، جن سے خصوصی عہد و میثاق ہوئے (۳۳ [الاحزاب]: ۷)۔ حضرت نوحؑ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں بقول الثعلبی (عرائس المجالس، ص ۴۶ تا ۵۰) پندرہ امتیازات حاصل تھے۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پر ان کا نام تقریباً ۲۸ سورتوں

کی تالیف ہوتی ہے (دیکھیے پیدائش، ۶ : ۱۱ تا ۱۴)، البتہ اس موقع پر توریت میں ”تخلیق بنی آدم“ پر خدا کے پچھتانے کا ذکر محض افسانہ ہے۔

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کے ذریعے راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے رات دن ایک کر دیا تھا۔ حضرت نوحؑ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ”پروردگار! میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز کرتے رہے اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ (توبہ کریں اور) تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے، پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا (۱۷ : ۵ تا ۹)۔ حضرت نوحؑ کی اس وعظ و نصیحت سے قوم ان کے سخت خلاف ہو گئی اور انہیں مجنوں و دیوالہ قرار دینے لگی (۵۴ : [القمر] : ۹)۔ جلد ہی انہیں صریح گمراہ (۷ : [الاعراف] : ۶۰) بھی کہا جانے لگا اور پھر قوم انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں بھی دینے لگی (۲۶ : [الشعراء] : ۱۱۶)۔

قرآن کریم میں حضرت نوحؑ کو ان کی قوم کی جانب سے پہنچانی جانے والی تکلیفوں کا ذکر نہیں ملتا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ”وہ بڑی بڑی چالیں چلے (۱۷ : [نوح] : ۲۲)۔ بعض یہودی روایات کے مطابق طوفان کے وقت حضرت نوحؑ کی عمر چھ سو سال تھی (The Jewish Encyclopaedia، ۹ : ۳۲۰)۔ اس اعتبار سے اگر نبوت ملنے کے وقت ان کی عمر پچاس سال فرض کی جائے، تو ان کی قبل از طوفان دعوت و تبلیغ کی مدت ساڑھے پانچ سو

(البدایہ، ۱ : ۱۰۱)۔ اس عرصے میں دنیا کے اس خطے (عراق) میں طرح طرح کی برائیاں اور مذہبی و معاشرتی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح اس وقت شدید ترین کفر و شرک میں مبتلا تھی (۱۷ : [نوح] : ۲۱ تا ۲۴)۔ سرور ایام سے انہوں نے مختلف اصنام کی پرستش شروع کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یکسر فراموش کر دیا تھا (۷ : [الاعراف] : ۵۹ و بعد)۔ ان کے ہاں اس وقت زیادہ تر پانچ دیوتاؤں و دے، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی پرستش ہوتی تھی (۱۷ : [نوح] : ۲۳)۔ مزید براں قوم نوح کو حضرت نوحؑ کی رسالت و نبوت سے بھی انکار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ”ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے (نہ غور و تعمق سے)، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ جھوٹا خیال کرتے ہیں“ (۱۱ : [ہود] : ۲۷)۔

علاوہ ازیں قرآن مجید میں ان لوگوں کو فسق و فجور (۵۱ : [الذریٰ] : ۴۶) اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بغاوت و سرکشی (۵۳ : [النجم] : ۵۲) کا مرتکب بھی قرار دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فکری و اعتقادی بگاڑ کے ساتھ ساتھ ان میں عملی اور معاشرتی طور پر بھی ایسی ایسی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ پوری طرح سزا دیے جانے کے مستحق تھے۔ سورہ ہود کے مطالعے ہی سے پتا چلتا ہے کہ ان میں طبقاتی اونچ نیچ اور ذات پات کی تفریق کا مرض بھی پیدا ہو چکا تھا۔ وہ قریش مکہ کی طرح قوم کے نچلے طبقے کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ توریت سے بھی اسی مضمون

آوازے کستے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت
لوح ۳ جواب میں فرماتے کہ عنقریب وقت آنے والا
ہے کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے (۱۱ [ہود]:
۳۸)۔ حضرت لوح ۳ کی تیار کردہ کشتی موجودہ
زمانے کے چھوٹے بحری جہازوں (Liners) کی طرح
سہ منزلہ تھی۔ اہل تحقیق کے مطابق یہ
۳۲۵ فٹ لمبی، ۸۷ فٹ چوڑی اور ۵۲ فٹ
اونچی تھی (تفسیر ماجدی، ص ۶۶)۔

جب یہ کشتی تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت لوح ۳ کو آنے والے طوفان اور اس سے
بچنے کی تدابیر سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر حکم آیا
کہ ”تم کشتی میں ہر قسم کے (کارآمد و مفید)
جانوروں میں سے جوڑا جوڑا (نر و مادہ)
اور اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو سوار
کر لو“ (۱۱ [ہود]: ۴۰؛ نیز دیکھیے روح المعانی،
۱۲: ۵۲ تا ۵۴)۔ توریت میں سات سات جوڑوں
کا ذکر ہے، مگر اہل ایمان کا کوئی ذکر
نہیں۔ اب تنور (زمین کی سطح واضح یا معروف
معنوں میں کسی خاص تنور، دیکھیے البدایہ، ۱:
۱۱۱) سے پانی جوش مارنے لگا اور آسمان سے بھی
موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ توریت میں ہے
کہ چالیس دنوں تک (شب و روز) بارش ہوتی
رہی اور پانی پہاڑوں سے پندرہ ہاتھ اوپر چڑھا
(پیدائش، ۷: ۶ بعد)۔ جلد ہی کشتی پانی میں
اوپر اٹھ گئی اور چلنے لگی۔ اس موقع پر حضرت
لوح ۳ نے مذکورہ افراد کو (جانوروں کو نچلی،
انسانوں کو وسطی اور پرندوں کو بالائی منزل میں)
سوار کیا اور کہا: بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰہَا وَ مَرْسٰہَا (۱۱
[ہود]: ۴۱)، یعنی اللہ کے نام سے ہی اس کا
چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔

حضرت لوح ۳ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی
تھے کہ انہیں ان کا کافر بیٹا (کنعان) پانی میں

دیکھ کر ہنس ہنس کر ہنسنے لگا، جو ایک بہت بڑی مدت ہے،
بائیں ہمہ چند لوگوں (۱۱ [ہود]: ۴۰) کے سوا،
قوم ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہوئی۔ حضرت
لوح ۳ کے متبعین، جن کے ذکر سے توریت کے
صفحات خالی ہیں، زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق
رکھتے تھے۔ ان کی مجموعی تعداد دس، بہتر یا
اسی بیان کی جاتی ہے (البدایہ، ۱: ۱۱۱ تا ۱۱۲)۔
بالآخر حضرت لوح ۳ اپنی قوم کی اصلاح سے
بالکل مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا
کہ اب اس قوم کی ہلاکت و بربادی کے سوا دلیا
کی بقا و سلامتی کی کوئی سبیل نہیں؛ چنانچہ
انہوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگی اور عرض کی: ”اے میرے پروردگار! کسی
کافر کو بھی روئے زمین پر آباد نہ رہنے دے۔
اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو
گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی
بدکار اور ناشکر گزار ہوگی“ (۱۱ [نوح]: ۲۶ تا
۲۷)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوح ۳ کی دعا اور آہ و
زاری قبول فرمائی (۳۷ [الصفۃ]: ۷۵)۔ حضرت
لوح ۳ کو حکم ملا کہ ”تمہاری قوم میں سے جو
لوگ ایمان لا چکے (سو لا چکے)، ان کے سوا کوئی
ایمان نہ لانے کا۔ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی
وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم
سے ہمارے روبرو بناؤ (۱۱ [ہود]: ۳۶ تا ۳۷)؛
چنانچہ حضرت لوح ۳ نے حکم الہی کی تعمیل میں
کشتی بنانا شروع کر دی۔ بعض مفسرین نے اس
سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کشتی سازی کا فن
بھی الہامی ہے، جو پہلے پہل حضرت لوح ۳ کو
سکھایا گیا تھا (معارف القرآن، ۴: ۶۲۰ تا ۶۲۱)۔
جب خشکی پر یہ عظیم الشان کشتی (جسے ایک
چھوٹا بحری جہاز کہنا مناسب ہوگا) تیار کی
جا رہی تھی تو قوم کے منچلے حضرت لوح ۳ پر

ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ سے اڑھائی برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا براسس Berasus نے ہرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی تھی، اس میں کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام ”جودی“ ہی بتایا گیا ہے۔ ارسطو کا شاگرد ایسڈینوس Ebydenus بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے (تفہیم القرآن، ۴ : ۳۴۱)۔ بابل کی کھدائی سے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں ان سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ طوفان نوحؑ کا زمانہ ۳۲۳۲ ق م اندازہ کیا گیا ہے (عبدالماجد دریا بادی : مسائل و قصص، ص ۱۰۷)۔

قوم نوحؑ پر آنے والا یہ طوفان عالمگیر تھا یا مقامی؟ یہ مسئلہ ہمیشہ سے مابہ النزاع رہا۔ توریت اور یہودی روایات اس کے عالمگیر ہونے کے حق میں ہیں، مگر قرآن مجید میں اس کے عالمگیر ہونے کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ بعض آیات، مثلاً *وَاعْرَقْنَا الْيَدِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا* (۷ [الاعراف]: ۶۷، یعنی اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا) اس کے مقامی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تاریخی آثار و روایات سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ بنا بریں بعض مفسرین نے طوفان نوح کا کل رقبہ چالیس ہزار کھلو میٹر (۱۰۰ x ۴۰۰) بتایا ہے، اور بیان کیا ہے کہ یہ طوفان دو عظیم دریاؤں، دجلہ و فرات، کے درمیانی علاقے میں آیا تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں انسانی آبادی فقط اسی علاقے تک محدود تھی، اس لیے تباہی و بربادی کے لحاظ سے اس پر *لَا تَذْرَعَلِي الْأَرْضُ مِنَ الْكُفْرِينَ دِيَارًا* (۱۷ [نوح]: ۲۶، یعنی اے پروردگار زمین پر کسی کافر کو بھی بسانہ رہنے دے) قسم کی آیات بھی منطبق ہو جاتی ہیں (دیکھیے روح المعانی،

غوطے کھاتا نظر آیا۔ انہوں نے شفقت پداری سے اسے آواز دی اور کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ آج کوئی اونچا پہاڑ بھی خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق آب ہو گیا۔ طوفان خشک ہونے کے بعد حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعا کی، جس پر عتاب نازل ہوا اور حضرت نوحؑ کو بتایا گیا کہ اس بیٹے کا نام تمہارے خاندان (اہل) سے حذف کر دیا گیا ہے، لہذا اسے اب بھول جاؤ (۱۱ [ہود]: ۴۲ تا ۴۷)۔

ابن کثیر (البدایہ، ۱ : ۱۱۶) کے مطابق یہ طوفان ۱۵ دن تک رہا، مگر توریت میں ۱۵ دنوں تک پانی کے چڑھنے اور ۱۵ دنوں میں اترنے کا ذکر ہے، جب کہ یہودی روایات میں ۳۶۵ دنوں میں کشتی کے پہاڑ پر اترنے کا ذکر ملتا ہے (The Jewish Encyclopaedia، ۹ : ۳۲۰)۔ اتنی بھاری مقدار میں پانی کے خشک ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ”اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام ہو چکا اور کشتی کوہ جودی پر جا اُتری اور کہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر خدا کی لعنت“ (۱۱ [ہود]: ۴۴)۔ جودی پہاڑ کردستان کے علاقے جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ بائبل میں جو ارارات کا ذکر آتا ہے، وہ اسی سلسلہ کوہ کا معروف نام ہے اور جبل جودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ نے ارارات اور گرجستان کے سلسلہ ہائے کوہ کو باہم ملا دیا ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی

[مریم: ۵۸]، جس سے پتا چلتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا اور پرورش میں حضرت نوحؑ کے تین بیٹوں (سام، حام، یافث) کے ساتھ ان کے ان رفقاءے کار نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے بچا لیا تھا۔

حضرت نوحؑ کے متعلقین کو ان کی قرابت داری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے سامانِ عبرت بنا دیا: اول ان کی بیوی کو، جو کافرہ تھی اور کفار کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی، اسرائیلی روایات کے مطابق اس کا نام نعماء (Noamah) یا امزرا (Imarza) بنت رقیل تھا اور حضرت نوحؑ نے ۴۸۸ سال کی عمر میں اس سے نکاح کیا تھا (The Jewish Encyclopiadia، ۹: ۳۲۰)۔ طوفان کی آیات میں اس کا ذکر نہ ہونے سے یہ قیاس ہوتا ہے کہ وہ طوفان سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی تھی اور ہلاک ہونے کے بعد اسے داخل جہنم کر دیا گیا (التحریم: ۱۰)؛ دوم حضرت نوحؑ کا بیٹا (کنعان) بھی کافر رہا۔ خدائے تعالیٰ نے اسے بھی دوسروں کے ساتھ طوفان میں غرق کر دیا اور اس کے متعلق حضرت نوحؑ کی دعا قبول نہ فرمائی۔

قرآن مجید (اور تورات) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت بھی عطا فرمائی تھی اور یہ کہ ان کی شریعت شریعت اسلامیہ کے نسبتاً قریب تر تھی (۴۲ [الشوری]: ۱۳)۔ ابن کثیر نے بعض مرفوع روایات کے حوالے سے حضرت نوحؑ کے روزوں، ان کے حج اور ان کی وصایا کا بھی ذکر کیا ہے (البدایہ، ۱: ۱۱۸ تا ۱۱۹)۔ الازرقی (اخبار مکہ) وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوحؑ نے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی مکمل کی تھی۔

تفسیر مظہری نیز سیوہاروی، ۱: ۲۶ و بعد جبکہ بعض مفسرین نے اس طوفان کو عالمگیر قرار دیا ہے۔ بہر حال اس واقعے کی صدائے بازگشت ہر ملک اور ہر قوم میں سنائی دیتی ہے۔ بابل کی کھدائی سے جو قدیم کتبات برآمد ہوئے ان میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، تاہم اس میں طوفان کے ہیرو کا نام Ut-Napistim تحریر ہے (Encyclo- piadia Britannica، ۱۶: ۲۷۶)۔ ہندوستان میں اس واقعے کے مرکزی کردار کو مانو (خدا کا بیٹا، یا نسل انسانی کا جدِ اعلیٰ) قرار دیا گیا ہے (ابوالنصر احمد حسین بھوپالی: تاریخ الادب الہندی، ص ۳۴ تا ۳۵، بعنوان برہمانا داو بانیشاء)۔ علاوہ ازیں اس سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، چین، برما، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی، امریکہ اور یورپ وغیرہ کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں (تفہیم القرآن، ۲: ۴۰ و بعد)، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نسل انسانی اس طوفان سے واضح طور پر متاثر ہوئی۔

اسرائیلی روایات کے تحت عام طور پر یہ مشہور ہے کہ طوفان کے بعد انسانی نسل فقط حضرت نوحؑ کے تین بیٹوں (حام، سام، یافث) سے چلی اور اسی بنا پر ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ خاندان نوحؑ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر التفات تھی اور حضرت ابراہیمؑ سمیت دنیا کے مشہور و معروف انبیا کا آبائی تعلق انہیں کے خاندان سے تھا (۲۷ [الصفت]: ۷۷، ۸۳)، لیکن ان کے آدم ثانی ہونے کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے بجائے قرآن حکیم میں آیا ہے: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ (۱۷ [بنی اسرائیل]: ۱۳)، یعنی ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا (نیز دیکھیے ۱۹

مآخذ: (۱) قرآن مجید، ہمد محمد فؤاد عبدالباقی: معجم المفہر من لالفاظ القرآن الکریم، مطبوعہ بیروت، بذیل مادہ: (۲) احادیث ہمد مفتاح کنوز السنۃ، بذیل مادہ، نیز معجم المفہر من لالفاظ الحدیث النبوی، بذیل مادہ نوح وغیرہ: (۳) البخاری: الصحیح، مطبوعہ لائڈن، ۲/۳/۶۰: ۳۳۳ تا ۳۳۴: (۴) مسلم: الصحیح، مطبوعہ قاہرہ، ہمد اشاریہ: (۵) ابن سعد: طبقات، بیروت، ۱۹۶۰ء: ۱: ۴۰ تا ۴۵: (۶) الطبری: جامع البیان، مطبوعہ قاہرہ، بذیل آیات مذکورہ: (۷) الرازی: مفاتیح الغیب، مطبوعہ قاہرہ: (۸) الخازن البغدادی: مدارک التنزیل: (۹) الألوسی: روح المعانی، مطبوعہ ملتان، ۱۲: ۳۵ تا ۷۹: (۱۰) قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری، بار دوم، دہلی، ۵: ۳۶ تا ۴۷، ۸۰ تا ۹۳: (۱۱) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، مطبوعہ کراچی، ۴: ۶۰۸ تا ۶۳۳: (۱۲) ابوالاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، مطبوعہ لاہور، ۲: ۳۳۳ تا ۳۴۵: (۱۳) عبدالماجد دریابادی: تفسیر ماجدی، مطبوعہ لاہور، ص ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۶۶ تا ۳۶۸، ۱۱۳۶ وغیرہ: (۱۴) الطبری: تاریخ، طبع دخویہ، ۱: ۱۷۳ تا ۲۰۱: (۱۵) ابن الاثیر: الکامل، طبع ٹورن برگ، ۱: ۲۷ تا ۲۹: (۱۶) ابن کثیر: البدایہ والنہایہ، مطبوعہ بیروت، ۱: ۱۰۰ تا ۱۲۰: کتب قصص: (۱۷) الثعلبی: عرائس المجالس، ۱: ۴۱ تا ۴۶: (۱۸) الکسائی: قصص الانبیاء، طبع اسحق، مطبوعہ لائڈن، ۱: ۸۵ تا ۱۰۲: (۱۹) عبدالوہاب نجار: قصص الانبیاء: (۲۰) حفظ الرحمان سیوہاروی: قصص القرآن، ۱: ۶۳ تا ۸۱: (۲۱) محمد جمیل: انبیاء قرآن، لاہور، ۱۹۵۳ء، ۱: ۸۵ تا ۱۲۰: (۲۲) The Jewish Encyclopaedia، ۹: ۳۱۸ تا ۳۲۳: (۲۳) Encyclopaedia Britannica، مطبوعہ ۱۹۵۰ء، ۱۶: ۴۷۶

(محمود الحسن عارف)

* نوح: دو سامانی حکمرانوں کا نام:

(۱) ابو محمد نوح اول بن نصر بن احمد، المعروف بہ امیر الحمید، اپنے باپ [رک بہ نصر] کی جگہ تخت نشین ہوا، لیکن حکومت کی باگ ڈور دراصل ایک متقی عالم دین الفضل محمد بن احمد السلمی [یا بقول ابن الاثیر (بذیل ۵۳۲۲) ابو الفضل بن احمد بن حمویہ] کے ہاتھ میں رہی۔ وہ بہت عرصے تک وزیر کا لقب اختیار کرنے سے انکار کرتا رہا، لیکن بالآخر نوح کے پرزور اصرار سے اس پر رضا مند ہو گیا۔ وہ امور سلطنت میں بہت کم دلچسپی لیا کرتا تھا اور اس کے مقابلے میں ریاضت و عبادت اور علوم دین کے مطالعے میں اس قدر منہمک رہتا کہ اس کا لقب الحکیم الشہید ہو گیا۔ اس زمانے میں سلطنت کے زوال کے آثار صاف نظر آنے لگے تھے۔ ۵۳۳۲/۹۴۳ - ۶۹۴۴ میں عبداللہ بن الاشکام نے خوارزم میں بغاوت برپا کی اور نوح ایک فوج لے کر بخارا سے مرو کی جانب روانہ ہوا، لیکن جب عبداللہ نے ترکوں کے امیر کے ہاں جا کر پناہ لے لی، جس کا ایک بیٹا بخارا میں قید تھا، تو اس شرط پر صلح ہو گئی کہ ترک شہزادے کی رہائی کے بدلے میں عبداللہ کو نوح کے حوالے کر دیا جائے۔ عبداللہ کو بھی نوح نے معاف کر دیا۔ خراسان کے ہاغی والی ابو علی بن محتاج نے سامانی خاندان کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دی۔ اپنی تخت نشینی کے بعد ہی نوح نے اسے ایک لشکر کے ساتھ الرے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس پر رکن الدولہ بویہی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ تو اسے راستے ہی میں چھوڑ گیا اور جب الرے سے تین فرسخ کے فاصلے پر وہ رکن الدولہ سے دو چار ہوا تو اس کے کرد سپاہیوں میں سے اکثر دشمن سے جا ملے۔ ابو علی کو شکست ہوئی اور اسے نیشاپور میں واپس آنا

رہ گیا تھا، نوح سے گفت و شنید شروع کی، لیکن ایک روایت کے مطابق نوح نے اسے کھلے میدان میں شکست دی، اور اس کے بعد ماہ رمضان/مارچ۔ اپریل ۶۴۷ء میں وہ بخارا میں داخل ہو گیا [جہاں اس نے اپنے مخالفین پر خاصا جبر و تشدد کیا]۔ بہر حال ان واقعات کی تفصیل میں اختلاف ہے (دیکھیے ابن الاثیر: الکامل، ۸: ۳۳۸، جہاں وہ خراسان کے مؤرخین کی سند پر واقعات کی تفصیل لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اہل عراق کا اس کے متعلق کچھ اور ہی بیان ہے۔ اس کے بعد وہ عراقی نقطہ نظر سے انہی واقعات کا مختصر ذکر کرتا ہے، نیز دیکھیے Turkestan: Barthold، ص ۲۴۷)۔

اب منصور اول بن قرہ تگین خراسان کا والی مقرر ہوا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مرو پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں ابو علی کا ایک پیرو ابو احمد محمد بن علی القزویٰ قابض تھا۔ منصور کی آمد پر اس نے اطاعت قبول کر لی اور اسے بخارا لایا گیا۔ یہاں نوح پہلے تو اس سے بڑی مدارات سے پیش آیا، لیکن جب پتا چلا کہ القزویٰ ناقابل اعتبار شخص ہے تو اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ حکومت اور ابو علی کے درمیان زیادہ عرصے تک مصالحت قائم نہ رہ سکی۔ جب ابو علی نے یہ سنا کہ نوح لڑائی کی تیاریوں میں مصروف ہے تو وہ صغالیان کو چھوڑ کر بلخ چلا گیا اور وہاں سے اس نے ایک دفعہ پھر بخارا کی جانب پیش قدمی کی۔ جمادی الاولیٰ ۶۴۶ء/ نومبر۔ دسمبر ۶۴۷ء میں خرجنگ کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ ابو علی کو شکست ہوئی تو وہ صغالیان واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد جب نوح کے حملہ آور ہونے کی افواہ پھیلی تو ابو علی نے پھر اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ بلخ اور تخارستان اس کے قبضے میں آ گئے۔ ربیع الاول

پڑا۔ جمادی الآخرہ ۶۴۳/ جنوری۔ فروری ۶۴۵ء میں نوح کے حکم پر ایک بار پھر وہ الرے پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر رکن الدولہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی اور ماہ رمضان المبارک/ اپریل۔ مئی میں ابو علی نے شہر اور گرد و نواح کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں خراسان میں اس کے دشمنوں نے اس کے غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف نوح کے کان بھرنے شروع کر دیے، چنانچہ اس نے اس کی جگہ ابراہیم بن سیمجور کو بھیج دیا، لیکن ابو علی ایسا کب ہونے دیتا تھا۔ ادھر مالی مشکلات کی وجہ سے بھی حکومت اپنے احکام کی تعمیل کرانے سے قاصر رہی۔ چونکہ فوج کو باقاعدگی سے تنخواہ نہیں ملتی تھی، اس لیے فوجی وزیر پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ ابو علی سے ملا ہوا ہے۔ انجام کار یہ بددلی اس حد تک بڑھ گئی کہ نوح اپنے وزیر کی حفاظت نہ کر سکا اور جمادی الاولیٰ ۶۳۵ء/ نومبر۔ دسمبر ۶۴۶ء میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس سے بہت پہلے، یعنی رمضان ۶۳۴ء/ اپریل۔ مئی ۶۴۶ء میں ابو علی نے نوح کے چچا ابراہیم بن احمد کو الموصل سے بلوا لیا تھا اور اور جب ابو علی مرو پہنچا تو شاہی افواج اس کے ساتھ آئیں اور نوح بخارا کی جانب بھاگ گیا۔ جمادی الاولیٰ ۶۳۵ء/ نومبر۔ دسمبر ۶۴۶ء میں ابو علی مرو میں اور اگلے مہینے بخارا میں داخل ہوا، جہاں لوگوں نے نوح کے فرار ہو جانے کے بعد ابراہیم کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ ابو علی زیادہ دن بخارا میں نہ ٹھیرا بلکہ سمرقند جانے کا بہانہ کر کے بخارا سے صغالیان چلا گیا۔ اس شہر میں وہ ماہ شعبان/ فروری۔ مارچ ۶۴۷ء میں داخل ہوا۔ ابراہیم نے، جو نوح کے ایک بھائی ابو جعفر محمد کے ساتھ بخارا ہی میں

مآخذ : (۱) ابن الاثیر : الکامل ، طبع ٹورنبرگ ،
 ۳۰۱ : بعد ، ۳۱۰ : بعد ، ۳۲۲ : بعد ، ۳۳۹ تا ۳۴۹ ،
 ۳۵۳ ، ۳۵۹ ، ۳۶۵ ، ۳۷۰ و ۳۷۸ تا ۳۸۱ : (۲)
 کردیزی : زین الاخبار ، طبع محمد ناظم ، ص ۳۲ ، ۳۴ و
 ۳۶ تا ۳۹ : (۳) Mohammed Nerchakhy : Descri-
 ption Topographique et historique de Boukhara par
 طبع شیفر ، ص ۹۴ : بعد ، ۱۰۳ ، ۱۱۲ ، ۲۲۸ : (۴)
 حمد اللہ مستوفی القزوينی : تاریخ گزیدہ ، طبع براؤن ، ۱ :
 ۳۴۷ : بعد ، ۳۵۰ و ۳۸۳ : (۵) Mar- و Amedroz ،
 The Eclipse of the Abbasid Caliphate : goliouth
 بمدد اشاریہ : Barthold (۶) Turkestan Down to :
 the Mangol Invasion ، بار دوم ، ص ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۰۸ ،
 بعد ، ۲۳۶ تا ۲۳۹ ، ۲۵۹ : نیز رک بہ سامانی .

(۲) نوح ثانی بن منصور بن نوح ، المعروف بہ
 الرضی ، شوال ۳۶۶ھ / جون ۹۷۷ء میں اپنے باپ
 کی وفات پر تیرہ برس کی عمر میں تخت نشین ہوا ۔
 پہلے پہل عنان حکومت اس کی والدہ کے ہاتھ میں
 رہی اور اس کا لائق وزیر ابو الحسن عبد اللہ بن
 احمد العتبی ، جس کا تقرر ربیع الثانی ۳۶۷ھ / نومبر -
 دسمبر ۹۷۷ء میں ہوا تھا ، کاروبار سلطنت چلاتا
 رہا ۔ ۳۷۱ھ / ۹۸۱-۹۸۲ء میں خراسان کے طاقتور
 سپہ سالار ابو الحسن محمد بن ابراہیم بن سیمجور کو ،
 جو ابن الاثیر کے قول کے مطابق ”اس بات میں
 اطاعت کرتا تھا جس میں اس کی مرضی ہو“ موقوف
 کر دیا گیا اور وزیر کے ایک وفادار ملازم
 حسام الدولہ ابو العباس تاش کو اس کی جگہ مقرر
 کر دیا گیا ، تاہم وزیر کی حکومت زیادہ عرصے تک
 قائم نہ رہ سکی ۔ سامانی افواج کو آل بویہ نے
 شکست دی اور ابن سیمجور کی انگیخت پر وزیر
 بھی قتل کر ڈالا گیا ۔ جب تاش بخارا میں امن و
 اسان قائم کرنے گیا ہوا تھا تو ابن سیمجور نے
 سابقہ مملوک فائق کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ، جس نے

۳۳۷ھ / ستمبر - اکتوبر ۹۴۸ء میں اس کا مقابلہ شاہی
 افواج سے ہوا ، جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا
 پڑا ۔ شاہی افواج نے صغالیان کو تاخت و تاراج
 کر ڈالا ، لیکن بخارا سے سلسلہ مواصلات
 منقطع ہو جانے کے باعث نوح صلح کی گفت و شنید
 کرنے پر مجبور ہو گیا اور اسی سال جمادی الآخرہ /
 دسمبر ۹۴۸ء و جنوری ۹۴۹ء میں صلح ہو گئی ۔
 کتابوں میں صلح نامے کی شرائط کی تفصیل موجود
 نہیں ، تاہم ابو علی کے بیٹے ابو المظفر عبد اللہ کو
 بخارا میں بطور یرغمال بھیجا گیا ، جہاں اس کی
 بڑی عزت و توقیر ہوئی اور ابو علی صغالیان ہی
 میں رہا ۔ منصور بن قرہ تگین افواج میں نظم و ضبط
 قائم رکھنے میں ناکام رہا اور اس نے بار بار نوح
 سے درخواست کی کہ اسے فارغ کر دیا جائے ۔ اس
 پر نوح نے ابو علی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اسے
 اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دے گا ، چنانچہ
 ربیع الاول ۳۴۰ھ / اگست - ستمبر ۹۵۱ء میں
 منصور کی وفات پر ابو علی کو اس کی جگہ مقرر
 کر دیا گیا ۔ ماہ رمضان / جنوری - فروری ۹۵۲ء
 میں وہ صغالیان سے روالہ ہوا ، جس کا نظم و نسق
 اس نے اپنے لڑکے ابو منصور نصر بن احمد کے
 سپرد کر دیا اور خود مرو چلا گیا ۔ ماہ ذوالحجہ /
 اپریل - مئی ۹۵۲ء میں وہ نیشاپور پہنچا ۔ اس نے
 خراسان میں امن و امان قائم کیا ، لیکن جب نوح
 کے حکم سے اس نے رکن الدولہ بویہی پر حملہ
 کیا اور حسب منشا کامیابی حاصل نہ ہوئی تو اسے
 موقوف کر دیا گیا اور ابو سعید بکر بن مالک
 الفرغانی اس کا جانشین مقرر ہوا ۔ اس پر ابو علی
 نے رکن الدولہ کے ہاں پناہ لی (نوح کے آل بویہ
 سے معاملات کے متعلق رک بہ وشمگیر بن زیار) ۔
 ربیع الثانی ۳۴۳ھ / اگست ۹۵۴ء میں نوح نے وفات
 پائی اور اس کا بیٹا عبد الملک اس کا جانشین ہوا ۔

کے جنوب کے کل صوبوں کا حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ بہت جلد ہی اس نے مرکز حکومت بخارا سے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ادھر فائق نے بلخ پر قبضہ کر لیا۔ امیر ابو العارث محمد بن احمد بن فریغون نے، جسے نوح نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، شکست کھائی اور وہ فائق کے ساتھ مل کر امیر صغائیان طاہر بن فضل کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ طاہر ان حلیفوں کی متحدہ افواج کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ خود لڑائی میں مارا گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی حکمرانوں کی طرف سے بھی حکومت کے داخلی امور میں مداخلت ہوئی۔ ابو علی نے قرہ خانی بغرا خان کے ساتھ یہ سمجھوتا کر لیا کہ سامانی مملکت کے حصے بخرے کر لیے جائیں جس کی رو سے ماوراء النہر کا علاقہ بغرا خان لے لے اور خراسان ابو علی کو مل جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغرا خان ربیع الاوّل ۳۸۲ھ/مئی ۹۹۲ء میں بخارا جا پہنچا، لیکن اسے جلد ہی ہسپا ہونا پڑا اور ترکستان جاتے ہوئے راستے ہی میں فوت بھی ہو گیا [رک بہ بغرا خان]۔ نوح کے لوٹتے ہی، جسے مجبوراً اپنا دارالسلطنت خالی کرنا پڑا تھا، فائق پھر نمودار ہو گیا۔ بغرا خان کی آمد پر اسے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے (اور غالباً یہ سچ ہی ہوگا) کہ اس نے جان بوجھ کر شکست کھائی اور اطاعت قبول کر لی اور اس کے صلے میں بغرا خان نے اسے ترمذ اور بلخ کی ولایت عطا کر دی۔ نوح کی مراجعت کے بعد اس نے ابو علی سے اتحاد کر لیا، جس پر بے یار و مددگار سامانی بادشاہ نے سبکتگین غزاولی سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا [رک بہ سامانیہ]۔ کچھ مدت بعد ابو علی اور فائق نے، جو فخرالدولہ بویہی کے ہاں جرجان

آل بویہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ خراسان فتح کرنے میں اس کی اعانت کرے گا۔ یہ دونوں نیشاپور میں آ کر مل گئے اور گرد و نواح کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جب تاش کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ مرو چلا گیا اور اس نے ان دونوں حلیفوں کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی۔ نتیجہً باتفاق رائے یہ طے پایا کہ سپہ سالار اعلیٰ کا عہدہ اور نیشاپور تاش کے پاس رہے گا اور فائق کو بلخ اور سیمجور کے بیٹے ابو علی کو ہرات کا علاقہ دے دیا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ۹۸۳-۹۸۲/۳۲۳-۳۲۲ یا ۹۸۶/۳۲۶-۳۲۵ میں عبداللہ بن محمد بن عزیر وزیر مقرر ہوا۔ یہ شخص خاندان عتبی کے خلاف تھا۔ اس نے تاش کو فوراً موقوف کر کے ابن سیمجور کو خراسان کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا۔ بعض سرداروں نے تاش کے حق میں سفارش بھی کی، لیکن وزیر نے ان کی نہ سنی۔ اسے نوح کی والدہ کی حمایت حاصل تھی۔ اسی طرح سابق سپہ سالار (تاش) کی بھی تمام کوشش ناکام رہی۔ اس نے بزور شمشیر ابن سیمجور اور فائق کے خلاف اپنے حقوق کو تسلیم کرانا چاہا تھا۔ اگرچہ اسے دو بویہی سرداروں فخرالدولہ اور شرف الدولہ بن عضد الدولہ کی حمایت بھی حاصل تھی، تاہم تاش کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر جرجان کے علاقے میں چلا گیا، جہاں وہ ۹۸۸-۹۸۷/۳۲۷-۳۲۶ میں طاعون یا بقول دیگر زہر خورانی کا شکار ہوا۔ ذوالحجہ ۳۲۸ھ/مارچ ۹۸۹ء میں ابن سیمجور بھی وفات پا گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ابو علی نے لی، جو فائق سے حسد کرتا تھا اور اس سے کسی نہ کسی طرح لجاجت حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ جب لڑائی کی نوبت آئی تو فائق مقابلہ نہ کر سکا، بلکہ مروالروذ کی طرف فرار ہو گیا۔ اس پر ابو علی کو آمودریا

میں پناہ گزین ہو گئے تھے، خراسان میں واپس آنے کی خواہش ظاہر کی (۵۹۹۶/۵۳۸۶)۔ پہلے تو انہیں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن جب طوس کے نزدیک ان کی مڈ بھیڑ سبکتگین سے ہوئی تو انہیں فیصلہ کن شکست ہوئی اور وہ آمل کی طرف فرار ہو گئے۔ اس پر انہوں نے حصول معافی کے لیے قاصد بخارا روانہ کیے۔ وہاں کے حکام نے فائق کی درخواست پر تو مطلق غور ہی نہ کیا البتہ ابو علی کی بحالی کے مسئلے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس پر فائق تو قرہ خانیوں کے پاس چلا گیا اور ابو علی نے بہت سے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد بالآخر امیر ابو العباس ماہون بن محمد کی شفاعت سے گرگاج کے مقام پر حکام بخارا سے صلح کر لی۔ پہلے تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، لیکن بعد میں اسے اس کے بھائیوں اور سرداروں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس زمانے میں قرہ خانیوں نے پھر بلغار کی اور نوح کو دوبارہ سبکتگین سے امداد کی التجا کرنا پڑی، جو اس وقت بلخ میں تھا۔ اس نے فوراً ہی ماوراء النہر پر ایک بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ نوح بھی اپنی فوج کے ہمراہ اس کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو تو نوح نے عبداللہ بن عزیز وزیر کے مشورے سے انکار کر دیا۔ سبکتگین اس روئے سے خوش نہ ہوا اور آخر کار نوح کو نہ صرف اس کی بات ماننا پڑی بلکہ اپنے وزیر اور ابو علی کو بھی اس کے حوالے کرنا پڑا اور اس طرح وزارت کا عہدہ ابو نصر احمد بن محمد بن ابی زید کے سپرد ہوا۔ سبکتگین نے ابو علی اور ابن عزیز کو گردیز میں قید کر دیا۔ ابو علی نے تو ۵۳۸۷/۵۹۹۷ء میں قید خانے ہی میں جان دے دی، لیکن وزیر کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ صلح ہو جانے پر سبکتگین اور

قرہ خانی اس بات پر راضی ہو گئے کہ قُطو ان کے چٹیل میدان کو قرہ خانیوں اور سامانیوں کے درمیان سرحد قرار دیا جائے اور فائق کو بھی سمرقند کا والی تسلیم کر لیا گیا۔ سبکتگین خراسان میں خود مختار بادشاہ کی طرح حکومت کرتا تھا۔ ماوراء النہر میں وزیر ابو نصر نے جبراً امن قائم کرنا چاہا، لیکن چند ماہ بعد اسے قتل کر دیا گیا اور نوح نے اس کی جگہ ابو الظفر محمد بن ابراہیم البرغشی کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ نوح نے رجب ۵۳۸۷/جولائی ۵۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو العارث منصور تخت نشین ہوا۔

مآخذ : (۱) ابن الاثیر : الکامل، طبع Tornberg، ۸ : ۳۹۵ تا ۹ : ۷ تا ۱۹، بعد، ۶۷، ۶۹، ۷۲، ۷۵، بعد، ۹۱ : (۲) زین الاخبار، طبع محمد ناظم، ص ۳۸، بعد، ۵۳ تا ۶۰ : (۳) Mohammad Nerchakhy : Description Topographique et historique de Boukhara par khara par، طبع شیفر، بموضع کثیرہ : (۴) حمد اللہ مستوفی القزوینی : تاریخ گزیدہ، طبع براؤن، ۱ : ۲۵۰، ۲۵۳، ۳۸۵ تا ۳۹۰، ۳۹۳، ۴۲۱ : (۵) Amedroz و phate، بحد اشاریہ : (۶) Barthold : Turkestan down to the Mongol Invasion، ہاروم، در G. M. S.، ص ۹، ۲۵۲ تا ۲۵۴ و ۲۵۸ تا ۲۶۳۔

(K. V. ZETTERSTEEN)

نوح بن مصطفیٰ : ایک عثمانی ترک عالم دین اور مترجم۔ وہ آنا طولی میں پیدا ہوا تھا، لیکن کم سنی ہی میں ترک وطن کر کے قاہرہ چلا گیا، جہاں اس نے علم دین کی تمام شاخوں کی تحصیل کی اور بڑی شہرت حاصل کی۔ ۱۰۷۰ھ/۱۶۵۹ء میں اس نے قاہرہ ہی میں وفات پائی۔ اس نے دینی رسائل کا ایک سلسلہ تصنیف کیا، جن

بذیل مادہ ضوء)۔ اس خیال کی بنیاد خود قرآن مجید کی اس آیت پر ہے جس میں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور کہا گیا ہے [هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا] (یونس: ۵) ، یعنی وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا؛ گویا ضیاء اس روشنی کے لیے ہے جو ضو فگن اجرام (آفتاب) سے نکلے اور نور ان اجرام کی منعکس شدہ روشنی ہے جو بذات خود ضو فگن نہیں (چاند)۔ قرآن مجید میں یہ فرق ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے؛ چنانچہ آفتاب کے لیے یا تو سراج ہے (۲۵ [الفرقان]: ۶۱ : ۷۸ [النبا]: ۱۳) یا پھر ضیاء ہے (۱۰ [یونس]: ۵)۔ برخلاف اس کے ماہتاب کو ہر جگہ نور یا منیر فرمایا گیا ہے (۱۷ [نوح]: ۱۶ : ۱۰ [یونس]: ۵ : ۲۵ [الفرقان]: ۶۱)۔ اس صورت میں یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ اولین مسلم علما کو اس فرق کا علم نہیں تھا۔

قرون وسطیٰ کے بہترین زمانے میں طبیعی علوم اور علم الکائنات پر عرب مصنفین (ابن الہیثم، القزوبی وغیرہ) کی جو کتابیں ملتی ہیں ان میں وہ بڑی کثرت سے ضوء کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے کہ [نور عام اور وسیع تر لفظ ہے اور ضوء کا] لفظ علم ریاضی اور علم طبیعی کی ایک اصطلاح ہے۔

ابن الہیثم نے بصریات پر اپنی کتاب المناظر میں اس موضوع پر بحث کرنے کے علاوہ خاص اس کے متعلق ایک رسالہ قول الحسن بن الحسن بن الہیثم فی الضوء کے نام کے لکھا تھا، جسے J. Baermann نے مع جرمن ترجمہ Z. D. M. G. ، ۳۶ (۱۸۸۲ء) : ۱۹۵ تا ۲۳۷ میں شائع کیا ہے۔ اسی سے ہم حسب ذیل تفصیلات نقل کرتے ہیں: جہاں تک روشنی کا تعلق ہے، اجسام کو دو اقسام میں متمیز کیا جا سکتا ہے، یعنی یا تو وہ

نور سے بعض کی تفصیل براکلمان نے دی ہے (۲ : ۳۱۳)۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور اور اہم کتاب مختلف فرسوں (ملل والنحل) کے موضوع پر الشہرستانی کی مشہور و معروف تصنیف الملل والنحل کا آزاد ترجمہ ہے، جسے اس نے قاہرہ کے ایک معزز شخص یوسف افندی کی فرمائش پر تیار کیا تھا۔ مخطوطے کی صورت میں یہ کتاب برلن (Kat : Pertsch ، ص ۱۵۷ بعد) ، کوتھا (Kat : Pertsch ، ص ۷۰۱) ، لندن (Rieu : Cat ، ص ۳۵ بعد) ، ایسلا (ٹورنبرگ : Codices ، ص ۲۱۳) ، وی آنا (فلوگل : Kat ، ۲ : ۱۹۹) وغیرہ میں محفوظ ہے اور ۱۲۶۳ء میں قاہرہ میں چھپی۔ اس کے ترکی ترجمے اور اصل عربی متن کے معتدبہ اختلافات کے متعلق دیکھیے Rieu : فہرست کتاب خانہ موزہ بریطانیہ (ص ۳۵ ب) - J. V. Hammer نے اپنی کتاب Mémoire sur deux coffrets gnostiques du moyen âge du cabinet de M. Le Due Blacas ، پیرس ۱۸۳۲ء ص ۲۸ بعد، میں اس کتاب کے آخری حصے کے کچھ اقتباسات نقل کیے ہیں۔ اس نے اس موضوع پر Wiener Jahrbücher (۱ : ۷۱) : ۵۰ و ۱۰۱ : ۳) میں بھی مضمون لکھا ہے۔

۱۱۵۰/۱۲۳۱ء میں یوسف افندی نے لوح بن مصطفیٰ کی سوانح عمری لکھی، جس کا قلمی نسخہ قاہرہ میں موجود ہے (Cat ، ۷ : ۳۶۳)۔

مآخذ : (۱) مذکورہ بالا فہرست ہائے مخطوطات؛ نیز (۲) براکلمان ، ۲ : ۳۱۳ : (۳) محمد المجتبیٰ : خلاصۃ الاثر، قاہرہ ۱۸۶۸ء ، ۳ : ۳۵۸۔

(FRANZ BABINGER)

* نور : (ع) ، روشنی ، ضوء (لیز ضوء) اور ضیاء کا مترادف۔ بعض مصنفین کے نزدیک نور کے مقابلے میں ضوء (ضیاء) زیادہ گہرے مفہوم کا حامل ہے (دیکھیے Arabic English Dictionary : Lane

اس بات کا ثبوت کہ شفاف جسم (ہوا اور پانی وغیرہ) میں بھی روشنی جذب کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے، یہ ہے کہ اگر اسے ایک کثیف جسم سے کاٹا جائے تو اس میں روشنی دکھائی دینے لگتی ہے؛ لہذا روشنی اس میں پہلے ہی سے موجود ہونی چاہیے۔

ایک شفاف جسم کے اندر روشنی کا نفوذ خط مستقیم میں ہوتا ہے (ثبوت: ایک تاریک کمرے کی خاک بھری ہوا میں سورج کی شعاعیں)۔ شعاع نور کا بھٹ مستقیم چلنا، خود نور کی اپنی صفت ہے نہ کہ شفاف جسم کی، ورنہ اس میں ایسے معین خطوط ہوتے جن کے ساتھ ساتھ روشنی گزرتی۔ اس قسم کا مفروضہ اس وقت غلط ثابت ہو جاتا ہے جب بیک وقت دو یا اس سے زیادہ شعاعیں اندھیرے کمرے میں داخل ہوں اور ان کا معائنہ کیا جائے۔

شعاع عبارت ہے اس نور سے جو بھٹ مستقیم نفوذ کرے۔ قدیم ریاضی دانوں کی رائے میں ”عمل رؤیت“ دیکھنے والے کی آنکھ سے شعاع کا نکل کر مرئی شی تک جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھ تک واپس آ کر منعکس ہوتا ہے۔ ابن الہیثم کی رائے اس کے خلاف ہے۔ اس کے نزدیک ”شی“ مرئی ”چاہے مضی“ ہو یا مظلم، اپنی شعاعیں تمام جہات میں بھیجتی ہے اور اس کے ہر نقطے سے جتنی شعاعیں دیکھنے والے کی آنکھ کی طرف جاتی ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور یوں جسم کی صورت کی حیثیت سے دکھائی دیتی ہیں (کتاب المناظر، ۱: ۲۳۰ و ۲: ۲۳)۔

کوئی جسم کایۃ شفاف نہیں، بلکہ ہر جسم میں، خواہ وہ شفاف ہی ہو، جتنی روشنی پڑتی ہے، اس کا صرف ایک حصہ منعکس ہوتا ہے (شفق کے منظر کی تشریح)۔ ارسطو کے نزدیک اعلیٰ اور

مشرق (مضی) ہیں (بشمولیت الجرم و نار) یا مظلم۔ پھر مظلم کی دو قسمیں ہیں: کثیف اور شفاف۔ مؤخر الذکر اشیا یا تو وہ ہیں جن کے تمام اجزا شفاف ہیں (جیسے ہوا، پانی، شیشہ، بلور وغیرہ) یا وہ جن کے اندر سے روشنی کا گزر تو جزوی طور پر ہو جاتا ہے، مگر اپنے مادے کے اعتبار سے وہ اصل میں کثیف ہی ہوتے ہیں (جیسے باریک کپڑا)۔ اجرام مضیہ کی روشنی ان کے جرم کا وصف بالذات ہے، لیکن جو اجسام خود مظلم ہیں ان سے منعکس ہو کر جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ ان کا وصف بالعرض ہے۔

ریاضیین کی رائے میں روشنی کی ہر نمود کی ایک ہی نوعیت ہے۔ یہ نمود اس حرارت نار کی ہے جو خود ان اجرام مضیہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اس کی توضیح اس امر واقعی سے ہوتی ہے کہ روشن ترین جرم مضی، یعنی آفتاب، کی شعاعیں آتشی شیشے کے ذریعے ایک ہی نقطے پر مرتکز کی جا سکتی ہیں اور اس طرح تمام آتش گیر اجسام مشتعل ہو سکتے ہیں اور یہ کہ ہوا اور دوسرے اجسام سورج کی روشنی سے متاثر ہوتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ ”نور“ اور ”نار“ یا تو ایک ہی ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے ہم پلہ۔ روشنی کی افزونی بھی حرارت کی طرح اتنی ہی کم ہوتی چلی جاتی ہے جتنا مرکز سے فاصلہ بڑھتا ہے۔

ہر ضو فکن جسم، خواہ اس کی روشنی بالذات ہو یا بالعرض، ہر اس جسم کو روشن کرتا ہے جو اس کے مقابل رکھا جائے، یعنی یہ کہ وہ اپنی روشنی تمام اطراف میں پھیلا دیتا ہے۔ اجسام شفاف ہوں یا کثیف، ان سب میں روشنی جذب کرنے کی قوت موجود ہے۔ اول الذکر میں مزید قوت یہ ہے کہ وہ اسے آگے منتقل کر سکتے ہیں۔

میں آیت ۵۸ اس سے مستثنیٰ کی گئی ہے (القاسمی : تفسیر ، ۱۲ : ۳۴۲۳) .

سورۃ کا نام اس کی پینتیسویں آیت سے لیا گیا ہے ، جہاں ارشاد باری ہے : **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۲۴ [النور] : ۳۵)** ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا نور ہے .

اس کا نزول غزوۃ بنو المصطلق (لیز غزوہ بنو مرسیب) کے بعد ہوا ۔ اس غزوہ کے وقوع میں دو روایتیں ہیں ۔ الطبری اور ابن اسحاق نے اسے شعبان ۵۶ کا اور ابن ہشام ، الواقدی اور ابن القیم وغیرہ نے اسے شعبان ۵۵ کا واقعہ قرار دیا ہے ۔ بہر حال ۵ یا ۵۶ میں اس کا نزول مسلمہ ہے ۔ اس سورۃ میں سماجی زندگی کے بعض نہایت ہی اہم احکام بیان کیے گئے ہیں ۔ اس بنا پر بعض روایات میں اسے عورتوں کو سکھانے کی ترغیب آتی ہے (روح المعانی ، ۱۸ : ۷۴) .

شان نزول کا سب سے اہم واقعہ ، جسے قرآن مجید نے ”الافک“ اور بہتان عظیم کے نام سے موسوم کیا ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے خلاف منافقین کا اٹھایا ہوا وہ طوفان بدتمیزی تھا جو مذکورہ غزوے سے واپسی کے سفر میں پیش آیا (اس واقعے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے کتب حدیث و سیرت ؛ نیز رگ بہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیقؓ) ۔ اس سازش کا مقصد مسلمانوں کے مابین باہمی اعتماد کو ختم کرنے کے علاوہ خاندان نبوت کی عزت و حرمت کو مشتبہ بنانا تھا ، اس لیے اس کی تردید کے لیے خود قرآن مجید کو متوجہ ہونا پڑا اور اس کی مختلف جزئیات پر بحث کر کے نہ صرف خاندان نبوت کی تقدیس و تعظیم کی شہادت مہیا کی ، بلکہ اس نوع کے دیگر واقعات کے لیے بھی مفید ہدایات نازل فرمائیں ۔ بنا بریں ہم سورہ کے مضامین کو چار حصوں میں یوں تقسیم

اکمل شفافیت ”الافک“ میں ہے ۔ ابن الہیثم کے نزدیک یہ بیان محل نظر ہے ۔ وہ ایک ریاضی دان ابو سعد العلاء بن سہیل کے اس نظریے سے کام لیتا ہے جس کی بنا کسرنور کے ان قوانین پر ہے کہ روشنی مختلف درجے کے کثیف اجسام میں سے گزر جاتی ہے اور کہتا ہے کہ شفافیت کی کوئی حد مقرر نہیں ۔ ہر شفاف چیز کے مقابلے میں شفاف تر اجسام موجود ہیں ۔ القزوینی علم کائنات پر اپنی کتاب **عجائب المخلوقات** (طبع Wüstenfeld ، گوٹنجن ۱۸۳۹ء ، ص ۱۰۰ بعد و ترجمہ Ethé ، لائپزگ ۱۸۶۸ء ، ص ۲۰۵ بعد) میں چاند کے گرد ہالہ نمودار ہونے کی ، قوس قزح کی شکل اور اس کے رنگوں کی ، نیز اس قزح کی تشریح کرتا ہے جو بخارات سے پر اجسام کی فضا میں رات کے وقت دکھائی دیتی ہے ۔ القزوینی اپنی بحث میں بارش کے قطرات کو ننھے ننھے آئینوں کا نام دیتا ہے ۔ اس کے مقابلے میں اس مسئلے پر ابن الہیثم کی بحث زیادہ نتیجہ خیز ہے ، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ کروی اجسام میں روشنی کا اکہرا یا دوہرا انعکاس ہوتا ہے (نیز دیکھیے **Wied. Ann. : E. Wiedmann** ، ۳۹ : ۱۸۹۰) (۵۷۵ : ۵۷۰) .

مآخذ : متن میں مذکور ہیں [مزید برآں دیکھیے میان محمد شریف : **A History of Muslim Philosophy** ، مقالہ ابن الہیثم] .

(WILLY HARTNER)

⊗ **النور** : (روشنی) ، قرآن مجید کی ایک مدنی سورۃ کا نام ، جس کا عدد تلاوت ۲۴ اور عدد نزول ۱۰۲ ہے ۔ اس میں نو رکوع ، چولسٹھ آیات ، ۱۳۱۶ کلمات اور ۵۳۸ حروف ہیں (القاسمی النیسا بوری : غرائب ، ۱۸ : ۳۶) .

مفسرین کے بقول یہ سورہ اجماعاً مدنی ہے (روح المعانی ، ۱۸ : ۷۴) ، تاہم بعض روایتوں

کر سکتے ہیں : (۱) واقعہ افک کی تردید : (۲) بدکاری اور اس کے اسباب کا قلع قمع : (۳) بہتان تراشی اور اس کا سدباب : (۴) حکومت اللہیہ کا قیام اور راعی و رعایا کے باہمی تعلقات .

۱۔ قصہ افک کی تردید میں قریب قریب دو رکوع (دوسرا، تیسرا) نازل ہوئے ہیں اور یہ مضمون اس سورہ کا مہتمم بالشان موضوع ہے۔ ابتداءً اس اتہام کو خاندان نبوت کے لیے ایک اعتبار سے بہتری (خیر) قرار دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کے ذریعے، خاندان نبوت اور ازواج مطہرات کی صفائی اور پاک دامنی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیا ہے (دیکھیے الزمخشری : الکشاف ، ۳ : ۲۲۰ تا ۲۲۱)۔ مفسرین کے مطابق یہاں بے درپے نصوص قطعہ کے ذریعے اس کا رد کیا گیا، مثلاً (۱) ایسے افک، یعنی صریح جھوٹ اور بہتان قرار دیا گیا (آیۃ ۱۱) : (۲) جن لوگوں نے یہ سفید جھوٹ پھیلا یا تھا، ان سب کو عذاب کی وعید سنائی (حوالہ مذکور) : (۳) عام مؤمنین کو یہ کہہ کر تہدید کی کہ عدم ثبوت و عدم شہادت کی بنا پر اسے سنتے ہی کیوں نہ جھٹلا دیا (۱۲، ۱۳) : (۴) محض جھٹلانے ہی پر نہیں بلکہ ”بہتان عظیم“ قرار دینے پر زور دیا گیا (۱۶) : (۵) اگر خدا تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں کے شامل حال نہ ہوتا تو اس کی بنا پر سب کو عذاب عظیم اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا (۱۴) : (۶) آخر میں اس اہم اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ نیک لوگ طبعاً نیک اور شریف عورتوں ہی کو رفیقہ حیات کے طور پر منتخب کرتے ہیں اور بدکار بدکاروں کو (۲۶) : لہذا پیغمبر کے خاندان میں اس قسم کے واقعات کا وقوع ہانا ممکن نہیں ہے (تفصیل کے لیے تفہیم القرآن ، ۳ : ۲۷۴)۔

۲۔ دوسرا اہم موضوع بدکاری اور اس کے اسباب کے استیصال کا ہے۔ اس ضمن میں اس سورت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بدکاری کے مرتکب شخص سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت مطلق رعایت نہ کی جائے اور مجمع عام کے سامنے ۱۰۰ درمے لگائے جائیں : نیز ان سے نکاح، شادی کے معاملے میں معاشرتی سطح پر بائیکاٹ کرنا چاہیے (دیکھیے تفہیم القرآن ، ۳ : ۳۴۵، حاشیہ ۵)۔ شریعت اسلامی میں یہ سزا غیر شادی شدہ مردوزن کی ہے اور شادی شدہ مردوزن کی سزا رجم (سنگسار کرنا) ہے (دیکھیے البخاری ، ۴ : ۲۹۲-۳۱۳ : البیہقی : السنن ، ۸ : ۲۱۱ تا ۲۱۳ ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۴ھ : ابو داؤد ، ۲ : ۲۶۱۲ ، مطبوعہ کراچی : مشکوٰۃ المصابیح ، ص ۳۰۱ ، مطبوعہ کراچی : ابن حجر : فتح الباری ، ۱۲ : ۱۰۰)۔

۳۔ اتہام تراشی کا سدباب : اسلام سے پہلے لوگوں کا جان و مال محفوظ تھا نہ عزت۔ اسلام نے پہلی مرتبہ ہر انسان کی جان و مال کی طرح عزت و حرمت کی حفاظت کے احکام نافذ کیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب کوئی عورت اسلام کی بیعت کے لیے آئے تو آپ ”دوسری باتوں کے علاوہ الزام تراشی سے باز رہنے کی بھی بیعت لیا کریں (۲۰) [الممتحنہ] : ۱۲) : ایسے لوگوں کو ملعون ٹھہرایا جو کسی شریف مرد یا عورت پر بہتان لگاتے ہیں اور انہیں بوم آخرت میں بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی (۲۴) [النور] : ۲۳ تا ۲۵)۔ جو لوگ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں ان کو بھی درد ناک عذاب سے ڈرایا (۱۹)، اور مسلمانوں کو باہمی حسن ظن رکھنے کا حکم دیا اور اگر کچھ لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوث پائے جائیں تو انہیں ۸۰ درمے

سختی سے ممانعت فرما دی (۳۳)۔ غلاموں کو مکاتب (کچھ فدیہ ادا کرنے پر آزادی کی دستاویز) دینے کی ترغیب دلائی (۳۳)۔

۳۔ ایک اہم موضوع تاسیس حکومت النبیہ کا بھی ہے۔ اس ضمن میں خدا کی مثال ایک نور کے ذریعے سمجھائی: اس کے ان ہندوں کی تعریف کی گئی جو ہر حال میں اس کو یاد رکھتے ہیں (۳۵ تا ۳۸)؛ کفار کو بحر ظلمات میں غوطہ زن قرار دیا (۳۹ تا ۴۰)۔ ان دنوں اہل اسلام اپنے اور اسلام کے مستقبل کی نسبت پریشان تھے، انہیں قیام خلافت کا مژدہ سنایا (۵۵)، جس سے یقینی طور پر خلافت راشدہ کے تیس سال مراد لیے جاتے ہیں (دیکھیے کتب تفسیر)۔ راعی اور رعیت کے باہمی تعلقات کے ضمن میں دو خصوصی احکام بھی اسی سورت میں دیے گئے ہیں: اول: یہ کہ جب امام بلائے تو اس کی پکار پر حاضر ہونا ضروری ہے (آیت ۴۸ و ۴۳: دیکھیے الجصاص رازی: احکام القرآن، ۵: ۱۸۹) اور دوم یہ کہ جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں تو اسام کی اجازت کے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے (۶۲)۔ زمین و آسمان کے خدائی ملکیت کے نظریے پر سورت کا پر معنی اختتام ہوا ہے۔

مجموعی طور پر اس سورت میں اسلام کے تکمیلی دور کے احکام ملتے ہیں، جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ سورت قرآن مجید کی اہم سورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حارثہ بن مغربہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر فاروقؓ نے یہ لکھ بھیجا کہ ہم سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب ضرور سیکھیں (روح المعانی، ۱۸۰: ۷۴: القرطبی: الجامع، ۱۲: ۱۵۸)۔

مآخذ: (۱) الطبری: جامع البیان، ۱۸: ۳۵ تا

بائیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے عدالتی طور پر "مردود الشہادۃ" قرار دے دیا جائے: (۴) لیکن اگر یہ بے اعتمادی میان اور بیوی کے درمیان ہے تو انہیں لعان [رک باں؛ نیز رک بہ طلاق] کے ذریعے الگ ہونے کی اجازت دے دی (۶ تا ۱۰)۔ اس موقع پر اس امر کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کن اسباب کے تحت الزام تراشی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مواقع تہمت سے بچو؛ چنانچہ سورۃ النور میں اس نوع کے احکام دیے گئے ہیں جن کا مقصد گھریلو زندگی کو تحفظ دینا اور اسے مبتلائے شر ہونے سے بچانا ہے، اسی لیے کسی دوسرے کے آباد گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا (۲۷ تا ۲۸)، تاہم گھر میں ہر وقت آنے جانے والوں ("طوافون"، یعنی خادموں خادماؤں، چھوٹے بچوں) کو تین خصوصی آرام کے مواقع کے سوا مستثنیٰ قرار دیا، مگر ان اوقات میں انہیں بھی اس کا پابند کیا (۵۸ و ۵۹)؛ عورتوں مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے (غض بصر) کا حکم دیا اور باہمی اختلاط سے منع فرمایا (۲۹ و ۳۰)؛ عورتوں کو ان خصوصی رشتہ داروں سے آگاہ کیا جن کے سامنے وہ بے تکلفاً آ جا سکتی ہیں، مگر گھر سے باہر مقامات زینت کو چھپانے کی تلقین کی گئی (۳۰)۔ بعض مذاہب میں غیر شادی شدہ رہنا اچھا سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اس بنا پر غیر شادی شدہ رہنے کی حوصلہ شکنی کی گئی اور حکم دیا کہ ہر شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے، حتیٰ کہ غلاموں اور باندیوں کو بھی (۳۲)۔ عدم استطاعت کی صورت میں پاک دامن کو ضروری قرار دیا (۳۳)۔ عرب میں باندیوں سے پیشہ کروایا جاتا تھا، اس کی

۱۲۲، مطبوعہ قاہرہ؛ (۲) القمی النیسابوری: غرائب القرآن، ۱۸: ۳۶ تا ۱۲۲، مطبوعہ برہامش الطبری، قاہرہ؛ (۳) البخاری: الجامع الصحیح، ۳: ۲۸۹ تا ۳۰۱؛ (۴) الجصاص رازی: احکام القرآن، ۵: ۹۴ تا ۲۰۱، مطبوعہ قاہرہ، تحقیق محمد الصادق رقمحاوی؛ (۵) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، ۱۲: ۱۵۸ تا ۳۲۳، بیروت ۱۹۶۵؛ (۶) الخازن البغدادی: لباب التاویل، ۵: ۳۸ تا ۷۶، مطبوعہ قاہرہ؛ (۷) الفراء البغوی: معالم التنزیل، ۵: ۳۸ تا ۷۶، مطبوعہ برہامش تفسیر خازن؛ (۸) ابن کثیر: تفسیر، ۳: ۲۶۰ تا ۳۰۸، لاہور ۱۳۹۳ھ؛ (۹) الزمخشری: الکشاف، ۳: ۲۰۸ تا ۲۶۱، مطبوعہ بیروت؛ (۱۰) محمود الألوسی: روح المعانی، ۱۸: ۷۴ تا ۲۳۰، مطبوعہ ملتان؛ (۱۱) قاضی محمد ثناء اللہ ہانی پتی: تفسیر مظہری، ۶: ۴۱۶ تا ۵۷۰، مطبوعہ دہلی، بار دوم؛ (۱۲) ابوالاعلیٰ مودودی: تفہیم القرآن، ۳۰۶ تا ۳۲۹، لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۱۳) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، تفسیر سورۃ النور.

(محمود الحسن عارف)

* نور اللہ الششتری، قاضی: بن السید شریف المرعشی الحسینی ۱۵۴۹/۵۹۵۶ء میں پیدا ہوئے۔ وہ مرعشی سادات کے نامور خاندان سے تھے جو شستر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ وہ ہندوستان کی خاطر اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر لاہور میں آ کر مقیم ہو گئے جہاں ان کو حکیم ابو الفتح (م ۱۵۸۸-۱۵۸۹ء) کا اقرب حاصل ہو گیا، جس نے انہیں شہنشاہ اکبر (۱۵۵۶/۵۹۶۳ء تا ۱۶۰۵/۵۱۰۱۳) کی خدمت میں پیش کیا۔ اکبر نے انہیں شیخ معین (م ۱۵۸۶/۵۹۹۵ - ۱۵۸۷ء) کی جگہ لاہور کا قاضی مقرر کر دیا۔ عبدالقادر بدایونی (۳: ۱۳۷) نے لکھا ہے ”کہ اگرچہ وہ شیعہ تھا، لیکن ایک منصف مزاج، پرہیزگار اور عالم شخص تھا“۔ بعض مذہبی الزامات کی بنا پر شہنشاہ

جہانگیر (۱۶۰۵/۵۱۰۱۳ تا ۱۶۲۷/۵۱۰۳۷) کے حکم سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ شیعہ اصحاب انہیں ”شہید ثالث“ کا درجہ دیتے اور ان کے مقبرے کی زیارت کے لیے ہندوستان کے ہر حصے سے اکبر آباد آتے ہیں۔

قاضی نور اللہ الششتری نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں سے مندرجہ ذیل کا ذکر کیا جا رہا ہے: (۱) حاشیہ علی البیضاوی، البیضاوی کی تفسیر قرآن مجید، بعنوان انوار التنزیل، کی شرح (دیکھیے *List of Asiatic Society of Bengal MSS. the Government Collection*، ص ۱۶)؛ (۲) حاشیہ شرح جدید علی التجرید، نصیر الدین طوسی کی تجرید الکلام کی شرح از قوشچی کا فرہنگ (دیکھیے *Loth* کی فہرست مخطوطات انڈیا آفس، عدد ۱۷۷، ۱۵: ۳)؛ (۳) *إحقاق الحق و إزہاق الباطل*؛ فضل بن روز بہائی کی کتاب *إبطال الباطل* کے جواب میں سنی مذہب کے خلاف ایک مناظرانہ رسالہ۔ روز بہائی کی یہ کتاب حسن بن یوسف بن علی الحلّی کی تصنیف *کشف الحق و نہج الصدق* کی تردید میں لکھی گئی تھی (دیکھیے فہرست کتاب خالہ خدا بخش، بانکی پور، ۱۳: ۷۶؛ فہرست کتاب خانہ فرنگی محل، لکھنؤ، ورق ۱۰۸؛ کتاب خانہ رام پور، ص ۲۸۱؛ ایشیائک سوسائٹی بنگال: فہرست عربی مخطوطات، ص ۲۳)؛ (۴) *مجالس المؤمنین*، شیعہ مشاہیر کا تذکرہ، فارسی زبان میں، از ابتدائے اسلام تا اقتدار خاندان صفویہ (دیکھیے فہرست کتاب خانہ بانکی پور، ص ۷۶؛ فہرست ایشیائک سوسائٹی بنگال، ص ۵۹؛ *ایتھے*: فہرست انڈیا آفس، عدد ۷۰۴؛ *ریو*: *Cat. of Persian MSS. in the Brit. Mus.*، ص ۲۳-۱)۔ یہ کتاب ۱۲۶۸ھ میں تہران سے شائع ہوئی۔

مآخذ: (۱) محمد بن حسن الجرجانی:

عدد ۷۶۸۸ (Add.) میں وہ جملہ علوم دینی و دنیوی میں مہارت اور افلاطون تک کو ریاضیات پڑھانے وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے معاصرین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے ہم عصر پر فخر کریں اور اس کی حمایت میں سرگرمی دکھائیں۔ ان خود نمائیوں پر سلطان شاہ رخ تیموری (۵۸۰۷/۱۴۰۴ء تا ۵۸۵۰/۱۴۴۷ء) نے خطرہ محسوس کیا اور اس کے نائب بایزید نے اسے نواح ختلان میں واقع کوہ تیری کے قلعے میں گرفتار کر لیا، جہاں وہ ۵۸۲۶/۱۴۲۳ء میں چلا آیا تھا۔ اسے ہرات اور وہاں سے شیراز بھیجا گیا، جہاں ابراہیم سلطان نے اسے رہا کر دیا۔ وہاں سے بصرہ، حلدہ، بغداد اور شیعہ مقامات مقدسہ سے ہوتا ہوا وہ کردستان پہنچ گیا۔ وہاں دوبارہ اس کی خلافت کا اعلان کیا گیا اور اس کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ شاہ رخ کے حکم سے اسے بار دیگر گرفتار کر کے آذربایجان میں لایا گیا۔ یہاں سے وہ فرار ہو گیا اور بہت سے مصائب برداشت کرنے کے بعد خلخال جا پہنچا جہاں سے اسے پھر گرفتار کر کے شاہ رخ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ شاہ رخ نے اسے ہرات بھیج دیا، جہاں اسے منبر پر چڑھ کر ترک خلافت کا اعلان کرنا پڑا۔ ۵۸۴۸/۱۴۴۴ء میں اس شرط پر اس کی رہائی عمل میں آئی کہ وہ آئندہ اپنی سرگرمیاں درس و تدریس تک محدود رکھے گا، لیکن اس پر پھر شبہ کیا گیا اور اسے پہلے تبریز، پھر شروان اور اس کے بعد گیلان بھیج دیا گیا۔

شاہ رخ کی وفات کے بعد اسے رہا کر دیا گیا اور اس نے رے کے نواح میں واقع ایک گاؤں سلفن میں رہائش اختیار کر لی اور یہیں وفات پائی۔

۲۔ اس کی تعلیمات : وہ اپنی منظومات

امل الامل فی علماء جبل امل، ص ۷۳؛ (۲) محمد باقر بن زین العابدین الموسوی: روضة الجنات فی احوال العلماء والسادات، ص ۲۳۰؛ (۳) عبدالقادر البداؤنی: منتخب التواریخ، ص ۳؛ ۱۳۷؛ (۴) ریو: Cat. of Persian MSS. in the Brit. Mus. ص ۳۳۷۔

(ایم۔ ہدایت حسین)

* نور بخشیمہ: محمد بن محمد عبداللہ المعروف بہ نور بخش (۵۷۹۵/۱۳۹۳ء تا ۵۸۶۹/۱۴۶۵ء) کے نام سے منسوب ایک مذہبی فرقہ یا جماعت۔ (۱) بانی کے حالات زندگی: نور بخش کی سرگزشت حیات مفصل طور پر نور اللہ الششتری [رک باں] کی تصنیف مجالس المؤمنین (مخطوطہ بادلین، عدد ۳۶۶ Ous.) لیز دیکھیے فہرست مخطوطات فارسی موزہ بریطانیہ) میں ملتے ہیں اور بڑی حد تک محمد بن محمد السمرقندی کے تذکرہ پر مبنی ہیں۔ اس کے والد کی پیدائش قطیف میں ہوئی اور دادا کی اُلحس میں۔ اسی لیے بعض غزلیات میں وہ اپنے آپ کو لَحسوی کہتا ہے۔ اس کا والد نقل مکانی کر کے قہستان کے ایک مقام قائن میں چلا آیا اور وہیں اس کے اس بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس فرزند نے سید علی الہمدانی (جن کی سوانح کے لیے دیکھیے خزینة الاصفیاء، لکھنؤ ۱۳۲۲ء، ۲: ۲۹۳) کے ایک خلیفہ اسحق الختلانی کی بیعت کی، جنہوں نے اپنے ایک خواب کی بنا پر اس کا نام نور بخش رکھا اور اسے علی الہمدانی کا خرقہ عنایت کیا۔ نسبتاً امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہونے کے باعث اسے مہدی کا خطاب دیا گیا اور اس کے کچھ پیرووں نے اس کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی غزلیات (موزہ بریطانیہ، عدد ۱۶۷۷۹ Add.) کی پیشانی پر اس کے القاب "امام و خلیفۃ المسلمین" درج ہیں۔ اپنے ایک مرید کے نام ایک مکتوب (موزہ بریطانیہ،

حاصل ہوا۔ ظفرنامہ کے حوالے سے فرشتہ بیان کرتا ہے کہ شاہ قاسم کا ایک مرید شمس الدین ۱۴۹۰ء/۱۴۹۶ء-۱۴۹۷ء میں عراق سے کشمیر گیا، جہاں فتح خان نے بڑی عزت و تکریم سے اس کی پذیرائی کی اور اسے وہ اراضی واپس کر دی جو قبل ازاں بحق سرکار ضبط ہو گئی تھی۔ قلیل عرصے کے اندر بہت سے کشمیری، خصوصاً جن کا تعلق چک قبیلے سے تھا، نور بخشی فرقے میں شامل ہو گئے (فرشتہ، ترجمہ Briggs، کلکتہ ۱۹۱۰ء)۔ بقول [میرزا حیدر بن] میرزا حسین (مصنف تاریخ رشیدی، مترجمہ E. D. ROSS، لندن ۱۸۹۵ء، ص ۳۵)، کشمیری بیشتر ازین حنفی العقیدہ سنی تھے۔ جب [میرزا حیدر بن] میرزا حسین نے اس ملک پر تصرف حاصل کیا تو اس نے الفقہ الاحوط کے بارے میں علمائے ہند کی رائے دریافت کی، جنہوں نے اسے ملحدانہ تصنیف قرار دیا۔ اس پر اس نے فرقہ مذکور پر تشدد کر کے اسے نیست و نابود کرنا چاہا (نواح ۱۵۳۳/۱۵۹۵ء)۔ اس فرقے کے متعلق اس کے الجھے ہوئے مخاصمانہ بیانات سے بعض یورپی مصنفین مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہر کیف اس تشدد کے باوجود یہ فرقہ باقی رہا۔ J. Biddulph نے Tribes of the Hindoo Koosh (کلکتہ ۱۸۸۰ء) میں لکھا ہے کہ اس کے پیروں کی تعداد بیس ہزار ہے اور ان کی اکثریت بلتستان میں شگر اور خپولور میں آباد ہے۔ اس کا بیان ہے کہ اس فرقے کے کچھ لوگ کشتواڑ میں بھی آباد ہیں، جہاں الہی گلاب سنگھ نے بلتستان فتح کرنے کے بعد جلاوطن کر دیا تھا۔ اسی کتاب میں ان کے معمولات کی بعض تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ان میں افسانوی رنگ آمیزی ہے اور الفقہ الاحوط دیکھے بغیر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ درحقیقت یہ سلسلہ کیا ہے، شیعہ ہے یا سنی

(غزلیات، مثنویات اور رباعیات) میں اپنی ذات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ صوفیہ کے عقیدہ وحدت الوجود پر بہت زور دیتا ہے، مثلاً ”ہم نے لوح وجود سے ہر نقش ماسوا کو مٹا دیا اور دیکھ لیا کہ عالم ہمہ صفات ہے اور عین ذات“۔ اس کی مثنوی تصنیفات میں ایک رسالہ عقیدہ ہے، جو غالباً فارسی میں ہے۔ اس کے علاوہ فقہ پر ایک عربی رسالہ الفقہ الاحوط ہے۔ ان میں سے کوئی کتاب اب تک یورپ میں نہیں پہنچی۔ مجالس میں الفقہ الاحوط کے جو اقتباسات دیے گئے ہیں وہ شیعہ الاصل ہیں۔ امام کے لیے دیگر محاسن کے علاوہ لازم ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہو۔ جہاد اصغر کے لیے بس یہی کافی ہے، البتہ جہاد اکبر کے لیے اس کا ولی ہونا بھی ضروری ہے اور یہ کہ وہ اس منصب کے جملہ مقامات طے کر چکا ہو۔ اس کے نزدیک متعہ جائز ہے اور مرنے والے کی جائداد کے بارے میں وہ اس طریق کار کا مخالف ہے جسے ”عول“ کہا جاتا ہے۔

۳۔ فرقے کی تاریخ مابعد: مجالس المؤمنین میں نور بخش کے دو خلیفے مذکور ہیں: اول: شمس الدین محمد بن یحییٰ اللہجانی الگیلانی، معروف بہ اسیری، جو ایک دیوان کا مصنف تھا (مخطوطہ در موزة بریطانیہ) اور جس نے شیراز میں ایک خانقاہ تعمیر کی؛ دوم: نور بخش کا بیٹا شاہ قاسم فیض بخش، جس کا ذکر پہلے پہل عراق میں اس وقت سنا گیا جب آق قویونلو سلطان یعقوب (۱۴۸۳/۱۴۸۹ء تا ۱۴۹۳/۱۴۸۹ء) کی اجازت سے اسے خراسان جانے دیا گیا تاکہ اپنی ”برکت“ سے وہاں کے عامل حسین میرزا کی ایک بیماری کا علاج کر سکے۔ اپنے مذہبی خیالات کی بنا پر اسے شاہ اسمعیل صفوی (۱۵۰۲/۱۵۰۲ء تا ۱۵۲۳/۱۵۲۳ء) کا تقرب

ہوئے (اقبال نامہ، ص ۵۴ تا ۵۷)۔ [آرائش و زیبائش اور فنون حسن افزائی و سلیقہ مندی میں بے مثال تھی]۔ کہتے ہیں کہ اس نے عطر جہانگیری ایجاد کیا، جو ایک خاص قسم کا عطر کلاب تھا، اس کے وضع کردہ جبین، برقعے، کمخواب، بادلہ اور فرش چاندنی (صندلی رنگ کے قالین) ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور ہو گئے۔

سیاسی امور میں اس کا باپ، جو اب اعتماد الدولہ کے خطاب سے سرفراز تھا اور اس کا بھائی آصف خان اس کے معاون تھے۔ اس طرح اس نے پرانے سلسلے کے امرا کو، جن کا قائد مہابت خان تھا، پیچھے ڈال دیا۔ جہانگیر کے عہد حکومت کے آخری سال نور جہان کی ان سرگرمیوں سے عبارت ہیں جن کا تعلق تاج و تخت کے لیے اپنے داماد شہزادہ شہریار کا راستہ صاف کرنے سے تھا۔ اس اثنا میں اس کا والد وفات پا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا بھائی آصف خان اپنے داماد شہزادہ خرم کے دعاوی کا حامی تھا۔ اس وجہ سے نور جہان کی طاقت کچھ کمزور ہو گئی۔ ۱۶۲۷ء میں جہانگیر کی وفات پر آصف خان نے اپنے تدبیر سے نور جہان کو مات دے دی؛ چنانچہ نور جہان کے امیدوار کو شکست ہوئی اور شہزادہ خرم، شاہ جہان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہو گیا۔

اس عظیم خاتون کی عمر کے آخری اٹھارہ سال، جو شاہ جہان کے دور حکومت میں گزرے، مؤرخ کے لیے سیاسی طور سے غیر اہم ہیں [لیکن مجموعی طور سے، نور جہان، اسلامی تاریخ کی ایک نہایت ہی ہنر مند، سلیقہ شعار، مدبر، شاعر و ادیب اور شائستگی کا پیکر تھی۔ اس درجے کی خواتین تاریخ اسلام کے دوسرے ادوار میں بھی موجود رہی ہیں، مثلاً شجرۃ الدر، گوہر فداد آغا

یا انہ دولوں کے بین بین ؟

مآخذ: متن میں مندرج ہیں؛ [نیز دیکھیے مولوی محمد شفیع لاہوری: فرقہ لور بخشی، ذراوریشنل کالج میگزین لاہور، فروری و مئی ۱۹۲۵ء و اگست ۱۹۲۹ء۔

(D. S. MARGOLIOUTH)

* * نور جہان: مہرالنسا کا لقب، جو مغل شہنشاہ جہانگیر کی محبوب و مشہور ملکہ تھی۔ وہ ۱۵۷۷ء میں قندھار میں پیدا ہوئی جب کہ اس کا باپ غیاث بیگ ایران سے ترک وطن کر کے ہندوستان کی طرف آ رہا تھا (مآثر الامراء، ۱: ۱۲۹)۔ عہد اکبری میں اس کی شادی علی قلی بیگ ایک ایرانی سے ہو گئی، جس نے شہنشاہ کی ملازمت میں نمایاں فوجی خدمات انجام دی تھیں اور اپنی بہادری کی وجہ سے شیرافکن کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ [نور جہان کے خاوند کے قتل کا مسئلہ کچھ متنازعہ فیہ ما بنا دیا گیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں قیاس آرائی بہت کی گئی ہے۔ اغلب یہی ہے کہ اس پر غداری کا الزام تھا]۔ اس کی وفات کے کوئی چار سال بعد ۱۶۱۱ء میں نور جہان جو چونتیس سال کی عمر میں جہانگیر کے حوالہ عقد میں آئی۔ [اسے نور محل کا خطاب ملا] اور گیارہویں سال جلوس میں اس کا خطاب نور محل سے نور جہان ہوا (تذکر جہانگیری، طبع Rogers و Beveridge، ۱: ۳۱۹)۔

نور جہان غیر معمولی طور پر حسین تھی، فارسی ادبیات پر خاصا عبور اور شعر و سخن کا ذوق خاص رکھتی تھی، وہ بہت اوالوالعزم اور تحکم پسند خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہانگیر پر بہت حاوی تھی۔ اس کے سگنے بھی مضروب ہوئے، کبھی کبھی فرمان بھی اس کے نام سے جاری

(تیموری)، جہاں آرا وغیرہ اور یہ بات بلا سبب نہ تھی۔ اس کا تعلق اس معاشرے کی داخلی عمومی شائستگی سے تھا جس کے بغیر ایسی خواتین کا منظر عام پر آنا دشوار ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ خواتین کا دائرہ کار زیادہ تر داخلی تھا اور قوم کے بچوں کی تعمیر کردار ان کا اصل فرض سمجھا جاتا تھا]۔

مآخذ: (۱) معتمد خان: اقبال نامہ جہانگیری، کلکتہ ۱۸۶۵ء؛ (۲) شاہنواز خان: مآثر الامراء، سلسلہ مطبوعات Bibliotheca Indica، ۱: ۱۲۷ تا ۱۳۴؛ (۳) بینی ہرشاد: History of Jahangir، ۱۹۲۲ء؛ [۴] شبلی نعمانی: تاریخی مقالات و مضامین، مطبوعہ اعظم کڑھ؛ (۵) صباح الدین عبدالرحمن: بزم تیموریہ، اعظم کڑھ ۱۹۳۶-۱۹۳۷ء؛ (۶) Oxford History of India، بار چہارم، بذیل مادہ: (۷) Cambridge History of India، ج ۳، بذیل مادہ: (۸) Storey، Persian Literature، ۱: ۵۵۶ تا ۵۶۳؛ (۹) ذکاء اللہ دہلوی: تاریخ ہند (اردو)، ج ۶، علی کڑھ ۱۹۱۷ء۔

(C. COLLINS DAVIES [و ادارہ])

* نورالدولہ: رگ بہ دیس۔

* نورالدین: ابوالحارث ارسلان شاہ [اقل] بن [عزالدین] مسعود بن [قطب الدین] مودود بن [عماد الدین] زنگی، المعروف بہ الملک العادل، امیر الموصل، شعبان ۵۸۹ھ/اگست ۱۱۹۲ء میں اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کے دور حکومت کے ابتدائی ایام میں حقیقی حکمران موصل کا قلعہ دار مجاہد الدین قیصر الزبئی خواجہ سرا تھا، جو نہ صرف ایک نیک سیرت اور عالم شخص تھا بلکہ اپنے منصب کے اعتبار سے عوام کی فلاح و بہبود کا دل سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے ربیع الاقل ۵۹۵ھ/جنوری ۱۱۹۹ء میں، یا ایک اور بیان کے مطابق اسی سال ماہ صفر / دسمبر ۱۱۹۸ء میں، وفات پائی۔ شہر موصل کی بہت سی

عمارات، مثلاً مساجد، خانقاہیں، مدرسے اور ہل اسی کے زمانے کی یادگار ہیں اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کتنا خیال تھا۔ جب نورالدین کے چچا امیر سنجار عماد الدین زنگی بن مودود کے عہدیداروں نے نصیبین کے نواح میں متعدد ایسے مقامات پر قبضہ کر لیا جو درحقیقت الموصل کے علاقے میں شامل تھے تو نورالدین نے ایک طویل مگر ناکام گفت و شنید کے بعد نصیبین کو تسخیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد عماد الدین فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا قطب الدین محمد اس کا جانشین ہوا۔

بادشاہت میں تبدیلی آجانے پر نورالدین نے بڑی عجلت سے کام لیا اور جمادی الاولیٰ ۵۹۳ھ/ مارچ - اپریل ۱۱۹۸ء میں لشکر اجرار لے کر روانہ ہوا۔ قطب الدین کو شکست ہوئی اور وہ آیوبی سلطان العادل [رگ باں] کے پاس امداد کی درخواست لے کر پہنچ گیا۔ دریں اثنا نورالدین نصیبین پر پوری طرح متصرف ہو گیا، تاہم اس کی فوج وبا پھیلنے سے موت کا شکار ہو گئی اور العادل کے پہنچنے پر وہ شہر کو خالی کر کے الموصل چلا گیا (رمضان ۵۹۳ھ/جولائی - اگست ۱۱۹۸ء)۔ اس پر العادل نے مار دین کا محاصرہ کر لیا۔ محرم ۵۹۵ھ/ نومبر ۱۱۹۸ء میں سلطان مصر ملک العزیز فوت ہو گیا اور جب اس کے جانشین الافضل نے العادل کی مصری افواج کو واپس طلب کر لیا اور نورالدین سے بھی اتحاد کر لیا تو العادل کو مار دین کا محاصرہ اپنے بیٹے الکامل [رگ باں] کے سپرد کر کے واپس آنا پڑا۔ اس پر نور الدین میدان جنگ میں اتر آیا اور اپنے دو عم زاد بھائیوں قطب الدین محمد اور سنجار شاہ بن غازی امیر جزیرہ ابن عمر، کو ہمراہ لے کر دنیسر کے بالمقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ دو ماہ وہاں قیام کرنے کے بعد وہ اپنی خیمہ گاہ حرزم

جانب سے، جو حران میں رہتا تھا، ایلچی آئے اور انہوں نے صلح کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ نور الدین کو علم تھا کہ آل ایوب کے دیگر افراد العادل سے صلح کر لینے کے خواہاں ہیں اور خود اس کی فوج میں تباہ کن وبائیں پھوٹ پڑی ہیں، اس لیے اس نے ان کی اس درخواست کو اس شرط پر منظور کر لیا کہ سابقہ صورت حال بدستور قائم رہے اور واپس الموصل چلا گیا۔

۱۲۰۳/۵۶۰۰ - ۱۲۰۴ء میں قطب الدین نے علانیہ العادل کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھوا دیا۔ نور الدین بھلا اس کی اجازت کب دے سکتا تھا؟ اس نے نصیبین پر قبضہ کر لیا۔ البتہ قلعہ فتح ہونے سے رہ گیا۔ قلعہ بھی شاید اس کے ہاتھ لگ جاتا اگر اسے یہ خبر نہ ملتی کہ مظفر الدین کو کبوری [رک باں] نے اس کی عدم موجودگی میں الموصل کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں بڑی تباہی مچانی ہے۔ اسے مجبوراً وہاں سے واپس آنا پڑا، لیکن جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اسے ملنے والی اطلاعات زیادہ تر مبالغہ آمیز تھیں تو وہ تل اعفر کی طرف متوجہ ہوا، جو سنجار کے زیر حکومت تھا اور اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی۔ یہ سچ ہے کہ وہ الاعفر کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عراق عجم کے متعدد امرا نے قطب الدین کے ساتھ اتحاد کر لیا وہ ان کی متحدہ طاقت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا اس لیے جب لڑائی کی نوبت پہنچی تو اسے شکست فاش ہوئی اور اسے تل اعفر حوالے کر کے صلح کرنی پڑی (اوائل ۱۲۰۱ء/اواخر گرما ۱۲۰۳ء)۔

نور الدین اور قطب الدین کے باہمی تعلقات کبھی دوستانہ نہیں رہے تھے۔ اگرچہ نور الدین نے اپنی بیٹی بھی العادل کے ایک بیٹے سے بیاہ دی تھی،

میں لے گئے، جو دلیر اور ماردین کے مابین واقع ہے۔

اس عرصے میں اہل ماردین کی رسد ختم ہو گئی۔ مزید براں تباہ کن وبائیں پھوٹ پڑیں، جن سے مدافعت کی قوت اور بھی کمزور ہو گئی، چنانچہ قلعہ دار نے الکامل کو پیغام بھیجا اور اس شرط پر ایک مہینے کے اندر شہر کو حوالہ کر دینے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسے کافی مقدار میں خوراک لانے کی اجازت دے دی جائے۔ الکامل اس پر رضا مند ہو گیا، لیکن نور الدین کی آمد پر اہل شہر کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے جنگ جاری رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ الکامل شہر پر قطب الدین کی غداری کے باعث شاید قابض ہو جاتا، جو بظاہر نور الدین سے وفاداری اور عقیدت کا دم بھرتا اور خفیہ طور سے الکامل سے ملا ہوا تھا اور اس سے اس نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی صورت میں وہ فی الفور راہ فرار اختیار کر لے گا۔ جب فوجیں جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئیں تو اسے ایسی جگہ مامور کیا گیا جہاں سے اس کے لیے اس تنگ میدان کارزار سے بھاگ جانا قطعاً ممکن نہ تھا۔ الکامل کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر اپنے باپ کے پاس دمشق چلا گیا (شوال ۵۹۵ء/اگست ۱۱۹۹ء)۔

نور الدین بیمار پڑ جانے کے باعث اپنی فتح کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دشمن کا تعاقب نہ کر سکا بلکہ الموصل کو لوٹ گیا۔ شفا یاب ہونے کے بعد العادل سے جنگ جاری رکھنے کی غرض سے وہ قطب الدین کو ہمراہ لے کر حران کی طرف روانہ ہوا (شعبان ۵۹۷ء/مئی - جون ۱۲۰۱ء)۔ جب وہ راس العین کے قریب پہنچا تو اس کے پاس الملک الفائز بن العادل کی

آخر قطب الدين کے پاس سنجار کا علاقہ رہنے دیا گیا اور العادل واپس حران چلا گیا۔ نورالدين نے رجب ۵۶۰ھ/جنوری ۱۱۲۱ء کے آخر میں وفات پائی اور اس کا بیٹا الملك الظاهر عز الدين مسعود اس کا جانشین ہوا۔

مأخذ: (۱) ابن خلكان: وفيات الاعيان، طبع وشتيفلٹ، عدد ۸۱ (ترجمہ دسلان، ۱: ۱۲۴ بعد)؛ (۲) ابن الاثير: الكامل، طبع ثورن برگ، ۱۲: ۸۷ بعد، ۹۷ تا ۹۹، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۶ بعد، ۱۸۷ تا ۱۸۹، ۱۹۱ تا ۱۹۳؛ (۳) ابوالفداء، طبع Reiske، ۳: ۱۳۵، ۱۶۳، ۲۰۷، ۲۳۳؛ (۴) *Recueil des Historiens des Croisades*، در *Historiens Orientaux*، ۱: ۷۱، ۷۴، ۸۲، ۸۶ و ۲/۲: ۳۳۶ تا ۳۶۲؛ (۵) خايل ادھم: دول اسلاميه، ص ۲۳۳؛ (۶) *Manuel de généalogie et de chronologie*، ص ۲۲۶۔

(K. V. ZETTERSTEEN)

نورالدين: ابو القاسم محمود بن عمادالدين * زنگی، معروف بہ الملك العادل، اتابک حلب و دمشق، شوال ۵۱۱ھ/فروری ۱۱۱۸ء میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ قلعہ جعبر کے محاصرے میں حصہ لیا، جو وہاں ربیع الثانی (۵۴۱ھ/ستمبر ۱۱۴۶ء) میں قتل ہو گیا اور اس کی مملکت اس کے دونوں بیٹوں میں تقسیم ہو گئی: سيف الدين غازي [رک بان] الموصل پر قابض ہو گیا اور نورالدين نے حلب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جونہی جوسلین Joscelyn دوم کو، جو تل باشر [رک بان] میں متمکن تھا، عمادالدين کی موت کی خبر پہنچی، اس نے الرها کے باشندوں سے گفت و شنید شروع کر دی۔ یہ صلیبیوں کا ایک مستحکم مورچہ تھا، جسے عمادالدين نے کچھ عرصہ قبل فتح کیا تھا۔ وہاں کے باشندوں

پھر بھی معاملات روبرو نہ ہو سکے۔ دونوں خاندانوں میں اتحاد کی اس تقریب پر نورالدين کے وزراء نے اسے العادل کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کا مشورہ دیا تاکہ وہ جزیرة ابن عمر پر قابض ہو جائے، جو معزالدين محمود بن سنجار شاہ کے زیرنگین تھا اور العادل قطب الدين کے علاقے لیے لے۔ یہ منصوبہ، جو نورالدين کی خواہشات کے عین مطابق تھا، العادل کو بھی پسند آیا اور اس نے مشرقی علاقوں پر فوج کشی کر دی۔ اس مہم کے دوران میں اس نے جلد ہی الخابور اور نصیبین کو فتح کر کے سنجار کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر تو قطب الدين اپنے پائے تخت کی مدافعت کی تیاریاں کر رہا تھا اور ادھر نورالدين نے فوج کو ساز و سامان سے پوری طرح ایس کر دیا جو العادل کے لشکر کے ساتھ شریک کار ہونے والی تھی۔

اسی اثناء میں سیاسی صورت حال میں اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ ایراربل مظفرالدين کو کجوری نے قطب الدين کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ العادل کے ساتھ اس کی مفاہمت کرا دے گا، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ اب اس نے نورالدين کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر العادل کی مخالفت کرے۔ نورالدين اس پر رضامند ہو گیا اور جب حلب کے ایوبی فرمانروا الملك الظاهر اور قونیہ کے سلجوق سلطان کیخسرو اول بن قلیچ ارسلان [رک بان] بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے تو عباسی خلیفہ الناصر [رک بان] نے بھی العادل کو اپنے مخالفانہ منصوبوں سے دستکش ہونے کا حکم دیا، جس پر اسے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس کی خاس وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے امرا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مہم جاری رہے۔

ہوری حکمران مجیر الدین ابق بن محمد کے قبضے میں آھا اور اصل حکومت اس کے ایک مملوک معین الدین اثر کے ہاتھ میں تھی۔ ربیع الاول ۵۴۳ھ/ ۱۱۴۸ء میں مسیحیوں نے جنوب مغرب کی طرف سے شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ پہلے چند ایام تو شدید ترین لڑائی میں گزرے جس میں جانبین کا سخت نقصان ہوا۔ اس دوران میں معین الدین نے سیف الدین غازی سے اعانت طلب کر لی تھی، جو ایک بہت بڑی فوج لے کر روانہ ہوا اور رستے میں اس کا بھائی سلطان نور الدین بھی اس سے آ ملا۔ مبتلاے مصیبت معین الدین کی خواہش کے مطابق اس کی کوئی مدد کرنے سے قبل اس نے اسے ایک خط لکھا، جس میں اس نے مطالبہ کیا کہ شہر اس کے نائب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ شکست کی صورت میں اسے ایک فوجی مستقر بنایا جا سکے، تاہم اس نے یقین دلایا کہ فتح کی صورت میں وہ شہر کو فوراً خالی کر دے گا۔ چونکہ معین الدین کو اس پر کامل اعتماد نہ تھا، اس لیے اس نے اس کے بجائے مسیحیوں کو یہ دھمکیاں دینا شروع کیں کہ اگر وہ واپس نہ گئے تو وہ شہر کو سیف الدین کے حوالہ کر دے گا، جو یقینی طور پر انہیں پورے ملک شام سے باہر نکال دے گا۔ یہ پیشکش، جس کو دمشق کی دولت کی تائید بھی حاصل تھی، مشرقی عیسائی سرداروں کو متاثر کرنے میں ناکام نہ رہی کیونکہ وہ لوگ اپنے یورپی حلیفوں کی بہ نسبت صورت حال کو بہتر سمجھتے تھے۔ چونکہ الہین فی الفور محاصرہ اٹھا لینے کی صلاح دینے کی ہمت نہ ہڑتی تھی، اس لیے ۲۶ اور ۲۷ جولائی کی درمیانی شب کو منعقد ہونے والی مجلس حربیہ میں انہوں نے مشورہ دیا کہ لشکر گاہ کو مغرب سے مشرق کی طرف منتقل کر دیا جائے کیونکہ ان کی رائے میں اس طرف کی فصیلیں اتنی

تھیں کہ یقین دلایا کہ شہر پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ اس سے تعاون کریں گے؛ چنانچہ وہ کسی دقت کے بغیر شہر پر قابض ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کے مقیم حفاظتی دستے نے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ جب نور الدین کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ بڑی تیزی سے کوچ کر کے وہاں پہنچا۔ جوسلین فرار ہو گیا اور الہین شہر نور الدین کے ہاتھ آ گیا، جہاں اس نے مسیحیوں سے ان کی غداری کا سخت انتقام لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس سے اگلے سال اس نے حلب کے علاقے پر حملہ کیا اور عیسائیوں سے ارتاح، کفر لانا اور کئی اور مقامات چھین لیے۔ ۵۴۹ھ/ ۱۱۴۴ء میں الہین کے سقوط کی خبر نے یورپ پر بڑا گہرا اثر ڈالا؛ چنانچہ پاپاے روم یوجینیوس Eugenus ثالث نے یکم دسمبر ۱۱۴۵ء کو لوفی Louie ہفتم اور فرانس کے مسیحی سورماؤں سے ایک مراسلے کے ذریعے ایک نئی صلیبی جنگ کے آغاز کا مطالبہ کیا اور ۱۱۴۶ء کے موسم بہار میں کلروا Clairvaux کے سینٹ برنارڈ St. Bernard کو صلیبی جنگ کے متعلق وعظ و تلقین کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کی تقریروں کو مسیحی دنیا میں گرم جوشی کے ساتھ سنا گیا۔ پاپاے روم کا پیغام ملنے پر لوفی نے صلیبی جنگ کے لیے حلف لینے پر اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا اور اس نے آخر کار ہوہینسٹافن کونرڈ Hohenstaufen Conrad ثالث کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ۱۱۴۷ء کے نصف اول میں دونوں بادشاہ روانہ ہوئے۔ سخت مشکلات اٹھانے اور فاقہ کشی، وبا اور دشمن کے حملوں کے باعث عظیم نقصانات برداشت کرنے کے بعد ۱۱۴۸ء کے موسم بہار میں یورپی افواج فلسطین میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دمشق پر حملہ کیا جائے، جو اس وقت ہرے نام

مضبوط نہیں تھیں اور حملے کی صورت میں باغات کی وجہ سے بھی کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہ تھا۔ محاصرین نے مقامی حالات سے واقف ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا، لیکن جلد ہی ان پر واضح ہو گیا کہ ان سے دھوکہ ہوا ہے کیونکہ مشرقی جانب کی زمین ہر لحاظ سے ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے والی تھی اور اب ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ باقاعدہ طور پر پسپا ہو جائیں اور محاصرے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ الفانسو، والی تولوس (Count Alfonso of Toulouse) کا ابھی ابھی انتقال ہوا تھا۔ جب اس کے بیٹے برٹرینڈ Bertrand نے العریضہ کا قلعہ سر کر لیا اور طرابلس الشام کے علاقے کو خطرہ لاحق ہونے لگا تو طرابلس کے والی ریمونڈ (Count Raymond of Tripoli) نے نورالدین اور معین الدین سے، جو دونوں بعلبک کے مقام پر ایک دوسرے سے آملے تھے، امداد کی درخواست کی۔ دونوں مسلمان سردار سیف الدین کی بھیجی ہوئی امدادی فوج کو ساتھ لے کر اس کی مدد کو لپکے۔ برٹرینڈ ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہوا، قلعے کو تباہ کر دیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مسیحیوں نے حلب کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان نورالدین پہلے ہی ان کا ارادہ بھانپ چکا تھا، چنانچہ اس نے انہیں یغری کے مقام پر شکست دی۔ بے شمار مال غنیمت اس کے ہاتھ آیا، جو اس نے اپنے بھائی سیف الدین، خلیفہ المکتفی اور سلجوق سلطان مسعود کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اگلے سال کے شروع میں (مئی ۱۱۴۹ء) سلطان نورالدین نے انطاکیہ کے علاقے پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر دیا۔ اس نے حارم کے مضافات کو بھی تباہ کر دیا اور قلعہ انب کا محاصرہ

کر لیا۔ انطاکیہ کا حاکم ریمونڈ چھوٹی سی فوج لے کر سلطان نورالدین پر حملہ کرنے کی غرض سے بڑھا، لیکن اسے طرح دے کر ایک کمین گاہ میں گھیر لیا گیا، جہاں وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان نورالدین اپنی کامران فوج کے ساتھ فاتحانہ پیش قدمی کرتا ہوا انطاکیہ کے نواح تک پہنچ گیا جس سے لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہاں سے واپسی پر اس نے حارم پر قبضہ کر لیا اور فامیہ Apamea کے مضبوط قلعے کو بھی، جو حماة کے قریب واقع تھا، اطاعت قبول کر لینے پر مجبور کر دیا۔ اسی زمانے میں سیف الدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائی اور جانشین قطب الدین مودود نے سلطان نورالدین سے جنگ کرنے کی تیاری کی، لیکن یہ قضیہ صالح صفائی کے ساتھ طے کر لیا گیا [رگ بہ مودود]۔ اس کے بعد ہی (۱۱۵۰-۱۱۵۱ء یا ۱۱۵۱-۱۱۵۲ء میں) سلطان نورالدین اپنے دشمن جو سائین ثانی والی الرہا گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مؤخر الذکر نے سلطان نورالدین پر اس سے قبل فتح حاصل کی تھی اور وہ اس سے بڑی بدسلوکی اور حقارت سے پیش آیا تھا۔ ایک رات جب وہ صرف چند ہمراہیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اچانک ترکمانوں کے ایک دستے نے، جو سلطان نورالدین کے تنخواہ دار تھے، اسے آلیا اور اسے گرفتار کر کے حلب لے آئے، جہاں وہ تادم مرگ قید رہا۔ سلطان نورالدین نے مملکت الرہا کے تمام قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا۔ مسیحی فوجوں کو منتشر کرنے اور عسقلان میں محصور مسلمانوں کو کچھ امداد پہنچانے کی غرض سے اس نے اپنے حریف مجیرالدین ابق، والی دمشق، سے سبھوتا کر لیا اور صفر ۵۴۸ھ/مئی ۱۱۵۳ء میں وہ دونوں ہالیاس [رگ باں] کے سامنے نمودار ہوئے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ متلون مزاج مجیرالدین

کے وقت سے ادا کیا کرتا تھا اور حارم کے علاقے کی نصف املاک بھی واپس کر دیں۔ بائیں ہمہ اواخر ۵۵۵ھ/فروری ۱۱۵۷ء میں بالڈون نے عربوں اور ترکمانوں کے ایک غیر مستحکم پڑاؤ پر، جو بانیاس کے قرب و جوار میں تھا، اچانک حملہ کر کے مردوں کو قید کر لیا اور ان کے مویشی بھی پکڑ کر لیے گیا۔ اس پر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ نتیجہً مسیحیوں کو شکست ہوئی۔ بعض کو دمشق کے عامل اسد الدین کے بھائی امیر ناصر الدین نے معاف کر دیا۔ کئی قیدی دمشق میں لائے گئے، جنہیں سلطان نورالدین کے حکم سے بانیاس کے مسلمان مقتولین کے انتقام میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نورالدین نے بانیاس پر حملہ کیا اور شہر کو برباد کر دیا، لیکن قلعے پر قبضہ نہ ہو سکا۔ بالڈون کی آمد پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بالڈون نے برباد شہر کو ازسرنو تعمیر کرایا، اپنی فوج کے بعض حصوں کو موقوف کر دیا اور طبرہ کو لوٹ جانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ سلطان نورالدین نے اسے رستے ہی میں آیا اور اسے دندان شکن شکست دی (جمادی الاولیٰ ۵۵۲ھ/اواخر ۱۱۵۷ء)۔ سلطان نورالدین نے دوبارہ اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا اور بالڈون کے آجانے پر اس نے پھر محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد ہی وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس کی وفات کے بارے میں عام افواہ پھیل گئی۔ اس پر عیسائیوں نے شیرز [رگ باں] پر حملہ کر دیا، جس کو پہلے ہی زلزلے سے سخت نقصان پہنچ چکا تھا اور یہ تھوڑی مدت پہلے بعلبک کے ساتھ ہی سلطان نورالدین کے قبضے میں آیا تھا۔ یہ حملہ ناکام ثابت ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرینکوں کے سردار آہس میں بغض و عناد رکھتے تھے۔ دوسری جانب انہوں نے اگلے سال دو ماہ کے محاصرے

مسیحیوں کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھانا چاہتا تو بہت جلد ہی محاصرہ اٹھا لیا گیا اور کچھ حاصل کیے بغیر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جب آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد عسقلان کا شہر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تو مسیحیوں کی رال دمشق کے بڑے اور دولت مند شہر پر ٹپکنے لگی، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ مجیر الدین بالکل باجگزاروں کی طرح ان کی خوشامد کرنے لگا تھا۔ ان کے منصوبوں کو زیر و زبر کرنے کے لیے سلطان نورالدین نے مجیر الدین کا بظاہر دوست بن کر اس کے امرا پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے اور مجیر الدین کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بڑے بڑے امیروں کو علیحدہ کر دے؛ چنانچہ اس طرح مجیر الدین اپنے کئی معتمد دوست کھو بیٹھا۔ تب نور الدین اچانک شہر کے دروازوں کے سامنے آن دھمکا۔ اس کے دوستوں نے، جو شہر کے اندر تھے، حسب قرارداد اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ مجیر الدین نے قلعے میں جا کر پناہ لی اور مسیحی دوستوں کو امداد کے لیے طلب کیا، لیکن کمک آنے سے پہلے ہی اسے شہر حوالے کرنا پڑا (صفر ۵۴۹ھ/اپریل ۱۱۵۴ء)۔ اشک شونی کے طور پر حصص کا شہر اسے دے دیا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سلطان نورالدین کے خلاف سازشیں شروع کر دیں تو اس نے حصص کے عوض اسے بالس کا شہر دینا چاہا۔ مجیر الدین کی اس سے تسلی نہ ہوئی اور وہ بغداد میں آ کر آباد ہو گیا، جہاں خلیفہ المکتفی کے متوسل کی حیثیت سے اپنی موت تک قیام پذیر رہا۔ ۵۵۱ھ/۱۱۵۶ء میں سلطان نورالدین نے بیت المقدس کے فرمالروا بالڈون Baldwin ثالث سے صلح کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے وہ سالانہ خراج معاف کر دیا جو دمشق کا شہر اسے مجیر الدین

خود بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ بابن ہمہ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تھوڑے ہی عرصے میں ایک نئی فوج تیار کر لی، جسے لے کر اس نے پھر حارم کی طرف پیش قدمی کی۔ نصرانیوں کی کمکی فوج پھر فیصلہ کن فتح پانے کے بعد اس نے حملہ کر کے حارم بھی فتح کر لیا (رمضان ۵۵۸/۱۱۶۳ء) اور چھ ماہ بعد اس نے بانیاں کو بھی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کر دیا۔ جب سلطان نورالدین کا بھائی قطب الدین مودود، اتابک موصل، اواخر ۵۶۵/ ستمبر ۱۱۷۰ء میں انتقال کر گیا اور امرائے اس کے چھوٹے بیٹے سیف الدین غازی کو اس کا جانشین منتخب کر لیا تو سلطان نورالدین نے وہاں جا کر یہ کہا کہ سیف الدین بیشک الموصل پر قابض رہے، لیکن سنجاہ اپنے بڑے بھائی عماد الدین زنگی کے حوالے کر دے۔ ۵۶۸/۱۱۷۳ء اس نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور کئی شہر فتح کر لیے۔ وہاں سلجوق سلطان سے اس کے تعلقات، کے متعلق رک بہ قلیج ارسلان ثانی۔ ابھی وہ اس مہم میں مصروف تھا کہ بغداد کے عباسی خلیفہ کا ایلچی اس کی جانب سے ایک سند لے کر پہنچا، جس میں سلطان نورالدین کو موصل، الجزیرہ، اریل، خلاط، شام، مصر اور قونیہ کا امیر تسلیم کیا گیا تھا۔ نورالدین ۱۱ شوال ۵۶۹/۱۵ مئی ۱۱۷۳ء کو مرض خناق میں مبتلا ہو کر دمشق میں وفات پا گیا اور اسے قلعے میں دفن کیا گیا۔ اس کی میت بعد میں اس کے تعمیر کردہ مدرسے میں لائی گئی، جو باب سوق خواصین پر واقع تھا۔

نور الدین کے متعلق ابن الاثیر (۱۱: ۱۶۵) لکھتا ہے کہ میں نے سلاطین سلف کے حالات کا مطالعہ کیا ہے، لیکن خلفائے راشدینؓ اور عمرؓ ابن عبدالعزیزؓ کے زمانے سے لے کر میں نے کوئی ایسا

کے بعد حارم کو فتح کر لیا اور دریائے اردن پر نورالدین کو زبردست شکست دی (جمادی الآخرہ ۵۵۳/جولائی ۱۱۵۸ء)۔ اسی زمانے میں شہنشاہ مینیول اول مینوس کومنینوس Manuel I Comnenos ملک شام میں کیلیکیا Cilicia کے باغی گورنر اور انطاکیہ کے حکمران Raynal کو سزا دینے کے لیے آ پہنچا۔ رینال کا قصور یہ تھا کہ اس نے قبرص پر چڑھائی کی تھی۔ ان حکمرانوں کو مطیع کرنے کے بعد شہنشاہ نے بالڈون کو ساتھ لے کر حلب پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ ۱۱۵۹ء کے اوائل کا واقعہ ہے۔ سلطان نور الدین تمام مسیحی قیدیوں کو رہا کر کے اس خطرے سے بچ گیا۔ پھر اس نے چار ماہ کے لیے بالڈون سے عارضی صلح کر لی، حران اور الرقبہ اپنے بھائی ناصر الدین سے چھین لیے اور سلطان قلیج ارسلان ثانی [رک باں] کے ملک پر حملہ کیا، لیکن جب بالڈون نے سلطان نورالدین کے علاقے کو تاراج کرنا شروع کر دیا، تو وہ حلب کی طرف جلد جلد کوچ کر کے پہنچا اور بالڈون پیچھے ہٹ گیا۔ اس زمانے میں مصر کے حالات نے سلطان نورالدین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ۵۵۶/۱۱۶۱ء۔

۱۱۶۲ء سے اس کی تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایسی وابستہ ہے کہ اہم حالات کے لیے مقالہ صلاح الدین [بذیل مادہ] کی طرف رجوع کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ یہاں صرف چند اہم واقعات کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ۵۵۸/ ۱۱۶۳ء میں سلطان نور الدین نے طرابلس الشام کے علاقے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی اور حصن الاکراد [رک باں] کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ اس قلعے پر حملہ کرنے کی تیاری ہی میں لگا ہوا تھا کہ اس پر نصرانیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس کی فوجیں، جو اس کے لیے بالکل تیار نہ تھیں، تتر بتر کر دی گئیں اور سلطان نورالدین

اگر اس کے برعکس اس سے ایسے کام بھی سرزد ہوئے جو انتقاسی طور پر جنگوں میں ہوا کرتے ہیں، تاہم یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس زمانے کی جنگوں میں (بلکہ یورپ کے جدید تر محاربات میں بھی) یہ باتیں اصول جنگ کے خلاف نہ سمجھی جاتی تھیں]۔ نورالدین کا ایک اور اہم مقصد حیات یہ تھا کہ صلیبی حملوں کو روکا جائے اور نصاریٰ کو ملک شام اور فلسطین سے خارج کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام عمر کوشاں رہا۔ شام اور عراق عجم کی سیاسی تاریخ میں نور الدین نے غیر معمولی کردار سر انجام دیا۔ اس نے ایک ایسی محکم بنیاد قائم کر دی جس پر بعد کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی شاندار عمارت کھڑی کرنے کے قابل ہو گیا۔

مآخذ: (۱) ابن خلکان: وفيات الاعیان، طبع Wüstenfeld، عدد ۲۵ (ترجمہ de Slane، ۳: ۳۳۸ بیعد)؛ (۲) ابن الاثیر: الکامل، طبع Tornberg، ج ۱۱، بحد اشاریہ: (۳) ابو الفداء: *Annales*، طبع Reiske، ۳: ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۷، ۵۱۱، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۹ بیعد، ۵۵۷ بیعد و ۳: ۵، ۱۵ بیعد؛ (۴) *Recueil des Historiens, Hist. or. Houtsma* (۵) *Recueil de textes relatifs à l'histoire des seldjoudes*، ۲: ۲۰۵، ۲۰۹، ۲۲۵، ۲۳۳؛ (۶) *Beitrag zur Geschichte der Mam-luken-Sultane*، ص ۲۳۳ بیعد؛ (۷) ابن القلانسی: ذیل تاریخ دمشق، طبع Amedroze، بحد اشاریہ: (۸) اسامہ بن منقذ: الاعتبار، طبع Derenbourg، ص ۷، ۱۰ بیعد، ۱۷، ۲۵، ۲۸، ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۹، ۶۰ بیعد، ۱۸۳، ۲۲۱، Hitti، ص ۳۳، ۳۹، ۴۲، ۴۹، ۶۰ بیعد، ۱۸۳، ۲۲۱، ۲۲۶ بیعد؛ (۹) *Geschichte der Chalifen*: Weil (۱۰) *Der Islam im Morgen und*: A. Müller (۱۰): ۳۳۸

حکمران نہیں دیکھا جس نے اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری ہو یا راست روی اور لہکی میں اس سے زیادہ سرگرم عمل ہو۔ "ایک متقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایمان تھا، اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ وہ بہر اعتبار قرآن و سنت کے مطابق ایک مومن کی سی زندگی بسر کرے۔ انصاف پسندی اور عدل گستری میں وہ بڑا ممتاز تھا۔ مثال کے طور پر یہ صفت اس حقیقت سے واضح ہو سکتی ہے کہ وہ محض شبہ کی بنا پر کبھی کسی کو سزا نہ دیتا تھا اور عدالت ہائے ماتحت کی دست درازیوں کا ہمیشہ انسداد کرتا تھا۔ لالچ اور خود غرضی سے اس کی فطرت قطعاً بیگانہ تھی۔ اس کو کبھی طمع نہیں ہوتی کہ وہ خزانہ عامرہ کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو دولت مند بنائے۔ اس کے برعکس جو مال غنیمت بھی جنگوں میں اس کے ہاتھ آتا وہ اسے ایسے نیک اور رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کر دیتا تھا جن سے اسلام کو فائدہ پہنچے۔ ملک شام کے بڑے بڑے شہروں میں، جن کے استحکامات اس نے دوبارہ مضبوط کرائے، ابن الاثیر (۱۱: ۲۶۷) مفصلہ ذیل کا ذکر کرتا ہے: دمشق، حمص، حماة، حلب، شیزر اور بعلبک۔ مساجد، شفا خانے اور سرائیں ہر جگہ تعمیر ہوئیں۔ (اس کی تعمیری سرگرمیوں کے متعلق رگ بہ دمشق، لیزر دیکھیے *Mihaıl Mesakas Cultur-Statistik von: Fleischer Damascus*، در *Kleinere Schriften*، ۳: ۳۰۶ بیعد)۔ وہ علما کا بڑا کشادہ دل صربی تھا اور ان کے کاموں میں ہمیشہ دلچسپی لیا کرتا تھا۔ میدان جنگ میں اس کی ذاتی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے اس کے سپاہی اس کے مداح تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک قابل سپہ سالار تھا۔ [اس میں شک نہیں کہ

کو عیسائیوں سے آزاد کرا لیا اور بعد ازاں دمشق پر قبضہ کر کے عیسائیوں کی پیش قدمی سے حجاز کو محفوظ کر دیا (خطط الشام، ۲ : ۳ تا ۳۵)۔

سلطان نورالدين نہ صرف ایک عظیم مجاہد اور انتہائی شریف النفس انسان تھا بلکہ وہ نہایت راسخ الايمان مسلمان بھی تھا۔ وہ ایک عابد و زاہد، تہجد گزار اور متبع شریعت سلطان تھا۔ اس نے سنت مطہرہ کو زندہ اور بدعات کا امتیصال کیا اور رفض کے اثرات کو مٹایا۔ آذان میں حی علی خیر العمل کے بجائے حی علی الصلوٰۃ کے الفاظ دوبارہ شامل کرائے۔ سلطان نے حدیث کا درس لیا تھا اور ثواب کی نیت سے اس کی روایت اور اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں نکلا۔ سلطان کی گزران سادہ تھی۔ اس نے مال غنیمت میں اپنے حصے کو فروخت کر کے حصص میں چند دوکانیں خرید لی تھیں، جن کی آمدنی سے وہ اپنی بسر اوقات کرتا تھا۔ وہ مشائخ و صوفیہ اور علما و صلحا کا مربی، سرپرست اور قدر دان تھا۔ اس کا مشہور قول ہے کہ یہ لوگ اللہ کی فوج ہیں، جن کی برکت اور دعا سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے البدایۃ و النہایۃ، ۲ : ۲۷۸ تا ۲۸۱؛ الکواکب الدریۃ، ص ۵۳ تا ۷۳)۔

سلطان نورالدين کے زمانے سے پیشتر ملک کا نظم و نسق بگڑ چکا تھا۔ بد امنی کا یہ عالم تھا کہ مسلمان دمشق کے دروازوں کے باہر اچک لیے جاتے تھے۔ عوام حکام اور ان کے اہل کاروں کی زیادتیوں اور بد عنوانیوں سے تنگ آ گئے تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے ملک میں امن و امان قائم کیا اور مظلوموں کی داد رسی اور دوسرے تنازعات کے تصفیے کے لیے ملک میں دارالعدل قائم کیے، جن کے دروازے امیر و غریب، طاقتور و کمزور،

Abendland، ۲ : ۱۳۳ پیعد؛ (۱۱) Rohricht : *Geschichte des Konigreichs Jerusalem* بمواضع کثیرہ؛ *A History of Egypt in* : Stanley Lane-Pool (۱۲) *the Middle Ages*، بار چہارم، ص ۱۷۴ تا ۱۷۷، ۱۹۳، ۱۹۶ تا ۱۹۹، ۲۰۴، ۲۴۲، ۲۸۳؛ (۱۳) Sobernheim : *Abriss der Geschichte Baalbecks in Mittelalter*، در *(Baalbek, Ergebniss der Ausgrabungen und Untersuchungen*، طبع Wiegand، ص ۳ تا ۱۱)؛ نیز رگ بہ صلاح الدين۔

(K. V. ZETTERSTÉEN)

تعلیمی و علمی و ثقافتی کارنامے : چھٹی صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ عالم اسلام کے لیے بڑی مصیبت، پریشانی اور بد نظمی کا دور تھا۔ باطنیوں (اسماعیلیوں) نے ذہنی و فکری انتشار پیدا کرنے کے علاوہ اسلامی دنیا پر خوف و دہشت کے سائے ڈال رکھے تھے۔ باطنی فدائیوں کے قاتلانہ حملوں سے نہ تو سلاطین و حکام محفوظ تھے اور نہ امراء، وزرا اور علما و صلحا مأمون تھے۔ ان کی شوریدہ سری اور دیدہ دلیری کے سامنے حکام بے بس، علما مجبور اور عوام خوف زدہ تھے۔ ان کے علاوہ صلیبی جنگوں نے عالم عرب کو زیر و زار کر دیا تھا۔ یورپ کے مسیحی جنگجوؤں نے بیت المقدس کے علاوہ شام و فلسطین کے بیشتر مقامات پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کی تاخت و تاراج سے حج کا راستہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس مایوسی اور بیدلی کے عالم میں سلطان عمادالدين زنگی [رک باں] نے علم جہاد بلند کیا اور الہا پر قبضہ کر کے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر بند باندھ دیا۔ عمادالدين زنگی کی شہادت کے بعد اس کے ناتمام عزائم کی تکمیل اس کے بیٹے نورالدين محمود زنگی نے کی۔ اس نے قلعہ حارم کو فتح کر کے فلسطین کے کم و بیش سارے علاقے

پیغام رساں کپوٹر رکھے۔ صرف دمشق کے مختلف محلوں میں ایک سو مساجد کی مرمت و تجدید کرائی۔ اس کا قابل ذکر کارنامہ بیمارستان نوری کی تعمیر ہے۔ اس کے ساتھ ایک کتابخانہ بھی تھا جس میں کثیرالتعداد طبی کتابیں وجود تھیں۔ مریضوں کو دوا اور غذا مفت دی جاتی تھی (اس شفا خانے میں اب ایک کامرس کالج قائم ہے)۔ سلطان نور الدین نے مساجد کی تعمیر میں بھی بڑی فراخدلی سے کام لیا۔ حمص، حماة، بعلبک اور شام کے دوسرے بڑے شہروں اور قصبوں میں مسجدیں بنوائیں۔ حماة کی مسجد نوری اس سے منسوب ہے۔ اس میں آب رواں کا بھی انتظام تھا۔ دمشق کی جامع اموی کی تجدید اور تزئین بھی اس کا ایک کارنامہ ہے (الکواکب الدرّیة، ص ۳۵ تا ۵۱؛ *History of Syria: Hitti*، ص ۶۴۴، ۶۴۵)۔

سلطان نور الدین کو علم کی ترویج و اشاعت سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے حلب، حمص، حماة اور بعلبک میں متعدد مدارس بنوائے۔ ان مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ اور علم ہیئت کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اساتذہ اور طلبہ کو تنخواہیں اور وظیفے اوقاف کی آمدنی سے دے جاتے تھے۔ سلطان نورالدین نے دمشق میں دارالحدیث قائم کیا، جو عالم اسلام میں خالص علم حدیث کی تعلیم کا پہلا مدرسہ تھا۔ اس کے شیخ الحدیث حافظ ابن عساکر تھے۔ سلطان کی قبر بھی یہیں ہے۔ سلطان نے خراسان کے مشہور عالم، ریاضی دان اور اصولی قطب الدین نیشاپوری کو بلا کر ان کے لیے مدرسہ عادلہ قائم کیا۔ ان مدارس میں ممتاز ترین مدرسہ العادلۃ الکبریٰ تھا، جسے سلطان محمود زنگی نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن اس کی تکمیل ملک العادل سیف الدین نے کی۔ یہ عالم اسلام کی

سلطان اور عیسائی، حاکم و معکوم سب کے لیے کھلے تھے۔ سلطان ہفتے میں دو بار ان میں اجلاس کیا کرتا تھا اور قاضی کے ساتھ بیٹھ کر مظلوموں کی شکایت سن کر ان کا تدارک کرتا تھا۔ سلطان عدالت کی طلبی پر خود بھی بے تکلف حاضر ہو جاتا تھا اور جواب دہی میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا (البدایة والنہایة، ۱۲ : ۲۸۰)۔

عباسیوں اور عبیدیوں کے زمانے میں سرکاری ٹیکسوں اور عام اشیاءے صرف پر محاصل کی بھرمار ہو گئی تھی، جن کی گراں باری سے عوام کی کمر دہری ہو رہی تھی۔ سلطان نے جزیہ اور خراج کے سوا تمام ٹیکس منسوخ کر دیے۔ علاوہ ازیں دساور سے منگوانے جانے والے کپڑوں، سواری کے گھوڑوں اور اشیاءے ضرورت پر چونگی ختم کر دی۔ پچھلی حکومت کی غفلت اور مداخلت سے ملک میں نواہش اور منکرات کی گرم بازاری ہو گئی تھی۔ سلطان نے ان کا بھی انسداد کیا (خطط الشام، ۵ : ۷۹)۔

سلطان کی فیاضی اور رعایا پروری کا دائرہ حریم تک وسیع تھا۔ اس نے یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی امداد کے لیے اوقاف قائم کیے۔ سلطان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی اولاد، امراء، وزرا، رؤسا اور ان کی نیک دل بیگمات حتیٰ کہ شاعی غلاموں نے بھی بہت سی املاک وقف کر دیں، جن کی آمدنی سراؤں، مسجدوں اور ہسپتالوں کی تعمیر، حجاز مقدس کے راستے کی دیکھ بھال اور سرحدی مقامات کی حفاظت پر خرچ ہوتی تھی۔ سلطان کے مناقب، یادگاروں اور عمارتی کارناموں کا شمار مشکل ہے۔ اس نے دمشق، حماة، حلب اور شیزر وغیرہ شہروں کے گرد مضبوط حفاظتی دیواریں تعمیر کرائیں، راستوں میں سرائیں بنوائیں، برج تعمیر کرائے اور ان پر

مرکزی درسگاہ تھی۔ زمانہ مابعد میں ابن خلدان، جلال الدین القزوینی اور ابن مالک نحوی یہاں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ ابن خلدان نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ مشاہیر (وفیات الاعیان) اسی مدرسے میں قیام کے دوران لکھی تھی۔ اب اس مدرسے میں مجمع اللغة العربیہ (عرب اکادمی) قائم ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں کتبات پر کوئے دار کوفی رسم الخط کی جگہ خط نسخ نے لے لی تھی۔ اس کی تصدیق حلب کے قلعے کے مغربی برج پر سلطان کے نصب کردہ کتبے سے ہوتی ہے، جو خط نسخ میں مرقوم ہے (خطط الشام، ۶: ۶۸، ۷۰، ۷۵ تا ۸۳؛ *History of Syria: Hitti*، ص ۶۵۲)۔

سلطان نورالدين کا عہد حکومت علمی اعتبار سے تاریخ شام کا زریں باب ہے۔ اس کی سرپرستی میں متعدد علما نے اپنی تصانیف سے اسلامی علوم و فنون کے وسیع ذخیرے میں قابل قدر اضافہ کیا۔ ان میں سے مشہور ترین ارباب تصنیف و تالیف، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ سلطان کی شاہانہ سرپرستی میں گزرا، حسب ذیل ہیں:

(۱) عماد الدین اصفہانی: مشہور مؤرخ، ادیب اور تذکرہ نگار، مصنف الفتح القسی فی فتح القدس (قاہرہ ۱۳۲۲ھ)، البرق الشامی (مطبوعہ قاہرہ)، خریدہ القصر و جریڈة اهل العصر (چھٹی صدی ہجری کے شعرا کا تذکرہ، جو ثعالبی کے یتیمۃ الدھر کا ذیل ہے۔ اس کے مختلف اجزا قاہرہ، دمشق اور تونس سے شائع ہو چکے ہیں)؛ (۲) اسامہ بن منقذ: ممتاز ادیب، جس نے سلطان کے ساتھ صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ کتاب الاعتبار (متن و ترجمہ از P. K. Hitti، پرنسٹن ۱۹۵۰ء) اس کی زندگی کے گوناگون تجربات و مشاہدات اور فرنگیوں کے دلچسپ

مشاغل اور اطوار پر مشتمل ہے اور لباب الاداب (طبع احمد محمد شاکر، قاہرہ ۱۹۳۵ء) میں اس کی فصیح عربی نظم و اثر کے منتخبات ہیں؛ (۳) ابن عساکر: عظیم القدر محدث، جن کی زندگی کا غیر فانی علمی کارنامہ تاریخ مدینہ دمشق کی تالیف ہے۔ اس تاریخ میں دمشق کے متعلق ہر قسم کی معلومات کے علاوہ ان مشاہیر کے حالات مذکور ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح دمشق سے تعلق رہا ہے۔ یہ کتاب اسی اجزاء میں ہے، جن میں صرف دس جلدیں مجمع اللغة العربیہ، دمشق کے اہتمام میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا اختصار تہذیب تاریخ دمشق کے نام سے آٹھ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے (براکمان: تکملہ، ج ۱، بمواضع کثیرہ)۔ سلطان کے مجاہدانہ کارناموں کی یاد آج بھی اہل شام کے دلوں میں تازہ ہے اور اس کی قبر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

مآخذ: (۱) ابن کثیر: البداية و النہایة، بیروت ۱۹۶۹ء، ۱۲: ۲۷۸، ۲۸۱؛ (۲) ابن قاضی شہبہ: الکواکب الدریة فی السیرة النوریة، بیروت ۱۹۷۱ء، ص ۳۵ تا ۷۳؛ (۳) محمد کرد علی: خطط الشام، دمشق ۱۹۲۷-۱۹۲۸ء، ۲: ۳ تا ۳۵ و ۲۹: ۷۵ تا ۷۹؛ ۶۸: ۷۰، ۷۵، ۸۳، ۹۲؛ (۴) براکمان: تکملہ، لائیڈن ۱۹۳۷ء، ۱: ۵۳۸ تا ۵۳۹، ۵۵۲ تا ۵۵۳، ۵۶۶ تا ۵۶۸؛ (۵) *History of Syria: P. K. Hitti*، بار دوم، لندن ۱۹۵۷ء، ص ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۵۲ و بمواضع کثیرہ۔ (شیخ نذیر حسین)

نورالدين محمد: ایک ارتقی حکمران۔ * وہ فخرالدين قرہ ارسلان کا بیٹا اور جانشین تھا جو کہ حصن کیفا کے علاوہ دیار بکر کے بیشتر علاقے کا امیر (ابن الاثیر: کامل، طبع Törnberg، ۱۱: ۱۱۷ اور بقول ابن الاثیر (۱۱: ۲۰۷) ۱۱۷۲/۱۱۶۶-۱۱۶۷ء میں فوت ہوا تھا، تاہم بعض

قطب الدین سکمان ثانی کے لیے چھوڑ گیا۔
 عماد الدین اپنے بھائی کی رحلت کی اطلاع پاتے ہی
 صلاح الدین کی لشکر گاہ سے نکل کر حصن کیفا
 پہنچا۔ لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا بھتیجا
 پہلے ہی تخت پر متمکن ہو چکا ہے؛ چنانچہ اس
 نے خربت کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور وہاں اس
 نے ارتقی خاندان کی ایک اور شاخ کی بنیاد
 رکھ دی۔

مآخذ: رک بہ ارتقی۔

(E. HONIGMANN)

نورالدین مینگل: بلوچ قبیلہ مینگل کے

اس نام کے دو سردار گزرے ہیں، جن میں نورالدین
 ثانی کا، جو موحودہ سردار عطاء اللہ مینگل کے
 پردادا تھے، بلوچستان کی تاریخ آزادی میں اہم
 کردار رہا ہے۔ ان کی ولادت ۱۸۸۱ء میں ہوئی۔
 معمولی دینی تعلیم اور حروف شناسی کے بعد انہیں
 علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ تین سال تک
 تعلیم حاصل کرتے رہے اور تحریکات آزادی سے
 متاثر ہوئے۔ ۱۹۱۳ء کے لگ بھگ وہ اپنے والد
 سردار شکرخان کی وفات پر قبیلے کے سردار ہوئے۔
 جب علی برادران نے برعظیم پاک و ہند میں ترکوں
 کی حمایت میں تحریک کا آغاز کیا تو مری قبیلے
 کے سردار خیر بخش اول اور سردار نورالدین نے
 بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور انگریزوں سے
 نبرد آزمائی شروع کر دی۔ ۱۹۱۶ء میں ان کی
 انگریزوں سے پہلی جھڑپ ہوئی۔ قبائلیوں نے
 خضدار پر حملہ کر کے تھانے اور تحصیل کی
 عمارتیں لذر آتش کر دیں اور پہاڑوں میں روپوش
 ہو گئے۔ انگریزوں نے اپنے حامی بلوچ سرداروں
 کے ذریعے نورالدین کو صلح کی پیشکش کی، جنہوں نے
 اس شرط پر صلح کی کہ ریاست کے ساتھ اشتراک
 قبائل کی صوابدید پر ہوگا۔ واپسی پر نورالدین

سگوں کی شہادت کی رو سے وہ غالباً ۵۷۰-۵۷۱ء
 تک بقیہ حیات تھا (Abh. Ges. Wiss.: V. Berchem)
 Gött ۳/۹ (۱۹۰۷ء): ۱۳۳، حاشیہ ۳)۔
 نورالدین نے قلیچ آرسلان کی بیٹی سے شادی کی،
 لیکن جب اس نے اس کے ساتھ اہانت آمیز سلوک
 کیا تو اس کے خسر نے التہائی برا فروختہ ہو کر
 اسے جنگ کی دھمکی دی۔ اس پر نورالدین نے سلطان
 صلاح الدین سے مدد کی درخواست کی، جس نے
 گفت و شنید میں ناکامی کے بعد قلیچ آرسلان کے
 خلاف فوج کشی کر دی۔ سلطان گوگ سو
 (بمطابق ابن العبری، طبع Bedjan، ص ۳۵۶) کے
 کنارے اپنی فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ نورالدین
 وہاں حاضر ہوا تو سلطان بڑی عزت و توقیر سے
 پیش آیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد قلیچ آرسلان
 نے اس کے اور صلاح الدین کے ساتھ صلح کر لی۔
 ۵۷۸ء میں سلطان صلاح الدین نے الموصل
 کے امیر عزالدین پر چڑھائی کی تو نورالدین اظہار
 عقیدت و اطاعت کے طور پر بلا تاخیر حاضر ہو گیا
 اور اس نے الموصل کے محاصرے میں اس کی
 اعانت کی۔ طاقتور ایوبی سلطان نے اس کی خدمات
 کے صلے میں آمد کا شہر عطا کیا اور اگلے ہی سال،
 یعنی ۵۷۹ء میں اسے فتح کر کے نورالدین کے حوالے
 کر دیا (ابن الاثیر، ۱۱: ۳۲۴)۔ اس شہر سے جو
 مال و متاع جمع ہوا، اس میں سے صلاح الدین نے
 صرف دس لاکھ چالیس ہزار کتابیں لیں، جو یہاں
 کے کتاب خانے میں موجود تھیں (ابن العبری،
 ص ۳۶۲)۔ ۵۸۱/۱۱۸۵-۱۱۸۶ء میں جب
 صلاح الدین نے الموصل پر دوبارہ چڑھائی کی تو
 نورالدین بستر علالت پر دراز تھا، چنانچہ اس کی
 جگہ اس کا بھائی عماد الدین سلطان کا ہم رکاب
 رہا۔ اس کے بعد جلد ہی نورالدین نے وفات پائی
 اور حصن کیفا اور آمد کی حکومت اپنے بیٹے

* **ورس : دو عثمانی شاعر :**
 (۱) عبدالرزاق ، معروف بہ نورس (صحیح تر نورس قدیم یا نورس اول ، تاکہ اسے عثمان نورس سے متمیز کیا جا سکے) ، کرکوک (لزد بغداد) کا باشندہ اور نسلاً کرد تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کم عمری ہی میں وہ تحصیل علم کے لیے استانبول آ گیا اور بعد ازاں یہیں وہ مدرس ہو گیا ، لیکن ۱۲۵۹ھ/۱۷۴۶ء میں اس نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ سچل عثمانی کی رو سے وہ سرا جیوو اور کوتاہیہ میں قاضی کے عہدے پر بھی مامور رہا۔ اس کی آرزو بیانی ، جس کا اظہار بالخصوص اس کے بے باکانہ ہجویہ مادہاے تاریخ میں ہوا ، اس کی جلاوطنی کا باعث بنی ، چنانچہ اسے ایک اور شاعر حشمت کے ساتھ دیس نکالا دے کر اقریطش (Crete) کے مقام رتھمنو Rethymno اور وہاں سے بروسہ بھیج دیا گیا اور بعد ازاں ، بقول واصف (تاریخ ، ص ۲۱۱) ، واپس کوتاہیہ میں پہنچا دیا گیا۔ بہر حال شوال ۱۱۷۵ھ/مئی ۱۷۶۲ء میں اس نے بروسہ کے مقام پر شکستہ دلی کے عالم میں وفات پائی اور اسے جامع پیر افتادہ محمد ، بانی سلسلہ جلوتیہ ، کے صدر دروازے کے بالمقابل واقع قبرستان میں دفن کیا گیا۔

عبدالرزاق نورس نے فارسی اور ترکی میں ایک دیوان مرتب کیا (طبع استانبول ۱۲۹۰ھ) ، لیکن ہمارے نزدیک ۱۳۰۳ھ) - علاوہ ازیں ۱۱۳۳ھ/۱۷۲۰ء میں اس نے نادر شاہ کے ساتھ جنگ کی ایک تاریخ لکھی جس میں اس نے حکیم اوغلو علی پاشا کے عملے میں ملازم کے طور پر خود بھی حصہ لیا تھا۔ ایک اور مختصر سی کتاب تبریزیہ حکیم اوغلو علی پاشا اس نے مرصع عبارت میں بھی لکھی جس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں۔ اس کا ایک خود نوشت مبیضہ

نے قبائلی لشکر کی قیادت نور مینگل کے سپرد کی اور خود اسلحہ حاصل کرنے کے لیے ایرانی بلوچستان چلے گئے۔ ۱۳ اگست ۱۹۱۶ء کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹے تو ان کا لشکر منتشر ہو چکا تھا۔ نور مینگل اور دیگر سردار جوان مردی سے انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے کے باوجود سامان حرب کی کمی کے باعث ہسپا ہو گئے تھے اور قبیلے کے معززین انگریزوں کے انتقام کا نشانہ بن رہے تھے۔

نور مینگل کو خاران کے والی نے گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا اور اسے عمر قید سزا دے کر انڈمان بھیج دیا گیا تھا۔ نورالدین نے مجبوراً اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ۱۷ ستمبر ۱۹۱۶ء کو شاہی جرگے نے ان کے لیے سزائے موت یا تیس سال قید کی سفارش کی ، لیکن پولیٹیکل ایجنٹ نے ساڑھے بارہ سال قید کی سزا مقرر کی۔ ان کی تمام جائداد ضبط کر لی گئی۔ گیارہ سال بمبئی جیل میں قید کاٹ کر واپس آئے تو چھ سال تک انہیں لورالائی میں نظر بند رکھا گیا۔ ۱۹۳۳ء میں انہیں کراچی لایا گیا اور ان کا تاحیات بلوچستان میں داخلہ ممنوع قرار دے کر خان بہادر سردار رحیم خان کو قبیلے کا سردار نامزد کر دیا گیا۔ خان بہادر کو ایک قبائلی میر حاجی خان مینگل نے قتل کر دیا اور مینگل قبیلے نے اعلان کیا کہ وہ اپنے حقیقی سردار کے بجائے کسی کی سرداری تسلیم نہیں کریں گے۔ انگریزوں نے مجبور ہو کر سردار نورالدین مینگل کو قید سے رہا کر کے منصب سرداری پر فائز کر دیا۔ ۲۸ جون ۱۹۵۲ء کو وہ کراچی سے جہالواں جاتے ہوئے کار کے حادثے میں جان بحق ہو گئے۔

(غوث بخش صابر)

۳ : ۶۵ بعد .

(FRANZ BABINGER)

* نورستان : رگ بہ کفرستان .

نور محمد مہاروی ، خواجہ : سلسلہ

چشتیہ کے ایک نامور بزرگ، جو ۱۴ رمضان ۱۳۲۲ھ / ۲ اپریل ۱۹۰۳ء کو ریاست بہاولپور کے موضع چوٹالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہندال تھا اور ان کا تعلق کھہل قبیلے سے تھا، جو خواجہ حضرت فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا تھا۔ ہندال کھہل ہاکپٹن سے چالیس کوس کے فاصلے پر موضع مہارانی (موجودہ مہار شریف) میں قیام پذیر ہو گئے اور یہیں خواجہ نور محمد نے، جن کا پیدائشی نام بھبل تھا، ایک منقی اور صالح استاد حافظ محمد مسعود سے حفظ قرآن کیا اور ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر ڈیرہ غازی خان میں شرح ملا جامی کا درس لیا۔ بعد ازاں کچھ مدت تک لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی چلے گئے اور مدرسہ نواب غازی الدین میں پہلے حافظ برخوردار اور پھر مولانا فخر الدین (م ۱۹۲۹ء) کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ مولانا فخر الدین نے، جو شاہ کلیم اللہ [رگ بان] کے جانشین تھے، درسی تعلیم کے ساتھ انہیں حقائق و معارف باطنی سے بھی روشناس کیا اور نور محمد کا لقب عطا کیا۔ انہیں کے ارشاد پر خواجہ نور محمد نے مہار شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی اور تبلیغی مساعی میں مصروف ہو گئے۔ ان دنوں پنجاب احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی زد میں تھا اور سکھوں نے بھی مار دھاڑ مچا رکھی تھی، لیکن خواجہ صاحب اس خلفشار سے بے نیاز ہو کر پورے اطمینان قلب سے پنجاب میں توحید و سنت کا درس دیتے رہے۔ اپنے مسلک کی اشاعت کے سلسلے میں انہوں نے کوٹ مٹھن، اوچ،

برلن کے کتاب خانے Staatsbibliothek میں محفوظ ہے (عدد Cod. Or. ۲۱۸۶)۔ ایک ممتاز منشی کے طور پر نورس کی بڑی شہرت تھی۔ اس کی انشا کے اقتباسات J. V. Hammer نے G. O. R. ، ۶۴۳ بعد میں دیے ہیں۔ اس کے دیوان کا نام مبالغ الحکم ہے، جس سے اس کا سال تکمیل ۱۱۲۲ھ / ۱۷۵۸ء برآمد ہوتا ہے (اسی نام کی ایک اور تصنیف کے لیے، جو وی انا میں محفوظ ہے، دیکھیے فلوگل : Cat. ، ۳ : ۳۸۶ ، عدد ۱۹۹۱)۔

مآخذ : F. Babinger : G. O. W. ، ص ۲۹۴ ، جس میں مزید حوالے بھی درج ہیں۔ نورس آفندی کے حالات سے متعلق ابن الامین محمود کمال کی موجودہ کتاب مآخذ تادم تحریر (۱۹۳۳ء) شائع نہیں ہوئی۔

(۲) عثمان، معروف بہ نورس، یا اس کے پیش رو ۵م نام سے متمیز کرنے کے لیے نورس جدید۔ وہ خیوس Chios کا باشندہ تھا۔ دارالخلافت میں وہ متعدد عسکری مناصب پر فائز رہا اور وہیں ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۶ء میں اس نے وفات پائی۔ اس کا مدفن اسکودار (Scutari) کے قبرستان قراچہ احمد میں ہے۔ اس کا مجموعہ کلام دو بار چھپ چکا ہے (دیوان عثمان نورس، طبع یوسف کامل پاشا، استانبول ۱۲۵۷ھ و ۱۲۹۰ھ)۔ اس کی نظم و نثر کا نمونہ اثر نادر کے نام سے عبدالکریم نادر پاشا کی فرمائش پر ۱۳۰۲ھ میں استانبول سے شائع ہوا۔ اس کا ترکی زبان میں گلستان کا ترجمہ بھی مخطوطے کی صورت میں محفوظ ہے۔ عثمان نورس کو تینوں اسلامی زبانوں [عربی، ترکی، فارسی] میں مہارت تامہ حاصل تھی اور تینوں زبانوں میں شعر کہتا تھا، تاہم اس کی نگارشات کسی مستقل قدر و قیمت کی حامل نہیں۔

مآخذ : بروسی محمد طاہر : عثمانی مؤلفی ،

فرید آبادی : تاریخ مسلمانان پاک و بھارت ، مطبوعہ کراچی ؛ (۶) حاجی فضل احمد : مذکرۃ اولیاء جدیدہ در مجلہ سلسبیل لاہور ، خاص نمبر ؛ (۷) تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند ، ج ۱۰ و ۱۱ ، مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی ، لاہور .

(عبدالغنی)

نور محمدیؑ : حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے وجودِ ازلی کے معنی میں ایک اصطلاحی کامہ — کہا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح ازلی ایک دبیز و روشن نقطے کی صورت میں سب چیزوں سے پہلے پیدا کی گئی اور عالم ارواح کی تمام روہیں اسی نور سے ظہور پذیر ہوئیں .

یہ خیال سب سے پہلے تیسری صدی ہجری کے صوفیہ کے ہاں ظاہر ہوا اور اس کے بعد بتدریج یہ عوام کے عقائد پر مسلط ہونے لگا (دیکھیے سہل تستری و حکیم ترمذی ، در راقم Recuell ، ۱۹۲۹ء ، ص ۳۴ عدد ۳۹ و ص ۳۹) - ابو بکر الواسطی نے جس کی حامیہ القدم اور حلاج کی طواسین کے باب اول کو ایک ہی سمجھنا چاہیے (دیکھیے راقم : Passion ، ص ۸۴ تا ۸۴) ، اس کی شرح بیان کی ہے - کیلانی کے خیال کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان عین الوجود یعنی چشم تخلیق کے مراکز میں واقع بتلی میں شبیہ ہیں - اسی کو ابن العربی نے "حقیقت محمدیہ" کہا ہے اور اس کے ازلی ہونے کے نظریے کو شعرا صرصری اور وتری اور صوفی جازولی نے شہرت دی - حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپؑ کا سلسلہ نسب اسی بنا پر مطہر اور بے داغ کہا جاتا ہے (دیکھیے مولد کے موضوع پر منظومات) - اہل سنت نے قرآن مجید کے غیر مخلوق ہونے کے

بہاول پور اور احمد پور کا سفر بھی اختیار کیا - ان کے خلفا میں خواجہ نور محمد ثانیؒ (م ۱۷۸۹ء) ، حافظ جمال ملتانیؒ (م ۱۸۱۱ء) ، قاضی محمد عاقلؒ (م ۱۸۱۳ء) اور خواجہ محمد سلیمان تونسویؒ (م ۱۸۵۰ء) خاص طور پر مشہور ہیں اور ان کی بدولت پنجاب کے اطراف و اکناف میں رشد و ہدایت کے مراکز قائم ہو گئے - خواجہ صاحبؒ اور ان کے مریدوں کی مساعی سے انیسویں صدی عیسوی میں اسلام نے پنجاب میں نئے سرے سے فروغ پایا ، لوگوں کا جذبہ ایمان پختہ ہوا ، شریعت کی پابندی کا اہتمام بڑھا ، علم دین کی تحصیل کا شوق زیادہ ہوا اور تصوف اسلامی کو فروغ ہوا جس سے معاشرے میں ایک نئی حیات پرور حرکت پیدا ہو گئی .

خواجہ نور محمدؒ کا وصال ۲ ذوالحجہ ۱۲۰۵ھ / ۳ اگست ۱۷۹۱ء کو ہوا - انہیں سنت نبویؐ کے اتباع کا یہاں تک خیال تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی روایت نہیں ملتی ، بلا ضرورت استعمال میں نہیں لاتے تھے - وہ اصلاح اخلاق پر خاص زور دیتے تھے ، دوسروں سے تعلقات استوار کرنے کی تلقین فرماتے تھے اور افاضہ خلق ان کی نظر میں اہم ترین کام تھا ، جسے وہ خلوت نشینی پر ترجیح دیتے تھے - ان کے ملفوظات قاضی محمد عمر سید پوری نے خلاصۃ الفوائد اور مولوی محمد گھلوی نے خیر الاذکار کے نام سے جمع کیے ہیں .

مآخذ : (۱) نجم الدین چشتی : مناقب المحبوبین ، مطبوعہ مطبع حسینی ؛ (۲) مفتی غلام سرور : خزینۃ الاصفیاء ، مطبوعہ لاہور ؛ (۳) قصر عرفان ، مطبوعہ پنجابی ادبی اکادمی ، لاہور ؛ (۴) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشائخ چشت ، مطبوعہ ندوۃ المصنفین ، دہلی ؛ (۵) ہاشمی

علیہ وآلہ وسلم اول (من حیث التقدير، وصلة، خالق) اور آخر (من حیث الایجاد، نبوة، بعث) ہیں، لیکن اس عقیدے کا ارتقا یقیناً مسیحی عارفوں اور مانوی مقدمات کی تحریک کا محتاج تھا۔ [بہر حال اس تصور کی تائید نہ تو نص قرآن سے ہوتی ہے نہ کسی مستند حدیث سے۔ یہ ایک مخصوص طبقے کا نظریہ تھا، جسے مقالہ نگار نے پیش کیا ہے]۔

مآخذ: (۱) Goldziher: *Neuplatonische und*

gnostische Elemente in Hadith، در Z. A.، ۲۲

(۱۹۰۸ء): ۳۱۷ تا ۳۴۴: (۲) T. Andre: *Die*

person Muhammads.....، ص ۳۱۳ تا ۳۲۶:

(۳) V. Ivanow: *l'Ummu'l-Kitâb*، در R. E. I.

ص ۴۴۴ تا ۴۵۱۔

(LOUIS MASSIGNON)

نوروز: ایرانی سال کا پہلا دن۔ عربی *

کتاہوں میں اسے بسا اوقات نوروز لکھا جاتا ہے (القلقشندی: صبح الاعشی، ۲: ۴۰۸)۔ یہ ایرانی شمسی سال کا پہلا دن ہے اور اسلامی قمری سال میں اس کا کوئی مرادف نہیں (المسعودی: مروج الذهب، ۳: ۴۱۶ بعد)۔ ہخامنشی دور میں سرکاری سال کا نوروز سے آغاز برج حمل میں آفتاب کے داخلے (الاعتدال الربیعی) سے ہوا کرتا تھا، لیکن ایک عام اور قدیم رواج کے باعث نوروز کا تہوار موسم سرما کے نقطہ انقلاب شمسی کے مرادف ہو گیا تھا (البیرونی: الآثار الباقیة، مترجمہ زخاؤ Sachau، ص ۱۸۵، ۲۰۱)۔ یہ فصل کاٹنے کا زمانہ ہوتا تھا۔ اس موقع پر عوام بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ خراج کی وصولی کا دن بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں مختلف تاریخی ایران خاص اور عراق و جبال میں اسلامی دور میں بھی برقرار رہیں، چنانچہ حمزہ الاصفہانی (تاریخ، برلن ۱۳۴۰ء، ص ۱۰۴) کا بیان ہے کہ یروز

عقیدے کو بڑی اچھٹ سے اس عقیدے کے اوپر رکھا ہے۔ فرقہ حشویہ نے اس عقیدے کو مختصر کر کے اسے مادی شکل دی، یعنی یہ بتایا کہ جسد محمدی؟ جنت کی مشیت بھر مٹی کو چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندہ کر بنایا گیا تھا، جس نے اسے ایک سفید موتی کی طرح چمکا دیا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہاں درحقیقت روحانی وجود ازلی کا سوال ہے جو کہ فطرت ملائکہ کا فکری مادہ ہے، جیسا کہ "نور = عقل" کی قدیم مساوات سے واضح ہے اور جسے ترمذی نے اسماعیلیہ سے اخذ کیا تھا (رک بہ عقل)۔

اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ زیادہ قدیم اور زیادہ مربوط نظر آتا ہے۔ غلاۃ کے ہاں اس "نور نبوت" کی توجیہ یا تو اس "روح" سے کی گئی ہے جو قرناً بعد قرن اور صفوة بعد صفوة منتقل ہوتی رہی اور یا اس مادہ منویہ سے جو ایک مرد سے دوسرے مرد (یعنی اولاد نرینہ) میں متواتر ہوتا چلا آیا۔ دوسری صدی کی ابتدا میں مغیرة اور جابر نے اس ظل درخشاں ("ظل" بمقابلہ "شیخ"، یعنی تاریک جسم) کی اولین تخلیق کی تعلیم دی۔ اسماعیلیہ کے ہاں شروع ہی سے یہ ان کا بنیادی عقیدہ چلا آ رہا ہے (السابق نور محض = المیم)۔ مزید برآں نصیریہ اور بہت سے دین دار اسمیہ مصنفین (الکلبینی: الکافی، ص ۱۱۶) کے ہاں بھی اس عقیدے کو وسعت دی گئی اور اس سور کو معصومیت کی صفت کے ساتھ جملہ آل علیؑ یا جملہ آل ابی طالب تک پہنچا دیا گیا۔

اس عقیدے کے موجد اس کا استنباط قرآن مجید سے کرتے ہیں (آیة النور، ۲۴ [النور]: ۳۵: تصلیہ، یعنی شہادت کے دونوں کلمات کا درمیانی ربط)، جس کی بعض روایات (درة بیضاء، تولاک) سے تشریح کی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ

ساسانی دور میں ایرانی بادشاہ ایک بڑا جشن منعقد کرتے تھے۔ دستور تھا کہ اس موقع پر ان کی خدمت میں لڈرانے پیش کیے جاتے اور عام لوگ کوچوں میں جمع ہو کر ایک دوسرے پر پانی پھینکتے اور چراغاں کرتے۔ اسلامی دور میں عراق کی طرح مصر میں بھی یہ رواج برقرار رہا (الطبری، ۳ : ۲۱۶۳ : المسعودی : مروج، ۷ : ۲۷۷ : المقریزی : حوالہ مذکور؛ القلقشنندی، ۲ : ۴۱۰)۔ اگرچہ خلیفہ معتضد نے وسط گرما کے اس جشن کے موقع پر کوچہ و بازار میں عوام کی خرمستیوں کی روک تھام کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہا (الطبری، حوالہ مذکور)۔ عثمانی سلطنت کے مختلف حصوں میں اس روز عام تعطیل ہوتی تھی اور ایران میں تو ہمیشہ سے نوروز کی تقریب پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور اسے سال کا سب سے بڑا غیر مذہبی تہوار سمجھا گیا ہے۔

مآخذ : مقالے میں مذکور حوالوں کے علاوہ دیکھیے (۱) البیرونی : الآثار الباقیة، ص ۱۹۹ بعد و بمواضع کثیرہ : (۲) عمر خیام : نوروز نامہ، طبع مینوی، تہران ۱۹۳۳ء : (۳) Renaissance des : A Mez : Islam، ص ۳۰۰ بعد : Lane (۴) Thousand and : One Nights، ۲ : ۳۹۶ بعد (اس کا یہ خیال کچھ بعید از قیاس نہیں کہ یہ یہودیوں کی عید الفصح (نجات از فرعون) سے ماخوذ ہے) : (۵) Carra de Vaux : Notice sur un calendeer Turc، در : Studies presented to E. G. Browne، ص ۱۰۶ بعد : (۶) A. V. W. Jackson : Persia, Past and Present، ص ۹۹ بعد۔

(R. LEVY)

نوری : ایک عام کلمہ، جس کا اطلاق مشرق * ادنیٰ میں بعض خانہ بدوش قبائل پر کیا جاتا ہے۔ ایران میں ان کے لیے لوری یا لولی [رک بان] کی اصطلاح بھی مروج ہے اور یہ غیر اغلب نہیں کہ

۵۱ میں ۱۸ حزیران (جون) کو شروع ہوا تھا، جسے اس نے غلطی سے یکم ذوالقعدہ کے مطابق قرار دیا ہے۔ اس کی کیسیہ گری میں ہر چوتھے سال ایک دن کا اضافہ ہوتا تھا تاکہ نوروز کی تاریخ سورج کی گردش کے مطابق رہے۔ اس اضافے کو اسلامی دور میں نظرانداز کر دیا گیا، جس سے پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ بددیانت افسران مالگزاری کو بھی قدیم صحیح تقویم کے بجائے غلط تقویم کی تاریخ کی پیروی کرنے میں اپنا مفاد نظر آتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے واجبات قبل از وقت وصول کر سکتے تھے (المقریزی : خطاط، طبع Wiet، ۳ : ۲۶۳ بعد)۔

خلیفہ المتوکل کے زمانے میں خراج وصول کرنے کی تاریخ تقریباً دو ماہ آگے آچکی تھی، چنانچہ اس نے ۵۲۴۵ میں نیروز کی تاریخ ۱۷ حزیران مقرر کی، جو قدیمی تاریخ سے قریب تر تھی (الطبری، ۳ : ۱۴۴۸ : البیرونی : الآثار الباقیة، ص ۳۶ بعد)۔ اس اصلاح کے اثرات دیرپا ثابت نہ ہوئے، چنانچہ آگے چل کر خلیفہ معتضد کو مجبوراً نوروز کی تاریخ تبدیل کر کے ۱۱ حزیران مقرر کرنی پڑی (الطبری، ۳ : ۲۱۴۳)۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ [سلجوقی] نے تقویم کی دوبارہ اصلاح کی اور ایرانی منجمین نے الاعتدال السریعی کو نوروز قرار دیا (ابن الاثیر : الكامل، ۱۰ : ۳۴ : ۵۴۶)۔ اس طرح نئی تقویم کا نوروز ۱۰ رمضان ۵۴۷/۱۵ مارچ ۱۰۷۹ء کو آیا۔

دیگر ممالک کی طرح مصر میں بھی نوروز کو اپنایا گیا اور قبلیوں نے اسے سال کا پہلا دن قرار دیا (المقریزی : خطاط، ۳ : ۲۴۱ بعد)، لیکن اب نوروز ۱۰ یا ۱۱ ستمبر کو واقع ہوتا ہے۔ نوروز جہاں کہیں بھی منایا جاتا ہے وہاں عوام طرح طرح سے اظہار مسرت کرتے ہیں۔

اکثریت اوہام پرست ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بالعموم بدمعاش اور آوارہ ہوتے ہیں، چنانچہ مصر میں عموماً ٹوری اور چور مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔

ایرانی اور عرب مصنفین کی روایت ہے کہ پنجاب کے جاٹ (یا زط) قبائل ساسانی بادشاہ بہرام گور (۴۲۰ تا ۴۳۸ء) کے حکم سے مغرب کی طرف لے جانے گئے تھے اور ان کے اخلاف آگے چل کر مدتوں خلیفہ بغداد کے لیے درد سر بنے رہے۔ ان میں سے اکثر کو شام کی سرحدات کی طرف منتشر کر دیا گیا، جہاں کئی ایک کو بوزنطی حکمرانوں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے مشرقی رومی سلطنت میں راہ پائی اور وہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے وہ مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیل گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض افراد اعلیٰ مناسب تک پہنچے، مثلاً السری بن الحکم بن یوسف الزطی مصر کا والی بنا (۲۰۰ تا ۵۲۰ء)۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عہد عباسیہ کا مشہور خاندان برامکہ بھی چپسی الاصل تھا۔

ان کے مشاغل اور پیشے مختلف اور متعدد ہیں۔ ساحری، تعویذ فروشی، عطائی طبابت، نجوم، مار خوری وغیرہ کے علاوہ وہ موبیشیوں کی تجارت، پھیری لگانے، دھاتوں پر کام کرنے، جانوروں کو سدھانے، بندر بچانے، گانے بجانے، بھٹی کرنے اور بازیگری کے پیشے اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ہونٹوں اور ٹھوڑیوں پر نقوش بناتے اور کان اور ناک بندھنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ مزید معلومات اور مآخذ کے لیے دیکھیے (۱)، لائڈن، بار اول، بذیل مادہ۔

(J. WALKER)

النوشادر : نیز نشار، نوشادر؛ سنسکرت : *

لفظ ٹوری قدرتی صوتی تغیرات کے باعث ٹوری ہی سے بنا ہو، جس سے ایک قیاس کے مطابق سندھ کے شہر الرور (یا آرور) کے باشندے مراد ہیں، تاہم ممکن ہے کہ اس کا اصل مآخذ شمال مغربی ہند کی سنسکرتی بولیوں کا کوئی لفظ ہو کیونکہ چپسی قبائل کا اصل وطن وہی تھا۔

مشرقی ممالک میں ان کے لیے متعدد نام رائج ہیں۔ قدیم تر نام، جو اب محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زط [رک باں] یا جٹ (جاٹ) تھا۔ ترکی نام چنگنہ نے یورپ میں پہنچ کر کئی صورتیں اختیار کیں۔ اس قوم کو کبھی کبھی زنجیہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں [رک بہ زنج]۔ اس کے دیگر معروف نام یہ ہیں : شمالی شام اور ایران میں نور اور کربت یا غربت؛ مصر اور شمالی افریقہ میں غجر اور حلب؛ عراق میں دومن، وغیرہ (اس کی متعدد شاخوں کے لیے دیکھیے E. Littman : Zigeuner-Arabische)۔

مشرق کے چپسی قبائل کے متعلق صحیح معلومات کی فراہمی آسان نہیں۔ ان کے بارے میں مستشرقین اور سیاح مختلف نتائج پر پہنچے ہیں، مثلاً لین Lane مصر کے متعلق اپنے وسیع علم کے باوجود لکھتا ہے کہ اس ملک میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں (Modern Egyptians)، لندن ۱۸۳۶ء، (۲ : ۱۰۸)، لیکن ماسینوں Massignon کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تعداد دو فی صد ہے، جو غجر اور نور کے دو قبیلوں اور حلب کے چار قبائل پر مشتمل ہے (Annuaire Musulman، پیرس ۱۹۳۵ء، ص ۱۱۵)۔

چپسی بالعموم اپنے عقائد کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، چنانچہ وہ اسلامی ممالک میں عموماً مسلمان کہلاتے ہیں اور بلقان میں یونانی کلیسا سے وابستہ ہیں۔ فی الواقع ان کی

نوسدر؛ چینی؛ نوشہ؛ انگریزی؛ sal-ammoniac - غالباً یہ لفظ پہلوی زبان کے ”انوش آدر“، بمعنی غیر فانی آگ، سے مشتق ہے (دیکھیے سریانی: ”الوش آذر“).

نوشادر کے طبعی حالت میں دستیاب ہونے کے قدیم ترین حوالے چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی کے چینی سفیروں کی رودادوں میں ملتے ہیں، جو وسط ایشیا کے آتش فشاں پہاڑوں کے سلسلے میں von Humoldt، Kalproth اور C. Ritter وغیرہ کی تحقیقات کا موضوع بنی رہیں۔ ان آتش فشاں پہاڑوں میں پے شان (کلجہ کے جنوب میں اور تین شان کے شمالی نشیب پر)، ہوجاؤ (تین شان کے مغرب میں ترفن کے قریب) اور ارمشی کے گندھک کے گڑھے قابل ذکر ہیں۔ کوہ پے شان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلسل آگ برساتا رہتا ہے اور پتھر جل جل کر پگھلتے رہتے ہیں اور چند میل تک بہ جانے کے بعد ٹھنڈے پڑ کر ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ نوشہ اور گندھک کو وہاں سے طبی ضروریات کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ وسط ایشیا کے آتش فشاں پہاڑوں سے کثیر مقدار میں نوشادر (امولیم کلورائیڈ) کی دستاویزی کا ذکر G. Bishchaf کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ ریگل Regal، نینسن Nansen اور لیکاک Le Coq یہاں آتش فشاں پہاڑوں کی موجودگی کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں۔ تمام عرب جغرافیہ دان المسعودی، الاصطخری، ابن حوقل، یاقوت، القزوی وغیرہ نوشادر نکالنے کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ سمرقند کے مشرق میں بتم کی پہاڑیوں سے اسے کس طرح برآمد کیا جاتا ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئلہ نہیں تو زمین کو ضرور جلایا جاتا تھا اور آتش فشاںی وغیرہ کچھ

لہ تھی۔ ناصر خسرو نے کوہ دماولد میں نوشادر اور گندھک کے ذخیروں کا ذکر کیا ہے اور ابن حوقل نے آتنا کے آتش فشاں پہاڑ سے نکالنے والے نوشادر کا، جو بارہویں صدی عیسوی میں سپین کو برآمد ہوتا رہا۔ قبل ازبک اونٹ کے ہراز کی راکھ سے بھی نوشادر بنایا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اس کے بنانے کے مستے طریقے معلوم ہونے تک یہ بڑے پیمانے پر یورپ میں درآمد ہوتا رہا۔ سہل بن ربان الطبری نے حلق کے ورم اور اس قسم کے دیگر امراض میں نوشادر کے استعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن البطار نے اس کے عجیب و غریب خواص بیان کیے ہیں۔ جابر بن حیان اسے سمیات میں شمار کرتا ہے اور زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے یہ واقعی زہر ہو جاتا ہے۔ علم کیمیا میں نوشادر کی خاصی اہمیت رہی ہے۔ جابر بن حیان اور دیگر عرب اور ایرانی کیمیا دان اسے شمار نسخوں میں استعمال کرتے ہیں۔ قدیم لاطینی ترجموں میں نوشادر کو اب تک nesciador لکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بذیل مادہ، در (لائیڈن، بار اول)۔

مآخذ: Sal-Ammoniac : H. E. Stapleton

Mém. As. Soc.، در *A Study in Primitive Chemistry*

Bengal، ۱۹۰۵ء، ج ۱، شماره ۲؛ (۲) M. Berthelot

Mém. As.، در *Archéologie et Histoire des Sciences*

Sc.، ۱۹۰۶ء، ج ۴۹؛ (۳) J. Ruska

S. B. Heid. Ak. d.، در *niacus, Nusādir und Salmiak*

Wiss.، ۱۹۲۳ء، رسالہ ۵؛ (۴) وہی مصنف

Festschr.، در *Siebzig Bücher des Gabir ibn Hajjān*

f. E.O. v. Lippmann، ۱۹۲۷ء، ص ۳۸ پیعد؛ (۵) وہی

مصنف: *Der Salmiak in der Geschichte der Alchemie*

در *Zt. f. angew. Chemie*، ۱۹۲۸ء، ص ۱۳۲۱ پیعد

(J. RUSKA)

نصیب ہوئی تو اس نے درگاہ کے مصارف کے لیے دو گاؤں (ٹھٹھہ عثمان اور بادشاہ پورفتا)، جن کا خراج دو ہزار اکہتر روپے سالانہ تھا، بطور جاگیر دیے۔

حضرت نوشہ پنجاہ میں اردو اور پنجابی کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے اور متعدد دقیق اور بلند پایہ کتابوں کے مصنف، جن میں سے حسب ذیل تصانیف دریافت ہو چکی ہیں:

(۱) معارف تصوف، فارسی منظوم، مطبوعہ در مجلہ بصائر، کراچی، اپریل تا اکتوبر ۱۹۷۰ء؛

(۲) گنج شریف، اردو نظم، مشتمل بر ۷۵ رسائل، تقریباً ۲۳۰ اشعار، مطبوعہ دارالمؤرخین، لاہور ۱۹۷۳ء؛

(۳) گنج شریف، پنجابی نظم، مشتمل بر ۱۲۶ رسائل، چار ہزار اشعار، مرتبہ سید شرافت نوشاھی (مخطوطہ)؛

(۴) گنج الاسرار، اردو نظم، مطبوعہ لاہور؛

(۵) مواعظ نوشہ پیر، پنجابی نثر، مرتبہ سید شرافت نوشاھی، لاہور ۱۳۸۸ھ؛ اس کے علاوہ ملفوظات کے حسب ذیل مجموعے ہیں:

(۶) چہار بہار، فارسی، مرتبہ شیخ محمد ہاشم تھراپالوی، در ۱۲۰۹/۵۱۲۰۹ (مخطوطہ)؛

(۷) ذخائر الجواہر معروف بہ ارشادات نوشاھی، اردو، مرتبہ سید شرافت نوشاھی (مخطوطہ)؛

(۸) کمات طیبات معروف بہ ملفوظات نوشاھی، مرتبہ سید شرافت نوشاھی (مخطوطہ)؛

(۹) جواہر مکتون معروف بہ اسرار و معارف، مرتبہ سید شرافت نوشاھی (مخطوطہ)؛

(۱۰) لطائف الارشادات، مرتبہ سید شرافت نوشاھی (مخطوطہ)۔

حضرت نوشہ نے بعمر ۱۰۵ سال قمری ۸ ربیع الاول ۱۰۶۳ھ/۱۷۷۱ء جنوری ۱۶۵۳ء کو بعہد شاہجہاں وفات پائی۔ مزار شاہن پال میں دریائے چناب کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت نوشہ کے دو صاحبزادے تھے: (۱)

نوشاھی: برصغیر پاک و ہند میں صوفیہ کرام کے سلسلہ قادریہ کی ایک اہم شاخ، جس کے بانی شاہ سلیمان نوری بھلوالی کے مرید اور خلیفہ اکبر شیخ الاسلام حاجی محمد نوشہ گنج بخش ابن حاجی سید علاء الدین غازی علوی تھے۔ اسی نسبت سے ان کے پیرو نوشاھی کہلاتے ہیں۔ بانی سلسلہ یکم رمضان ۱۰۹۵ھ/۲۱ اگست ۱۵۵۲ء کو ضلع گجرات (پنجاب) کے موضع گھوگانوالی میں پیدا ہوئے؛ مدرسہ چاکوتارڑاں میں حافظ قائم الدین اور حافظ بڈھا سے ظاہری تعلیم حاصل کی؛ چند ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور علوم معقول و منقول میں سند حاصل کی۔ شادی موضع نوشہرہ تارڑاں میں ہوئی اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ عہد اکبری میں یہ گاؤں شاہن پال کے نام سے موسوم تھا۔

حاجی محمد نوشہ عمر بھر تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ سات بار حج کی سعادت حاصل کی۔ مصر بھی گئے، جہاں ان کی شیخ علاؤی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سندھ میں میاں جام ماجھی سلطان کو فیض یاب کیا، لاہور میں شیخ عبدالوہاب متقی سے صحبت رہی اور سیالکوٹ میں مولانا عبدالعکیم سیالکوٹی کو مستفیض کیا۔ ان کے خلفا میں سے میاں لال اڈیرا نے سندھ میں، خواجہ فضیل کابلی نے افغانستان میں، سید شاہ محمد نے قندھار میں، حافظ طاہر نے کشمیر میں اور شیخ نور محمد نے ہندوستان میں دین حق کی تبلیغ کی اور حضرت نوشہ اور ان کے خلفا کی سعی سے تقریباً دو لاکھ کفار نے اسلام قبول کیا (خطبات کارماں دتاسی)۔ یہ تبلیغی سرگرمیاں اکبری دور الحاد و گمراہی میں باطل کے خلاف جہاد سے کم درجہ نہیں رکھتیں۔ شاہجہاں ان کا معتقد تھا۔ جب اسے ان کی دعا سے قندھار کی فتح

سید حافظ محمد برخوردار بحر العشق، مصنف
جوامع الاسرار، سجاده نشین و خلیفہ اکبر۔ نواب
سعد اللہ خاں نے انہیں دربار شاہی میں منصب
دلانا چاہا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ وہ
مولانا عبداللہ لاہوری اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی
کے شاگرد، خط استعلاق اور نسخ کے ماہر خطاط
اور پنجابی کے بلند پایہ شاعر تھے۔ انہوں نے
۱۵ ذوالقعد ۱۰۹۳ھ/ ۵ نومبر ۱۶۸۲ء کو وفات
پائی۔ مزار حضرت نوشہ کے روضے سے متصل
جانب شرق ہے؛ (۲) سید محمد ہاشم (م ۱۰۹۲ھ/
۱۶۸۱ء) ایک کامل بزرگ تھے۔ ان کا مزار لاہور
میں ہے۔ حضرت نوشہ کی اولاد میں اس وقت
سید شرافت نوشاہی سجاده نشین ہیں اور ۱۷۷
کتابوں کے مصنف و مرتب ہیں، جن میں سے
اکثر سلسلہ نوشاہیہ کی تاریخ سے متعلق ہیں۔
اس سلسلے کے رجال کے تراجم پر مشتمل ضخیم
تصنیف شریف التواریخ بالخصوص قابل ذکر ہے۔
سلسلہ نوشاہیہ نے متعدد بلند پایہ علما،
مشائخ، ادیب اور مؤرخ پیدا کیے، مثلاً (۱)
مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی [رک باں]؛ (۲) قاضی
رضی الدین کنجاہی، مصنف تذکرہ؛ (۳) شیخ
عبدالرحمان، پاک بھری والا (م ۱۱۱۵ھ/۱۷۰۳ء)؛
(۴) شیخ پیر محمد سچیار نوشہروی (م ۱۱۲۰ھ/
۱۷۰۸ء)، جو آٹھ ہزار احادیث کے حافظ تھے؛
(۵) مولانا غنیمت کنجاہی [رک باں]؛ (۶) سید
حافظ جمال اللہ، فقیہ اعظم، مصنف حقائق الآثار،
(م ۱۱۳۲ھ/۱۷۲۹ء)؛ (۷) سید حافظ نور اللہ
برخورداری، فقیہ رسول نگر، مصنف فتاویٰ
نوشاہیہ (م ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۳ء)؛ (۸) احمد یار
مرالوی، مشہور پنجابی شاعر، مصنف روضۃ الاحباب
(م ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء)؛ (۹) سید حافظ قل احمد
نوشاہ ثانی، مصنف ثمرات الافکار، سائط العلوم

(م ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء)؛ (۱۰) مولانا غلام قادر
شائق رسول نگری، صاحب بیاض شائق (م
۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء)؛ (۱۱) مولانا محمد اعظم
میرو والی، مصنف بے مثل و شارح قصیدہ نعمان
(م ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء)۔

مآخذ: (۱) مرزا احمد بیگ لاہوری: رسالۃ
الاعجاز (۱۱۰ھ)، مخطوطہ مملوکہ سید شرافت نوشاہی؛
(۲) قاضی الدین کنجاہی: تحفہ رضویہ (۱۱۰ھ)، مخطوطہ
مشمولہ نسخۃ الاعجاز؛ (۳) محمد ماہ صدقات کنجاہی:
ثواقب المناقب (۱۱۲۶ھ)، طبع وحید قریشی، در اورینٹل
کالج میگزین، لاہور؛ (۴) حافظ محمد حیات ربانی:
تذکرہ نوشاہی (۱۱۳۶ھ)، مخطوطہ در کتابخانہ
جامعہ پنجاب؛ (۵) سید گل محمد برخوردار: لطائف
گل شاہی (۱۱۳۰ھ)، مخطوطہ مملوکہ سید شرافت نوشاہی؛
(۶) کمال الدین محمد احسان: روضۃ القیومیۃ، اردو ترجمہ،
مطبوعہ لاہور؛ (۷) پیر کمال لاہوری: تعانف قدسیہ
(۱۱۸۶ھ)، مخطوطہ مملوکہ سید شرافت نوشاہی؛ (۸)
امام بخش لاہوری: مرآة الغنوریہ، مخطوطہ مملوکہ
شیخ فضل حسین بہاول، ضلع سرگودھا؛ (۹) محمد ہاشم
تھرپالوی: چہار بہار (۱۲۰۹ھ)، مخطوطہ مملوکہ
سید شرافت نوشاہی؛ (۱۰) محمد اشرف مہری: کنز الرحمة،
لاہور ۱۹۱۱ء؛ (۱۱) غلام علی شاہ مجددی: مکاتیب
شریفہ، لاہور ۱۳۷۱ھ؛ (۱۲) فقیر غلام محی الدین
بخاری لاہوری: تشریف الفقراء (۱۲۴۱ھ)، مخطوطہ در
فقیر خانہ، لاہور؛ (۱۳) وہی مصنف: کشکول نوشاہیہ،
مخطوطہ مملوکہ سید شرافت نوشاہی؛ (۱۴) مفتی علی الدین
لاہوری: عبرت نامہ (۱۲۷۰ھ)، لاہور ۱۹۶۱ء؛ (۱۵)
حافظ الہی بخش برخوردار: روضۃ الزکیمۃ (۱۲۵۳ھ)
مخطوطہ مملوکہ سید شرافت نوشاہی؛ (۱۶) محمد ابراہیم
جالندھری: کلید گنج الاسرار (۱۲۷۴ھ)، مخطوطہ مملوکہ
فضل حسین، بہاول؛ (۱۷) نور احمد چشتی: تحقیقات
چشتی، مطبوعہ لاہور؛ (۱۸) غلام سرور لاہوری:

(۳۶) محمد اقبال مجددی : احوال و آثار سید شرافت
نوٹاھی، لاہور ۱۹۷۱ء : (۳۷) قریشی احمد حسین :
فرامین شاہان مغلیہ بہ خاندان نوشاہیہ، در مجلہ ادارہ
تحقیقات پاکستان، جولائی ۱۹۶۶ء : (۳۸) حکیم
محمد موسی امرتسری : حواشی خزینۃ الاصفیاء، اردو
ترجمہ، لاہور ۱۹۷۲ء .

(محمد اقبال مجددی)

نوٹاھیروان : رک بہ نوٹاھیروان .

نوعی : محمد رضا، ایک فارسی شاعر۔ وہ *
مشہد کے نواح میں واقع ایک گاؤں خوبشان کا
رہنے والا اور ایک سوداگر کا بیٹا تھا۔ اس نے
اپنی جوانی کے کچھ ایام کاشان میں گزارے،
جہاں اس نے مولانا محتشم کاشی کے سامنے
زانوئے تلمذتہ کیا۔ مرو میں آ کر حکیم
نور محمد خاں سے اس کے گہرے تعلقات قائم ہو گئے۔
سولہویں صدی عیسوی کے اکثر شعرا کی طرح اسے
بھی ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے پرشکوہ
درباروں کی کشش پیدا ہوئی، چنانچہ وہ ہندوستان
آ گیا، جہاں ابتدا میں اسے مرزا یوسف خان مشہدی
جیسا مربی مل گیا۔ اس کے بعد جلد ہی وہ مرزا
عبدالرحیم خان خاناں کے زمرہ ملازمین میں داخل
ہو گیا اور تا دم مرگ اس کی اور شہزادہ دانیال
کی خدمت میں رہا۔ اس کی وفات ۱۰۱۹ھ / ۱۶۱۰ء
میں بمقام برہان پور ہوئی .

نوعی کی بہترین تصنیف سوز و گداز ہے،
جس کا موضوع بڑا درد ناک ہے۔ یہ ایک ہندو
راجکماری کی داستان وفا ہے، جس نے اپنے شوہر
کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ دیا اور اس کی
چتا پر بیٹھ کر جل سری۔ یہ مثنوی مرصع زبان
میں لکھی گئی ہے اور اپنے انوکھے مضمون کے
اعتبار سے بہت ممتاز ہے کیونکہ نوعی سے پہلے اس
پر کسی فارسی شاعر نے طبع آزمائی نہیں کی تھی۔

خزینۃ الاصفیاء، مطبوعہ لکھنؤ : (۲۰) وہی مصنف :
حدیقۃ الاولیاء، مطبوعہ لاہور : (۲۱) وہی مصنف :
کنجینۃ سروری، مطبوعہ لکھنؤ : (۲۲) عمر بخش رسول
نگری : یاقیات نوشاہیہ، مخطوطہ مملوکہ سید فرمان علی
نوٹاھی : (۲۳) سید غلام مصطفیٰ نوٹاھی : فیض محمد
شاہی (۱۳۲۵ تا ۱۳۸۳ھ) ، دس جلد ، مخطوطات مملوکہ
سید شرافت نوٹاھی : (۲۴) سید شرافت نوٹاھی : شریف
استواربخ ، ۳ جلد ، غیر مطبوعہ : (۲۵) وہی مصنف :
تاریخ ساہن پال ، غیر مطبوعہ : (۲۶) وہی مصنف :
انوار نوشاہیہ ، مطبوعہ لاہور : (۲۷) وہی مصنف :
اذکار نوشاہیہ ، لاہور ۱۹۶۵ء : (۲۸) وہی مصنف :
ذاکر نوٹاھی ، لاہور ۱۹۶۵ء : (۲۹) وہی مصنف :
مواعظ نوشہ پیر ، لاہور ۱۳۸۸ھ : (۳۰) وہی مصنف :
مقدمۃ گنج الاسرار ، لاہور ۱۳۸۲ھ : (۳۱) نور الدین
گنجوی : خزینۃ الفقراء ، مخطوطہ مملوکہ سید شرافت
نوٹاھی : (۳۲) مرزا آفتاب بیگ : تحفۃ الابرار ، دہلی
۱۳۲۳ھ : (۳۳) امام بخش جام پوری : حدیقۃ الاسرار فی
اخبار الابرار، مطبوعہ بدون تاریخ : (۳۴) مرزا احمد اختر
کرانوی : تذکرۃ اولیائے ہند، مطبوعہ : (۳۵) نیاز علی خاں :
گلشن مشاہیر ، مطبوعہ ۱۳۰۹ھ : (۳۶) حانظ محمود
شیرانی : پنجاب میں اردو، مطبوعہ لاہور : (۳۷)
محمد ابراہیم خان اعوان : نونہال قادری ، مطبوعہ
۱۹۱۰ء : (۳۸) مقبول محمد جلالوی : سبیل سلسبیل ،
مطبوعہ ۱۳۴۲ھ : (۳۹) احمد علی : قصر عارفان ،
مطبوعہ لاہور : (۴۰) شریف احمد مراد سہروردی :
ہفتاد اولیاء ، مطبوعہ : (۴۱) محمد دین دہوڑی :
باغ اولیائے ہند ، پنجابی ، مطبوعہ لاہور : (۴۲) مرزا
اعظم بیگ : گلزار نوٹاھی ، مطبوعہ : (۴۳) پیر غلام
دستگیر نامی : سوانح شاہ محمد غوث لاہوری ، مطبوعہ
لاہور : (۴۴) گارسان دتاسی : خطبات ، مطبوعہ انجمن ترقی
اردو ، حیدرآباد (دکن) ۱۹۳۵ء : (۴۵) عبدالحی حسنی :
نزمۃ الخواطر (عربی) ، ج ۶ ، مطبوعہ دکن ۱۹۵۷ء :

نوعی کی تصانیف کی ہندوستان میں بہت قدر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اسے ایک ساقی نامہ پر، جو خان خاناں کے نام سے معنون تھا، ایک ہاتھی اور ایک گھوڑا مع ساز و سامان اور دس ہزار روپے عطا ہوئے۔ اس کا دیوان لب الالباب ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہنوز اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔

مآخذ: (۱) *Bibliographical Notices: Ousley*

of Persian Poets، لندن ۱۸۳۶ء، ص ۶۶۱ تا ۱۶۶؛ (۲) *G. I. Ph.: Ethe*، ۳: ۲۵۴، ۲۵۵؛ (۳) *بدائنی*، ۳: ۳۶۱؛ (۴) *Catalogue: Rieu*، ص ۶۷۳ - الف؛ (۶) *آئین اکبری*، طبع بلوخم، ص ۶۰۶؛ (۶) *سوز و گداز*، لکھنؤ ۱۸۳۳ء (اکبر نامہ، حصہ اول، کے اختتام پر)، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے؛ (۷) *Colig: Burning and Melting being the Suz u Gudaz of Mohammad Rida Nau'i of Khabushan*، انگریزی ترجمہ از مرزا داؤد ایرانی و آئند کمار سوامی سیلونی، لندن ۱۹۱۲ء۔

(E. BERTHELS)

نوعی: یحییٰ بن [شیخ] پیر علی بن نصوح، عہد آل عثمان کا ایک ترک عالم دین اور شاعر، المتخلص نوعی، ۱۵۳۳/۵۹۴۰ء میں بمقام ملغہ (روم ایلی) پیدا ہوا۔ دس برس کی عمر تک اس نے اپنے فاضل والد سے تعلیم پائی۔ بعد ازاں وہ قرہ مانی زادہ محمد افندی کے حلقہ درس میں شریک ہو گیا۔۔۔ یہاں مشہور شاعر باقی [رک باں] اور نامور مؤرخ سعدالدین [رک باں] اس کے ہم سبق تھے اور اول الذکر اس کا گہرا دوست تھا۔ نوعی علما کی صف میں شامل ہو کر ۱۵۶۵/۵۹۷۳ء میں گیلی پولی میں مدرس ہو گیا اور چند دیگر مناصب پر فائز رہنے کے بعد مدرسہ سہر و ماہ سلطان میں معلم مقرر ہوا۔ ۱۵۸۹/۵۹۹۸ء میں اس کا تقرر بطور قاضی بغداد ہو گیا، لیکن اس

ہمسے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قبل ہی سلطان مراد ثالث نے اسے اپنے بیٹے مصطفیٰ اور شہزادگان بایزید، عثمان اور عبداللہ کا اتالیق مقرر کر دیا۔ مراد ثالث کی وفات (۱۵۹۴/۵۱۰۰۳ء) کے بعد جب حسب معمول شہزادوں کا قتل عام ہوا اور اس کے تمام شاگرد موت کے گھاٹ اتر گئے تو وہ سرکاری ملازمت سے بالکل سبکدوش ہو گیا اور نئے سلطان کے مقرر کردہ وظیفے پر بسر اوقات کرنے لگا۔ اس نے ذوالقعدہ ۱۰۰۷ھ/جون ۱۵۹۸ء میں وفات پائی اور شیخ وفا کی مسجد کے صحن میں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے کا نام نوعی زادہ عطائی [رک باں] تھا۔

نوعی بڑا صاحب علم و فضل تھا۔ اس کی ہمہ دانی اس کی موجودہ تصانیف سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بہترین تصنیف نتائج الفنون و محاسن المتون ہے، جس میں اس نے علم کی بارہ شاخوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے متعلق دیکھیے *Encyclopädische Übersiche der: J. V. Hammer Wissanchaften des Orients*، لائپزگ ۱۸۰۴ء، ۱: ۲۲ بعد؛ نیز جرمن ترجمہ حکایات شاداں و بشیر (جو اس تصنیف کا آخری حصہ ہے)، در کتاب مذکور، ص ۲۴ بعد۔ محمد طاہر بروسی نے اس کی دوسری نثری تصانیف کی فہرست اپنی کتاب عثمانی مؤلفی (۳: ۴۳۷ بعد) میں دی ہے۔ وہ ان کتابخانوں کا حوالہ دیتا ہے جہاں یہ محفوظ ہیں۔ شاعری میں نوعی نے اپنے معاصر باقی کا تتبع کیا، لیکن اس کی بلند سطح تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی منظومات میں، جو ایک نایاب دیوان میں جمع کی گئیں (مخطوطہ در کتابخانہ حمیدیہ، استانبول) سلامت کم ہے اور ان سے بیک نظر مصنف کی عکاسی ہو جاتی ہے جو اکثر اپنے کلام کی تفہیم میں غیر معمولی الفاظ اور

سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ طبقہ علما میں داخل ہو گیا، لیکن کوئی اعلیٰ منصب نہ پا سکا۔ ملازم ہو کر اس نے قاضی کے عہدے تک ترقی پائی اور اسی حیثیت سے اس نے روم اہلی کے متعدد شہروں، مثلاً لوفچہ، سلاستہ، روسچق، ترنوو، مناسٹر (بیتولیا)، تریقالہ اور اسکوب میں کام کیا۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو جانے کے تھوڑے ہی دنوں بعد ۱۰۰۳/۱۶۳۱-۱۶۳۲ء میں اس نے اپنے وطن استانبول میں وفات پائی اور اس کے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عطائی نے طاش کپری زادہ کی ترکی تصنیف الشقائق النعمانیہ کی ذیل اسی زبان میں حدائق الحقائق فی تکملة الشقائق کے نام سے لکھی اور اس کی شہرت اسی کی مرہون منت ہے۔ اس میں سلطان سلیمان اور سلیم ثانی کے عہد کے ایسے متعدد علما کا بھی ذکر ہے جنہیں طاش کپری زادہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ مزید براں اس میں سلطان مراد رابع کے عہد حکومت تک کے علما اور درویش شیوخ کے سوانح حیات بھی شامل کیے گئے ہیں (اس کی فہرست مضامین کے لیے دیکھیے G. O. W. : F. Babinger، ص ۱۷۲)۔ مصنف کی وفات کے باعث یہ تصنیف اس کے ہاتھوں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی، تاہم دوسرے لوگوں نے اس کام کو جاری رکھا۔ عطائی کی کتاب میں ۹۹۹ تراجم ہیں۔ اس کی طرز نگارش انتہائی ساختہ پرداختہ ہے اور اس میں اس دور کی مقبول فارسی تراکیب کی کثرت ہے۔ عطائی بحیثیت شاعر بھی بہت مشہور تھا۔ اس نے ایک خمسہ بھی لکھا، جس کے مضامین کے بارے میں دیکھیے H. O. P. : Gibb، ۳ : ۲۳۳ بعد۔

حدائق الحقائق کے قلمی نسخے عام ہیں (دیکھیے G. O. W. : F. Babinger، ص ۱۷۲)؛ اب اس کے

نامانوس تلمیحات کے فرہمے مشکلات حائل کر دیتا ہے۔ اس نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی؛ قصیدہ، غزل، مثنوی، سب کچھ کہا، لیکن کسی صنف میں بھی قبول عام حاصل نہ کر سکا۔ بطور شاعر اس کی شہرت اس کی علمی تصانیف، بالخصوص مذکورہ بالا دائرہ معارف کی مرہون منت ہے، جس کی مقبولیت کا ثبوت اس کے ان بے شمار مخطوطات سے ملتا ہے جو اس وقت یورپ کے کتابخانوں (مثلاً برلن، بولون، ڈرسڈن، لائڈن، لنڈن، اپسالا، وی انا) میں موجود ہیں۔ اس کی ایک اور تصنیف سلیمان نامہ (کتابخانہ ملی، پیرس، Cod. reg. عدد ۴۴، Cat. عدد ۳۰۸؛ نیز دیکھیے G. O. W. : F. Babinger، ص ۷۶) بھی ہے، مگر اس کے سوانح نگاروں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بیٹے نوعی زادہ عطائی نے طاش کپری زادہ کی شقائق النعمانیہ کی ذیل (ص ۳۱۸ تا ۳۲۷) میں اس کی زندگی کے مکمل اور مفصل حالات تحریر کیے ہیں۔

مآخذ: (۱) G. O. D. : J. V. Hammer، ۳ : ۱۰۸؛ (۲) H. O. P. : Gibb، ۳ : ۱۷۱ بعد؛ (۳) حاجی خلیفہ: مذکورہ، ۱ : ۱۲۰ بعد؛ نیز دیکھیے قتالی زادہ اور مہدی جیسے شعرا کے سوانح حیات۔

(FRANZ BABINGER)

* نوعی زادہ عطائی: عطاء اللہ، عہد آل عثمان کا ایک ترکی مصنف اور شاعر، ملقب بہ نوعی زادہ، جو عموماً عطائی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، ۱۵۸۳/۹۹۱ء میں استانبول میں پیدا ہوا۔ وہ مشہور عالم نوعی [رک بان] کا فرزند تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد، جس سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، قاف زادہ فیض اللہ آفندی (جس نے شاعری کا ایک ضخیم انتخاب مرتب کیا کیا تھا) اور پھر اخی زادہ عبدالعلیم آفندی کے

۱۸۸۸ء میں وہ زندہ تھا .

اس نے بہت سی درسی اور مروج کتابوں کی شرحیں لکھیں، جن کی فہرست براکمان، ۲ : ۵۰۱، [تکملہ، ۳ : ۸۱۳] میں دی گئی ہے اور یہ اس فہرست کے علاوہ ہے جو ہرخرنیا Snouck Mekka : Hurgronje، ۲ : ۳۶۲، میں ملتی ہے۔ ان فہرستوں میں سے مفصلہ ذیل کتب قابل ذکر ہیں :

مطالب قرآن مجید کی توضیح میں اس نے (۱) التفسیر المنیر لمعالیم التنزیل المسفیر عن وجوہ محابن التأویل (قاہرہ ۵/۱۳۰۵/۱۸۸۷ء) لکھی ہے؛ فقہ کے میدان میں اس نے (۲) محمد بن القاسم الغزی (م ۱۵۱۲/۹۱۲ء) : فتح القریب کی شرح لکھی؛ اس نے (۳) ابوشجاع الاصفہانی : التقریب کی شرح بھی رقم کی، جو التوشیح [علی شرح ابن قاسم الغزی] کے نام سے ۱۳۰۵ھ اور ۱۳۱ھ میں اور قوت العجیب [الغریب] کے نام سے ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۵ھ، اور ۱۳۱۰ھ میں قاہرہ سے شائع ہوئی؛ اس نے (۴) امام ابو حامد الغزالی : بدایۃ الہدایۃ کی شرح مراقی العبودیۃ کے نام سے لکھی (بولاق ۱۲۹۳ھ و ۱۳۰۹ھ؛ قاہرہ ۱۲۹۸ھ، ۱۳۰۴ھ، ۱۳۰۷ھ، ۱۳۰۸ھ، ۱۳۱۹ھ و ۱۳۲۷ھ)؛ پھر (۵) محمد الشربینی الخطیب (م ۱۵۶۹/۹۷۷ء) : مناقب الحج کی شرح الفتح العجیب [بشرح مختصر الخطیب] کے نام سے لکھی (بولاق ۱۲۷۶ھ و ۱۲۹۲ھ، قاہرہ ۱۲۹۷ھ، ۱۲۹۸ھ-۱۳۰۶ھ، ۱۳۱۶ھ)؛ مزید براں (۶) عبداللہ بن یحییٰ الحضرمی : سفینۃ الصلوٰۃ کی شرح بعنوان مسلم المناجاة [علی سفینۃ الصلوٰۃ] لکھی (بولاق ۱۲۹۷ھ؛ قاہرہ ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۷ھ)؛ (۷) اس نے احمد بن محمد زاہد (۸۱۹/۱۴۱۶ء) کے ۶۰۱ سوالات کی شرح تصنیف کی، جسے اس کے

ساتھ استانبول، لالہ اسمعیل، عدد ۳۳۹، کا بھی اضافہ کر لینا چاہیے۔ یہ کتاب استانبول میں ۱۲۶۸ھ میں طبع ہوئی تھی (۱۵+۱۷۱ صفحات)۔ اس کا منظوم کلام اپنی طباعت کے لیے اب تک کسی طابع کا منتظر ہے۔ شاعری کے مقابلے میں نثر نویس کی حیثیت سے عطائی کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔

مآخذ : (۱) G. O. W. : F. Babinger، ص ۱۷۱ بعد، نیز وہ تصانیف جن کا حوالہ وہاں مذکور ہے، بالخصوص G. O. W. : J. v, Hammer، ۳ : ۴۷۵؛ (۲) H. O. P. : Gibb، ۳ : ۲۳۲ بعد؛ (۳) براکمان : ۲ : ۴۲۷ (جہاں اس نے وسٹنفلٹ : G. A. W. کے حوالے سے اس کا نام غلطی سے محمد لکھا ہے)؛ (۴) حاجی خلیفہ : فذلک، ۲ : ۱۶۸؛ (۵) رضا : تذکرہ، ص ۷۰ بعد؛ (۵) مجتبیٰ : خلاصۃ، قاہرہ ۱۲۸۳ھ، ۳ : ۲۶۳۔ (F. BABINGER)

⊗ نون : رک بہ ن .

*⊗ النّووی : [ابو عبدالمعطی] محمد بن عمر بن عربی [بن علی النّووی التّناری] الجاوی [البنتنی]، ایک عرب مصنف اور عالم [شافعی فقیہ اور مفسر]، جو اصلاً ملایا کا باشندہ تھا۔ وہ تنارہ (بنتن) میں پیدا ہوا اور اپنے گاؤں کے ہنگھولو (سرپنچ) کا بیٹا تھا۔ تحصیل علم کے بعد وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور تقریباً ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۵ء میں وطن لوٹا، جہاں مختصر قیام کے بعد وہ مکہ مکرمہ ہی میں جا کر اقامت گزب ہو گیا۔ اپنے مطالعے کو مزید وسعت دے کر اور اس مقدس اور علم پرور شہر کے علما سے اپنی تعلیم کی تکمیل کرنے کے بعد وہ خود بھی مدرس بن گیا اور اس نے اپنے ہم وطنوں میں بڑا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء میں اس نے اپنا نصف وقت تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیا۔ ۱۳۰۶ھ

الاولیاء کی شرح سلام الفضلاء (قاہرہ ۱۳۰۱ھ)؛
 مکہ ۱۳۱۵ھ)؛ (۱۷) وہی مصنف: منظومہ فی شعب
 الايمان کی شرح قاصع الطغیان (قاہرہ ۱۲۹۶ھ)؛
 (۱۸) علی بن حسام الدین الہندی (۵۹۷۵/۱۵۶۷ء)؛
 المنہج الآتم فی تبویب الحکم کی
 مصباح الظلم (مکہ ۱۳۱۴ھ) لکھی۔

سیرت نبویؐ کے بارے میں کہانیوں کی جو
 تشریحات اس نے تحریر کی ہیں وہ تہذیب نفس
 کے لیے مقبول عام تصنیفات ہیں۔ اس نے (۱۹)
 مولد النبی الملقب بہ العروس (قاہرہ ۱۹۲۶ھ)
 پر، جسے بعض لوگ ابن الجوزی اور بعض احمد
 بن قاسم الحریری سے منسوب کرتے ہیں، ایک
 شرح لکھی جو ایک بار فتح الصمد العالم علی مولد
 الشیخ احمد بن قاسم و یسمى البلوغ الفوزی لبیان
 الفاظ مولد ابن الجوزی (بولاق ۱۲۹۲ھ)، دوسری
 بار بغیة العوام فی شرح مولد سید الانام لابن
 الجوزی (قاہرہ ۱۹۲۷ء) اور پھر فتح الصمد العالم
 علی مولد الشیخ احمد بن قاسم (مکہ ۱۳۰۶ھ) کے
 نام سے چھپی۔ علاوہ ازیں اس نے (۲۰) البر زنجی
 (۱۱۷۹۴/۱۷۹۲ء)؛ مولد کی بھی شرح لکھی
 جو پہلے ترغیب المشتاقین (بولاق ۱۲۹۲ھ،
 مکہ ۱۳۱۱ھ)، پھر مدارج السعود (بولاق ۱۲۹۶ھ)
 کے نام سے شائع ہوئی؛ مزید براں اسی مصنف کی
 [معراج نبویؐ پر] تصنیف (۲۱) الخصائص النبویة
 کی شرح الدرر البہیة کے عنوان سے لکھی (بولاق
 ۱۲۹۹ھ)؛ اس نے (۲۲) القسطلانی کے مولد
 الابریز الدانی فی مولد سیدنا محمد السید العد نانی
 (قاہرہ ۱۲۹۹ھ) کا خلاصہ بھی لکھا۔

صرف و نحو کے موضوع پر اس نے (۲۳)
 آجرومیہ کی شرح بعنوان کشف المروطیہ عن ستار
 الاجرومیہ (قاہرہ ۱۲۹۸ھ) اور (۲۴) آجرومیہ
 منظومہ کی شرح بنام غافر الخطیہ علی الکواکب

ایک ہم وطن مصطفیٰ بن عثمان الجاوی القاروطی
 نے الفتح المبین کے نام سے نظم کا جامہ پہنایا۔
 یہ کتاب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے متعلق
 احکام پر مشتمل ہے اور العقد الثمین کے نام سے
 مشہور ہے؛ (۸) سالم بن سمرالشہری کی تصنیف
 سفینة النجاء جو حضرموت میں لکھی گئی اور یثاویا
 میں جا کر مکمل ہوئی، کی شرح کاشفة السجا کے
 نام سے قلمبند کی (قاہرہ ۱۲۹۲ھ، ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۲ھ،
 ۱۳۰۳ھ و ۱۳۰۵ھ؛ بولاق ۱۳۰۹ھ)؛ (۹) اس نے
 اصول دین کے موضوع پر اپنے دوست محمد بن
 سلیمان حسب اللہ کی تصنیف الرياض البدیعہ کی
 شرح الثمار الیانة [فی الرياض البدیعہ] کے نام سے
 لکھی (قاہرہ ۱۲۹۹ھ، ۱۳۰۸ھ و ۱۳۲۹ھ؛ بولاق
 ۱۳۰۲ھ)۔

علم کلام و عقائد کے موضوع پر اس نے
 (۱۰) السنوسی (م ۸۹۲/۱۳۸۶ء)؛ ام البراہین
 کے حواشی ذریعة الیقین کے نام سے تحریر کیے
 (قاہرہ ۱۳۰۳ھ؛ مکہ ۱۳۱۷ھ)؛ (۱۱) احمد
 المرزوقی (نواح ۱۲۸۱/۱۸۶۳ء) کی منظوم کتاب
 عقیدة العوام پر نورالظلام کے نام سے شرح لکھی
 (قاہرہ ۱۳۰۳ھ، ۱۳۲۹ھ)؛ (۱۲) الباجوری؛
 رسالۃ فی علم التوحید کے حواشی بعنوان
 تیجان الدراری قلمبند کیے (قاہرہ ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۹ھ،
 ۱۳۲۹ھ)؛ (۱۳) قطر الغیث فی شرح مسائل
 ابی الایث لکھی [علم التجوید میں] (۱۴) ایک نامعلوم
 مصنف کی تصنیف فتح الرحمن کی شرح حلایة الصبیان
 ایک مجموعہ میں (مکہ ۱۳۰۴ھ)۔ مسئلہ توحید
 پر اس نے اپنے استاد (۱۵) احمد النحروی؛
 در الفرید کی شرح فتح المجید تصنیف کی (قاہرہ
 ۱۲۹۸ھ)۔

تصوف کے موضوع پر اس نے (۱۶) زین الدین
 الملباری؛ منظومہ ہدایة الاذکیاء الی طریق

ایک شافعی فقیہ اور جلیل القدر مصنف۔ وہ ماہ محرم ۵۶۳۱ھ/اکتوبر ۱۸۳۳ء میں بمقام نوا پیدا ہوئے، جو دمشق کے جنوب میں علاقہ جولان میں واقع ہے۔ بچپن ہی سے ان میں قابلیت کے آثار نمایاں دیکھ کر ان کے والد ۵۶۳۹ء میں ان کو مدرسہ الرواحیہ دمشق میں لے آئے، جہاں پہلے تو وہ عام طب کے مطالعے میں مشغول رہے، پھر علم دین کی تحصیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ۵۶۵۱ء میں وہ اپنے والد کے ہمراہ مشرف بہ حج ہوئے۔ ۵۶۵۵ء میں انہوں نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا اور دمشق کے مدرسہ حدیث الاشرفیہ میں ان کو ابو شامہ کی جگہ، جن کا الہین دنوں انتقال ہو گیا تھا، متعین کر دیا گیا۔ اگرچہ زمانہ طالب علمی میں ان کی صحت بے حد خراب ہو چکی تھی، پھر بھی وہ انتہائی عسرت سے بسر اوقات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تنخواہ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک عالم اور شریف انسان کی حیثیت سے ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ وہ بلا خوف و خطر سلطان بیبرس کے پاس جا پہنچے اور اس سے درخواست کی کہ وہ اہل شام پر عائد کردہ خراج معاف کر دے اور مدرسین کے ساتھ یہ رعایت کرے کہ ان کی آمدنی میں جنگ کی وجہ سے کمی نہ آنے پائے؛ لیکن ان کی یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی اور بیبرس نے النووی کو دمشق سے نکال دیا، کیونکہ صرف انہیں نے اس قسم کے استحصال کے جواز کے فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا (النووی کا یہ کارنامہ مقبول عام رومانی داستان سیرۃ الظاہر بیبرس (قاہرہ ۱۳۳۶ھ، ص ۳۸: بعد) میں محفوظ ہے۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی اور چہار شنبہ ۲۳ رجب ۵۶۷۶ھ/۲۲ دسمبر ۱۲۷۷ء کو نوا میں اپنے والد کے گھر میں وفات پائی۔

الجلیہ فی نظم آجرومیہ (بولاق ۱۲۹۸ھ) لکھی؛ نیز (۲۵) عبدالمنعم عوض الجرجاوی (نواح ۱۲۷۱ھ/۱۸۵۴ء) : الروضة البہیة فی الابواب التصریفیہ کی شرح الفصوص الیاقوتیہ (قاہرہ ۱۲۹۹ھ) لکھی۔

علم بلاغت میں اس نے (۲۶) حسین النووی المالکی : رسالۃ الاستعارات کی شرح لباب البیان (قاہرہ ۱۳۰۱ھ) کے نام سے ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء میں مکمل کی۔

[ان کے علاوہ فاضل مصنف کی مندرجہ ذیل کتابیں بھی ملتی ہیں : (۲۷) عام تصوف، اصول دین اور فقہ پر الرسالۃ الجامعة بین اصول الدین والفقہ التصوف؛ (۲۸) فقہ شافعی کے موضوع پر ایک مفید شرح سلوک الجادة علی الرسالۃ المسماة بلمعة المفاداة (قاہرہ ۱۳۰۰ھ، مکہ ۱۳۰۳ھ)؛ (۲۹) محمد الدمیاطی کی منظومۃ التوسل باسماء اللہ الحسنی کی شرح (قاہرہ ۱۳۰۲ھ)؛ (۳۰) علم العقائد کی منظوم کتاب نقاوة العقیدة کی شرح النہجۃ الجیدة (قاہرہ ۱۳۰۳ھ)؛ (۳۱) فقہ شافعی پر سلم التوفیق الی محبة اللہ علی التحقیق کی شرح صرقة التصدیق (قاہرہ ۱۲۹۲ھ)؛ (۳۲) نہایة الزین فی ارشاد المبتدئین بشرح قرة العین (قاہرہ ۱۲۹۷ھ، ۱۲۹۹ھ)۔]

مآخذ : متن مقالہ میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) سرکیس : معجم المطبوعات، عمود ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳؛ (۲) الزرکلی : الاعلام، بذیل مادہ محمد بن عمر النووی الجاوی۔

(C. BROCKELMANN [و ادارہ])

* النَوَوِي : (یا النَوَاوِي)، معنی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن موری (النووی کے اپنے ہیجاء کے مطابق سیوطی، ورق ۵۳ب) بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام الحزامی الدمشقی

اجزا کا ترجمہ Marcis نے J.A. سلسلہ ۹ : ۱۶ تا ۱۸ میں کیا ہے۔ یہ کتاب ۱۳۰۷ھ میں السیوطی کی شرح تدریب الراوی کے ساتھ قاہرہ میں طبع ہوئی۔

فقیہ ہونے کے لحاظ سے النووی کی شہرت غالباً اس سے بھی زیادہ ہے۔ شافعی حلقوں میں ان کی تصنیف منہاج الطالبین (تکمیل ۱۶۶۹ھ؛ مطبوعہ قاہرہ ۱۲۹۷ھ اور اس کے بعد کئی بار)، طبع van den Berg، مع فرانسیسی ترجمہ، ہٹاویا ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۴ء؛ نیز اس کے متعلق دیکھیے Snouck Verspr. Geschr. : Hurgronje، ۶ : ۳ تا ۱۸)۔

ان کو الراقعی کے پہلو بہ پہلو سب سے اولیٰ طبقے کا امام مانا جاتا ہے اور دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی سے منہاج الطالبین کی دو شرحوں، ابن حجر کی تحفۃ اور الرملی کی النہایۃ کو شافعی مذہب کی کتب فقہ میں چوٹی کی کتابیں مانا جاتا ہے۔ منہاج میں الراقعی کی تصنیف محرر کے اقتباسات شامل ہیں اور جیسا کہ خود مصنف بیان کرتے ہیں منہاج کو محرر ہی کی شرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کو یقیناً یہ وقت اس لیے بھی حاصل ہے کہ الراقعی اور الغزالی کے واسطے سے اس کی اسناد امام الحرمین تک پہنچتی ہیں۔ یہاں النووی کی ایک اور کتاب کا ذکر بھی مناسب ہے، یعنی الغزالی کی وجیز پر روضۃ فی مختصر شرح الراقعی، جو ۱۶۶۹ھ میں مکمل ہوئی اور اس پر متعدد شرحیں لکھی گئیں۔ علاوہ ازیں النووی نے الشیرازی کی المہذب اور التنبیہ (G.A.L.، ۱ : ۸۸۷) اور الغزالی کی الوسیطہ پر بھی شرحیں لکھی ہیں، جو بظاہر محفوظ نہیں رہ سکیں۔ ان کے شاگرد ابن العطار نے ان کے فتاویٰ کا مجموعہ بھی جمع کیا تھا (قاہرہ ۱۳۵۲ھ)۔

ان کے مقبرے کا وہاں اب تک بہت احترام کیا جاتا ہے۔

النووی کی اعلیٰ شہرت آج تک قائم ہے۔ ان کو علم حدیث میں درک کامل حاصل تھا اور ان کے اصول نقد علمائے متاخرین کی بہ نسبت زیادہ سخت تھے۔ مثال کے طور پر وہ صرف ہالچ کتب احادیث کو مستند مانتے تھے اور صراحتاً سن ابن ماجہ کو مستند (امام) احمد بن حنبل کے مساوی درجہ دیتے ہیں (نیز دیکھیے شرح مسلم، ۱ : ۵؛ اذکار، ص ۳)۔ صحیح مسلم کے ساتھ شغف رکھنے کے باوجود ان کی نظر میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند تر تھا (التہذیب، ص ۵۵۰)۔ انہوں نے مسلم کی مشہور ترین شرح لکھی (پانچ جلدوں میں طبع ہوئی، قاہرہ ۱۲۸۳ھ)۔ اس شرح کے مقدمہ میں انہوں نے ہم تک صحیح مسلم کے پہنچنے کی اسناد بہ تفصیل لکھی ہیں اور فن حدیث کا بھی جائزہ پیش کیا ہے۔ شرح میں انہوں نے نہ صرف احادیث کی اسناد پر بحث کی ہے اور احادیث کی لغوی تراکیب کو واضح کیا ہے بلکہ ان کی زیادہ تر دینی اور فقہی لفظ نظر سے بھی شرح کی ہے اور حسب ضرورت نہ صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب کے حوالے دیے ہیں، بلکہ فقہائے متقدمین، مثلاً الاوزاعی اور عطاء وغیرہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ انہوں نے صحیح مسلم میں تراجم اور ابواب معین کر کے ایک نیا اضافہ کیا۔ ان کی دیگر تصانیف میں سے قابل ذکر ان کی کثیر الشروح کتاب الاربعین ہے (مطبوعہ بولاق ۱۲۹۳ھ اور بعد ازاں کئی بار)۔ انہوں نے صحیح البخاری کے بعض حصوں کی شرح بھی کی ہے (ابن العطار، ورق ۱۰ - ب)۔ اس کے علاوہ ابن الصلاح کی تصنیف علوم الحدیث کا التقریب والتیسیر کے نام سے خلاصہ لکھا، جس کے کچھ

۱۳۲۳ھ : ۵ : ۱۶۵ تا ۱۶۸ : (۶) الذہبی : تذکرۃ الحفاظ ، مطبوعہ حیدرآباد ، بدون تاریخ ، ۴ : ۲۵۹ تا ۲۶۳ : (۶) الیافعی : مرآة الجنان ، حیدرآباد ۱۳۳۹ھ ، ۴ : ۱۸۲ تا ۱۸۶ : (۷) دیگر ماخذ کے لیے دیکھیے Wüstenfeld : *Über das Leben und die Schriften des Scheich Abū Zakarija Jahja el-Newawi Verspr. Geschristen* ، ۳ : ۳۸۷ بعد ؛ مقبول عام قصے کے حوالے کے لیے مقالہ نگار کا مقالہ *Herr Cand. Phil* کا مرہون منت ہے . (HEFFENING)

نووی بازار : یا بینی بازار ، ۱۹۱۲ء تک * ایک ترکی سنجاق کا نام ، جس میں کبھی قوصوہ کی ولایت ہوا کرتی تھی اور اب یہ ہوگوسلاویا کا حصہ ہے ۔ اس علاقے سے دریائے لم گزرتا ہے اور اسی نسبت سے اسے ضلع لم بھی کہتے ہیں (رقبہ : ۳۵۰ کلومیٹر ؛ آبادی (۱۹۲۶ء) : ۱۶۸۰۰۰ ، جس میں تین چوتھائی عیسائی سرب ہیں اور ایک چوتھائی البانوی مسلمان) ۔ شمالی سرحد ہر ہوسنہ کا علاقہ واقع ہے ، جو صربیاہ کو قرہ طاغ (مونٹی نیگرو) سے جدا کرتا ہے ۔ نووی بازار کو عسکری اعتبار سے بڑی اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ اس کے ذریعے ہوسنہ اور روم ایلی کے درمیان سلسلہ رسل و رسائل قائم تھا اور یہیں سے قرہ طاغ اور صربیاہ کے درمیان حمل و نقل کا سلسلہ منقطع بھی کیا جا سکتا تھا ۔ اس سنجاق کا مغربی حصہ عہد نامہ برلن کی دفعہ ۸۵ کی رو سے آسٹریا و ہنگری کے قبضے میں آیا ۔ پھر جنوبی حصہ یعنی متروپچہ کی قضا ترکوں کو واپس کر دی گئی (۱۹۰۸ء) ۔ اس کے بعد یہ سنجاق ترکیہ ، صربیاہ اور قرہ طاغ کے مابین بنائے مخاصمت بنا رہا ۔ ۱۹۱۲ء میں اسے صربیاہ اور قرہ طاغ نے فتح کر کے آپس میں بانٹ لیا ۔

یہ علاقہ اہل صربیاہ کا آبائی وطن تھا اور

ان کے سوانح اور لغت کے مطالعے کا نتیجہ دو کتابیں ہیں : (۱) *تہذیب الاسماء واللغات* (حصہ اول ، متعلق بہ اسماء الرجال ، طبع Wüstenfeld ، گوٹنجن ۱۸۴۲ تا ۱۸۴۷ء ؛ حصہ دوم صرف بصورت مخطوطہ لائیڈن میں ہے ؛ ابن العطار نے اس کتاب کو غیر مکمل تصانیف میں شامل کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس کے الدر بیچ بیچ میں خالی جگہیں چھوٹی ہوئی ہیں) (۲) *التحریر فی الفضاہ التنبیہ* ؛ انہوں نے القشیری کے رسالہ کا درس لیا تھا اور بعد میں دوسروں کو بھی پڑھایا تھا ، چنانچہ ان کے صوفیانہ رجحانات کی بدولت ہمیں یہ کتابیں حاصل ہوئی ہیں : (۱) اوراد و ادھیہ سے متعلق کتاب الاذکار (تکمیل ۵۶۶ء ؛ مطبوعہ قاہرہ ۱۳۳۱ھ اور بعد ازاں کئی بار) ؛ (۲) *ریاض الصالحین* (تکمیل ۵۶۷ء ؛ مطبوعہ مکہ ۱۳۰۲ و ۱۳۱۲ھ) اور (۳) *بستان العارفين فی الزهد و التصوف* (غیر مکمل) ۔ وٹنفلٹ (ص ۴۵ بعد) نے ان کی پانچ سو تصانیف کی فہرست دی ہے ، جو تقریباً مکمل ہے ۔ جو تصانیف ابھی تک قلمی نسخوں کی صورت میں محفوظ ہیں ، ان کی فہرست کے لیے دیکھیے براکمان : *GAL* ، ۱ : ۳۹۴ بعد و بمدد اشاریہ ؛ مطبوعہ تصانیف کی تفصیل سرکیس : معجم ، عمود ۱۸۷۶ تا ۱۸۷۹ء ، میں ملے گی ۔

و ر ماخذ : (۱) ابن العطار (م ۵۷۲۳/۵۱۳۲۳) : *تحفة الطالبین فی ترجمة شيخنا الامام النووي* (کئی مراثی کے ساتھ) ، قلمی نسخہ ، Tübingen عدد ۱۸ : (۲) السخاوی (۵۹۰۲م/۱۳۹۶-۱۴۹۷ء) : *ترجمة قطب اولیاء..... النووی* ، مخطوطہ برلن ، ۲ : ۱۷۳۲ ، ورق ۱۳۰ تا ۲۰۷ (Ahlwardt ، عدد ۱۰۱۲۵) ؛ (۳) السیوطی : *المنهاج فی ترجمة النووی* ، مخطوطہ برلن ، Wetzstein ، ۲ : ۱۸۰۷ ، ورق ۵۳-الف تا ۶۸-ب (Ahlwardt) ، عدد ۱۰۱۲۶) ؛ (۴) السبکی : *طبقات الشافعیہ الکبری* ، قاہرہ

غالباً یہی زمانہ قدیم میں راسیہ Rascia کہلاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا شہر نووی بازار کوہ رشکہ پر سطح سمندر سے ۱۸۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آبادی گھٹتے گھٹتے گیارہ ہزار رہ گئی ہے۔ مکان شکستہ ہیں اور گلیاں غلیظ۔ گرجاؤں خانقاہوں اور حماموں کے پر شوکت آثار اس کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ اس کے نزدیک ہی شہر رس کے کھنڈر پائے جاتے ہیں جو قدیم صربی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا۔ پزرشتہ (Pazariste) کی بستی کو ترک اس کا بازار، یعنی ہرانی منڈی کہتے تھے۔ ۱۴۵۶ء میں ترکوں نے یہ علاقہ فتح کیا۔ ۱۴۵۹ء میں یہاں ایک صوباشی اور بعد ازاں ایک قاضی بھی مقرر ہوا۔ ترکوں نے قریب ہی ایک نئے بازار کی بنا ڈالی، جسے ینی بازار کہتے تھے جو بہت جلد سارے ضلع کا صدر مقام بن گیا۔ راغوزہ (Ragusa) کا مؤرخ لوکری Lucari لکھتا ہے کہ نووی بازار کا بانی بوسنہ سرای کا والی عیسیٰ بیگ بن اسحق بیگ (نواح ۱۴۴۴ تا ۱۴۶۰ء) تھا۔

پندرہویں صدی کے بعد اس شہر میں مغربی سیاح اکثر آنے لگے۔ ہاولو کونتارینی Paolo Contarini کے بیان کے مطابق یہاں چھ ہزار ترک اور ایک سو مسیحی گھرانے آباد تھے۔ اس نے یہاں کے بازار کا حال بھی قلمبند کیا ہے۔ اولیا چلبی (۲: ۵۴۴ بعد) نے اپنی سیاحت نووی بازار کی تفصیل بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں ۴۵۰۰ معلمے، پانچ مدرسے، دو خانقاہیں، تیس بیس بڑی اور گیارہ چھوٹی مسجدیں، ۱۱۱۰ دکانیں اور سات گرجا ہیں، ۴۸ قسم کے سیب اور ۴۵ قسم کی ناشپاتیاں ملتی تھیں۔ حاجی ابراہیم افندی اور ذوالفقار زادہ محمود آغا کا شمار اس زمانے کی مشہور شخصیتوں میں ہوتا تھا اور

نووی بازار میں ان دونوں کے محل تھے۔ ترکوں کے لیے نووی بازار یورپ کی کلید کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ ان کی تاریخ حرب میں اس کا نمایاں حصہ رہا۔ ۱۶۸۹ء میں بادن Baden کے حکمران مارگریو Margrave نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کی فوج کی سخت گیری اور مظالم، بے جا محصولات اور کلیسائے یونان سے فاروا برتاؤ نے عیسائی باشندوں کو بھی ان کا مخالف بنا دیا اور نووی بازار قدیم صربیہ کے کل علاقے سمیت پھر عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ۱۷۳۷ء میں آسٹروی فوجوں کا ایک بار پھر قبضہ ہو گیا، لیکن جرنیلوں کی کمزور قیادت کے باعث نیشن سمیت یہ شہر پھر ترکوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہاں کے مورچے زیادہ مستحکم نہ تھے۔ علاوہ ازیں ترک قائم مقام کو ہمیشہ یہاں کے لوگوں کی سرکشی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ باب عالی کو ہمیشہ اس باغی سنجاق میں فتنہ و فساد کا خطرہ لاحق رہتا تھا، اس لیے یہاں کبھی کوئی باقاعدہ فوجی مہم نہ بھیجی گئی اور یہاں کا نظم و نسق، تجارت، زراعت، صنعت، سب کچھ برباد ہوتا گیا۔ فرہاد اوغللری خاندان کے نیم خود مختار جاگیرداروں کے دور میں بھی اس کی حالت نہ سدھری۔ اسلامی دور کے باقیات میں یہاں سلطان احمد ثانی کے عہد کا ایک قلعہ ہے، جو ۱۱۰۳/۱۶۹۱ء میں تعمیر ہوا۔ سب سے اہم تاریخی عمارت غازی عیسیٰ بیگ کی تعمیر کردہ التون علم مسجد ہے۔

مآخذ: Irby و Mackenzie; Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe، لندن ۱۸۷۷ء، ۱: ۲۶۵ تا ۲۸۴؛ دیگر مآخذ کے لیے دیکھیے [۱]، لندن، بار اول، ہذیل مادہ۔

(FRANZ BABINGER [تلخیص از ادارہ])

النویری: شہاب الدین احمد بن عبدالوہاب*

کچھ غیر مساوی سی ہے۔ پانچویں فن کی آخری قسم، جو اسلامی تاریخ کے بارے میں ہے، تقریباً نصف تصنیف پر مشتمل ہے اور صرف اسی حصے کے تقریباً ۹ ہزار مطبوعہ صفحات میں۔ مضامین کے اعتبار سے کتاب کی تقسیم کے علاوہ اسے مختلف جلدوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ آخری جلد میں، جو احمد زکی پاشا کو دستیاب ہوئی، تاریخ مصر ہے اور یہ مصنف کی موت تک مکمل ہے۔ مختلف حصوں اور جلدوں کی تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس کتاب کی تکمیل میں اپنی زندگی کے پورے بیس برس صرف کیے (دیکھیے مثلاً ڈخویہ: کتاب مذکور، ۱: ۱۶ [جہاں سال تحریر ۱۳۱۴ء درج ہے]، ۱: ۱۲ [سال تحریر ۱۳۱۴ء]، ۵: ۳۳۵ [۱۳۲۲ء]، یا Weil، کتاب مذکور، ج ۱۵ [۱۳۲۵ء وغیرہ]۔ ابتدائی حصوں میں بعد ازاں کیے گئے اضافے بھی اکثر پائے جاتے ہیں (مثلاً ۱: ۱۳، ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۰، ۲۰ تا ۲۶)۔

معاصرانہ تاریخ کے لیے النویری کی کتاب کی اہمیت اول درجے کی ہے۔ دوسرے حصوں کے متعلق اس کی قدر و قیمت اس کے ماخذ پر منحصر ہے۔ اس کی وسعت اور ہمہ گیری کا صحیح اندازہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پوری کتاب کسی ضابطے سے شائع ہو اور اس کا مطالعہ اسی انداز سے ہو جس طرح Bjorkman نے قلعشندی کی صبح الاعشی کا کیا تھا۔ النویری بھی اس کے طبعزاد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور اکثر عرب موسوعات نویسی کی طرح وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے پیشرووں سے استفادہ کیا ہے اور ساری ذمہ داری انہیں پر ڈالتا ہے (۱: ۲۶)۔ مختلف حصوں کے کئی مخطوطات کی موجودگی کے باعث یورپ کے فضلا النویری

البکری الکندی الشافعی، ایک عرب وقائع نگار، جو ۲۱ ذوالقعدہ ۵۶۷ھ/۵ اپریل ۱۱۲۹ء کو بالائی مصر (غالباً القوس) میں پیدا ہوا اور ۲۱ رمضان ۵۷۳ھ/۱۷ جون ۱۱۳۲ء کو قاہرہ میں وفات پائی۔ مملوکی عہد کی تین اہم ترین دائرۃ المعارف نوع کی کتابوں میں سے ایک کا مصنف تھا (دوسری دو تصانیف العمری اور القلقشنندی کی ہیں)۔ اس کا باپ ایک اہم سرکاری اہلکار (الکاتب) تھا (۵۶۲۸ھ/ تا ۵۶۹۹ھ/۱۳۰۰ء)؛ بیٹا بھی سلطان الملک الناصر (محمد بن قلاوون) کے عہد میں بڑے بڑے مناصب پر فائز رہا اور اس کا منظور نظر بھی تھا۔ کچھ عرصے تک وہ طرابلس الشام کا ناظر الجیش بھی رہا اور اس کے بعد الدقہلیہ اور المرتاحیہ کے مصری صوبوں میں ناظر الدیوان کے عہدے پر بھی فائز رہا۔ اس کی یادگار تصنیف نہایۃ الأرب فی فنون الادب، جو الملک الناصر کو نذر کی گئی، اس کے انتظامی تجربے کا نچوڑ تھی، جیسا کہ اس نے دیباچے میں لکھا ہے۔ ابتدائی زمانے میں وہ محض کتابت کے فرائض انجام دیتا تھا (۱: ۲) اور ادب کا مطالعہ اس نے کہیں بعد کے زمانے میں شروع کیا (۱: ۳)۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنے دائرۃ معارف میں وہ سارا علم جمع کر دے جس کی تحصیل ایک کاتب کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔

یہ کتاب پانچ حصوں یا فنون میں منقسم ہے۔ ہر فن کی پانچ اقسام ہیں۔ ہر قسم میں متعدد ابواب ہیں، جن کی تعداد دو سے چودہ تک ہے۔ پہلا فن زمین و آسمان کے لیے مخصوص ہے، دوسرا انسان کے لیے، تیسرا لہائیات اور پانچواں تاریخ کے لیے وقف ہے (مکمل فہرست۔ مضامین کے لیے دیکھیے ۱: ۳ تا ۲۵؛ نیز Catalogus: de Goeje، بار دوم، ۱: ۵ تا ۱۳؛ حاجی خلیفہ، طبع فلوگل، ۳: ۳۹۷ تا ۳۹۸، عدد ۱۳۶۹)۔ تقسیم کتاب

اہمیت صرف ٹالوی قسم کی ہے (Proelia : Mittwoch) تا ۲۶ ص ۱۸۹۹ء بران arabum paganorum ، ۳ : G. Olinder ، The Kings of Kinda : Lund ، ۱۹۲۷ء ص ۱۹ وغیرہ)۔ زیادہ اہم دو حصے ہیں جو زمانہ ما بعد، بالخصوص عصری تاریخ اور تاریخی جغرافیے سے متعلق ہیں۔ ایسویں صدی کے دوران میں ان کی طرف اکثر رجوع کیا جاتا تھا۔ اس کے اقتباسات کی تالیف و ترجمہ کا کام ، Defremery ، de Slane ، Silvestre de Sacy ، Tiesen- ، Weil ، Quartremère ، V. Hammer ، hausen ، Amari وغیرہ نے کیا ہے۔ زمانہ حال میں اس کی تصنیف کے ایک حصے کا مطالعہ M. Gasper نے اپنی تصنیف کی دو جلدوں میں کیا ہے (Historia de los musulmanes de España y Africa Texto arabe y traduccion espanola de M. Gasper Remiro ، غرناطہ ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ء؛ دیکھیے Historia de la : Angel Gonzalez Palencia ، literature arabigo - espanola ، ہرشلونہ ۱۹۲۸ء، ص ۱۶۲ تا ۱۶۳)۔ اس سلسلے میں احمد ذکی پاشا (م ۵ جولائی ۱۹۳۵ء) اس اعتبار سے قابل احترام ہے کہ اس نے موجودہ زمانے میں النویری کے مطالعے کی طرف اہل علم کو متوجہ کیا۔ اس نے بڑے استقلال اور جانفشانی سے نہایت الارب کے سب کے سب ۳۱ حصوں کے فوٹو گراف زیادہ تر مخطوطات سے حاصل کیے، جنہیں اب قاہرہ کے شاہی کتابخانے میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ اسی کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے کہ ۱۹۲۳ء میں اس کی مکمل اشاعت کا کام ہاتھ میں لیا گیا اور اب اس کتاب کی دس جلدیں دارالکتب مصریہ کی خوبصورت اور دلفریب طباعت کی صورت میں دستیاب ہیں اور اس سے اس کتاب کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

بخوبی آشنا ہو گئے تھے۔ اس کا ذکر d'Herbelot (۱۶۲۵ تا ۱۶۹۵ء) نے اپنی تصنیف Biblliotheque Orientale (Maestricht ۱۷۷۲ء، ص ۶۷۰) میں کیا ہے۔ گولیس Golius اور وارنر Warner کی جمع کردہ کتابوں میں اس تصنیف کے چند عمدہ نسخے بھی لائڈن میں آئے، جن میں سے کچھ خود نوشت بھی ہیں (Zeventiende eeuwse Beo- : Juynboll Utrecht ، fenaars von het Arabisch in Nederland ، ۱۹۳۱ء، ص ۷۸ : Catalogus ، بار دوم، ۱ : ۵ تا ۸، عدد ۵) اور یہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں بڑی توجہ کا مرکز بنے۔ اس کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے والا پہلا شخص Heyman (م ۱۷۳۷ء) تھا۔ اس کی تصنیف Nowairiana (جس میں دیے گئے اقتباسات اور حواشی زیادہ اچھے نہیں) بصورت مخطوطہ لائڈن میں محفوظ ہے (Catalogus ، ۱ : ۱۸، عدد ۲ : Heyman کے بارے میں دیکھیے Prodidagmata : Reiske ، لائپزگ Abulfedae Tabula Syriae : J.B. Kohler De Studie van de : Jan Nat و ۲۳۳ ص ۱۷۶۶ء، oostersche Talen in Nedrland in de 18e en de 19e eeuw Purmerand ۱۹۲۹ء، ص ۲۵ تا ۲۴)۔

عام طور پر اٹھارہویں صدی عیسوی میں اور ایسویں صدی کے اوائل میں النویری کی تاریخ کے اس حصے کو جو زمانہ قبل از اسلام سے متعلق ہے، بڑی اہمیت دی گئی (دیکھیے Schultens : Monumenta ، ۱۷۴۰ء : Historia ، ۱۷۸۶ء؛ نیز Prodidagmata : Reiske ، ۱۷۶۶ء، ص ۲۳۲ تا ۲۳۴ : Primae lineae ، طبع ووسٹفلٹ، ۱۸۴۷ء؛ مزید براں Historia praecipuorum : Rasmussen ، arabum regnorum ، کوپن ہیگن ۱۸۱۷ء، ص ۷۱، ۱۲۵ وغیرہ)۔ بعد کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم ماخذ کی موجودگی میں النویری کی

النویری سرکاری اہلکار ہونے کے علاوہ ایک خوشنویس بھی تھا۔ وہ دن بھر میں اسی صفحات نقل کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تصنیف کے چار یا پانچ قلمی نسخے تیار کیے اور انہیں دو ہزار درہم فی نسخہ کی شرح سے فروخت کیا۔ اسی طرح اس نے صحیح بخاری کے آٹھ نسخے لکھے اور ہر نسخہ ایک ایک ہزار درہم میں بیچا۔ وہ بطور جلد ساز بھی کافی شہرت رکھتا تھا۔

[النویری، القلقشنندی اور ابن مہامی جیسے معارف نویسوں اور مصنفوں کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آٹھویں/نویں صدی ہجری تک کی اسلامی ثقافت کے بارے میں بہت عمدہ سرمایہ معلومات ہمارے لیے یادگار چھوڑا۔ ان معلومات میں نظم و نسق کی عمدہ جزئیات، دفتروں کے نظام عدل گستری کے طریقے، اقتصادیات و معاشیات، مالیات اور مال گزاری، فوج کی تنظیم، اراضی کی اقسام، سڑکوں، پلوں، نہروں وغیرہ کی میکانیکی تفصیلات اور تعلیم و تعلم وغیرہ کے مفصل کوائف شامل ہیں۔ غالب قیاس یہ ہے کہ مصر و شام اور عثمانی ترکیہ کے انہیں نظامات سے یورپ کے ابتدائی ادارے متاثر ہوئے]۔

• آخذ : (۱) الأذنی : طالع السعید (نواح ۳۸/۵۷۳۸) (۱۳۳۷ء) ، دیکھیے الزرکلی ، محل مذکور ؛ (۲) ابن حبیب (م ۵۷۷۹/۵۱۳۷۷) : دُرَّةُ الْأَسْلَکِ ، دیکھیے H. E. Weijers ، در *Orientalia* ، ایمسٹرڈم ۱۸۳۶ء ، ۲ : ۳۵۸ ؛ (۳) ابن حجر : الدرر الكامنة ، دیکھیے G.A.L. و الزرکلی ، محل مذکور ؛ (۴) المقریزی : السلوک ، دیکھیے Quatremère ، محل مذکور ؛ (۵) علی المبارک : المخطوط التوفیقیہ ، قاہرہ ۱۳۰۶ھ ، ۱۷ : ۱۵ تا ۱۶ ؛ (۶) *Histoire des Sultan - Mamlouks* : E. Quatremère de l'Egypte ، پیرس ۱۸۳۵ء ، ۲/۲ : ۱۷۳ و حاشیہ ۲۳ ؛ (۷) *Geschichte des Abbassiden* : G. Weil

Chalifats in Aegypten ، شٹٹ گارٹ ، ۱۸۸۶ء ، ۱ : xv ؛ (۸) *Biblioteca arabo-scula* : M. Amari ، اطالوی ترجمہ ، ٹیورن و روما ، ۱۸۸۰ء ، ۱ : lvi تا lvii ؛ (۹) *Die Geschichts Schreiber der* ؛ F. Wüstenfeld *Araber und ihre Werke* ، گوتنجن ۱۸۸۲ء ، ص ۱۶۶ تا ۱۶۷ ؛ (۱۰) براکمان ، ۲ : ۱۳۹ تا ۱۴۰ ، عدد ؛ (۱۱) احمد ذکی : *Mémoire sur les moyens propres à déterminer en Egypte une renaissance des lettres arabes* ، قاہرہ ، ۱۹۱۰ء ، ص ۸ تا ۱۰ ؛ (۱۲) Cl. Huart ؛ *Littérature arabe* ، بار دوم ، پیرس ۱۹۱۲ء ، ص ۳۳۵ ؛ (۱۳) جرجی زیدان : تاریخ آداب اللغة العربیة ، قاہرہ ۱۹۱۳ء ، ۳ : ۲۲۵ تا ۲۲۶ ؛ (۱۴) الزرکلی : الأعلام ، [ہذیل مادہ احمد بن عبدالوہاب النویری] ؛ (۱۵) *Dictionnaire Encyclopédique de bibliographie arabe* ، قاہرہ ، ۱۹۳۰ء ، عمود ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ . IGN. KRATSKOWSKY [و ادارہ]

نولدیگہ : تھیوڈور نولدیگہ Theodor Noeldeke ، جرمنی کا مشہور اور ممتاز مستشرق ، سامی زبانیں جس کی تحقیقات کا خاص موضوع تھا اور اس میدان میں وہ امام المستشرقین سمجھا جاتا تھا۔

نولدیگہ ۱۸۳۶ء میں ہاربرگ Harburg میں پیدا ہوا۔ ۱۹۳۰ء میں وفات پائی۔ اس نے گوتنجن ، وی آنا ، لنڈن اور برلن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی۔ ۱۸۶۱ء میں اس نے گوتنجن یونیورسٹی میں درس دینا شروع کیا اور ۱۸۶۸ء میں وہ کیل Kiel یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا۔ ۱۸۷۲ء میں وہ سٹراس برگ Strassburg یونیورسٹی میں پروفیسر السنة الشرقیہ مقرر ہوا اور مدت دراز تک اسی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہا ، یہاں تک کہ ۱۹۰۶ء میں ستر برس کی عمر میں مستعفی ہو گیا۔ اس موقع پر اس

کتاب پر نظر ثانی کرنے یا اضافہ کرنے کی فرصت نہ مل سکی، تاہم یہ کام اس کے شاگرد پروفیسر شوالی Schwally نے انجام دیا اور اس کے مضامین میں اتنا اضافہ کیا کہ اس کی ایک جلد سے دو جلدیں بن گئیں۔ ۱۹۳۸ء میں پروفیسر برگ سٹراسر Bergstrasser نے تیسری جلد کا اضافہ کیا، جس میں قرآن مجید کے متن اور اس کی مختلف قراءتوں سے بحث کی گئی ہے۔

نولڈیکہ نے *Encyclopaedia Britannica* کے نویں ایڈیشن میں بھی بہت سے مقالات لکھے، مثلاً سامی زبانوں پر ایک طویل مقالہ۔ اسی میں اس نے قرآن مجید پر بھی بذیل *Koran* ایک مفصل مقالہ لکھا، جو دیگر تاریخی مضامین کے ساتھ *Sketches of Eastern History* کے نام سے لندن سے شائع ہوا۔

نولڈیکہ کے علمی کام کا ایک خاصا حصہ ایران سے متعلق ہے، مثلاً فردوسی کے شاہنامہ پر ایک مبسوط مقالہ *Das Iranische Nationalepos* کے عنوان سے قلمبند کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری کا جو حصہ ایران کی قدیم تاریخ سے متعلق ہے، اسے حواشی کے ساتھ جرمن میں ترجمہ کیا، جس کا عنوان ہے: *Geschichte der araber und Perser zur Zeit der Sassaniden aus der arabischen Chornik des Tabari Überset* (ایران کے متعلق نولڈیکہ کے دیگر مقالات بھی ہیں، جو *Aufsätze zur Persischen Geschichte* کے نام سے شائع ہوئے)۔

مآخذ: (۱) *نجم العقیقی: المشتشرقون*، ص ۷:

۲۲۸: (۲) *Die Arabischen Studien in Fuch*

۲۱۷: (۳) *Encyclopaedia Britannica*

بار یاز دہم، محل مذکور۔

(شیخ عنایت اللہ)

کے شاگردوں اور دوستوں نے ایک مجموعہ مضامین بطور ارمغان اس کی نذر کیا، جو دو ضخیم جلدوں میں شائع ہوا۔ سٹراس برگ میں جن شاگردوں نے اس سے استفادہ کیا ان میں بروکلیمان Brochelman اور ڈینی سن راس Denison Ross خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مطالعہ مشرقیات (Oriental Studies) کی ریاست و سیادت ایک مدت دراز سے فرانسیسی مستشرقین کے ہاتھ میں چلی آ رہی تھی، لیکن اسیوں صدی کے نصف ثانی میں جرمن علماء کے علمی کارناموں کی بدولت یہ جرمنی کی طرف منتقل ہو گئی۔ پروفیسر نولڈیکہ کو ان ماہرین کا سرخیل سمجھنا چاہئے۔

نولڈیکہ نے اسلامیات میں بھی نام پیدا کیا اور گزشتہ صدی میں یورپ میں مطالعہ اسلام (Islamic Studies) کی جو عمارت قائم ہوئی، اس کے اساطین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مطالعہ اسلام کے موضوع پر اس کی تصانیف کا آغاز تاریخ القرآن سے ہوا، جو ۱۸۲۰ء میں *Geschichte des Korans* کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت سے یورپ میں قرآن مجید کے متعلق تحقیق کا علمی انداز میں آغاز ہوا اور اس سے یورپ میں علوم اسلامیہ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس تالیف میں نولڈیکہ نے قرآن مجید کے جمع و تدوین اس کے اسلوب، مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم اور مضامین کی تفصیل کے علاوہ سورتوں کی ترتیب نزولی سے بھی بحث کی ہے۔ اس کتاب میں مضامین کے لحاظ سے بڑی جامعیت تھی اور ان مسائل پر مصنف نے مسیحی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ خالص علمی انداز میں گفتگو کی ہے۔ تاریخ القرآن کی تالیف کے بعد نولڈیکہ کا اہم قلم سامیات (Semitics) کے وسیع میدان میں نصف صدی تک حیرت انگیز جولانی دکھاتا رہا اور اسے اس

* نہاوند : بہذان کے پرانے صوبے کا ایک شہر، جو ۵۸۶ فٹ کی بلندی پر گاما ساب کے ایک معاون دریا کے کنارے کرمان شاہ سے اصفہان جانے والی شاہراہ پر واقع ہے اور اسی بنا پر ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے مابین ہونے والی جنگوں میں اس کی اہمیت رہی ہے۔

۱۹۳۱ء کی فرانسیسی کھدائیوں (زیر اہتمام Dr. Constenau) سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس جگہ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی ایک بستی موجود تھی۔ بطلمیوس (۶ : ۲) نہاوند سے واقف تھا۔ بقول ابن فقیہ (ص ۲۵۸) یہ شہر طوفان نوح سے پہلے موجود تھا۔ ساسانی دور میں نہاوند کا علاقہ غالباً کارن خاندان کی جاگیروں میں شامل تھا (الدینوری، ص ۹۹) اور وہاں ایک آتش کدہ بھی تھا۔ بقول ابن فقیہ وہاں برف کی دو شکلیں (ایک سائڈ کی اور دوسری مچھلی کی) دیکھی جا سکتی تھیں (بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح کی طلسمی اشکال بتلیس میں بھی پائی جاتی تھیں؛ نیز دیکھیے آرمینیا میں جھیل سیوان کے مغربی جانب ”وشپ“ [= اژدھے، سمندر کے محافظ] کے کھڑے کتبے، جن پر یہ سب اشکال موجود ہیں (Zap، ۱۹۱۶ء، ۳/۲۳ : ۴۰۹)۔ اسی قسم کی اساطیری روایات کی جھلک گاما ساب کے نام میں بھی ملتی ہے (گاؤماسی آب = بیل اور مچھلی کا پانی؛ ماسی کردی زبان میں بجائے ماہی مستعمل ہے)۔

نہاوند کے تین اضلاع تھے : ملایو (موجودہ دولت آباد)، اسفہدان (اسبیدھان) اور زہوق۔ نہاوند اب ہمدان کی ولایت میں شامل نہیں۔

نہاوند کے قریب عہد فاروقی میں وہ مشہور جنگ ہوئی جس میں مطح مرتفع ایران کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور نعمان بن مقرن الکوفی نے ساسانیوں

سپہ سالاروں کو شکست فاش دی۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف بیانات ملتے ہیں، یعنی سیف بن عمر : اواخر ۵۱۸/۶۳۹ء یا اوائل ۵۱۹ (۶۳۰ء) اور ابن اسحاق، ابو معشر، واقدی اور Caetani : ۵۲۱/۶۳۳ء۔

نہاوند کا علاقہ (قبل ازں موسوم بہ بہراذان یا ماہ دینار) بالآخر بصریوں کے مقبوضات میں شامل کر دیا گیا اور یہ ماہ بصرہ (ماد بصرہ، بمطابق البلاذری، ص ۶۰۶) کہلانے لگا۔

نہاوند کا ذکر صفویوں اور عثمانیوں کی باہمی جنگوں کے سلسلے میں بھی اکثر آیا ہے۔ ۱۵۸۹/۹۹۸ء (عہد عباس اول) میں یہاں چقالہ زادہ نے ایک قلعہ تعمیر کیا (عالم آرا، ص ۲۷۷)۔ مراد رابع کے انتقال کے بعد نہاوند کی قلعہ دار فوج میں بغاوت ہو گئی اور عثمانیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ نتیجہ ۱۰۱۲/۱۶۰۳ء میں ترکیہ سے دوبارہ لڑائی چھڑ گئی (کتاب مذکور، ص ۴۴۰) ۱۱۳۶/۱۷۳۰ء میں نادر شاہ [رگ باں] نے ترکوں سے نہاوند ایک بار پھر چھین لیا۔

مآخذ : (۱) Misson Scienti- : de Morgan ، *Etudes Géographiques : fique en Perse* ، ج ۲ : ۱۸۹۵ء، ص ۱۹۵ و بمواضع کثیرہ، لوحہ ۶۶ (نہاوند کا منظر)؛ (۲) *Erānsahr* : Marquart ، بمدد اشاریہ ؛ (۳) *Istoriko-geogr. Ocerk. Irana* : Barthold ، ۱۹۰۳ء، بمدد اشاریہ ؛ (۴) *The Lands : Le Strange* ، ۱۹۰۳ء تا ۱۹۷۷ء ؛ (۵) *Iran im Mittelalter* : Schwarz ، ۱۹۸۱ء تا ۵۰۹ و بمدد اشاریہ ؛ (۶) *Rapport : Ghirshman و Contenean* ، *préliminaire sur les fouilles Tépé-Giyân, près Néha-* vand, 1931 ، در *Syria* ، ۱۹۳۳ء، ص ۱ تا ۱۱۱ (V. MINORSKY [تلخیص از ادارہ])

النہر والی : (نہر وانی)، عرب مؤرخ

کنز الاسماء فی فن المعنی، جو بران (عدد ۷۳۴۶)، اسکوریال (Derenbourg کی فہرست، عدد ۵۵۶)، استانبول (عاشراہندی، ۳: ۱۰۷، ۲۹۶) اور قاہرہ (فہرس، بار دوم، ۳: ۳۰۷) میں محفوظ ہے۔ اس کے اقتباسات عبدالقادر البغدادی نے دیے ہیں (خزانة الادب، ۳: ۱۱۳) اور معین الدین عبدالمعین بن احمد البکاء نے ۱۵۸۵/۵۹۹۳ء میں اس کی ایک شرح انطراز الاسمی کے نام سے لکھی (مخطوطہ در آپسلا، عدد ۶۳؛ پیرس، عدد ۳۴۱۷، ۵؛ اسکوریال، کتاب مذکور، عدد ۵۳۶، ۲؛ اقتباسات در لائیڈن، کتاب مذکور، عدد ۵۲۲)؛ (۳) اس کے سوانحی نگارشات کے مجموعے کی تاریخ تصنیف کا بتانا ممکن نہیں۔ اس کا خلاصہ منتخب التواریخ میں محفوظ ہے (کتاب مذکور، عدد ۱۰۴۵)۔

اس کی دو بڑی تاریخی تصانیف اس کی زندگی کے آخری عشرے کی ہیں۔ یکم رمضان ۸۹۱/۳ مئی ۱۵۷۳ء کو اس نے یمن میں حکومت ترکیہ کی تاریخ ختم کی، جس کا نام (۴) البرق الیمانی فی فتح العثمانی تھا۔ یہ تاریخ ۱۳۹۳/۵۹۰۰ء سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں وزیر سلیمان پاشا کے زیر قیادت ترکوں کی پہلی فتح، زیدیبوں کی واپسی اور سنان پاشا کی قیادت میں دوسری فتح کا بیان ہے۔ مؤخر الذکر ہی کے نام سے یہ کتاب معنون کی گئی اور ایک ضمیمے میں اس کی فتوحات تونس و حلق الوادی (Goletta) کا ذکر ہے۔ النہر والی نے ۸۹۲/۱۵۷۳ء میں سلطان مراد ثالث کی تخت نشینی کے بعد اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن مرتب کیا؛ دیکھیے S. D. Sacy، در N. E.، ۴ (۱۷۸۷)؛ ۳: ۳۱۲ تا ۵۲۱ و مخطوطات، در G.A.L.، ۲: ۳۸۲؛ مزید بران مخطوطہ لائیڈن

قطب الدین محمد بن علاء الدین احمد بن شمس الدین محمد بن قاضی خان محمود المکی الخرقانی القادری الحنفی ۱۵۱۱/۶۹۱۷ء میں بمقام مکہ معظمہ پیدا ہوا، جہاں اس کا والد، جو ہندی علما کے ایک خاندان کا رکن تھا، لہروالہ، گجرات [بھارت] سے ترک وطن کر کے چلا آیا تھا۔ اس کی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں شروع ہوئی اور اس کی تکمیل کی غرض سے وہ ۱۵۳۶/۵۹۴۳ء میں قاہرہ گیا، جہاں اس نے السیوطی کے تلامذہ سے درس لیا۔ یہاں سے اس نے استانبول کا رخ کیا۔ وطن واپس آنے پر اسے مدرسہ اشرفیہ میں مدرس کی جگہ مل گئی۔ ۱۵۵۷/۵۹۶۵ء میں ایشیائے کوچک کے راستے وہ دوبارہ استانبول گیا اور بعد ازاں مکہ معظمہ کے مدرسہ کنیاتیہ میں اس کا تقرر ہو گیا۔ ۱۵۶۷/۵۹۷۵ء میں جب مدرسہ السلیمانیہ کا قیام عمل میں آیا، جس میں چاروں مذاہب [اہل السنۃ] کی تعلیم دی جاتی تھی تو وہ وہاں چلا گیا۔ اس کے بعد اسے مفتی مکہ مقرر کیا گیا۔ اس نے ۱۵۸۲/۵۹۹۰ء (بقول دیگر ۹۸۸ یا ۹۹۱) میں وفات پائی۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولین تصنیف، جو اس کے دوسرے سفر استانبول کا سیاحت نامہ تھا، محفوظ نہ رہ سکی۔ اس کی دیگر تصانیف کی تاریخ وار ترتیب یقین کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ یہ تصانیف حسب ذیل ہیں: (۱) بیاض اشعار، جس کا مقصد مکتوب نگاروں کے لیے مقولے فراہم کرنا تھا۔ مخطوطہ لائیڈن (Cat. Cod. Ar.)، بار دوم (۱: ۳۵۶) میں اس کا نام تمثال الامثال السائرہ فی الابیات الفریدة النادرة اور مخطوطہ قاہرہ (فہرس، بار اول، ۳: ۲۲۰ و بار دوم، ۳: ۶۸) میں التمثیل و المحاضرة بالابیات المفردة النادرة ہے؛ (۲) معنوں کا ایک مجموعہ، بعنوان

بن محب الدین بن علاء الدین (ولادت ۲۹ شوال ۸۹۶/۲۶ ستمبر ۱۵۵۴ء) نے بمقام احمد آباد (گجرات) تیار کیا۔ اسے تعلیم و تربیت اس کے چچا نے مکے میں دی، جو اس وقت مدرسہ مرادیہ میں مدرس تھا، ۸۹۲/۱۵۷۵ء میں مفتی مکہ اور ۸۹۹/۱۵۸۲ء میں امام الحرم ہوا۔ اس نے ۱۵ ذوالحجہ ۱۰۱۳/۲۴ اپریل ۱۶۰۶ء کو وفات پائی (المحبی: خلاصۃ الاثر، ۳: ۸)۔

النہروالی کے بیٹے محمد نے ۱۰۰۵/۱۵۹۶ء میں مکہ اور مدینہ کی تاریخ لکھی اور اس میں حسن پاشا کے کارناموں کو بھی قلمبند کیا، جو یمن کا والی ہوا۔ اس کتاب کا نام الابتہاج الانسان و الزمان فی الاحسان الواصل للحرین من الیمن بمولنا العادل الباشا حسن (لائڈن، کتاب مذکور، عدد ۹۳۷: قاہرہ، فہرس، بار اول، ج ۲ و بار دوم، ج ۳)۔

مآخذ: (۱) ذیل الشقائق النعمانیہ، ص ۳۶۸ (حوالہ از سرکیس: معجم المطبوعات العربیۃ، ص ۱۸۷۱): (۲) النعمانی: الروض العاطر، Cod. برلن، عدد ۹۸۸۶، ورق ۲۶۲-الف: (۳) عبدالقادر العیدروس: النور السافر، [بغداد ۱۹۳۴ء، ص ۳۸۳ تا ۳۸۹]: (۴) الخفاجی: ریحانۃ الالباء، قاہرہ ۱۲۹۴ھ، ص ۱۵۳ تا ۱۵۷: (۵) Geschichtshreiber: Wüstenfeld، ص ۵۳۴: (۶) براکلمان، ۲: ۳۸۲۔ (C. BROCKELMANN)

نہروان: یہ عام تلفظ کے مطابق نہروان (یا قوت، ۳: ۸۴۶ بعد) ، بغداد [رک باں] اور واسط [رک باں] کے درمیان ایک وسیع علاقے کا نام، جو ۸۳۹/۶۵۸ء میں حضرت علیؓ اور خوارج [رک باں] کے مابین ہونے والی ایک جنگ کے باعث مشہور ہے۔

[ادارہ، [رک باں] لائڈن]

(کتاب مذکور، عدد ۹۴۴)، پیرس (Blochet): Cat. des Mss. Ar. des nouvelles acquisitions، عدد ۵۹۲۷، اسکوریال (Lévi-Provcncal)، عدد ۱۷۲۰، قاہرہ (فہرس، بار دوم، ۵: ۵۶): نیز Extractes da historia da conquista da: D. Lopes Jaman Pelos Othmanos texto ar. con trad. e notas، لڑبن ۱۸۹۲ء [اب یہ کتاب چھپ کر شائع ہو چکی ہے]۔ ۸۹۵/۱۵۷۷ء میں اس نے سلطان مراد سے معنون مکہ معظمہ کی تاریخ (۵) الاعلام باعلام بلد (بیت) اللہ الحرم مکمل کی، جسے ووستنفاٹ نے Chroniken der stadt Mekka، لائپزگ ۱۸۵۷ء، جلد اول، میں شائع کیا (قاہرہ ۱۳۰۳ھ، ۱۳۰۵ھ [برہواشی احمد بن زینی دحلان: خلاصۃ الکلام فی بیان امراء البلد الحرم] و ۱۳۱۶ھ: GAL، ۲: ۳۸۲، میں مندرج مخطوطات میں حسب ذیل کا اضافہ کر لیجئے: Julingen، عدد ۲۳: پیرس، عدد ۱۶۳۷ تا ۱۶۴۲، Cat. بار روم، عدد ۸۲۶ تا ۹۳۰: کیمبرج، براؤن، عدد ۴ تا ۴: Ambrosiana، H، عدد ۱۱۶ [ZDMG، ۶۹: ۷۷]، ویٹیکن، عدد ۲۸۴: سلیمانیہ، استانبول، عدد ۸۱۵: نوری عثمانیہ، عدد ۳۰۴: قاہرہ، فہرس، بار دوم، ۵: ۳۲: فہرست بانکی پور، ۱۵: ۱۰۸۵: آصفیہ، ص ۱۷۸۔ اس تصنیف کا ترکی ترجمہ مشہور شاعر باقی [رک باں] نے کیا (مخطوطات در گوتھا، عدد ۱۵۸: ویانا، عدد ۸۹۵: Or. A.K. Kraft، عدد ۲۶۰: کیمبرج، Suppl.، عدد ۷۲: طبع Gottwaldt، ۸۱۲۸۶۔ اس کا ایک خلاصہ موسوسہ اعلام العلماء الاعلام بیتاہ المسجد الحرم (مخطوطہ در لائڈن، کتاب مذکور، عدد ۹۳۱: قاہرہ، فہرس، بار دوم، ۵: ۳۲: بانکی پور، ۱۵: ۱۰۸۹)۔ اس کے بہتیجے بہاء الدین عبد الکریم

روز بروز پھیلتا گیا تو رفتہ رفتہ اس کی شہرت صدر اعظم کو پرلی زادہ احمد پاشا تک بھی پہنچی، جس نے اسے ادرنہ میں بلایا اور چالیس روز تک بڑی خاطر و مدارات کے بعد واپس بروسہ بھیج دیا۔ جب ۱۶۷۲/۵۱۰۸۳ء میں پوڈولہ کے علاقہ کمنیس Kameniec پر لشکر کشی ہوئی تو شیخ کو ادرنہ بلا لیا گیا، جہاں اس کا وعظ سننے کے لیے لوگ جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ اپنی تقریر میں ”کلمات جفریہ“ یعنی پراسرار تلمیحات بول جانے کی بنا پر اس نے لوگوں کی ناراضی مول لے لی؛ چنانچہ اسے لمنوس میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں جلا وطنی کی حالت میں چند برس گزارنے کے بعد اسے بروسہ واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے زمانہ قیام میں یہ جزیرہ اہل وینس کے حملوں سے محفوظ رہا تھا، جسے اس کی کرامت سے تعبیر کیا گیا۔ ”باطنی تعلیم“ کے ذریعے لوگوں کو برافروختہ کرنے کی پاداش میں اسے صفر ۱۰۸۸/۱۶۷۷ء میں دوبارہ لمنوس میں جلاوطن کر دیا گیا۔ اس کی ہر قسم کی پیشگوئیاں صحیح ثابت ہونے کے علاوہ اس روایت کی بنا پر کہ ابن عربی [رک باں] بہت پہلے سے اس کے ظہور کی اطلاع دے چکے ہیں، ایک با کرامت ولی کی حیثیت سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا۔ آخر کار ۱۱۰۱/۱۶۸۹ء میں وزیر سلطنت کو پرلی زادہ مصطفیٰ پاشا نے اسے بروسہ واپس آ جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے اگلے سال اسے ادرنہ میں طلب کیا گیا، جہاں اس نے پھر لوگوں میں اپنی سیاسی تقریروں اور متصوفانہ تلمیحات سے ہیجان پیدا کرنا شروع کر دیا؛ چنانچہ قائم مقام عثمان پاشا نے اسے عزت و توقیر کے ساتھ بنی چریوں اور چاؤشوں کے پھرے میں مسجد سے نکالوا کر گیلی پولی کے راستے سیدھا واپس بروسہ بھجوا دیا اور وہاں سے ایک بار پھر

* **نہیک**: آل نہیک، قبیلہ تیغ میں شعی
 علما کا ایک خاندان۔ یہ لوگ حضرت علیؑ کے ایک حامی اور فرقہ کُمیلیہ (یا کاسلیہ، بمطابق ابن سعد، ۶: ۱۲۴) کے ہانی کُمیل بن زیاد کے دادا نہیک کی اولاد میں سے تھے۔

(L. MASSIGNON [و تلخیص از ادارہ])

* **نیازی**: ایک عثمانی ترک شاعر اور صوفی، شمس الدین محمد، معروف بہ مصری افندی و شیخ مصری، متخصص بہ نیازی، اسپوزی میں پیدا ہوا جو پہلے ملطیہ کا گرمائی صدر مقام ہوا کرتا تھا (اولیا چلبی، ۴: ۱۵: V. Moltke - Reise-briefe، ص ۳۴۹) اور جہاں اس کے والد سلسلہ نقشبندیہ کے ایک درویش تھے۔ سال ولادت ۱۶۱۷-۱۶۱۸ء۔ بعض جگہ اس کا مولد سغنی لکھا ہے، جو درست نہیں۔ نیازی کے والد نے اسے پہلے اپنے سلسلے کی تعلیم دی۔ بعد ازاں وہ ۱۶۳۸/۵۱۰۳۸ء میں دہار بکر اور بعد ازاں مار دین جا کر تین سال تک تحصیل علم میں مصروف رہا اور بالآخر قاہرہ آ کر سلسلہ قادریہ میں شامل ہو گیا۔ سات برس تک سیر و سیاحت کرنے کے بعد اس نے صوبہ آنا طولی کے گاؤں المالی میں سکونت اختیار کر لی، جو ایک زمانے میں الحاد کے لیے بدنام تھا۔ یہاں اس نے سلسلہ خلوتیہ کے مشہور شیخ ام سنان (م ۱۶۵۸/۵۱۰۶۹ء) سے تعلیم و تربیت پائی اور بارہ برس تک شیخ خلوتی کی خدمت میں رہا، تاآنکہ شیخ نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر عشاق بھیج دیا، جو سمرنا کے قریب واقع ہے۔ مرشد کی وفات کے بعد وہ بروسہ [رک بہ بروسہ] میں منتقل ہو گیا، جہاں ایک نیک دل شہری ابدال چلبی نے ان کے لیے ایک زاویہ تعمیر کرا دیا۔

نیازی کے تقدس اور سچی پیشگوئیوں کا چرچا

لمنوس میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ۲۰ رجب ۱۱۰۵ھ
 ۱۷ مارچ ۱۶۹۳ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔ فان ہامر
 V. Hammer نے تاریخ وفات ۱۱۱۱/۱۶۹۹
 لکھی ہے (G.O.D.) ۳: ۵۸۸ جو یقیناً غلط ہے
 بدقسمتی سے نیازی کے ان مواظ کی نوعیت
 کا معاصر مآخذ سے پتا نہیں چلتا جن سے سیاسی اور
 مذہبی نقطہ نظر سے بے چینی اور ناراضی پیدا ہو
 جاتی تھی۔ مؤرخ د. تریس کانتی میر Demitrius
 Kantemir لکھتا ہے کہ نیازی بباطن عیسائی تھا،
 مگر اس کے دیوان سے، جو عربی اور ترکی میں ہے
 اس خیال کی تائید نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی ایک
 نظم سے اس کا گمان ضرور گزرتا ہے۔ اس نظم کو،
 جس کا کانتی میر نے ترجمہ کیا ہے، فان ہامر جعلی
 بتاتا ہے (G.O.D.) ۳: ۵۸۹، لیکن گیب نے
 ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی نیازی کے دیوان ہی سے
 منقول ہے (H.O.P.) ۳: ۳۱۵۔ تاحال نیازی
 کا تنقیدی مطالعہ نہیں کیا گیا اور نہ اس بارے
 میں کوئی تحقیق منظر عام پر آئی ہے کہ عام طور پر
 ترکیہ کی مذہبی زندگی میں اس کا مقام کیا تھا؟
 صوفیہ کا جو سلسلہ نیازی نے قائم کیا ہے
 اس کی کئی خانقاہیں سرزمین یونان کے کئی مقامات
 مثلاً مودنی، اغری بوز، سالونیکا اور مدلی میں تھیں۔
 علاوہ ازیں ادرنہ، بروسہ اور سمرنا میں بھی ایسی
 خانقاہیں موجود تھیں۔ ان کے مفصل جائزے کے لیے
 دیکھیے V. A. Gordlevsty: طریقہ مصری نیازی، در
 Doklady Akademicheskoy Nauk S. S. S. R. ۱۹۲۹ء
 ص ۱۵۳ تا ۱۶۰۔

نیازی کی زندگی اور کارناموں سے متعلق اصل
 مآخذ مرالی زادہ لطفی (یا مصطفیٰ لطف اللہ) کا
 ایک کامیاب ترکی رسالہ تحفة المصری فی مناقب
 المصری ہے، جو ۱۳۰۸/۱۸۹۰ء - ۱۸۹۱ء میں
 بروسہ میں شائع ہوا تھا۔

نیازی کا کلام کئی بار شائع ہو چکا ہے:
 بولاق ۱۲۵۳، ۱۲۵۹: استانبول ۱۲۶۰،
 ۱۲۹۱ - اس سلسلے میں دیکھیے J. V. Hammer:
 Wiener Jahrbucher ۸۵: ۳۶، J. A. سلسلہ ۸، ۳،
 ۲۶۱ - اس کی دیگر متعدد تصانیف کے لیے، جو
 صرف قلمی صورت میں موجود ہیں، دیکھیے بروسہ لی
 محمد طاہر: عثمانلی مؤلفری، ۱: ۱۷۳، بعد، جس
 میں یہ حوالے بھی موجود ہیں کہ مذکورہ تصانیف
 کہاں کہاں موجود ہیں۔

مآخذ: (۱) J. V. Hammer: G. O. D. ۳:
 ۵۸۷ بعد اور (۲) Gibb: H. O. P. ۳: ۳۱۲ بعد:
 نیز (۳) بروسہ لی محمد طاہر: عثمانلی مؤلفری، ۱:
 ۱۷۲ بعد، میں جن تصانیف کا ذکر ہے، ان کے علاوہ
 دیکھیے (۴) عثمانی شعرا کے تذکرے، از شیخی، سالم،
 عشاقی زادہ وغیرہ: (۵) راشد: تاریخ، ۱: ۱۸۹، ۱۹۳:
 (۶) G. B. Browne: The Dervishes، بار دوم، لندن
 ۱۹۲۷ء، ص ۲۰۳ تا ۳۰۵: نیازی کے مذہبی افکار اور
 طریقوں سے متعلق (۷) D. Kantemir: Geschichte des
 Osmanischen Reiches، هامبرگ ۱۷۴۵ء، ص ۶۳۶
 بعد، ۶۳۲: نیز (۸) M. d' Ohsson: Tableau de l'
 Empire Ottoman، ۴: ۶۲۶: نیز (۹) J. V. Hammer:
 G. O. R. ۶: ۳۳۷، ۳۶۳، ۵۷۸، ۷: ۱۶۱ (اس کا
 مقبرہ بمقام لمنوس): (۱۰) L. Massignon: al-Halloj
 martyr mystique de l' Islam، پیرس ۱۹۲۲ء، ۱:
 ۳۲۸، ۳۳۰: (۱۱) مخطوطہ وی انا، عدد ۱۹۲۸
 (دیکھیے Katal: Flügel، ۳: ۳۷۳ بعد)، جس میں
 دیوان کے علاوہ نیازی کی متعدد دیگر تصنیفات بھی ہیں:
 ان کے بارے میں دیکھیے (۱۲) Rieu: Catal. of Turk.
 MSS. in the British Museum، ص ۲۶۱۔

(FRANZ BABINGER)

نریز: آذربائیجان میں ایک مقام، جو مراغہ
 [رک باں] سے اریبہ [رک باں] جانے والی سڑک پر

کے لیے دیکھیے پادشاہان گمنام ، تہران ۱۹۲۹ء ،
۲ : ۲۷ ، ۳۴) .

دسویں صدی میں الاصطخری (ص ۱۸۶) اور
ابن حوقل (ص ۲۴۰) بنو ردینی نام کے ایک
خاندان کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے زمانے میں بھی
فراموش ہو چکا تھا۔ اس خاندان نے داخرقان
(جابر وان پڑھیے) ، تیریز (لریز پڑھیے) اور اشنہ الاذریہ
[رک بہ اشنو] پر حکومت کی تھی [نیز دیکھیے
حدود العالم (سلسلہ یادگار گب ، ۱۹۳۷ء) ،
ص ۲۰۱ ، ۳۸۰ ، ۳۹۴ : فارس میں بھی اسی نام
کا ایک شہر بتایا گیا ہے] .

(V. MINORSKY)

نيسان : شامی تقویم کا ساتواں مہینا۔ اس کا *
نام یہودی مذہبی سال کے پہلے مہینے سے مأخوذ
ہے (جو دیوانی سال کا ساتواں مہینا ہے) اور اس
کی مدت بھی قریب قریب اس کے برابر ہے۔ مزید
براں یہ رومن سال کے ماہ اپریل کے مطابق اور
اسی کی طرح تیس دنوں کا ہوتا ہے۔ نیشان کی ۱۰
اور ۲۳ تاریخ کو ، بقول البیرونی ، قمر کی پہلی
دو منزلوں (ان منازل کو پہلی اور دوسری قرار
دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعداد شماری ایسے
علمائے کی تھی جن کے نزدیک نیشان کا سال پہلا
مہینا تھا) کا طلوع اور ۱۵ اور ۱۶ تاریخ کو غروب
ہوتا تھا۔ ۱۳۰۰ سلووکسی / ۹۸۹ء میں ، بقول
البیرونی ، اٹھائیسویں اور پہلی قمری منازل کے
ستارے طلوع اور چودھویں اور پندرہویں منازل
کے ستارے غروب ہونے اور دوسری اور سولہویں
منازل قمری کا طلوع و غروب آبیار کے مہینے میں
ہوا۔

مآخذ : البیرونی : آثار ، طبع Sachau ص ۶۰ ،
۲۰ ، ۲۱ تا ۲۲۹ : نیز دیکھیے مآخذ ، بذیل مادہ تموز .

(M. PLESSNER)

جھیل ارمیہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس شاہراہ
پر منزلوں کے مقامات ابھی تک مبہم ہیں۔
بڑی سڑک تو بدستور جنوب میں دینور کی جانب
بڑھتی چلی جاتی تھی اور شمال مغربی سڑک ہرزہ
سے تفلیس (۲ فرسخ) پھر جابروان (۶ فرسخ) اور
وہاں سے نریز (۴ فرسخ) اور ارمیہ (۱۴ فرسخ)
کو جاتی تھی۔ دیکھیے ابن خردادبہ ، ص ۱۲۱۔
یہ بیان قدامہ نے بعض اختلافات کے ساتھ نقل کیا
ہے (المقدمی ، ۳۸۳) .

ارمیہ کے فاصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لریز
نواح سلدوز [رک باں] میں واقع ہوگا ، جس کی
تصدیق اس کے اشتقاق فی ریز (بہتا ہوا) سے ہوتی
ہے۔ سلدوز ایک نشیبی میدان میں واقع ہے ، جس
میں سے دریائے گادر بہتا ہوا جھیل ارمیہ میں جا
گرتا ہے۔ آج کل نریز کے نام سے کوئی بھی واقف
نہیں البتہ سواج بلاق [رک باں] کے علاقے میں ایک
کرد قبیلے کا نام نریزھی ہے۔

عرب فتوحات کے بعد بنوطیبی کے عربوں کا
ایک خاندان نریز میں جا بسا تھا۔ ان نیم خودمختار
سرداروں میں سے پہلا سردار مس بن علی الموصلی
تھا ، جس نے نریز میں ایک شہر بسایا اور جابروان
کی منڈی کی توسیع کرائی (دیکھیے البلاذری ، نیز
الیعقوبی ، ۲ : ۴۴۶)۔ اس کا ایک بیٹا علی ۸۲۱ء /
۸۶۷ء کی بغاوت میں شریک تھا۔ اسے آذربائیجان کے
والی محمد بن حمید طوسی نے جلا وطن کر کے
بغداد بھیج دیا تھا ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی
اراضی پر واپس آنے میں کامیاب ہو گیا (ابن خردادبہ ،
ص ۱۱۹)۔ ۸۲۶ء / ۸۷۳ء میں خلیفہ نے ابو ردینی
عمر بن علی کو آذربائیجان کا والی مقرر کیا۔ اس نے
اپنے پیشرو علی بن احمد الازدی سے جنگ کی اور
اسے ہلاک کر ڈالا (الطبری ، ۳ : ۱۸۸۶)۔ اس
سلسلے میں خوارج نے اس کی معاویت کی (ان حالات

* نیشاپور : قرون وسطی میں ایران کا ایک بڑا شہر۔ یہ خراسان کے چار بڑے شہروں (نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ) میں اہم ترین ہے۔ اس کی بنیاد شاہ پور اول ابن ارد شیر اول (حمزۃ الاصفہانی طبع، Goldwaldt، ص ۴۸) نے ڈالی تھی۔ اس کے شمال مغرب میں برزین مہر کا آتشکدہ ریوند کی پہاڑیوں میں واقع ہے، جس کا ساسانیوں کے تین مقدس آتشکدوں میں شمار ہوتا ہے (G. Hoffman، ص ۲۹۰)۔ یزد جرد ثانی (۴۳۸ تا ۴۵۷) عام طور پر نیشاپور ہی میں رہنے لگا تھا۔

۶۵۱/۵۳ یا ۶۵۲/۵۳۱ میں بصرہ کے عامل عبداللہ بن عامر [رک باں] نے نیشاپور کو فتح کر لیا (الطبری، ۱: ۳۳۰) اور یہاں کے والی کنارنگ نے ہتھیار ڈال دیے (Marquart: Eransahr، ص ۷۵)۔ اس زمانے میں یہ معمولی سا شہر تھا اور یہاں کوئی قلعہ گیر فوج نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اور امیر معاویہ رضی کی باہمی جنگ (۳۶ - ۵۳۷/۶۵۶ - ۶۵۷) کے دوران میں خراسان اور تخارستان میں بغاوت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پیروز ثالث، جو کنارنگ کی بیٹی کے بطن سے یزد جرد کا بیٹا تھا، کچھ عرصے تک نیشاپور میں مقیم رہا۔ حضرت علی رضی نے خلید بن کاس کو ۵۳۷ میں اس باغی شہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ۶۶۱/۵۴۱ - ۶۶۲ میں امیر معاویہ رضی نے عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا عامل مقرر کر کے یہ کام سہرہ کیا۔ ۶۶۲/۵۴۲ - ۶۶۳ میں قیس ابن الہیثم السلمی کو نیشاپور میں والی خراسان مقرر کیا۔ زیاد بن ابی سفیان رضی نے ۶۶۵/۵۴۵ - ۶۶۶ میں خلید بن عبداللہ الحنفی کو (نیشاپور) کا عامل بنایا۔ عبداللہ بن خازم نے ۶۸۳ میں امویوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن ۶۹۲ میں وہ عبدالملک کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور

خراسان میں اموی حکومت بحال ہو گئی۔ اس شہر کی خوشحالی اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جب ابو العباس عبداللہ بن طاہر نے تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔

صفاری خاندان کا بانی یعقوب بن اللیث بن معدل نیشاپور میں ۲ شوال ۲۵۹/۸۷۴ یکم اگست ۸۷۳ء کو داخل ہوا اور اس نے محمد بن طاہر کو قید کر لیا (گردیزی اور Turkestan: Barthold down to the Mongol Invasion، ص ۱۷۲، حاشیہ ۶)، لیکن جلد ہی اس نے اپنی آزادی اور علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے مرنے کے بعد ۸۸۲ء میں رافع بن ہرثمہ نے عمرو بن اللیث سے نیشاپور چھین لیا اور محمد بن طاہر ۸۸۵ء میں دوبارہ خراسان کا نائب السلطنت بن گیا۔ ۸۹۲/۵۲۷ء میں عمرو کو قطعی طور پر ولایت کے عہدے پر مستقل کر دیا گیا اور اس نے وہاں متعدد عمارتیں بنوائیں۔ آخر کار وہ اسماعیل بن احمد سے لڑتے ہوئے مارا گیا (۸۹۹ تا ۹۰۱ء) اور اس طرح یہ شہر ساسانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان کے دور میں اسے انتہائی خوشحالی نصیب ہوئی اور یہ خراسان کے والی اور سپہ سالار کا صدر مقام بن گیا۔

عرب جغرافیہ نگاروں کے مطابق یہ ایک گنجان آباد شہر تھا اور بیالیس محلوں میں منقسم تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی ایک فرسخ تھی (الاصطخری، در B. G. A.، ۱: ۲۵۴) اور اس میں قلعہ، شہر اور بیرونی آبادی شامل تھی، جس میں عمرو صفاری کی تعمیر کردہ جامع مسجد بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک منڈی تھی، جسے المعسکر کہتے تھے۔ قلعے کے دو دروازے تھے اور شہر کے چار۔ تقریباً پچاس بازار شہر کے آ رہا واقع تھے، جہاں ہر قسم کا سامان فروخت ہوتا تھا

۶۱۱۳۵ : ۶۱۲۰۸/۵۶۰۵ : ۶۱۲۸۰/۵۶۷۹)۔
۶۱۲۱۶/۵۶۱۲ میں یاقوت نے ان نقصانات کا
مشاہدہ کیا جو غزوں کے حملے اور زلزلے سے
نیشاپور کو پہنچے تھے۔ باہن ہمد وہ اسے خراسان
کا سب سے عمدہ شہر بیان کرتا ہے۔

۶۱۲۲۱/۵۶۱۸ میں مغول نے چنگیز خان کی
قیادت میں شہر کو بالکل تاراج کر ڈالا۔
حمد اللہ المستوفی (نواح ۱۳۴۰ء) اور ابن بطوطہ
(نواح ۱۳۵۰ء) کے زمانے میں یہ شہر ان خدمات
سے سنبھل چکا تھا، تاہم اسے اپنی پہلی سی اہمیت
کبھی حاصل نہ ہوئی۔

موجودہ نیشاپور پہاڑیوں سے گھرے ہوئے
ایک میدان کے مشرق میں واقع ہے۔ شمال اور
مشرق کی جانب کوہ بنیالود کا سلسلہ اسے وادی
مشہد اور طوس سے علاحدہ کرتا ہے۔ اس پہاڑ کے
دامن میں کئی ندیاں نکلتی ہیں۔ ان میں سے
شورہ رود اور نہر دیزباد نیشاپور کو سیراب کرنے
کے بعد مغرب کے شور صحرا میں غائب ہو جاتی
ہیں۔ شہر کے شمال میں پہاڑوں کے اندر ایک
چھوٹی سی جھیل چشمہ سبز تھی، جس میں سے
دو ندیاں نکلتی تھیں۔ شمال مغرب میں فیروزے
کی مشہور کانیں تھیں (اس علاقے کو اب تک بار
معدن کہتے ہیں)۔ جنوب مشرق میں اس شہر کے
دو شہرہ آفاق فرزندوں، یعنی عمر خیام اور
فرید الدین عطار کے مقابر ہیں۔

الحاکم ابو عبد اللہ البیع النیسابوری (م ۵۴۰ھ/۱۱۴۰ء)
نے علمائے نیشاپور کی تاریخ آٹھ جلدوں
میں لکھی تھی۔ اس سے یاقوت اور حاجی خلیفہ
(طبع فلوکل، ۲ : ۱۵۵ بعد) نے استفادہ کیا۔
عبدالغافر بن اسمعیل الفارسی نے ۵۱۸ھ تک اس
کا تمہ لکھا۔ الذہبی نے اس تاریخ کا ایک مختصر
خلاصہ مرتب کیا ہے۔

(پیداوار اور برآمدات کے بارے میں دیکھیے
The Lands of the Eastern : G. Le Strange
Caliphate، ص ۲۴۹ بعد)۔ بے شمار نہریں وادی
سغاور سے کاٹ کر لائی گئی تھیں اور ان سے ستر
چکیاں چلتی تھیں۔ گھروں میں وافر پانی پہنچتا
تھا۔ شہر کے آگے جو باغات تھے ان کی آب پاشی
بھی انہیں نہروں سے ہوتی تھی۔ نیشاپور کا ضلع
سارے خراسان میں سب سے زرخیز سمجھا جاتا تھا۔
اس زمانے میں شہر نے بہت سے نشیب و فراز
دیکھے۔ ۱۰۱۰/۵۴۰ء میں سخت قحط پڑا۔
گیارہویں صدی کے شروع میں یہ فرقہ کرامیہ کے
متبع شافعیوں کا مرکز بنا، جن کا سربراہ ایک سرد
مرتاض ابوبکر محمد بن اسحاق تھا۔ ۱۰۳۷ء میں
طغرل بیگ نے اس شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا
پائے تخت بنا لیا۔ غالباً آلپ ارسلان بھی یہاں
قیام پذیر رہا (*Chron. Syr. : Barhebraeus*، طبع
Bedjan، ص ۲۴۳)۔ مئی ۱۱۴۲ء میں خوارزم شاہ
السز نے سلطان سنجر سلجوقی سے کچھ عرصے
کے لیے یہ شہر چھین لیا۔ ۱۱۵۳/۵۴۸ء میں
غز قبائل نے اسے تاخت و تاراج کیا۔ ۱۱۷۴ء سے
۱۱۸۵ء تک طوغان شاہ ابوبکر نے اور ۱۱۸۵ء سے
۱۱۸۷ء تک اس کے بیٹے سنجر شاہ نے اس شہر
پر حکومت کی۔

مئی۔ جون ۱۱۸۷ء میں خوارزم شاہ تکش نے
نیشاپور فتح کر کے اسے اپنے بڑے بیٹے ملک شاہ
کے حوالے کر دیا، لیکن ۱۱۹۳ء کے آخر میں
جب اسے مرو کا شہر مل گیا تو اس کا بھائی
قطب الدین محمد نیشاپور کا والی بن گیا۔ ۱۲۰۲ء
میں علاء الدین محمد نے یہ دونوں شہر چھین
لیے۔

جنگوں اور بغاوتوں کے علاوہ یہ شہر زلزلوں
کے باعث بھی مصائب کا نشانہ بنتا رہا (۱۵۴۰ء/۵۴۰ء)

بسا اوقات ، بالخصوص قرون وسطی کی کتابوں میں، اسے *Nikopolis ad Istrun* یا *Nikopolis ad Haemum* سے ملتیں کر دیا گیا ہے ، جو ۱۰۱ء میں ٹروجن Trojan نے اپنی ایک فتح کی یادگار کے طور پر بسایا تھا۔ اول الذکر کو اس سے ممیز کرنے کے لیے نکوپولس کبیر کہتے ہیں۔ تجارتی اور عسکری نقطہ نظر سے یہ ایک اہم مقام ہے۔ یہ دو ندیوں کے بالائی حصے پر ایک محفوظ مرتفع میدان میں واقع ہے۔ اس کی دہری فصیلوں اور مستحکم برج و مینار کو روسیوں نے اپنے قبضے (۱۸۱۰ء، ۱۸۸۷ء) کے دوران میں مسمار کر دیا۔ اس شہر کو علی پاشا چندرلی [رک بہ علی پاشا] نے ۱۳۸۹/۷۷۹ء میں بلغاریہ سے چھینا تھا۔ سات سال بعد یہ مشہور صلیبی لڑائی ”جنگ نیکبولی“ کا میدان بنا۔ یورپ کے متعدد عیسائی ممالک (فرانس، برگنڈی، جرمنی، اطالیہ، ہسپانیہ، ہنگری، پولینڈ، افلاق وغیرہ) کے تقریباً ایک لاکھ جنگجووں پر مشتمل لشکر ڈینیوب کے کنارے کنارے روانہ ہوا اور اس نے ودین اور راہوہ پر قبضہ کر لینے کے بعد نیکبولی کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر وینس اور جینووا کے متحدہ بیڑے نے شہر کی ناکہ بندی کر لی۔ یہ محاصرہ کوئی پندرہ روز قائم رہا۔ با یزید قسطنطینیہ کا محاصرہ چھوڑ کر اپنا لشکر لے کر یڑھا اور ۲۵ ستمبر ۱۳۹۶ء کو اپنی برتر حربی صلاحیت کا ثبوت دیتے ہوئے صلیبیوں کو محاربتوں کو شکست فاش دی۔ اس فتح کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونان میں ترکوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور افلاق کا سارا علاقہ عثمانی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔ مزید براں یورپ میں ترکوں مقبوضات کو منظم اور مستحکم کرنے کی سہل

مآخذ: (۱) الخوارزمی: کتاب صورة الارض، طبع Mzik، لائپزگ ۱۹۲۶ء، ص ۲۷: (۲) سہراب: کتاب عجائب الاقالیم السبعہ، طبع Mzik، لائپزگ ۱۹۳۰ء، ص ۳۵: (۳) الاصطخری، در *B. G. A.*، ۱: ۲۵۴ بعد: (۴) ابن حوقل، در *B. G. A.*، ۲: ۳۱۰ تا ۳۱۳: (۵) المقدسی، در *B. G. A.*، ۳: ۳۱۴ تا ۳۱۶: (۶) ابن خردادبہ، در *B. G. A.*، ۶: ۲۳ بعد: (۷) ۳۵، ۳۹، ۴۱، ۵۰، ۵۲، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۸: (۸) قدامہ، در *B. G. A.*، ۶: ۲۰۱ بعد: (۹) الیعقوبی، در *B. G. A.*، ۷: ۲۸۸: (۱۰) یاقوت: معجم، طبع ووستنفاٹ، ۱: ۶۳۰ و ۳: ۲۲۸ تا ۲۳۱ و ۳: ۳۹۱، ۸۵۷ بعد: (۱۱) المسعودی: مروج الذهب، طبع Barbier de Meynard، ۶: ۸ و ۶: ۸۳، ۸۴ و ۹: ۱۱: (۱۲) ابن بطوطہ، طبع Defremery و Sanguinetti، ۳: ۸۰ بعد: (۱۳) حمد اللہ المستوفی: نزہة القلوب، بمبئی ۱۳۱۱ھ، ص ۱۸۵، ۲۰۶، ۲۱۹ بعد: (۱۴) حاجی خلیفہ: جہاں نما، استانبول ۱۱۴۵ھ، ص ۳۳۸: (۱۵) *Gesch. der Perser u. : Noldeke*، *Araber z. Zt. der Sasaniden*، لائڈن، ۱۸۷۹ء، ص ۱۷۷، ۵۹، ۶۷، ۵۰۰: (۱۶) *Auszuge aus : G. Hoffman*، *syr. Akten pers martyrers*، لائپزگ ۱۸۸۰ء: (۱۷) *Persia : G. N. Curzon*، P. M. (۱۸) ۱۸۹۲ء: *A sixth journey in Persia : Sykes*، در *Geogr. Journ.* ج ۳۷ (۱۹۱۱ء): مزید کتابوں کے لیے دیکھیے متن مقالہ: نیز مآخذ بنیل مادہ، در []، لائڈن، بار اول۔

E. HONIGMANN [و تلخیص از ادارہ]

* نیکبولی: *Nikopolis*: ترکی ہجاء کے مطابق

نیکبولی یا نیکبولی: اولیا چلبی (۷: ۳۶۳):

نیکبولی: دریائے ڈینیوب کے کنارے، ۴۳ درجہ

۴۳ دقیقہ عرض بلد شمالی اور ۲۴ درجہ ۲۴ دقیقہ

طول بلد شرقی پر واقع ایک شہر، جس کے بارے میں

(القزوبنی : آثار، طبع ووشنفلٹ، گوٹنجن ۱۸۳۸ء) اولیا چلبی ۱۰۸۳/۱۶۷۲ء میں نیکسار گیا تھا (سیاحت نامہ، ۲ : ۳۸۹ و ۵ : ۱۳)۔ اپنے مبالغہ آمیز انداز میں وہ اس شہر کا حال یوں لکھتا ہے کہ یہاں ۷۰ مدرسے، ۷ خانقاہیں، کئی چکیاں اور پانچ سو دکانیں ہیں اور یہاں انار انسان کے سر کے برابر بڑے ہوتے ہیں۔ اسلامی آثار قدیمہ پر جو کتبے کندہ ہیں، انہیں اسماعیل حقی نے شائع کر دیا ہے (کتابلر، استانبول ۱۳۴۵ء، ص ۵۸ تا ۷۳)۔ گنبد والے مقبروں میں سے ملک غازی اور حاجی چقرق کے مقابر قابل ذکر ہیں۔ قدیم درویشوں کی خانقاہوں میں سے عشق تکہ اور قولق تکہ موجود ہیں۔ موجودہ زمانے کے سیاح اکثر نیکسار گئے ہیں اور انہوں نے وہاں کے حالات لکھے ہیں۔

مآخذ : (۱) حاجی خلیفہ : جہاں نما، ص ۶۳۸ ؛ (۲) Anatol Wegenetz : F. Taeschner، ۱ : ۲۱۶ بعد و ۲ : ۱۲ بعد ؛ (۳) Bosph. Thrac. : Gyllius، ص ۳۳۴ ؛ (۴) G. O. R. : J. V. Hammer، ۱ : ۳۳۹ ؛ (۵) Erdkunde von Kleinasien : C. Ritter، ص ۴۴۶ ؛ (۶) A Journey Through : J. Morier، ۲۲۱ بعد ؛ (۷) Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople Travels in Georgia : R. K. Porter، ۱۸۱۲ء ؛ (۸) Persia, Armenia etc.، لندن ۱۸۲۱ء، ص ۷۰۰ ؛ (۹) Travels in various Countries of : W. Ousley، the East، لندن ۱۸۱۹ء، ص ۴۸۴ ؛ (۱۰) Winter - Journey، لندن ۱۸۳۸ء، ص ۲۰۹ ؛ (۱۱) Travels from India to England : J. E. Alexander، لندن ۱۸۲۷ء، ص ۲۳۵ ؛ (۱۲) Misstonary Researches، لندن ۱۸۳۴ء، ص ۴۶ ؛ (۱۳) Researches in Asia Minor، : W. J. Hamilton، لندن ۱۸۳۲ء، ص ۳۴۶ ؛

معمولی ہے۔ اٹیسویں صدی کی جنگوں میں اس پر روسی فوجوں نے تین بار قبضہ کیا (ستمبر ۱۸۱۰ء؛ جولائی ۱۸۲۹ء؛ جولائی ۱۸۷۷ء)۔ عہد نامہ برلن (۱۳ جولائی ۱۸۷۸ء) کی رو سے اس کا الحاق بلغاریہ کے ساتھ ہو گیا۔

مآخذ : (۱) سلطنت عثمانیہ کی معیاری تواریخ ؛ (۲) The Crusade of Nikopolis : A. S. Atiya، لندن ۱۹۳۳ء؛ دیگر مآخذ کے لیے دیکھیے بذیل مادہ، در [لاڈن، بار اول۔

(A. S. ATIYA [و تلخیص از ادارہ])

* نیکسار : نوکساریہ : ینی قیصریہ (Neo-Caesarea) : اس کا ذکر سب سے پہلے پلینی Pliny نے کیا ہے (۶ : ۳) ، اس لیے اس شہر نے غالباً ٹائبریس Tiberius کے عہد میں فروغ پایا ہوگا۔ یہ آناتولی کی ولایت سیواس میں سطح سمندر سے ۱۱۵۰ فٹ کی بلندی پر ایک خوش منظر پہاڑی کے دامن میں واقع ہے، جس کی چوٹی پر ازمنہ وسطی کے ایک قلعے کے شکستہ آثار ملتے ہیں۔ کلیسانی تاریخ میں نکسار اس لیے مشہور ہے کہ یہاں ایک مجلس نصاریٰ منعقد ہوئی تھی (۳۱۳ء) اور یہ مشہور عیسائی بزرگ گریگوری Gregory کا مقام ولادت ہے۔

جہاں تک اسلامی دور کا تعلق ہے، اسے سلاجقہ کے عہد میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی؛ چنانچہ اس زمانے کی مشہور عمارتیں یہاں بکثرت موجود ہیں۔ عہد دانشمندیہ میں اسے اور بھی شہرت اور ترقی ملی۔ اس خاندان کے بانی دانشمند احمد غازی نے اسے فتح کیا اور بعد ازاں اس کے پوتے نے شہنشاہ مینوئل کے محاصرے کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ۱۳۹۷ء میں یہ آل عثمان کے قبضے میں آیا۔ اپنے پہلوں کے گنجان اور شاداب باغات کی وجہ سے اس کی بڑی شہرت تھی

(۱۳) *La Turquie d' Asia* : V. Cuinet ، ۱ : ۲۳۳ بعد .
FRANZ BABINOER [و تلخیص از ادارہ]

* نیگدہ : اسی نام کی سنجاق (اب ولایت) میں ایک شہر ، جو وسط آناتولی کے وسیع میدان کے مشرقی کنارے پر ایک نہایت زرخیز وادی میں واقع ہے ۔ اس کا ذکر پہلی بار ترکوں کے عہد ہی میں آتا ہے ، لیکن پہاڑی کے اوپر ایک مستحکم فوجی مستقر ترکوں کے زمانے سے قبل بھی موجود تھا ۔ اس نام کی قدیم تر شکل نکیدہ ہے (المستوفی : لزہ ، در ، G. M. S. ، ۱/۲۳ : ۹۹ : یاقوت کے ہاں نکیدا ؛ موجودہ ترکی میں نیگدہ) ۔

لیگدہ کا ذکر پہلے پہل اس وقت آتا ہے جب سلجوقی مملکت قلیچ ارسلان ثانی کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی (۵۸۵ھ/۱۱۸۹ء) اور نیگدہ ایک خود مختار امارت کے طور پر ارسلان شاہ کے حصے میں آیا (ابن بی. بی. ، طبع ہوتسما ، در ، Rec. ، ۳ : ۱۱) ۔ نیگدہ قبل ازیں غالباً دانشمندی فرمانرواؤں کے زیرنگین تھا ۔ کیکاؤس اول نے اسے امیر آخور زین الدین بشارۃ کو عطا کیا ، جس نے اپنی موت سے کچھ پہلے یہاں مشہور مسجد علاء الدین تعمیر کرائی (۵۶۲ھ/۱۲۲۳ء) ۔ تیرہویں صدی میں نیگدہ سلاجقہ کے بڑے فوجی اضلاع میں سے ایک کا صدر مقام تھا ۔ قلیچ ارسلان رابع کے عہد میں یہاں کے سر لشکر کے منصب پر ابن الخیر مسعود فائز تھا ۔ پہلے تو وہ مختار کل معین الدین پروانہ کا حلیف تھا ، جس کے ساتھ مل کر اس نے ۱۲۶۳ء میں سلطان کو قتل کیا ؛ بعد ازاں اس نے کم سن فرمانروا کیخسرو ثالث کو پروانہ کے اثر سے نکالنے کی کوشش کی اور اسے نیگدہ لے آیا (۱۲۷۶ء) ، لیکن مصر سے موعودہ کمک بروقت نہ پہنچنے کے باعث وہ پروانہ سے شکست کھا گیا ، جس کی معاونت مغول کر رہے

تھے (ابن بی. بی. : *Gesch. d Chalifen* : Weil ، ۴ : ۸۰ بعد) ۔ اس نے جامع علاء الدین کے سامنے ایک کنواں بنوایا (۵۶۶ھ/۱۲۶۸ء) ۔ ایباخالیوں کے عہد میں ان کی یا ان کے آناتولی والی ارتنہ کی جانب سے یہاں سنقر آغا حکمران تھا ۔ اس کا حال صرف کتبوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ۔ حیرت ہے کہ ابن بطوطہ نے ، جو ۱۳۳۳ء میں یہاں آیا تھا ، اس کا ذکر نہیں کیا (طبع Defremery-Sanguinatti ، ۲ : ۲۸۶) ۔ ابو سعید کی وفات کے بعد سنقر خود مختار بن بیٹھا ۔ اس نے شہر میں ایک بہت بڑی مسجد کا اضافہ کیا ۔ اس کی ایک دیوار پر ایک فارسی کتبہ موجود ہے ، جس میں غیر ملکی نصرانیوں کے لیے جزیہ اور خراج کی معافی کا فرمان درج ہے (۵۷۶ھ/۱۳۳۵ء) ۔ سلجوق شہزادی خداوند خاتون کا شالدار مقبرہ بھی اسی زمانے میں تعمیر ہوا (۱۳۱۲ء) ۔

سنقر کے بعد لیگدہ براہ راست قرہ مان اوغلو کے قبضے میں آ گیا ، جس نے علاء الدین ارتنی کے حملوں (نواح ۱۳۷۹ء) سے اسے بچائے رکھا (عزیزبن اردشیر : بزم و رزم ، ص ۱۴۱ بعد) ۔ ۱۳۹۰ء میں دیگر قرہ مانی شہروں کی طرح لیگدہ نے بھی ترکوں کی اطاعت قبول کر لی ، لیکن بعد میں اسے قرہ مانیوں کو واپس کر دیا گیا ، جنہوں نے اسے قیصریہ اور سیواس کے امیر قاضی برہان الدین کے حملوں سے محفوظ رکھا (بزم و رزم ، ص ۲۳۴-۲۳۵) ۔ امیر تیمور کے حملے کے بعد قرہ مانیوں کا اقتدار شمال میں دولی قرہ حصار تک پھیل گیا اور کچھ عرصے کے لیے قیصریہ کا شہر بھی ان کے قبضے میں آ گیا ۔ ان حالات میں لیگدہ سرحدی شہر نہ رہا ۔ اگر ۱۴۱۹ء میں مصری افواج کے قبضے کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہاں عام طور پر امن و خوشحالی کا دور دورہ رہا ۔ ”آق“ مدرسہ کی

‘Eglises rupestres de Cappodocie : Jerphanion
۱۹۲۵ء

(PAUL WITTEK [و تلخیص از ادارہ])

النیل : اسلامی دنیا کا ایک بڑا دریا ، جس کی وادیاں اور ڈیلٹا کے علاقے اسلامی تہذیب و تمدن کی نشوونما کے لیے ایک مستقل ثقافتی مرکز کے ارتقا میں بہت سازگار رہے ہیں۔ النیل کا نام ، جو اکثر اوقات نیل مصر کہلاتا ہے ، قدیم عربی ادبیات کے ماخذ میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام نہیں ملتا ، تاہم ممکن ہے کہ الیثم (۲۰ [طہ] : ۳۹) سے مراد دریائے نیل ہی ہو۔ عیسائی اس کو بہشت کے ایک دریا کے نام پر جیحون Gēhōn کہتے ہیں (Patrologia : Agapius Orientalis ، ۵ : ۵۹۶) ، لیکن مسلمان مصنفین جیحون کا اطلاق ہمیشہ آمو دریا پر ہی کرتے ہیں۔ الزمخشری (کتاب الامکنہ ، طبع Salverda de Grave ، ص ۱۲۷) ایک اور نام ”القیض“ کا ذکر بھی کرتا ہے ، جو بلاشبہ اس کی سالانہ طغیانی کی طرف ایک شاعرانہ اشارہ ہے۔ قرون وسطیٰ سے لفظ ”بحر“ مصری عربی میں دریا کے معنوں میں استعمال ہونے لگا تھا ، چنانچہ نیل کو بھی بحر یا بحر مصر کہنے لگے (المقربزی ، طبع Wiet ، ۱ : ۲۱۸) ؛ یہی نہیں بلکہ اس کے مختلف حصوں کے لیے بھی بحر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ، مثلاً بحر یوسف یا بحر الغزال۔ ڈیلٹا میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو بھی بعض اوقات نیل ہی کہہ دیتے ہیں ، مگر بوقت ضرورت مرکزی دھارے کو عمود ، چھوٹی چھوٹی شاخوں کو ذراع یا خلیج اور نہروں کو ترعہ کا نام دے کر ان میں امتیاز پیدا کر دیتے ہیں۔

یہاں دریائے نیل کے جغرافیے سے صرف اسی حد تک بحث کی جائے گی جہاں تک کہ اس کا

عظیم الشان عمارت (۱۴۰۹ء) اس بات کا ثبوت ہے کہ قرہ مانیوں کی اس شہر کی طرف خاص توجہ رہی ۔

۱۴۷۵ء/۱۴۷۰ء میں نیکدہ نے عثمانی سپہ سالار اسحاق پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ، جس نے شہر کی فصیلوں اور مورچوں کو دوبارہ درست کرایا۔ ۱۴۷۸ء/۱۴۷۳ء میں یہاں کے سنجاق بے کوچی نے دولی قرہ حصار کو بھی شہزادہ مصطفیٰ کی اطاعت قبول کرانے پر مجبور کر دیا۔ مؤخر الذکر نے واپس آتے ہوئے نیکدہ میں وفات پائی (سعد الدین ، ۱ : ۵۱۷ ، ۵۵۰)۔

نیکدہ میں ایک تو بالائی شہر ہے ، جس کا زیادہ حصہ اب غیر آباد ہے (توپہ ویرانہ) اور اس کے بلند ترین مقام پر ایک پرشکوہ قلعہ موجود ہے۔ دوسرا زیرین شہر (شہر آلتی) ہے۔ جس کے گرد بھی کسی زمانے میں فصیل ہوا کرتی تھی۔ بالائی شہر میں آناطولی کی قدیم ترین مسجد جامع علاء الدین کے علاوہ جنوبی دروازے پر گوتھک فن تعمیر کا نمونہ جامع منقر اور اس کے مغرب میں قرہ مانی آق مدرسہ ۱۴۰۹ء ہے۔ مغرب کی جانب ذرا ہٹ کر موجودہ زمانے کا محلہ قیاباشی کی آبادی ہے ، جس میں پرانے قبرستان کے چند آثار باقی ہیں۔ مقابر میں خداوند خاتون کی تربت سب سے نمایاں ہے ۔

مآخذ : (۱) Turque d'Asie : Cuinet ، ۱ :

۸۳۹ بعد ؛ (۲) تورکیہ نون صحیحی و اجتماعی جغرافیہ سی مجموعہ سی ، عدد ۲ : نیکدہ (۱۹۲۲ء) ؛ (۳) A. Gabriel : Monuments tures d'Anatolie ، ۱ (۱۹۳۱) : ۱۰۵ (تاریخی و اسلامی آثار) ؛ کتبات کے لیے دیکھیے (۴) خلیل ادھم ، در T. O. E. M. ، ۲ : ۷۷۷ بعد و ۳ : ۸۲۱ بعد ، ۸۷۳ اور (۵) اے۔ توحید ، در Gabriel : کتاب مذکور ؛ مسیحی آثار کے لیے دیکھیے (۶) Rott : Klienasiatische Denkmäler ، ۱۹۰۸ء و (۷) De

(الاشمونین کے بالمقابل) اور اظہیح - شہروں کی یہ فہرست پہلی بار الیعقوبی نے دی ہے (B. G. A. ، ۲ : ۳۳۱ تا ۳۳۴) اور ابن حوقل پہلا شخص ہے جس نے ان شہروں کے درمیانی فاصلے بریدوں میں دیے (B. G. A. ، ۲ : ۹۵)۔ یہ کل فاصلہ ۲۱ دن کی مسافت کا ہے۔ الادریسی (طبع ڈوزی و ڈخوبہ، ص ۵۲) اسے ۲۵ روز کی مسافت بتاتا ہے۔ الاشمونین سے کچھ پہلے بائیں جانب کو ایک نہر پھٹی تھی، جس سے الفيوم کو آب رسانی ہوتی تھی۔ ابن الفقیہ (B. G. A. ، ۶ : ۷۴) اس کا نام نہر اللاہون بتاتا ہے اور الادریسی (ص ۵۰) خلیج المنہی - ایک متفقہ روایت کے مطابق اسے حضرت یوسفؑ نے کھدوایا تھا اور ابن حوقل کے تیار کردہ نقشے (در کتابخانہ سرای، استانبول، عدد ۳۳۴۶) میں دکھائی گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں اسے بحر یوسف کہتے ہیں۔ اسی کے کنارے البہنسا کا شہر واقع تھا۔ اسوان اور الفسطاط کے درمیانی علاقے میں سارا سال کاشت ہوتی تھی۔ الخوارزمی کی کتاب صورة الارض (مخطوطہ شراسبرگ) میں دریائے نیل کا قدیم ترین عرب نقشہ محفوظ ہے۔ الخوارزمی اور اس کے بعد ابن سراہیون اور ابن یونس (مخطوطہ Gol، در کتابخانہ لائڈن) نے نیل سے شہروں کے عرض بلد اور طول بلد بھی دیے ہیں، لیکن ان اندراجات میں جاہجا تصحیحات کی ضرورت ہے۔ ان مآخذ میں اس ادعا کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے کہ ساری دنیا میں صرف نیل ہی ایسا دریا ہے جس کا بہاؤ جنوب سے شمال کو ہے۔ البتہ ابن حوقل بتاتا ہے کہ یہ الفسطاط کی جانب جنوب مشرق سے آتا ہے (B. G. A. ، ۲ : ۹۶)۔ الفسطاط کے بالکل نیچے وہ نہر شروع ہوتی ہے جسے عمرو بن العاص نے النیل کو بحیرہ قلم سے ملانے کے لیے ۶۴۴/۵۲۳ میں کھدوایا تھا۔

علم خود اسلامی تحقیقات کے مطابق حاصل ہوا۔ مسلمانوں کے ادبی مآخذ میں دریائے نیل کے بارے میں جغرافیائی معلومات کسی حد تک براہ راست مشاہدات پر مبنی ہیں۔ قرون وسطیٰ میں وادی نیل کے اسلامی علاقے کی حدود خوب معین تھیں جو جزیرہ ہلاق (Philae) کے قریب اور اسوان کے جنوب میں واقع پہلی آبشار (الشلال الاول) پر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سے نوبہ کی حد شروع ہوتی تھی، جو عبداللہ بن ابی سرح اور نویوں کے مابین معاہدے کے زمانے سے چلی آتی تھی۔ القصر نوبہ کے علاقے میں پہلا مقام تھا جہاں خراج ادا کیا جاتا تھا (البلاذری، ص ۲۳۶؛ ابن عبدالحکم فتوح مصر، طبع Torey، ص ۱۸۸؛ المسعودی : مروج، ۳ : ۴۰، ۵۱)۔

عمرو بن العاص اور امیر المؤمنین عمر فاروقؓ کے درمیان خط و کتابت میں دریائے نیل کو ایک ایسا دریا بیان کیا گیا ہے جس کی ”گزرگاہ بہت با برکت ہے“ اور اس کی طغیانیوں کی مدح سرائی شاعرانہ انداز میں کی گئی ہے (عمر بن محمد الکندی، فضائل مصر، ص ۲۰۵، الدمشقی طبع، ص ۱۰۹)۔ اس خط و کتابت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عمروؓ اسکندریہ میں فوجی مستقر قائم کرنا نہیں چاہتے تھے؛ کیونکہ اس صورت میں عسکر اور خلیفہ کے درمیان ایک بہت بڑا دریا حائل ہو جاتا تھا (ابن عبدالحکم، ص ۹۱)۔

قرون وسطیٰ میں اسوان اور الفسطاط کے درمیان بالائی مصر کے مندرجہ ذیل شہروں کے نیچے سے دریائے نیل گزرتا تھا؛ بائیں کنارے پر ادفو (Edfo)، اسنہ (Esne) امیوط (Usyut)، الاشمونین طحا، القیس، دلاس اور اہناس؛ دائیں کنارے پر قوص، الاقصر (Luxor)، قیسط، اخمیم، انصنہ

حوقل اور الادریسی نے مختلف شاخوں کے ساتھ ساتھ سفر کر کے اپنے مشاہدات قلمبند کیے ہیں ، لیکن ان کے دیے ہوئے مقامات کے محل وقوع کی تعیین ابھی تک نہیں ہو سکی (دیکھیے R. Guest : *The Delta in Middle Ages*، در J.R.A.S.، ۱۹۱۲ء، ص ۹۵۱)۔ ان شاخوں میں سے سردوس کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے ، جو روایت کے مطابق ہامان نے کھدوائی تھی (Guest، ص ۹۴۴ : *Matériaux : Wiet و Masper*، در *M. I. F. A. O.*، ص ۳۶ : ۱۰۴)۔

ڈیلٹا کی انتظامی تقسیم کے سلسلے میں نیل کی دونوں شاخیں فیصلہ کن ثابت ہوتی رہی ہیں۔ ماخذ میں ڈیلٹا کو اسفل الارض یا اسفل ارض مصر کا نام دیا گیا ہے۔ مشرقی شاخ کے مشرق میں جو سرزمین ہے اسے الحوف کہتے ہیں اور دواوں بڑی شاخوں کے درمیانی علاقے کو الریف یا بطن الریف (بعض اوقات پورے ڈیلٹا کے لیے بھی یہی نام استعمال ہوتا ہے)۔ مغربی شاخ کے مغرب میں واقع علاقے کو بعد میں الحوف المغربی کہنے لگے اور اصلی حوف کو الحوف الشرقی۔ ان تینوں حصوں کو کورہ جات میں تقسیم کیا گیا۔ ڈیلٹا کی موجودہ جغرافیائی صورت اس نہری نظام کے بموجب ہے جو انیسویں صدی میں محمد علی کے عہد سے شروع ہوا۔ جدید نہروں میں زیادہ نمایاں نہر محمودیہ، نہر توفیقیہ، نہر منوفیہ، نہر بحیریہ اور نہر اسمعیلیہ ہیں۔

نیل کا منبع عہد قدیم سے ایک راز سرستہ رہا ہے۔ اس بارے میں جو معلومات اسلامی ماخذ میں بتکرار ملتی ہیں، وہ سب الخوارزمی کے رسالے پر مبنی ہیں۔ قدیم تصور کی رو سے دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے، جو خط استوا کے جنوب میں ہے۔ اس پہاڑ سے دس دریا نکلتے ہیں۔

(المقریزی : خططہ، ۲ : ۱۳۳؛ یا قوت، ۲ : ۴۶۶)۔ یہ نہر (خلیج مصر یا خلیج امیر المؤمنین) حجاز کو رسد پہنچانے کے کام آتی تھی اور حضرت عمرؓ ابن عبدالعزیز کے عہد تک اس سے یہی کام لیا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس کی دیکھ بھال سے غفلت برقی گئی اور خلیفہ المنصور کے حکم سے اسے بند کر دیا گیا۔

دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں ڈیلٹا میں الفسطاط سے بارہ میل شمال میں شروع ہوتی تھیں اور متعدد چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو کر ساحل کے متصل شرقاً غرباً پھیلی ہوئی جھیلوں میں جا گرتی تھیں۔ قرون وسطیٰ میں ان جھیلوں کے نام یہ تھے : بحیرۃ المریوط، بحیرۃ ادکو، بحیرۃ البرنس (بحیرۃ آبشتیم) اور بحیرۃ تیس۔ مؤخر الذکر میں بہت سے جزیرے تھے۔ مغربی شاخ آج کل کی طرح شہر رشید سے ہوتی ہوئی سمندر میں جا گرتی تھی۔ شہر شابور کے قریب اس سے ایک اور شاخ نکل کر اسکندریہ کو جاتی تھی۔ اور بحیرہ مریوط میں جا گرتی تھی۔ مشرقی شاخ دمیاط کے پاس سے گزرتی ہوئی ذرا آگے جا کر سمندر میں گر جاتی تھی۔ اس کی چند شاخیں بحیرہ تیس کی طرف جاتی تھیں اور ان میں سے ایک شاخ بڑھ کر نیل کا قدیم دہانہ بن جاتی تھی۔ عام روایات پر مبنی متعدد ماخذ نیل کی سات شاخیں بتاتے ہیں (ابن عبدالحکیم، الخوارزمی، قدامہ، سہراب، المسودی، ابن زولاق)، لیکن حقیقت پسند مصنفین (ابن خردادزہ، الیعقوبی، ابن رستہ، الاصطخری، ابن حوقل، الادریسی) صرف دو شاخوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دونوں شاخیں قرون وسطیٰ میں نہروں کے سلسلے کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دی گئی تھیں، لیکن یہ نہری نظام موجودہ زمانے سے بہت مختلف تھا۔ ابن

اسی عرض بلد پر دو جھیلیں واقع ہیں اور ہر جھیل میں پانچ پانچ دریا گرتے ہیں۔ پھر ہر جھیل سے ایک یا ایک سے زیادہ دریا نکل کر شمال کی جانب بہتے ہیں اور یہ سب ایک تیسری جھیل میں جا گرتے ہیں۔ اس جھیل سے دریائے نیل مصر شروع ہوتا ہے۔ بطلمیوس صرف پہلی دو جھیلوں سے واقف ہے، جو ایک ہی عرض بلد پر واقع نہیں (دیکھیے *Denkschr. Ak. Wiss. Wien : A. V. Mzik*، ۸۹ : ۴۴)۔ ابن سعید اور الدمشقی تیسری جھیل کو کورا کہتے ہیں، جسے جھیل چاڈ کے تصور سے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ المسعودی (مروج، ۱ : ۲۰۵، ۲۰۶) اور ابن رستہ (*B. G. A.*، ۲ : ۹۰) بھی تیسری جھیل کا ذکر نہیں کرتے۔ الاصطخری اور ابن حوقل اعتراف کرتے ہیں کہ منبع نیل نامعلوم ہے۔

یہود و نصاریٰ کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ نیل بہشت سے نکلا ہے، جس کا محل وقوع انتہائی مشرق میں سمندر پار قرار دیا جاتا ہے؛ چنانچہ بہشت کے دیگر دریاؤں کی طرح نیل کو بھی اس طرف آنے میں سمندر عبور کرنا پڑا۔ الجاحظ نے اپنی ناپاپ تصنیف کتاب البلدان میں دریائے نیل اور دریائے مہران (سندھ) کا منبع ایک ہی بتایا ہے (المسعودی : تنبیہ، در *B. G. A.*، ۸ : ۵۵)، جس پر البیرونی نے خوب لے دے کی ہے (*India*، ص ۱۰۱)۔ اسی پر مبنی یہ خیال بھی اکثر اسلامی ماخذ میں پایا جاتا ہے کہ جب دریائے نیل طغیانی پر آتا ہے تو سب دریاؤں کے پانی کی سطح نیچے ہو جاتی ہے۔

اس ضمن میں خیال آرائی کا ایک اور سلسلہ بھی ملتا ہے، جس کی رو سے افریقہ کے مغربی حصے کو نیل کے دریائی نظام سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ہلانی نے موریتانیا کے بادشاہ جبہ کی کتاب

Lybica سے نقل کیا ہے کہ دریائے نیل مغربی موریتانیا سے نکلتا ہے، لیکن بقول *Marquard* (*Benin - Sammlung*، ص ۱۳۵ بعد) یہ رائے دریائے نیل کے نام کو غلطی سے نیل پڑھے جانے کے باعث قائم ہوئی۔ نیل اصل میں وادی نول ہے، جس کا منبع موریتانیا کا کوہ اطلس ہے۔ اس مغربی نیل کا سراغ ابن الفقیہ کے ہاں بھی ملتا ہے (*B. G. A.*، ۵ : ۸۷)، جو فتح اسلامی کے زمانے کی ایک سند کی پیروی کرتے ہوئے نیل کا منبع السوس الاقصیٰ میں ٹھہراتا ہے۔ اگرچہ المسعودی کو علم تھا کہ ایک دریا بہت دور سجماسہ کے جنوب میں موجود ہے (مروج، ۹۲۵، ۹۳)، لیکن سب سے پہلے البکری نے یہ بتایا کہ یہ مغربی نیل اور دریائے نائیجر دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ دریائے نیل سودان سے گزرتا ہے (طبع دیسلان، ص ۱۶۲)۔ وہ اس کے کنارے آباد بعض سودانی اور بربر قبائل اور ان کی بستیوں کے نام بھی بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک آخری مغربی شہر صنغارہ تھا، جس سے مشرق کی جانب جائیں تو تکرور، سلا، غاتہ اور تیرقا آتے تھے اور آخر میں کوکو کا ملک تھا، مگر الادریسی کسی اور ماخذ سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ نیل کا دہانہ نمک کے شہر اولیل کے قریب تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دریائے نیل کا زیریں حصہ وہی ہے جسے سنیغال (*Senegal*) کہتے ہیں (مارکووار : کتاب مذکور، ص ۱۷۱)۔ آخر میں وہ مغربی نیل کا منبع بھی انہیں تین بڑی جھیلوں میں سے ایک کو بتاتا ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ الدمشقی (طبع *Mehren*، ص ۸۹) تیسری جھیل کو، جس کا نام ابن سعید کی طرح وہ بھی کورا لکھتا ہے، تین دریاؤں کا منبع بتاتا ہے، نیل سودان، نیل مصر اور ایک تیسرا دریا جو مشرق کے رخ

کے بیٹے اسماعیل پاشا کے زیر قیادت شروع ہوئی (۱۸۲۰ تا ۱۸۲۲ء)، جس نے ایک طرف تو سوڈان پر مصر کا غلبہ قائم کیا اور دوسری طرف علمی انکشافات کا راستہ کھول دیا۔ ۱۸۳۹ سے ۱۸۴۲ء تک تین مصری مہمیں نیل ابیض تک گئیں۔ اسماعیل پاشا کے عہد حکومت میں نیل ابیض کی دلدلوں کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنے کی بار بار کوششیں کی گئیں جس سے کشتی رانی میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔

مصر اپنی خوشحالی اور زرخیزی کے لیے ہمیشہ نیل کی طغیانی کا مرہون منت رہا ہے۔ وہاں کی تمام تر پیداوار اسی طغیانی سے ہوتی ہے جو بارش کا نعم البدل ہے۔ اسی لیے اس دریا کو ”مبارک“ اور ایماندار کہتے ہیں (المقریزی، ۳ : ۲۱۸) اور اس کا اثر دیہاتیوں اور شہریوں دونوں کی داخلی اور خارجی زندگی پر یکساں پڑتا ہے۔ ماہ مئی میں دریا کی سطح اسوان کے قریب اور ماہ جون میں قاہرہ کے نزدیک نیچی سے نیچی ہونے کے بعد دوبارہ بلند ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ستمبر میں اسوان اور اکتوبر میں قاہرہ کے اطراف میں دریا اپنی حد کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ مدو جزر کی اس باقاعدگی کے باعث مصر کے مختلف حصوں میں آب پاشی، بوائی، کٹائی اور لگان کی وصولی میں باقاعدگی قائم ہوتی ہے (المقریزی، ۱ : ۲۷۰)۔ ان تمام کارروائیوں کے لیے تاریخیں ہمیشہ سے قبطنی شمسی تقویم کے مطابق مقرر چلی آتی ہیں۔ انیسویں صدی تک مصر میں آب پاشی کا نظام پرانے طرز پر ہی قائم رہا۔ طغیانی شروع ہونے ہی دریا اور ڈیلٹا میں پھیلی ہوئی اس کی تمام شاخوں کے مخارج بند کر دیے جاتے ہیں اور جب پانی کی سطح مقام ضرورت کے مطابق بلند ہو جاتی ہے تو پانی کی نالیاں کھولتے چلے جاتے ہیں۔

مقدشو کی طرف بحر ہند کے ملک زنج میں بہتا ہے اور غالباً اسی کو اطالوی صومالی لینڈ میں دریائے وی (Webi) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مصر کے جنوب میں دریائے نیل سے متعلق معلومات میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوا۔ عرب جنوب میں جس انتہائی مقام تک پہنچے وہ دنقلہ تھا تھا (الکندی، طبع Guest، ص ۱۲)، جو دریائے نیل پر واقع ہے۔ المسعودی بتاتا ہے کہ دریائے نیل نوبہ کے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے (سروج، ۳ : ۳۱، ۳۲)۔ ابن حوقل (مخطوطہ قسطنطنینیہ) دو ایسے مقامات کا ذکر کرتا ہے جہاں آبشار (جنادل) ہیں: ایک اسوان سے اوپر، جو پہلی آبشار ہے اور ایک دنقلہ کے قریب، جس کی بابت یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوسری آبشار ہے یا تیسری۔ اسی زمانے میں ایک سیاح ابن سلیم الاسوانی، جسے فاطمیوں کے سپہ سالار جوہر نے شاہ نوبہ کے پاس سفارت پر بھیجا تھا اور جو اخبار النبوة و المقررة و علوة والبجة والتیل کا مصنف بھی تھا (المقریزی: کتاب المقفی؛ نیز دیکھیے وہی مصنف: خطط، طبع Wiet، در M.I.T.A.O.، ۴۶ : ۲۵۲ بعد؛ Quatremere: Memoires sur l' Egypt، ج ۲)، لکھتا ہے کہ اسوان اور دنقلہ کے درمیانی علاقے کے شمالی حصے میں ماری آباد ہیں اور جنوب کی طرف مقرہ؛ شمالی حصہ بنجر ہے اور دنقلہ اور علوہ کا درمیانی علاقہ بہت سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں دریائے نیل کے بہاؤ میں ایک بڑا موڑ آتا ہے اور یہ سات دریاؤں میں بٹ جاتا ہے۔

بالائی نیل اور منابع نیل کی جستجو اور ان کی بابت اکتشاف کا سہرا اٹھارہویں صدی کے یورپی سیاحوں کے سر باندھا جاتا ہے، لیکن اس اکتشاف کا آغاز اس فوجی مہم کے ذریعے ہوا جو محمد علی

کا نظام نہ تھا، چنانچہ الفيوم کے مشہور نہری نظام کے سوا، جسے تمام ماخذ حضرت یوسفؑ سے منسوب کرتے ہیں، کوئی نہری سلسلہ نہ تھا۔ مصر کے باقی علاقوں میں پانی بندوں میں سوراخ کر کے پار نکل جاتا تھا اور بڑے بڑے رقبے کچھ مدت تک پانی سے ڈھکے رہتے تھے۔ عربی ماخذ میں دور دور تک پھیلے ہوئے ایسے زیر آب قطعات اراضی کا تذکرہ موجود ہے، جن کے بیچوں بیچ گاؤں آباد تھے اور آمد و رفت کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی (المسعودی: مروج، ۱: ۱۶۲؛ ابن عبدالحکم، ص ۲۰۵)۔ محمد علی کے عہد میں نہروں کی تعمیر اور کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ۱۸۴۰ء میں دریا کی دونوں بڑی شاخوں کے آر پار ڈیلٹا کے راس پر ایک بند کی تعمیر ہونے لگی۔ ۱۸۹۰ء میں یہ بند اور اس کے ساتھ ساتھ توفیہ، منوفیہ اور بحریہ کے بند مکمل ہو گئے۔ ۱۹۰۲ء میں اسوان سے اور فلی Phalae کے قریب ایک بند نکاسی آب کے دروں سمیت تیار ہوا اور ۱۹۲۵ء میں سنار کے قریب نیل اوزق پر ایک عظیم الشان بند باندھا گیا۔ ان بندوں کی تعمیر سے نیل کے پانی کی تقسیم بہتر ہو گئی۔

دریائے نیل کی طغیانی کے وقت مصر میں عوامی تہوار منائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قدیم مذہبی، رسم عروس نیل کی قربانی، قابل ذکر ہے۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو اس وقت بھی ایک کنواری لڑکی کو سجا بنا کر دریا میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ طغیانی فراوانی سے ہو (عبدالحکم، ص ۱۵)۔ اس رسم کو حضرت عمرو بن العاص نے بند کر دیا تو اتفاق سے طغیانی بند ہو گئی۔ یہ طغیانی دوبارہ اس وقت آئی جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کا ایک خط دریا میں ڈالا گیا جس میں دریا کو مخاطب کر کے کہا

خلیج قاہرہ کے نکاس کا افتتاح زمانہ حال تک ایک باقاعدہ تہوار کی طرح منایا جاتا تھا۔ قاہرہ میں طغیانی کی تکمیل (وفاء النیل) اس وقت سمجھی جاتی ہے جب پانی کی بلندی سولہ ذراع تک پہنچ جائے (اور یہ عموماً قبطی ماہ مسور کے پہلے عشرے (تقریباً وسط اگست) میں ہوتا ہے اور اس کا اطلاق پورے شہر میں کر دیا جاتا ہے (القلقشندی، ۳: ۵۱۶؛ Lane: *Manners and Customs*، ۲: ۲۸۷؛ Littmann: *Ein Arabischer Text über die Nilschwelle, Festschrift Oppenheim*، برلن ۱۹۳۳ء، ص ۲۶ بعد)۔ سطح آب قدیم سے مقالیں النیل کے ذریعے ماہی جاتی رہی ہے۔ مشہور ترین مقام اس الفساط کا ہے، جسے اسامہ بن زید التنوخی نے نواح ۸۹۲/۱۱۱۱ء میں بنوایا تھا۔ یہ عام طور پر پتھر کے ہوتے تھے جن پر نشانات لگا دیے جاتے تھے، لیکن بعض جگہ یہ کسی اور چیز سے بھی بنا لیے جاتے تھے، مثلاً نوبیہ میں سفنوف کی مسیحی خانقاہ کے قریب ایک انجیر کے درخت سے مقیاس کا کام لیا جاتا تھا۔ سطح آب کی بلندی مختلف مقامات کے لیے مختلف ہوتی تھی۔ دارالحکومت قاہرہ میں اس بلندی کا اوسط ۱۶ ذراع تھا۔ اگر یہ ۱۸ ذراع سے بڑھ جاتی تو سیلاب کا اور اگر ۱۲ ذراع سے زیادہ نہ جاتی تو قحط کا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا (الادریسی، ص ۱۳۵، ۱۳۶)۔ ۱۰۵۲/۱۱۰۵ء کے بعد کے چند سال (خصوصاً ۱۰۵۹/۱۱۰۷ء) پانی کے زیادہ لہ چڑھنے سے قحط پڑ جانے کے لیے بدنام ہیں (لیز دیکھیے عمرترسون: *Memoire sur l' Histoire du Nil*، ۳: ۲۵۴ بعد)۔

اصل دریا اور اس کی شاخوں کے نظم و ضبط کو قدیم مصری بادشاہوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے (المقریزی، بحوالہ ابن واصف شاہ)، لیکن قرون وسطیٰ میں کسی پیمانے پر نہری آب پاشی

مگر مچھ کے علاوہ مستنقور کا ذکر کیا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مگر مچھ اور مچھلی کے جوڑ سے پیدا ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ چھبکلی کی نوع ہے۔

تاریخی ماخذ سے پتا چلتا ہے کہ بحری جہاز کبھی نیل کی اصلی شاخوں میں داخل نہیں ہونے البتہ چھوٹی کشتیاں بکثرت چلتی رہی ہیں، مثلاً ذہیبہ اور زلاج (الکندی: کتاب الامراء، طبع Guest، ص ۱۴۷: Dozy: Supplement، بذیل مادہ)۔ مصر اور نوبیہ کے درمیان دریا کے تیز دھارے کے باعث کشتی رانی ناممکن تھی؛ چنانچہ آبشاروں کے پار مال و اسباب خشکی پر دریا کے کنارے لے جانا پڑتا تھا (ابن حوقل، مخطوطہ سلطان احمد کوشک، عدد ۳۳۴۶، ورق ۸۶)۔

عرب ادیبوں نے دریائے نیل کی بے حد تعریف و توصیف کی ہے۔ المقریزی (ص ۲۷۰ بعد) نے ایسی نظموں کے اقتباسات نقل کیے ہیں جن میں دریائے نیل اور اس کی طغیانی کو سراہا گیا ہے۔ اس ضمن میں اس نے جن شعرا کے نام لیے ہیں ان میں تمیم ابن المعز (م ۶۹۸۵) اور ابن قلاقس (م ۱۱۷۲) قابل ذکر ہیں۔ یاقوت (۱: ۵۹۲ و ۴: ۸۶۵) نے چند اشعار نقل کیے ہیں جو اس کے نزدیک امیہ بن ابی الصلت کے ہیں، لیکن غالباً یہ ابوالصلت امیہ بن عبدالعزیز (م ۱۱۳۴) کے ہیں، جس کا الرمالۃ المصریۃ اب تک محفوظ ہے اور جس کے کچھ اقتباسات المقریزی نے دے دیے ہیں۔ نیل سے متعلق نظمیں ابن قیس الرقیات [رک باں] کے دیوان میں ملتی ہیں جو آٹھویں صدی میں عبدالعزیز بن مروان کا درباری شاعر تھا۔ مزید براں چند رسالے ایسے ملتے ہیں جو نیل ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ابن ذولاق (م ۵۹۹۷) فضائل مصر (عربی مخطوطہ، عدد ۴۱۱ در کتابخانہ ملی، پیرس، ورق ۳۱) میں

کیا تھا کہ اگر اس کی طغیانی حسب فرمان ایزدی ہے تو اسے ضرور چڑھ آنا چاہیے۔ بعد کے زمانے میں قبطنی عروسۃ النیل کی لفلی قربانی دیا کرتے تھے (Travels in Egypt and Nuba: Norden، ۱۷۵۷، ص ۶۳ تا ۶۵)۔ لین Lane (Manners and Customs، ص ۲۹۰) نے قاہرہ کے بند کے مٹی کے ایک گول ستون کا ذکر کیا ہے، جس کا نام العروسہ تھا۔

عید ظہور مسیح^۳ کے موقع پر حضرت عیسیٰ^۴ کی رسم اصطباغ کی یاد میں یہاں عیسائیوں کا ایک میلہ بھی ہوتا تھا (Churches: Evetts، ص ۱۲۹)۔ المسعودی نے لیلة الغطاس کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے (مروج، ۲: ۳۶۴ بعد)۔ عام خیال یہ ہے کہ دریائے نیل، خصوصاً بحر یوسف میں غسل کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے (W. Blackman: The Fallahin of Upper Egypt، ص ۳۲)۔

دریائے نیل کے پانی کے طبی خواص کے بارے میں بعض طبی رسائل میں بحث ملتی ہے۔ ابن سینا کی رائے میں کسی دریا کا جنوب سے شمال کی طرف بہاؤ اس کے پانی پر برا اثر ڈالتا ہے، بالخصوص جب جنوبی ہوا چلنے لگے؛ انہذا دریائے نیل کی مدح سرائی مبالغہ آمیز ہے (القانون فی الطب، بولاق ۱۲۹۴، ۱: ۶۸)۔ ایک مصری طبیب ابن رضوان (م ۱۱۵۳/۶۱) کہتا ہے کہ نیل کا پانی مصر تک پاک و صاف حالت میں پہنچتا ہے کیونکہ اہل سودان کی صحت اچھی ہے، لیکن سرزمین مصر میں وہاں کی آلودگیوں کے باعث یہ خراب ہو جاتا ہے (المقریزی، در M.I.T.O.، ۳۰: ۲۷۵ بعد)۔

عرب مصنفین نے دریائے نیل کے جانوروں کا بھی بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ الادریسی نے مختلف قسموں کی مچھلیوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست دی ہے (ص ۱۶ بعد)۔ اکثر جغرافیہ نویسوں نے

بتاتا ہے کہ میں نے دریائے نیل کی اہمیت اور اس کی نفع رسانی پر ایک کتاب لکھی ہے؛ لیکن یہ کتاب اب غالباً ضائع ہو چکی ہے۔ دیگر رسائل میں تبصرۃ الاخیار فی نیل مصر واخواتہ من الانہار (مخطوطہ الجزائر؛ دیکھیے براکلمان، ۲: ۵۰۶) اور دو مختصر مقالے جلال الدین المحلی (م ۱۳۵۹ء) اور اور السیوطی کے ہیں (یہ دونوں مقالے ایک ہی مخطوطے (عدد - ۱۵۳۵ Or.) کی صورت میں موزہ بریطالیہ میں محفوظ ہیں؛ نیز دیکھیے Rieu: Suppl.، عدد ۱۲۹۸؛ براکلمان، ۲: ۱۱۳)۔

ماخذ: متن مقالہ میں آگئے ہیں۔

(J. H. KRAMERS) [و تلخیص از ادارہ]

* نیلوفر خاتون: اورخان کی بیوی اور مراد اول کی والدہ۔ بظاہر اس کا نام یونانی لفظ نیلوفر (کنول کا پھول) سے ماخوذ ہے (J. V. Hammer: G.O.R.، ۱: ۵)۔ وہ یار حصار (ولایت آناطولی؛ نزد ہروسہ؛ دیکھیے حاجی خلیفہ: جہان نما، ص ۶۵۹) کے امیر کی بیٹی اور ایک روایت کے مطابق بیلہ جک (Belokoma) کے ایک امیر سے منسوب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خانوادہ عثمانی کے بانی عثمان نے ۸۶۹۹/۱۲۹۹ء میں اسے زبردستی اغوا کر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے اورخان کی دلہن بنے گی، جس کی عمر اس وقت بارہ برس کی تھی۔ ادریس بتلیسی اور اس کی تقلید میں نشری نے اس پر جبر کا قصہ بیان کیا ہے، لیکن بوزلٹی ماخذ اس بارے میں خاموش ہیں۔ نیلوفر خاتون کے بطن سے مراد اول اور سلیمان پاشا پیدا ہوئے۔ ہروسہ کے میدان میں جو دریا بہتا ہے وہ بھی اسی خاتون کے نام سے موسوم ہے اور اس دریا کا ہل بھی، جو شہر کی مسیحی خالقاہ کے بالمقابل واقع ہے، اسی نام سے ہکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہل اور خانقاہ

نیلوفر خاتون نے اپنے صرف خاص سے تعمیر کرا کے وقف کیے تھے۔ اس کی زندگی کے مزید حالات معلوم نہیں۔ اسے ہروسہ کے قلعے میں ارخان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ F. Guise (دیکھیے Z.S.، ۲: (۱۹۲۴) : ۲۶۳) اور F. Taeschner (دیکھیے Isl.، ۲۰: ۱۳۵) دونوں اس بات کو بے چون و چرا تسلیم کرتے ہیں کہ ابن بطوطہ کی پیدوں خاتون سے مراد نیلوفر خاتون ہی ہے، کیونکہ وہ "بیلون" کو نیلوفر ہی کی تخریف سمجھتے ہیں۔ بہر کیف یہ بات ابھی تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی کیونکہ "بیلون" ایک ایسا نام ہے جو ابن بطوطہ کے ہاں ایک بوزلٹی شہزادی کے لیے اور جگہ بھی آیا ہے (۲: ۳۶۳ بعد)۔ مزید برآں ابن بطوطہ کا بیان کہ وہ ازنیق میں اس شہزادی کے دربار میں آداب بجا لانے کے لیے حاضر ہوا تھا (نواح، ۵۷۳/۱۳۳۹ء)، بہت مختصر ہے۔ F. Taeschner کا قیاس یہ ہے کہ نیلوفر Olivera کی بگڑی ہوئی شکل ہے حالانکہ اب تک اسے یونانی زبان ہی سے مشتق سمجھا جاتا رہا۔ نیلوفر عوام میں پہلے بھی اور اب بھی لولوفر (مثلاً قدیم عثمانی تواریخ میں) یا اولوفر (جیسے دریائے اولوفر چای میں) مشہور ہے (دیکھیے Taeschner، ص ۱۳۵ بعد)۔

ماخذ: (۱) G. O. R. : J. v. Hammer، ۱: ۵۹ بعد؛ (۲) سجل عثمانی، ۱: ۸۶ (بقول نشری)؛ (۳) F. Taeschner، در Isl.، ۲۰: ۱۳۳ تا ۱۳۷: [۳] قاموس الاعلام، ۶: ۳۶۳۲۔

(FRANZ BABINGER)

نیمروز: رگ بہ سیستان۔

* نیلوا: (۱) دریائے دجلہ کے مشرق کنارے پر اور موصل کے بالمقابل کھنڈروں کا ایک وسیع و عریض رقبہ، جہاں قدیم آشوری سلطنت کا

عمارات (محل، معبد، گودام وغیرہ) بنانے کے لیے چبوترے کی شکل دے دی گئی۔ ان عمارتوں کی تباہی کے بعد مٹی اور ملبے کے باعث ٹیلوں کی بلندی میں مزید اضافہ ہو گیا۔

شہر لینوا کے اوپر کسی مقام سے دریائے خوسر گزرتا تھا۔ مشرقی دروازے سے داخل ہو کر یہ دریا ایک قوس بناتا ہوا قیونجق کے پاس سے گزرتا ہے اور مغربی فصیل سے گزر کر دریائے دجلہ میں جا گرا ہے۔ آشوری کتبات وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں دجلہ نینوا کے مغربی پہلو کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، لیکن اب وہ یہاں سے تقریباً ایک میل پرے ہٹ گیا ہے۔

قیونجق کی شمال مغربی جانب، انگریزوں کے کھدائی کا کام شروع کرتے وقت، اسی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں بھی تھا۔ اس کا ذکر سب سے پہلے Niebuhr نے Koinjung کے نام سے کیا (۲: ۳۵۳، ۳۶۸) اور اس کے بعد Rich نے (۲: ۳۶، ۳۸، ۵۵)۔ بقول Ainsworth (۲: ۱۴۱) اس گاؤں میں یزیدی رہا کرتے تھے اور ۱۸۳۶ء میں اسے روان دوز کردوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ ۱۸۴۵ء میں جب Layard نے آثار قدیمہ کی تحقیقات کا آغاز کیا تو یہاں صرف چند جھونپڑے باقی رہ گئے تھے۔ قیونجق ترکی میں ”بھیڑ کے بچے“ کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس ٹیلے پر گڈریے ایسے ریوڑ لے کر آتے تھے (Jones)، در J. R. A. S. (۵: ۳۲۵)۔ پیری Perry نے اس کے معنی ”بھیڑ بکری کو ذبح کرنا“ بتائے ہیں اور اس کی رائے میں یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں ۱۸۳۲ء میں یزیدیوں کا قتل عام ہوا تھا (Six Months in a Syrian Monastery، لندن

ہائے تخت واقع تھا۔ اس کا نام غالباً بابل کی دیوی لنا سے منسوب ہے، جسے اشتر کا اوتار مانا جاتا تھا۔ اشتر کا سب سے بڑا معبد یہیں آشوری سرزمین میں تھا۔ آشوری کتبوں میں اسے اکثر نینوا لکھا ہے۔ امرتہ کی الواح پر لَیْنَنَه، لَیْنَنَه، لَیْنَنَه کے نام ملتے ہیں۔ مٹی اور ختی متون میں لَیْنَوہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی عبرانی شکل میں حرف واؤ کا استعمال جائز ہے۔

نینوا کے کھنڈروں کا رقبہ موجودہ شہر موصل سے دگنا اور شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ قدیم شہر کی حدود اس شہر کی فصیلوں سے واضح ہیں۔ یہ چوڑی فصیلیں سنہرب کے عہد میں تعمیر ہوئی تھیں۔ ان میں پندرہ دروازے تھے، جو آج بھی دیواروں میں شکافوں کی شکل میں نظر آتے ہیں اور بعض اب تک آمدورفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قدیم فصیلوں کے محفوظ رہنے کا ذکر ابن جبیر اور ابن بطوطہ نے خاص طور پر کیا ہے۔

سنہرب نے مشرق فصیل کی بیرونی عمارات کے سامنے بھی دو متوازی دیواروں کی صورت میں دفاعی استحکامات بنوائے تھے، جن کے درمیان تقریباً تین میل لمبی خندق تھی۔ فصیل اور بیرونی مورچوں کے درمیان قدیم زمانے کی ایک خاصی بڑی دہری نہر کے نشان بھی ملتے ہیں۔

شہر کی سطح مشرق کی جانب تدریجاً اونچی ہوتی چلی گئی ہے۔ مغربی دیوار میں دو ٹیلے شامل ہیں۔ شمال میں بڑا ٹیلا قیونجق اور جنوب میں چھوٹا ٹیلا لیبی یونس کہلاتا ہے۔ اس میدان میں یہ مقام سب سے اولجا تھا۔ آشوری عہد میں اسے مزید بلند کر کے شاہی اور سرکاری

کی بنیاد رکھی تھی اور اسی کے گرجا میں وہ دفن بھی ہوا۔ اسی طرح ۶۷۱ء میں ایک نستوری ہادری کیتھولکس حنان یشوع اول بھی یہاں فوت اور مدفون ہوا تھا۔ شاہشتی (م ۱۰۰۰ء) کی کتاب الدیارات کی رو سے دیر یواس کی حیثیت دسویں صدی تک ایک نصرانی خانقاہ ہی کی تھی۔ اس کے برعکس اسلامی مآخذ میں یہ صراحت ملتی ہے کہ نبی یواس دسویں صدی میں مسلمانوں کا ایک متبرک مقام تھا (المسعودی، ۲: ۹۳؛ المقدسی، ص ۱۳۶؛ یاقوت، ۱: ۸۶۶)۔ معلوم ہوتا ہے کہ بانی خانقاہ ولی یونہ اور حضرت یونسؑ نے، جن کے قصے کا قدیم لینوا سے قریبی تعلق ہے، عیسائی عوام کے ذہن میں ایک ہی فرد کی حیثیت اختیار کر لی، چنانچہ مسیحی مؤرخ عمر بن متی اس عمارت کے لیے ”دیر یونن النبی“ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ماری بن سلیمان عربوں کی طرح اسے صرف دیر یونس ہی لکھتا ہے (اخبار قطارکت کرسی المشرق، طبع Gismando، روما ۱۸۹۹ء، ص ۶۴ بعد)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور مسلمان اس خانقاہ کو حضرت یونسؑ کی متبرک یادگار ہی سمجھتے تھے۔

قرون وسطیٰ کے عربی مآخذ میں یہاں حضرت یونسؑ کے مدفون ہونے کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں آیا، اگرچہ موجودہ زمانے میں مسلمان زائرین کے لیے یہی خیال موجب کشش رہا ہے، البتہ سابقہ عربی کتابوں میں اس کے تقدس کا باعث یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یونس نے اپنے ہم وطن اہل لینوا کے ساتھ یہیں دعا مانگی تھی، جو قبول ہوئی۔ ابن جبیر اور ابن بطوطہ کے زمانے میں حضرت یواس کے رہائشی حجرے اور اس محراب کی نشان دہی کی جا سکتی تھی جہاں دعا مانگی گئی

لیکن یہ قیاس غلط ہے کیونکہ اس واقعے سے بہت پہلے یہ نام Niebuhr اور Rich کے ہاں آچکا ہے۔ ممکن ہے قیونجق قرہ قیونجق کا اختصار اور قرہ قویونلو ترکمالوں کے عہد کی یادگار ہو، جو آٹھویں، نویں صدی ہجری/چودھویں، پندرہویں صدی عیسوی تک مشرق ادنیٰ کے حکمران تھے (W. v. Oppenheim، ۲: ۱۹۰)۔ انیسویں صدی تک قیونجق کے ٹیلے کے لیے قلعہ لئیہ (لینوا) بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور اب اسے اکثر القلعہ کہتے ہیں۔

تل قیونجق کے مقابلے میں تل نبی بونس زیادہ سلامی دار اور شکستہ ہے۔ ایک گہری چٹان اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ مغربی حصے میں گاؤں اور ایک مسجد ہے اور مشرقی حصے میں قبرستان۔ عرب مصنفین اسے عموماً تل التوبہ لکھتے ہیں (یاقوت، محل مذکور؛ المقدسی، در B.G.A.، ۳: ۱۳۶) اور اس کا سبب اہل لینوا کا توبہ کرنا اور اپنے بت کو توڑ کر راہ راست پر آنا بیان کرتے ہیں۔ سریانی میں اس کا مترادف تلاد تیوشا ہے (ابن العبری: Chronic. Syriac، ص ۱۹۰)۔ ابن بطوطہ اسے تل یونس لکھتا ہے۔ آج کل اسے بالعموم نبی یونس کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس سے مراد ہے حضرت یونس کی درگاہ۔

مشرق کی مسیحی خانقاہوں کی تاریخ وغیرہ سے متعلق آٹھویں صدی کی ایک سریانی کتاب یشوع دنح Yeshhū'denāh : کتابھا د نکپوتا (Ketābhā de Nakpūtā) طبع Chabot، در Mélang. d' Archéol. et d' Hist. de l'Ecole Francaise de Rome، ج ۱۶، پیرس ۱۸۹۶ء) سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسیحی درویش یونن (سریانی: یونہ، یعنی Jonah، یوحنا) نے اس ٹیلے پر ایک خانقاہ

حضرت یونسؑ کا حکم تھا کہ پہلے زائرین وہاں جا کر ہاک ہوں اور پھر اس پہاڑی پر جا کر نماز ادا کریں جہاں اب مسجد یونس تعمیر ہوئی ہے (یاقوت، ۲ : ۱۰۷)؛ نیز دیکھیے المسعودی، شامی، ابن جبیر اور ابن بطوطہ)۔ یہ گرم پانی کا چشمہ، جس میں گندھک پائی جاتی ہے، اب تک موجود ہے (Ainsworth، ص ۲۵۸ بعد)۔ اس کا موجودہ نام دَمْلَمَجَّہ ہے۔ نبی یونسؑ کے موضع کے نیچے دریائے خوسر کے دہانے پر ایک اور کنواں بئر البینات واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاہ یونس کی طرح یہاں بھی رات کے وقت جن آتے ہیں (Flischer، ۱ : ۱۸۳-۱۸۴ بعد)۔

قرون وسطیٰ کی اسلامی روایت کے مطابق حضرت یونسؑ [رک بان] کو مچھلی نے دریائے دجلہ کے کنارے بلد کے مقام پر اگل دیا تھا اور قرآن مجید (۳۷ : [الصافات]) کی رو سے ان کے جسم پر کدو (یقطین) کی بیل اُکادی گئی تھی۔ اس بیل کو بعد ازاں کوفہ کی مسجد میں محفوظ کر لیا گیا۔ بقول یاقوت (۱ : ۷۱۵) مچھلی نے حضرت یونسؑ کو لینوا کے مقام پر نکلا اور بلد کے مقام پر اگلا تھا۔ جامع نبی یونسؑ میں سنگ سماق کی وہ سل دکھائی جاتی ہے جس پر مچھلی نے حضرت یونسؑ کو اگلا تھا۔ (Müller - Simons، ص ۲۷۱)۔ موصول کے لوگوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ لینوا میں قیونجی کے بڑے ٹیلے میں یہ مچھلی اور نبی یونسؑ والے چھوٹے ٹیلے میں خود حضرت یونسؑ مدفون ہیں (Thompson، ۲۷ : ۸۳)۔

مآخذ : (۱) الطبری، مطبوعہ لائلن، Glossar،

ص ۷۹۲ : (۲) المسعودی : مروج، مطبوعہ پیرس، ۲ :

۹۲ تا ۹۵ : (۳) ابن حوقل، در B. G. A.، ۲ : ۱۳۵ :

(۴) المقدسی، در B. G. A.، ۳ : ۵۳ تا ۱۳۹ :

تھی۔ اس مقام سے عقیدت و احترام کا اندازہ المقدسی کے اس منقولہ قول سے ہو سکتا ہے کہ لینوا کی سات زیارتوں کا ثواب فریضہ حج کے برابر ہے، چنانچہ جمعہ کے روز مسلمان زائرین کا یہاں تانتا بندھا رہتا تھا۔ آج بھی شمالی عراق میں اہل سنت کے نزدیک اسے مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے اور دیندار مسلمانوں کو مرنے کے بعد دور دور سے یہاں لا کر دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت یونسؑ کے مبینہ مقبرے کی یہودی اور نصرانی بھی بے حد تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔

نبی یونسؑ کی موجودہ مسجد ایک وسیع چبوترے پر تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں سے موصول کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے اندرونی حصے کے صرف بالائی حجرے میں داخلے کی اجازت ہے۔ اس کے اگلے حصے کے وسط میں قبر کا تعویذ ہے، جس پر کارچوبی غلاف بڑے ہیں اور اس کے اوپر کٹار مچھلی کا ایک آره آویزاں ہے، جسے حضرت یونسؑ کو نگل جانے والی بڑی مچھلی کی یادگار بتایا جاتا ہے۔ چند قدیم ایرانی قالینوں سے قطع نظر اندرونی حصے کی آرائش جدید طرز پر کی گئی ہے۔ تجدید اور اضافوں کے سبب اصل عمارت میں خاصا رد و بدل ہو چکا ہے۔ مسجد کا گنبد، جسے امیر تیمور نے ۱۴۰۴ء میں بنوایا تھا، ۱۶۶۷ء میں گر گیا تھا۔ اسی طرح درگاہ کا قدیم سبز مینار عالمی جنگ کے دوران میں گر پڑا تھا۔ اب اس کی جگہ نیا مینار تعمیر کر دیا گیا ہے۔ آج کل مسجد کی چھت خیمے کی شکل کی ہے، جو موصول کی مساجد کی خصوصیت ہے۔

قرون وسطیٰ کے عرب مآخذ میں اس مقبرے

کے ساتھ چاہ یونسؑ (عین یونس) کا ذکر بھی آتا

ہے، جو ایک میل کے فاصلے پر تھا اور زائرین

وہاں غسل کرتے تھے۔ روایت یہ تھی کہ

۲۲۱ تا ۲۳۷ : Fr. Tuch (۲۴) : *De Nino urbe* ،
 لائپزگ : J. P. Fletcher (۲۵) : ۶۱۸۳۳ :
Narrative of a two years residence at Nineveh ، لندن ، ۱۸۵۰ ،
 ۱ : ۱۷۳ : ۱۸۲ : بعد ، ۲۱۴ : A. H. Layard (۲۶) :
Nineveh and its Remains ، لندن ، ۱۸۴۹ ، ۱ : ۱۳۱ تا
 ۱۳۵ و ۲ : ۱۱۷ تا ۱۳۹ : (۲۷) : وہی مصنف :
Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon
 لندن ، ۱۸۵۳ ، ص ۶۶ تا ۷۶ ، بعد ، ۱۰۰ تا ۱۲۳ ،
 ۱۲۵ تا ۱۶۱ ، ۵۸۲ تا ۵۹۸ ، ۶۳۸ : بعد ، ۶۵۷ تا ۶۶۲ و
 بمواضع کثیرہ : (۲۸) : وہی مصنف :
Monument of Nineveh ، ۲ حصص ، لندن ، ۱۸۴۹ و ۱۸۵۳ : (۲۹)
The Nestorians and their Rituals : E. P. Badger
 لندن ، ۱۸۵۲ ، ۱ : ۸۵ : بعد : F. Jones (۳۰) :
Notes on the Topography of Nineveh ، لندن ، ۱۸۵۵ ، در
 J. R. A. S. ، لندن ، ۱۸۵۵ ، ۱۰ : ۲۹۷ تا ۳۹۷ :
 (۳۱) : *Nineveh and its Palace* : J. Bonooni ، لندن
 ، ۱۸۵۷ ، ص ۲ تا ۱۲ ، ۱۰۵ تا ۱۲۱ ، ۳۶۳ تا ۳۱۵ و
 بمواضع کثیرہ : (۳۲) : H. Petermann (۳۲) :
Reisen im Orient ، لائپزگ ، ۱۸۶۱ ، ۲ : ۱۸۱ تا ۱۸۷ : (۳۳)
Assyrian Discoveries : G. Smith ، لندن ، ۱۸۷۵ ، ص
 ۸۶ تا ۱۰۳ ، ۱۳۵ تا ۱۵۲ : (۳۴) : H. Rassam
Asshur and the Land of Nimrod ، نیویارک ، ۱۸۹۷ ،
 ص ۲۹۲ : بعد : F. Müller Simonis (۳۵) و Hyvernats
Du Caucase au Golfe Persique ، پیرس ، ۱۸۹۲ ، ص
 ۳۸۹ : بعد : M. von Oppenheim (۳۶) :
Vom Mittmeer zum Persisehen Golf ، برلن ، ۱۹۰۰ ، ۲ :
 ۱۸۰ : بعد : E. Sachau (۳۷) :
Am Euphrat und Tigris ، لائپزگ ، ۱۹۰۰ ، ص ۱۰۷ : بعد : (۳۸)
 H. Hillprecht :
Explorations in Bible Lands : فلاڈلفیا ، ۱۹۰۳ ، ص ۷ تا ۱۲ ، ۲۱ : بعد ، ۳۴ : بعد ، ۶۵
 : بعد ، ۷۳ : بعد ، ۱۱۰ : بعد ، ۱۱۷ تا ۱۲۲ ، ۱۲۲ تا ۱۳۸ :
 ۱۰۴ تا ۱۹۸ ، ۲۱۰ : بعد : (۳۹) : وہی مصنف :

(۵) ابن جبیر : رحلتہ ، طبع رائٹ و ڈنویہ ، ص ۲۳۶ :
 (۶) یاقوت : معجم ، طبع ووٹنفلٹ ، ۱ : ۸۶۶ ، ۸۸۸ و
 ۲ : ۷۱۰ : (۷) القزوينی : *Kosmographie* ، طبع ووٹنفلٹ ،
 ۲ : ۳۰۹ : (۸) *مرآة الاطلاع* ، طبع Juynboll ، ۱ :
 ۲۱۰ و ۳ : ۴۸۹ : (۹) حمد اللہ المستوفی : *نزہة القلوب* ،
 در G. M. S. ، ۱/۲۳ : ۱۰۶ : (۱۰) ابن بطوطہ ، مطبوعہ
 پیرس ، ۳ : ۱۳۶ تا ۱۳۸ : (۱۱) العمری : *منہل الاولیاء* ،
 سریانی مخطوطہ برلن ، عدد ۳۳۵ ، ورق ۱۰۸-الف تا
 ۱۱۰-الف (دیکھیے *Katalog : Sachau* ، ۲ : ۹۰۵) :
 (۱۲) *سالنامہ ولایت موصل* ، بابت ۱۳۰۸/۱۸۹۰ ،
 ص ۷۵ : بعد ، ۱۷۱ : بعد و بابت ۱۳۱۲/۱۸۹۴ ، ص
 ۲۳۷ : بعد : (۱۳) سلیمان صانع : *تاریخ الموصل* ، ۲ حصص ،
 قاہرہ ۱۹۲۳ و ۱۹۲۸ : (۱۴) G. Le Strange :
The Lands of the Eastren Caliphate ، کیمبرج ،
 ۱۹۰۵ ، ص ۸۷ تا ۸۹ : سریانی ادبیات کے حوالوں
 کے لیے دیکھیے *Thesaurus Syriacus : Payne-Smith* ،
 ص ۲۳۶۲ ، ۲۳۸۰ ، ۴۰۴۸ : (۱۶) J. B. Tavernier :
Les Six Voyages ، پیرس ، ۱۶۷۹ ، ۱ : ۱۹۴ : (۱۷)
 Niebuhr : *Reisebeschreibung nach Arabien und*
Anderen umliegenden Ländern ، کوپن ہیگن ، ۱۷۷۸ ،
 ۲ : ۳۵۳ : (۱۸) J. Macdon. Kimeir :
A Geographical Memoir of the Persian Empire ، لندن
 ، ۱۸۱۳ ، ص ۲۵۸ : بعد : (۱۹) وہی مصنف :
Journey Through Asia Minor, Armenia und Koordistan
 لندن ، ۱۸۱۸ ، ص ۴۶۲ : (۲۰) Bnckingham :
Travels in Mesopotemia ، لندن ، ۱۸۲۷ ، ص ۲۹۹ تا
 ۳۰۹ : (۲۱) Cl. Rich :
Narrative of a Residence in Koordistan ، لندن ، ۱۸۳۶ ، ۲ : ۲۶ : ۲۹ ، ۵۶ ، ۶۴ ،
 ۶۶ : (۲۲) W. Ainsworth :
Travel and Researches in Asia Minor, Mesopotamia Chaldaea
and Armenia ، لندن ، ۱۸۴۲ ، ۲ : ۱۳۷ تا ۱۴۶ :
 (۲۳) *Erd Kunde* : K. Ritter ، برلن ، ۱۸۴۴ ، ۱۱ :

جس نینوا کا ذکر ملتا ہے (قبت، ۱۲۱-ب؛ تعانیت، ۱۳-ب) اس سے مراد بابلی نینوا ہو نہ کہ آشوری نینوا، جو کہ اس وقت کھنڈر ہو چکا تھا۔ بقول A. Musil (The Middle Euphrates، نیویارک ۱۹۲۷ء، ص ۳۳، ۳۴) نینوا کا محل وقوع ایشان نینوا نامی اس ٹیلے سے نمایاں ہے جو مسیب کے موجودہ شہر کے زیریں جانب دریائے فرات سے تقریباً دو میل مشرق اور کربلا سے کوئی بیس میل شمال مشرق میں ۳۲ درجے ۴۵ ثانیے عرض بلد شمالی پر واقع ہے۔

M. STRECK [وتلخیص از ادارہ]

نیت: (ع)، نیت [قصد؛ مادہ ن و ی، * لوی، ینوی، بمعنی ارادہ کرنا، نیت کرنا]؛ اعمال شرعی کا، خواہ وہ واجب ہوں یا غیر واجب، تقاضا یہ ہے کہ ان کی بجا آوری سے پہلے اس امر کا اعلان کر دیا جائے کہ کوئی شخص کسی عمل کو سرانجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اعلان کو، جو باواز بلند یا دل ہی دل میں کیا جاتا ہے، نیت کہتے ہیں [اعمال سراسر نیت کے تابع ہوتے ہیں]۔ نیت نہیں تو اس عمل کو باطل [رک باں] سمجھا جائے گا [کیونکہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت کار فرما ہوتی ہے]۔

عبادات، مثلاً وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، حج، قربانی وغیرہ کو سرانجام دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی نیت کر لی جائے۔ نیت کے بغیر مراسم مذہبی کی ادائیگی تسلیم نہیں کی جاتی۔ یہ امام غزالیؒ کی رائے ہے (احیاء، قاہرہ ۱۲۸۲ء، ص ۳۱۶)۔ اس کے باوجود اگر ہم ہر عبادت کے لیے نیت کے بارے میں فقہاء کی آرا کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں صرف نیت صلوٰۃ ہی کے متعلق اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔

، Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien لائیک ۱۹۰۳ء، ص ۲۲، ۲۹، ۸۹، ۹۵، ۱۰۳ بعد، ۱۱۰ تا ۱۱۷، ۱۲۳ تا ۱۳۱، ۱۸۶ تا ۱۹۱؛ (۳۰) A Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities، مطبوعہ موزہ برطانیہ، لندن ۱۹۲۲ء، ص ۳۴ بعد و اشاریہ، ہنریل قیونجق، بنی یوزس، نینوہ؛ (۳۱) A Century of Exploration: Hutchinosn و Thompson Hons at Nineveh، لندن ۱۹۲۹ء؛ [مزید کتابوں کے لیے دیکھیے بذیل مادہ، درتمہ (لاڈن، بار اول)؛ نیز دیکھیے (۳۲) حاجی خلیفہ: جہان نما، استانبول ۱۱۳۵ھ/۱۷۲۲ء، ص ۵۳۳]۔

(۲) [عراق کا] ایک ضلع (ناحیہ)، جس میں کربلا [رک باں] کا علاقہ بھی شامل ہے (یاقوت: معجم، ص ۴۰)۔ ہجری تقویم کی پہلی تین صدیوں میں اسلامی جنگوں کی تاریخ میں نینوا کا نام اکثر آتا ہے، مثلاً ۶۸۰ھ/۵۶۱ء میں کربلا کے واقعہ ہائلہ کے ضمن میں، جس میں حضرت امام حسینؑ کی شہادت ہوئی؛ ۱۲۲ھ/۶۳۹ء اور ۲۵۱ھ/۸۶۵ء میں علویوں کے خروج (الطبری، ۲: ۱۷۱۰ و ۳: ۱۶۲۰ بعد) اور ۲۸۷ھ/۸۹۰ء میں قرامطہ کے سلسلے میں۔

نینوا (ننا، نیشہ) کا ذکر بابلی کتبات میں اس طرح آتا کہ ہے یہ مقام بابل سے زیادہ دور نہیں (Z. A.، ۱۵: ۲۱۷)۔ بابل کے قدیم سیخی کتبات میں مذکور اسی نام کا جو مقام جنوبی بابلی لکش (تلوہ [رک باں] کے موجودہ کھنڈر) کے مضافات میں واقع یا اس کا ایک محلہ تھا، اسے زہر بحث نینوا سے خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ سیخی کتبات کے بابلی نینوا کے متعلق دیکھیے Hommel: Grundriss der Gesch. u. Geogr. des alten Orients، میونخ ۱۹۰۳ء تا ۱۹۲۶ء، ص ۳۹۲ بعد و ہواضع کثیرہ؛ لیکن Hommel کا یہ خیال تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ بابلی نینوا کے علاوہ مشرقی دجلہ کے کنارے بھی اسی نام کی کوئی بستی آباد تھی۔ یہ ممکن ہے کہ تالمود میں

مزید ہر اہل ضروری ہے کہ عمل سے فوراً پہلے نیت موجود ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی خصوصیت کھو کر محض ایک ارادہ (عزم) بن کر رہ جائے۔ پھر جب تک عمل پورا نہیں ہو جاتا، نیت کا قائم رکھنا ضروری ہے (ابو اسحق الشیرازی: تنبیہ، طبع Juynboll، ص ۳)۔ نیت کا مقام قلب ہے، جو عقل اور توجہ کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مجنون صحیح نیت پر قادر نہیں؛ اسی لیے نیت بجائے خود ایک شرعی عمل بن گیا ہے، جسے عموماً واجب ٹھہرایا جاتا ہے؛ لیکن بعض حالتوں، مثلاً غسل میت میں یہ مستحب ہے۔ یہ سوال بھی ہو چکا جا سکتا ہے کہ نیت سے مقصود کیا ہے؟ الباجوری (۱: ۵۷) کی رائے میں نیت کے لیے چار شرائط کا پورا کرنا لازم ہے: (۱) جو شخص نیت کرے وہ مسلمان ہو؛ (۲) اسے ذہنی سکون میسر ہو؛ (۳) جو عمل وہ ادا کرنا چاہتا ہے اس سے پوری پوری واقفیت رکھتا ہو اور (۴) اس عمل کا کوئی مقصد بھی ہو۔ بعض مواقع پر آجتماع کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے حالانکہ زمانہ ما بعد کی زبان میں نوی کا لفظ موجود ہے (مثلاً النسائی، کتاب الصیام، باب ۶۸؛ الترمذی، کتاب الصوم، باب ۳۳)۔

یہ اصطلاح قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوئی، البتہ کتب حدیث و فقہ میں باقی جاتی ہے۔ [محدثین و فقہا نے صراحت کی ہے کہ اعمال عبادات کی صحت و کمال کا انحصار نیت پر ہے۔ پھر نیت میں بھی حسن و اخلاص بہت ضروری ہے۔ اعمال کی صحت اور قدر و قیمت نیت کے مطابق ہوتی ہے]۔

دینی معاملات و عبادات میں نیت کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ امام بخاریؒ اپنی الصحیح کا آغاز ایک حدیث سے کرتے ہیں، جو ظاہر ہے

یہاں بطور مقولہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ حدیث یوں ہے: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کتب حدیث میں یہ حدیث اکثر منقول ہے: [الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ] بھی آیا ہے اور الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ بھی [اور اس سے ایسا دینی اور اخلاقی معیار سامنے آتا ہے جو قانونی معیار سے بلند تر ہے۔ عبادت کی قدر و قیمت نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت درست نہیں تو چاہے احکام شریعت کی پوری پوری متابعت کے ساتھ اسے سرانجام دیں، یہ عبادت بالکل بے مصرف ہوگی، کیونکہ مذکورہ بالا حدیث میں آگے چل کر آتا ہے کہ ”ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے“، یا ”اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق ہوگا“ (امام مالکؒ، کتاب الجنائز، حدیث ۳۶)۔ حدیث میں آیا ہے کہ عہد نبویؐ میں فتح مکہ کے بعد ہجرت تو ختم ہو گئی، مگر جہاد اور نیت باقی ہے (امام بخاریؒ، مناقب الانصار، باب ۴۵ و جہاد، باب ۱، حدیث ۲۷؛ امام مسلمؒ، امارۃ، حدیث ۸۵، ۸۶ وغیرہ)۔ [نیت کو مستقل عبادت بھی قرار دیا جاتا ہے]؛ لہذا ان معنوں میں نیت بجائے خود ایک ایسا عمل بن جاتی ہے جیسے کہ قانون کی نظر میں ارادہ، خواہ اسے عملی جامہ نہ بھی پہنایا جائے۔ یوں اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ برعکس اس کے کسی برے عمل کی نیت کرنے کے بعد اس سے احتراز کو بھی نیکی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے (بخاری، رقائق، باب ۳۱)۔ اس سلسلے میں وہ حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جس کی رو سے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی ہے (لسان العرب، ۲۰: ۲۲۳؛ الغزالی: احیاء، ۳: ۳۳۰ بعد؛ [فتح الباری، ۱: ۱۱ ص ۱۷])۔ اس قسم کے موقعوں پر نیت کا لفظ قریب قریب

ج ۳، کتاب ۷، نیز جرمن ترجمہ از H. Bauer، ۱۹۱۶؛
 (۵) *Verspreide Geschriften* : Snouck Hurgronje
 ۱ : ۲۹۵۰ : ۹۰ : [۶] مفتاح کنوز السنّة، بذیل مادہ:
 (۷) ابن حجر العسقلانی : فتح الباری، ۱ : ۱۳ : بعد؛ (۸)
 معجم الفقہ الحنبلی، بذیل مادہ] .

(A. J. WENSINCK [و ادارہ])

اخلاص کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے .
 مآخذ : (۱) الباجوری : حاشیہ، قاہرہ ۱۳۰۳ھ،
 ۱ : ۵۷ : (۲) الشعرانی : المیزان الکبریٰ، قاہرہ ۱۲۸۷ھ،
 ۱ : ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۶۱ : ۲ : ۲۰، ۳۰، ۳۲ : (۳)
 الغزالی : کتاب الوجیز، قاہرہ ۱۳۱۷ھ، ۱ : ۱۱ : ۳۰،
 ۸۷، ۱۰۰ : بعد، ۱۰۶، ۱۱۵ : (۴) وہی مصنف : اَحْیَاءُ،

⑤ و : (واؤ)، عربی حروف تہجی کا ستالیسواں، فارسی کا تیسواں اور اردو کا اڑتالیسواں حرف؛ "حسابِ جمل" میں اس کی عددی قیمت ۶ فرض کی گئی ہے۔

حرف و کا شمار مہموسہ (زبان کی نرمی سے ادا کیے جانے والے) حروف میں ہوتا ہے۔ ہونٹوں کی مدد سے ادا کیے جانے کی بنا پر اسے "شفویہ" اور منہ کے خالی حصے (جوفِ نم) سے آواز نکلنے کی بنا پر "جوفیہ" اور "ہوائیہ" بھی کہا جاتا ہے (دیکھیے کتب لغت، نیز النشرفی القراءات العشر، ۱ : ۲۱؛ الالتقان، ۱ : ۱۰۰)۔

عربی میں حرف "و" دوسرے حروف کی طرح کلمات کے اصلی جز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اندریں صورت بعض اوقات اسے برقرار رہنے دیا جاتا ہے، مثلاً وشل، کوثر وغیرہ اور بعض مقامات پر اسے حذف یا سیاق و سباق کی مناسبت سے کسی دوسرے حرف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ واؤ کی تبدیلی کا یہ عمل اپنے مخصوص نام "تعلیل" یا "اعلال" سے معروف ہے (الزمخشری: المفصل، ص ۹۳ تا ۹۵)، جیسے قَالَ اور دَعَا بجائے قَوْل اور دَعَو۔ واؤ کا بکثرت استعمال زائدہ

کے طور پر ہوتا ہے، جس کی حسب ذیل اقسام ہیں : (۱) صلہ کے طور پر، مثلاً "أَلَاوَلَهَا" کتاب معلوم، اصل میں "أَلَا لَهَا" ہے؛ (۲) مقعدہ، جو دو متلازم الفاظ کے درمیان آتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے : فَأَضْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنَثْ (۳۸ [ص] : ۴۴) اور اس میں ولا کی واؤ مقعدہ ہے؛ (۳) کلام مضمّر پر عطف کے لیے، مثلاً سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ (۱۸ [الکہف] : ۲۲)، جو اصل میں "نعم ہم سبعة و ثامنهم" تھا؛ (۴) کلام میں زور و قوت کے لیے، مثلاً رَبَّنَا وَ لَدَكَ الْحَمْدُ؛ (۵) واؤ تذکر، یعنی دوران گفتگو اگر کوئی شخص آگے کا مضمون بول جائے تو اس وقت واؤ کی آواز پیدا کر کے مضمون کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؛ (۶) قافیہ، بعض مقامات پر قافیہ درست رکھنے کے لیے بھی واؤ اضافہ کر دی جاتی ہے۔ مثلاً قف بالذہار الّتی لم یعقبا القدمو، جو اصل میں القدم تھا؛ (۷) واو اشباع، کسی کو بکارتے وقت بھی "و" بڑھا دی جاتی ہے، مثلاً برقع سے "یا برقوق" وغیرہ؛ (۸) واو فرق، دو باہم ملتے جلتے کلمات کو متعین کرنے کے لیے ان میں ایک "و" کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلاً

جئت و زید راکب، یعنی میں اس وقت آیا جب زید سوار ہو رہا تھا (دیکھیے متن اللغة، بذیل مادہ)۔

واو بعض اوقات الف اور یاء وغیرہ حروف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔

فارسی زبان میں بھی واو بکثرت استعمال ہونے والے حروف میں سے ہے۔ ابتداً اس کی دو اقسام ہیں: (۱) معروف، جس سے پہلے خالص ضمہ (پیش) ہو اور (۲) مجہول، جس سے پہلے ضمہ خالص نہ ہو۔

واو بعض اوقات لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی مثلاً ہندو اور بازو وغیرہ کی واؤ۔ بعض مقامات پر یہ لکھنے میں نہیں آتی، پڑھنے میں آتی ہے، مثلاً داؤد، چاؤش وغیرہ کی واؤ۔ بعض جگہ یہ لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی، مثلاً خواہش، خود، خواجہ وغیرہ کی واؤ۔ اس مؤخر الذکر واو کو معدولہ کہا جاتا ہے۔ و کی ایک قسم واو شفقت و ترحم ہے، مثلاً ع "با ما نظری نمیکند ای پسرو" میں پسرو کی واؤ۔ اسی طرح واو کی ایک قسم واو زائدہ ہے، مثلاً برو مند اور تنو مند کی واؤ۔ ایک اور قسم واو عطف ہے، جو دو الفاظ کے مابین ربط کے لیے آتی ہے، مثلاً آمد و رفت، زید و عمر (دیگر اقسام اور مواقع استعمال کے لیے دیکھیے فرہنگ آند راج، ۴: ۴۴۵ تا ۴۴۵۷)۔

مآخذ: (۱) الجوهری: الصحاح؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب؛ (۳) الفيروزآبادی: تاج العروس؛ (۴) احمد رضا: متن اللغة، مطبوعہ بیروت، ۵: ۶۹۰ تا ۶۹۲؛ (۵) فرہنگ آند راج، ص ۴۴۵ تا ۴۴۵۷؛ (۶) سید احمد دہلوی: فرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ؛ (۷) الزمخشری: المنفصل، مطبوعہ بمبئی، ص ۱۸۹، ۹۰ تا ۹۵ بعد؛ (۸) التهانوی: کشف اصطلاحات الفنون

ایک اور الی سے امتیاز کے لیے "اولئک" اور "اولی" کی و اور عمر اور عمر (عمرو) میں فرق کرنے کے لیے مؤخر الذکر کے ساتھ اضافہ کی جانے والی واؤ۔

حرف و کی ایک اور قسم واو مفردہ ہے، جس کی حسب ذیل اقسام ہیں: (۱) واو عطف، جو بعض مقامات پر مختلف الفاظ کو باہم جمع کرنے، بعض اوقات ترتیب، نیز ان میں تقسیم، تغیر (اختیار دینے) اور اباحت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثالوں کے لیے دیکھیے ماخذ؛ (۲) واو معیت: مصاحبت یا معیت ظاہر کرنے کے لیے، مثلاً سیرت والنیل (میں نیل کے ساتھ ساتھ چلا) میں والنیل کی واؤ؛ (۳) وجہ بیان کرنے کے لیے، مثلاً یلیتنا نرد ولا نکذب بایت ربنا (۱) [الانعام: ۲۷]، یعنی (کافر کہیں گے) کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں... میں ولا نکذب کی واؤ؛ (۴) واو استیناف، مثلاً لا تاكل السمک و تشرب اللبن (مجھلی کھا کر دودھ نہ پیو) میں و تشرب کی واؤ؛ (۵) واو قسم، مثلاً والله (قسم ہے خدا کی)؛ (۶) رب یعنی کسی مضمون کے کثرت کے ساتھ موجود ہونے کے لیے، مثلاً و بلد ایس بہ انیس (کتنے شہر ایسے ہیں جہاں کوئی ایس [انسان، جاندار] نہیں ملتا) میں و بلد کی واؤ؛ (۷) واو جمع مذکر، مثلاً کتبوا اور قاموا وغیرہ کی واؤ؛ (۸) یا سے تبدیل شدہ واو، مثلاً طوبی، جو اصل طیبی تھا؛ (۹) واو حالیہ، حالت فعل ظاہر کرنے کے لیے، مثلاً سیرت و قد طلعت الشمس، (میں سورج کے طلوع ہونے وقت چلا) میں و قد طلعت کی واؤ؛ (۱۰) واو نسبت، مثلاً "اخ" سے "اخوی" وغیرہ؛ (۱۱) واو اعراب، کسی کلمے کے اعراب بیان کرنے کے لیے، مثلاً اخوک اور المسلمون؛ (۱۲) اذ کے مفہوم کے لیے مثلاً

اسے گرفتار کر لیا .

لواحِ مدینہ منورہ کے بدویوں نے بھی خلیفہ کو دق کیا۔ بنو سلیم نے حجاز کی منڈیوں کو لوٹ لیا تو عامل مدینہ نے حماد بن جریر الطبری کے زیر قیادت ایک بڑی فوج ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کی، لیکن حماد شکست کھا کر مارا گیا۔ ناچار الواثق کو اپنے آزمودہ کار سپہ سالار یغاکبیر [رک بان] کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ یغاکبیر ۲۳۰ھ/اپریل - مئی ۸۴۵ء میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس نے بنو سلیم کو شکست دے کر اسیروں کو مدینہ منورہ میں قید کیا اور اس کے بعد حج بیت اللہ ادا کر کے اپنی توجہ بنو ہلال کی طرف مبذول کی، جو بغاوت میں شریک کار تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے مجرموں کو اس نے المدینہ میں قید کر دیا اور باقی ماندہ کو معافی دے دی۔ اس سے فراغت پا کر یغاکبیر نے بنو مرہ اور بنو فزارہ کا رخ کیا، جنہوں نے فدک پر قبضہ کر لیا تھا؛ لیکن وہ اس کے پہنچتے ہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے (۲۳۱ھ/۸۴۵-۸۴۶ء)۔ اسی اثنا میں المدینہ کے قیدیوں نے اپنے نگہبانوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی، لیکن اہل شہر نے المدینہ کے کثیر التعداد حبشی غلاموں کی مدد سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آئندہ سال یغاکبیر کو الیمامہ کے بنو نمیر کے خلاف معرکہ آرا ہونا پڑا اور انہیں بمشکل زیر کیا۔ الواثق کے عہد میں خوارج اور کرد بھی ہيجان و اضطراب پیدا کرتے رہے .

الواثق باللہ نے ۲۳ ذوالحجہ ۲۲۲ھ/

۱۰ اگست ۸۴۷ء کو ۳۲ سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک ۳۴ یا ۳۶ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس میں عظیم فرمانرواؤں کے اوصاف موجود نہ تھے اور اس کا مختصر عہد حکومت اہم وقائع

۲: ۳۱۸ تا ۳۲۶، بذیل مادہ حروف؛ (۹) السیوطی؛ المذہبی علوم اللغۃ، مطبوعہ قاہرہ، ہمداد اشاریہ؛ (۱۰) وہی مصنف؛ الاتقان، لاہور ۱۹۷۳ء؛ ص ۱۰۰ تا ۱۰۱ و بمواضع کثیرہ؛ (۱۱) ابن الجزری؛ النشر فی القراءات العشر، مطبوعہ قاہرہ، ۱۰۰: ۱ تا ۲۰۰، نیز بمواضع کثیرہ؛ (۱۲) الدانی؛ التیسیر فی القراءات السبع، استانبول ۱۹۳۰ء، ص ۳۰ .

(محمود الحسن عارف)

* الواثق باللہ: ابو جعفر ہارون بن المعتصم، عباسی خلیفہ۔ اس کا نام (ہارون) اس کے دادا ہارون رشید کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کی ماں ایک یونانی کنیز تھی۔ الواثق کی جانشینی کا اعلان اس کے والد معتصم باللہ [رک بان] کی وفات کے روز (۱۸ ربیع الاول ۲۲۷ھ/۵ جنوری ۸۴۲ء) ہی کر دیا گیا تھا۔ المعتصم کی وفات سے قبل ابو حرب نامی ایک اموی نے، جو ہمیشہ لقب پوش رہنے کی بنا پر المبرقع کے لقب سے مشہور تھا، فلسطین میں ایک خطرناک شورش برپا کر رکھی تھی، جسے فرو کرنے کے لیے المعتصم نے رجاہ بن ایوب الحضاری کو مامور کیا تھا، مگر ابتدا میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ الواثق کی تخت نشینی کے چند روز بعد دمشق میں بھی ایک بڑی شورش برپا ہو گئی اور باغیوں نے عامل دمشق کو قلعے میں بند کر کے شہر سے کچھ دور مشرق کی جانب مرجع راہط کے میدان میں چھاؤنی ڈال دی۔ ان کے مقابلے کے لیے رجاہ کو ایک بار پھر فلسطین سے طلب کیا گیا، جس نے آتے ہی ان کی فرار واقعی گوشمالی کر دی۔ اس کے بعد اس نے المبرقع کی طرف رخ کیا۔ المبرقع کے معاونین کا ایک گروہ ہوائی کے دن قریب آنے کے باعث اس کا ساتھ چھوڑ گیا، چنانچہ رجاہ نے المبرقع کو شکست دے کر

بعد، ۵۲۳ بعد .

(K. V. ZETTERSTEEN)

الواجد : رگ بہ الاسماء الحسنی .
 ⊗ واجد علی شاہ : شاہ اودہ، ۱۰ ذیقعدہ ⊗
 ۱۲۳۷/۳۰ جولائی ۱۸۱۱ء کو لکھنؤ میں پیدا
 ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت امین الدولہ
 امداد حسین خان سے پائی۔ تصنیفات و تالیفات سے
 اعلیٰ علمی استعداد کا پتا چلتا ہے۔ فارسی زبان پر
 عبور حاصل تھا۔ عربی زبان سے واقفیت کا ثبوت
 دو تحریروں ارشاد السلطان اور ہدایت السلطان
 سے ملتا ہے، جن کی مفصل اور عالمانہ شرحیں
 امیر مینائی [رگ باں] نے فارسی میں لکھیں۔

واجد علی شاہ کی تخت نشینی ۶۶ صفر
 ۱۲۶۳/۱۳ فروری ۱۸۴۷ء کو عمل میں آئی۔
 اس وقت عمر چوبیس پچیس برس تھی۔ نوجوان
 بادشاہ نے زمام حکومت سنبھالتے ہی نظم و نسق
 کی طرف توجہ دی، فوجوں کو نئے سرے سے
 مرتب و منظم کیا اور رعایا کی شکایات رفع
 کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ فوجی اور
 انتظامی سرگرمیاں انگریزوں کو پسند نہ آئیں،
 چنانچہ فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے نئے
 رسالے اور ہائیں بھرتی کرنے سے مجبوراً ہاتھ
 اٹھانا پڑا۔ اسی طرح انگریزوں اور ان کے ایجنٹوں
 نے اصلاح و فلاح رعیت کی ہر کوشش میں خلل
 ڈالا۔ ریڈیڈنٹ نے ہر معاملے میں دخل انداز
 ہو کر اور طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگا کر
 حوصلہ مند بادشاہ کو بد دل کیا، جس سے وہ
 تبخیر قلب و دماغ میں مبتلا ہو گیا اور خاموشی
 اور افسردگی کے طویل دورے پڑنے لگے۔ اپنی
 بیماری سے مجبور ہو کر اس نے النظام سلطنت
 عارضی طور پر اپنے وزیر اور خسر نواب علی نقی
 خان کے سپرد کر دیا اور ہدایت کے لیے ایک

سے خلی ہے۔ اس کے اخلاق بھی ایسے نہ تھے
 کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ
 وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے اہل حاجت کی
 مدد بڑی فراخ دلی سے کرتا تھا، غلیوں کے
 ساتھ اس کا سلوک انتہائی روا دارانہ تھا اور اسے
 شعر و غنا سے خاصی دلچسپی تھی، تاہم ان
 خوبیوں سے قطع نظر وہ عام طور پر حریص،
 زود رنج اور لذات جسمانی کا دلدادہ بیان کیا جاتا
 ہے۔ وہ اعلیٰ عہدیداروں سے بڑی بڑی رقوم بالجبر
 وصول کرتا تھا اور کٹر معتزلی ہونے کے باعث
 علمائے اہل السنۃ کو جور و جبر کا نشانہ بناتا
 تھا۔ اندریں حالات یہ تعجب کی بات نہیں کہ
 اس زمانے کی محترم شخصیت احمد بن نصر بن
 مالک الخزاعی نے سازش کی اور خلیفہ کو معزول
 کرنے اور اس کے ترک افسروں کا جور و تغلب
 ختم کرنے کے لیے عوام کی تائید حاصل کر لی۔
 یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ عمل کا اشارہ
 قبل از وقت دے دیا گیا (شعبان ۱۲۳۱/اپریل
 ۱۸۴۶ء)، جس سے حکام کو سازش میں شریک افراد
 کا بلا دقت پتا چل گیا اور احمد بن نصر کو موت
 کی سزا دے دی گئی۔

مآخذ: (۱) الطبری، de Geoze، ج ۳، بمدد
 اشاریہ؛ (۲) ابن الاثیر: الکامل، طبع Tornberg، ص
 ۳۷۲، ۳۷۶ و ۷: ۶ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۶؛ (۳) المسعودی:
 مروج الذهب، مطبوعہ پیرس، بمدد اشاریہ؛ (۴) الیعقوبی:
 طبع Houtsma، ۵۸۴ تا ۵۹۰؛ (۵) کتاب الاغانی،
 دیکھیے Tables alphabetiques: Guide، (۶) ابن الطقطقی:
 الفخری، طبع Derenbourg، ص ۳۲۳ تا ۳۲۵؛ (۷)
 Geschichte der Caliphen: Weil، ۲: ۳۳۷ تا ۳۴۶؛
 The Calliphate, its Rise, Decline and Fall: Muir (۸)
 بار سوم، ص ۵۲۲ تا ۵۲۵؛ (۹) A Muller:
 Der Islam im Morgen- und Abendland، ۱: ۵۲۳

جہاں پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا اور دینیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔

ہندوستان کی قدیم، پیچیدہ اور دقیق موسیقی کو آسان، سادہ اور عام پسند بنانے کا سہرا واجد علی شاہ کے سر ہے۔ ٹھمری کی مقبولیت بالخصوص اس کی مرہون منت ہے۔ اس نے بہت سے گیت بھی بنائے، جن میں سے بعض خوشی کی تقریبوں میں عام طور پر گائے جاتے تھے۔ ولی عہدی کے زمانے میں اس نے کنہیا اور رادھا کی داستان محبت پر مبنی ایک نائک قیمتی ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا تھا۔ زمانہ شاہی میں اپنی تین رومانی مشنویوں کے نائک تیار کیے۔ یہ سب نائک ”رہس“ کہلاتے تھے۔ ان کے لیے اس نے ”رہس منزل“ کے نام سے ایک عمارت بھی تیار کی۔ اس طرح اردو نائک کی بنیاد بھی واجد علی شاہ کے ہاتھوں پڑی۔ اس شاہی تھیٹیٹر کے اثر سے ایک عوامی شیج وجود میں آیا، جس کے لیے پہلا ڈرامہ (اندر سبھا) لکھنے کا فخر امانت لکھنوی [رک باں] کو حاصل ہوا۔

واجد علی شاہ اپنی عام زندگی میں اسلامی احکام پر عمل پیرا تھا اور نماز، روزہ اور دوسرے مذہبی فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتا تھا (مرقع خسروی، ورق ۱۸۵ - الف)۔ اس نے شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا (آفتاب اودھ) اور نہ نا محرم عورتوں سے تعلق رکھا۔ وہ ناچ گانے کو بھی شرعاً ناجائز سمجھتا اور کچھ مدت کے لیے اس سے تائب ہو جاتا تھا (عشق نامہ)۔ ایک دہندار شخص کی طرح وہ بہت نیک طبیعت، رحم دل اور خدا ترس تھا۔ اپنے ادنیٰ خدمت کاروں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتا اور ان کے تصور خندہ پشانی سے معاف کر دیتا تھا۔ اس کے ظلم، جبر

کتاب دستور واجدی کے نام سے مرتب کر کے دیے۔ یہ کتاب ان انتظامی قوانین و احکام کا مجموعہ تھی جو بادشاہ نے اپنی دو سالہ حکومت میں نافذ کیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ واجد علی شاہ نے سلطنت کا انتظام اور رعایا کی فلاح و بہبود کا کام کس خوبی سے انجام دینا شروع کیا تھا۔

دس ماہ بعد بیماری سے نجات ملی تو بادشاہ نے امور حکومت پھر سنبھالنے چاہے، لیکن اس کے معالجین نے اسے صحت کے لیے مضر قرار دیا۔ بقول سلیمان واجد علی شاہ کو یہ ذہن نشین کرا دیا گیا کہ اس کی زندگی اور بادشاہت اس پر منحصر ہیں کہ وہ سلطنت کے کاموں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ بادشاہ ان مشوروں کے مضمرات کو بخوبی سمجھتا تھا، چنانچہ اسے بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ اودھ کی بادشاہی ایک ڈگمگاتی ناؤ ہے اور اس کا انجام بخیر ہونا مشکل ہے۔ اس طرح حالات سے مجبور ہو کر واجد علی شاہ کو امور سلطنت سے بڑی حد تک دست بردار ہونا پڑا۔ اہم معاملات میں مشورہ دینے یا سنگین مقدمات کا فیصلہ کرنے سے قطع نظر اب اس کا بیشتر وقت کتب بینی، شاعری، تصنیف و تالیف اور تفریحی مشاغل میں گزرنے لگا۔ بہر حال ان مشاغل سے فنون لطیفہ کی ترقی میں بڑی مدد ملی۔

واجد علی شاہ کو رقص و موسیقی کا بچپن ہی سے شوق تھا اور ان فنون میں اسے خود بھی اچھا دخل تھا۔ زمانہ ولی عہدی میں اس نے رقص و موسیقی کی ایک تربیت گاہ ”ہری خانہ“ قائم کی تھی، جس میں تعلیم پانے والی عورتیں ”ہریاں“ کہلاتی تھیں اور حسب لیاقت تنخواہ پاتی تھیں۔ ایک دوسری عمارت میں مکتب تھا

اور سخت گیری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مشہور مصنف عبدالحمید شرر کا بیان ہے: عہد شاہی کے واجد علی شاہ کو میں نہیں جانتا۔ مٹیا برج کے واجد علی شاہ، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو اتقا و پرہیزگاری، خدا ترسی اور خدا پرستی کی مجسم تصویر تھے (مقدمہ مثنوی حزن اختر)۔

واجد علی شاہ کو موزونیت طبع فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی۔ فی البدیہہ نظم کرنے کا اسے غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ فارسی نظم و نثر کی ضخیم کتابوں کا اردو میں ترجمہ اس رفتار سے کرتا تھا جس طرح کوئی کتاب نقل کرتا ہے۔ مختلف اصناف کی طبع زاد نظموں میں کئی ضخیم جلدوں میں سما سکتی ہیں۔ تصنیف و تالیف کا شغل باقاعدگی سے جاری رہتا تھا۔ حتیٰ کہ معزولی کے بعد روزانہ ایک جز (۶ صفحات) لکھنا معمول تھا۔ فارسی اور اردو نثر و نظم میں اس کی مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک سو سے زیادہ ہے۔ وہ اپنی کتابیں اپنے مطبع سے چھپوا کر مفت تقسیم کر دیتا تھا اور اپنے کتابخانے کے لیے خوشخط اور مٹلا قلمی نسخے تیار کرواتا تھا۔ ایسے سرتاپا سونے میں غرق متعدد نسخے آج بھی دستیاب ہیں۔

اودہ کے انگریز ریڈیڈنٹ غالباً اپنے حکام بالا کے ایما پر ملک میں بد نظمی کی خود ساختہ شکایات لکھ کر یا دوسروں سے لکھوا لکھوا کر گورنر جنرل کے پاس بھیجتے رہتے تھے۔ انہیں کی بنا پر فروری ۱۸۵۶ء میں انگریزوں نے واجد علی شاہ کی معزولی کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کو حق بجانب قرار دینے کے لیے جو الزامات تراشے گئے تھے، ان کے جواب حقائق و واقعات اور اعداد و شمار کی روشنی میں دیے گئے، مگر

ان پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ معزولی کا اصل سبب انگریزوں کی الحاق کی پالیسی تھی۔ پنجاب، ستارہ، جہالسی، ناگپور وغیرہ کئی چھوٹی بڑی ریاستیں اس پالیسی کا شکار ہو چکی تھیں۔ اب شمالی ہند کی آخری اور سب سے بڑی ریاست اودہ کی باری تھی۔ اپنی معزولی کی خبر سن کر بادشاہ نے ایک فرمان کے ذریعے اپنی فوج کے ہتھیار کھلوا دیے اور اپنے ناظموں، عاملوں اور راجاؤں وغیرہ کو ہدایت کی کہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ ملک کے انتظام میں ان کو مدد دیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت کا مقدمہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے لندن کا سفر اختیار کیا، لیکن کلکتے پہنچ کر وہاں ٹھہر جانا پڑا۔

اپنے محبوب بادشاہ کی معزولی اور غریب الوطنی اور اپنے ملک پر غیر ملکیوں کا قبضہ ایسی باتیں نہ تھیں کہ اودہ کے عوام خاموشی سے برداشت کر لیتے۔ وہ موقع کے منتظر رہے اور اگلے ہی سال ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی نے یہ موقع بہم پہنچا دیا اور انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ اودہ میں بہت سے زمیندار گڑھیوں کے مالک تھے اور ان کے پاس اعلیٰ درجے کی مسلح سپاہ بھی تھی، جس کی مجموعی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد اودہ کی سر زمین انگریزوں پر تنگ ہو گئی۔ بادشاہ کے ایک کمسن بیٹے برجیس قدر کو ڈھونڈ کر تخت پر بٹھا دیا گیا اور ایک مجلس لیاہت اس کی طرف سے ملک کا انتظام کرنے لگی۔ نومبر بعد انگریزی فوج کا لکھنؤ پر قبضہ ہوا تو برجیس قدر کا دارالحکومت بولڈی، ضلع بھڑانچ میں منتقل کر دیا گیا اور جب انگریزی فوج بے حد کشت و خون کے بعد اس ضلع پر قابض ہو گئی تو برجیس

مخطوطہ در کتاب خانہ جامعہ لکھنؤ؛ (۲) مرزا محمد تقی: آفتاب اودہ، مخطوطہ در کتاب خانہ جامعہ لکھنؤ؛ (۳) محمد عظمت علی ناسی: مرقع خسروی، مخطوطہ بخط مصنف، در کتاب خانہ جامعہ لکھنؤ؛ (۴) محمد ظہیر الدین بلگرامی: اسرار وجدی، مخطوطہ بخط مصنف، در کتاب خانہ جامعہ لکھنؤ؛ (۵) مہاراجا جے گوپال ناگب: زیڈۃ الکوائف، مخطوطہ در کتاب خانہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، الہ آباد؛ (۶) واجد علی شاہ: عشق نامہ (نثری فارسی)، مخطوطہ در کتاب خانہ مقالہ نگار، لکھنؤ [اس کا اردو ترجمہ محل خانہ شاہی، از مرزا فدا علی خنجر لکھنوی متعدد بار طبع ہو چکا ہے؛ اس کا اصل مسودہ جس میں مصنف کی حک و اصلاح ہے، کتاب خانہ جامعہ پنجاب میں ہے دیکھیے فہرست مجموعہ شیرانی، عدد ۱۶۳۳]: (۷) وہی مصنف: مثنوی ہیبت حیدری، مطبع سلطانی، کلکتہ ۱۲۹۲ھ؛ (۸) وہی مصنف: مثنوی حزنِ اختر، مقدمہ از عبدالحمیم شرر، لکھنؤ ۱۹۱۲ء؛ (۹) وہی مصنف: جواب اودہ بلوچک (اردو)، مطبوعہ، مطبع نامعلوم، (ایک قلمی نسخہ ڈاکٹر عظیم الدین مرحوم، پٹنہ یونیورسٹی کے پاس تھا)، (۱۰) راجا کندن لال اشک: منتخب تنقیح الاخبار، لکھنؤ ۱۲۶۷ھ؛ (۱۱) سید امیر علی خان ہلال: وزیر نامہ، مطبع نظامی، کانپور ۱۳۹۳ھ؛ (۱۲) امیر احمد امیر مینائی: شرح ہدایت السلطان، مطبع شاہی، لکھنؤ ۱۲۶۸ھ؛ (۱۳) ڈبلیو۔ ایچ۔ سلیمان: سیاحت نامہ ملک اودہ مع مکتوبات (انگریزی)، ۲ جلد، لندن ۱۸۵۸ء؛ (۱۴) ایکٹ نمبر ۸، ۱۸۶۲ء۔

(سید مسعود حسن رضوی)

واح: (الواح)، (جمع الواحات)، مصر میں * لخلستانوں کے ایک سلسلے کا نام۔ یہ تعداد میں تین ہیں: (۱) الواح الاول: قیوم کے بالمقابل اور اسوان تک پھیلتا گیا ہے۔ یہ ان میں سب سے بڑا لخلستان ہے اور اس میں کئی گاؤں آباد ہیں۔ یہاں مصر کی بہترین کھجور پائی جاتی ہے؛ (۲)

قدر کو بحفاظت یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس طرح اودہ کی شاہی واجد علی شاہ کی معزولی کے ساتھ ۱۸۵۶ء کی ابتدا میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ۱۸۵۸ء کے آخر تک قائم رہی، جنگ آزادی کے شروع ہونے پر واجد علی شاہ کو کلکتے کے قلعہ فورٹ ولیم میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ذوالحجہ ۱۲۷۵ھ/۸ جولائی ۱۸۵۹ء کو رہائی پا کر بادشاہ نے نواح کلکتہ میں اس جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی جو مٹیا برج کے نام سے معروف ہوا۔ ۱۸۶۲ء میں شاہ اودہ کی ذاتی منزلت کی نگہداشت کے لیے ایک قانون (ایکٹ ۸) نافذ کیا گیا، جس کی رو سے ان جرائم کے سوا جن کی سزا موت ہے، بادشاہ پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا تھا۔

واجد علی شاہ نے مٹیا برج میں بہت سی خوشنما عمارتیں بنوائیں اور ہر فضا باغات لگوائے، سڑکیں نکالیں، ایک چڑیا گھر قائم کیا، ہر طرح کے اہل فن جمع کیے اور مٹیا برج کو ایک چھوٹا سا لکھنؤ بنا دیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں شاہی متوسلین اور ان کے متعلقین آباد تھے۔ یہاں بھی بادشاہ نے اپنے مشاغل، یعنی مطالعہ، تصنیف و تالیف، شاعری، موسیقی اور رقص وغیرہ کو بدستور جاری رکھا۔ انگریزوں نے سوا لاکھ روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا، تاہم مصارف اس سے کہیں زیادہ تھے۔ بے تاج بادشاہ مٹیا برج کی محدود قلمرو پر تیس تیس سال فرمانروائی کرنے کے بعد ۳ محرم ۱۳۰۵ھ/۲۱ ستمبر ۱۸۸۷ء کو وفات پا گیا۔ اس کا نام عدل گستر اور رعایا پرور بادشاہوں کی فہرست میں جگہ لے، یا لے لے فنون لطیفہ کے سرپرست کی حیثیت سے ضرور باقی رہے گا۔

مآخذ: (۱) راجا رتن سنگھ زخمی: سلطان التواریخ،

مرّوج، ۳ : ۵۰ .

(CL. HUART)

الواحد : رک بہ اللہ! الاسماء الحسنی .
 واحدی : جنوبی عرب کے ایک حکمران *
 خاندان کا نام، جو تین مملکتوں، یعنی سلطنت
 بیر علی عمقین، سلطنت ہال حاف عزّان اور سلطنت
 حبان پر حکومت کرتا ہے۔ H. v. Multzan (ص ۲۲۲)
 نے بعد از تفتیش و تحقیق اس حکمران
 گھرانے کے زیر لکین سارے علاقے کو دو حصوں میں
 تقسیم کیا ہے : (۱) زیرین واحدی : ۴۷ درجے
 سے ۴۷ درجے ۴۰ دقیقے طول بلد شرقی تک اور
 ۱۴ درجے ۲۰ دقیقے سے ۵۸ دقیقے عرض بلد شمالی
 تک کا ساحلی علاقہ، جس سے الدرون ملک تک
 بمشکل دو گھنٹے کی مسافت ہے : (۲) بالائی
 واحدی : جو ۴۷ درجے سے ۴۷ درجے ۴۰ دقیقے
 طول بلد شرقی میں اور ۱۴ درجے ۲۰ دقیقے سے
 ۱۴ درجے ۵۸ دقیقے عرض بلد شمالی تک پھیلا
 ہوا ہے۔ C. Landberg (ص ۱۸۰) ساحلی علاقے
 کی مغربی سرحد رأس القسیم کو اور مشرقی سرحد
 الحصی الحمیری کو قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ واحدی خاندان کی مملکت عوالق
 اور نعیطی کی مملکتوں کے درمیان واقع ہے۔
 زیرین واحدی کا اہم ترین علاقہ ایک تو وادی
 میّقع ہے، جو رأس القسیم سے مشرق کی طرف ایک
 گھنٹے کی مسافت پر سمندر سے جا ملتا ہے اور
 دوسرا وادی حجر کی زیرین گزرگاہ ہے، جس کا
 سب سے اہم مقام جول الشیخ ہے۔ ساحلی علاقہ
 بیر علی عمقین اور ہال حاف عزّان کے سلطانوں کے
 درمیان اس طرح منقسم ہے کہ مقدم الذکر تو
 حصی الحمیری سے رأس الوطل کے اٹھے ہوئے
 حصے تک اور مؤخر الذکر یہاں سے لے کر
 رأس القسیم تک کی سر زمین پر حاکم ہے۔ وادی

دوسرا نخلستان نسبتاً چھوٹا ہے اور اس کی آبادی
 بھی کم ہے : (۳) تیسرا سب سے چھوٹا ہے اور
 اس میں فقط ایک گاؤں سنتریہ آباد ہے۔ یہ وہ
 معلومات ہیں جو یاقوت نے فراہم کی ہیں۔
 المقریزی نے واح نام کے چار نخلستان بیان کیے
 ہیں۔ وہ بعض کو بیرونی اور بعض کو الدرونی
 بتاتا ہے۔ اس کے زمانے میں سنتریہ ایک چھوٹا
 سا قصبہ تھا، جس میں سوۃ نام کی بربری نسل کے
 چھ سو افراد آباد تھے۔ وہ زلاتہ سے ملتی جلتی
 بولی بولتے تھے۔ نخلستان کی زمین سے زاج اور
 توتیا نکلتے تھے۔ قاہرہ کی دولت ایوبیہ نے اس
 مقطع (جاگیر) کے مالکوں پر ایک ہزار کوئٹل
 (ایک کوئٹل = تقریباً ۱۰۰ کلو گرام) زاج کی
 سالانہ ادائیگی ضروری قرار دے رکھی تھی، لیکن
 آگے چل کر اسے نظر انداز کر دیا اور بالآخر یہ
 ادائیگی بند ہو گئی۔ یہاں تیزابی مزے کے چشمے پائے
 جاتے ہیں، جن کا پانی سرکہ کی جگہ استعمال ہوتا
 ہے۔ بعض چشمے نمکین اور حابس پانی کے ہیں۔
 خالص شیریں پانی کے چشمے تقریباً بیس ہیں۔ یہاں
 پانی جانے والی بعض بیماریاں مقامی نوعیت کی ہیں۔
 بخار عام ہے۔ کھجور، زیتون، انجیر اور تاک کے
 جھنڈ بکثرت ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں ترلج کا
 ایک غیر معمولی درخت تھا، جس سے ہر سال چار
 ہزار ترلج اترتے تھے۔ اس کا مقابلہ ان مثالوں سے
 کیا جا سکتا ہے جو ماہرین نباتات ترنجبی اشجار
 کی بار آوری کی بابت دیا کرتے ہیں۔ ۵۳۳۹/
 ۶۵۰ میں ان نخلستانوں کو نوبہ کے ایک لشکر
 نے تباہ و برباد کر ڈالا اور متعدد افراد کو قید
 کر کے لے گئے۔

مآخذ : (۱) یاقوت : معجم، ۴ : ۸۷۳ : (۲)

المقریزی : الخطط، بولاق ۱۸۱۲ء : ۱ : ۲۳۴ و طبع Wiet،

۳ : ۱۱۳ بعد (M.I.A.F.O. ج ۴۹) : (۳) المسعودی

اطاعت کی کسی ایسی صورت کا اظہار نہیں ہوتا تھا جو اطاعت و انقیاد کی علامت سمجھی جا سکے۔ تمام خرخشوں سے نجات پانے کے لیے انگلستان نے ۳۰ اپریل ۱۸۸۸ء کو بال حاف اور بیر علی کے سلاطین سے حفاظتی معاہدے کر لیے، جن کی رو سے انہوں نے ایک سالانہ وظیفے کے عوض اپنے آپ کو اس امر کا پابند کر لیا کہ وہ انگریزوں کی منظوری کے بغیر دول خارجہ کے ساتھ کسی قسم کے روابط قائم نہیں کریں گے۔ ۱۰ مارچ ۱۸۹۵ء اور یکم جون ۱۸۹۷ء کو ان معاہدوں کی تجدید ہوئی اور یوں یہ سارا علاقہ انگریزوں کے دائرہ اثر میں چلا گیا۔ [آج کل یہ عوامی جمہوریہ یمن کا حصہ ہے]۔

مآخذ: (۱) J. R. Wellsted : *Reisen in Arabien*، طبع Halle، E. Rodiger، ۱۸۳۲ء، ۱: ۳۸۳
 بعد، ۳۲۲ بعد: (۲) C. Ritter : *Die Erdkunde von Asien*، برلن ۱۸۳۶ء، ۱/۸: ۶۶۳ بعد: (۳) A. v. Wrede : *Reise in Hadhramaut*، طبع H. v. Maltzan، Braunschwig، ۱۸۷۳ء، ص ۱۶۰ بعد: (۴) H. v. Maltzan : *Reise nach Sudarabien*، Braunschwig، ۱۸۷۳ء، ص ۲۲۱ بعد: (۵) C. Landberg : *Arabica*، لائڈن ۱۸۹۷ء، ۳: ۶۷ و لائڈن ۱۸۹۸ء، ۵: ۱۷۹ بعد: (۶) J. Stuhlmann : *Der Kampf um Arabien*، Zwischen der Turkie und England، در-*Hambur-gische Forschungen*، Braunschwig، ۱۹۱۶ء، ص ۴۴۔
 (A. GROHMANN)

واد (وادی): ہسپانوی تلفظ گواد Guad*

یا Guadi؛ ہسپانیہ کے متعدد دریاؤں کے نام میں آتا ہے، مثلاً وادی الکبیر Guadalquivir، وادی آنہ یا وادیانہ Guadiana۔ عربی لفظ کا مطلب ہے دریا یا وادی، بالخصوص ایسا دریا جو موسم گرما میں خشک ہو جائے، جیسا کہ ہسپانیہ کے اکثر

موقع سلطان بل حاف کے ماتحت ہے، جو موسم گرما عزان میں گزارتا ہے، لیکن سلطان بیر علی کی اراضی بھی وہاں واقع ہے۔ اس کی دو بڑی کارآمد بندرگاہیں بیر علی اور مجدحہ ہیں۔ اول الذکر موسم گرما میں کام دیتی ہے اور ثانی الذکر موسم سرما میں۔ بالائی واحدی علاقے میں یہ علاقے شامل ہیں: وادی عمیقین مع الحوطہ، جو خود مختار ہے: وادی ثرہ: الشعیب: القصبہ: الحنکہ: سلْمون: ہدی: حبان، جس میں اسی نام کا اہم ترین مقام واقع ہے۔ بدوی قبائل نعمان، سعد اور نمرہ اور حمیری قبائل باعوضہ، آل احمد، آل باسردۃ القموس اور الذیاب پوری واحدی مملکت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وادیاں خاص طور سے زرخیز اور سرسبز ہیں۔ غذا اور کھجور کے علاوہ یہاں کی پیداوار تمباکو، نیل اور کپاس ہے۔ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا ہے، خصوصاً الحنطہ میں۔ الحبان میں لکڑی کا کام بھی بہت فروغ پذیر ہے۔ حصن الغراب اور نقب الحجر میں سبائی عہد کے کھنڈر بہت نمایاں ہیں۔

۱۸۷۰ء میں سلطان ہادی کے ساتھ بیر علی اور مجدحہ کی دونوں بندرگاہیں ترکوں کے حوالے کر دینے کے بارے میں گفت و شنید ہوئی جو کہ وہاں قرنطینہ کے مستقر قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں کی مخالفت کے باعث یہ لا حاصل رہی۔ یہی انجام ترکوں کی ایک دوسری کوشش کا ہوا، جو اس وقت جنوبی عرب میں بہت سرگرم عمل تھے۔ ۱۸۸۲ء میں الہوں نے عزت ہاشا کے توسط سے بیر علی اور بال حاف کے سلاطین کو اپنا حامی بنانا چاہا، چنانچہ اس موقع پر مؤخر الذکر بندرگاہ کے سلطان کو ترکی پرچم بھی عطا کیا گیا۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں سلطان ترکیہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، لیکن

بالخصوص چھوٹے چھوٹے دریاؤں کی صورت میں ہوتا ہے؛ لیز دیکھیے رَمْبَلہ Rambla، جو عربی رَمْلہ سے مشتق ہے اور جس کا مطلب ہے خشک ریتلی تلمیٹی، جو سڑک کے طور پر استعمال ہوتی ہو۔ وشقہ Huesca سے نکلنے والی ایک پہاڑی ندی وات سالم (Guatizalema) ہے اور یہ واحد مثال ہے جہاں 'د' کے بجائے 'ت' استعمال ہوتی ہے۔ لفظ واد دریاؤں کے علاوہ شہروں کے ناموں میں بھی آتا ہے، مثلاً وادی الحجارة Guadalajara، وادی آش Guadix، وادی الرمان Guaroman۔ اسی طرح یہ پہاڑوں کے ناموں میں بھی مل جاتا ہے، مثلاً وادی الرمل Guadarrama۔

(C. F. SEYBOLD [و تلخیص از ادارہ])

* وادی آش : (Guadix)، اندلس کے صوبہ

غرناطہ میں ایک ضلع کا صدر مقام، جو جبل الشلیر (Seirra Nevada) کی شمالی ڈھلان پر اسی نام کے ایک دریا کے کنارے آباد ہے۔ اسے شاذ و نادر وادباش اور وادی یاش بھی کہتے ہیں۔ اس کے مغرب میں دریائے فردیش Fardix کے کنارے قدیم عربوں کا حمام جلیانہ Juliana واقع ہے۔ یہاں کے سیب بہت مشہور ہیں، اسی لیے اسے جلیانۃ التفاح بھی کہتے ہیں۔ الدمشقی (نخبۃ الدھر، ص ۸۴) لکھتا ہے کہ وادی آش کے قریب سیاہ سرمہ ملتا ہے۔ اس کے گرد جبل الشلیر کی جو ڈھلوان زمینیں پھیلی ہیں ان کو عربی میں سیند وادی آش کہتے تھے۔ لفظ سیند ابھی تک ہسپانوی نام Marquesado del Zenete کی صورت میں باقی ہے [یہ علاقہ آب و ہوا کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ ترکاریاں اچھی اور میوے شیریں پیدا ہوتے ہیں۔ دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں بھی بکثرت ملتی ہیں]۔ یہاں عربوں کے زمانے کا ایک قلعہ القصبہ Alcasaba بھی ہے۔

[مسلمانوں کی حکومت یہاں ۸۹۲/۱۱ء سے شروع ہوئی۔ پہلے یہ اموی خلفاء پھر زمانہ طوائف الملوک میں باختیار سرداروں اور بعد ازاں مراہطین اور موحدین کے زیر لگیں رہا]۔ ۱۲۳۲ء میں بنو نصر یا بنو احمر کا پہلا فرمانروا محمد اول، شاہ غرناطہ، وادی آش پر قابض ہو گیا۔ ۱۳۱۵ء میں یہاں قشتالیہ کے بادشاہ ڈان پیڈرو (Infante Don Pedro) کے زیر علم مسیحی لشکر نے شکست فاش کھائی، لیکن ۱۴۸۹ء میں بالآخر عیسائی بادشاہوں نے اسے فتح کر لیا جو قبل ازیں ۱۴۳۳ء میں اسے باجگزار بنا چکے تھے۔ عربی میں اس سے نسبت وادی آشی یا وادباشی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شاعر ابوالحسن بن نزار کی نسبت ہے، جو یہاں پیدا ہوا تھا۔

مآخذ : (۱) *Description del Reino : Sinonet*

de Granada، بار دوم (۱۸۸۲ء)، ص ۹۸ تا ۱۰۱؛ (۲)

وہی مصنف : *Historia de los Mozarabes*، بمدد

اشاریہ : (۳) *Dictionario Geographico : Madoz*

ص ۹، ۳۳؛ (الادریسی : *Description de l'Afrique et*

de l'Espagne، ۲۰۲ تا ۲۴۷؛ (۵) المرآکشی :

History of the Almohades، ص ۲۶۹؛ (۶) یاقوت، ۱ :

۲۷۹

(C. F. SEYBOLD [و ادارہ])

* وادی الحجارة : (Guadalajara)، ہسپانیہ

میں اسی نام کے ایک صوبے کا صدر مقام، جو قشتالیہ (Castile) کی شمال مشرقی سطح مرتفع (۲ ہزار فٹ بلند) پر واقع ہے۔ قدیم زمانے میں اسے آری آکہ Arriaca (بشکنسی زبان کے لفظ آری، بمعنی پتھر، سے ماخوذ) کہتے تھے۔ یہ دریائے ہیناریز Henares کے کنارے آباد ہے، جسے عرب واد الحجارة کے نام سے پکارتے تھے۔ ہسپانوی میں یہ Guadalaxara اور بعد ازاں Guadalajara کی

وادی حلفہ : یا محض حلفہ ؛ [سابقہ] *
انگریزی مصری سودان میں زمانہ حال کا ایک
شہر، جو ۲۱ درجے ۵۵ دقیقے طول بلد شمالی اور
۳۱ درجے ۱۹ دقیقے عرض بلد مشرقی پر دریائے
لیل کے دائیں کنارے پر، قاہرہ سے تقریباً ۷۷۰
میل جنوب اور آبشار دوم سے پانچ میل شمال
میں واقع ہے۔ یہ اسی نام کے ایک صوبے یا
مدیریت کا صدر مقام ہے۔ اس میں ایک نئی
مضافاتی بستی توفیقہ بھی شامل ہے۔ اس میں
نفیس بازار ہیں اور اس کی آبادی میں دیروسہ کے
تقریباً تین ہزار نوبی دھقان بھی شامل ہیں۔
مساجد کے علاوہ یہاں قبلیوں، یونانیوں اور
انگریزوں کی عبادت گاہیں بھی ہیں۔ سرکاری
دفاتر، ہسپتال اور افسروں کا رہائشی علاقہ
جنوب کی سمت واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
حبشہ کے بادشاہ جان John کا سر ہسپتال کے
قریب ایک درخت کے نیچے مدفون ہے۔ وادی
حلفہ کا نام یہاں بافراط پیدا ہونے والی حلفہ
گھاس کی وجہ سے پڑا ہے۔ فراغہ کے عہد میں
اس علاقے کا نام بو ہن Bu Hen تھا؛ چنانچہ شہر
کے بالمقابل دریا کے مغربی کنارے پر اسی نام
کے ایک اور قدیم مصری قلعے کے آثار موجود
ہیں، جو سلطنت وسطی (Middle Empire) کے
دور میں تعمیر ہوا تھا۔ پالیس Pa-nebes، جس کا
ذکر بطلمیوس کے ہاں بھی ملتا ہے، اس کے
پڑوس میں ہے (The Egyptian Sudan : Budge) ،
۲ : ۸۳۔

پہلے یہاں ایک خستہ حال گاؤں تھا، جس
نے انیسویں صدی کے اواخر میں ترقی پا کر شہر
کی صورت اختیار کر لی اور آج کل تو یہ مصر و
سودان کی سرحد پر ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔
۱۸۸۲ء تا ۱۸۸۵ء میں یہاں برطانوی افواج کی

صورت اختیار کر گیا۔ آگے چل کر یہ نام دریا
کے بجائے شہر کے طور استعمال ہونے لگا۔ اسے
مدینۃ الفرج بھی کہتے تھے کیونکہ بقول الیعقوبی
(BGA، ۷ : ۳۵۵) یہ ایک برابر قبیلہ بنو فرج کی
جاگیر تھا۔ [شریف الادریسی کے بیان کے مطابق
یہ پر فضا مقام تھا، چشمے جا بجا جاری تھے،
شہر پناہ نہایت مضبوط تھی اور یہ اپنے باغات،
تاکستان اور زرعی پیداوار بالخصوص زعفران
کے لیے مشہور تھا]۔

۷۷۱ء میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن
زیاد نے اپنے متحدہ لشکر سے اسے فتح کیا۔ [اس
کے بعد تین سو برس سے زیادہ مدت تک یہ شہر
بنی امیہ کے تحت رہا۔ ۸۴۰ء میں جب قرطبہ
میں بنی امیہ کا چراغ گل ہو رہا تھا تو وادی
الحجاریہ اور اس کے نواح میں بربر بکثرت آباد تھے۔
انہوں نے وادی الحجاریہ پر قبضہ کر لیا۔
زمانہ طوائف الملوک میں اس کا تعلق طلیطلہ سے
رہا۔ ۱۰۸۱ء/۸۴۳ء میں اس پر عیسائیوں کا
قبضہ ہو گیا۔ یہ شہر اندلس میں عربوں کا ایک
مستحکم مقام تھا۔ یہاں بڑے بڑے علما پیدا
ہوئے، مثلاً چھٹی صدی ہجری کے نامور مؤرخ
ابو محمد عبداللہ بن ابراہیم الحجاری، صاحب
کتاب المسہب فی فضائل اہل مغرب کے علاوہ
محدث سعید بن مسعد الحجاری (م ۸۴۷ء) اور
قاضی شہر ابن الطویل (م نواح ۸۳۸۲ء)]۔

مآخذ : (۱) یاقوت، بحد اشاریہ، بذیل فرج،
وادی الحجاریہ؛ (۲) الادریسی، ص ۱۸۹؛ (۳) ابوالفداء،
ص ۱۷۸؛ (۴) البیان المغرب، ۲ : ۷۵، ۱۰۱؛ (۵)
الدمشقی، ص ۳۵۰؛ (۶) History : Gayangos، ۱ :
۳۸، ۳۱۹، ۵۳۳، ۲ : ۳۳۱؛ مزید کتابوں کے لیے
دیکھیے بذیل مادہ، در (J)، لائن، بار اول۔

(C. F. SEYBOLD [و ادارہ])

والی قدیم تجارتی شاہراہ پر واقع اور بالعموم وادی دیدبان کے نام سے معروف ہے۔ یہ دو دریاؤں یعنی وادی العجل اور وادی الحمد کی خشک گزرگاہ ہے، جو اس کے وسط میں باہم مل جاتے ہیں۔ اول الذکر دریا شمال کی طرف سے آتا ہے اور ثانی الذکر جنوب میں المدینہ کے قریب اور قریۃ ہنکیہ کے اوپر سے ہو کر آتا ہے اور جبل اجد اور مدینۃ النبیؐ کے درمیان بہتا ہے۔ العلا اور مدینہ کے نصف راستے پر اس کی دائیں جانب سے وادی التبیح یا وادی السلسلہ آتی ہے، جو اسے خیر سے جا ملاتی ہے۔

وادی القری میں سب سے اہم مقام العلا ہے، جس میں خوب بار آور نخلستان اور الاج کے کھیت ہیں، جن کی شادابی کا دارو مدار اس وادی کے گرم چشموں پر ہے۔ کسی زمانے میں قرح وادی القری کا سب سے مشہور تجارتی مرکز تھا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ قصبہ قدیم شہر دیدان کی جگہ آباد ہوا ہوگا، جو اب الخریبہ کے نام سے معروف ہے اور اس کے کھنڈر العلا کے باغات کے شمال مشرق کونے میں واقع ہیں۔ دیدان کا نخلستان، جو جنوب سے مصر و شام جانے والی قدیم تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا، کسی زمانے میں مینائی (Minaean) فرمانرواؤں کے تحت تھا اور یہاں ان کے نائب متعین تھے۔ العلا میں پائے جانے والے متعدد مینائی کتبوں نیز جنوبی عرب کے قدیم کتبات اور ہائیل (تکوین، ۱۰: ۷ و ۲۵: ۳) میں دیدان کی موجودگی سے جنوبی عرب کی ریاستوں کے اس مقام سے قریبی روابط کی مزید شہادت فراہم ہوتی ہے۔ یاقوت بھی اس کے قدیم نام سے واقف تھا، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ دیدان ایک زمانے میں البلقاء سے حجاز جانے والے راستے پر ایک بڑا شہر تھا، لیکن اس کے زمانے تک یہ کھنڈر بن چکا تھا۔

چھاؤنی قائم کر دی گئی۔ جنرل گورڈن کو خرطوم میں مدد پہنچانے کی غرض سے لارڈ ولزلی کا امدادی لشکر یہیں سے گزرا تھا۔ بعد کے ایک فیصلے کی بنا پر، جس کی رو سے اسے سیاسی سرحد قرار دیا گیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی اور جب یہ مصری فوج کی چھاؤنی بنا، تو مہدی سودانی کے خلاف بھیجی جانے والی مہمات (۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸ء) کے سلسلے میں اس سے ایک بار پھر کام لیا گیا۔ ۱۸۹۹ء کی مؤتمر سودان کی بدولت حالات بدل گئے۔ نئی سیاسی سرحد آج کل ۲۲ درجے عرض بلد شمالی متعین کی گئی ہے، جو وادی حلفہ سے ۲۷ میل شمال میں ہے۔ شہر کی موجودہ اہمیت زیادہ تر خرطوم کو جانے والی سرکاری ریلوے کی مرہون منت ہے، جو اسی شہر سے شروع ہوتی ہے۔ دریائے ایل کے جہاز شمال کی طرف اسے شلال سے ملاتے ہیں، جو اسوان کے مضافات میں ایک گاؤں اور مصر کی سرکاری ریلوے کا اختتامی سٹیشن ہے۔

مآخذ: (۱) *Egypt and the Sudan*: Baedker
(۲) *The Egyptian Sudan*: Wallis Budge
۱: ۷۷: وہی مصنف: *By Nile and Tigris*، بمدد اشاریہ:
(۳) *Geogr. d' Aboulfeda*: Reinaud، ۱۲: ۱۳۹:
(۴) *Journals*: G. C. Gordon، ص ۵۴، ۱۳۷: (۶)
The Egyptian Sudan: Sword و Alferd، ص ۷۵ بعد:
Physiography of the Nile and its Basin: H. G. Lyons (۷)
، مطبوعہ محکمہ مساحت مصر، ص ۲۸۱:
(۸) *Osman Digne*: H. G. Jackson، بمدد اشاریہ:
(۹) *Hist. of the Arabs in the Sudan*: Mac Michael، بمدد اشاریہ۔

(J. WALKER)

* وادی القری: ایک وادی، جو العلا اور المدینہ کے درمیان جنوبی عرب سے شام کو جانے

۳/۳ ، لائپزگ (۱۸۶۳ء)، ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۵۹ : (۴)
Travels in Arabia Deserta : C. M. Doughty ، لندن
 : ۱۹۲۳ء ، ۱ : ۱۳۵ ، ۱۵۱ ، ۱۶۱ : (۵) Caetani
Annali dell' Islam ، مطبوعہ میلان ، ۱ : ۵۲۳ ، ۶۳۵ و
 : ۲ : ۳۹ ، ۱۰۶۹ ، ۳۵۲ ، ۳۶۶ : (۶) A. Musil
The Northern Hegaz ، (در *American Geographical*
Society Arabian Explorations and Studies ، عدد ۱ ،
 طبع J. K. Wright ، نیویارک ۱۹۲۶ء)، ص ۲۳ ، ۲۱۷ ،
 ۲۱۸ ، ۲۳۰ ، ۲۵۷ ، ۲۷۹ ، ۳۲۶ .

(ADOLF GROHMANN)

وادی الکبیر (Guadalquivir)، جزیرہ نماے *

اندلس کے ان چار بڑے دریاؤں میں سب سے جنوبی
 دریا جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کو بہتے
 ہوئے بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ یہ
 جبل ہازو (Sierra del Pose) سے نکلتا ہے، جو
 جبل قسطلہ (Sierra de Gazorla) اور جبل شقورہ
 (Sierra de Segura) کے درمیان واقع ہے۔ بائیں
 جانب سے اس میں وادیانہ صغیر (Guadiana
 Minor) آ ملتا ہے، جو البرباطہ، فردیش اور
 وادی الارتولہ (Guadal Hortuna) پر مشتمل ہے۔
 پھر یہ جبل ماجنہ (Sierra Magina) اور اعمال
 ابدہ (Loma de Ubeda) کے درمیان خاصا فاصلہ
 طے کرتا ہے، جہاں دائیں جانب سے اس میں
 وادی الاحمر (Guadalimar) اپنے ساتھ وادین
 (Guadalen) اور واد منا (Guadalmena) کو لیے
 ہوئے آ ملتا ہے۔ درحقیقت یہ تینوں دریا وادی
 الکبیر کے منابع ہیں۔ اس کے مزید معاونین میں
 سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں: دائیں کنارے
 پر جندولہ (Gandula) اور واد ملاتو (Guada-
 mellatto) قرطبہ سے اوپر اور وادی آتو (Guadiato)
 قرطبہ سے نیچے اس میں مل جاتے ہیں۔ اشبیلیہ
 کے قریب اس میں وادی قیس (بنبذر Bembezar)،

ہرانی روایات قوم عاد کی تباہی اور حضرت ہود
 کے قصے کے ڈانڈے اس علاقے سے ملتی ہیں۔ ان
 روایات کی اصل غالباً وہ چٹانی قبریں ہیں جو
 دیدان (الخربہ) کے قرب و جوار میں پائی جاتی
 ہیں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں وادی القری میں
 یہود کی خاصی تعداد آباد تھی اور وہ یہود مدینہ
 ہی کی طرح اسلام دشمن تھے۔ ۶۲۳-۶۲۴ء
 میں جب قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا اور
 وہ شام کو جانے ہوئے وادی القری سے گزرے تو
 یہاں کے یہودیوں نے انہیں ایک ماہ تک اپنے ہاں
 پناہ دی اور سفر کے لیے زادراہ اور گھوڑے اکٹھے
 کر کے دیے۔ ۶۲۶-۶۲۷ء میں وادی القری
 کے یہود اس دفاعی حلف میں شامل ہو گئے جو
 تیماء، فدک اور خیبر کے یہودیوں نے حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
 قائم کیا تھا۔ ۶۲۸ء تک ان لوگوں کا اسلامی
 لشکر کے ساتھ کھلم کھلا مقابلہ نہیں ہوا۔ فتح
 خیبر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 وادی القری سے گزرے تو مسلمانوں کا ان یہودیوں
 سے تصادم ہو گیا۔ وادی کے یہودیوں نے ان بروجوں
 کے بہرے پر جو وادی میں جا بجا بنے تھے،
 مدافعت کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ انہیں شدید
 نقصانات اٹھا کر اطاعت قبول کرنی پڑی اور انہیں
 ملک میں مقیم رہنے کی اجازت دے دی گئی،
 لیکن البلاذری کے زمانے میں یہاں کوئی یہودی
 موجود نہ تھا اور وادی القری کو المدینہ کے
 حصے میں شامل کر دیا گیا تھا۔

مآخذ: (۱) المقدسی، در *B. G. A.* : ۳ : ۵۳ :

(۲) یاقوت: معجم، طبع ووسٹنفلٹ، ۲ : ۶۳۹ و ۳ : ۸۶ ،

۷۰۹ و ۳ : ۵۳ ، ۶۷۸ : (۳) *Die* : A. Sprenger

(در *A. K. M. Post-und Reiserouten des Orients*)

(۲) الادریسی 'Description de l'Afrique et de l'Espagne', ص ۱۹۶؛ (۳) الدمشقی: 'Cosmographie', ص ۱۱۳، ۲۳۶؛ (۴) المقری، ۱: ۲۹۹؛ (۵) ابوالفداء: 'Geographie', ترجمہ، ۲: ۲۳۵ تا ۲۳۸، ۲۳۹؛ (۶) 'Cronica del Moro Rasis', طبع Gayangos، ص ۶۱، ۶۲؛ [(۷) محمد عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، بمبئی اشاریہ].

(C. F. SEYBOLD [و ادارہ])

وادی نون: قدیم شکل وادی نول۔ یہ *

کسی دریا کا نہیں، بلکہ جنوب مغربی مراکش میں ایک وسیع میدان کا نام ہے، جو مغربی مقابل اطلس (Anti-Alas) اور اس کی صحرائی منفصلات کے درمیان، سمندر سے بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ میدان بہت سے ندی نالوں کی گاد سے وجود میں آیا ہے۔ ان میں سے بڑی ندیاں وادی صیاد اور وادی ام العشر، ہیں، جن کے ملنے سے آساکہ بنتا ہے اور یہ دریا ایک تنگ درے میں سے گزر کر، جس کے نام پر اس کا نام پڑا ہے، سمندر میں جا گرتا ہے۔

وادی لون میں متعدد نخلستان ہیں، جن کے ساتھ بڑے بڑے کاؤں (مثلاً اوکل میم یا کلی میم، قصابی، تیلی وین، فسک، دہیان، تغمرت، اسریر وغروں، ابودہ) ملتے ہیں، جو صحرائی خالہ بدوشوں کے تجارتی مراکز کا کام دیتے ہیں۔ ان میں تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار تک گھرانے آباد ہیں۔ یہ لوگ عرب برابر ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق معقل اور نمطہ [رک ہاں] سے ہے اور کچھ کا گزولہ اور منہاجہ سے۔ یہ تقریباً سب کے سب تکتہ ہیں، لیکن بعض اہت بعمران اور آخساس (Akhsas) بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ تعداد شرفا کی ہے اور کچھ مرابط، حراطین اور یہودی کی۔

ایسار (Viar) اور نہرولیہ (Ribera de Huelva) آملتے ہیں اور آگے چل کر واد عمرو (Guadia-mar)، جو شرف الاشبیلہ کے مرتفع میدان میں بہتا ہوا، جہاں زیتون کے درخت افراط سے پائے جاتے ہیں، ساحل سمندر پر سیلاب سے بنی ہوئی نمکین دلدلوں میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح بائیں کنارے پر واد بلسون (Guadabullion) [یعنی موجودہ دریائے جیان] اور وادی شوس (Guada-joz) قرطبہ کے جنوب میں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس کا سب سے اہم معاون سنجل یا شنیل (Genil) ہے، جو غرناطہ، لوشہ اور استجہ میں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ واد آره (Guadaira)، قبتور (موجودہ Isla Mayor) اور قبتل (موجودہ Isla Menor) بھی اس میں آملتے ہیں۔

[منبع سے دہانے کی طرف جاتے ہوئے اس دریا کے کنارے مندرجہ ذیل قلعے یا شہر ملتے ہیں: ابدہ (Ubeda) اور بیاسہ (Baeza)۔ دریا سے کچھ فاصلے پر اور اندوشر (Andujar) بالکل اس کے کنارے پر آباد ہے۔ پھر منت اورو (Montoro) اور القلیہ (Alcolia) کے مقامات آتے ہیں اور ان کے بعد قرطبہ کا عظیم الشان شہر۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اسوانی، حصن المدور (Almadover del Rio)، حصن لورہ (Lora del Rio)، قطنیانہ (Cantillana)، طشانہ (Tocina) اور مراش یا برنس (Brenes) آتے ہیں۔ اس سے آگے ایک مقام القلعہ یا القلیہ تھا، جس کا موجودہ نام Alcolia del Rio ہے۔ پھر اشبیلیہ (Sevilla)، طرنیانہ (Triana)، حصن القصر (Aznalcozar) اور بعد ازاں وادی الکبیر کے ٹاپووں کے درمیان قبتور اور قبتل کے قریب آتے ہیں اور ان کے آگے بحر اوقیانوس آ جاتا ہے۔

مآخذ: Madoz: Diccion. Geogr.؛ بذیل مادہ؛

جو معلوم ہوتا ہے اسی جگہ واقع تھا جہاں اُسٹریا کا موجودہ گاؤں آباد ہے۔ ہمیں اس کی آبادی کی تاریخ کا علم تو نہیں ہے لیکن بلاشبہ یہ ایک قدیم تر شہر ہے۔ یہ ایک بڑی منڈی تھی جہاں مرگ چھال (لمط) سے ڈھالیں بنائی جاتی تھیں اور صحرا کے پار سودان اور ماری تالیا کو جانے والے قافلے بھی یہیں سے روانہ ہوتے تھے۔ بلاشبہ اسی تجارتی سرگرمی کے باعث اس قدر ابتدائی زمانے میں یہاں ایک یہودی نوآبادی قائم ہوئی۔

گیارہویں صدی میں نول لمطہ کو رابطیوں نے فتح کر لیا اور اسے اپنی عسکری مہمات کے لیے مستقر بنا کر یہاں ایک ٹکسال بھی قائم کر دی۔ لمطہ نے اس خاندان کی نہایت وفاداری سے خدمت کی۔ دوسری جانب آئندہ صدی میں الموحدون کے خلاف ان کی بغاوتوں کو بڑی خونریزی کے بعد فرو کیا گیا۔ کچھ مدت بعد ۱۲۱۸ء میں وادی نون بھی معقل عربوں کے حملوں کی زد میں آگئی اور ان کے ایک قبیلے ذوی حسان نے جلد ہی لمطہ کو اپنے اندر مدغم کر لیا اور اس کے ساتھ ہی لمطہ کی خود مختار حیثیت ختم ہو گئی۔

اس کے بعد نول کی اہمیت بھی جاتی رہی اور صحرائی چوکی کے طور پر اور اس کے بجائے صحرا کے عبور کرنے کے لیے اس کی جگہ تَفُوسْت (Tagost) (موجودہ تصابی) نے لے لی؛ چنانچہ وادی نون کو یورپ ایک زمانے تک اسی نام سے جانتا رہا۔ پندرہویں صدی میں جزائر کناری کی طرف سے سواحل افریقہ پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان حملوں کی غرض یہ تھی کہ اس ملک میں جلب منفعت کی خاطر غلام حاصل کیے جائیں۔ یہی وہ مشہور ”گھس پیٹھیے“ (Entradas) تھے، جن میں سے کئی ایک تَفُوسْت کے دروازوں تک

مغرب الاقصیٰ پر قلم اٹھانے والا شاید ہی کوئی مؤرخ یا جغرافیہ نگار ہوگا جس نے اس صوبے کا ذکر نہ کیا ہو۔ اس کی اہمیت کئی وجوہ سے ہے۔ وادی نون کا شمار مراکش کے لادر الوجود نخلستانی سلسلوں میں ہوتا ہے۔ صدیوں سے اس کا رابطہ جنوب میں ماریتانی ادرار اور نیغال سے اور جنوب مشرق میں دریائے نیجر کے موڑ کے علاقے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوہ اطلس کی شمالی ڈھلان اور صحرا کے درمیان سہل ترین راستے کے مخرج پر واقع ہے۔ یہ ایک قدرتی راستہ ہے جو مغادر [رک باں] Magador تک چلا گیا ہے۔ مزید براں سمندر سے قریب ہونے کی وجہ سے مختلف ادوار میں یہاں کے باشندے بہت آسانی سے یورپ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم اور سودان کی نفع بخش پیداوار برآمد کرتے رہے ہیں۔

تاریخی جائزہ : بیان کیا جاتا ہے کہ وادی نون کا خطہ کسی زمانے میں بہت بڑی چراگاہ تھا۔ مقامی روایت ہے کہ پہلے اسے وادی نوق (یعنی ”اونٹیوں کا دریا“) کہا کرتے تھے۔ بعض اوقات اس کا نام عبرانی سے مشتق بتایا جاتا ہے، جہاں نون ایک مچھلی کا نام تھا۔ یہودی اساطیر میں ہے کہ ویل مچھلی نے حضرت یونسؑ کو سوس کے ساحل پر اگل پھینکا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبیلہ ایت عیسیٰ کے نام میں یوشع بن نون کی یادگار باقی چلی آتی ہے۔

ساتویں صدی عیسوی میں لمطہ پر بربر ان نخلستانوں کے مالک تھے اور یہ قرین قیاس ہے کہ عقبہ بن نافع کی مہم اور سوس میں عبداللہ بن ادریس کی چند روزہ حکومت نے ان لوگوں کو اسلام سے پہلی بار روشناس کرایا ہوگا۔ غالباً یہ سب کے سب خانہ بدوش تھے، تاہم دسویں صدی میں ان کے ایک قبیلے نول لمطہ کا سراغ ملتا ہے،

تجارتی تعلقات قائم رکھے۔ ان کے عہد حکومت میں ساحل سوس پر یورپی جہاز بکثرت آتے تھے اور قافلوں کا لایا ہوا مال تجارت لاد کر لے جاتے تھے۔ یہ وادی لون کے لیے خوش حالی کا زمانہ تھا۔ اسیویں صدی کے آغاز میں الہوں نے شیخ بیروک کے تحت عملاً ایک خود مختار ریاست قائم کر لی، جس کے دارالسلطنت اوگل میم نے تھوڑی مدت میں تنگوست کے جگہ لے لی۔

یورپ کے ساتھ اپنی مملکت کے جنوبی صوبوں کے براہ راست تجارتی تعلقات قائم ہونے سے سلاطین مراکش پریشان ہو گئے کیونکہ اس تجارت کے نفع سے وہ کلیتاً محروم تھے۔ اٹھارہویں صدی کے نصف آخر میں سیدی محمد بن عبداللہ نے جنوبی بندرگاہیں تجارتی جہازوں پر بند کر دیں اور انہیں آئندہ سے بندرگاہ مغادر پر، جو اس نے ٹی ٹی بنائی تھی، آنے پر مجبور کیا؛ چنانچہ تازروالت اور وادی لون والوں کو اپنے قافلے بیرونی مال لانے کے لیے وہاں بھیجنے پڑے اور تمام درآمدی اشیاء پر بھاری محصول ادا کرنے پڑے تھے۔ وہ اور بالخصوص بیروک اور اس کے بیٹے ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہے کہ دول یورپ سے ان کے تعلقات براہ راست قائم ہوں، ان کا ملک ایک آزاد اور خود مختار ملک نظر آئے، تمام جہازوں کو سلطان کی حکم عدولی پر اکسایا جائے اور اس غرض سے ساحل پر ایک بندرگاہ بنائی جائے جہاں مغادر کے مقابلے میں محصول بہت کم ہو۔ اس حکمت عملی کے کارگر ہونے کا راستہ یوں ہموار ہوا کہ ایک تو وادی لون کے یہودیوں کے یورپی تاجروں کے ساتھ دیرینہ تجارتی تعلقات قائم تھے اور دوسرے اٹھارہویں صدی کے اواخر میں اس علاقے کے اندر جہازوں کی اس کثرت سے تباہی ہوئی کہ بیروک

پہنچ گئے اور کئی ایک نے ہسپانوی قلعوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سے ایک قلعہ معروف بہ سان میخائل (San Miguel de Saca) آسا کہ کے دہانے پر وادی لون کے بالکل قریب تھا، مگر یہ چند روز ہی قائم رہا۔ یہ حملے شاید مسیحی مبلغین کی آمد سے پیشتر یا ان کے ساتھ ساتھ ہوئے۔ ۱۵۲۵ء میں تنگوست میں ولی آگسٹین (St. Augustine) کے سلسلے کے ایک پرتگالی راہب کے تبرکات کی عزت افزائی کی گئی، جو اس علاقے میں رہ چکا تھا۔

سعدیہ خاندان کی بنیاد پڑی تو عیسائی یہاں سے نکال دیے گئے۔ مسلمانوں کی سر زمین کو آزاد کرانے والے فرسانرواؤں کو یہاں کے باشندوں نے جیش (امدادی دستے) مہیا کیے؛ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جلد بعد ان کے نخلستانوں کی وہ حیثیت باقی نہ رہی جو الہیں قافلوں کے کوچ کا مقام ہونے کی وجہ سے حاصل تھی۔ شرفاً یہاں تاغمدارت سے پہنچے، جو بالائی درعہ میں واقع ہے۔ وہ اپنے ساتھ اسی راہ سے وہ لوٹ کا تمام مال مراکش لائے ہوں گے جو انہوں نے نیجر کی فتوحات سے حاصل کیا تھا۔

بلاشبہ اسی باعث وادی لون کے باشندے اس خاندان سے اتنی جلدی کنارہ کش ہو گئے اور ہمیشہ فیلالیوں کے کم و بیش کھلے دشمن رہے، جو کچھ اسی سے ملتی جلتی اغراض کی بنا پر تافیلالت کے راستے کو ہمیشہ پسند کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں وادی لون مراہطی ریاست تازروالت کے زیر لگیں تھا۔ ریاست کی بنیاد ابو حسن السملالی نے رکھی تھی، جسے ایک زمانے میں پورا سودان فتح کر لینے کی آرزو رہی۔ اس نے اور اس کے جانشینوں نے بہر کیف اس علاقے سے جو صحراء سے جنوب کی جانب تھا باقاعدہ

اس کے بیٹے مولائی احمد العیبه کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے ایک جرمن آبدوز کشتی سے اپنا ایک وفد وہاں اتارا۔ احمد اس وقت مقابلہ اطلس Anti Atlas میں فرانسیسیوں کی پیش قدمی کے مخالف قبائل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ آخری سعی بالکل بے نتیجہ رہی۔

یوں ہی وادی نون میں یورپینوں کے لیے اب کوئی کشش نہ رہی تھی۔ بیروک کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ جنوبی الجزائر اور منطقہ حارہ کے علاقوں میں فرانسیسیوں کی پیش قدمی نے صحرا پار آمد و رفت کو بتدریج کم کر دیا تھا اور اوگل میم اپنی تجارتی اہمیت رفتہ رفتہ بالکل کھو چکا تھا۔

سیاسی نظام و نسق : وادی نون کے ہر گاؤں کا اپنا ایک جداگانہ نظام ہے، جو ایک رئیس (سردار) اور عمائدین کی مجلس پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اس قبیلے کے نظام کے ساتھ بھی وابستہ ہوتا ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے اور اس قبائلی نظام کا میلان ہمیشہ ملوکیت کی طرف رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر گاؤں باہم حلیف ہوتے ہیں۔ یہ نظام حلف تکنہ Tekna میں ساحلی اقوام (آیت جمال) کو اندرونی اقوام (آیت عثمان یا آیت بلہ) سے جدا کرتا ہے۔

اقتصادی زندگی : وادی نون میں چند اجناس کے علاوہ انگوروں اور تمباکو کی کاشت ہوتی ہے۔ یہاں کے تمباکو کی مغربی سودان میں خاصی شہرت ہے۔ مزید برآں یہاں کھجور، انجیر، انار، نارنگیاں، سنگترے اور بربری انجیر بھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے بے شمار چھتے بہت اچھی قسم کا شہد پیدا کرتے ہیں۔ ملک میں کسب دولت کا سب سے بڑا ذریعہ اونٹ، گھوڑے، مویشی، بالخصوص

کو عیسائیوں کے ساتھ اپنے منصوبے پر بات چیت کرنے کا موقع مل گیا۔ اول اول اس نے ۱۸۳۰ سے ۱۸۳۶ء تک انگلستان کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کی، پھر ۱۸۳۷ء سے ۱۸۵۳ء تک فرانس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور بالآخر ۱۸۵۹ء میں اس کی موت کے بعد اس کے ایٹوں نے ہسپانیہ کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی؛ چنانچہ اہل ہسپانیہ کو معاہدہ تطوان کے ذریعے یہ رعایت حاصل ہو گئی کہ وہ اس ساحل پر ماہی گیری کا ایک اڈہ قائم کر لیں۔ باہم اس وقت تک ان مساعی کا کوئی نمایاں نتیجہ نہ نکلا۔ آل بیروک کا اقتدار متزلزل تھا اور وادی نون کا ساحل اس قابل نہ تھا کہ وہاں جہاز پناہ لے سکیں۔ ۱۸۷۶ء میں کہیں جا کر میکینزی Mackenzie نے راس جوبی میں ایک کارخانہ قائم کیا اور اس کے تھوڑے دن بعد کرٹس Curtis نے اس کی تقلید کی، بلکہ وہ تو وادی ارکسیس Arkesis میں اوگل میم کے قریب آکر بس بھی گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکتشافات و تجربات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے سلطان مولای العسن اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے ۱۸۸۶ء میں جنوب کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مہم اس طرح ختم ہوئی کہ تازروالت اور وادی نون نے اطاعت اختیار کر لی اور انگریز سوداگر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صراطی شیخ ماء العینین (رک بان) نے، جس کے زیر اثر صحرا کے لوگوں میں غیر ملکیتوں کے خلاف جذبہ نفرت ابھر رہا تھا، اس بات کا ذمہ لیا کہ ان سواحل پر وہ عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں بند کر دے گا؛ چنانچہ اس کی وفات کو چار سال گزر گئے تب کہیں جا کر ۱۹۱۶ء میں ہسپانیہ نے اپنے قدم راس جوبی میں جمائے اور

وادیانہ التو Guadiano Alto، یعنی وادیانہ بالا اور وادیانہ باجو Guadiano Bajo، یعنی وادیانہ زیریں، [جیسا کہ قدیم محققین کا خیال تھا]۔ وادیانہ بالا جنوب مشرقی منچہ Mancha کی ان اٹھارہ چھوٹی چھوٹی جھیلوں سے لگتا ہے جو زینہ وار بالائے یکدیگر واقع ہیں۔ وادیانہ زیریں جو دیسیال Daniel اور ہارتہ Villarta کے درمیان تیز بہتا ہوا آتا ہے۔ [ارگامسیلا Argamasila سے آگے بڑھ کر موسم گرما میں زمین کے اندر غائب ہو جاتا ہے پھر کچھ اور دور آگے کبھی ظاہر اور کبھی غائب ہوتا رہتا ہے۔ جہاں ظاہر ہوتا ہے وہاں ایک جھیل سی معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ آخری بار ظاہر ہو کر] دریائے اشور (Rio Azuer) سے مل جاتا ہے، جو آگے چل کر وادیانہ خاص سے ملتا ہے۔ دریائے اشور وادی آنہ کا سب سے بڑا معاون ہے۔ عرب مصنفین، بالخصوص الادریسی (ص ۱۸۱، ۱۸۶) نے بھی وادیانہ کے غائب ہونے اور دوبارہ نمودار ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور اسے نہر الغُثُور لکھا ہے، یعنی وہ دریا جو نظر سے غائب ہو جانے کے بعد سطح زمین کے نیچے بہتا رہے۔ اس نے قلعہ رباح کے اوپر واقع ایک مقام قریہ یانہ کا نام بھی لیا ہے (لیز دیکھیے القزویٰ، ۱: ۱۷۷)۔ الدمشقی (ص ۱۱) بتاتا ہے کہ وادی آنہ نہر یقلیش Ucles اور نہر قلعہ رباح (Calatrova) سے مل کر بنا ہے۔ اکثر اوقات اسے نہر مارده Merida اور بطلیوس Badajoz بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کنارے ان ناموں کے شہر آباد ہیں۔

[ان کے علاوہ وادیانہ اور اس کے معاونین کے کنارے جو اہم شہر آباد ہیں، ان میں شہر یقلیش Ucles، قلعہ رباح Calatrova (یہاں دریائے زنکارا اور اشور آپس میں مل کر وادیانہ خاص کی

بھیڑ بکری پالنا اور ان کی نسل کشی ہے۔

صنعت و حرفت اپنی ابتدائی حالت میں ہے۔ یہاں چند اسلحہ ساز اور کچھ یہودی سنار ہیں۔ تکنہ کے بعض قبائل میں ماہی گیری کا مشغلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اوگل میم اور تغمرت کی منڈیاں صرف مقامی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسریر، قصابی اور اوگل میم کے میلے (موسم، آسگار) بہت مشہور ہیں، جن میں حضری اور بدوی آبادی کو سال بہ سال باہم اجناس کے تبادلے کا موقع مل جاتا ہے۔ صحرا پار کی تجارت عملاً مفقود ہو چکی ہے۔

مآخذ: کلاسیکی مؤرخین اور جغرافیہ نگاروں (البکری، الادریسی، ابوالفداء، ابن خلدون، لیو افریکانس Leo Africanus اور مارمول Marmol) کے علاوہ دیکھیے M. Funck Brontano، در Hesperis، ج ۱۱ (۱۹۱۰ء)، کراسہ ۱ و ۲، جہاں مغربی صحرا کے بارے میں مآخذ کی مکمل فہرست ملے گی۔ مزید براں دیکھیے ہڈیل مادہ، در (۱) لائڈن، بار اول۔

(F. DE LA CHAPELLE)

وادیانہ: (Guadiana): عربی: وادی آنہ، نہریانہ، نہر آنہ یا آنہ: قدیم: آنس Anas؛ پرتگالی: Odiana؛ جزیرہ نماے آئی پیریا کے ان چار بڑے دریاؤں میں سے ایک جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ایک دوسرے کے متوازی بہتے ہوئے بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ اس میں دہانے کی جالب صرف چالیس میل تک جہاز رانی ہو سکتی ہے۔ یہ جبال قونکہ (Cuenca) سے لگتا ہے۔ زمانہ حال کے جغرافیہ دانوں (جن میں فشر Theobald Fischer خاص طور پر قابل ذکر ہے) نے بتایا ہے کہ زنکارا Zancara (شمال مشرق میں) اور جیجو Gijuela (شمال مغرب میں) مل کر وادی آنہ کا اصل سرچشمہ بنتے ہیں نہ کہ

پنجابی وچ قصہ ہیر رانجھا میں نتیجہ نکالا ہے کہ ان کی پیدائش ۱۷۲۰ اور ۱۷۳۵ء کے درمیان ہوئی۔ اس سلسلے میں نئی تحقیق یہ ہے کہ سید وارث شاہ نے ۱۱۵۲ھ/۱۷۳۹ء میں قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا تھا۔ عربی اشعار کی فارسی شرح کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنے والے انسان کی کم سے کم عمر ۳۰ سال ہونی چاہیے، لہذا سید وارث شاہ کی ولادت ۱۱۲۲ھ کے لگ بھگ ہوئی ہوگی (حفیظ تائب، در کھوج، شماره ۱۵ - ۱۶)۔

سید وارث شاہ نے ابتدائی تعلیم جنڈیالہ شیر خاں ہی میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے قصور میں مولانا مرتضیٰ قصوری کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ قصور سے وابستگی آخری عمر تک رہی؛ کیونکہ جنگوں میں جب قصور کو نقصان پہنچا تو انہوں نے ہیر رانجھا میں اس پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کی تصنیفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو قصیدہ بردہ کا ترجمہ انہوں نے قصور سے جنڈیالہ شیر خاں پہنچ کر کیا۔ اس کے نو سال بعد وہ لاہور میں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سی حرفی دوم (در سسی وارث شاہ مع دوپڑہ جات) میں احمد شاہ ابدالی کے ۱۷۴۸ء میں کیے گئے پہلے حملے اور اس کے نتیجے میں لاہور کی تباہی، لیز لاہور کے حاکم شاہنواز کی بزدلی کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہنواز نے جب اپنے بھائی یعنی خان کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ جمایا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ دہلی کا بادشاہ محمد شاہ اس سے ناراض ہوگا؛ چنانچہ اس نے جو سکہ جاری کیا اس پر ”ندوی جاں نثار محمد شاہ“ ثبت کرایا۔ اس کے باوجود اس کا خدشہ دور نہ ہوا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو لکھ بھیجا کہ وہ اسے

شکل اختیار کرتے ہیں)۔ Medellia، پلبش Eluvas اور مرتلہ Mertola۔ مرتلہ سے کچھ آگے وادیانہ اپنے منبع سے ۵۱ میل کی مسافت طے کر کے بحر اوقیانوس میں شامل ہو جاتا ہے]۔

مآخذ: (۱) ابو الفداء: Cosmographie، ص ۱۷۲؛ (۲) Diccion. Geogr.: Madoz، ۹: ۲۷؛ (۳) Cronica del Moro Rasis، طبع Gayangos، ۱۸۵۲ء، ص ۶۲؛ [(۴) محمد عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، ہذیل مادہ]۔

(C. F. SEYBOLD [و ادارہ])

* وارادین: پیٹرو وارڈین Petrovardin کا ترکی نام۔

⊗ الوارث: رگ بہ الاسماء الحسنیٰ۔

* وارث: رگ بہ علم (میراث)۔

⊗ وارث شاہ، سید: پنجابی کے سب سے

نامور شاعر، جنہیں اپنی منظوم داستان ہیر رانجھا کی بنا پر عالمی ادب میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ بد قسمتی سے ان کے سوانحی حالات مصدقہ حوالوں کے ساتھ سامنے نہیں آسکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں خود سید وارث شاہ نے اور ان کے معاصرین نے کچھ زیادہ نہیں لکھا۔ بہر حال جو حالات ملتے ہیں ان کی رو سے وارث شاہ جنڈیالہ شیر خاں، ضلع شیخوپورہ (پنجاب) کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے مزار کے سجادہ نشین کے پاس ان کا جو شجرہ نسب محفوظ ہے، اس کے مطابق ان کے والد کا نام گل شیر شاہ تھا۔

سید وارث شاہ کے سال پیدائش کے سلسلے میں محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں اکثر نے ہیر کے سال تصنیف ۱۱۸۰ھ/۱۷۶۶ء کو سامنے رکھ کر قیاس کیا ہے؛ چنانچہ ڈاکٹر جگجیر سنگھ کالگ نے اپنے مقالہ دکتوری

بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور اسے پنجاب پر حملہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ جب اس کے ماموں قمرالدین کو پتا چلا تو اس نے محمد شاہ کی اطاعت قبول کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی اسے کشمیر، ملتان، کابل اور سندھ کا صوبے دار بنوا دیا۔ ان وجوہ کی بنا پر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور ابدالی کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب احمد شاہ ابدالی یہاں پہنچا تو حالات مختلف پا کر بہت غصے میں آیا اور اس نے لاہور کی اینٹ سے اینٹ سے بجا دی۔ شاہنواز شکست کھا کر دہلی بھاگ گیا۔ وارث شاہ نے اپنی سی حری میں محمد شاہ بادشاہ کا قصیدہ لکھنے کے ساتھ شاہنواز کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان جنگوں کے وقت وارث شاہ لاہور میں موجود تھے۔ اس کے بعد وہ پاک پتن چلے گئے اور وہاں کے دیوان محمد یار کے ہاتھ پر بیعت کی۔ محمد علی فریدی نے اپنے ایک مضمون (کھول ہانس دا ملک مشہور ملکہ، در پنجدریا، لاہور ۱۹۶۹ء) میں پاک پتن میں ان کا سال ورود ۱۱۷۱ھ/۱۷۷۵ء تحریر کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاک پتن میں دو سال تصوف کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے آبائی شہر جانے کے لیے سیر و سیاحت کرتے ہوئے ملکہ ہانس پہنچے اور محلہ مجاہد کی مسجد میں قیام کیا۔ لوگ ان کے علم و فضل کے گرویدہ ہو گئے۔ ان میں ایک ہندو عورت بھاگ ونتی بھی تھی۔ لوگوں کو پتا چلا تو سید وارث شاہ وہاں سے اٹھ کر ایک دوسرے محلے اچاٹبہ کی مسجد میں چلے گئے۔ یہاں نزدیک ہی الھوں نے ایک زمین دوز حجرہ بنوایا اور اس میں بیٹھ کر ہیر رانجھا لکھی۔ بھاگ ونتی انہیں یہاں بھی ملی اور شادی کی خواہش ظاہر کی، جس کو

الھوں نے قبول نہیں کیا اور جنڈیالہ شیر خان واپس آ گئے۔ بھاگ ونتی ان کے آنے سے نو سال بعد فوت ہوئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ہیر رانجھا میں جس بھاگ بھری کا ذکر آتا ہے، وہ یہی بھاگ ونتی ہے۔ شریف کنجاہی نے ایک مضمون (وارث شاہ ہارے اک دو گویڑ، در کھوج، شماره ۱۹) میں بھاگ بھری اور وارث شاہ کے مابین جذباتی وابستگی کو تسلیم کیا ہے۔ افضل چودھری نے ہیر وارث شاہ کے مصرع ”وارث شاہ نوں مار نہ بھاگ بھرئیے.....“ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بھاگ بھری شادی شدہ تھی۔ متعدد محققین اس قصے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، مثلاً ڈاکٹر جگبیر سنگھ کانگ نے اپنے مقالہ پنجابی وچ ہیر رانجھا (۱۹۷۴ء) میں لکھا ہے کہ بھاگ بھری کے لفظ کا سید وارث شاہ کی لجنی زلدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ پنجاب میں عام طور پر عورتوں کو بھاگ بھرئیے، ویراں والیے اور کرماں والیے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بھاگ بھری کی کہانی من گھڑت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وارث شاہ نے قصہ ہیر رانجھا ۵۸ سال کی عمر میں تحریر کیا اور اس عمر میں کسی نوجوان عورت سے عشق لڑانا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سید وارث شاہ نے اپنے عہد شباب کی کسی واردات کو بھاگ بھری اور ہیر کے حوالے سے زلدہ کیا ہو۔ اس سے زیادہ بھاگ بھری کی حقیقت کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔

ملکہ ہانس سے سید وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان واپس آ گئے اور پھر تادم مرگ وہیں مقیم رہے۔ ان کا سال وفات ۱۷۹۸ء قرار دیا جاتا ہے۔ وہ جنڈیالہ شیر خان میں دفن ہوئے۔ ان کے مقبرے کی چوکھنڈی میں تین قبریں ہیں؛

مرتبہ حکیم مولوی عبدالقادر، مدرس اول مدرسہ تعلیم القرآن، انارکلی لاہور، مطبوعہ فیض عام پریس، لاہور۔ اس کتاب میں ایک سی حرفی، داستان سسی، دس دوہڑے اور ایک سی حرفی دوم شامل ہے۔ آخر میں مرتب نے لکھا ہے کہ ان تحریروں کا قلمی نسخہ ان کے آبا و اجداد کے پاس ۱۲۲۱ھ/۱۸۰۶ء کا محفوظ تھا، جس سے انہوں نے نقل کر کے شائع کیا ہے۔ مرتب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک مکمل سسی، مصنفہ سید وارث شاہ بھی موجود ہے، جو جلد ہی شائع کی جا رہی ہے۔ مرتب نے اس کتاب کے آخر میں جو اشتہار دیا ہے اس میں اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ اس وقت سید وارث شاہ کے نام سے جعلی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لیکن ان کی شائع کی جانے والی کتاب اصل ہوگی۔ اس مجموعے میں ”سی حرفی دوم“ ایک اہم تحریر ہے، جس سے سید وارث شاہ کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ لاہور کی جس تباہی کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ احمد شاہ ابدالی کے پنجاب پر حملے (فروری ۱۷۴۸ء) کا نتیجہ تھی۔ وارث شاہ نے اس تباہی کا ذمہ دار لاہور کے حاکم شاہنواز خان کو ٹھہراتے ہوئے اسے بے غیرت اور اس کے ساتھیوں کو عورتوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کے وقت سید وارث شاہ لاہور میں تھے۔ مغلوں کی شکست کا انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ مغلوں کی دوبارہ عملداری کی دعا کرتے ہیں اور جب احمد شاہ ابدالی شکست کھا کر واپس چلا جاتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں: ”ہا رب تو مہربان ہو یوں تدمے پھیر چغتے دا راج ہویا“۔

(۳) ہیر: سید وارث شاہ نے ہیر راجھا

درمیان میں سید وارث شاہ اور ڈالہی پالی ان کے بھالیوں سید قاسم شاہ اور سید بہار شاہ مدون ہیں۔ سید وارث شاہ کی مقبولیت اور ان کے کلام کی ادبی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر محکمہ اطلاعات ثقافت و سیاحت، حکومت پنجاب نے وارث شاہ میموریل کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے لاکھوں روپے کی لاگت سے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا۔ مزار کے ارد گرد کی عمارت اور ماحول کو شایان شان طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ جنڈیالہ روڈ کو ایک پختہ سڑک سے مزار سید وارث شاہ سے ملا دیا گیا ہے، جہاں ہر سال ساون کے مہینے میں عرس ہوتا ہے۔ سید وارث شاہ میموریل کمیٹی نے ان کے سوانحی حالات اور کلام پر تحقیق کے کام کا بیڑہ اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں ہیر وارث شاہ کو مدون کر کے شایان شان طریقے سے شائع کر دیا گیا ہے۔

تصنیفات: (۱) قصیدہ بردہ شریف (ترجمہ): اندرونی شہادت کے حوالے سے اسے سید وارث شاہ کی پہلی تصنیف کہا جا سکتا ہے۔ سید وارث شاہ نے ترجمے کے اختتام پر جو معلومات فراہم کی ہیں، ان کے مطابق یہ ترجمہ ۱۱۵۲ھ/۱۷۳۹ء میں جمالی چنابی کی فارسی شرح کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ قصیدے کی کل دس فصلیں ہیں اور ہر فصل کے عنوان کا ترجمہ بھی پنجابی میں کیا ہے۔ اس قصیدے کے اب تک تین قلمی نسخے دریافت ہوئے ہیں: پہلا مسز ممتاز سلیم (پشاور پولیورسٹی) کی اور دوسرا اقبال صلاح الدین (لاہور) کی ملکیت ہے؛ تیسرا پنجاب پولیورسٹی لائبریری کے ذخیرہ حافظ محمود شیرانی میں محفوظ ہے۔

(۲) سسی وارث شاہ معہ دوہڑہ جات:

مخطوطے سے نقل کیا گیا ہو۔ اس وقت تک ملنے والے قلمی نسخوں میں قدیم ترین نسخہ ۱۸۲۱ء کا مکتوبہ ہے (مملوکہ بہاشا وبھاگ، عدد ۴۲) اور جو سب سے پرانا مطبوعہ ایڈیشن ملتا ہے وہ لاہور سے ۱۸۶۵ء میں شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ اپنی مرتبہ ہیر وارث شاہ (۱۹۴۷ء) کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۸۵۱ء کے لگ بھگ چشمہ نور پریس، امرتسر سے فارسی رسم الخط میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے ۱۸۶۳ء میں فارسی رسم الخط میں طبع شدہ ایک اور ایڈیشن کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ دونوں ایڈیشن اب دستیاب نہیں۔ ۱۸۶۵ء والے مطبوعہ ایڈیشن کی بنیاد پر ڈاکٹر محمد باقر نے ۱۹۷۳ء میں جو ایڈیشن شائع کیا اسے بھی شریف صابر، مرتبہ ہیر وارث شاہ (۱۹۸۹ء) نے شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ان دونوں ایڈیشنوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ابتدائی ایڈیشنوں ہی میں جو فرق نظر آتا ہے اس سے ہیر وارث شاہ میں الحاقی اشعار کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا آگے چل کر یہ شبہ اس یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہیر وارث شاہ کی مقبولیت نے ناشرین کو الحاق کی طرف مائل کیا۔ یہ سلسلہ خطرناک حد تک آگے ہی بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس الحاق کے خلاف آواز بلند ہوئی اور ہیر وارث شاہ کے تحقیقی ایڈیشن شائع کرنے کی روایت چلی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

ہیر وارث شاہ، مطبوعہ وارث شاہ میموریل کمیٹی (۱۹۸۹ء) کے مرتب محمد شریف صابر نے مطبوعہ ایڈیشنوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: (الف) الحاق؛ (ب) تحقیقی۔ ان کی تحقیقی کے مطابق ہیر وارث شاہ میں الحاق کی ابتدا میاں ہدایت اللہ

کا قصہ لکھ کر نہ صرف اس قصے کو بلکہ اپنے آپ کو بھی زندہ جاوید کر دیا ہے۔ یہ داستان سید وارث شاہ کی تخلیق نہیں، بلکہ ان سے قبل بہت سے معروف شعرا اسے تحریر کر چکے تھے، جن میں پہلے مغل دور کے ہری داس، دمودر، احمد گجر اور دوسرے مغل دور کے چراغ اعوان اور حافظ شاہ جہاں مقبل بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ یہ داستان فارسی میں بھی لکھی گئی؛ چنانچہ سید وارث شاہ سے قبل پہلے مغل دور میں باقی کولابی، سعیدی، مینا چنابی اور دوسرے مغل دور کے احمد یار خان یکتا، فقیر اللہ آفرین لاہوری، منارام خوشابی، میر قمر الدین منت دہلوی اور سندھ داس آرام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے زمانے کے قادر الکلام شعرا تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان شعرا کی تحریر کردہ داستانیں سید وارث شاہ کے سامنے تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے یعنی ۱۸۰/۱۸۱۸۶۶ء میں جب یہ داستان منظوم کی تو اپنی زندگی کا سارا علم، تجربہ اور زور قلم اس پر صرف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو داستان رقم ہوئی وہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ اس داستان نے نہ صرف سید وارث شاہ کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروا دیا ہے بلکہ اس کے ذریعے پنجاب اور پنجابی زبان نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو شناخت کرایا ہے۔ سید وارث شاہ کی اس داستان کو بجا طور پر ادب عالیہ میں شامل کیا جاتا ہے۔

سید وارث شاہ کی اس عظیم تخلیق کا چرچا اگرچہ ان کے زمانے ہی میں ہونے لگا تھا، لیکن ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی مخطوطہ آج تک دستیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی ایسا قلمی نسخہ بھی دریافت نہیں ہوا جو مصنف کے کسی

سید وارث شاہ کے نام سے جو (۱) معراج نامہ،
(۲) چوہڑی نامہ، (۳) عبرت نامہ اور (۴)
بارہ ماہ شائع ہوئی ہیں وہ واقعی انہیں کی تخلیق
ہیں۔ [مزید تفصیلات کے لیے رگ بہ (۱) پنجابی؛
(۲) ہیر]۔

مآخذ: ڈاکٹر جکیر سنگھ کانگ: پنجابی وچ
قصہ ہیر رانجھا (گورمکھی)، امرتسر ۱۹۸۳ء: (۲)
ماہنامہ پنجدریا، لاہور، بابت اکتوبر۔ نومبر ۱۹۶۹ء،
وارث نمبر (۱): (۳) اقبال صلاح الدین: تاریخ پنجاب،
(اردو)، لاہور ۱۹۷۳ء: (۴) سسی وارث شاہ، معہ دوہڑہ
جات، طبع حکیم عبدالقادر، مطبوعہ لاہور: (۵) ششماہی
کھوج، لاہور، شمارہ ۱۵ - ۱۶ و ۱۹: (۶) ہیر وارث
شاہ، طبع محمد افضل خان، لاہور ۱۹۵۹ء: (۷) ہیر وارث
شاہ، طبع عبدالعزیز بار ایٹ لاء، لاہور ۱۹۶۰ء: (۸)
ہیر وارث شاہ، طبع محمد شریف صابر، لاہور ۱۹۸۶ء۔

(شہباز ملک)

واسط: عراق کے مرکزی علاقے کا ایک *

شہر، جسے الحجاج بن یوسف نے تعمیر کرایا
تھا۔ دراصل وہ شامی افواج کے لیے، جس میں
اس کے بہترین سپاہی تھے، ایک علیحدہ مستقل
چھاؤنی بنانا چاہتا تھا تاکہ ان کی اخلاقی حالت
مضبوط ہو اور الگ الگ ہونے کی وجہ سے شامی
اور عراقی افواج میں مزاحمت و مصاومت نہ ہونے
پائے۔ اس نئے فوجی شہر کے بسانے کا یہ مقصد
بھی تھا کہ کوفے اور بصرے کی دو نہایت
سرکش فوجی نو آبادیوں پر دباؤ رکھا جاسکے
اور بطیحہ [رگ باں] پر بلا واسطہ نگران ہونے
کے باعث واسط سے ان دشوار گزار علاقوں کا
نظم و نسق سہل ہو سکے۔ عام روایت کے مطابق
انہی نئے شہر کا نام واسط (درمیانیہ) خود الحجاج
نے تجویز کیا تھا کیونکہ یہ عراق کے دو بڑے
شہروں کوفہ اور بصرہ کے علاوہ خوزستان کے

نے ۱۸۸۵/۱۳۰۴ء کے ایڈیشن (مطبوعہ لاہور)
میں میان رکن الدین کے ایما پرگی اور بہت سے
مصرعے خود تخلیق کر کے ہیر وارث شاہ میں شامل
کر دیے، مگر ان پر نمبر لگا دیے۔ ان میں سے
ایسے مصرعے بھی شامل ہیں جو بعد ازاں
وارث شاہ کی تخلیق کے حوالے سے مشہور ہونے
لگے، مثلاً ”ڈولی چڑھدیاں ماریاں ہیر چیکاں
مینوں لے چلے ہابل لے چلے وے“۔ الحاق کا یہ سلسلہ
یونہی جاری رہا۔ میان پیراں دتہ نے ۱۱۹۲ اشعار کا
اضافہ کیا (۱۹۱۰ء) اور میان محمد دین سوختہ
امر تسری نے ۷۹۴ مصرعوں کا (۱۹۱۷ء)۔ اسی
طرح مولوی محبوب عالم نے ۷۵۰ مصرعے اور
عزیز الدین قانونگو (۱۹۲۶ء) نے بہت سے اشعار
اس میں شامل کیے اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا ہی
چلا گیا۔ الحاق کے اس رجحان کو پنجابی
زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں نے خاصا
محسوس کیا۔ پہلی بار باوا بدہ سنگھ نے ۱۹۱۶ء
میں اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ۱۹۴۰ء میں
ایس۔ ایس امول نے الحاقی مواد کو نکالنے اور
درست متن سامنے لانے کی ابتداء کی۔ اس کے بعد
اے۔ کے۔ لکھن ہال (۱۹۴۷ء)، ڈاکٹر موہن
سنگھ دیوانہ (۱۹۴۷ء)، عبدالعزیز بار ایٹ لاء
(۱۹۶۰ء)، شمشیر سنگھ اشوک (۱۹۶۱ء)،
ڈاکٹر فقیر محمد فقیر (۱۹۶۳ء)، ڈاکٹر جیت
سنگھ سیتل (۱۹۶۳ء)، سنت سنگھ سیکھوں
(۱۹۶۹ء)، ڈاکٹر محمد باقر (۱۹۷۳ء) اور
محمد شریف صابر (۱۹۸۶ء) ایسے محققین ہیں
جنہوں نے ان کے بھول الحاقی اشعار سے پاک
تحقیقی ایڈیشن شائع کیے۔ ان میں سے عبدالعزیز
بار ایٹ لاء کی مرتبہ ہیر وارث شاہ کو فوقیت
حاصل ہے۔

یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ آیا

گزرتا گیا اس کی آبادی مخلوط ہوتی چلی گئی۔
واسط اور کسکر منضم ہو کر جزواں شہر بن
گئے، جنہیں سیاسی اور اقتصادی مفادات کے
اشتراک نے ایک کر دیا۔

اموی دور میں واسط عراق کا مشہور ترین
شہر، حکومت کا صدر مقام اور عاملین کا مستقر
رہا۔ عباسیوں نے آ کر اس کی سربلندی کا خاتمہ
کر دیا، تاہم یہ حربی تدابیر کے لیے نہایت مفید
مقام رہا اور ملک کی سیاسی اور عسکری تاریخ
میں اس کا حصہ ہمیشہ بہت نمایاں رہا۔ پندرہویں
صدی میں شہر کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ اس کی
وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوت العمارہ پر دجلہ
کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر
پانی کی تقسیم میں تغیر و تبدل کر دیا گیا تھا،
چنانچہ سولہویں صدی کے نصف اول میں ترک
جغرافیہ نویس نے واسط کی بابت لکھا ہے کہ یہ
وسط صحرا میں واقع ہے اور وہاں کی نہر کے
کنارے کے نرسلوں کی بنی ہوئی قلعہ بہت
مشہور ہیں (جہاں نما، ص ۷۰)۔

عروج و خوشحالی کے زمانے میں اس کی
آبادی یقیناً بہت زیادہ تھی۔ یاقوت کے بیان کے
مطابق تیرہویں صدی کے اوائل میں یہ ایک بڑا
شہر تھا۔ الیعقوبی (BGA، ۷ : ۳۲۲) کے وقت،
یعنی ۵۸۹۱ تک (دہقان یعنی ایرانی زمیندار) کسکر
کے پرانے شہر میں آباد تھے۔ عیسائیوں کی تعداد
ابھی کچھ کم نہ تھی۔ ۱۱۷۰ء میں ہنجن
تطیلوی نے واسط میں یہودیوں کی زبردست جمعیت
پائی، جس کی تعداد تقریباً دس ہزار ہوگی۔

الحجاج کا شہر آباد ہونے سے قبل یہاں کی
سر زمین ہنجر کہلاتی تھی۔ الحجاج نے گرد و نواح
کی اراضی کو قابل کاشت بنایا۔ زندگی کے احوال و
کوائف بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ واسط کی

صدر مقام اہواز سے تقریباً برابر فاصلے پر واقع تھا،
لیکن ایک اور روایت کی رو سے یہاں پہلے ہی
سے ایک گاؤں واسط القصب (نرسل کا واسط)
موجود تھا۔ عہد بنی عباس میں واسط نام کے
بیس سے زیادہ شہر تھے، لیکن سب سے اہم یہی
واسط تھا جسے الحجاج نے بسایا تھا اور اسے اپنے
ہم نام شہروں سے متمیز کرنے کے لیے اسے اکثر
واسط الحجاج، واسط العظمیٰ یا واسط العراق کہتے
تھے۔

اگر ہم واسط القصب کے وجود سے انکار
بھی کر دیں تو بھی الحجاج کے شہر سے بلا واسطہ
متصل علاقہ ساسانی عہد ہی سے آباد چلا آ رہا
تھا۔ واسط دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر بسایا
گیا۔ اس کے بالمقابل مشرقی کنارے پر کسکر
کا شہر آباد تھا۔

الحجاج نے واسط میں اپنے لیے جو محل
بنوایا اس پر ایک اونچا سبز رنگ کا گنبد تعمیر
کیا گیا، جس کا نام القبة الخضراء مشہور ہو گیا۔
محل کے ساتھ اس نے ایک مسجد بھی تعمیر
کرائی۔ المنصور نے بغداد میں اپنے محل اور
متصل مسجد کی تعمیر کے وقت اسی محل اور
مسجد کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھا۔ الحجاج
نے یہاں ایک محبس بھی بنوایا، جس کا نام
دیماس تھا۔

الحجاج نے یہیں ۱۳/۵۹۵ء میں وفات پائی
اور یہیں دفن ہوا۔

پہلے پہل الحجاج نے صرف عربوں (ترجیحاً
شامیوں) کو اپنے نئے دارالحکومت میں آباد ہونے
کی اجازت دی۔ پھر اس نے ماوراءالنہر کے ترکوں
کو لا کر آباد کیا۔ اس کی وفات کے بعد قدیم
آرامی باشندوں اور ایرانیوں کو اس شہر میں
آباد ہونے کی اجازت ملی۔ جوں جوں زمانہ

اس کے محل وقوع کی تعیین میں طویل بحث کے لیے دیکھیے [لاڈن، بار اول، بذیل مادہ۔
 مآخذ: (۱) B. G. A.، طبع ڈخویہ، بموضع
 کثیرہ: (۲) یاقوت: معجم، طبع ووسٹنفلٹ، ص: ۸۸۱ تا
 ۸۸۳؛ (۳) البلاذری، طبع ڈخویہ، ص ۲۸۹ تا ۲۹۲؛
 (۴) الطبری، طبع ڈخویہ: (۵) ابن الاثیر: الکامل،
 طبع Tornberg، بمسدد اشاریہ: (۶) M. Streck:
 Babylonien nach den arabisch. Geogrphen، ص: ۲
 ۳۱۸ تا ۳۳۸، لاڈن ۱۹۰۱ء: (۷) G. Le Strange:
 The Lands of the Eastern Caliphate، کیمبرج
 ۱۹۰۵ء، ص ۳۹ تا ۴۰۔ دیگر مآخذ کے لیے دیکھیے
 [لاڈن بذیل مادہ۔

(M. STRECK [و تلخیص از ادارہ])

الواسع: رک بہ الاسماء الحسنیٰ۔

واسع علی سی: یا علی، دور عثمانیہ کا *

ایک ترک مصنف، عالم، شاعر، صاحب طرز
 انشا پرداز اور خطاط؛ پورا نام علاء الدین علی چلبی
 بن صالح یا صالح زادہ الرومی المعروف عبدالواسع
 علیسی یا واسع علیسی (مولانا عبدالواسع مدرس کی
 نسبت سے، جن کا وہ نائب [”ملازم“] تھا)۔
 وہ برسہ، ادرنہ اور قسطنطنیہ کے مختلف مدارس
 میں معلم رہا اور اس کے بعد قاضی ہوا۔ اس نے
 ۵۹۵۰ میں بمقام برسہ وفات پائی۔ اس کی شہرت
 زیادہ تر حسین واعظ کاشفی کی انوار سہیلی کے
 ہر تکلف اور مرصع ترکی ترجمے کی بنا پر ہے، جو
 خیال کیا جاتا ہے کہ آرائش بیان میں اصل فارسی
 کتاب سے بڑھ گیا ہے۔ یاد رہے کہ انوار سہیلی
 عبداللہ بن المقفع کے عربی ترجمہ کلیلہ و دمنہ پر
 مبنی ہے اور مؤخر الذکر کی بنیاد سنسکرت
 پنچ تنتر ہے [رک بہ کلیلہ و دمنہ]۔ کلیلہ و دمنہ
 کے ایک ترجمے کا مخطوطہ، جو براہ راست عربی
 سے کیا گیا ہے، کتابخانہ لالہ لی، استنبول

آب و ہوا بصرے سے بھی زیادہ صحت بخش
 شمار ہونے لگی۔ عرب جغرافیہ نویسوں نے یہاں
 کے بے شمار میوہ دار باغات اور نخلستانوں،
 جابجا بہتی ہوئی نہروں، مچھلیوں کی فراوانی اور
 مزروعہ زمین کی سیر حاصل پیداوار کی بہت
 تعریف و توصیف کی ہے۔ قحط کے دنوں میں
 بغداد کے لیے غلہ یہیں سے مہیا کیا جاتا تھا۔

واسط ذرائع مواصلات اور آمد و رفت کا بھی
 بڑا مرکز تھا۔ دریائے دجلہ کے جس حصے میں
 جہاز رانی ہوتی تھی، واسط وہیں واقع تھا۔ پھر
 بڑی بڑی اہم سڑکیں شمال، مشرق اور جنوب کی
 طرف یہیں سے نکلتی تھیں۔ ایک دجلہ کے کنارے
 کنارے بغداد جاتی تھی، دوسری بطیحہ سے ہو کر
 بصرہ اور تیسری اہواز کو نکل جاتی تھی۔ اس کا
 ایک اہم تجارتی مرکز بننا ایک قدرتی امر تھا۔
 المقدسی کا بیان ہے کہ اس کے بازار شاندار تھے۔
 علاوہ اور چیزوں کے یہاں پردوں کے لیے قیمتی
 کپڑا تیار ہوتا تھا، جسے نسبیج واسطی کہتے تھے
 (B. G. A.، ص: ۳۷۵)۔ یہاں جہاز سازی بھی
 ہوتی تھی، چنانچہ آج بھی عراق میں ایک خاص
 وضع کی کشتی ”الواسطیہ“ پائی جاتی ہے۔

واسط نے علمی ترقی میں بھی نام پیدا کیا۔
 یہ علوم دینیہ کی خدمت کے لیے بالخصوص مشہور
 تھا۔ المقدسی کے زمانے (نواح ۵۹۸۵) میں یہاں
 مشاہیر فقہا اور قرا موجود تھے۔ مشہور متصوف
 الحلاج نے اپنی جوانی کا زمانہ واسط ہی میں گزارا
 تھا اور یقلیہ کے قرامطہ فرقے کا بانی ابو حاتم بھی
 پہلے پہل (۵۲۹۵/۶۰۸) یہیں سے نمودار ہوا
 تھا۔ جہاں تک واسط کی نکسال کی تاریخ کا تعلق
 ہے، اس کی تاسیس (۵۸۵/۷۰۴) سے لے کر ایران
 کے مغل سلاطین کے عہد تک کے سگے محفوظ
 ہیں۔

(۹) Katalog : Flügel، ۲۲۹ : ۳، ۲۶۷ .

(TH. MENZEL)

واسوخت : (بمعنی بیزاری، تکدر)، نظم کی

ایک صنف، جس میں عاشق اپنے بے وفا محبوب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نظم آغاز محبت کی فضا اور کامیابی و کامرانی کے مراحل سے گزرتی ہوئی یار بے وفا کے ہرجائی پن تک پہنچتی ہے۔ یہاں عاشق اپنی بیزاری کا اعلان کر کے کسی اور سے تعلق خاطر پیدا کر لینے کی دھمکی دیتا ہے اور شاعر کی رائے میں یہ دھمکی بے وفا محبوب کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہوتی ہے۔

ہر ہی میں اس صنف کا وجود نہیں، اگرچہ نسیب میں کبھی کبھی ایک دو شعر اس مضمون کے آجاتے ہیں۔ فارسی میں نویں صدی ہجری کے بعد سے اس کی مستقل حیثیت ملتی ہے۔ وحشی یزدی کا سدس واسوخت :

دوستان حال پریشانی من گوش کنید

قصہ بے سرو سامانی من گوش کنید

اس صنف کا معروف نمونہ ہے۔ اردو شعرا نے نہ صرف مضمون میں بلکہ ہیئت اور بحر میں بھی اس کی تقلید مناسب سمجھی۔ یہ صنف عام طور پر معاملہ بند شعرا کے ہاں ملتی ہے، جن کا شوق بیان، ظرف تنگنایے غزل کو ناکافی سمجھ کر طویل نظم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ بعض سخنوروں، مثلاً امالت اور بحر لکھنوی نے حسن و جمال کی سرسری کیفیت لکھنے کے بجائے تفصیلی سراہا لکھے ہیں۔

قدماے اردو میں یہ نظم میر اور سودا کے ہاں نظر آتی ہے۔ سودا کا واسوخت مشہور ہے، جس کی ٹیپ کے اشعار فارسی ہیں۔ معتمد علی خان حشمت کے واسوخت کی بھی یہی صورت ہے۔ نظیر اکبر آبادی نے بھی اسی نوع کی

(عدد ۱۸۹۷) میں محفوظ ہے۔ واسع علی سی کے ترجمہ موسوم بہ ہمایوں نامہ کا شمار قدیم دبستان کی اہم اور بہترین نثر کی کتابوں میں ہوتا تھا کیونکہ اس کا اسلوب نگارش شاندار ہے اور اس میں جگہ جگہ ہر محل اشعار استعمال ہوئے ہیں۔ اسے ایک محیر العقول کارنامہ سمجھا گیا، جس کی ہمسری ممکن نہ تھی۔ صدر اعظم لطفی ہاشا (۹۴۵ تا ۹۴۷) نے اس کارنامے کا، جس پر واسع نے اپنی ساری عمر صرف کر دی تھی، اپنے نام انتساب تو منظور کر لیا، لیکن منظوری کے ساتھ ہی اس ملامت آمیز حاشیے کا بھی اضافہ کر دیا کہ بہتر ہوتا کہ مصنف اپنا قیمتی وقت شرعی رسائل و لگاشات میں صرف کرتا۔ دوسری طرف جب مؤرخ رمضان زادہ نے سلطان سلیمان کی توجہ اس طرف مبذول کی تو سلطان نے بیک نظر اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگا لیا اور اگلے ہی روز مصنف کو برسہ کے قاضی کے منصب پر مامور کر دیا۔ ایک سال بعد واسع علیسی نے اسی جگہ وفات پائی۔ ہمایوں نامہ ۱۲۵۱/۱۸۳۵ء میں بولاق سے شائع ہوا۔ اس کے دو خلاصوں میں سے ایک عثمان زادہ احمد تائب (۱۱۳۶/۱۲۳۳ء) نے ثمار الاسمار کے نام سے کیا، جو ۱۲۵۶ء میں شائع ہوا؛ دوسرا خلاصہ مفتی یحییٰ افندی نے کیا۔

مآخذ : (۱) طاش کبری زادہ : شقائق النعمانیہ،

ص ۱۷۲، ترجمہ Rescher، قسطنطنیہ ۱۹۲۷ء، ص ۳۰۷؛

(۲) لطیفی : تذکرہ، قسطنطنیہ ۱۳۱۳ھ، ص ۲۳۸؛ (۳)

پجوی : تاریخ، قسطنطنیہ ۱۲۸۳ھ : ۱ : ۵۹؛ (۴) ثریا :

سجل عثمانی، ۳ : ۳۹۷؛ (۵) رفعت : لغات، ۶ : ۹۳ تا

۹۴؛ (۶) V. Hammer، در G.O.D.، ۲ : ۲۲۹ تا ۲۳۳ و

G.O.R.، ۱ : ۱۱۳؛ (۷) Catalogue : Rien، ص ۲۲۷؛

(۸) History of Ottoman Poetry : Gibb، ۳ : ۹۰؛

عشق میں وہ منجیدہ تقدس - پردہ داری اٹھ جائے تو ہجر و بے وفائی کا وہ مرحلہ شاذ و نادر ہی آتا ہے جب شکایت یا واسوخت کی ضرورت پیش آئے اور اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو اس کا اظہار اکثر برملا ہو جاتا ہے - یوں بھی واسوخت حقیقی جذبات اور واردات کی عکاس کم ہی رہی ہے، چنانچہ لکھنوی واسوخت بھی تصنع سے خالی نہیں - جدت کے انداز میں یہ محض مشق سخن ہے اور صداقت شاذ ہے - اسے دراصل غزل ہی کی ایک پھیلی ہوئی شکل کہنا چاہیے۔

مآخذ: (۱) رضا علی خان ہدایت: مجمع الفصحاء، بمبئی ۱۲۹۵ھ، ص ۳۹، ۵۰؛ (۲) کریم الدین: گلستہ نازنیمان، دہلی ۱۸۳۵ء؛ (۳) میر حسن: تذکرہ، مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند، دیکھیے بذیل حشمت؛ (۴) عبدالسلام ندوی: شعر الہند، مطبوعہ دارالمصنفین، اعظم گڑھ، بار چہارم، ص ۸۸ تا ۹۱؛ (۵) قیوم نظر: واسوخت امانت، تحقیقی مقالہ، مخطوطہ در کتابخانہ جامعہ پنجاب، ص ۱۹؛ (۶) مومن: کلیات مومن؛ (۷) امیر مینائی: مینائے سخن؛ (۸) عبدالحلیم شرر: گزشتہ لکھنؤ؛ (۹) شبلی: شعر المعجم، ج ۵؛ (۱۰) حکیم عبدالحی: گل رعنا؛ (۱۱) رام بابو مکسینہ: تاریخ ادب اردو (اردو ترجمہ از مرزا عسکری)۔

(ناظر حسین زیدی)

واصف: احمد، سلطنت عثمانیہ (ترکیہ) کا سرکاری مؤرخ، بغداد کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں وہ بلند منصب عثمانی عہدہ داروں، مثلاً گل احمد پاشا اور اہازہ محمد پاشا کے پاس بحیثیت کتابدار ملازم رہا۔ اسے روسیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور اس کی خوش قسمتی کا آغاز یوں ہوا کہ ملکہ کیتھرین (Catherine the Great) نے مراسلات دے کر اسے ترکیہ کے صدر اعظم کے پاس بھیجا [جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوا]۔ انجام کار

ایک پر درد لقم لکھی، لیکر اس میں جدت بہ کی کہ ہر قاری ٹپ کے بعد اسے مضمون کا ایک ہندی دوہرا بھی شامل کر دیا، مثلاً:

اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را
نمی کردم به دل روشن چراغ آشنائی را
جو میں کبھو یو جاتی کہ پیت کرے دکھ ہوئے
نگر ڈھنڈورا پیٹی کہ پیت لہ کریو کونئے
اس صنف کے اشعار کی تعداد معین نہیں۔ مومن کا واسوخت: "دوستو عشق لہفتہ نے ستایا ہے مجھے" چالیس بندوں پر مشتمل ہے [جگر مراد آبادی نے اس کی پیروی کی ہے]، جب کہ واسوخت امانت میں ۳۰ بند ہیں۔ اسی طرح ہیت اور بحر کی بھی تعیین نہیں، مثلاً (۱) سودا: یا الہی میں کنبوں کس سیتی اپنا احوال (مثنیٰ: بحر رمل مثنیٰ مخبون محذوف): (۲) مومن: اے متمگر کہاں تلوک بیداد (مسدس: بحر خفیف مسدس مخبون): (۳) امانت: عشق کے حال سے یا رب کوئی آگاہ نہ ہو (مسدس: بحر رمل مثنیٰ مخبون محذوف): (۴) آتش: خوباں ترے ہر انگ میں اے یار ہمیں تھے (غزل: بحر ہزج مثنیٰ محذوف)۔ دبستان لکھنؤ کے اساتذہ اس صنف کی جانب زیادہ مائل تھے، چنانچہ بحر، آباد، امانت اور (پانچہ ثقالت) امیر مینائی نے دل کھول کر واسوخت لکھی ہے، لیکن اکثر اساتذہ دہلی، مثلاً غالب اور ذوق نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ دور حاضر کے شعرا بھی اس صنف سے مطلق اعتنا نہیں کرتے [بعض کا باعث غالباً یہ ہے کہ اردو کی جدید شاعری پر مغرب کا رنگ بڑا گہرا ہے اور مغربی اثرات کے تحت محبت کے بارے میں معاشرتی رویہ بھی بدل گیا ہے۔ اب محبوب سے ملاقات کی راہ میں وہ پرانی رکاوٹیں اور کٹھنالیان باقی رہی ہیں لہ جذبہ

تھا، اس لیے اس کے بیان کردہ حالات تاریخی حیثیت سے خاص وقعت رکھتے ہیں۔ اس کا اسلوب تحریر پر شکوہ تھا اور اس کے معاصر اپنے قابل تقلید نمونہ تسلیم کرتے تھے۔ اس کے لکھے ہوئے چار سرکاری مجموعہ ہائے وقائم (یعنی تاریخ وار سرگزشت) ہمیں ملے ہیں، جو ذیول (واحد: ذیل، بمعنی ضمیمہ یا تتمہ) کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ وہ عزی [رگ باں] کی تصنیف کا تکملہ ہیں۔ اس کی تاریخ محاسن الآثار و حقائق الاخبار کے نام سے شائع ہوئی (اس کے متعدد ایڈیشنوں کے لیے دیکھیے، Babinger در G.O.W، ص ۳۷) اور یہ ۱۱۶۶ھ (آغاز: ۸ نومبر ۱۷۵۲ء) سے پہلی رجب ۱۱۸۸ھ/۷ دسمبر ۱۷۷۳ء تک کے واقعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری جلد کا بیشتر حصہ (۱۱۸۳ تا ۱۱۸۸ھ) انوری کا لکھا ہوا ہے۔ خود ذیول کا حال یہ ہے کہ ان میں سے پہلا ذیل، جو انوری کے چوتھے حصے سے ملحق ہے، ۱۱۹۷ھ/اواخر ۱۷۸۳ء کے آخرین واقعات سے شروع ہو کر شعبان ۱۲۰۱ھ/جون ۱۷۸۷ء پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ذیل سلیم ثالث کی تخت نشینی، یعنی رجب ۱۲۰۳ھ/اپریل ۱۷۸۲ء سے شروع ہوتا ہے اور اوائل ۱۲۰۹ھ (آغاز: ۲۹ جولائی ۱۷۹۴ء) کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا ذیل ۱۲۱۳ھ (آغاز: ۱۵ جون ۱۷۹۸ء) سے ۱۲۱۷ھ (آغاز: ۴ مئی ۱۸۰۲ء) تک کے حالات پر مشتمل ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلف ہو گیا ہے۔ چوتھا اور آخری ذیل ربیع الاول ۱۲۱۷ھ/جولائی ۱۸۰۲ء سے شروع ہو کر شوال ۱۲۱۹ھ/جنوری ۱۸۲۵ء کے آخر تک جاتا ہے۔ آخر میں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ واصف نے نپولین کے حملہ مصر کا بھی مختصر حال لکھا ہے، لیکن یہ بیان بالکل یک طرفہ ہے اور اس

۱۷۷۳ء میں بخارست کی صلح کے موقع پر اس نے سکرٹری ("وقعہ لویس") کے فرائض انجام دیے۔ ذوالحجہ ۱۱۹۷ھ/اکتوبر ۱۷۸۳ء میں وہ انوری آفندی کی جگہ شاہی مؤرخ (وقائم لویس، رگ باں) مقرر کیا گیا۔ پانچ سال بعد وہ ایک خاص مقصد کے لیے میڈرڈ بھیجا گیا، جس کا اس نے بشرح و بسط ذکر کیا ہے۔ اسی اثنا میں روس اور ترکیہ کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ واصف کے ہسپانیہ جانے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں انوری کو دوبارہ شاہی مؤرخ اور ادیب کو اس کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ہسپانیہ سے واپسی پر واصف کو باب عالی میں ایک عہدے پر قناعت کرنی پڑی، تاآنکہ ۱۲۰۵ھ/۱۷۹۱ء میں اسے صلح کی گفت و شنید میں سرگرم حصہ لینے کا موقع ملا، جس کے صلے میں اسے انادولو محاسبہ جی وکیلی کا نہایت اہم منصب عطا ہوا۔ کچھ دن بعد ہم اسے استابول میں تنہائی اور فقر و فاقہ کی المناک زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسے میتلینہ Mytilene میں جلاوطن کر دیا گیا؛ پھر جب حکومت بدلی تو اسے واپس بلا لیا گیا اور ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۸ء میں باردگر اسے شاہی مؤرخ کا منصب عطا ہوا۔ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۰ھ/جولائی ۱۸۰۵ء میں اسے ترقی دے کر رئیس آفندی بنا دیا گیا، لیکن اب خرابی صحت نے اسے بالکل ناکارہ کر دیا تھا۔ ۲ ربیع الاول ۱۲۲۱ھ/۲۵ مئی ۱۸۰۶ء کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی شخصیت دلکش تھی، مگر وہ بے حد حریص، حامد اور کینہ پرور شخص تھا۔ اسے اصل شہرت ایک مؤرخ کی حیثیت سے حاصل ہوئی اور فی انحقیقت وہ اس کا مستحق بھی تھا۔ چونکہ وہ بعض اہم واقعات میں بذات خود حصہ لے چکا

راء کے استعمال سے پرہیز کیا گیا ہے۔ مزید برآں وہ اپنی زرافہ سی گردن کی وجہ سے بھی سب میں نمایاں نظر آتا تھا اور اس کا یہ عیب اس کے سابق دوست بشار نے اپنے ہجویہ اشعار میں خوب اچھالا ہے۔

اسے غزال کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ سوت کاتنے والوں کی منڈی میں بہت جایا کرتا تھا تاکہ ان غریب عورتوں میں صدقات تقسیم کرے جو سوت کات کر گزارا کرتی تھیں۔ روپے کو ہاتھ لگانے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کے باعث اس کی مدح کی جاتی تھی۔

واصل کا حضرت حسن بصریؒ سے نظریاتی اختلاف ہی فرقہ معتزلہ کی وجہ بنیاد بنا، تاہم اس فرقے کی وجہ تسمیہ کو اس واقعہ پر مبنی نہیں قرار دیا جا سکتا (رک بہ معتزلہ)۔

واصل سے چار خاص عقیدے منسوب کیے جاتے ہیں: (۱) اللہ کی صفات ازلیہ (قدیمیہ) کا انکار (رک بہ صفة)؛ (۲) انسان کے ارادے کو آزاد و با اختیار ماننا، جس میں وہ قدریہ کا ہم نوا تھا؛ (۳) گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان کو مسلم اور کافر کے بین بین ماننا؛ (۴) اس بات کا اقرار کہ جو فریق قتل عثمانؓ، جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک تھے ان میں سے ایک ضرور باطل پر تھا؛ لہذا جیسا کہ لعان (رک بان) کی صورت میں ہوتا ہے، فریقین میں سے ایک کو ضرور جھوٹی قسم کا مرتکب ماننا پڑے گا۔

کتاب الانتصار (ص ۱۰۰، مطر ۶) کے مصنف نے اس آخری نظریے کو واصل کے دینی عقائد کے پورے نظام کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے۔ وہ اسے اس صورت میں پیش کرتا ہے: کسی صحابی (رک بہ اصحاب) کے قتل کا ارادہ کسی مسلم کو فاسق نہیں بنا دیتا (ص ۱۰۰)، تاہم اسے اعتراف

لیے تاریخی طور پر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ واصل نے عربی سے بھی کچھ تراجم کیے ہیں، مثلاً اس نے الزمخشری [رک بان] کی لوابغ الکام کا ترکی میں ترجمہ کیا۔

مآخذ: (۱) Die : Schlechta - Wessehrd (۱) *Osmanischen Geschichtsschreiber der neueren Zeit* منقول از *Denks Ak. Wien*، وی انا ۱۸۵۶ء، ۳: ۵ تا ۹؛ (۲) F. Babinger، در *G.O.W.*، ص ۳۳۵ تا ۳۳۷ (واصل افندی کی تصانیف کے مخطوطات، مطبوعہ متون اور ان کے تراجم کی فہرست کے ساتھ)۔

(FRANZ BEBINGER)

* واصل بن عطاء: ابو حذیفۃ الغزال، معتزلہ [رک بان] کا امام۔ اس کی زندگی کے بارے میں معلومات بالخصوص قدیم مآخذ سے بہت کم ملتی ہیں، تاہم جو معلومات دستیاب ہیں ان میں معتدلہ اختلاف نہیں۔ وہ ۶۹۹/۵۸۰-۷۰۰ء میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا۔ وہ بنو ضبہ یا بنو مخزوم کے موالی میں سے تھا۔ پھر وہ ترک وطن کر کے بصرہ چلا گیا اور وہاں حضرت حسن بصریؒ کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے جہم بن صفوان [رک بان] اور بشار بن مرد [رک بان] جیسے بصری مشاہیر سے دوستانہ مراسم پیدا کر لیے، لیکن مذکورہ بالا تینوں شخصیتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کے مراسم ہموار نہ رہے۔ اس کی بیوی عمرو بن عبید ابو عثمان [رک بان] کی بہن تھی، جو قدیم ترین معتزلہ میں سے اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ واصل حرف راء کو حلق سے نکالتا تھا، جو ایک ناگوار آواز بن جاتی تھی، لیکن چونکہ اسے زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی اس لیے وہ اپنے خطبات اور گفتگو میں راء کا حرف ہی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کے کلام کے ایسے نمونے محفوظ ہیں جن میں

ہے کہ مسئلے کو اس صورت میں پیش کرنے کی بنا پر اسے ہدف ملامت بنایا گیا کیونکہ واصل صحابہ کرامؓ میں سے کسی کے قتل کے ارادے کو کفر خیال کرتا ہے (رک بہ کافر)۔

[ابن الراوندی کا یہ کہنا کہ واصل عازم قتل صحابی کو فاسق نہیں کہتا، غلط ہے۔ فاسق تو کیا۔ وہ تو اس کو کفر کہتا ہے۔ ابو الحسن الخیاط المعتزلی، صاحب کتاب الانتصار، ابن الراوندی کی واصل سے متعلق ایک غلط بیانی بایں الفاظ واضح کرتا ہے: "صاحب الكتاب (ابن الراوندی) کہتا ہے کہ واصل اجماع امت سے اپنے اس قول کی وجہ سے خارج ہو گیا اور یہی قول اعتزال کی اصل ہے کہ اصحاب رسول اللہؐ کے قتل کے عزم سے کوئی مسلم فاسق نہیں ہوتا۔ ابن الراوندی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امر کا عزم ہی واصل کے نزدیک کفر ہے، لیکن ابن الراوندی بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے قلم اٹھا کر لکھ دیتا ہے"۔] اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جاحظ البیان میں واصل کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل السنۃ والجماعت سے اس کے زیادہ گہرے اور اہم اختلافات گنواتا ہے، جو بعد کے مآخذ میں بیان کردہ اختلافات سے دقیق تر ہیں۔

اس سے زیادہ اس موضوع پر معاصرانہ معلومات کے فقدان کے باعث کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ واصل نے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے داعی بھیج کر اپنے خیالات کی تبلیغ کی۔ الشہرستانی نے لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں الواصلیہ نام کا ایک فرقہ مغرب میں موجود تھا، تاہم الاشعری کے مقالات میں واصلیہ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کتاب میں واصل

کا نام صرف ایک دفعہ آیا ہے (طبع Ritter، ۱: ۲۲۲)۔ کہا جاتا ہے (دیکھیے مشرق ابن خلکان) کہ اس نے اپنے وقت کے مذہبی اور سیاسی مسائل پر بہت سی کتابیں یا رسائل تصنیف کیے۔ اس نے ۵۱۳۱/۵۴۸-۵۴۹ء میں وفات پائی۔

مآخذ: (۱) ابو الحسن عبدالرحیم بن محمد بن عثمان الخیاط: کتاب الانتصار، طبع Neyberg، قاہرہ، ۱۳۳۳ھ؛ (۲) المسعودی: مروج الذهب، مطبوعہ پیرس، ۲: ۲۳۴؛ (۳) الجاحظ: کتاب البیان، قاہرہ، ۱۳۱۱ھ، ۱: ۸ بعد؛ (۴) ابن قتیبہ: ادب الکاتب، طبع Grünert، ص ۱۵ بعد؛ (۵) ابو الفرج الاصفہانی: کتاب الاغانی، ۳: ۲۳، ۶۱؛ (۶) عبدالقادر البغدادی: کتاب الفرق بین الفرق، طبع محمد بدر، قاہرہ، ۱۳۲۸ھ؛ (۷) الشہرستانی: کتاب الملل والنحل، طبع Cureton، ص ۳۱ تا ۳۴؛ (۸) المبرد: الکامل، طبع Wright؛ (۹) الایچی: موافق، طبع Soerensen، ص ۲۹، ۳۰؛ (۱۰) ابن خلکان، طبع Wüstenfeld، عدد ۷۹۱؛ (۱۱) یاقوت: ارشاد، طبع Margoliouth، در G. M. S.، ۷: ۲۲۳؛ (۱۲) المہدی لدین اللہ احمد بن یحیی المرتضیٰ: کتاب الغنیہ، طبع آرٹلڈ، حیدرآباد، ۱۳۱۶ھ و لائپزک ۱۹۰۲ء؛ (۱۳) الذہبی: میزان الاعتدال، عدد ۳۲۰؛ (۱۴) Pococke: Spec. hist. arabum، طبع White، اوکسفورڈ، ۱۸۰۶ء، ۲۱۳ بعد؛ (۱۵) Weil: Ges- chichte der Chalifen، ۱: ۱۹۳، ۲۶۱، ۲۶۲؛ (۱۶) Kulturgeschichte der orientis: A. v. Kremer، ۲: ۳۱ بعد؛ (۱۷) H. Steiner: Die Mu'taziliten، لائپزک، ۱۸۶۵ء، ص ۲۵، ۲۹ بعد؛ (۱۸) De strijd over het dogma in den Islam tot op el-Ash'ari، لائڈن، ۱۸۷۵ء، ص ۵۱؛ (۱۹) Vorlesungen über den Islam: Goldziher، ہائڈلبرگ، ۱۹۱۰ء، ص ۱۰۱؛ (۲۰) Essai sur: H. Golland

[A Grammar of Arabic Language: W. Wright (۶)

(محمد بن شنب)

الواقدی : ابو عبدالله محمد بن عمر ، ایک *

عرب مؤرخ اور سیرت نگار ؛ ولادت ۸۱۳/۵۷۳ء

بمقام مدینہ منورہ ؛ الواقدی کی نسبت اس کے دادا

الواقد الاسلمی کے نام سے ہے ، جو مدینہ کے

بنو اسلم کے ایک گندم فروش عبدالله بن بریدہ کا

غلام تھا (عمر رضا کچالہ ، ۱۱ : ۹۶) - ۸۱۷ء

۸۷۶ء میں جب خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے

آیا تو اس کا تعارف مدینہ منورہ کے ایک مستعد

عالم کی حیثیت سے کرایا گیا ، چنانچہ جب خلیفہ

اور اس کے وزیر یحییٰ برمکی نے مقامات مقدمہ کی

زیارت کی تو الواقدی نے ان کے معلم (رہنما) کے

فرائض انجام دیے (الطبری ، ۳ : ۶۰۵) - اس

موقع پر دربار خلافت سے جو مراسم پیدا ہو گئے

تھے ان سے اس نے ۸۱۸ء میں فائدہ اٹھایا (دیکھیے

ابن سعد ۲/۷ : ۷۷) - جب اسے کچھ مالی مشکلات

پیش آئیں تو وہ بغداد اور وہاں سے رقتہ روانہ

ہو گیا ، جہاں ان دنوں ہارون الرشید مقیم تھا

(الطبری ، ۳ : ۶۴۵) - یحییٰ نے اس کی بڑی

مدارات کی اور اسے خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا -

خلیفہ نے مدینہ منورہ کا سفر یاد کر کے اسے تحائف

سے مالا مال کر دیا - اس نے دربار خلافت تک

پہنچنے اور وہاں اپنی مدارات کے مفصل حالات

قلمبند کیے ہیں - یہ سب کچھ ابن سعد (۲ : ۳۱۴)

میں موجود ہے - قدیم تر مآخذ میں یہ ذکر نہیں

ملتا کہ اسے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے بغداد

کے مشرقی حصے کی قضاة کا منصب بھی عطا ہوا

تھا - یہ قصہ سب سے پہلے یاقوت (ادب ، ۷ : ۵۶)

میں مذکور ہوا ہے اور اس میں اس کی کوئی سند

بیان نہیں کی گئی - اس کے برعکس یہ امر یقینی

ہے کہ مامون الرشید نے بغداد میں داخل ہونے

les Mo'tazelites، جنیوا ۱۹۰۶ء ، ص ۲۹ ، بعد : (۲۱)

Systeme der Spekulativen Theologen : M. Horten

in Islam ، بون ۱۹۱۲ء : (۲۲) Houtsma ، در

W. Z. K. M. ، ۲۱۹ : بعد .

(A. J. WENSINCK)

* وافر : عربی عروض میں چوتھی بحر کا نام ؛

اس بحر کا وزن مفاعلتن ، مفاعلتن ، مفاعلتن دو بار

ہے - تام کا استعمال شاذ ہے - عملاً آخری رکن

مفاعل یعنی فعولن بن جاتا ہے - اس بحر کے دو

عروض اور تین ضربیں ہوتی ہیں - پہلے عروض میں

ایک ضرب اور دوسرے میں دو ضربیں ہوتی ہیں :

(۱) مفاعلتن ، مفاعلتن ، فعولن - مفاعلتن ،

مفاعلتن ، فعولن .

(۲) مفاعلتن مفاعلتن - مفاعلتن مفاعلتن

مفاعلتن مفاعلتن - مفاعلتن مفاعلتن

زحافات ، جو ارکان میں واقع ہو سکتے ہیں ،

بصورت ذیل ہیں :

(۱) مفاعلتن میں اکثر لام کو ساکن کر کے

اسے مفاعلتن ، یعنی مفاعلتن بنا لیا جاتا ہے ؛ (۲)

کبھی لام کو اس کی حرکت سمیت حذف کر کے

مفاعلتن یعنی مفاعلتن بنا لیا جاتا ہے ؛ (۳) بہت ہی

شاذ طور پر لام کی حرکت کو اور آخر کے ن کو

حذف کر کے مفاعلتن یعنی مفاعلتن بنا لیا جاتا ہے -

بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نظم کے

کے پہلے شعر کا پہلا رکن م ابتدائی سے محروم

کر دیا جاتا ہے اور زحافات کے عمل سے

اس طرح یہ رکن فعلتین ، فعلتین اور فعلت بن جاتا

ہے .

[مآخذ : (۱) الزیلعی : تاج العروس ، بذیل مادہ

وفر ؛ (۲) الخفاجی : الشعر العربی ، لوزانہ و قوافیہ ؛ (۳)

فان دک : محیط الدائرہ ؛ (۴) محمد بن شنب : تحفہ الادب

فی میزان اشعار العرب ؛ (۵) Arabic Grammar : Palmer

کے بعد ۵۲۰ء میں اسے رصافہ میں قاضی
عسکر مقرر کر دیا تھا (الطبری، ۳ : ۱۰۳۷)۔
ابن خلکان (قاہرہ، ۱ : ۶۳۰) غلطی سے اس بیان
کو ابن قتیبہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ
الواقدي بغداد کے مغربی علاقے کا قاضی تھا۔
ابن قتیبہ نے ابن سعد سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا
ہے کہ مغربی بغداد کے قاضی نے الواقدي کی نماز
جنازہ پڑھائی تھی۔ خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ
الواقدي کے تعلقات نہایت گہرے تھے۔ اس نے
خلیفہ کو اپنا وصی مقرر کیا تھا اور جب الواقدي
۵۲۰ء کے اختتام پر وفات پا گیا (ابن سعد، ۵ :
۳۲۱ و ۲/۷ : ۷۷)؛ ابن قتیبہ : معارف، ص ۲۵۸؛
السمعانی، ورق ۵۷۷ب؛ یاقوت : ادب، ۷ : ۵۶)
تو مامون الرشید نے بذات خود ان فرائض کو
مراجم دیا (ابن سعد، ۵ : ۳۲۱)۔ الواقدي نے
برامکہ کے زوال کے بعد بھی یحییٰ برمکی کے ساتھ
اپنی احسان مندی کے اظہار میں کبھی اخفا سے
کام نہیں لیا۔ وزیر موصوف نے متعدد مرتبہ
الواقدي کو ان مالی مشکلات سے لجات دلائی
تھی، جن میں وہ بار بار مبتلا ہو جانے کا عادی
تھا۔ خود الواقدي نے اس کی مثال بیان کی ہے
(ابن سعد ۵ : ۳۱۹)؛ جس نے وزیر موصوف
کے جود و کرم کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔
یہ قصہ بعد ازاں المسعودی (مروج، قاہرہ، ۲ :
۲۳۷)؛ یاقوت (ادب، ۷ : ۵۷) اور ابن خلکان
(۱۱ : ۶۳۱) وغیرہ میں قدرے اختلاف کے ساتھ
مذکور ہوا ہے۔

الفہرست (ص ۹۸) بعد میں الواقدي کی
تصانیف کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ یاقوت نے
جو فہرست دی ہے (ادب، ۷ : ۵۸) وہ بھی
قریب قریب یہی ہے۔ ان تصانیف کا بہت بڑا
حصہ تاریخی نوعیت کا ہے اور بعض قرآن مجید،

حدیث شریف اور فقہ سے متعلق ہیں۔ پہلے زمرے
میں مندرجہ ذیل کتب شامل ہیں : (۱)
التاریخ والمغازی والمبعث؛ (۲) اخبار مکہ؛ (۳)
الطبقات؛ (۴) فتوح الشام؛ (۵) فتوح العراق؛
(۶) الجمل؛ (۷) مقتل الحسين؛ (۸) السیرة؛
(۹) ازواج النبی؛ (۱۰) الردة والدار؛ (۱۱)
حزب الاوس والخزرج؛ (۱۲) صفین؛ (۱۳)
وفات النبی؛ (۱۴) امر الحبشہ والفیل؛ (۱۵)
السقیفة و بیعة ابی بکر؛ (۱۶) سیرة ابی بکر و
وفاته؛ (۱۷) مراعی قریش و الانصار فی القتائع و
وضر عمر الدوا وین و تصریف القبائل و مراتبها
واسبابها؛ (۱۸) مولد الحسن و الحسين؛ (۱۹)
ضرب الدنانیر والدرہم؛ (۲۰) تاریخ الفقہاء؛
[۲۲] کتاب فی طعام النبی؛ (۲۳) فتوح ارمینہ و
بلاد ما بین النہرین؛ (۲۴) فتوح البنساء]۔

الواقدي کا تاریخی ذوق مکہ مکرمہ اور
مدینہ طیبہ کی ابتدائی تاریخ اور مسلمانوں کے
ابتدائی عہد کو حاوی ہے۔ اس کی تمام تصانیف
میں صرف کتاب المغازی بطور ایک مستقل کتاب
کے بچ سکی ہے۔ طبقات، جو ۱۸۶ء تک کے
واقعات پر مشتمل ہے، طبقات ابن سعد (رک بہ ابن
سعد) کی اساس و بنیاد ہے۔ ابن سعد نے سیرت
(دیکھیے Bibl. Arab Hisp.، ۹ : ۲۳۱)، مبعث
اور ازواج سے معتدبہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اپنی کتاب
کے ان تمام حصوں میں، جن کے موضوعات الواقدي
سے ملتے جلتے ہیں، نیز مغازی میں ابن سعد کی
اصل اور بڑی سند الواقدي ہی ہے۔ الطبری
تاریخ الکبیر کا بکثرت حوالہ دیتا ہے، جس میں
لازمًا ۱۷۹ء تک کے واقعات قلمبند کیے گئے ہوں
گے (الطبری، ۳ : ۶۳۹) اور ابن حبش (۵۸۳)
نے کتاب الردہ والدار کے بہت سے حصوں کو
محفوظ کر دیا ہے (الدار [یا یوم الدار] یعنی

شبہہ اس نے اس کتاب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اور بظاہر مواد کی ترتیب میں بھی اس کا تتبع کیا ہے (دیکھیے Wellhausen، کتاب مذکور، ص ۱۱ بعد؛ De Waqidi Libro : J. Horovitz، ص ۹ بعد)۔ کتاب المغازی میں الواقدی کی حدیث اور فقہ سے دلچسپی صاف ظاہر ہے۔ مزید برآں اس کتاب کا بہت ہی گراں قدر حصہ خالص تاریخ سے نہیں بلکہ علم دین، شریعت (فقہ) سے بحث کرتا ہے۔ الواقدی کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ معلومات کا بڑا ذخیرہ فراہم کر دیتا ہے۔ مختلف واقعات کی تاریخیں متعین کرنے میں علمائے اسلام بھی الواقدی کو تاریخ کے میدان میں مسلم اور مستند تسلیم کرتے ہیں (یاقوت : ادب، ۷ : ۵۵) حالانکہ خالص فن حدیث میں وہ اسے مسترد کرتے ہیں (دیکھیے اس کے متعلق فیصلہ بصورت فتویٰ، ابن حجر : تہذیب، ۹ : ۳۶۳، بعد؛ الذہبی کے لیے دیکھیے Fischer، در Z.D.M.G.، ۳۳ : ۳۲۱ بعد؛ I. Füek : محمد ابن اسحاق، ص ۱۴)۔ [مجموعی طور پر الواقدی کی جمع کردہ روایات تائید و توثیق کے لیے تو قبول کر لی جاتی ہیں، مگر جہاں کوئی اہم مسئلہ ہو اور الواقدی روایت کرنے میں منفرد ہو تو اس کی روایت محل نظر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اسی کمزوری کے پیش نظر محدثین نے ہمیشہ الواقدی پر تنقید کی ہے۔ دوسری طرف تاریخی اور بالخصوص مغازی سے متعلق اس کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ان موضوعات پر متفرق روایات کو ملا کر مربوط تاریخ کی شکل دی اور ہر جزوی واقعے پر مستقل رسائل اور کتب تصنیف کیں۔] کتاب المغازی کامل صورت میں مارسڈن جونزہ کی تحقیق سے قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔

مآخذ : (۱) براکمان، ۱ : ۱۳۵ بعد، نیز تکملہ :

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، دیکھیے Annali : Cactani، ج ۲۰، بعد اشاریہ، بذیل مادہ واقدی؛ نیز دیکھیے Bibl. Arab. Hisp.، ۹ : ۲۳۷)۔ فتوح الشام اور فتوح العراق محفوظ نہیں رہ سکیں اور جو کتابیں ان ناموں سے متداول ہیں وہ بہت بعد کی تصنیف ہیں اور الواقدی کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ الواقدی نے اپنی اہم ترین اسناد کی فہرست اپنی کتاب المغازی کے شروع میں درج کر دی ہے، جس کا تیسرا حصہ کریمر H. von Kremer نے شائع کیا ہے (History of Muhammad's Campaigns، کلکتہ ۱۸۵۶ء) اور اس کا خلاصہ ولہاؤزن Wellhausen نے جرمن زبان میں کر دیا ہے (Mohammad in Medina، برلن ۱۸۸۲ء)۔ فہرست کا ابن سعد (۱/۲ : ۱/۳ و ۱ : ۱)؛ نیز دیکھیے ۲/۷ : ۷۷) نے اعادہ کر دیا ہے اور اس پر زخاو Schau نے مفصل بحث کی ہے (M.S.O.S. As.، ۷ : ۱۱ بعد، ۱۲)۔ اس فہرست میں ان سب علما کے نام درج ہیں جو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے یا وہاں آ کر مقیم ہو گئے اور انہوں نے الواقدی سے تمام معلومات بہم پہنچائیں اور خود ان کا سلسلہ اسناد امام الزہری، عاصم بن عمر، یزید بن رومان وغیرہ تک پہنچتا ہے۔ بہت سے راویوں (مثلاً ابو معشر، معمر بن راشد، موسیٰ بن عقبہ) نے، جن سے الواقدی نقل کرتا ہے، خود بھی مغازی پر کتابیں لکھی ہیں۔ دوسری طرف الواقدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے میدان میں اپنے نامور پیشرو محمد بن اسحاق کا کبھی نام لے کر ذکر نہیں کرتا۔ یہ چیز اس لحاظ سے اور بھی زیادہ عجیب و غریب ہے کہ وہ نہ صرف اس کے متعلق بڑے اچھے جذبے کا اظہار کرتا ہے (الطبری، ۳ : ۲۵۱۲) بلکہ بلا شک و

(۲) Fischer، در Z. D. M. G.، ۵۴ : ۲۱ حاشیہ ۴ :
 (۳) الزرکلی : الاعلام، بذیل مادہ: (۴) عمر رضا کحالیہ :
 معجم المؤلفین، ۱۱ : ۹۵ تا ۹۶ : (۵) فواد سزگین :
 تاریخ التراث العربی، ۱ : ۴۷ [بعد] .

(J. HOROVITZ [و ادارہ])

⊗ الواقع : رک بہ النسر الواقع .

⊗ الواقعه : قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام، جس کا عدد تلاوت ۵۶ اور عدد نزول ۴۶ ہے اور اس میں ۹۶ آیات، تین رکوع، ۳۷۸ کلمات اور ۱۷۰۳ حروف ہیں (الخازن البغدادی : تفسیر، ۷ : ۱۲)۔ اس کا عنوان اس کی ابتدائی آیت : اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی) سے ماخوذ ہے۔ الواقعہ (لفظی معنی واقع ہونے والی) سے مراد قیامت ہے، اس طرح یہ نام قیامت کے متعدد ناموں (مثلاً آرزقہ، النازعہ، الحاقہ) وغیرہ میں سے ایک ہے۔ سورۃ کا مضمون بھی اس نام سے پوری طرح مناسبت رکھتا ہے .

عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی، لیکن بعض ائمہ اس کی دس آیات (عدد ۳۹، ۴۰، ۴۵ و ۴۶ تا ۸۲) کو مدنی دور کی قرار دیتے ہیں (السیوطی : الاتقان، ۱ : ۱۶ تا ۱۷)۔ یہ قول مسلم ابن المنذر اور ابن سرودیہ کی روایت پر مبنی ہے، جس میں مدنی عہد کے ایک خاص واقعے کی بنا پر ان آیات کا نزول بیان ہوا ہے (دیکھیے محمود آلوسی : روح المعانی، ۲ : ۱۵۶) .

اس سورۃ میں دیگر مکی سورتوں کی طرح زیادہ تر عقائد سے متعلقہ مسائل زہر بحث آئے ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ عقیدہ آخرت پر مبذول کی گئی ہے، جس کے وقوع میں مخالفین کو شبہہ تھا۔ انہیں یقینی انداز میں آخرت کی خبر سنائی گئی اور بتایا گیا کہ اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال

کے مطابق تین گروہوں (سابقین، صالحین اور منکرین) میں تقسیم ہوں گے اور پھر ہر ایک کے احوال اور کیفیات کی تفصیل بیان کی گئی (آیت ۱ تا ۵۶)۔ پھر مختلف وجدانی اور احساساتی شہادتوں سے عقیدہ توحید کا اثبات بھی بڑے مؤثر اور بلیغ پیرائے میں کیا گیا ہے (آیت ۵۷ تا ۷۷)۔ نزول قرآن کے عظیم الشان نعمت ہونے اور اس کے نظام سیارگان کی طرح محکم اصولوں پر قائم ہونے کا ذکر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے (آیت ۷۵ تا ۸۲)۔ آخر میں پھر موت کے وقت انسانوں کی بے بسی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے ان کے دو گروہوں (مکذبین اور مقربین) میں تقسیم ہو جانے اور خدا کی عظمت و تقدیس پر سورۃ کا اختتام ہوا ہے (آیت ۸۳ تا ۹۶) .

اس کی آیت ۷۷ ایک فقہی حکم پر مشتمل ہے (دیکھیے ابوبکر الجصاص رازی : احکام القرآن، ۵ : ۳۰۰ : القرطبی : الجامع الاحکام القرآن، تفسیر سورۃ واقعہ، تفسیر مظہری، ۹ : ۱۸۱ تا ۱۸۳)۔ اس کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی موقوف و مرفوع روایت کئی طرح سے نقل کی جاتی ہے کہ جو شخص رات کو اس سورۃ کی تلاوت کرے گا وہ ہمیشہ کے فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا (البغوی : معالم التنزیل، ۷ : ۲۴ بعد؛ ابن کثیر : تفسیر، ۴ : ۲۸۱ بعد) .

مآخذ : متن میں مذکور کتابوں کے علاوہ دیکھیے :
 (۱) الطبری : تفسیر جامع البیان، مطبوعہ قاہرہ، تفسیر سورۃ واقعہ : (۲) البخاری : الصحيح، مطبوعہ لائپزگ، ۳ : ۳۴۶ تا ۳۴۷ : (۳) الزمخشری : الکشاف، ۴ : ۳۵۵ تا ۳۵۶ : (۴) البیضاوی : انوار التنزیل، تفسیر سورۃ واقعہ : (۵) محمود آلوسی : روح المعانی، ۲ : ۱۲۸ تا ۱۶۳، مطبوعہ ملتان : (۶) تفسیر القاسمی، مطبوعہ قاہرہ، ج ۲ : (۷) ابوالاعلیٰ مودودی : تفہیم القرآن، ۵ : ۲۷۵

لایا جاتا، جہاں اس کی مسند نشینی کی رسم ادا کی جاتی۔ نئے مستقر میں اس کے انتقال کی اطلاع باب عالی کو ایک ”حکم نامہ“ کے ذریعے دی جاتی۔ والدہ سلطان صدر اعظم کو ایک جڑاؤ خنجر کے علاوہ ایسے اور شیخ الاسلام کو سور کا ایک چوغا تحفہ بھیجتی۔ شاہی حرم میں وہ سب سے بلند مرتبہ خاتون سمجھی جاتی تھی۔ وہی حرم کی نگران اعلیٰ ہوتی تھی۔ اس کے احترام کے لیے خصوصی آداب مقرر تھے۔ والدہ سلطان کی وفات پر سلطان اس کے جنازے کے ساتھ اس دروازے تک جاتا جہاں وہ تخت نشینی کے موقع پر اس کی پیشوائی کے لیے گیا تھا۔ پھر اس کے خدم و حشم صدر اعظم اور شیخ الاسلام کی قیادت میں مدفن تک جاتے اور چالیس روز تک ماتم جاری رہتا۔ اس کے برعکس اگر سلطان اپنی والدہ سے قبل وفات پا جاتا تو والدہ سلطان اسکی سرای کو واپس چلی جاتی اور حرم کی دوسری خواتین میں مل جاتی۔ جب کوئی شہزادہ اپنی والدہ کے وفات پا جانے کے بعد تخت نشین ہوتا تو والدہ سلطان کا خطاب اس کی رضاعی ماں کو دیا جاتا۔ عبدالحمید ثانی کے عہد حکومت میں یہی صورت پیش آئی تھی۔

سلطان کی نابالغی کے دور میں والدہ سلطان کی حیثیت بہت مقتدر ہوتی تھی۔ وہ عملاً مدارالمہام ہوا کرتی۔

والدہ سلطان کے دیگر خطابات میں ”ماجده“ اور ”محترمه“ قابل ذکر ہیں۔ ”سلطانہ“ کا خطاب بھی اس کا حق خصوصی تھا، البتہ سلطان کا لاحقہ لگانے کی دیگر خواتین کو اجازت تھی، مثلاً سلطان اور ولی عہد کی بیٹیاں خالم سلطان کہلاتی تھی۔ والدہ سلطان کا ایک اور مشہور خطاب ”مہد علیا“ ہے، جو اتنا پرانا ہے کہ ایران کے مغلوں میں

تا ۱۹۶۶: (۸) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، مطبوعہ کراچی۔

(محمود الحسن عارف)

* **والدہ سلطان:** قدیم عثمانی سلطنت میں برسر حکومت سلطان کی والدہ کا خطاب۔ ان میں سے بعض خواتین نے ملک کی حکومت میں بڑا اہم حصہ لیا، مثلاً نور بانو، ماہ پیکر کوسم، صفیہ اور ترخن خدیجہ۔

حرم سلطانی میں ان کی زندگی کے کوائف کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلومات میسر نہیں۔ حرم کا نظام تو اس وقت منظر عام پر آنے لگا جب یہ نظام خود ہی معدوم ہو رہا تھا۔ یوں بھی ترک مؤرخ حزم و احتیاط یا شرم و حجاب کے باعث اس موضوع پر قلم نہیں اٹھاتے تھے۔ رھے مغربی مصنفین تو وہ اپنے تجسس اور استعجاب کے باوجود حرم کے اسرار کی ٹوہ لگانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، اکثر اوقات وہ تخیل کے گھوڑے خوب دوڑاتے ہیں؛ لہذا مغربی ماخذ سے ملنے والی معلومات کا جائزہ انتہائی حزم و احتیاط سے لینا لازم ہے۔

دوسرے ملکوں کے برعکس ترکیہ میں شاہ بیگم کے بجائے سلطان کی والدہ کو خاتون اول کا اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے پر زبردست اثر رکھتی تھیں اور سلاطین بھی سعادت مندی کے خوگر تھے۔ اس کے پیچھے غالباً یہ تصور کارفرما تھا کہ محلاتی سازشوں کا قلع قمع اور سلطان کے مفادات کا تحفظ اس کی والدہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔

سلطان کی وفات کے بعد ہر شاہ بیگم کو اسکی سرای میں منتقل کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر وارث اس کا اپنا بیٹا ہوتا تو ایسے ایک پر وقار رسم کے ساتھ جلوس کی صورت میں توپ توپ سرای میں

والدہ مراد ثالث : سقوطی میں والدہ عتیق جامع
مع مکتبہ صبیان : دارالشفاء مع مسجد : دارالاقامة :
دارالحديث : دارالقراء .

(۲) صفیہ سلطان (م ۲۸ جمادی الآخرۃ
۱۰۱۳ھ) ، والدہ محمد ثالث : قسطنطنیہ میں
مدرسہ اورینی جامعہ : قاہرہ میں مسجد ملکہ صفیہ .
(۳) ماہ پیکر کوسم سلطان (م ۱۶ رمضان
۱۰۶۱ھ) ، والدہ مراد رابع و ابراہیم اول : سقوطی
میں مسجد چنلی جامع بور مدرسہ : قسطنطنیہ میں
والدہ خانی (سرائے) مع مسجد و مدرسہ : دردانیال
میں ایک قلعے کی تعمیر کا آغاز .

(۴) ترخن خدیجہ سلطان (م ۱۰ شعبان
۱۰۹۳ھ) ، والدہ محمد رابع : استانبول میں محلہ
امین اینی : باغچہ قبی سی : مشہور مسجد اینی والدہ
جامع سی (جس کی تعمیر کا آغاز صفیہ سلطان نے
کرایا تھا) اور دردانیال پر ماہ پیکر کوسم کے
شروع کیے ہوئے قلعے کی تکمیل .

(۵) گل نوش یا کلثوم امۃ اللہ سلطان (م ذوالقعدہ
۱۱۲۷ھ) ، والدہ مصطفیٰ ثانی و احمد ثالث :
مکہ مکرمہ میں خاصہ کیہ عمارت اور حجاج کے
راستے پر متعدد کنوئیں اور فوارے : غلطہ میں
ینی جامع سی مع چشمہ ، سبیل و مدرسہ : سقوطی
میں مسجد .

(۶) بزم عالم سلطان (م ۲۳ رجب ۱۲۶۹ھ) ،
والدہ عبدالمجید : دولت باغچہ میں مسجد :
ینی باغچہ میں شفاخانہ : اپنے خاوند کے مزار کے
قریب دارالمعارف .

مآخذ : (۱) احمد رفیق : قادیئلساطنتی ، ۳ جلدیں ،
۱۹۲۳ء : (۲) وہی مصنف : ترخن والدہ (لاطینی
رسم الخط میں) ، استانبول ۱۹۳۱ء : (۳) محمد ذہنی :
مشاہیر النساء : (۴) Lucy M. J. Garnett : The
Woman of Turkey ، ۲ : ۲۹۳ تا ۳۹۷ : مختلف ترک

بھی پایا جاتا ہے .

والدہ سلطان کی آمدنی بھی پیش قرار ہوتی
تھی ۔ اس کے وظائف عموماً ”باشمق لق“ کہلاتے
تھے ۔ وہ معین نہیں تھے اور بعض اوقات زر نقد
اور بعض اوقات اراضی پر مشتمل ہوتے تھے ۔
جب کوئی شہر فتح کیا جاتا تو اس میں ایک
کوچہ والدہ سلطان کے باشمق لق کے لیے مخصوص
کر دیا جاتا تھا ۔ سمرنا اس کے ہاجگذار علاقے کا
ایک حصہ تھا ۔ اس طرح کے علاقے افریطش میں
بھی تھے ۔ مادر سلطان بعض اوقات اتنی دولت مند
ہوتی کہ وہ عظیم الشان مساجد بنواتی یا احمد ثالث
کی والدہ کی طرح اپنی فوج بھرتی کر سکتی تھی ۔
والدہ سلطان اپنے مالیات کا ایک ”کتبخدا“ یعنی
ناظر یا محاسب بھی رکھتی تھی ، جو بعض اوقات
ناظم نکسال (”ضرب خانہ عامرہ ناظری“) ہوا
کرتا تھا .

آل عثمان کے پیش رو سلاجقہ کے ہاں سلطان
کی والدہ کا لقب ”خاتون“ ہوا کرتا تھا ۔ ابتدائی
عثمانی فرمانرواؤں کی ماؤں کا بھی یہی خطاب رہا ۔
یہی خطاب ”قادین“ کی شکل میں سلطنت کے
خاتمے تک سلطان کی منظور نظر عورتوں کا لقب
رہا ، لیکن پھر اس کی اہمیت کم ہوتی گئی ۔
ثریا بے نے ترکیہ کے فرمانرواؤں کی ماؤں کی جو
فہرست سبج عثمانی میں دی ہے ، اس کے مطابق
والدہ سلطان کا خطاب سب سے پہلے بایزید ثانی کی
والدہ گل بہار کو حاصل ہوا .

مختلف سلاطین کی ماؤں نے اکثر بڑے بڑے
کارہائے خیر انجام دیے اور سرائیں اور دیگر
عمارتیں تعمیر کرائیں ۔ ان میں سے حسب ذیل
قابل ذکر ہیں (ان کے نام کے ساتھ ان کی تعمیر
کردہ عمارت وغیرہ مذکور ہیں) :

(۱) نور بانو سلطان (م ۲۱ ذوالقعدہ ۱۰۹۹ھ) ،

کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصل کتاب لوشیروان (۵۳۱ تا ۵۵۹ء) کے نام منسوب تھی۔ اسے ایک قدیم تصنیف کے طور پر نیشاپور میں امیر عبداللہ بن طاہر (م ۵۲۳۰/۴۸۴۴ء) کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے نذر آتش کر دیا جائے کیونکہ یہ مغول تصنیف ہے [اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں]۔ اسے عنصری [رک بآن] نے اور بعد ازاں فصیحی جرجانی نے ۱۰۴۹/۵۴۴۱ء میں نظم کیا۔ عنصری کی وامق و عذرا کے سلسلے میں ایتھے Ethe (Grundriss d. Iran. Philol.، ص ۱۱۲۴) نے کم از کم چھ اور مثنویوں کا ذکر کیا ہے، جو سب ضائع ہو گئی ہیں۔

ڈاکٹر مولوی محمد شفیع نے عنصری کی وامق و عذرا کے چند بوسیدہ اوراق اور بعض دوسری مطبوعات سے عنصری کی مثنوی کے منظوم واقعات فراہم کر کے اسے تحقیق و اہتمام کے ساتھ طبع کیا ہے اور اس میں (۱) عنصری اور (۲) فصیحی کے علاوہ وامق و عذرا کا قصہ نظم کرنے والے حسب ذیل شعرا کا ذکر کیا ہے: (۳) امیر فرخاری، بعہد امیر کیکاؤس اول سلجوقی، (م ۶۰۶ تا ۵۶۱ء)، دیکھیے تذکرہ دولت شاہ، ص ۶۸ بعہد؛ (۴) ترکی شاعر محمود لامعی (م ۹۳۷-۵۹۳۸ء)، وابستہ دربار امیر کیکاؤس اول، جس نے تین ہزار اشعار پر مشتمل مثنوی وامق و عذرا لکھی؛ (۵) ہشتی، جس نے سلطان بایزید ثانی (۸۸۶ تا ۸۹۱۸ء) کے عہد میں اس کو نظم کیا؛ (۶) قتیلی بخارائی، وابستہ دربار عبدالعزیز خان اوزبک (۹۳۵ تا ۵۹۴۶ء)، جس کی وامق و عذرا کا ایک نسخہ کتابخانہ رامپور میں موجود ہے؛ (۷) ضمیری، بعہد شاہ طہاسب صفوی

مورخین کی کتابوں سے متعلقہ کتابیات کے لیے دیکھیے Babinger (۵)، در G. O. W. ص ۲۳۶ (نعمتا)، ۲۳۷ (واصف)؛ دیگر ماخذ کے لیے دیکھیے [۱]، لائلن، بار اول؛ بذیل مادہ۔

J. DENY (و تلخیص از ادارہ)

⊗ والی : رک بہ الاسماء الحسنی .

* والہی : دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی ہیسوی کے دو عثمانی شعرا کا نام .

(۱) والہی، کرد زادہ [قورت زادہ، در قاموس اعلام]: ادرنہ کا رہنے والا تھا۔ [جسر ارکنہ یا ارکنہ کوہری کا نام نہاد والہی بھی یہی شخص ہے]۔ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر وہ ایک قاضی کے طور پر قاہرہ آیا۔ یہاں اسے ابراہیم گلشن، بانی سلسلہ گلشنی، کے بیٹے سید خیالی نے اپنے سلسلے میں داخل کر لیا۔ ادرنہ واپس آ کر وہ صوفیانہ تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گیا اور اپنی فصاحت اور طلاقت لسانی کے لیے بڑی شہرت پائی۔ ۱۵۹۶/۵۹۹۴ء میں وہ ادرنہ ہی میں وفات پا گیا، جہاں وہ تنجہ کے کنارے گورستان شیخ شجاع میں مدفون ہے۔ اس نے اپنا ایک مکمل دیوان چھ-وڑا، جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔

(۲) والہی، احمد: اسکوب کا رہنے والا

تھا۔ وہ کچھ دنوں ادرنہ میں مدرس رہا۔ اس نے ۱۰۰۸ء میں وفات پائی۔

ماخذ: (۱) ثریا: سجل عثمانی، ۴: ۶۰۴؛

(۲) برصی محمد طاہر: عثمانی مؤلفی، ۲: ۴۷۶؛

(۳) سامی: قاموس الاعلام، ۴: ۴۶۷؛ (۴) سید رضا:

تذکرہ، استانبول ۱۳۱۶ء، ص ۱۰۲۔

(TH. MENZAL)

*⊗ وامق و عذرا: فارسی زبان کی ایک منظوم رومانی داستان، جو پہلوی زبان سے ماخوذ بیان

فرار ہو جاتا ہے اور عذرا کو حاصل کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔

[ڈاکٹر مولوی محمد شفیع نے ان سب مثنویوں کی داستانیں، جو ان کے مطالعے سے گزریں، اختصار کے ساتھ بیان کر دی ہیں (دیکھیے وامق و عذرا، مطبوعہ جامعہ پنجاب، ص ۱ تا ۷۷)۔

مآخذ: (۱) محمد عوفی: لباب الالباب، طبع براؤن، ۲: ۲۲: (۲) دولت شاہ: تذکرہ شعرا، طبع براؤن، ص ۳: ۶۹: (۳) براؤن E. G. Browne: Literary History of Persia، ۱: ۲۷۷: ۲۷۵: (۴) History de l' Ottoman: J. von. Hammer مترجمہ Hellert، ۳: ۱۳۳: ۱۱۷: (۵) وہی مصنف: d.i.der Glühende und die Wamtk and Azra، در Bluhende des alteste persische romantische Gedicht وی انا ۱۸۳۳: (۵) محمد شفیع، ڈاکٹر: وامق و عذرا، طبع جامعہ پنجاب، لاہور ۱۹۶۷ء۔

CL. HUART (و مقبول بیگ بدخشانی)

وان: ترکیہ میں جھیل وان کے مشرق * کنارے اور ارمینیہ کی سطح مرتفع پر واقع ایک شہر۔ اسلامی فتوحات سے متعلق عربی مآخذ میں یہ نام نہیں ملتا۔ عربوں کے ہاں جھیل وان عموماً اس کے شمالی کنارے پر واقع شہروں یعنی ارجیش اور اخلاط سے موسوم کی جاتی ہے۔ صرف ابن حوقل (ص ۲۵) ایک ارتسرونی امیر ابن دہرانی، فرمانروائے زوزان و حاکم وان و وسطان، کا ذکر کرتا ہے۔ یاقوت (۴: ۸۹۵) نے کسی قلعہ وان کا ذکر کیا ہے، مگر اسے وہ اورزوم کا باجگزار اور اس کا محل وقوع اخلاط اور تلس کے درمیان بتاتا ہے۔ ارمینیہ کی اسلامی فتح کے لیے رگ بہ ارمینیہ۔ مآخذ کے لیے دیکھیے (۱) لائلن، بار اول، بذیل مادہ۔

V. MINORSKY (و تلخیص از ادارہ)

(۹۳۰ تا ۹۸۳ء): (۸) محمد علی استرآبادی قسمتی (دیکھیے خان آرزو: مجمع النفاہی): (۹) خواجہ شعیب جوشقانی (دیکھیے تذکرہ نصرآبادی): (۱۰) صلحی، جس نے ہندوستان آ کر بعد اکبر اعظم وامق و عذرا لکھی اور اس کا ایک قلمی نسخہ رامپور کی لائبریری میں اور ایک اور برٹش میوزیم میں ہے: (۱۱) شیخ یعقوب صرغی کشمیری (۱۰۰۳ء)، جس کی مثنوی کا ایک نسخہ رامپور کی لائبریری میں ہے: (۱۲) حاجی محمد حسین شیرازی، بعد فتح علی شاہ قاچار (۱۲۱۱ تا ۱۲۵۰ء)۔

بارہویں صدی ہجری/اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں مرزا محمد صادق الموسوی نامی (۱۲۰۴ء) نے بھی وامق و عذرا کے عنوان سے ایک مثنوی تصنیف کی (لطف علی بیگ: آشکدہ، بمبئی ۱۳۷۷: رضا قلی خان: مجمع الفصحاء ۲: ۵۲۳: براؤن، ۴: ۲۸۳)۔ [ترک شاعر بہشتی کی مثنوی اس کے خمسہ میں شامل ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کے وقت ممکن ہے عنصری، نصیحی اور لامعی (م تقریباً ۹۳۷/۱۵۳ء) کی مثنویاں اس کے پیش نظر ہوں]۔

داستان کا ملخص: بادشاہ چین کا بیٹا وامق ایک شہزادی عذرا کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے حاصل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے۔ اسے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن پر وہ ہریوں کی مدد سے قابو پا لیتا ہے۔ شہزادی سے ملنے میں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دشمن اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اسے ہندوستان لایا جاتا ہے، جہاں اسے جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آگ کے شعلے اس کے بدن تک نہیں پہنچتے۔ پھر لوگ اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ بالآخر وامق وہاں سے

۱۳۰ : (۴) برسلی محمد طاہر : عثمانلی مؤلفنری ، ۲ :
۳۸ : (۵) ساسی : قاموس الاعلام ، ۶ : ۳۶۷۸ : (۶)
v. Hammer ، در G. O. R. ، ۲ : ۵۷۵ : (۷) براکمان ،
۱ : ۱۲۸ : جہاں ترکی ترجمہ صحاح بھی شامل کر لینا
چاہیے .

(TH. MENZEL)

الوآواء الدمشقی : ابو الفرج محمد بن احمد
الغسانی ، عہد سیف الدولہ ہمدانی [رک بان] کا ایک
دوسرے درجے کا عرب شاعر ، جس نے غالباً دمشق
میں ۵۳۷۰/۶۹۸۰ کے بعد وفات پائی ۔ اس کی
زندگی کے متعلق ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ وہ دمشق
کی پہلوؤں کی منڈی میں بولی دیا کرتا تھا (اس کے
اس دور البطوخ کے لیے دیکھیے زیات، در المشرق،
۲۷ (۶۱۹۲۹) : ۷۶۲ تا ۷۶۳) ؛ غالباً اس کا
لقب وَاوَاء پڑنے کی یہی وجہ ہے (دیکھیے ابن
آوی؛ شامی عربی داراجہ میں واوی، بمعنی گیڈر؛
دوسرے بیانات کے مطابق فَا فاء، بمعنی توتلا،
ہکلا) ۔ عام طور پر عرب علما اسے سیف الدولہ کے
درباری شعرا میں شمار کرتے ہیں جب کہ
معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی دمشق سے باہر نہیں
گیا، اس لیے سیف الدولہ کی مدح میں قصائد
(دیکھیے دیوان، عدد ۱، ۲، ۸ و ۹) ۵۳۳۳/۶۹۳۵
یا ۵۳۳۵/۶۹۳۶ میں لکھے گئے ہوں گے، جب کہ
سیف الدولہ وہاں مقیم تھا ۔ اس کا دوسرا مربی
دمشق کا بااثر اور مقتدر شخص الشریف العقیقی
(احمد بن حسن بن احمد بن علی) تھا، جس نے
۵۳۶۸/۶۹۷۸ اور ۵۳۷۸/۶۹۸۸ کے درمیان وفات
پائی اور جس کے نام پر اس کی طویل منظومات پر
مشمول حصے کا نصف آخر (عدد ۲، ۵، ۶، ۷)
معنون ہے ۔ اپنے معاشرے کی طرح، جس کا بیان وہ
اپنی نظموں میں اکثر کرتا ہے، اس کا میلان بھی
معتدل تشیع کی طرف تھا ۔

* وان قولى : محمد بن مصطفی البوانی ، مراد
ثالث کے عہد (۵۹۸۲/۱۵۷۳ تا ۱۵۹۵/۱۵۹۵)
کا ایک مشہور ماہر قانون ، جس نے فقہ ، تدوین
لغت اور ادب میں خاص طور پر نام پیدا کیا ۔ اس
کی جائے پیدائش وان ہے ۔ اس نے متعدد شہروں
(قسطنطنیہ ، ردوس Rhodes ، مغنیسا Manissa ،
اماسیہ ، کوتاہیہ ، ہنی شہر) میں مدرس ، قاضی
اور ملا کی حیثیت سے کام کیا اور ۱۵۹۱/۱۵۹۱-
۱۵۹۲ میں مدینہ طیبہ کے قاضی کے فرائض انجام
دیتے ہوئے وفات پائی ، جہاں وہ ۱۵۹۰/۱۵۹۸
میں سعودی کی جگہ مقرر ہو کر آیا تھا ۔ اپنی
تیس سال کی طویل ملازمت کے دوران میں اس نے
تالیف و ترجمہ میں بڑی سرگرمی دکھائی ۔ اس کا
سب سے بڑا کام الجوهری [رک بان] کی
صحاح کا ترجمہ ہے، جو عربی کی صحیح ترین لغت
سمجھی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسے الفیروز آبادی
کی قاموس سے بھی زیادہ مستند اور قابل قدر جانتے
ہیں ۔ اس کتاب نے، جسے بغرض اختصار ”وان قولى“
کہ دیتے ہیں، اسے سب سے زیادہ پائدار شہرت بخشی۔
اسے ۱۱۳۱ میں ابراہیم متفرقہ نے طبع کیا اور یہ
ترکیہ کی اولیں مطبوعات میں سے ہے ۔ ۱۱۶۸
میں اس کا جدید ایڈیشن طبع ہوا ۔ اس کا امام غزالی
کی کیمیائے سعادت کا ترجمہ (جسے بقول محمد طاہر
بہت سے لوگ نولی کی طرف منسوب کرتے ہیں)
مشہور و معروف ہے ۔ ترجیح بہنات و ترتیب
سیاست جیسے رسائل کے علاوہ اس نے درر غرر
کی شرح ہنام لقد الدرر لکھی : مزید ہراں اس نے
فرائض السجاوندی کی شرح لکھی اور ایک شرح
وسیلہ کی بھی فتاح النجاح کے نام سے قلمبند کی ۔
مآخذ : (۱) مناقب وان قولى ، در ترجمہ صحاح
الجوهری ، ۱۱۳۱ ، ج ۱ : (۲) شقائق نعمانیہ ، بذیل
عطائی ، ص ۳۱۶ تا ۳۱۷ : (۳) ثریا : سجل عثمانی ، ص :

اس کے کمال کا اظہار مدحیہ قصائد میں نہیں ہوتا۔ ان میں تو وہ ابو تمام [رک باں] یا اس کے معاصر المتنبی کے نقش قدم پر چلتا نظر آتا ہے اور مؤخر الذکر سے تو اس نے براہ راست مضامین بھی لے لیے ہیں۔ دراصل اس کی شاعرانہ عظمت کا پتا اس کی ان مختصر نظموں سے چلتا ہے جو اس نے عشق، شراب اور مناظر قدرت جیسے عام موضوعات پر لکھیں، تاہم ان سے بھی کوئی غیر معمولی جدت عیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت حد تک ابن المعتز کی اسی نوع کی نظموں سے ملتی جاتی ہیں۔ بایں ہمہ ان میں کسی قدر تازگی اور تنوع ضرور پایا جاتا ہے۔ وہ انتخاب بحور میں بڑی آزادی سے اور اپنی ہنسند سے کام لیتا ہے اور شکفتہ بحروں (مثلاً خفیف اور منسرح) کو ترجیح دیتا ہے۔ اس نے ہندوں کی صورت میں اشعار لکھنے کی بھی چند ایک کوششیں کیں۔

الوآء اپنے ہم عصروں اور بعد کی نسلوں میں بھی مقبول تھا۔ [یتیمۃ الدھر (۱ : ۲۰۶)] میں ہے کہ ابو نصر سہل بن المرزبان اس کا دیوان بغداد سے نیشا پور لایا اور یہ چھوٹا سا مجموعہ ("دفتر") اشعالبی کو بھی دیا۔ پھر اس میں ایک قول سے لیے کر کچھ مواد کا اضافہ کیا، مگر وہ غیر معتبر تھا]۔ نواح ۵۳۸۵/۹۹۵ء میں اشعالبی [رک باں] نے نیشا پور میں اس کے دیوان کا ایک مخطوطہ استعمال کیا۔ الحریری [رک باں] نے اپنے ایک مقامہ کی بنیاد اس کے شعر پر رکھی ہے۔ اس کے اشعار الف لیلة و لیلة میں بھی کہیں کہیں منقول ہیں (دیکھیے Edw. Sachau : J. Horovitz Fatschrift، برلن ۱۹۱۵ء، ص ۳۷۸)۔ بعد میں اس کے دیوان کی نقول نہ صرف مکہ اور قاہرہ میں بلکہ المغرب میں بھی تیار کی گئیں۔ اس کے متن کی تنقیدی اشاعت کے لیے مواد غیر تسلی بخش ہے۔

اب تک جس قدر مخطوطے دستیاب ہوئے ہیں وہ نامکمل اور ناقابل اعتماد ہیں۔ کراچ کووسکی Krackovskij کے بیان کردہ چھ مخطوطات کے ساتھ ایک اور کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ابھی بغور معائنہ نہیں کیا گیا۔ یہ مخطوطہ عراق میں السماوہ میں ایک شخص کے نجی مجموعے میں محفوظ ہے (دیکھیے زیدان : تاریخ آداب اللغة العربیہ، قاہرہ ۱۹۱۳ء، ص ۱۳۳، عدد ۵)۔ ۱۹۱۳ء میں جو دیوان طبع ہوا تھا، اس میں کئی ایک مقامات پر متن غیر تسلی بخش ہے اور بعد کی شائع شدہ تصانیف کی مدد سے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

اس کی تصنیفات کی صحت کے متعلق بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ الوآء کوئی جدت طراز شاعر نہ تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی جو اسی سے مخصوص ہو۔ اس کے دیوان کی بہت سی نظمیں اس کے پیش رو یا اس کے ہم عصر شعرا سے بھی منسوب کی گئی ہیں۔ جب تک قابل اطمینان سند کا مخطوطہ اور داخلی شہادت نہ ملے، ہمیں کسی قابل اعتماد اور قدیم مخطوطہ کی دریافت کا انتظار کرنا چاہیے۔

مآخذ : (۱) I. Krackovskij : الوآء الدمشقی، لائڈن و پیٹرو گراڈ ۱۹۱۳-۱۹۱۴ء (اشاعت دیوان مع روسی ترجمہ اور قدیم تر تصانیف کے حوالے سے مکمل مطالعہ)؛ مذکورہ بالا مطالعے کے بڑے بڑے موضوعات کے جرمن ترجمے کے لیے دیکھیے : (۲) B. Ebermann، در Islamica، ۳ (۱۹۲۷ء) : ۲۳۸ تا ۲۴۱؛ مضامین کے مکمل خلاصے کے لیے (۳) Th. Menzel، در Archiv Orientalni، ۲ (۱۹۳۰ء) : ۵۶ تا ۶۳؛ نسبتاً زیادہ اہم تبصرے حسب ذیل ہیں : (۴) A. E. Schmidt، در Journal des Ministerums für Volksaufklärung، شماره ۸، ص ۳۸۷ تا ۴۰۶ (روسی) : (۵)

العرب المتعربہ اور العرب المستعربہ سے ممتاز کرتا ہے۔ المتعربہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو باہر سے آکر یہاں آباد ہوئے اور عرب کہلانے لگے۔ بنو قحطان بھی اس گروہ میں شامل ہیں۔ ازم بن سام بن نوحؑ کی اولاد ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا گروہ ہے۔ یہ لوگ جو مستعربہ کہلانے ہیں، بنو اسمعیل (معد) پر مشتمل ہیں، مگر یہی عصبیت کے حامل نساہوں کا کہنا ہے کہ متعربہ یا مستعربہ، ایک اسمعیلی گروہ ہے اور ان کے مقابل کا گروہ منجملہ بنو قحطان العرب البائدہ ہیں۔ الہمدانی (۵۲۲۳) کہتا ہے کہ وہاں اس سر زمین کا نام ہے جہاں العرب العاربه رہتے تھے۔ الطبری (طبع ڈخوبہ، ۱: ۷۵۰) بھی بنو وبار کے بارے میں یہی کچھ لکھتا ہے (بعض مخطوطات میں یہ لفظ ہکڑی ہوئی شکل میں ملتا ہے، مثلاً آبار، تاہم ابن الاثیر نے اپنی تاریخ میں صحیح املا درج کی ہے)۔ السعودی (تنبیہ، در B.G.A.، ۸: ۱۸۴؛ مروج، پیرس ۱۸۶۱ء، ۳: ۲۸۸) بعد وبار اور دوسرے قبائل کا ذکر العرب البائدہ کے ضمن میں کرتا ہے اور الطبری کی طرح ہر قبیلے کے اجداد کا نام بھی لکھتا ہے۔

و بار کے تاریخی حالات کے بارے میں عرب جغرافیہ نگاروں اور مؤرخین کے بیانات افسانوی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کی تفصیل کے لیے دیکھیے [۱]، لالڈن، ہار اول، بذیل مادہ۔

J. TKATSCH [و تلخیص از ادارہ]

وَتَد یا وِتَد: لفظی معنی میخ یا کھوٹا؛ *

علم عروض کی اصطلاح میں دو متحرک اور ایک ساکن حرف کے مجموعے کا نام: (۱) اگر دونوں متحرک حروف شروع میں ہوں اور ساکن حرف آخر میں تو یہ وِتَد مجموع ہے، جیسے عَلَم: (۲)

D. S. Margelionth، در J. R. A. S.، ۱۵: ۱۹۱۵ء ص ۸۳۱ بعد: (۶) K. V. Zetterstéen، در M. O.، ۱۲: (۱۹۱۸) : ۱۷۱ تا ۱۷۲: (۷) محمد عارف النجدی: *Aperçu sur le célèbre poète damascain Alwâwâ*، در R. A. A. D.، ۱۹۲۳ء ص ۳۳۹ تا ۳۴۸: (۸) الزرکلی: الأعلام، قاہرہ ۱۹۲۸ء، ۳: ۸۴۷: (۹) محمد صدر الدین: *Saifud-doula and his Times*، لاہور ۱۹۳۰ء ص ۱۶۱ تا ۱۶۲: (۱۰) سرکیس: معجم المطبوعات، قاہرہ ۱۹۳۰ء ص ۶۱۹۔۹

(IGN. KRATSKOWSKY)

⊗ وَاو: رگ بہ و۔

* وبار: جزیرۃ العرب کے نصف جنوبی حصے میں ایک علاقہ اور اس میں بسنے والا قدیم ترین دور کا ایک قبیلہ۔ البکری (معجم، ص ۸۳۵) اور یاقوت (معجم، ۴: ۸۹۶) دونوں اس کا تلفظ حَڈَام اور قَطَام کے وزن پر وبار کرتے ہیں۔

مؤرخین نے وبار کا ذکر عاد، ثمود اور دوسرے معدوم قبائل کے ساتھ بلاد عرب کے اصل باشندوں کے طور پر العرب البائدہ کے ضمن میں کیا ہے، جنہیں بعض علمائے انساب صحیح اور اصل عربوں (یعنی العرب العرباء یا العرب العاربه) میں شمار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر السیوطی عاد، ثمود، طسم، جدیس وغیرہ کو، جن میں اس نے وبار کو آخری شمارے پر رکھا ہے، عرب کے اصلی باشندے قرار دیتا ہے اور اس باب میں العرباء کے متعلق اس نے جو کچھ کہا اس سے ابن درید (جمہرۃ [مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۱: ۲۶۶]) نیز کئی اور لوگوں نے اتفاق کیا ہے (دیکھیے

Letter IV... sur l'histoire des: E. Fresnel

Arabes، در JA، سلسلہ ۳، ۵ (۱۸۳۸) : ۵۲۹

بعد: لیز اس کے تتبع میں *Erdkunde: Ritter*

برلن ۱۹۳۶ء، ۱۲: ۵۷)۔ اس گروہ کو وہ

۲ : ۲۲۹ تا ۲۳۱) - امام مالکؒ و تروں کے تارک کو مجروح الشهادة قرار دیتے ہیں (ابن حزم، ۲ : ۲۳۱) .

مسالک فقہ اس امر پر تو متفق ہیں کہ تروں کی تین رکعات ہو سکتی ہیں؛ اختلاف اس امر پر ہے کہ آیا یہ تین رکعات ایک سلام سے ادا کی جائیں یا دو سلاموں سے۔ احناف، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اول الذکر طریقہ درست ہے، مگر امام مالکؒ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ امام شافعیؒ، احمدؒ بن حنبل اور امام مالکؒ کے نزدیک دوسری صورت بھی صحیح ہے (یعنی دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کی جائے اور آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائے قنوت پڑھی جائے) (الجزیری، ص ۵۳۵ تا ۵۴۰)۔ بعض ایک وتر ظواہر اور امام مالکؒ کے نزدیک درست، مگر امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک مکروہ اور احناف کے نزدیک ناجائز ہے (معجم الفقہ الحنبلی، ۲، ۵۱۱ تا ۵۱۲)۔ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک تروں کی رکعات گیارہ تک ہو سکتی ہیں (الجزیری، ۱ : ۴۳۵)۔ اس صورت میں تروں کو نماز تہجد کا حصہ قرار دیا جاتا ہے (دیکھیے المحلی، ۲ : ۲۲۹ تا ۲۳۱)۔ تروں کی تین رکعت کا مسئلہ متعدد صحابہؓ سے مروی ہے (البخاری، ۱ : ۲۵۳)۔ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے عشا کے بعد وتر نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلی رات اٹھ کر تہجد کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ بن حنبل کے نزدیک تروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھنی چاہیے، اول الذکر کے نزدیک رکوع

اگر ساکن حرف دونوں متحرک حروف کے بیچ میں ہو تو وِءد مفروق ہے، جیسے قَبْلَ۔ ہر رکن میں ایک وِءد اور اس کے آگے یا پیچھے ایک یا دو سبب [رک باں] کا ہونا ضروری ہے۔

مآخذ : دیکھیے بذیل مادہ عروض .

(محمد شنب)

⊗ وتر : (ع) بمعنی طاق عدد۔ اہل حجاز کے ہاں واؤ پر زبر اور اہل نجد کے نزدیک زیر ہے (لسان العرب، بذیل مادہ)، مگر مؤخر الذکر ہی زیادہ مشہور ہے۔ لغوی مفہوم میں اس کا استعمال قرآن مجید (۸۹ [الفجر] : ۳) میں بھی ہوا ہے۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد عشا (اور تہجد) کے بعد پڑھی جانے والی اسی نام سے موسوم نماز ہے۔

احادیث میں تروں کو ادا کرنے کی بہت تاکید ہے (دیکھیے ابو داؤد : السنن، بیروت، 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، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲،

تک یہ شہر الجزائر کے ترک فرمانرواؤں کے اور کبھی سلاطین مراکش کے زیر نگیں رہا۔ مولای اسمعیل (۱۰۸۲/۵۱۶۷۲ء) نے جنوبی مراکش سے عربوں کو لا کر یہاں آباد کیا، اس کے دفاعی مورچوں کی مرمت کی، گرد و نواح میں آباد قبائل کو منظم کیا اور اس کے آس پاس متعدد قصبے بسائے۔ اس کی وفات کے بعد اس پر ایک بار پھر زوال آ گیا۔ ۱۷۹۵ء میں وجده پر شریفی افواج کا قبضہ ہو گیا اور یہاں سلطان کی طرف سے ایک عامل مقرر کر دیا گیا۔ ۱۸۳۳ء میں اس پر فرانسیسیوں کا عارضی اور ۱۹۰۷ء میں مستقل قبضہ ہو گیا۔ فرانسیسی دور میں وجده اپنے جدید وضع کے مضافات اور خوبصورت باغات کے لیے مشہور تھا اور اس کی آبادی ۳۰ ہزار تھی، جس میں سے نصف یورپین لوگوں پر مشتمل تھی۔

[مراکش کے حصول آزادی اور المملكة المغربیہ کے قیام کے بعد وجده اسی نام کے ایک صوبے کا صدر مقام قرار پایا۔ صوبہ وجده کا رقبہ ۲۰۷۰۰ مربع کلومیٹر اور ۱۹۸۲ء میں اس کی آبادی ۷۸۰۷۶۲ تھی۔ وجده مراکش کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ۱۹۸۱ء میں اس کی آبادی ۳۷۰۵۰۰ تھی۔ مسلمان ۹۸ فیصد ہیں۔ ملک کی چھ یونیورسٹیوں میں سے جامعہ محمد اول وجده میں ہے۔]

(G. MARÇAIS [تلخیص و اضافہ از ادارہ])

وجود: (ع): وجود (ہستی) اور موجود* (ہست) ارسطاطالیسی مابعدالطبیعیات کے موضوع کے لیے دو سب سے عام اصطلاحات ہیں۔ ارسطو کے افکار سے روشناس ہونے سے قبل مسلمانوں کے ابتدائی دہستان (دیکھئے الاشعری: مقالات، ۱: ۳۳، بعد ۵۵، ۷۰) اپنے عام ترین تصورات کے لیے

پہلے اور مؤخر الذکر کے مطابق رکوع کے بعد (ہدایہ، ۱: ۵ تا ۱: ۷؛ مجمع الفہم الحنبلی، ۲: ۸۲۹ تا ۸۳۰)۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک وتروں میں قنوت نہیں، البتہ امام شافعیؒ رمضان کے آخری نصف کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں (الجزیری، ۱: ۵۳۳ تا ۵۳۷)۔
 مأخذ: متن مقالہ میں مذکور کتابوں کے علاوہ دیکھئے (۱) کتب حدیث، بنییل باب الوتر، نیز بحد مفتاح کنوز السنۃ، بذیل مادہ الوتر؛ (۲) ابن حجر العسقلانی: فتح الباری؛ (۳) الشوکانی: نیل الاوطار۔
 (محمود الحسن عارف)

* وثائق: رگ بہ دستاویزات۔

* وثیقہ: رگ بہ دستاویزات۔

* ⊗ وجده: (Oujda)، مشرقی مراکش کا ایک صوبہ اور اس کا صدر مقام۔ وجده کا شہر الجزائر کی سرحد سے آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد ۱۳۸۳/۱۹۹۳ء میں المغراوہ کے نامور قبیلہ زنالہ کے سردار زیری، بن عطیہ نے رکھی تھی، جو ہریر میں قرطبہ کے اموی خلفا کے مفادات کا محافظ تھا۔ ۱۷۷۲/۱۷۷۹ء میں یوسف ابن تاشفین نے وجده پر قبضہ کیا۔ بارہویں صدی عیسوی میں یہ الموحدون کا ایک اہم شہر تھا۔ تلمسان پر بنی عبدالواد کا قبضہ ہو جانے کے بعد وجده کو اس ریاست کی سرحد پر ایک مستحکم دفاعی مورچے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ۱۷۷۰/۱۷۷۱ء میں ابو یوسف المرینی نے تلمسان کے بادشاہ یغمراسن کو وجده کے قریب شکست دی اور اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ۱۳۱۳/۱۳۱۴ء میں ابو سعید المرینی اور ۱۳۳۵/۱۳۳۵ء میں ابوالحسن نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کے دفاعی استحکامات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ سولہویں سے اسیویں صدی عیسوی

حقیقت ہی نہیں، بلکہ ایک نظریہ علم بھی ہے، مثلاً اس میں مسئلہ تضاد اور علوم نظری کے بنیادی تصورات پر بحث کی گئی ہے۔

سطور ذیل کو سمجھنے کے لیے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ مابعدالطبیعیات کسی ایک مخصوص قالب میں ڈھالا ہوا علم نہیں۔ اول تو مابعدالطبیعیات وجود کا ایسا علم ہونا چاہیے جس میں اس کے ابتدائی اصول و علل، یا بالفاظ دیگر مسئلہ قواعد اولیہ سے بحث کی جائے۔ اسی بنا پر کتاب چہارم میں، جو درحقیقت ایک الگ تصنیف اور تعریفات کا مجموعہ ہے، اصول، علت اور عنصر کو زیر بحث آنے والی حدود کے اوپر رکھا گیا ہے (رک بہ علت)۔ یہ ایک نئی تعبیر ہے اور اس سے نوجوان ارسطو کے فکری ارتقا کا پتا چلتا ہے، جو اپنے استاد کے نظریہ اعیان پر معترض ہے۔ باب ہمہ صدیوں سے چلی آنے والی روایت کے مطابق فکری بلوغت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اس مفکر نے اپنا نظریہ جوہر پیش کیا (دیکھیے کتاب ۷ بعد)۔ اس نقطہ نظر سے نہ صرف وجود، بلکہ جوہر مع عرض وغیرہ مابعدالطبیعیات کا حقیقی موضوع قرار پاتا ہے۔ نظریہ مقولات [رک با] کے پیش کرنے کی تصدیق اس دعویٰ سے ہوتی ہے کہ جوہر فرد وہ ہے جو سب سے زیادہ "ہست" ہو۔ ان تعریفات (نظریہ اصول و مسئلہ جوہر) کے ساتھ ساتھ ہمیں مابعدالطبیعیات کے موضوع کا ایک تیسرا نظریہ بھی ملتا ہے (بالخصوص کتاب ۱۲) کہ یہ ایک فوق الحواس ہستی کا علم ہے، یعنی الٰہیات، جو غیر متحرک معرک عالم کا اور ایک بعد کے اضافی کے مطابق ارواح افلاک کا مسئلہ ہے۔ یہ مفہوم مسئلہ جوہر کے مقابلے میں نظریہ اصول کے زیادہ موافق ہے۔ نونلاطونیت نے اپنے لیے ایک ایسا ارسطو تراش لیا، جس نے افلاطونی تحقیق سے سفر

شی یا جسم (مع صفات) کی اصطلاحیں استعمال کرتے تھے اور ان میں اس بات پر اختلاف تھا کہ خدا تعالیٰ کو شی کہا جائے یا جسم۔ ارسطو کی منطق سے جوہر اور اس کے اعراض کا بلند ترین مقولات کے طور پر اضافہ کر لیا گیا اور پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جوہر کا تصور خدا کو محیط ہے یا نہیں (الاشعری، ۱: ۱۵۵)۔ ان دونوں یعنی شی یا جوہر کے حوالے سے خدا کی تعریف کو مسلمانوں نے من حیث القوم مسترد کر دیا، لیکن ارسطاطالیسی مابعدالطبیعیات کا تصور وجود ان کے ہاں زیادہ مقبول ہوا۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے لیے لفظ موجود کے استعمال سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس لفظ سے مراد محض یہ ہے کہ خدا معلوم یا قائم بالذات ہے (الاشعری، ۲: ۵۲۰)۔ بہر حال انہوں نے خدا کے بہت سے اسماء و صفات میں "وجود" کا بھی اضافہ کر لیا اور بالآخر وہ خدا کو واجب الوجود بھی کہنے لگے۔ صرف معتزلہ اور بہت سے فلاسفہ کو اس پر اصرار رہا کہ اس کا وجود اور ہستی ایک ہی چیز ہے اور کوئی الگ صفت نہیں۔

کلاسیکی عربی میں موجود، بمعنی هست، پہلے ہی سے مستعمل تھا (دیکھیے Zur: Noldeke Grammatic des classischen Arabisch، ۱۸۹۷ء، ص ۱۸، حاشیہ ۲ [Denkschriften d. Ak. d. Wiss.] وی الاء، ج ۳۵)، مگر معلوم ہوتا ہے کہ وجود کا لفظ بعد میں وضع ہوا۔ بہر کیف یونانی سے ترجمہ کرنے والے عربوں نے ان الفاظ کے ضمنی معنوں کو بہت وسیع کر دیا۔ مثال کے طور پر صرف معروضی حقیقت ہی کو نہیں، بلکہ اس کی نمائندگی کرنے والی حقیقت کو بھی وجود کہا گیا۔ ارسطاطالیسی مابعدالطبیعیات خالص عام

کے سلسلہ عروج سے ایک کامل ترین ہستی، یعنی خدا کے وجود کے واجب ہونے کا استنباط کیا تھا۔ W. Jaeger نے غالباً بجا طور پر اس استدلال کو وجودی استدلال کا نقش اصلی قرار دیا ہے (*Aristoteles*، ص ۱۶۱)۔ ارسطو کے ہاں یہ دلیل فطرت کے غایاتی نظریے سے گہرے تعلق کے سلسلے میں آتی ہے۔

نوفلاطونیوں (اشراقیین) اور ان سے متاثر فلسفے کے نزدیک ارسطو کی مابعدالطبیعیات کا نقطہ کمال خدا کا عقیدہ ہے (کتاب ۱۲)۔ فلسفی محسوس الوجود اشیا پر تجرباتی نظر ڈالتا ہوا کامل ترین ہستی کے متعلق معقولی فکر تک پہنچتا ہے۔ طبیعیات میں جس محرک غیر متحرک کا وجود مستنبط ہوا تھا، اس کی اب تعیین ہو گئی کہ وہ ابدی خدا ہے، جو بیک وقت جوہر بھی ہے اور توانائی بھی (*Met.*، ۱۲ : ۷ تا ۹)۔ خدا واجب الوجود ہے، اس لیے کہ وہ تمام وجود کا منتہا، جوہر اول اور بلند ترین خیر ہے۔ یہ واجب الوجود یکتا ہے۔ اس کی صرف ایک فعلیت، جو سب سے بڑھ کر الوہی ہے، فکر ہے۔ اس کے فکر میں اعلیٰ ترین فکر آتا ہے، یعنی خود خدا، جو فکر کا فکر یا عقلِ عقل ہے اور اسی کی توانائی سے عالم کی رہنمائی ہوتی ہے۔ یوں وجود اور عقل خداے واحد کی ذات میں ایک ہو جاتے ہیں۔

نوفلاطونی یا اشراقی تعلیم کے مطابق الاؤل اور الواحد تعدد وجود اور ادراک سے بالاتر ہے (*Enneads*، ۳ : ۸ و ۵ : ۲)، لیکن جب الاؤل اپنی ذات پر فکر کرتا ہے تو وہ بیک وقت عقل اور وجود دونوں ہوتا ہے۔ جہاں تک الاؤل کا اپنی ذات میں فکر معرفت یا ادراک ہے، وہاں تک وجود حاصل فکر ہے۔ مسلم مفکرین کے ہاں

کا آغاز کیا اور اپنے مقولات کے عالم واردات سے گزر کر اپنی الہیات کے ساتھ اللاتون کے پاس لوٹ آیا۔ خود ارسطو نے توافق پیدا کرنے کی متعدد مساعی کی تھیں، حتیٰ کہ اس نے مابعدالطبیعیات کی ایک عام سی تعریف یوں پیش کی کہ یہ ایک موجود کے مختلف معانی کا نظریہ یا علم الموجود من حیث ہو ہو ہے۔ خاص علوم میں تو ہر علم کسی ایک حقیقت سے بحث کرتا ہے، لیکن مابعدالطبیعیات وجود کے مارے میدان کو محیط ہے، خواہ وہ محسوس ہو یا مافوق الحواس؛ لہذا ایک طرف تو متعدد معانی میں موجود اصول موضوعہ میں سے ہے اور دوسری طرف مابعدالطبیعیات ایک ایسا عام اور بلند ترین علم ہے جو ہر چیز کو ایک فطرت واحدہ یا ایک اصول کے اعتبار سے ملحوظ رکھتا ہے (*Met.*، ۴ : ۲۳)۔ اس طرح "موجود من حیث ہو ہو" اس نظام فکر کا بنیادی تصور قرار پایا جس میں نہ صرف تمام وجود پر بحث کی جاتی ہے بلکہ عدم پر بھی۔ ایسے تصور کی کوئی تعریف نہیں کی جاسکتی۔ یہ ایک عام تصور ہے، جس سے مراد جوہر نہیں ہے، بلکہ ثانوی جوہر بھی نہیں۔ اس قسم کے عام تصورات، مثلاً واحد، واجب وغیرہ کی بالواسطہ واضح تفہیم ہو سکتی ہے تو محض وجدانی طور پر۔ وجود کا تصور واحد کے تصور کے ساتھ بھی ملتبس ہو گیا ہے (*Met.*، ۷ : ۱۶)۔ موجود بھی زیادہ تر شی کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ارسطو نے موجود اور "وجود شئی" میں کوئی مابعدالطبیعیاتی امتیاز قائم نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مدارج وجود، اشیا کی درجہ وار ترکیب اور وجود اعلیٰ پر بحث کی ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنی قدیم کتاب (دیکھیے *Fragm.*، طبع Rose، عدد ۱۶) میں کمال

نظریہ صدور کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، مگر وہ اپنے یونانی پیش رووں کے برعکس فوق الازلی اور فوق الوجود کے متعلق بہت کم بحث کرتے ہیں کیونکہ وہ جعلی الہیات (Pseudo-Theology) اور *Liber de Causis* کی طرح الاؤل اور الواحد کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس جعلی ارسطاطالیسی نظریے کے مطابق خدا وجود مطلق یا موجود مطلق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا دلایا میں ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دلایا اس میں ہے؛ اسی سے اس کا صدور ہوا اور اسی کی طرف وہ لوٹ جائے گی۔ ارسطو کی جعلی الہیات کے مطابق عقل مخلوق اول ہے، لیکن *Liber de Causis* کے مطابق مخلوق اول کبھی تو عقل ہوتی ہے اور کبھی وجود [رک بہ آئیہ، در تکملہ (لا لائڈن) - مؤخر الذکر کتاب (طبع Bardenhewer، ص ۱۰۳)] کی فصل ۲۳ میں وجود اور معرفت کو ایک ہی سمجھا گیا ہے؛ اس سلسلے میں دیکھیے ارسطو کا یہ ادعا (Met. ۱۲ : ۹) کہ جملہ غیر مادی اشیا میں چونکہ عقل اور سوچنے والا ذہن ایک دوسرے سے مختلف نہیں، لہذا یہ دونوں لازماً ایک ہی ہوں گے (نیز دیکھیے *Enneads*، ۵ : ۳، ۵)۔

اخوان الصفاء نے بھی وجود کے متعلق خیال آرائی کی ہے (بالخصوص رسائل، عدد ۳۲ بعد، ۳۵، ۴۰)۔ یہ سچ ہے کہ ان کے ہاں ارسطاطالیسی اصطلاحات کی بازگشت ملتی ہے، لیکن ارتقائے فکری نو فیشا غورثی، غناسطی اور نوفلاطونی ہے۔ ان کا مرکزی موضوع نظریہ صدور ہے۔ ان کے تجریدی سلسلے کی ابتدا وجود (آئیہ) سے ہوتی ہے۔ خدا تام الوجود اور موجود ہے۔

سب سے پہلے الفارابی نے ارسطو کے پورے مابعدالطبیعیاتی نظام کا مطالعہ کیا اور اسے ترتیب

دینے کی کوشش کی۔ اس کا الحصار مترجمین کی کتابوں اور اپنے پیشرووں اور معاصرین کے مذہبی مناظرات پر تھا۔ اپنے ایک مختصر مضمون میں، جو اس نے ارسطو کی تصنیف کے میلانات پر لکھا (*Abhandlungen*، طبع Dieterici، ص ۳۳ بعد)، اس نے اس بات کی نشان دہی کی ہے کہ ارسطاطالیسی فلسفے میں، جیسا کہ بعض لوگ اپنی لاعلمی کی بنا پر فرض کر لیتے ہیں، محض غیر مادی وجود کے نظریے، یعنی خدا، عقل، روح وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک فہرست دی ہے، جس سے ایک چہار طبقاتی ترتیب کا پتا چلتا ہے: (۱) وجود مطلق یا واحد اور اس کا عکس، یعنی عدم اور کثرت؛ (۲) اقسام وجود (نظریہ مقولات)؛ (۳) صفات وجود (قوة، فعل وغیرہ)؛ (۴) جداگانہ علوم کے اصول۔ اس کے بعد مابعدالطبیعیات کا مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں الفارابی کے نزدیک ہارہ ابواب ہیں۔ اصل کتاب کے دوسرے مختصر باب کا ذکر نہیں کیا گیا اور معلوم ہوتا ہے کہ آخری دو باب ملا دیے گئے ہیں۔

یہاں پر الفارابی کے قول کے مطابق مابعدالطبیعیات کا پہلا اور حقیقی موضوع الوجود المطلق یا اس کا متبادل الواحد ہے؛ لیکن خدا وجود اور الواحد دونوں کا مبداء ہے۔

اسی مصنف نے اپنی کتاب احصاء العلوم (مطبوعہ قاہرہ، ص ۶۰ بعد) میں اس سے کچھ مختلف ضابطہ قائم کیا ہے، جہاں علم الہی (الہیات = مابعدالطبیعیات) کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱) الموجودات والاشیاء جہاں تک کہ وہ موجود ہیں؛ (۲) مخصوص علوم نظری کے مبادیات؛ (۳) غیر مادی وجود یا ایسی موجودات جن کا تعلق جسم سے نہیں

لیکن نصوص (کتاب مذکور، ص ۶۶) میں اسے
ہویہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ الفارابی کی تعلیمات
کے لیے، جس کا سلسلہ ابن سینا نے جاری رکھا،
دیکھیے *L'Organon d'Aristote dans : I. Madkour*
de monde arabe، ص ۶۶ بعد؛ نیز مصنف مذکور :
La Place d'al-Farabi dans l'ecole philosophique
musulmane ص ۷۸ بعد)۔

ابن سینا نے اپنی عظیم تصنیف الشفاء کے ایک
جز میں ارسطو کی مابعدالطبیعیات کو شرح و بسط
کے ساتھ دس مقالوں میں بیان کیا ہے (جو بالعموم
M. Horten کے جرمن ترجمے *Die Metaphysik*
Avicennas، لائپزگ ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۹ء، میں ہی
دستیاب ہیں)۔ پہلے تعارفی مقالے (باب ۲) میں
مابعدالطبیعیات کو چار حصوں میں تقسیم کیا
گیا ہے : (۱) جملہ موجودات بالفعل کے علل
غائیبہ؛ (۲) علت اولیٰ، جس سے جملہ مسبب بالفعل
صادر ہوتے ہیں؛ (۳) صفات وجود؛ (۴) خاص
علوم کے اصول۔ مزید براں چار حصوں میں وجود
کی ایک مبہم سی تقسیم بھی دی گئی ہے، جو
مطلق غیر مادی وجود سے شروع ہو کر مادی،
حرکت اور سکون پر ختم ہوتی ہے۔ یہ دونوں
چہار گونہ تقسیمات، نیز الفارابی کی مذکورہ بالا
تقسیمات پر ارسطو سے کہیں زیادہ نوفلاطونی
اثرات کا پتا چلتا ہے، کیونکہ ان میں یا تو اس
بات پر زور دیا گیا ہے کہ غیر مادی وجود کی
حیثیت نقطہ آغاز کی ہے، یا غایت، یا ہر قسم کے
غور و فکر کے موضوع کی (لیجز دیکھیے
Avicennas Bearbeitung der aristotelis-
chen Metaphysik، ص ۶۶ بعد؛ *S. v. d. Bergh*؛
Eptome der Metaphysik des Averroes، ص ۱۵۳)؛
لیکن اس کے باوجود ابن سینا نے ارسطو کے
زیر بحث آنے والی کم و بیش تمام باتوں کو اپنے

(نظریہ خدا اور اس کے مظاہر)۔ یہاں پر بھی
یہ بات واضح ہے کہ مصنف مقالین (مقلدین
ارسطو) کے رویے سے باخبر تھا، لیکن اس نے ان
دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور
نظریہ فوق الحواس کو اصل چیز خیال کہا۔
یہی بات اس کی دیگر تصانیف میں بھی پائی جاتی
ہے جو محفوظ رہ گئی ہیں یا ہمیں دستیاب ہیں۔
اس نے نہ صرف نوفلاطونی انداز سے افلاطون اور
ارسطو میں باہم مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی
بلکہ یہ بھی ثابت کرنا چاہا کہ ان کا فلسفہ اسلام
کی مذہبی تعلیمات کے مطابق تھا۔ جہاں تک
مؤخر الذکر کا تعلق ہے خدا کی ہستی کو اشیائے
عالم کی ہستی سے قطعاً ممتاز رکھنا ہوگا اور
ارواح افلاک اور ستاروں سے وابستہ ماند پڑنے
ہوئے یونانی دیوتاؤں کو ملائکہ سماوی خیال
کیا جائے گا۔ ارسطو نے واجب الوجود اور
ممكن الوجود کے درمیان جو فرق روا رکھا تھا،
الفارابی نے بعد از اصلاح اس کا دائرہ وسیع
کر دیا (اس النہایتی تنازع میں غالباً اس کے پیش رو
بھی شامل تھے)۔ وجود باری تعالیٰ واجب (یا ضروری)
ہے۔ وجود باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ بالکل
ایک ہی چیز ہے۔ برخلاف اس کے عالم اور جملہ
اشیائے عالم بذات خود ممكن الوجود ہیں، لیکن
وہ خدا کے نقطہ نظر سے، جو جملہ اشیا کی ذات
اور ماہیت کو سمجھتا ہے، واجب الوجود ہو جاتی
ہیں۔ اس طرح کل مخلوقات میں وجود اور ہستی
ایک دوسرے سے متمیز ہیں۔ بہر حال خدا محض
واجب الوجود ہے۔ اس کی تخلیق سے مراد ہے
ادنیٰ اشیا کو وجود عطا کرنا۔

اصطلاحی نقطہ نظر سے یہ بات یاد رکھنی
چاہیے کہ ہیون (*Abhandlungen*)، طبع *Dieterici*،
ص ۵۶ بعد) میں ہستی کو وجود کہا گیا ہے،

الفاظ میں بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کی۔ مقالات ۲ تا ۴ نظریہ جوہر پر مشتمل ہیں۔ بالفاظ دیگر معقولات کی تعلیم پر علم الوجود کی رو سے بحث کی گئی ہے۔ پانچواں مقالہ علمیاتی تصورات سے متعلق ہے اور چھٹا اصول وجود (نظریہ علل اربعہ) سے۔ ساتویں مقالے میں افلاطون اور فیثا غورثیوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ آٹھویں میں خدا کے متعلق ارسطو کے نظریے کو اشراقی رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ نویں میں نظریہ ظہور پر بحث کی گئی ہے۔ آخری مقالہ، جو مابعد الطبیعیات کا محض ضمیمہ ہے، عملی فلسفے پر مشتمل ہے، جس میں اخلاق و مذہبی پہلو سے ابن سینا کے سیاسی نظریے کا خاکہ دیا گیا ہے اور اس میں افلاطون اور ارسطو کی صدائے بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔

مجموعی اعتبار سے وہ الفارابی کے بنیادی نظریات کی تقلید کرتا ہے، چنانچہ وہ بتاتا ہے کہ خدا علت اولیٰ ہونے کی بنا پر مطلق اور واجب الوجود ہے اور اس کا وجود اور اس کی ذات اور اس کا علم ایک ہیں۔ اس کی ذات وجود بنفسہ یا وجود بالحقیقۃ ہے۔ ہر ممکن کا وجود خدا کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ اپنے وجود فی الاعیان کو عقول الافلاک، بالخصوص عقل فعال کے واسطے سے حاصل کرتا ہے۔ عقل فعال ہی سے انسان کو نہ صرف وجود حقیقی حاصل ہوتا ہے، بلکہ وجود فی الازہان بھی [رک بہ ابن سینا]۔

الغزالی کے لیے اپنی تشکیک اور متصوفانہ میلانات کے باعث ذات اور وجود کے درمیان مابعد الطبیعیاتی تقسیم سے متعلق الفارابی اور ابن سینا کی تائید ممکن نہ تھی۔ تہافت (طبع Bouyges، ہمدان اشاریہ) میں کئی مقامات پر

الغزالی نے بیان کیا ہے کہ جب ہم خدا کو واجب الوجود کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اس کی کوئی علت نہیں۔ وجود ان تمام اشیا کا لازمہ ہے جن کی ہستی یا حقیقت ہے۔ ہستی کے ساتھ وجود کا بطور عرض کے اضافہ ہرگز نہیں کیا جاتا۔ اپنی کتب تصوف میں الغزالی کا میلان وحدت الوجود کی طرف نظر آتا ہے۔

یہ تعلیم، جسے مطلق وجودیت کہا جاتا ہے، ارسطو کے نظریہ ذات اور اشراقیت سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اسے سب سے پہلے ابن العربی (م ۱۲۳۰ء) اور اس کے مکتب فکر نے نشو و نما دی۔ اس کے مؤیدین کو بالعموم وحدتیہ یا وجودیہ [وحدت الوجودی] کہا جاتا تھا۔ ان کی تعلیم کو ایک قسم کا ذہنی تصوف کہنا چاہیے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے اشراقی اور وسعت کے اعتبار سے غناسطی ہے اور جو اب تک مسلمانوں خصوصاً ایران میں باقی ہے۔ خدا کو وجود مطلق کہتے ہیں، جس کے ماورا درحقیقت کوئی شے نہیں۔ عالم خدا کے فیض کی تجلی ہے۔ تمام سلسلہ کائنات کی ابتدا خدا کا اپنا مشہود ہے۔ وہ اپنی ذات میں حقیقت محمدیہ کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ظہور کے ابتدائی مدارج کے طور پر چار صفات یا اقنوم کا بالعموم اس ترتیب سے ذکر آتا ہے: علم (معرفت)، نور، وجود اور شہود۔ یوں تو وجود کو صدور اول ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی اشراقی روایت کہ علم یا عقل خدا کی تخلیق اول ہے، اتنی قوی تھی کہ سب پر غالب آ گئی۔ عقل کا وجود سے منقطع ہونا درحقیقت ہر ذہنی تصوف کا خاصہ ہے۔ ابن العربی کے تصوف کے لیے رک بہ (۱) ابن العربی؛ (۲) قرامطہ؛ (۳) تصوف؛ لیز دیکھیے M. Asin: *El. mistico Murciano Abenarabi*، میڈرڈ ۱۹۲۵ء۔

دیتا ہے کہ اس نے مخلوق اشیا کے وجود کو محض ان کی ذات کے خارجی عرض کے طور پر تسلیم کیا ہے؛ شاید یہ محض ایک لفظی نزاع ہے۔ بہر حال الغزالی کا نظریہ اس حق میں ہے کہ ایک بلند ترین ذات، یعنی ذات خداوندی موجود ہے جو جملہ مدارج ذات کی جامع اور محسوس و فوق الحواس کے تشابہ اور امتیاز سب سے بالا ہے۔

Epitome der Metaphysik des Averroes (طبع

V. d. Berg، دیباچہ و ص ۲ بعد، ۷ بعد، ۱۵۵ بعد) میں ہمیں زیادہ تر ارسطو کا خلاصہ ملتا ہے۔ صرف خدا اور عقول الافلاک کے عقیدے کو بڑی شدت سے اشراقی طرز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بات پر مصنف نے بجا طور پر زور دیا ہے کہ مابعدالطبیعیات سے متعلق ارسطو کی تصنیف غیر مرتب ہے، لیکن اسے ترتیب دینے کی کوشش میں وہ بھی یقیناً کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ارسطو کی تعلیم کو پانچ کتابوں میں بیان کرنا چاہتا تھا: (۱) مابعدالطبیعیات کی غایت وغیرہ کے بارے میں مقدمہ اور اس میں مستعمل اصطلاحات کی تعریف (یہ اصطلاحات زیادہ تر اصل تصنیف کی کتاب پنجم سے لی گئی ہیں، لیکن دوسری طرف ارسطو نے مبداء، علت اور عنصر کے تصورات سے آغاز کیا، جبکہ ابن رشد نے موجود، ہویہ اور جوہر کو مقدم رکھا)؛ (۲) اقسام ذات (نظریہ معقولات)؛ اور ان اقسام کی صفات (قوة، فعل، وحدت، کثرت وغیرہ)؛ (۳) الہیات (خدا اور عقول کا عقیدہ)؛ (۴) اصول علوم جداگانہ (پانچویں کتاب مفقود ہے)۔ مقدمہ میں دیگر امور کے علاوہ مندرجہ ذیل باتوں کا بیان ہے: مابعدالطبیعیات کا کام یہ ہے کہ وہ ذات اور اقسام ذات وغیرہ (جیسی کہ

Studies in Islamic Mysticism: R. A. Nicholson : ۱۹۲۶
 Mysticism، کیسبرج ۱۹۲۱ء، خصوصاً ص ۸۲
 بعد: Khaja Khan : *Wisdom of the Prophets . . .*
 a synoptical transl. of al-Arabi's *Fusus ul Hikam*
 مدراس ۱۹۲۹ء۔

خود ارسطو کا نظریہ ذات و معرفت بھی بجائے خود تضاد سے خالی نہ تھا۔ اس کے مطابق جوہر فرد، جو اپنی بلند ترین صورت میں الہیت ہے، موجود ترین شے ہے، لیکن کلیات کا علم سب سے بڑھ کر قابل تصور ہے؛ لہذا جہاں تک محسوس ذات کا تعلق ہے ان کے ہاں یہی میلان ہے کہ کثرت پر زور دیا جائے، لیکن فوق الحواس ذات میں توحید پر یا بلند ترین ترکیب پر زور دے کر وحدت کی طرف بڑھا جائے۔ ابن العربی کے زمانے سے صرف ذہنی تصوف نے ایک واضح وحدت الوجود کی نمائندگی کی۔ دوسری طرف فلاسفہ، یعنی مشرق میں الفارابی اور ابن سینا اور مغرب میں ابن باجہ اور ابن رشد نے معنی کے مختلف مدارج میں طبیعیات کی کثرت اور مابعدالطبیعیاتی وحدت کے میلان کو باہم ملانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ابن رشد جیسا ارسطو کا سنجیدہ شارح بھی جملہ ذی عقل ارواح کی وحدت کا قائل ہے۔

تہافت التہافت (طبع Bouyges، ہمدان اشاریہ) میں ابن رشد اپنے پیش رو مسلم فلاسفہ کے بنیادی اصول کی حمایت کرتا ہے، لیکن الغزالی نے ذات اور وجود کے درمیان مابعدالطبیعیاتی امتیاز کو جس طرح رد کیا ہے، اس سے وہ اتفاق کرتا ہے، وہ ہمیں بار بار یقین دلاتا ہے کہ دنیا میں ایک محسوس اور ایک فوق الحواس ہے۔ دونوں موجود ہیں، لیکن ان کا اظہار تمثیلی استدلال سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ابن سینا کو الزام

ڈیوٹ سے تلاش کرنے کی حاجت نہیں .

مآخذ : متن میں موجود ہیں - مزید براں ارسطو کی مابعد الطبیعیات کی تالیف پر دیکھیے : (۱) W. Jaeger : *Aristoteles Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung*، برلن ۱۹۲۳ء : اسلام میں وجود باری کے ثبوت کے بارے میں تعلیم کے متعلق دیکھیے : (۲) *Les preuves l'existence de Dieu* : A. J. Winsinch *Med. Kon. Ak. v. dr. dans la theologie musulmane*، *Wet. Afd. Letterkunne*، باب ۸۱، سلسلہ A، عدد ۱۲، ۱۹۳۶ء .

(TJ. DE BOER)

تعلیقہ : وجود باری تعالیٰ .

[دور حاضر میں وجود کے لیے مادی پیکر کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلم فکریات و اعتقادات میں اضافی وجود بھی ممکن ہے، مگر اسے مخلوق کا درجہ حاصل ہے - اصل وجود باری تعالیٰ کا ہے - بنا بریں سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے] .

تمام دینی مسالک ان آیات قرآنی سے استدلال کرنے میں ہم نوا ہیں جن میں عقل کو آیات کائنات کے بارے میں فکر و نظر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس سے خالق کائنات کا اثبات ہو سکے، لیکن (الف) معتزلہ کے نزدیک ترویج شریعت سے قبل بھی وجود باری کا اثبات عقل انسانی کے لیے لازم ہے کیونکہ یہ تو اس کی ماہیت میں مضمحل ہے؛ (ب) ماتریدیہ کے نزدیک عقل بالقوة اس قابل ہے کہ معرفت باری کماحقہ حاصل کر سکے، لیکن ترویج شرع اسے بالفعل اس طرف متوجہ کرتی ہے؛ (ج) اشاعرہ کے نزدیک عقل و تعقل کو معرفت باری کے کام میں لگانا اصلاً شرعی (الہامی) فریضہ ہے (دیکھیے الجرجانی : شرح المواقب، قاہرہ ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء، ۱ :

وہ ہیں) کی تخلیق کرے - اس علم کو پھر تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے : (۱) مدرک بالحواس اشیا پر من حیث الذات کے بحث؛ (۲) ان کے مبادی، یعنی غیر مادی موجودات مبدءاً اعلیٰ (خدا) تک؛ (۳) مخصوص نظری علوم - یہ تقسیم الفارابی کی تقسیم سے گانہ (دیکھیے سطور بالا) کے مطابق ہے - صرف فرق اتنا ہے کہ دوسرا اور تیسرا حصہ آپس میں بدل گیا ہے - یہ محض اتفاق بات نہیں - ابن رشد کی رائے میں محسوس اور فوق الحواس کے مسائل مابعد الطبیعیات کے دو لازمی اجزا ہیں - اولیات کی حیثیت، جو زیادہ تر بدیہی ہیں، ان کے تکملے کی ہے - اس سے یہ بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اولیات پر مشتمل اس خلاصے کی کتاب پنجم یا تو لکھی ہی نہیں گئی یا معدوم ہو چکی ہے .

جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، ابن رشد کی کتابوں میں کوئی نئی بات نہیں پائی جاتی، لیکن متکلمین اور شارحین کے لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مسائل علم پر کس طرح اور کس ترتیب سے بحث کرنی چاہیے - مختلف مکاتب فکر میں اس طرح کے نکات مابہ النزاع رہے ہیں؛ چنانچہ مثال کے طور پر ابن رشد نے کہا کہ طبیعیات کو وجود باری تعالیٰ کا ثبوت لانا چاہیے، جسے مابعد الطبیعیات میں پہلے ہی سے فرض کر لیا جاتا ہے - اسی لیے وہ ابن سینا پر نکتہ چینی کرتا ہے، جو وجود باری کے ثبوت کو مابعد الطبیعیات کا موضوع قرار دیتا ہے - بہر کیف عملی طور پر ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا .

اس قسم کی فلسفیانہ موشگافیوں کے مقابلے میں صوفیہ کے ہاں معاملہ بہت آسان تھا - ان کے نزدیک خدا کا وجود نور آفتاب کے مانند ہے، جو اپنا ثبوت آپ ہے اور جسے علم کے مدہم

حجۃ قطعہ پیش کیا گیا ہے اور شاذ و نادر ہی، فلسفہ کے زیر اثر، اس کی بنیاد امکان و حدوث عالم بمعنی اصلی و محدود پر ہوتی ہے۔ عالم محدث ہے اور علم الکلام کے رسائل میں یہ اصطلاح اپنے اشتقاقی مفہوم کے قریب ترین معنوں میں مستعمل ہے، یعنی مقید بہ آغاز زمانی (دیکھیے در بارۃ ثبوت وجود باری تعالیٰ خصوصاً (۱) *Les preuves de l' existence de : A. J. Wensinck Dieu dans la théologie musulmane Ghazzālī : S. de Beaurecueil. (۲) : ۶۱۹۳۶ et Sicut Thomas d' Aquin*، در *BIFAO*، ۱۹۳۷، ص ۲۲۹ تا ۲۳۷؛ نیز اسماء الحسنیٰ اور افعال اللہ وغیرہ کے لیے رک بہ (۱) اللہ؛ (۲) توحید؛ (۳) کلام؛ (۴) وجود۔

(L. GARDET)

وجودیت : موجودیت، Existentialism

وجود کے قدیم تصور کے بارے میں رک بہ (۱) وجود؛ (۲) ہستی؛ (۳) ذات؛ (۴) جوہر وغیرہ۔ قدما کے ہاں ایک مستقل مسلک کے طور پر اس کا ذکر نہیں آتا، البتہ وحدت الوجود کے پیچیدہ تصور میں کہیں اس کی جھلک سی ملتی ہے۔ وجودیت بطور ایک منظم دہستان فکر، مغرب کی بیسویں صدی کا تفکر یا کاوش ہے، اس لیے کسی اسلامی دائرہ معارف میں (جہاں زیادہ تر وہ موضوعات و عنوانات زیر بحث آتے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر دور اسلامی کے مسلمہ افکار و تصورات سے ہے)، وجودیت (Existentialism) پر کچھ لکھنا بظاہر بے محل معلوم ہوتا ہے، پھر بھی اس موضوع پر ایک مختصر ما شذرہ اس لیے گوارا کیا گیا ہے کہ مذکورہ مغربی دہستان کی مختلف شاخوں کے کچھ بکھرے ہوئے خیالات کی جھلک مسلمانوں کے صوفیالہ فکر میں کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے، خصوصاً اس شاخ کی

۲۵۱) بالفاظ دیگر اگر شروع سے اس پر فرض نہ کر دیا ہوتا تو عقل۔ اساقی کسی حالت میں بھی وجود باری کا ادراک نہیں کر سکتی تھی (دیکھیے الغزالی: الاقتصاد، مطبوعہ قاہرہ، ص ۷۷، ۷۸)۔ اس اشاعرہ کے ہاں اثبات ذات باری ایک ایسے برہان عقلی کا نتیجہ ہے جو شرع نے خود مقرر کیا ہے۔

فریضے کی سادہت خواہ کچھ بھی ہو، بہر حال برہان عقلی کے سلسلے میں تمام مسالک متفق الرائے ہیں۔ مقصد بہر صورت وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہے، جو تفحص کائنات سے ملے گا اور اس کا ارتباط دنیا کی عارضی و فانی ہستی کے ساتھ ہے، جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے اور عقل اس کی بابت یقین پیدا کر سکتی ہے۔ علم الکلام میں دنیا کا حدوث زمانی اور پھر اس کی فنا ایسے حقائق ہیں جنہیں دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد استدلال کی صورت یہ قائم ہوتی ہے کہ مخلوقات کے انتہائی عجز اور بے بسی سے بلا وساطت حد اوسط مشترک بین الطرفين ایک واجب الوجود خالق کی ہستی استنباط کی جائے، جو وحدہ لا شریک، ازلی اور ابدی ہے اور جو بذات خود موجود ہے (یہ وہ حقائق ہیں جن کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اور جن تک عقلیات کی رسائی ہے)؛ چنانچہ علم الکلام کے ابتدائی دور میں (معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کے ہاں) استنتاج ایسے قیاس کی شکل میں کیا گیا جس میں طرفین تو تھیں، مگر حد اوسط نہ تھی، تاہم بعد کے متکلمین، جو براہ راست ارسطو کی منطق سے متاثر تھے، ایسے مکمل قیاس منطقی کی شکل میں پیش کرتے تھے (الجوبینی نے یہ استنتاج دونوں شکلوں میں پیش کیا)۔ یہ استنتاج یا برہان تمام مروجہ کتب میں بطور

جسے کرک گارد Kiergaard (۱۸۱۳ تا ۱۸۵۵ء) کی مذہبی وجودیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کارل جیسپرز Karl Jaspers (م ۱۸۸۳ء) کے خیالات کی طرح کے کچھ اشارے صوفیائے ادب میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی محسوس ہوا کہ آج کا قاری اس مغربی فلسفے کے بارے میں اسلام کا رد عمل ضرور معلوم کرنا چاہے گا۔

مغربی وجودیت کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں اور جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۷۳ء، ۷: ۷۳ بعد) کے مقالہ نگار نے لکھا ہے اس کی کوئی قطعی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بہر حال اس کی مختلف شاخوں میں کائنات اور انسان کی حقیقت کا انکشاف یا جستجو ایک امر مشترک ہے۔ مزید وضاحت کی غرض سے کچھ منفی تشریحات ہمارے موجودہ مقصد کے لیے مفید ہوں گی، جو درج ذیل ہیں:-

وجودیت ہر اس تصور کے خلاف ہے جو انسان کو کسی وجود مطلق کا مظہر یا عکس یا ظل ثابت کرتا ہو، یا کسی لا محدود و لامتناہی جوہر کا خارجی ظہور سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے مغربی وجودیت عینیت یا تصوریت (Idealism) کی سب شکلوں کی مخالف ہے (ظاہر ہے کہ مغربی وجودیت کا یہ نقطہ نظر صوفیائے افکار کے ایک بہت بڑے حصے کا مخالف ہے، جو عینیت کا معتقد ہے یا انسان اور کائنات کو ظل یا پرتو سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ ابن عربی کے عینی خیالات کی بھی ضد ہے)۔

وجودیت معروضیت (Objectivism) اور سائنسیت (Sciencism) کے بھی خلاف ہے کیونکہ اول الذکر کا ایک معنی دار خارجی وجود پر زور ہے اور ثانی الذکر کا قطعی اصولوں اور ضابطوں میں اعتقاد ہے۔ وجودیت کی ایک شاخ کائنات کی

لاعنیت اور اس کے برعکس ہونے کو مانتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس محدود دائرے میں اگر اسلامی رد عمل کا تعین کرنا پڑے تو وجودیت کے برعکس اس کا رخ سائنس اور خارجی مظاہر کائنات سے برحق ہونے کے نظریے کی طرف ہوگا۔ اسلام (قرآن) کے نزدیک خلق (مخلوق، کائنات) عبث نہیں اور جملہ اشیائے کائنات حکمت ربی کا ظہور ہیں۔ اس بنیاد پر وجودیت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

جبر و اختیار کے مسئلے میں اسلامی رد عمل انسان کو مختار مجبور قرار دیتا ہے؛ صوفی فکر کا ایک حصہ انسان کو مجبور مانتا ہے، لیکن راسخون کی نظر میں جزا و سزا کے عقیدے کی وجہ سے انسان کا ایک دائرے میں فاعل مختار ہونا ثابت ہوتا ہے؛ اسی لیے وہ جزا و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ وجودیت مجبوریت کو نہیں مانتی۔ اس کے نزدیک انسان کو بہت سے امکانات میں سے اختیار و انتخاب کرنا پڑتا ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس کی ہستی دوسرے افراد اور دوسری اشیاء سے رابطہ رکھنے پر مجبور ہے اور یہ امکانات ان معاشرتی روابط کی وجہ سے مختلف اور کثیر ہوتے ہیں۔ انسان کا انتخاب ان روابط کے حوالے ہی سے ہوتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے، اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی مغربی فلسفوں، خصوصاً وجودیت سے تطبیق کی کوشش اور اس سے مماثلتوں کی جستجو، اصولاً درست نہیں کیونکہ اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ مذاہب معرفت ذات باری، عرفان نفس اور تہذیب الاخلاقیات انسانی پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کردگار عالم کی شاہکار مخلوق ہے۔ اس کے برعکس وجودیت کی ایک اساس لاشیئیت (Nothingness) ہے۔ اس کے علاوہ مذاہب انسانی وجود کو ایک مربوط اور باہمی متعاون کلی مانتے ہیں اور ذات کی تکمیل اور

(مثلاً حافظ نے کہا ہے : ہمہ حیرتہ کہ دھقان
بچہ کار کشت ما را ؟)، لیکن خالق کی حکمت تخلیق
کا انکار شاذ ہی کہیں ملے گا۔ اسلام کے راسخ
عقائد کے لحاظ سے ، جو قرآن مجید پر مبنی ہیں
تخلیق کائنات پر مقصد اور عبث نہیں۔ ارشاد
باری تعالیٰ ہے : **أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ** : کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ
ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم
ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے (۲۳ [المؤمنون]: ۱۱۵)؛
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ : اور
ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان
دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعب کے لیے
(بے مقصد) پیدا نہیں کیا (۲۱ [الانبیاء]: ۱۶)؛
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ :
اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات)
ان میں ہے اس کو تدبیر کے (یا اعلیٰ سچائیوں کے
لیے) پیدا کیا ہے (۱۵ [الحجر]: ۸۵) : **وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا** : اور ہم نے
آسمان اور زمین کو اور جو (کائنات) ان میں ہے
اس کو خالی از مصلحت پیدا نہیں کیا (۳۸ [ص]:
۲۷) : **وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا** : اور آسمان اور زمین
کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ
اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں
پیدا کیا (۳ [آل عمران]: ۱۹۱) .

اجنبیت (alienation) کا ایک مفہوم کائنات یا
زندگی کا بے قوانین ہونا (normlessness) ہے۔ یہ
تصور دراصل زندگی میں نتائج کی بے یقینی سے پیدا
ہوا ہے اور مغرب کی سائنسیت (قطعی قواعد اور
قطعی نتائج) پر غیر معتدل اصرار کا رد عمل ہے۔
چونکہ سائنسیت ماورائی قوتوں کو تسلیم نہیں
کرتی اور یہ نہیں مانتی کہ ظاہری اسباب و علم

شخصیت کی مکملیت کے علاوہ کائنات سے اس کے
تعلق میں اعتقاد رکھتے ہیں دوسری طرف وجودیت
کا ایک اہم تصور اجنبیت (alienation) ہے، جس کے
ایک سے زیادہ مفہوم بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں
سے ہر ایک منفی ہے اور دین اسلام کی اثباتی روح
کے خلاف ، اور بعض تو سائنس کی مرکزی روح
سے بھی متصادم ہیں (ہم یہاں بغرض سہولت
alienation کا اردو میں ترجمہ اجنبیت کریں گے ؛
نفی خودی بھی ہو سکتا ہے ، لیکن اجنبیت نسبتاً
زیادہ محیط ہے)۔ اس اجنبیت کا ایک مفہوم مجبوری
و بے بسی ہے ، یعنی یہ کہ انسان بے اختیار ہے ،
(خارجی قوتوں کے ہاتھ میں) مجبور ہے اور اپنی
قسمت خود نہیں بنا سکتا۔ اس مفہوم کے سلسلے
میں مسلمانوں کے صوفیانہ فکر کی ہاکی سی جھلک
پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر کا یہ مصرع مشہور ہے :
لاحق ہم مجبوروں پر یہ تمہمت ہے مختاری کی ۔
اس قسم کے خیالات سے پرانے مسلم شعرا کا کلام
بورا پڑا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہی وحدت الوجود
کے عقیدے کے تحت آدم خاکی کی شان ارفع کا
ذکر بھی آنا ہے۔ جدید دور میں اقبال نے اپنے تصور
خودی کے ذریعے انسان کی اس قسم کی مجبوری و
بے بسی کی بڑی شدت سے تردید کی ہے اور اپنے
خطبات میں جبر و اختیار کی تشریح کر کے انسان
کی غیر معمولی قوتوں اور دور رس صلاحیتوں کا
اس طرح اثبات کیا ہے کہ اس سے وجودیت کی
پوری نہیں تو آدمی عمارت ضرور منہدم ہو جاتی
ہے ۔

اجنبیت (alienation) کا ایک مفہوم لاعینیت
اور لامقصدیت ہے ، یعنی یہ کہ زندگی (کائنات)
عبث اور بے مقصد ہے ۔ اس میں شبہہ نہیں کہ قدیم
مسلم شعرا کے کلام میں کہیں کہیں زندگی کے
بارے میں شکایت اور تشکیک کا اظہار ہوا ہے

جن کے اسباب و قوالین تک عقل انسانی فوری طور یا شاید کبھی پہنچ نہیں سکتی۔ یہ مخفی یا غیر معمولی قوالین ہیں، جنہیں سائنس نہیں مانتی، لیکن راسخ العقیدہ لوگ ان کا انکار نہیں کرتے اور انہیں حکمت ربی کے مخفی قوالین سمجھ کر تسلیم کر لیتے ہیں۔

اس لحاظ سے وجودیت اسلام یا شاید ہر الہامی مذہب کی ضد ہے اور اجنبیت اس کی سب سے خوفناک صورت ہے۔

اجنبیت کا ایک مفہوم خود بیزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد خود اپنی ذات کو اپنے سے جدا اور غیر سمجھنے لگے یا معاشرے سے بیکانہ ہو جائے۔

یہ رویہ بعض مسلم صوفیوں کے یہاں بھی ملتا ہے۔ اس کے نمایاں آثار فرقہ ملامتیہ اور تحریک فترہ کے بعض رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ صوفی ملامتی نہیں ہوتے، لیکن ترک دلہا اور ترک خود کا درس دیتے ہیں۔ یہ رویہ منطقی فکری کجی سے زیادہ نفسیات کے بگاڑ سے تعلق رکھتا ہے اور راسخ الاعتقاد مسلمانوں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ یہ رویہ راسخوں کی نظر میں ذمہ داری (اور تکلیف شرعی) سے بچنے کا ایک حیلہ ہے اور زندگی کا مقابلہ کرنے سے گریز ہے۔

مغرب میں اس رویے کا رواج مشینی اور صنعتی زندگی کی کش مکش اور ایمان و ایقان کے انکار کی وجہ سے ہوا۔ اقبال نے اس کے پیش نظر خودی (شعور خود یا اعتماد خود) پر زور دیا ہے۔

مآخذ: (۱) Ency. Britannica، ۱۹۷۳ء، ص ۱۶۱

Existentialism اور Alienation: (۲) تھانوی:

کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل وجود: (۳) الجیل:

الانسان الكامل: (۴) شاہ اسمعیل شہید: عبقات، اردو

ترجمہ از مناظر احسن گیلانی، ص ۵۰: (۵) اقبال:

سے ماورا کوئی غیر معمولی ماورائی نظام بھی موجود ہے، اس لیے قطعی قوالین و اسباب اور اس کے قطعی نتائج ہی پر یقین رکھتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نتائج ایسے بھی برآمد ہو جاتے ہیں جو قطعی قوالین کی مسلمہ توقعات کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے مغرب میں بیسویں صدی کے ربع ثانی میں فلسفہ قوالین کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے، جس کا ایک ظہور یہی لا قوالینیت (Normlessness) ہے۔

مسلم ادیبوں میں کہیں کہیں اس لا قوالینی اور نتائج کی بے یقینی پر حیرت و تعجب کا اظہار ملتا ہے، جو اکثر اوقات فلک (کچ رفتار) کی گردش یا ستم جیسے الفاظ میں ادا یا ستاروں کی نعوست کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات اسے بھی قضائے الہی یا حکمت ربی سے منسلک کر کے تسلیم و رضا کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ وجودیت کی لا قوالینیت سے الگ شے ہے، کیونکہ اسے قوالین قدرت کا انکار نہیں کہا جا سکتا؛ یہ محض حیرت یا اقرار عجز و فہم ہے۔ راسخ دینی عقائد کے لحاظ سے، جو قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی ہیں، قوالین الہیہ (سنت اللہ) ایک امر یقینی ہے (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) اور اس کا اطلاق ساری کائنات پر ہوتا ہے، طبیعات پر بھی، افراد انسانی پر بھی اور اقوام اور اجتماعات پر بھی۔ راسخ دینی عقیدے کی رو سے کائنات ایک نظام ہے، جس کے کچھ قوالین ہیں اور جو قطعی ہیں۔

لیکن قوالین کی قطعیت اپنی جگہ مسلم ہونے کے باوجود کردار عالم کی قدرت کی دنیا وسیع بلکہ لامحدود ہے؛ لہذا اس کے نادیدہ امکانات بھی وسیع اور لامحدود ہیں؛ اس لیے یہ باور کرنا مشکل نہیں کہ بعض نتائج و ظہورات ایسے ہوتے ہیں

فارسی اشعار اور ضرب الامثال، ان کے تراجم، ہندی الفاظ، معاورات، کہاوتوں اور دوہوں کے ہر محل استعمال سے اس کی علمی لیاقت اور زبان دانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے زمانے میں ملا غواصی، مصنف سیف الملک و ہدیع الجمال اور ابن نشاطی، مصنف پھول بن بھی لامور شعرا تھے، جن کے مقابلے میں ملا وجہی کو دربار میں فضیلت، اعزاز اور سرفرازی نصیب ہوئی۔ اس سے بھی اس کے ذاتی جوہر کا پتا چلتا ہے۔ سب رس میں جا بجا عارفانہ مضامین اور صوفیانہ عقائد و مسائل کی بحث سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وجہی اس نقطہ نظر سے ہمدردی رکھتا تھا، لیکن وہ درباری اثرات سے بھی محفوظ رہا، چنانچہ شراب نوشی کے جواز میں وہ عجیب عجیب تاویلات پیش کرتا ہے اور حسن پرستی کو زندگی کی رونق بتاتا ہے۔

وجہی کی پہلی تصنیف مثنوی قطب مشتری ہے، جس کا سن تصنیف ۱۰۱۸ھ/۱۶۰۹ء ہے۔ اس سے پہلے اردو میں صرف ایک اور مثنوی رتن پدم کدم راؤ کا پتا چلتا ہے، جس کا مصنف نظامی ہے۔ نظامی آخری پہلی دور کا شاعر تھا، لیکن مثنوی کی تاریخ تصنیف قطعی طور پر معلوم نہیں۔ زبان و بیان کی صفائی و سادگی اور مثنوی گوئی کے فنی لوازم کے اعتبار سے قطب مشتری ہی اردو کی پہلی اہم مثنوی قرار پاتی ہے۔ قصے کی بنیاد شاہزادہ قلی اور ہنگالہ کی شہزادی، مشتری کی عشقیہ داستان پر رکھی گئی ہے، لیکن قیاس ہے کہ اس پردے میں وجہی نے شاہزادہ قلی قطب شاہ اور اس کی تلنگن محبوبہ بھاگ متی کی محبت کا قصہ بیان کیا ہے۔ ورلہ شاہزادہ محمد قلی قطب شاہ اور ہنگالہ کی شہزادی مشتری کے عشق یا شادی کی داستان کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ بھاگ متی ایک رقاصہ تھی اور شاہزادے کا ایک معمولی رقاصہ پر عاشق ہو کر

شکل جدید الہیات اسلامیہ (اردو ترجمہ از سید ظہیر نازی)؛ (۶) محمود شبستری: گلشن راز (فارسی)؛ (۷) اقبال: گلشن راز جدید، در زبور حجم؛ (۸) عینی کی کتابیں: لیز رک بہ ملامتیہ۔

(سید عبداللہ)

⊗ وجہی، ملا: جسے مثنوی قطب مشتری اور حدیقہ قطب شاہی میں وجہی بھی لکھا گیا ہے۔ وہ گولکنڈہ کے قطب شاہیہ سلاطین کے دور کا شاعر اور نثر نگار تھا۔ اس نے چار قطب شاہی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ اپنی مثنوی قطب مشتری (تصنیف ۱۰۱۸ھ/۱۶۰۹ء) میں اس نے ابراہیم قطب شاہ کی تعریف کی ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ (۱۵۸۰ھ/۱۶۱۱ء تا ۱۶۱۱ھ/۱۶۱۱ء) اس کا بیٹا اور جانشین تھا۔ وجہی اس کا لدیم اور ہم جلس تھا۔ یہی شاہزادہ محمد قلی قطب شاہ مثنوی قطب مشتری کا ہیرو ہے۔ اس کا جانشین محمد قطب شاہ (۱۶۱۱ھ/۱۶۱۱ء تا ۱۶۲۵ھ/۱۶۲۵ء) تھا۔ اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ کا عہد (۱۶۲۵ھ/۱۶۲۵ء تا ۱۶۲۲ھ/۱۶۲۲ء) آنا ہے، جس کی فرمائش پر وجہی نے اپنی مشہور نثری تصنیف سب رس (تصنیف ۱۰۳۵ھ/۱۶۳۵ء) لکھی ہے۔

ملا وجہی یا وجہی کے حالات زندگی کسی داخلی یا خارجی شہادت سے معلوم نہیں ہوتے؛ صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ دکنی شاعروں کے اس زرین عہد کی ابتدائی کڑیوں میں سے ہے جن میں فیروز اور محمود بھی شامل تھے۔ وجہی ان دلوں کا ذکر بڑے ادب، عقیدت اور احترام سے کرتا ہے۔ سب رس کے مطالعے سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وجہی عقیدے کے اعتبار سے تفضیلی پاشیعہ تھا۔ اس نے قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کا اچھا مطالعہ کیا تھا۔ آیات قرآنی، احادیث، انوال،

الذاز بیان اس عہد کی فارسی لٹری کے رائج اسلوب کی تقلید میں مقفی، مرصع اور نہایت پر تکلف ہے۔ وجہی نے ہر بات کو طول دے کر بیان کیا ہے، لیکن اس سے ضمنی طور پر اس عہد کی تہذیب و معاشرت، رسم و رواج اور رہن سہن کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں زور بیان ایسا ہے جو اس سے پہلے بلکہ بہت عرصے بعد تک اردو نثر میں کہیں اور نہیں ملتا۔ مرصع اور مقفی عبارت کے باوجود زور بیان نے اس میں ایسی سلاست اور روانی پیدا کر دی ہے جو اعلیٰ درجے کی انشا پردازی کا نمونہ ہے۔

لسانی اعتبار سے بھی سب رس ایک اہم تصنیف ہے۔ قدیم دکھنی اور جدید اردو کے درمیان یہ ایک عبوری دور کا نمونہ ہے اور اس کی لسانی خصوصیات کے تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں ایسے عناصر موجود ہیں جو بیک وقت قدیم ہنجابی، قدیم گجراتی، قدیم دہاوی اور دکھنی میں بطور مشترک پائے جاتے ہیں اور ان کے تجزیے سے اردو کے لسانیاتی مطالعے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔

وجہی کے بعد دکن کے چار اور شاعروں نے اس قصے کو نظم کیا۔ بحر العرفان شاہ حسین ذوقی کا قصہ وصال العاشقین ۱۰۹۱ھ/۱۶۹۷ء میں نظم ہوا۔ پھر مجرمی بیجا پوری نے ۱۰۸۶ھ/۱۶۷۵ء میں گلشن جشن دل کے نام سے اسے نظم کیا۔ وجہی کے قصے کو کسی قدر ترمیم سے سید محمد ولی اللہ قادری حیدر آبادی نے سب رس کے نام سے ایک مثنوی میں نظم کیا۔ چوتھے دکھنی قصے کے مصنف اور سنہ تصنیف کا پتا نہیں چلتا۔ کتابیات: (۱) سب رس، مطبوعہ الجمن ترقی اردو، اورنگ آباد ۱۹۳۲ء و کراچی ۱۹۵۳ء؛ (۲) سب رس، نسخہ خطی، کتابخانہ دانش گاہ

اسے محل میں لا بٹھانا شہزادے کے وقار کے منافی تھا، اس لیے وجہی نے اسے بنگالہ کی شہزادی بنا دیا ہے، البتہ اتنی رعایت رکھی ہے کہ اس کا نام مشتری ہے اور مشتری رقاہ فلک ہے۔

وجہی کی علمی اور ادبی شہرت کا دارومدار اس کی نثری تصنیف سب رس یا قصہ حسن و دل پر ہے۔ ویسے نثر میں اس کی ایک اور تصنیف تاج الحقائق بھی ہے، لیکن وہ سب رس کے مقابلے کی نہیں۔ سب رس ایک تمثیلی قصہ ہے، جس میں شاہزادہ دل اور شہزادی حسن کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر مولوی عبدالحق، مصنف نے ایک عام اور عالمگیر حقیقت کو مجاز کے پیرائے میں بیان کیا ہے اور حسن و عشق کی کشمکش اور عشق و دل کے معرکے کو ایک قصے کی صورت میں پیش کیا ہے۔

اگرچہ وجہی نے کتاب میں جاہجا یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قصہ اسی کی ایجاد ہے، لیکن درحقیقت اس کی بنیاد یحییٰ ابن سبیک فتاحی نیشاپوری (م ۵۸۵۲/۱۱۴۸ء) کے نثری قصے حسن و دل پر رکھی گئی ہے۔ یحییٰ نے اس قصے کو پہلے نظم میں دستور عشاق کے نام سے لکھا تھا، پھر خود ہی اس کا نثری خلاصہ لکھا۔ فارسی نثر اور نظم میں کئی مرتبہ یہ قصہ لکھا گیا ہے۔ یورپ میں کم از کم تین مرتبہ اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا گیا۔ ہندوستان میں داؤد ایلچی نے ۱۰۵۳ھ/۱۶۴۳ء میں فارسی نظم میں لکھا اور ۱۰۹۵ھ/۱۶۸۳ء میں خواجہ محمد بیدل نے اسے پرتکلف نثر کا جامہ پہنایا۔

یہ ثابت ہو جانے کے بعد بھی کہ وجہی اصل قصے کا مصنف نہیں ہے، کتاب کی ادبی اور لسانی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ یہ اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ اور پہلی نثری داستان ہے۔ اس کا

تنازعہ کرشنا بہدر کے درمیان واقع رائچور دوآب تھا۔ سولہویں صدی عیسوی کے وسط میں بہمنی سلطنت کے پارہ پارہ ہو جانے کے بعد بیجاپور، احمد نگر، گولکنڈہ اور بہدر کی خود مختار مسام ریاستیں باہمی جنگوں کے دوران میں ازراہ حماقت وجیانگر کے راجا کے سامنے دست اعانت پھیلاتی رہیں، جو ان میں سے کسی بھی ریاست سے زیادہ طاقتور تھا؛ تاہم اس نے اپنے تبختر اور اہانت آمیز ساوک سے ان سب کو اس قدر برا فروختہ کیا کہ وہ اس کے خلاف متحد ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ دسمبر ۱۵۶۴ء میں بیجاپور، احمد نگر گولکنڈہ اور بہدر کے سلاطین کا شولا پور میں اجتماع ہوا اور ان کے لشکر نے جنوب کی جانب کوچ کر دیا۔ ۵ جنوری ۱۵۶۵ء کو ٹالی کوٹ کے چھوٹے سے قصبے سے تقریباً تیس میل دور دریائے کرشنا کے کنارے وجیانگر کی فوجوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ [مسلمان حلیفوں کی مجموعی تعداد ڈھائی لاکھ بھی نہ تھی اور ان کے مقابلے میں وجیانگر کا راجا رام راج پانچ لاکھ سے زیادہ فوج، جنگی ہاتھیوں کی کئی قطاریں اور معقول توپخانہ لے کر آیا تھا۔ ندی کے گھاٹ اور مدگل قلعے کے درمیان نہایت خولریز لڑائی ہوئی۔ جنگ کا فیصلہ مسلمان سواروں کے غضبناک حملوں نے کیا۔ رام راج کے حواس جاتے رہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا کہ گرفتار ہوا اور سلطان مرتضیٰ نظام شاہ نے ایک ہی ہاتھ میں اسے دو پارہ کر دیا۔ ہندوؤں کی شکست نے تباہی اور لوٹ مار کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ خبریں وجیانگر میں پہنچی تو اس پاس کی جنگلی قوموں نے اس دولت مند شہر میں لوٹ مار مچا دی۔ مسلمان فاتح چند روز کے بعد اس میں داخل ہوئے اور کئی ہفتے تک اسے تاراج کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ عالی شان شہر، جس کی دکن میں نظیر

پنجاب، مجموعہ کتب شیرانی، شماره ۱۰۴۱ : (۳) قطب مشتری، مطبوعہ الجمین ترقی اردو، دہلی ۱۹۳۹ء : (۴) رسالہ ارہو، اورنگ آباد، ۵ : ۴۹۹ تا ۵۰۲ : (۵) نصیر الدین ہاشمی : دکن میں اردو، لاہور ۱۹۵۳ء :

(ابو الیث صدیقی)

*⊗ وجیانگر : ۱۵ درجے ۲۰ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۷۶ درجے ۲۸ دقیقے طول بلد مشرقی اور درہائے تنگ بہدر کے جنوبی کنارے پر واقع جنوبی ہند کا ایک شہر، جو اب کھنڈر بن چکا ہے۔ اسے ۱۳۳۶ء میں یا تو دواروق پتر کے راجا ویر بلال نے آباد کیا تھا، یا ان تین ہندو سرداروں نے جو مختلف روایات میں یا تو اس ریاست کی شمالی سرحدوں کے یا ورائگل کی ککتیا ریاست کے حکمران یا دہلی کے بادشاہ محمد بن تغلق [رک باں] کے اہلکار تھے۔ ان میں سے دو سرداروں ہری اور بکا نے اپنے قدم وجیانگر میں جما لیے۔ اس زمانے میں محمد بن تغلق کے خلاف دکن میں شورش برپا تھی۔ آگے چل کر جن دنوں علاء الدین بہمن شاہ اپنی دکنی سلطنت کے قیام و استحکام میں مصروف تھا، انہوں نے جزیرہ لمانے دکن میں اپنی حدود حکومت میں توسیع شروع کر دی اور وجیانگر کی عظیم ہندو ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کی ساری تاریخ بہمنی سلطنت اور اس کے زوال کے بعد ظہور پذیر ہونے والی مسلم ریاستوں کے ساتھ مسلسل لبرد آزمائی سے عبارت ہے۔ اس خوشحال ہندو ریاست کی فوج تعداد کے اعتبار سے بہمنیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، تاہم کامیابی کا توازن اپنی مردانگی کے باعث مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ بائیں ہمہ وہ سوا دو سو برس تک اس ہندو ریاست کو پوری طرح مطیع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دونوں میں بنائے

لہ تھی، کھنڈر ہو گیا۔ ٹالی کوٹ کی قیامت خیز جنگ مملکت بیجا نگر کے خاتمے کا پیام لائی، جس کا بڑا علاقہ مسلمان بادشاہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔

جہاں تک ثقافتی میدان کا تعلق ہے، وجیانگر نے ازمینہ متوسطہ کی ہندو روایات کی حفاظت کی۔ پرانے اور کڑے سماجی (اور جاگیردارانہ) نظام کو مستحکم کیا۔ مذہبی فن تعمیر، سنگ تراشی اور مصوری (جس میں دراوڑی اسلوب کی آمیزش بھی تھی)، نیز سنسکرت کے علم و ادب کی ترویج کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمدن جدید کا راستہ بھی ہموار کیا۔ متعدد جمہوری ادارے قائم کیے۔ شودھرم اور وشنودھرم کو حتی الامکان توحید سے قریب کر دیا۔ غیر مذہبی فنون لطیفہ نے قدیم شاستروں کی پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک عام پسند اسلوب اختیار کیا۔ ہوام کی زبانوں، خصوصاً کنڑی، تلیگو بلکہ مراٹھی میں بھی شاعری خوب پھلی پھولی۔ وجیانگر نے ہندو مسلم تہذیب پر بھی معتدبہ اثر ڈالا۔ اس زمانے میں وسط ہند کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک ثقافتی موافقت ابھرنے لگی تھی۔ جہاں دکنی ریاستوں اور ایران، عرب اور مصر کے مابین روابط پیدا ہونے سے خالص اسلامی روایات کو تقویت پہنچی، وہاں ۱۵۰۵ء کے بعد دکنی سلطنتوں کے اندر غیر مذہبی فنون لطیفہ اور جنوبی زبانوں کی ادبیات میں ہندو ثقافت کا سیلاب آ گیا، جو آگے چل کر دکنی مسلم تہذیب کے علاوہ مغلوں کے فنون لطیفہ پر بھی اثر انداز ہوا۔

مآخذ: (۱) محمد قاسم فرشتہ: گلشن ابراہیمی، بمبئی ۱۸۳۲ء؛ (۲) علی سمنانی: برہان مآثر، مخطوطہ و ترجمہ از Sir Wolsley Haig، در Indian Antiquary، لندن ۱۹۲۰-۱۹۲۳ء؛ (۳) R. Sewell: A Forgotten

Empire، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۴) کرشنا سوامی آنکر: *South India and her Muhammadan Invaders*، اوکسفورڈ ۱۹۲۱ء؛ (۵) *Cambridge History of India* ج ۳، باب ۱۷، ۱۸؛ (۶) نیل کنٹھ شاستری: *History of Southern India*، مدراس ۱۹۵۵ء؛ (۷) کرشنا سوامی آنکر: *Sources of Vijayanagar History*، مئی ۱۹۱۹ء؛ (۸) ٹی۔ وی مہالنکم: *Administration and Social Life under Vijayanagara*، مدراس ۱۹۳۰ء؛ (۹) *Social and Political Life in the Vijaynagara Empire*، مدراس ۱۹۳۳ء۔
H. GOETZ و T.W. HAIG (ادارہ)

وجیہی: حسین، ایک عثمانی شاعر اور مؤرخ * جس کا مخلص (تخلص) وجیہی تھا۔ وہ لڑکپن ہی میں قریم (کریمیا) کے ایک مقام باغچہ سرا سے استانبول آ گیا اور قرہ مصطفی پاشا کا، جو ان دنوں قہودان پاشا تھا اور بعد ازاں صدر اعظم بنا، سہر دار مقرر ہوا۔ ۱۰۱۷ھ (آغاز ۶ ستمبر ۱۶۶۰ء) میں اس نے استانبول میں وفات پائی اور باب ادرنہ کے بالمقابل مدفون ہوا۔ وجیہی نے دو کتابیں، یعنی ایک تاریخ اور ایک دیوان، اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ دیوان تا حال طبع نہیں ہوا۔ تاریخ ۱۰۰۴ھ (آغاز ۲۶ مئی ۱۶۳۷ء) سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا بیان فتح بغداد بعہد سلطان مراد رابع کا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم اول کے دور حکومت کے مکمل احوال دیے گئے ہیں۔ پھر محمد رابع کی حکومت کے پہلے بارہ برس کا بیان ہے۔ یہ تاریخ ۱۰۰۷ھ (آغاز ۱۸ ستمبر ۱۶۵۹ء) پر ختم ہو جاتی ہے۔ ۱۰۰۷ھ کے آخری حصے کی تاریخ بالخصوص پیش قیمت ہے کیونکہ شاہی وقائع نگاروں نعیم اور رشید کی تصانیف میں اسی زمانے کا خلا پایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ملتی۔ وجیہی کے وقائع ابھی تک مرتب نہیں ہوئے۔ مخطوطات لاٹن،

وَحْيِي : (ع) : مادہ وح ی: وحی کے لغوی *
 معنی ہیں لطیف اور مخفی اشارہ ، پیغام (رسالت) ،
 دل میں ڈالنا (الہام) ، چھپا کر بات کرنا (کلام خفی) ،
 کتابت (لکھنا) ، کتاب اور مکتوب ، نیز جو کچھ
 تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو۔ اہل لغت
 کے نزدیک وحی کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی
 سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کی جائیں کہ کوئی
 دوسرا سن نہ پائے۔ فعل کی صورت میں اَوْحَى يُوْحِي
 (إِلَى) استعمال ہوتا ہے اور اس کا مفہوم القا یا الہام
 کرنا اور دل میں بات ڈالنا ہے (لسان العرب)۔
 قرآن مجید میں ان مختلف معانی میں اَوْحَى اور يُوْحِي
 کا استعمال عام ہے، مثلاً (۱) وَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
 أَنْ أَرْضِعِيهِ (۲۸ [القصص] : ۷) ، یعنی اور ہم نے
 موسیٰؑ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے
 دودھ پلاؤ؛ (۲) وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ
 اِسْتَوِيْبُوا بِئِي وَبِرَسُولِي (۵ [المائدہ] : ۱۱۱) ، یعنی اور
 وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے (عیسیٰؑ کے)
 حواریوں کو بذریعہ الہام (حکم دیا) کہ مجھ پر
 اور میرے رسول پر ایمان لاؤ؛ (۳) وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 لِيُوْحِيْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيَجْأِدِلُوْكُمْ (۶ [الانعام] : ۱۲۱) ،
 یعنی اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں
 میں چپکے چپکے (شک و اعتراض کی) باتیں ڈالتے
 ہیں تا کہ وہ تم سے جھگڑا کریں؛ (۴) وَ اَوْحَىٰ
 رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِيْ مِنْ الْجِبَالِ يٰوْتًا وَمِنَ
 الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (۱۶ [النحل] : ۶۸) ، یعنی
 آپؑ کے رب نے شہد کی مکھی کو القا کیا کہ تو
 گھر بنا پہاڑوں میں ، درختوں میں اور الگور کی
 بیلوں میں؛ (۵) وَ اَوْحَىٰ فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
 (۱۳ [حم السجدة] : ۱۲) ، یعنی اور اللہ نے ہر آسمان
 (کی مخلوق) کو اس کے حکم بھیج دیا ہے؛
 (۶) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ لَوْلَا رِزْقُ رَبِّكَ اَوْحَىٰ لَهَا
 (۹۹ [الزلزال] : ۳ و ۵) ، یعنی اس دن زمین اپنی

وی الا اور کتابوں میں ہیں۔ ایک اطالوی ترجمہ،
 وینس کے کتاب خانہ سینٹ مارک میں موجود ہے،
 جس کے اقتباسات N. Jorga نے 'Annales de l'
 Acadèmia Roumaine' ، ۲۱ : ۵۵ ، میں شائع
 کیے تھے۔

حسین وجیہی کو بعض اوقات غلطی سے
 حسن وجیہی بھی کہا گیا ہے۔

مآخذ : G. O. W. : F. Babinger ، ص ۲۰۸

اور اس میں مندرج حوالے۔

(FRANZ BABINGER)

* وحدت الشہود : رک بہ تصوف۔

* وحدت الوجود : رک بہ تصوف۔

* وحشی بافقی : ایک ایرانی شاعر ، جو کرمان

میں بافق کے مقام پر پیدا ہوا اور ۹۹۱ - ۸۹۹۲ /
 ۱۵۸۳ - ۱۵۸۴ء میں اس نے وفات پائی۔ اس کی
 زندگی کا بیشتر حصہ یزد میں گزرا۔ اس نے شاہ
 طہماسپ اول اور اس کے دربار کی مدح میں قصائد
 لکھے۔ ایک مثنوی فرہاد و شیریں لکھنی شروع
 کی، مگر اسے مکمل نہ کر سکا اور بہت عرصے بعد
 ۱۲۶۵ / ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ء میں وصال نے اسے
 پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس نے دو اور مثنویات
 خلد بریں اور ناظر و منظور ، نیز غزلیات اور
 قطعات بھی لکھے۔ فرہاد و شیریں ایران اور
 ہندوستان میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے۔

مآخذ : (۱) لطف علی بیگ : آنشکدہ ، بمبئی

۱۵۱۲ء ص ۱۱۱ تا ۱۲۰ : (۲) رضا قلی خان :

مجمع النصحاء ، ۲ : ۵۱ تا ۵۳ : (۳) Rieu : Pers.

Catal. ص ۶۶۳ : (۴) Edw. G. Browne : Hist. of

Persian Literature in Modern Times ، کیمبرج ۱۹۲۳ء

ص ۲۳۸ : (۵) V. Ivanow : Descriptive Catalogue

کلکتہ ۱۹۲۳ء ص ۳۰۰۔

(CL. HUART)

خبریں بیان کر گزرے گی : یہ اس لیے کہ آپ ﷺ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہے۔ ان تمام آیات میں لفظ وحی اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مذکورہ بالا مقامات میں اس کے مفہوم میں مخفی تلقین، فطری تعلیم، لطیف اور خفیہ اشارے، فطری حکم، دل میں بات ڈالنا اور وسوسہ پیدا کرنا سب شامل ہیں۔ جب لفظ وحی ذی روح کے لیے استعمال ہو تو اس کے ساتھ الٰہی بطور صلہ لایا جاتا ہے اور غیر ذی روح کے لیے استعمال ہو تو فی اور ل، جیسا کہ اوپر کی آیات (۵) و (۶) سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایسے مخفی اور لطیف طریقوں سے تعلیم دیتا ہے کہ معلم بظاہر نظر نہیں آتا، اسی لیے اسے وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی بالخصوص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم اور فضل و عنایت سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس حصول علم میں کسی نبی یا رسول کے اپنے غور و فکر، کوشش و سعی اور جدوجہد کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وحی نبوت اپنی خصوصیات کے لحاظ سے دوسری تمام اقسام وحی سے مختلف ہوتی ہے اور نبی کو پورا یقین اور شعور ہوتا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ وحی علم و ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے؛ اس میں قصص و اخبار، عقائد و عبادات اور احکام و قوانین سب شامل ہوتے ہیں اور اس کا مقصد نبی کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ وحی کی ایک قسم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو کام کرنے کا طریقہ و سلیقہ سکھاتا ہے؛

اسے وحی جبلی یا طبیعی کہتے ہیں۔ وحی کی وہ قسم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص بات سے متعلق کوئی ہدایت یا علم یا تدبیر بتاتا ہے، اسے وحی جزئی کہتے ہیں۔ ان دونوں اقسام سے بالکل مختلف وحی نبوت ہے، جو انبیا اور رسل کے لیے خاص ہے۔ اس وحی نبوت پر ایمان لانا اور اس کی پابندی انسانوں پر فرض ہے۔ مسلمان فلاسفہ نے مقدور بھر کوشش کی کہ وحی کے امکان و جواز کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فلسفیانہ تشریحات کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وحی کا تحقق ہوجوہ ناممکن نہیں۔ حقیقت وحی کے بارے میں مسلم فلاسفہ نے نیک نیتی اور خلوص سے جو انداز و اسلوب اختیار کیا اور جن خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے وہ علمائے اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں اور امام ابن تیمیہ نے تو ان سب کی ہر زور تردید کی ہے۔ دراصل وحی انبیاء و رسل کا مسئلہ صفات الٰہی کے مسئلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے ارادے اور حکم سے بذریعہ وحی جو اطلاع بخشتا ہے وہ کلام الٰہی ہے۔ اس میں انبیاء کے عمل و تفکر (سوچ بچار) اور کسب و نظر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسے وحی جلی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قوانین شریعت کا ایسا اصولی علم بھی عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کلیات کی روشنی میں جزئیات پر حکم لگاتے ہیں۔ قوانین کا یہ اصولی علم انبیاء کی فطرت و مزاج میں طبعاً ودیعت ہوتا ہے اور یہی فہم نبوی یا ملکہ نبوت ہے اور اسی کو وحی خفی بھی کہتے ہیں۔

وحی کی ایک نوع ظاہر ہے اور دوسری باطن۔ ظاہر وحی ان الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو فرشتے سے سن کر نبی یاد کر لیتا ہے۔ قرآن مجید اسی

میں نزول وحی کے مختلف طریقے اور صورتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) رویائے صادقہ، یعنی سچے خواب، آپؐ کی وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپؐ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح حقیقت بن کر نظر آجاتا (البخاری؛ الصحيح)۔ حافظ ابن حجر العسقلانیؒ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو عالم بیداری میں نازل ہونے والی وحی کے لیے تربیت دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کا نفس تشریحی وحی کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہو جائے: (۲) بغیر نظر آنے فرشتہ آپؐ کے ذہن و قلب میں کوئی بات ڈال دیتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس (جبریل) نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا حصہ رزق پورا نہ کر لے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو: (۳) نزول وحی کے وقت گھنٹی کی سی آواز (صَلْصَلَةُ الْجَرَسِ) پیدا ہوتی۔ یہ شدید ترین صورتِ وحی ہوتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں بھی آپؐ پسینے سے تر ہو جاتے تھے۔ اگر آپؐ اولٹ پر سوار ہوتے تو وہ بھی بوجھ کے مارے بیٹھے جاتا تھا۔ گھنٹی کی آواز کے سلسلے میں ایک توجیہ تو یہ ہے کہ وحی کی اس آواز کے لیے کوئی خاص جہت و سمت نہیں ہوتی تھی اور وہ آواز گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل اور لگا تار ہوتی تھی اور ہر طرف اور ہر جہت سے سنی جا سکتی تھی۔ دوسری توجیہ یہ ہے نزول وحی کے وقت گھنٹی کی سی آواز ٹیلیگرام کی کھڑکھڑاہٹ کی طرح تھی جو پیغام رسانی کے لیے کی جاتی ہے، وحی کی اس صورت میں آپؐ آواز سنتے، مضمون سمجھتے اور سب کچھ یاد رکھتے، لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آواز کس

قسم کی وحی ظاہر ہے۔ جب فرشتہ آکر کلام و بیان کے بغیر محض اشارے سے کوئی بات سمجھا جائے تو اسے وحی باطن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور وحی باطن میں اجتہاد کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ تیسری نوع الہام ہے۔ یہ تینوں صورتیں حجت مطلق ہیں: البتہ اولیاء اللہ کا الہام ان کے اپنے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے (تھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، ۶: ۵۲۳)۔ اب لفظ وحی البیا کے لیے خاص ہے اور الہام اولیا اور بندگان خاص کے لیے، البتہ لفظ القا عام ہے۔ وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ الہام ایک وجدانی کیفیت ہے، جس کے ذریعے نفس کوشی مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیفیت کہاں سے آئی ہے اور اس کے علم کا مبدا کیا ہے؟ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور یقینی اور قطعی علم پر مشتمل ہوتی ہے۔ وحی علم کا ایسا غیبی ذریعہ ہے جو کسی غیر نبی کو میسر نہیں ہے۔

وحی کے مختلف طریقے: قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ [الشوری: ۵۱] یعنی اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی پہنچا دے بے شک اللہ عالی شان اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیا سے مخاطبت کے حسب ذیل طریقے بیان فرمائے ہیں: (۱) بطریق وحی: (۲) بواسطہ حجاب: (۳) فرشتے کے ذریعے نبی کو وحی بھیجنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تشریح فرماتے ہوئے احادیث

کی تھی؟ بعض کی رائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی اور یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے صوت (آواز) مانتا ہے اور بعض کے نزدیک یہ آواز فرشتہ وحی کے پروں کی تھی، یا فرشتے کی زبانی وحی کی؛ (م) فرشتہ کسی انسان کی شکل و صورت میں نمودار ہو کر آپ سے بات کرتا، یہاں تک کہ وہ بات مکمل طور پر آپ کو یاد ہو جاتی۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام نے بھی اس فرشتے کو دیکھا ہے؛ (۵) فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچاتا تھا۔ آپ نے حضرت جبریلؑ کو ان کی اصلی شکل میں دو تین مرتبہ دیکھا (۵۳ [النجم]: ۴ تا ۲۴)؛ ایک مرتبہ غار حراء میں پہلی وحی کے وقت، پھر فترت وحی کے آخری دن فضائے آسمانی میں کرسی پر بیٹھے ہوئے اور تیسری مرتبہ معراج کے وقت مِدْرَةَ الْمَنْتَهَى کے پاس؛ (۶) کسی فرشتے یا آواز کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے نبی پر وحی کرنا، جیسا کہ شب معراج میں (جب آپ آسمانوں پر تھے) نماز پنجگانہ فرض کی اور دوسرے احکام صادر فرمائے؛ (۷) فرشتے کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی سے گفتگو کرنا، جیسا کہ معراج کی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی براہ راست گفتگو قرآن مجید سے ثابت ہے۔

بعض علما نے وحی کے مذکورہ بالا طریقوں کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام واسطوں، پردوں اور حجابوں کو اٹھا کر جلوہ نما ہو اور اپنے نبی سے ہم کلام ہو۔ اس سلسلے میں اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنی چشم مبارک سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ طبقہ رؤیت بصری کا قائل ہے،

لیکن بعض علما رؤیت بصری کی نفی کرتے ہیں اور وہ اپنی دلیل کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتے ہیں: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۶ [الانعام]: ۱۰۳)، یعنی اس (اللہ) کو نگاہیں نہیں پا سکتیں اور وہ لگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ رؤیت بصری کے قائل یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق تو اس ناسوتی اور مادی دنیا میں رؤیت سے ہے، یعنی نفی رؤیت باری تعالیٰ اس دنیا کے ساتھ محدود ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر جو دیدار الہی کیا اس کا تعلق عالم لاسوت سے نہیں بلکہ عالم لاهوت اور عالم آخرت سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ سے متعلق مختلف احادیث و روایات میں تطبیق کی ایک صورت اہل علم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ رؤیت کی نفی کرنے والی روایات کو رؤیت بالبصر یا بالعين پر محمول کر لیا جائے اور رؤیت کی تائید کرنے والی روایات کو رؤیت بالفؤاد پر محمول کر لیا جائے تو اختلاف کی صورت ختم ہو سکتی ہے۔ اثبات رؤیت ایک خاص دید کے لحاظ سے ہے اور نفی رؤیت دلیوی دید کے اعتبار سے۔

قرآن مجید وحی الہی اور کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حالات بیان فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخی حقائق سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تو آپ خود ان تاریخی واقعات و حقائق کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ ارشاد ربانی ملاحظہ ہو: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ

اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پہلے انسان نہیں جن پر وحی بھیجی گئی ہے۔ آپؐ سے پہلے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر وحی بھیجی گئی تھی اور ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین اسلام کو قائم رکھیں اور اس کی وحدت میں فرق نہ آنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنا پر لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ جس طرح پہلے انبیا پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، بالکل اسی طرح مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے اور یہ قرآن مجید بھی پہلی کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے: **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** (۴۲ [الشوری]: ۷)، یعنی اور آپؐ پر اسی طرح یہ قرآن عربی میں وحی کیا گیا ہے۔ نزول وحی کے دوران میں آپؐ جلدی جلدی الفاظ کو دھرانے لگتے، مبادا کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وحی کے الفاظ آپؐ غور سے سن لیا کریں اور وحی کے اختتام پر دھرا لیا کریں: **قرآن مجید کا پڑھانا اور آپؐ کے سینے میں جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے، فرمایا: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ** (۲۰ [طہ]: ۱۱۳)، یعنی آپؐ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے قبل اس کے کہ آپؐ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید کی ایک اور آیت میں یوں بیان فرمایا ہے: **لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** (۵۷ [القیمة]: ۱۶ تا ۱۸) یعنی آپؐ جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، قرآن مجید کا (آپؐ کے

سینے میں) جمع کر دینا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے: جب ہم اس (وحی) کو پڑھا کریں تو آپ (اسے سن کر) پھر اسی طرح پڑھا کریں۔

قرآن مجید وحی النہی ہے، جو حضرت جبریلؑ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں اور کسی فرشتے یا انسان کو اس میں دخل اندازی کا اختیار نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریلؑ دونوں نہایت دیانتدار اور امین ہیں۔ حضرت جبریلؑ نے اس وحی النہی کو بلا کم و کاست آنحضرتؐ پر نازل کیا اور آپؐ نے اسے جوں کا توں لوگوں کو پہنچا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وحی النہی میں رد و بدل کا اختیار نہیں۔ وحی النہی کو سمجھنے، یاد رکھنے اور پہنچانے میں آپؐ کو نہ تو کوئی مغالطہ ہوا اور نہ نسیان۔ قرآن مجید جیسا نازل ہوا، ویسا ہی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ قرآن مجید کو لفظی اور معنوی اعتبار سے وحی النہی اور کلام اللہ ماننا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

وحی النہی اور تنزیل آیات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیا کے ذریعے دلوں کے اندھیروں کو اجالے سے بدل ڈالے اور کفر و شرک کی ظلمتوں اور گمراہی کی تاریکیوں کو نور ایمان میں تبدیل کر دے: **هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** (۷۵ [الحديد]: ۹)، یعنی وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی النہی کی بدولت رشد و ہدایت کے ایسے چراغ جلانے ہیں

الفعال سے باخبر ہے۔ یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے من حیث الجماعت زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف قائم و رائج کرنے کے بارے میں تھا۔ دوسرے مقام پر وحی الہی کا خطاب حکمرانوں اور قاضیوں سے ہے کہ وہ بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم عدل گستری کو بہت اچھی نصیحت قرار دیا ہے: **وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ (م [النساء]: ۵۸)۔** وحی الہی نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ مقاصد نبوت میں سے ایک بلند مقصد یہ بھی ہے کہ پیغمبر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں؛ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کرا دیا: **وَأَمْرٌ لَا أَدِلُّ بَيْنَكُمْ (م [الشوری]: ۱۵)**، یعنی (اے پیغمبر! یہ کہہ دیجیے کہ) مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق عدل و انصاف کی ایسی شاندار مثال قائم کر دی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ عدل و انصاف ہی کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے اور ایک متوازن اور فلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ وحی الہی جو بصورت قرآن آپ پر نازل کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کی جامع ہونے کے علاوہ مقاصد اور دائرہ عمل کے لحاظ سے بہت بلند اور ارفع و اعلیٰ لیز آفاقی اور ابدی ہے۔ ایک طرف تو قرآن مجید نے گزشتہ انبیاء کے صحف و کتب کی تصدیق کی ہے: **وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (م [فاطر]: ۳۱)**، یعنی جو کتاب ہم نے آپ کے پاس بذریعہ وحی بھیجی ہے وہ بالکل حق ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری طرف

جو زندگی کے راستوں کو ہمیشہ ہمیشہ روشن اور منور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں اور روشن نشانیاں دیں، لیزان کو کتاب اور میزان عطا کی تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں، ارشاد ربانی ہے: **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (م [الحديد]: ۲۵)۔** اس آیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رسولوں کی بعثت اور وحی الہی کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ شریعت کی میزان کے مطابق دنیا میں نظام عدل و توازن قائم کر کے ظلم و ستم، نا انصافی اور عدم توازن کو ختم کر دیا جائے اور یہی ایک صورت ہے جس سے معاشرے کو سکون و اطمینان اور امن و امان میسر آ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيذِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (م [المائدة]: ۸)**، یعنی اے ایمان والو! اللہ کے لیے پوری پابندی کے ساتھ عدل و انصاف کی گواہی دینے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہو اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف و عدل کرتے رہو کہ یہی تقویٰ کے بہت قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ رضائے الہی کے لیے ہر وقت عدل و انصاف کا ساتھ دیں اور دشمنوں سے بھی نا انصافی نہ کریں؛ کسی کو بھی کفر کی وجہ سے عدل و انصاف سے محروم نہ کیا جائے۔ اس کو زیادہ مؤکد بنانے کے لیے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارے تمام

پہلے انبیا کی محدود و مخصوص اور ہنگامی شریعتوں کی تکمیل بھی کی ہے : **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** (۵ [المائدہ] : ۳) ، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ شروع ہی سے انبیاء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی ، لیکن ہر نبی کے عہد کے مقتضیات و مصالح کے تحت احکام شریعت زمان و مکان کے ساتھ محدود و مخصوص رہے۔ ہر نبی کا عہد رسالت مقامی ہوتا تھا اور اس کی شریعت بھی مقامی اور وقتی ہوتی تھی۔ عہد رسالت محمدی میں دین کو جزئیات و تفصیلات کے ساتھ پہلی مرتبہ عالمگیر اور آفاقی قرار دے کر وحدت نسل انسانی کا اعلان کیا گیا اور نوع انسانی کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیوی اور اخروی مسائل پر مشتمل ایک کامل شریعت نافذ کر دی گئی اور اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین قرار دے کر اتمام نعمت اور اکمال دین کا اعلان کر دیا۔ سلسلہ وحی ختم ہو گیا۔ نبوت ختم ہو گئی۔ اب کسی نئی شریعت اور کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی آخری ہے اور قرآن و سنت کی شریعت تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمة للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپؐ شفقت و رحمت کا پیکر ہونے کے باعث مشرکین اور کفار کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ہر دم آپؐ کی یہ خواہش و آرزو ہوتی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لیں اور دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ قرآن مجید نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان سے استغنا ہر تیرے اور ان کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوں۔ ان کی جانب

سے بے التفات رہیے۔ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیے۔ اپنے رب کی طرف سے جو احکام ہدایت و وحی دیے گئے ہیں ان کو بجا لاتے رہیے۔ آپ کا کام تو وحی الہی کی پیروی ہے۔ اگر مشرک اور کافر نہیں مانتے تو لہ مانیں، آپ کیوں متفکر ہوتے ہیں : **إِن سِجَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ** (۶ [الانعام] : ۱۰۶)۔ اسی طرح جب منکرین نے آپؐ سے مطالبہ کیا کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں ترمیم و تبدیلی کر دو تو وحی آگئی کہ آپؐ کہ دیجیے کہ میں اپنی مرضی اور خواہش سے کسی قسم کی ترمیم و تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ میرا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا رہوں : **قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَدَّبِلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَاتِي تَفْسِيرًا إِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ** (۱۰ [یونس] : ۱۵)۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ کے ذمے یہ کام بھی لگا دیا کہ آپؐ پر جو وحی بصورت قرآن مجید نازل کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں : **وَآتِلْ مَا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ** (۱۸ [الکہف] : ۲۷) ؛ نیز دیکھیے ۲۹ [العنکبوت] : ۴۵ ؛ ۲۷ [النمل] : ۹۲)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خود بھی تلاوت کیجیے اور دوسروں کو بھی سناتے رہیے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت کے لیے صرف مردوں ہی کو منتخب فرمایا : **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ** (۱۶ [النحل] : ۴۳) ، یعنی اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے (نیز دیکھیے ۱۲ [یوسف] : ۱۰۹ ، ۲۱ [الانبیاء] : ۷)۔

وحی محمدی کا آغاز و تسلسل : سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی

بہینچا کہ آپ تھک گئے۔ پھر جبریلؑ نے آپؐ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپؐ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریلؑ نے پھر آپؐ کو بہینچنے کے بعد کہا: **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ** **اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (۹۶) [العلاق] : (۱ تا ۵) ،** یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپؐ پڑھیے اور آپؐ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ وحی الہی لے کر فرشتے کا اچانک نمودار ہونا لازمی طور پر باعثِ ہمت و خوف تھا۔ آپؐ سخت گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لانے اور حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو؛ چنانچہ انہوں نے کمبل اڑھا دیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہؓ سے سارا ماجرا کہ سنایا اور پیش آنے والے خدشات کا اظہار بھی فرمایا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ہر قسم کے خدشات سے محفوظ رکھے گا؛ وہ آپؐ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ صابغہ رحمی کرتے ہیں، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مسلمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں اور اپنی کمائی غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی زاہد و عابد اور عالم تھے۔ جب ورقہ نے سارا قصہ سنا تو کہا کہ یہ وہی ناموس (فرشتہ وحی) ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر نازل فرمایا

کا آغاز لیلہ میں رویائے صادقہ سے ہوا۔ آپؐ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کے تڑکے کی طرح سچ اور صحیح لگتا۔ اس سلسلے میں آنحضرتؐ کی لیلہ اور خواب کو سمجھنے کے لیے بھی دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے: ایک تو یہ کہ آپؐ نے اپنی لیلہ کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، یعنی آنکھیں بند ہونے کے باوجود دل بیدار ہوتا ہے؛ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپؐ کے رؤیا محض خواب نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہوتی تھی جسے نہ تو پورے طور پر لیلہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کامل بیداری، بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی حالت تھی۔ رویائے صادقہ دراصل آنے والی وحی کے لیے ایک مشق اور تربیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البیاء کے رؤیا بھی وحی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وحی چالیس برس کی عمر میں فرشتے کی زبانی غار حراء میں ہوئی۔ رویائے صادقہ کے بعد آپؐ غار حراء میں جا کر بکھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے لگتے تھے۔ آپؐ چند دنوں کا سامان خورد و نوش ساتھ لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار حراء میں تشریف لے جاتے۔ آپؐ کی یہ عادت کچھ عرصہ جاری رہی یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آپؐ کے سامنے اچانک نمودار ہو کر کہنے لگا: پڑھیے! آپؐ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس پر فرشتے نے آپؐ کو اتنا بہینچا کہ آپؐ تھک گئے۔ پھر اس فرشتے نے آپؐ کو چھوڑ دیا اور کہا: پڑھیے! آپؐ نے وہی جواب دہرایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبریلؑ نے آپؐ کو پھر اتنے زور سے

ہر جلوہ افروز تھا۔ آپؐ یہ منظر دیکھ کر ہراساں اور مرعوب ہوئے اور گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے کعبل اڑھا دو۔ اسی حالت میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں:

يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ قَامِ الْقَائِدِ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَيَا أَيُّهَا فَطَهْرٌ ۝ وَالرَّجْزُ قَاهِجٌ (۴۷ [المدثر]: ۱ تا ۵)،

یعنی اے کلیم پوش! اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو۔ اس کے بعد وحی مسلسل نازل ہوتی رہی۔ آخر عمر میں وحی کا نزول بکثرت ہونے لگا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اطراف و اکناف سے وفود آنے لگے تھے اور روز افزوں ضروریات و استفسارات کے باعث مسائل و احکام بھی بڑھ گئے تھے؛ لہذا تفہیم دین اور توضیح و تشریح شریعت کے پیش نظر بکثرت نزول وحی ضروری تھا۔ سلسلہ وحی تیس سال تک جاری رہا۔ سب قرآنی سورتوں کی ترتیب نزول کے لیے دیکھیے (۱) ۱/۱۶: ۳۲۶ و ۳۲۷؛ الفیروز آبادی: بحائر ذوی التمییز، ۱: ۹۸ و ۹۹؛ الزرکشی: البرہان، ص ۱۹۳ و ۱۹۴؛ ابن حجر: فتح الباری، ۸: ۲۵۷ و ۲۶۷ (لیزرک بہ قرآن مجید)۔

- مآخذ: (۱) قرآن مجید، بمواضع کثیرہ؛ (۲) تفاسیر قرآن مجید بحوالہ آیات مذکورہ در متن مقالہ؛ (۳) ابن منظور: لسان العرب، بذیل مادہ؛ (۴) الزیلعی: تاج العروس، بذیل مادہ؛ (۵) راغب: مفرداتہ بذیل وحی؛ قرآن؛ (۶) کتب حدیث، بمدد مفتاح کنوز السنۃ، بذیل وحی؛ (۷) ابن ہشام: السیرۃ، ۱: ۲۵۱؛ (۸) الطبری: تاریخ الرسل، طبع ڈخوبہ، ۱: ۱۱۳۶؛ (۹) ابن سعد: الطبقات، ۱/۱: ۱۲۹؛ (۱۰) ابن سید الناس: عیون الاثر، ۱: ۸۰؛ (۱۱) ابن کثیر: السیرۃ النبویہ، ۱: ۳۰۲ تا ۳۲۶؛ (۱۲) المقریزی:

ن وقت تک زندہ رہ سکوں
ہیں وطن سے نکال دے گی، کیونکہ
وا ہے کہ جب کوئی پیغام لے کر
ن ہو گئی۔ میں اس وقت تک زندہ
ی مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد
وحی کا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا اور
تھوڑے عرصے بعد ورقہ بھی وفات پا گئے۔ بقول
حافظ ابن حجر وحی کے رک جانے (فترت وحی)
میں مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرتؐ
کو جو دہشت ہوئی تھی وہ جاتی رہے اور آپ
آہستہ آہستہ نزول وحی کو برداشت کرنے کے
عادی ہو جائیں اور فرشتے کو دوبارہ دیکھنے کا
اشتیاق بھی پیدا ہو جائے۔ یہاں یہ عرض کرنا
بھی بے محل نہ ہوگا کہ روایے صادقہ اور
جبریل امین کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو غار حراء میں پہلی وحی کے وقت تین مرتبہ
زور سے بھیجنے کا اسی تربیت کا حصہ تھا۔
فترت وحی (یعنی وحی رک جانے) کی مدت میں
اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عرصہ تین سال
کا تھا؛ بعض کے نزدیک ڈھائی سال کا اور بعض
کے نزدیک یہ مدت صرف چند دن تھی۔

انقطاع وحی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو بڑا رنج و ملال ہوا۔ آپؐ سخت پریشانی اور
اضطراب و قلق کی حالت میں گھر سے نکلتے تو
حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو کر آپؐ کو
تسلی دیتے، جس سے آپؐ کو سکون قلب حاصل
ہو جاتا۔ وحی کے رک جانے کے بعد بھی آپؐ
براہر غار حراء میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روز
حراء سے لوٹتے ہوئے دفعۃً آسمان سے ایک غیبی آواز
سنی۔ اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حراء میں
آیا تھا۔ اب کی مرتبہ یہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں
بصد جاہ و جلال فضا میں آسانی میں ایک کہیں

وحید دستگردی نے چودہ برس کی عمر تک اپنے کاؤں ہی میں زبان فارسی کے علاوہ علوم عربیہ کی ابتدائی تعلیم پائی۔ اس زمانے میں بھی وہ شعر کہتا تھا اور لعمدہ تخلص کرتا تھا۔ بعد ازاں تکمیل تعلیم کے لیے وہ اصفہان چلا گیا، جہاں اپنے ایک استاد مرزا یحییٰ کے کہنے پر اس نے وحید تخلص اختیار کیا۔ آغاز شباب ہی سے وہ مشروط خواہوں کی جمعیت میں شامل ہو گیا اور اصفہان کے مختلف روزناموں، یعنی پروانہ، ژاپندہ رود، درفش کاویان اور مفتش ایران میں سیاسی و اجتماعی موضوعات پر مضامین لکھنے لگا۔ اس طرح تعلیم سے فراغت پانے کے بعد اس کی توجہ علمی مباحث کے بجائے سیاسی مسائل پر مرکوز ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر ایران کے حالات مختل ہو جانے کے باعث وحید کو دو سال کے لیے بختیاری قبیلے میں پناہ لینا پڑی۔ جنگ کے اختتام اور ایران سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد وہ ۱۳۳۹ھ میں اصفہان اور وہاں سے تہران چلا گیا، جہاں اس نے وزارت فرہنگ میں ملازمت اختیار کر لی اور باقی عمر اسی حال میں گزار دی۔ اس اثنا میں وزارت عدلیہ کی طرف سے اسے دوبارہ ملازمت کی پیشکش ہوئی، مگر اس نے قبول نہ کی۔ اسی طرح جب احمد شاہ قاجار نے اسے سلطان الشعراء کا خطاب دینا چاہا تو اس نے اسے بھی قبول نہ کیا۔

وحید کی اہم ترین ادبی خدمت مجلہ ارمغان کا اجرا ہے، جو متواتر بائیس سال تک شائع ہوتا رہا۔ وحید کے مضامین اور اشعار کا بڑا حصہ اسی میں شائع ہوا؛ چنانچہ اس کے آثار و افکار کی تحقیق کے سلسلے میں اس کے مطالعے کو اساس کار بنانا چاہیے۔ اس نے اس مجلے کے سالانہ ضمیموں کی صورت میں بعض ادبی کتابیں بھی شائع کیں، مثلاً دیوان ابو الفرج رونی، دیوان بابا طاہر عریان

انتاع الاسماع، ۱: ۱۲ بعد (۱۳) البلاذری: انساب الاشراف، ۱: ۱۰۳ تا ۱۱۱: (۱۴) ابن قیم الجوزیہ: زاد المعاد، ۱: ۲۵: (۱۵) ابن تیمیہ: رسالۃ صفة الکلام، مطبوعہ مصر، ص ۵۳۳۳: (۱۶) وحی مصنف: مجموعۃ الفتاویٰ: (۱۷) وحی مصنف: مذہب السلف القویم، (المنار) مصر، ص ۴۴، ۴۵، ۱۱۸، ۱۱۹: (۱۸) ابو نعیم الاصفہانی: دلائل النبوة، حیدرآباد (دکن) ۱۳۲۰ھ، ص ۶۸ بعد: (۱۹) عضد الدین الایچی: کتاب المواقف، لائپزگ ۱۸۳۸ھ، ص ۷۲ بعد: (۲۰) محمد اعلیٰ التہانوی: کشف اصطلاحات الفنون، بذیل ماد: (۲۱) شرح عقیدۃ الطحاوی، (مطبع السلفیہ) مصر، ص ۵۷: (۲۲) سید محمد رشید رضا: النوحی المحمدی، (مصر)، اس کے اردو تراجم اور کچھ حصے کے انگریزی تراجم بھی دستیاب ہیں: (۲۳) سعید احمد اکبرآبادی: وحی الہی، دہلی ۱۹۳۱ء: (۲۴) محمد اقبال سلمانی: براہین وحی، مطبوعہ امرتسر: (۲۵) محمد اقبال: Reconst- ruction of Religious Thought in Islam، اردو ترجمہ از سید نذیر نیازی: تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، لاہور ۱۹۸۳ء: (۲۶) سید سلیمان ندوی: سیرۃ النبی، اعظم گڑھ، ۱۹۳۷ء، ۳: ۳۲۶ تا ۳۳۹: (۲۷) ابوالاعلیٰ مودودی: سیرت سرور عالم، لاہور ۱۹۷۸ء، ۱: ۸۵ تا ۱۰۰: (۲۸) ابن حجر العسقلانی: فتح الباری، لاہور ۱۹۸۱ء، ۱: ۸ تا ۳۱ و ۲۵۷ و ۲۶۸۔

(عبدالقیوم)

⊗ وحید دستگردی: نام حسن، والد کا نام محمد قاسم، آخری دور میں ایران کا ایک نامور شاعر اور ادیب، ۱۲۹۸ھ میں اصفہان سے ایک فرسنگ جنوب مغرب میں واقع گاؤں دستگرد میں پیدا ہوا اور ۱۳۹۱ھ میں وفات پا کر تہران کے گورستان امام زادہ عبداللہ (نصبہ حضرت عبدالعظیم) میں مدفون ہوا۔ قمری تقویم کے اعتبار سے اس کی عمر ۹۳ سال تھی۔

(۵) وہ آورد وحید ، گیارہ جلدیں ، جن میں پہلی جنگ عظیم کے آخر تک کی جملہ ادبی و سیاسی تحریریں آگئی ہیں .

وحید دستگردی نے شعر گوئی میں شعراے عراق کی روش کا تتبع کیا ہے ۔ قصیدہ ، غزل اور مثنوی میں اس نے چھٹی ساتویں صدی کے اساتذہ کے کلام کی پیروی کی ہے ۔ اپنے عہد کے سیاسی و اجتماعی واقعات کی رفتار سے متاثر ہونے کی بنا پر اس نے اکثر انہیں واقعات و حادثات کو موضوع سخن بنایا ہے ۔ اس کی نثر سادہ اور عادی ہے اور اس کا انداز دور مشروطہ کے عام ادیبوں کا سا ہے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسے نثر کی بہ نسبت شعر گوئی پر زیادہ قدرت حاصل تھی ۔ مجلہ ارمغان آج کل وحید دستگردی کے شاعر اور ادیب بیٹے آقای وحید زادہ لسیم کی زیر ادارت شائع ہو رہا ہے ۔

(ذبیح اللہ صفا)

وختان : (عربی میں وختان) ، ہایر [رک بان] کے جنوب میں [افغانستان کا] ایک ضلع ، یہ شرناً غرباً پھیلی ہوئی ایک طویل اور تنگ وادی ہے ۔ اسے آمو دریا اور وختان سیراب کرتے ہیں ۔ وختان کی لمبائی آمو دریا کے ساتھ ساتھ ۶۷ میل اور وختان دریا کے ساتھ ساتھ (لنگرکش سے درہ وختجیر تک) ۱۱۳ میل ہے ۔ افغان ماخذ کی رو سے اشکاشم سے سرحد تک کا فاصلہ ۶۶ کروہ یا ۲۲ فرسخ ہے ۔ وختان کے جنوب میں کوہ ہندو کش کی فصیل ہے جس میں سے متعدد درے بالائی سندھ پر واقع علاقوں میں جا نکلتے ہیں ۔ سب سے بڑا درہ بروغل (۱۲۴۶۰ فٹ بلند) چترال سے ملتا ہے ۔ وختان کا سلسلہ کوہ اس کی شمالی فصیل کا کام دیتا ہے ، جو نکولس-۲ کے نام سے معروف ہے اور اس کی بعض چوٹیاں تیس ہزار فٹ تک بلند ہیں ۔ مغرب میں وختان کا علاقہ آمو دریا کے اس موڑ

(اور ان کے ناسکمل کلیات) ، جام جم اوحدی ، منتخب دیوان قائم مقام فراہانی ، دیوان سید احمد ہاتف اصفہانی ، دیوان ادیب الملک فراہانی ، تحفہ سامی ، تذکرہ میرزا طاہر نصر آبادی ، رسایل خواجہ عبداللہ انصاری ، ہزار ویک الداز حکیم نظامی ، دیوان عبید زاکانی ۔ وحید دستگردی نے بعض دوسرے شعرا کے کلام کی اشاعت پر بھی توجہ مبذول کی ۔ ان تصحیح شدہ کتابوں میں ادیب الملک فراہانی : دیوان کاسل اور جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفہانی : دیوان کے علاوہ حکیم نظامی گنجومی کی متعدد کتابیں ، یعنی مخزن الاسرار ، لیلی ، جنوں ، شرف نامہ ، ہفت پیکر ، اقبال نامہ اور گنجینہ گنجوی بالخصوص قابل ذکر ہیں ۔ مؤخر الذکر کتاب نظامی کے قصائد اور غزلیات مع فرہنگ پر مشتمل ہے ۔

وحید دستگردی کا شمار ایران کے آخری دور کے فعال ادیبوں میں ہوتا ہے ۔ مذکورہ بالا کتابوں کی لشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ اس نے ۱۲۹۹ھ ش میں انجمن ادبی ایران اور ۱۳۱۱ ہجری شمسی میں انجمن ادبی حکیم نظامی کی بنیاد رکھی ۔ اس نے ایک بڑی تعداد میں طبع زاد نگارشات بھی چھوڑی ہیں ، جن کا ایک حصہ اس نے رہ آورد وحید کے نام سے دو جلدوں میں طبع کر دیا ، لیکن تیسری جلد کی اشاعت کا موقع نہ مل سکا ۔ اس کے رشحات طبع میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں : (۱) دیوان قصائد و غزلیات و قطعات ، جو الگ طبع نہیں ہوا لیکن اس کا بیشتر حصہ مجلات و جرائد میں شائع ہو چکا ہے ؛ (۲) مثنوی سرگزشت اردشیر ، جسے اس نے زمانہ مہاجرت میں بختیاری قبیلے کی طرز چہار محال میں نظم کیا اور اس کا بڑا حصہ ارمغان میں شائع ہوا ؛ (۳) صد انداز وحید ؛ (۴) یخچالیہ ، جلد دوم ، جس کا ایک حصہ چھپ چکا ہے ؛

میں زیادہ تفصیل ملتی ہے؛ نیز رگ بہ پامیر؛
شغنان۔

مآخذ: *The Pamirs: Curzon*، ۱۸۹۸ء، ص ۳۲؛
Serindia: Sir A. Stein (۲) ۱، (۱۹۲۱ء)؛ ۶۰؛
تا ۷۱؛ (۳) وہی مصنف: *Innermost Asia* ۲ (۱۹۲۸ء)؛
۸۶۳ تا ۸۷۱؛ (۴) وہی مصنف: *On ancient Tracks*
past the Pamirs، در *The Himalayan Journal*، ج ۴
(۱۹۳۲ء)، خصوصی شماره، ص ۱ تا ۲۶۔

(V. MINORSKY [و تلخیص از ادارہ])

وَدَاعِی: (وَدَاعِی)، اسے برگو (یا بورگو) اور *
دار صالح بھی کہتے ہیں۔ یہ دارفور سے مغرب کی
جانب واقع ہے، جس سے اسے تمہ، مرہ، مسالیت
اور سیلہ کے صوبے الگ کرتے ہیں۔ یہ صوبے عہد
ماضی میں سیاسی طور پر دارفور اور وادعی میں
سے جو بھی جنگ میں غالب رہا، اس کے ماتحت
رہے ہیں۔ دیگر جوانب میں وادعی کی سرحدیں
ٹھیک ٹھیک متعین نہیں۔ اپنے انتہائی دور عروج
میں اس ملک کی زیادہ سے زیادہ وسعت جنوب میں
کتی، مغرب میں فتری، شمال میں اینیدی اور
کپکہ یا گبگہ کی پہاڑیوں سے آگے نہیں بڑھی۔

اگرچہ یہ مملکت صحرائی علاقوں کی جنوبی
حدود پر واقع ہے اور بارش بھی اس میں بہت کم
ہوتی ہے، پھر بھی اس پاس کے ملکوں کے مقابلے
میں زیادہ سرسبز اور بار آور ہے۔ چند ایک موسمی
ندی نالے اور دو خاصے بڑے دریا، یعنی بٹی اور
بھراسلماٹ اسے سیراب کرتے ہیں۔

آبادی یہاں کی بہت زیادہ ملی جلی ہے، جس
میں بہت زیادہ حصہ حبشی النسل قبائل کا ہے۔
اس سے کسی قدر کم وہ اقوام ہیں جن کی نسل
کالوں اور گوروں کے اختلاط سے پیدا ہوئی ہے۔
کچھ ایسے بھی ہیں جو قریب قریب خالص مفید
نسل سے ہیں۔ پہلی قسم (یعنی حبشی النسل) میں

تک پہنچا ہوا ہے، جہاں سے یہ دریا شغنان
[رگ بان] کی سرحد میں داخل ہو کر شمال کی
جانب مڑ جاتا ہے۔ جنوب میں وغان (وخبیر کی
کی بلند وادی کے ذریعے) چینی مقبوضات اور جوبل
چٹق تنگ سے جا ملتا ہے۔

وغان شمال میں مملکت روس اور جنوب میں
[پاکستان] کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا
ہے؛ چنانچہ یہ دونوں ملک کسی مقام پر بھی
ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ۴ مارچ ۱۸۹۵ء کے
معادہ روس و افغانستان کی رو سے اس کی حدود کی
نشان دہی کر دی گئی تھی۔

اپنی یادگار تصنیف میں سر آرل سٹین
Sir Aurel Stein نے اس نظریے کی تائید کی ہے
کہ وغان کا یہ تنگ سا قطعہ قدیم زمانے سے
شمالی افغانستان کے آباد علاقوں (بلخ) اور
موجودہ چینی ترکستان کے درمیان آمد و رفت
کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ساتویں صدی ہی سے
چینی مآخذ میں وغان کا ذکر ہو ہی ہو وغیرہ
ناموں سے آتا رہا ہے (Eransahr: Marquart،
ص ۲۴۳)۔ چینی سیاح ہیون تسانگ نے علاقہ
تاموسی تائی تی (اس نام کی کوئی تسلی بخش تشریح
سامنے نہیں آسکی) کے لوگوں کی سبزی مائل آنکھوں،
وہاں کے صدر مقام ہن توتو (خندود) اور اس میں
واقع بدہمت کے عظیم الشان وہارہ کا ذکر کیا ہے۔
۷۴۴ء میں وغان اہل تبت کے خلاف مشہور چینی
سپہ سالار کاوسین چی کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔
عرب مؤرخین میں سے الاصطخری نے ہر زمین
کفار کے طور پر وغان کا کئی بار ذکر کیا ہے
اور بتایا ہے کہ یہاں سے کستوری آتی ہے اور یہیں
سے آو دربا نکلتا ہے (دیکھیے الاصطخری،
ص ۲۷۹ بعد، ۲۹۶؛ ابن رستہ، ص ۹۱)۔
حدود العالم (طبع ہارٹولڈ، ۱۹۳۰ء، ورق ۲۵ب)

یہ قبیلے شامل ہیں: مابا (جو سیاسی اور معاشرتی حیثیت سے سب سے زیادہ اہم ہیں)، کودوعی، میمی، کشمیرہ، کجکسہ، کندوگو، مرہ یا مررت، داجو وغیرہ؛ یہ سب مسلمان ہیں۔ پھر جنوب میں بنا اور رونا ہیں، جن میں اسلام زیادہ نہیں پھیلا۔ یہ تمام کے تمام ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ زبانیں اسی لسانی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جس سے نوبہ، کنوری اور تیدا بولیوں کا تعلق ہے۔ وداعی میں، بالخصوص اس کے جنوبی علاقوں میں، ان قبائل کے افراد کی خاصی تعداد ملتی ہے جو ابھی تک جزئی یا کلی طور پر مشرک ہیں، جیسے کوکہ، گلہ، ندوکہ وغیرہ، جن کی بولیوں کا تعلق بیغرمی سے ہے۔ مخلوط النسل لوگوں میں پہلے تو شمال کے خانہ بدوش بدیات یا آنہ اور زغاوہ یا گبگہ ہیں، جو سب مسلمان ہیں اور حبشی زبانیں بولتے ہیں۔ ان کا تعلق تبستی کی تیدہ زبان سے ہے یا وہ مابا اور کودونی وغیرہ بولیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کے بعد تنجور ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عہد قبل از اسلام کے ساسی النسل لوگ ہیں اور وہ ایک قدیم اور متروک قسم کی عربی زبان بولتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں سترھویں صدی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سب سے آخر وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں عرب ہیں۔ ان کے نمائندے یا تو وہ قلیل التعداد خانہ بدوش اولاد سلیمان ہیں، جنہیں فزان سے ترکوں نے نکال باہر کیا تھا اور وہ ۱۸۳۲ء میں یہاں پہنچے تھے، یا کثیر التعداد شوا ہیں، جن میں سے کچھ بدوی (اونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں کے پالنے والے) ہیں اور کچھ حضری (موشی کی نسل کی تربیت کرنے والے)۔ مؤخر الذکر میں اکثر حبشی خون

کی آمیزش نظر آتی ہے۔ یہ شوا قدیم زمانے سے بالائی مصر، برقہ (Cyrenaica) اور طرابلس سے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آتے رہے ہیں۔ شوا کے بڑے بڑے قبائل سلمات، خزام، جعدنہ، محامید، دکاکرہ وغیرہ ہیں۔ اولاد سلیمان اور شوا مسلمان ہیں اور عربی بولتے ہیں۔

سترھویں صدی کے وسط تک اس کا صدر مقام کدمہ رہا، جو ایشہ کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے نصف تک ورہ صدر مقام بنا، جو ایشہ کے شمال، شمال مغرب میں ہے۔ اس کے بعد صدر مقام ایشہ یا ایشر میں منتقل ہو گیا، جو تیس ہزار کی آبادی کا ایک قصبہ تھا، اور اس میں پھوس کے چھپر والے کچے مٹی کے مکانات تھے۔ شاہی منزل کے گرد مٹی کی ایک بلند فصیل تھی۔ اس کی سب سے نمایاں عمارت پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ایک سہ منزلہ قلعہ تھا، جسے ۱۸۶۰ء میں وہاں کے بادشاہ علی کے عہد میں دو مصری یا طرابلسی معماروں نے تعمیر کیا تھا۔

مقامی روایت کے مطابق وداعی پہلے پہل قبیلہ تنجور سے تعلق رکھنے والے ایک غیر ملکی خالوادہ امرا کے زیر فرمان تھا، جس کا دارالحکومت کدمہ تھا اور وہ کم و بیش دار فور کا باج گزار تھا۔ یہ امرا مسلمان نہیں تھے، لیکن ان میں سے کئی ایک کے نام عربی تھے، جیسے کہ ان کا آخری امیر داؤد المعروف بہ الیرن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وداعی کے قبائل پہلی بار ۱۶۱۵ء میں اسلام سے آشنا ہوئے۔ اس کا باعث ایک افسانوی شخص کی تبلیغ دین کو ٹھہرایا جاتا ہے، جس کا نام کہیں جامع ملتا ہے اور کہیں صالح اور جسے بعض لوگ مابا نسل سے بتاتے ہیں اور بعض عربی قبیلہ جعابین سے، جو بربر کے قریب دریائے ایل کے کنارے آباد تھا۔

صوبے ہوتے تھے؛ اگید المعامید، جس کے تحت شمالی عرب اور زغاوہ شامل تھے؛ اگید السلمات، جو جنوبی علاقوں پر حکمران تھا۔ اگیدوں کی کل تعداد اسی تھی۔ ہر ایک صوبے یا دار کا انتظام اگید کے زیر اختیار ایک تنجیک کے سپرد ہوتا تھا اور ہر گاؤں میں ایک سیاسی سردار ہوتا تھا اور ایک کاشتکاروں کا چودھری۔

بہر حال نظم و نسق کی اس صورت میں اتحاد عمل مفقود تھا۔ مختلف اگید بسا اوقات آپس میں یا کولک سے لڑتے رہتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے زیر دستوں کو مطیع رکھنے کے لیے حاکم اعلیٰ کو جنگی قوت سے کام لینا پڑتا تھا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے وداعی کی تاریخ مسلسل بیرونی لڑائیوں یا خانہ جنگیوں اور ان مظالم کے سوا کچھ نہیں جو بادشاہوں اور شاہی افسروں نے اپنے افراد خاندان پر توڑے۔

پہلا کولک عبدالکریم (۱۶۳۵ تا ۱۶۵۵ء) اپنے پیشرو تنجوری فرمانرواؤں کی طرح دار فور کو خراج ادا کرتا تھا، پھر بھی اس نے وداعی کے لیے کسی قدر خود مختاری ضرور حاصل کر لی اور دار فور کے بادشاہ سلیمان سولونگ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اپنی مشرقی حدود کا تعین کر لیا۔ اس نے اپنی رعایا کے معتدبہ حصے کو مسلمان کر کے اشاعت اسلام کے کام کو مکمل کرنے میں بڑی سعی کی۔ اس کام کو اس کے بیٹے خروت الکبیر (۱۶۵۵ تا ۱۶۶۷ء) نے جاری رکھا۔ بعد ازاں خریف (۱۶۶۷ تا ۱۶۸۱ء) اور یعقوب عروس (۱۶۸۱ تا ۱۷۰۷ء) نے اپنے کندھوں سے دار فور کے اقتدار کا جوا اتار پھینکنے کی کوشش کی۔ یعقوب عروس نے دار فور کی فوجوں کو شکست دی، جن کی قیادت عمرلہ کر رہا تھا اور اسے قید کر لیا۔ خروت الصغیر (۱۷۰۷ تا ۱۷۴۰ء) کو پرنجری کے ساتھ

بہر حال جو خاندان اس وقت جامع کی نسل سے ہونے کا دعویٰ دار سے وہ بلا شک و شبہ حبشی النسل ہے اور اصل کے لحاظ سے ماہا سے جاتا ہے۔

۱۶۳۵ء کے لگ بھگ جامع کے ایک بیٹے یا بھتیجے عبدالکریم نے، جسے محمد الصالح بھی کہتے ہیں، ماہا اور کودوئی قبائل کے علاوہ، جنہیں تازہ تازہ اس کے باپ یا چچا نے مسلمان کیا تھا، اس علاقے کے عربوں کو اپنے گرد جمع کر کے تنجور خاندان کے مشرک امرا کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور بادشاہ داؤد کو شکست دے کر یا قتل کر کے خود وداعی کا کولک (یعنی فرمانروا) بن بیٹھا۔ اس نے اپنا دارالسلطنت ورہ مقرر کیا اور ایک نئے حکمران خاندان کی بنیاد رکھی، جو ۱۹۱۱ء تک برسر حکومت رہا۔

کولک (فرمانروا) اپنے اختیارات کو چند مشیروں کی مدد سے استعمال کرتا تھا۔ ان مشیروں میں ایک تو اس کی والدہ تھی، جس کا لقب مومو تھا اور چار اعلیٰ عہدے دار تھے، جنہیں کماکل (Kemakil) کہتے تھے۔ ان کی معاولت انڈیکر (لائین) اور ورننگ (امرا) کے علاوہ ایک بین ملک (نگران) کرتا تھا۔ کولک کے جلو میں حاجب، کم عمر خدمتگار، خواجہ سرا، پیغام رساں، معصل مال، نیز فوجی محافظ ہوتے تھے، جن کا ایک حصہ آزاد افراد اور دوسرا غلاموں پر مشتمل تھا۔ علاقائی نظم و نسق کے سلسلے میں زمام اختیار فوجی سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جن میں سے ہر ایک اگید کہلاتا تھا اور اس کے زیر اہتمام فوج اس کے اپنے علاقے کے مختلف قبائل سے بھرتی کی جاتی تھی۔ ان میں سب سے اہم عہدیدار یہ تھے؛ اگید الملقب بہ جرمہ، جس کے تحت کودوئی کے علاوہ وارہ کا شہر اور مغربی

باشندے دار فور کے مغربی صوبوں میں لوٹ مار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دار فور کے فرمانروا محمد فاضل نے ان کے خلاف ایک تاریخی مہم روانہ کی، جس نے ورہ پہنچ کر ایک وداعی شاہزادے محمد شریف کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے دار فور کی سیادت تسلیم کر لی اور ۱۸۳۵ سے ۱۸۵۸ء تک حکومت کرتا رہا۔ اس کا رعب، وقار اور معدلت گستری ایسی چیزیں تھیں جن سے قبل ازیں لوگ نا آشنا تھے۔ بوراوکا حاکم شیخ عمر ایک طاقتور رئیس تھا۔ اس کے طرز عمل کے خلاف شکایت پیدا ہوئی تو محمد شریف نے اس پر حملہ کر دیا اور کسری کے مقام پر اسے شکست دے کر اسے ۸۰۰۰ ڈالر بطور تاوان جنگ دینے پر مجبور کیا۔ محمد شریف ہی نے دارالسلطنت ورہ سے ایشہ میں منتقل کیا۔ آخر میں اس کی بصارت جاتی رہی اور اسے اپنے ہی ایک بیٹے کے خلاف اپنا بچاؤ کرنا پڑا۔ بالآخر وہ مختل الحواس ہو گیا اور ۱۸۵۸ء میں وفات پا گیا۔ اسی کے عہد حکومت میں پہلی بار کوئی یورپی باشندہ وداعی میں آیا۔ ۱۷۵۶ء میں ووگل نامی ایک جرمن یہاں پہنچا اور تیرہ روز تک ایشہ میں مقیم رہا، لیکن جب وہ شہر سے رخصت ہو رہا تھا تو اسے قتل کر دیا گیا۔

اس کے جانشین علی (۱۸۵۸ تا ۱۸۷۴ء) نے تمام تر توجہ مملکت میں امن بحال کرنے کی طرف مبذول کی اور طرابلس اور برقہ کے ساتھ وداعی کی تجارت کو فروغ دینے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ۱۸۷۰ء میں وہ بغرمی کے حاکم ابوسکین، کے خلاف معرکہ آرا ہوا، جس نے باج گزاری کا جوا اتار پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ علی نے اس کے محل ہی میں اس کا معاشرہ کر لیا اور سرنگ لگا کر ایک دم حملہ کر کے اس پر فتح حاصل کی۔ وہ ۱۸۷۴ء میں ماسنیہ سے ایک ہزار سے زیادہ قیدی

لڑائی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جودہ (۱۷۴۰ تا ۱۷۹۰ء) نے دار فور کے ساتھ از سر نو جنگ چھیڑ دی اور اس کے بادشاہ عبدالقاسم کو شکست دے کر وداعی کی آزادی اور خود مختاری حاصل کر لی۔ اس نے جنوبی علاقے کے مشرکین پر کئی حملے کیے، یہاں تک کہ بورنو کی ریاست سے کالم کا کچھ حصہ چھین لیا۔ صالح دیرت (۱۷۹۵ تا ۱۸۰۳ء) کو اس کے بیٹے عبدالکریم نے معزول کر کے حکومت سنبھال لی (۱۸۰۳ تا ۱۸۱۸ء) اور صابون کا لقب اختیار کیا۔ اس نے بغرمی کے بادشاہ عبدالرحمن گورنگ کے ساتھ لڑائی میں بڑا نام پیدا کیا اور ۱۸۰۶ء میں اس کے دارالسلطنت ماسنیہ کو فتح کر کے تاخت و تاراج کر دیا۔ عبدالرحمن اثنائے جنگ میں مارا گیا اور اس کے بیٹے اور جانشین برگند کو وداعی کی سیادت تسلیم کرنی پڑی۔ کولک صابون نے اپنے ملک کی تجارت کو بہت کچھ فروغ دیا اور مصر کے ساتھ روابط قائم کر لیے۔ مزاج کے لحاظ سے وہ ایک بے رحم اور سفاک انسان تھا؛ چنانچہ اس نے اپنے ہی درباریوں میں اپنے دشمن پیدا کر لیے، جنہوں نے بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا بیٹا یوسف خریفین (۱۸۱۸ تا ۱۸۲۹ء) بڑا عیاش اور میخوار تھا۔ اس کے خلاف ایک سازش ہوئی اور اسے زہر دے دیا گیا۔ راکب (۱۸۲۹ تا ۱۸۳۰ء) صغیر منی میں اپنی ماں کی زیر نگرانی تخت پر بٹھایا گیا، لیکن وہ بعارضہ چیچک چند ہی دنوں میں چل بسا۔ اس کے بعد ایک خولریز خالہ جنگی کے بعد جودہ کے پرہوتے عبدالعزیز کو تخت نشینی کے لیے چنا گیا، لیکن وہ بھی ۱۸۳۳ء میں چیچک کے عارضے سے مر گیا۔

مملکت وداعی کو اس وقت قحط نے خستہ حال کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے

کیا اور اسے گرفتار کر کے اس کی آنکھیں نکلوا دیں۔ ادھر عامل بھاگ کر فتری میں پناہ گزیں ہو گیا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو فرانسیسی افواج کی حفاظت میں دے دیا، جو یاؤ میں اپنے قدم جما چکی تھیں۔ دود مرہ نے ۱۹۰۲ سے ۱۹۱۱ء تک حکومت کی۔ اس کی تخت نشینی کے تھوڑے ہی دن بعد عامل فتری سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے جنوبی وداعی کے مشرکین کے خلاف لڑائی چھیڑ دی۔ ۱۹۰۳ء میں فرانسیسی سپہ سالار Largean کے حکم سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور کچھ مدت کے لیے Fort-de-Possel کی فرانسیسی فوجی چوکی میں اسے نظر بند رکھا گیا۔ دود مرہ کے مشیروں نے عامل کی تمام کاروائیوں کا ذمہ دار فرانسیسیوں کو ٹھہرایا اور اکیڈ السلمات نے گلہ کے فرانسیسی چنگی خانے کو، جو جھیل ارو کے مغرب میں واقع تھا، آگ لگا دی اور اپریل ۱۹۰۳ء میں تومبہ کے مقام پر لفٹیننٹ Dujour پر حملہ کر دیا۔ ۷ جون کو جرمہ عثمان نے فرانسیسی قلعے یاؤ کے کماندار کو پیغام بھجوایا کہ فتری کا علاقہ خالی کر دے۔ فرانسیسی افسر نے غضبناک ہو کر اس الٹی میٹم کو ٹھکرا دیا، چنانچہ جرمہ کے ایک نائب نے جنوری ۱۹۰۵ء میں اس کی فوجی چوکی پر حملہ کر دیا، جسے فرانسیسی کپتان Riviere نے پسپا کر دیا۔ دود مرہ نے اس شکست کے لیے عثمان کو مورد الزام قرار دیا اور اسے زہر دلوا کر مار ڈالا۔ بہر حال بہت سے وداعی عامل فرانسیسی علاقے پر حملے کرتے رہے، جس کی وجہ سے ۱۹۰۵ء میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں عامل کو ایک بار پھر فرانسیسیوں کی حمایت حاصل ہو گئی اور وہ تخت کا دعویدار بن کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ لبرد آزمانی برسوں جاری رہی۔ تاآنکہ ۱۹۱۱ء میں سنوسی کی ہلاکت اور دود مرہ کی

پسپائی واپس لے گیا۔ جنہوں نے زیادہ تو صنایعوں اور اہل حرفہ میں بے چارہ کیا تھا۔ اس طرح وداعی میں صنعت و حریت کو خوب فروغ ملا۔ اسی بادشاہ نے ایشہ کا شاہی محل تعمیر کرایا اور وداعی کی مملکت میں روئینہ اور کٹی کے صوبے شامل کیے۔ ۱۸۷۳ء میں اس کے پاس جرمن سیاح Nachtigal آیا، جس کی اس نے بڑی خاطر و مدارت کی۔

یوسف (۱۸۷۳ تا ۱۸۹۸ء) نے بغرمی کو دوبارہ خود مختاری دے دی۔ اس نے طریقہ سنوسیہ کے شیخ المہدی کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کر لیے۔ اسی کے عہد حکومت میں یہ واقعہ ہوا کہ رہہ ناسی ایک مہم جوئے، جو بحر الفزال سے آیا تھا، ۱۸۷۹ء میں پہلے کٹی پھر روئینہ پر حملہ کیا اور وداعی کے تمام جنوبی صوبوں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد سنوسی کو کٹی اور روئینہ کا سلطان بنا دیا (۱۸۹۰ء)۔ ۱۸۹۳ء میں جب رہہ بورنو فتح کرنے میں مشغول تھا، کولک یوسف نے سنوسی کے خلاف ایک فوج بھیج دی اور اسے اپنی سیادت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ مدت بعد ۱۸۹۷ء میں سنوسی نے اینگی اور شری میں مقیم فرانسیسی کمشنر Gentil کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔

ابراہیم (۱۸۹۸ تا ۱۹۰۱ء) کو کٹی بغاوتوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور میدان جنگ میں زخمی ہو کر چل بسا۔ ابو غزالی (۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ء) کو اپنے ہی ایک اکیڈ عامل سے معرکہ آرا ہونا پڑا۔ اکیڈ مذکور نے کولک کے خلاف بڑی تعداد میں لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اس میں اسے اس قدر کامیابی ہوئی کہ کولک کو اپنا دارالسلطنت تک چھوڑنا پڑا۔ اس کی جگہ یوسف کے بیٹے دود مرہ کو سلطان بنا دیا گیا، جس نے ابو غزالی کا تعاقب

قصہ و ارادے کے از خود آ جائیں، مثلاً کسی کا کپڑا، جسے ہوا اڑا کر گھر میں لا پھینکے یا کوئی گری پڑی چیز (لقطہ) جو مل جائے یا رهن وغیرہ [گویا امانت ایک وسیع تر اصطلاح ہے اور ودیعة ایک محدود لفظ ہے]۔

(۱) وَدِيعَةٌ (وَدِيعَةٌ) کا لفظ اصطلاحی معنوں میں قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، ہاں البتہ قدرے وسیع معنوں میں لفظ امانتہ مذکور ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات میں اپنے پیروں کو ہدایت کی ہے وہ عقود کی پاسداری کریں اور جو چیزیں امانت یا کفالت کے طور پر ان کے سپرد کی جائیں ان کی حفاظت کریں اور وقت آنے پر ان کو واپس کر دیں ایک جگہ ارشاد ہے: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ط (البقرہ [۲۸۳])، یعنی پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کو امین سمجھے، تو امانت دار کو چاہیے، کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے اور خدا سے، جو اس کا پروردگار ہے، ڈرے۔ دوسری جگہ فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء [۵۸])، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالے کر دیا کرو؛ لِيُؤَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء [۵۸])، یعنی اور وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المؤمنون [۲۳])، یعنی اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں (یہ لوگ فلاح پا گئے اور یہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے)؛ [نیز، [المعارج]: ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایفائے عہد اور پیمان کی نگہداشت میں کسی قدر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم میں یہودیوں کی نسبت بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں امانت داری کا احساس قریب قریب

تخت سے دستبرداری کے بعد عاسل کو بادشاہ بنا دیا گیا، تاہم اس کی دو رخی حکمت عملی نے اسے جلد ہی حکومت سے محروم کر دیا اور وداعی فرانسیسی نو آبادی تہد Tehad کا حصہ بن گیا۔

مآخذ: (۱) محمد بن عمر التونسی: Voyage au Quaday، عربی سے ترجمہ از Dr. Perron، پیرس ۱۸۵۱ء؛ (۲) Sahara und Sudan: Nachtigal، برلن ۱۸۷۹ء تا ۱۸۸۲ء، ج ۳؛ (۳) La: Henri Carbou، region Tehad et du Quaday، پیرس ۱۹۱۲ء، ج ۲۔ (MAURICE DELAFOSSE)

⊗ وَدِيعَةٌ: از مادہ و-د-ع (= وَدَع يَدْعُ وَدَعًا، بمعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی شے کو امانت رکھ چھوڑنا)؛ مؤنث اسم صفت، جس کے معنی ہیں امانتاً رکھوائی ہوئی چیز؛ جمع ودائع (دیکھیے الزبیدی: تاج العروس، بذیل مادہ)۔

وَديعة ایک قسم کا عقد ہے، جس کی رو سے امانت رکھوانے والا (مُودِع، مُستودِع)، امانت رکھنے والے (مُودِع، مُستودِع) کے پاس ایک چیز رکھتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے اور کچھ دن بعد اسے بعینہ واپس دے دی جائے۔ وَدِيعَةٌ فقط اس چیز ہی کو نہیں کہتے جو رکھی جائے، بلکہ اس سے مراد وہ عقد بھی ہے جس کی رو سے یہ معاملہ طے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وَدِيعَةٌ ایک خاص عقد پر مبنی ہوتی ہے اور اس لیے کتب قانون میں وہ قانون عقود کے ضمن میں آتی ہے، جبکہ امانت (سپرد کی ہوئی چیز) میں کوئی عقد یا معاہدہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے [یا خوفِ خداوندی کے تحت] ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جس میں کوئی عاقدانہ قول و قرار نہیں ہوتا؛ لہذا امانت کے زمرے میں وہ اشیا بھی آ جاتی ہیں جو کسی شخص کے ہاتھ میں بر سبیل اتفاق یا بغیر کسی خاص

نے اس میں ناجائز تصرف کیا؛ گو احادیث میں وجہ کی تصریح نہیں ہے (کنز العمال، حدیث ۵۳۵۱، ۵۳۵۲)۔

۳- کتب فقہ میں مسئلہ وِدِیْعَةِ کی قانونی حیثیت کی مفصل وضاحت کی گئی ہے۔ فقہاء کے ہاں اس کے قواعد حسب ذیل ہیں:

(۱) کسی شے کو کسی کی حفاظت میں دینا ایک عقد ہے، جو عقد جائز کے زمرے میں آتا ہے یعنی وہ ایک قابل فسخ عقد ہے، جسے فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر ہر وقت فسخ کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ کی قانونی صحت کے لیے مندرجہ ذیل ارکان کا پایا جانا ضروری ہے: (الف) عاقدین میں سے دونوں کے لیے صاحب تصرف اور اہل معاملہ ہونا ضروری ہے، چنانچہ بچہ، دیوانہ، بیوقوف اور فضول خرچ بلاوساطت ولی کوئی شے حفاظت میں لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے، یعنی وہ نہ مؤدع ہو سکتا ہے اور نہ مؤدع، تاہم اگر کوئی نابالغ بلاوساطت ولی کسی صاحب تصرف کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تو یہ معاملہ کوئی عقد تو نہ ہوگا، لیکن از روئے امانت اس شے کی حفاظت کرنا اور اس عہد کی پابندی کرنا ضروری ہوگا: (ب) صرف ایسی چیزیں جو "مال" ہیں دوسروں کے پاس (وِدِیْعَةٌ) رکھی جاسکتی ہیں، مثلاً ناپاک اور نجس چیزیں، چونکہ مال نہیں ہیں، لہذا وہ وِدِیْعَةٌ یا امانت نہیں ہو سکتیں: (ج) صیغہ عقد، یعنی ایجاب و قبول کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ عاقدین کی رضا مندی کا اعلان ہو جائے۔ مؤدع کو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ ایک چیز دوسرے کے پاس وِدِیْعَةٌ رکھتا ہے اور دوسرا شخص یعنی مؤدع اس پر آمادہ ہو کہ اسے یہ شے اپنی حفاظت میں قبول ہے۔ غالباً سے رضامندی کا اظہار بذریعہ صریح الفاظ ہو سکتا ہے، یا پھر

ختم ہو چکا تھا؛ کیونکہ ان میں سے کوہ لوگ ایسے تھے جو ایک درہم کو بھی، جو ان کو مولیا جائے وہ اس کرنے کے روادار نہ تھے، تاوقتیکہ مالک خود ان کے سر پر کھڑا نہ رہے (۳ [آل عمران]: ۷۵)۔ متاخرین فقہاء نے اس ضمن میں سورۃ المائدہ کی آیت [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی اور لپکی اور پرہیز گاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو] پیش کی ہے اور اس سے عقد، وِدِیْعَةٌ، رهن و کفالة وغیرہ کے احکام مراد لیے ہیں اور انہوں نے اسے ایک مستحب فعل قرار دیا ہے [اسی سورہ کے آغاز میں ایک جامع پیرامے میں ہر قسم کے عہد و پیمان کی پابندی کرنے کی تلقین کی گئی ہے: ارشاد ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (۵ [المائدہ]: ۱)، یعنی اے ایمان والو اپنے عقود (وعدے، معاملات، اقرار وغیرہ) پورے کرو]

۲- احادیث بھی ہمیں بھرپور انداز میں اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ جو نقد و متاع بطور امانت (وِدِیْعَةٌ) تمہارے پاس رکھا جائے اسے اسی طرح حفاظت کے ساتھ واپس کر دینا چاہیے۔ اس موضوع پر بے شمار احادیث مروی ہیں جو محبوبوں کی گمشدگی یا ہلاکت کی صورت میں اس کی تلافی سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان صورتوں میں مستودع پر کوئی ضمان نہیں ہے (ابن ماجہ، کتاب الصدقات باب ۷: کنز العمال، ج ۸، حدیث ۵۳۳۳، ۵۳۳۴، ۵۳۳۸، ۵۳۳۹، ۵۳۵۰)، کیونکہ مستودع، یعنی جس کے پاس شے محبوبوں کی گئی ہے، امین سمجھا گیا ہے (کنز العمال، ج ۸، حدیث ۵۳۳۳، ۵۳۳۷)؛ بعض دیگر احادیث سے وِدِیْعَةٌ کی ہلاکت یا ضیاع کی صورت میں ضمان ثابت ہے، کیونکہ مستودع (جس شخص کے پاس چیز محبوبوں کی گئی تھی) نے اس کی واجب نگہداشت نہیں کی یا اس

۱۔ جب وہ ودیعة سے اسباب مضرّت کو دفع نہیں کرتا، مثلاً وہ ایک خچر کو جو اس کے پاس ودیعت رکھا گیا تھا، وقت پر چارہ نہیں دیتا، یا کپڑوں کو جو اس کے پاس امانت رکھے گئے ہوں کپڑوں سے نہیں بچاتا، یہ صورتیں تفریط کے ضمن میں آتی ہیں؛ ۲۔ جب وہ ودیعة کی حسب معمول ضروری نگہداشت میں تغفل سے کام لیتا ہے اور مودع کی ہدایات پر کاربند نہیں ہوتا؛ (ب) تعدی (زیادتی) کی صورت یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکل جائے، یعنی قانون کے خلاف چلے۔ یہ صورت درج ذیل حالتوں میں پیدا ہوتی ہے:

۱۔ اگر وہ ودیعة کو کسی تیسرے شخص کے پاس امانت رکھ دے کیوں کہ ودیعت رکھنا اس اعتماد پر مبنی ہے جو کسی شخص کو اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر کسی خاص معین شخص پر ہوتا ہے۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ فقط ایک ایسے شخص میں جو مودع کے لیے جائز سمجھتے تھے کہ وہ ودیعة کو کسی تیسرے شخص کے پاس اپنی طرف سے ودیعة رکھ دے۔ اگر یہ تیسرا شخص مودع کے خاندان ہی کا فرد ہو تو اس کے پاس ودیعت کو بار دگر ودیعة رکھ دینے کی بابت اختلاف رائے ہے۔ اس لیے کہ مودع کے خاندان کے افراد وہی سمجھے جائیں گے جو مودع کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اس کے خویش ہیں، یا گھر سے وابستہ ہیں، مثلاً بیوی، بچے، والدین، خدام، غلام، وغیرہ۔ شافعی فقہا بموجب تیس ودیعة کو کسی اور شخص کے پاس پھر ودیعة رکھنے کے خلاف ہیں جبکہ حنفی اور مالکی فقہا از روئے امتحان اس کو جائز سمجھتے ہیں، تاہم تمام اہل مسالک اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی زبردست آفت آجائے تو مودع ودیعت کو کسی اور کے پاس ودیعة رکھ

جو دیگر اظہار کی صورتیں ہیں، ان کے یا پھر سکوت کے ذریعے، مثلاً رکھنے والا کوئی چیز لینے والے کے پاس لایا اور لینے والے نے اسے چپکے سے لے لیا [تو یہ سکوت بھی رضامندی کا اظہار ہوگا]۔ (۲) مودع کا ذمہ نگہداشت: مودع کو ودیعت اسی طرح رکھنا ہوگی جس طرح ایسی چیزوں کے رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کا دستور ہے، یا جیسا معمولاً ان کے رکھنے کا رواج ہے۔ اسے اس چیز کی حفاظت میں اتنی ہی احتیاط لازمی ہوگی جتنی احتیاط کہ وہ اپنی چیزوں کی حفاظت میں کرتا ہے۔ جائے حفاظت کی بابت حکم یہ ہے کہ وہ اسے جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر مودع نے ودیعت کے طریق و مقام حفاظت سے متعلق کچھ ہدایات یا احکام دیے ہوں تو مودع کے لیے ان کی پابندی لازم ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اور ودیعت کو کسی طرح کا نقصان پہنچ گیا یا وہ تلف ہو گئی تو وہ اس کی تلافی کا ذمہ دار ہے۔

(۳) استحقاق معاوضہ (ضمان): اگر ودیعة کو کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے یا وہ تلف ہو جائے اور اس نقصان و اتلاف میں مودع کا کوئی قصور نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بالاتر طاقت کے اثر سے، یا کسی حادثے کی وجہ سے نقصان ہو جائے یا ودیعة تلف ہو جائے تو بھی اس پر ضمان ضروری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف تفریط (کمی) اور تعدی (زیادتی) کی دونوں صورتوں میں مودع پر ضمان ضروری ہے:

(الف) "تفریط" (کمی) کی صورت یہ ہے کہ لازمی حفاظت میں کوتاہی کرے، یعنی جتنی خبرگیری اسے کرنی چاہیے تھی اتنی نہ کرے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے:

دیے گئے ہیں؛ علاوہ ازیں دیکھیے فقہ پر یورپی تصانیف :
 (۲) Muh. Recht : Sachau، برلن ۱۸۹۷ء، ص ۶۶۷
 بعد: (۳) Principles du musulman : van den Berg،
 الجزائر ۱۸۹۶ء، ص ۱۰۷ : (۴) [خلیل بن اسحاق :
 المختصر] مترجمہ Santilana، میلان ۱۹۱۰ء،
 ۲ : ۳۰۷ بعد: (۵) Driot musulman : Querry،
 بیرس ۱۸۷۱ء، ۱ : ۵۲۹ بعد: (۶) N. v. Tornaw :
 Das moslemische Recht، لائپزگ ۱۸۵۵ء بعد:
 (۸) ابن الجوزی : کتاب الاذکیاء، قاہرہ ۱۲۷۷ھ،
 ص ۵۵ : (۸) البوطوط : غرر الخصاص، بلاق
 ۱۲۸۳ء، ص ۹۸ : (۹) R. Besset، در Rev des
 irradientis Popul، ۶ (۱۸۹۱) : ۶۶ تا ۶۷ : (۱۰)
 Chavven، ۹ : ۱۳ : (۱۱) حکایات لطیف، لکھنؤ
 ۱۹۱۲ء : (۱۲) معجم الفقہ الحنبلی، مطبوعہ کسویت،
 بذیل مادہ ودیعہ، امانت، عقد وغیرہ: (۱۳) الشافعی :
 کتاب الام: (۱۴) المرغینانی : ہدایہ، مطبوعہ لکھنؤ،
 کتاب الودیعہ : لغوی اور اشتهاقی بحث کے لیے : (۱۵)
 ابن منظور : لسان العرب، بذیل مادہ: (۱۶) الزبیدی :
 تاج العروس، بذیل مادہ] .

(OTTO SPIES [و ادارہ])

وراق : ابو عیسیٰ محمد بن ہارون، ایک آزاد *
 خیال مفکر، جس پر بالآخر زندیق ہونے کا الزام
 لگایا گیا۔ وہ اپنے دوست اور شاگرد الراوندی
 [رک بان] کی طرح ایک مدت تک فرقہ معتزلہ کا
 عالم دین رہا تھا۔ دونوں ایک ہی طرح کی سزا
 کے مستحق قرار پائے اور اہواز میں بحالت جلاوطنی
 ۵۲۹ھ/۹۰۹ء میں وفات پا گئے .

اس کے الفاظ و کلمات میں یونانی فلسفے کی
 کچھ جھلک ملتی ہے، لیکن اس کے نزاہی نظریات
 زور دار ہیں۔ اس نے دستاویزی شہادتوں پر مبنی
 واقعیت پسندی اور دقت نظر سے کام لے کر، جو
 اس زمانے میں ناپید تھی، تاریخ الادیان پر ایک

سکتا ہے، تاکہ ودیعہ ہلاکت سے بچ جائے،
 اس کی مثالیں یہ دی گئی ہیں، مثلاً جہاز کی تباہی،
 آتشزدگی، سیلاب، دشمن کا دفعہ حملہ وغیرہ .
 ۲- مؤدع ودیعہ کو خود استعمال کر لے، یا
 اس سے نفع اٹھائے، مثلاً وہ ودیعہ رکھا ہوا کپڑا
 پہن لیتا ہے یا خچر پر سواری کرتا ہے، لیکن اگر
 اس سے غرض خود ودیعہ کو ضرر یا نقصان سے
 بچانا ہو تو وہ تعدی نہیں ہے .

(۴) القضاے عقد : کسی چیز کی نگہداشت
 کی ذمہ داری اس چیز کے واپس کر دینے پر ختم
 ہو جاتی ہے۔ فریقین میں سے ہر ایک کو اختیار
 ہے کہ وہ جس وقت چاہے عقد کو ختم کر دے،
 اس لیے ودیعہ کی واپسی فریقین میں سے کسی کی
 خواہش پر ہر وقت ہو سکتی ہے؛ کیونکہ یہ عقد
 جائز ہے اور اگر فریقین میں سے کوئی ایک مرجائے،
 یا مجنون ہو جائے تو معاہدہ خود بخود فسخ
 ہو جائے گا اور ودیعہ مؤدع کے ہاتھ میں، جب
 تک کہ واپس نہ ہو جائے، بطور امانت رہے گی۔
 یہاں سے پھر ہمیں تفویض ثنی بالعقد اور تفویض
 ثنی بغير العقد، یعنی ودیعہ اور امانت میں نمایاں
 فرق نظر آتا ہے .

اگر مؤدع ودیعہ کی واپسی سے بلا وجہ انکار
 کرے اور اس کے بعد ودیعہ میں اس کے پاس کچھ
 نقصان واقع ہو جائے تو مؤدع کی مسئولیت میں
 اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس سے ناگہانی آلت کی
 صورت میں باز پرس ہوگی؛ کیونکہ وہ اس کی واپسی
 میں اپنی طرف سے دیر لگا رہا ہے، حالانکہ عام
 قاعدہ یہ ہے کہ مؤدع ناگہانی نقصان کا ذمہ دار
 نہیں ہوتا .

مأخذ : (۱) O. Spies، Das Depositum nach :
 Islamischem Recht، در Zeitschr. Vergl. Rechtswiss،
 ۱۳ : ۲۴۱ تا ۳۰۰، نیز جن کتب فقہ کے حوالے وہاں

کتاب لکھی ، جس کا نام کتاب المقالات ہے ، لیکن یہ کتاب اب ناپید ہے ، تاہم البرونی اور الشہرستانی کو ایرانی ملاحظہ اور یہودی فرقوں کے عقائد باطلہ کا علم اسی کتاب کی وساطت سے ہوا تھا ۔ اپنے زمانے کے تین عیسائی فرقوں کی تنقید و تحقیق پر اس کی تصنیف کتاب فی الرد علی الفرق الثلاث محفوظ رہ گئی ہے ۔ یہ کتاب اونچے درجے کی ہے اور اپنے زمانے کی عیسائیت کے متعلق نسبتاً صحیح معلومات بہم پہنچاتی ہے ۔ اس کی باقاعدہ تردید کی کوشش یعقوبی فرقے کے فلسفی یحییٰ بن عدی نے کی ہے (دیکھیے مخطوطہ عربی، عدد ۱۶۷، در کتابخانہ ملی، پیرس)۔ وراق کی کتاب المجالس ضائع ہو چکی ہے ۔

مأخذ : (۱) الخیاط : کتاب الانتصار، طبع Nyberg، قاہرہ ۱۹۲۵ء، ص ۱۶۷، ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۵، ۲۰۵ : (۲) الندیم : الفہرست، ص ۳۳۸ : (۳) البرونی : آثار، ص ۲۷۰، ۲۷۸ تا ۲۷۹ : (۴) البغدادی : کتاب الفرق بین الفرق، ص ۳۹ تا ۵۱ : (۵) الطوسی : فہرست کتب الشیعہ، ص ۵۸، ۷۲ : (۶) Haustsma، در W.Z.K.M.، ۱۸۹۱ء، ص ۲۳۱ : (۷) Massignon : Textes inedit conc. l' hist. de la mystique، ۱۹۲۹ء، ص ۱۸۲ تا ۱۸۵ : (۸) Philologica : H. Ritter، ص ۶۹۳۵ : ۱۰۔

(LOUIS MASSIGNON)

* ورامین : (یا ورام، دیکھیے یاقوت، ص: ۹۱۸)، تہران سے ۴۰ میل جنوب مشرق میں ایک شہر اور آج کل خوار و ورامین کے ضلع کا صدر مقام، جسے دریائے جاجرود کی نہریں سیراب کرتی ہیں اور یہ تہران کا غلہ گھر سمجھا جاتا ہے ۔ ورامین رے سے خراسان جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ الاصلطخری (ص ۲۰۹) کے مطابق یہ رے کے ماتحت ایک چھوٹا سا شہر تھا ۔ Ousley کے مخطوطے (B.G.A.)،

۴ : ۱۴) میں بتایا گیا ہے کہ یہ رے سے ایک منزل دور بہت بڑی منڈی تھی ۔ ورامین کا قدیم نوشتوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا ، تاہم رے کے عظیم الشان شہر اور خوار کے درمیان ہونے کی وجہ سے یہ لازماً ایک مہذب اور آباد علاقے میں واقع ہوگا ۔ ورامین کی شہرت کا زمانہ سلاجقہ ، مغول اور تیموریوں کا دور حکومت تھا ۔ اس کی بہت سی یادگار عمارات سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تعمیر اس زمانے میں ہوئی جب رے کی عظمت و شان اپنے عروج پر تھی۔ مغول کے ہاتھوں رے کی تباہی ورامین کی عظمت میں اضافے کا باعث ہوئی؛ کیونکہ اس پر حوادث کا اثر بہت کم ہوا ۔ نزہۃ القلوب (۵۷۴/۱۳۴ء) میں لکھا ہے کہ ورامین رے کے تومان (صوبے) کا صدر مقام ہے ، اس کی آب و ہوا رے سے بہتر ہے، یہاں بھی رے کی طرح کپاس، گندم اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور یہاں کے باشندے اثنا عشری ہیں ، جو میل جول میں بہت محتاط ہیں ۔ ۱۳۹۵ء میں Clavijo (ترجمہ از Le Stange، ص ۳۰۶) اسے ایک بڑا شہر بتاتا ہے، جس کی فصیل نہیں اور آبادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں کے باشندوں کے اثنا عشری رجحانات ہی کا یہ اثر معلوم ہوتا ہے کہ اب تک اس کے نواح میں علی اللہی عقائد کی پیروی (اہل الحق) ترک اقوام آباد ہیں (منورسکی ، در R.M.M.، ص: ۱۹۲۰)۔

ورامین کے گرد و نواح میں Pézard نے اٹھارہ قدیم عمارات کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے وہ ایک چوکور قلعے، موسوم بہ قلعہ گیر، کو بہت پرانے زمانے (بقول Sarre، گیارہویں صدی عیسوی) کا بتاتا ہے ۔ اس کے علاوہ یہاں امام زادگان عبداللہ، سید عظیم، یحییٰ اور علی سے منسوب بڑے بڑے برجوں والے مقبرے ہیں، جن میں سے مقبرہ

[کی آیات] یا دیگر کلمات سے ہو، استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ ثواب و برکات اللہ کا "شرب" حاصل کرنے کے امیدوار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل اس اصطلاح (ورد) کا اطلاق قرآن مجید کی ایک منزل (ساتواں حصہ) یا نصف منزل روزانہ کی باقاعدہ تلاوت کرنے پر کیا جاتا تھا اور اس لحاظ سے یہ لفظ حزب (جمع: احزاب، دیکھیے الکی: قوت القلوب، ۱: ۸۱ تا ۸۴ و ۲: ۲۲ تا ۲۴) کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں اس اصطلاح کی ذیل میں بعض دیگر اختیاری معمولات بھی شامل کر لیے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں "نوافل" کی عام اصطلاح کے تحت آتے تھے [رک بہ نافلہ]، مثلاً اللہ تعالیٰ کے نالوں اسماء الحسنیٰ کی تلاوت (دیکھیے مسلم، ذکر، ۲) اور قرآن و حدیث سے لیے ہوئے متفرق ٹکڑوں کو مقرر و معین دفعہ پڑھنا اور دہرانا (مثلاً بسملہ، تہلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید، تہلیل، استغفار، استعاذہ)۔ یہ معمولات قدیم زمانے ہی میں اہلسنت والجماعت کے ہاں اختیار کیے گئے، نیز شیعوں (الکلبی: کافی، آخر کتاب) بلکہ خارجیوں کے ہاں بھی (دیکھیے الجیطالی: قناطر الخیرات، ۳: ۳۹۷ تا ۴۱۶)۔ چھٹی صدی ہجری سے، جب کہ صوفیہ کے سلسلوں نے منظم صورت اختیار کر لی [رک بہ طریقہ]، الورد کی اصطلاح عمومیت کے ساتھ اس شغل کے لیے استعمال ہونے لگی جو تصوف کے ہر طریقے میں "الورد العام" کی اصطلاح کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد بار بار پڑھی جانے والی بعض عبارتیں ہیں جن کے الدر جاہجا قرآن مجید کی آیات آجاتی ہیں اور جن کو اس طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ ان سے ایک ہی تہلیل دار ورد بن جاتا ہے۔ اس دعا کو برادران طریقت دن کے مقررہ

امام زادہ یعنی کے طرز تعمیر کو Sarre لخبوان کے مینار (تعمیر ۵۵۵/۱۱۲۲ء، داخلی تزیین ۵۶۶/۱۳۶۲ء) سے ملاتا ہے۔ یہاں کی سب سے شالدار یادگار ایلخانی فرمانروا ابوسعید کے عہد میں حسن بن محمد بن محمد بن منصور القوہذی کی تعمیر کردہ مسجد جامع ہے، جس کی تعمیر ۵۲۲/۱۳۲۲ء سے ۵۲۶/۱۳۲۶ء تک جاری رہی۔ شاہ رخ کے عہد میں اسے امیر غیاث الدین خواجہ نے از سر نو تعمیر کرایا اور اس کی توسیع کی (۵۸۲۱/۱۳۲۱ء)۔ حال ہی میں مشہور ماہر تعمیرات V. M. Morsor نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، لیکن اس کی تحقیق کا بہت تھوڑا سا حصہ شائع ہوا ہے (لندن، ۱۹۳۰ء، پیرس ۱۹۳۲ء)۔

مآخذ: (۱) Erdkunde: Ritter، ۸: ۱۱۸، (۲) The Lands of: G. Le Strange، ۳۷۱، (۳) the Eastern Caliphate، ص ۲۱۶، ۲۱۷، (۴) Iran in Mittelalter: Schwarz، ۲۹۳، ۲۹۴، (۵) Denkmäler persischer Baukunst: Sarre، متن، (۶) The Mosque of Vera: Minoraky، ۱۹۱۰ء، min. illustrated by B. Morosov، لندن، مارچ ۱۹۳۱ء، ص ۱۵۵ تا ۱۵۸۔

(V. MINORSKY)

* ورد: (ع: جمع اوراد)۔ اس اصطلاح کے لغوی معنی ہیں پانی پینے کی جگہ تک آنا۔ [بعض مفسرین کے نزدیک] قرآن مجید میں شرب (یعنی پانی پینا) کی اصطلاح استعارۃً حقائق روحانی سے بہرہ الدوز ہونے کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے (۶) [الدمر]: ۵ تا ۶: ۸۳ [المطفین]: ۲۵ تا ۲۸ وغیرہ، اس لیے صوفیہ ورد کی اصطلاح کو (والج فرض نمازوں کے علاوہ) ہر روز کی اختیاری باقاعدہ تلاوت کے لیے، جو قرآن مجید

میں دوسری زیادہ مفصل اور مشرح تلاوتوں کا نفس مضمون بھی شامل ہے۔ یہ مخصوص مواقع کے لیے مختص ہیں۔ اکثر سلسلہ ہائے طریقت ایک طویل اور ایک دوسرے سے ممتاز تہلیل دار ورد رکھتے ہیں، جن کو الورد الکبیر یا وظیفہ کہا جاتا ہے (دیکھیے فاطمة الشروتیہ: رحلة إلى الحق، مطبوعہ بیروت، ص ۲۳۷ تا ۲۴۵)، تاہم الورد الکبیر کی اصطلاح کا اطلاق کبھی الورد العام پر بھی ہو جاتا ہے تاکہ اسے الورد الصغیر سے ممیز کیا جا سکے۔ الورد الصغیر صرف ایک ہی ورد (اصول) پر مشتمل ہے (دیکھیے Depont و Cappolani: Les Confaeries Religieuses Musulmanes، الجزائر ۱۸۹۷ء، ص ۲۹۵)۔ عموماً الورد العام سلسلے میں داخل ہونے والے ہر نووارد کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ الورد الخاص کی اصطلاح بعض اوقات الذکر السری کے لیے استعمال کی جاتی ہے [رک بہ ذکر]، جو اسماء الحسنیٰ میں سے ایک اسم (مثلاً السنوسیہ کے ہاں "یا لطیف") یا کلمہ شہادت ہوتا ہے۔ یہ ذکر شیخ یا پیر کی طرف سے بعد میں مرید کو بصیغہ راز بتایا جاتا ہے (دیکھیے حسن قادری: ارشاد الراغبین، ص ۲۷ تا ۲۸؛ یہ رسالہ احمد بن مصطفیٰ العلوی ابن علیوا مستغالی: القول المقبول، تونس ۱۳۳۹ھ، کے آخر میں چھپا ہے)۔

اورادو اذکار کا مقصد مفتاح السعادة (۳: ۸۳) میں یوں دیا ہے کہ نفس اپنی شہوات اور ان کے تقاضوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے مبداء و معاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس میلان کو روکنے کے لیے تدریج کی ضرورت ہے، یعنی ذکر، فکر، شوق، ہزم، قطع علائق، سلوک (مطلب کی طرف رہ پیمانی)؛ چونکہ منازعت نفس جاری رہتی ہے اس لیے انسان پر ذکر مستغرق واجب ہو جاتا ہے۔

اوقات میں، خاص کر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، اکھٹے ہو کر بالجہر پڑھتے ہیں۔ جو عبارت بار بار پڑھی جاتی ہے اسے تسبیح پر شمار کیا جاتا ہے۔ تین اہم عبارتیں، جو ان تہلیل دار ادعیہ میں وسیع طور پر مروج ہیں، حسب ذیل ہیں:

(۱) استغفار: اللہ سے بخشش کا طلب گار ہونا (اس کی تکرار کے لیے دیکھیے، مسلم: ذکر ۱۲؛ بخاری: دعوة ۲)؛

(۲) الصلوة علی النبی: آنحضرتؐ پر درود و سلام بھیجنا (۳۳ [الاحزاب]: ۵۶؛ اس کی تکرار کے لیے دیکھیے الترمذی: وتر، ۲۱؛ الدارمی: رفاق، ۵۸)۔ اس کے ساتھ آنحضرتؐ کی آل اور ان کے اصحاب پر درود و سلام کا اضافہ کر دیا گیا ہے؛

(۳) اثبات توحید: جس کی ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بعض جملوں کے اجزا کو بار بار پڑھنے کی صورت میں دے رکھی تھی (بخاری: دعوة، ۶۶)۔

ان تین عبارتوں میں سے ہر عبارت ایک سو مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ یہ معمول متعدد سلسلہ ہائے طریقت کے ہاں معمولی سے اختلافات کے ساتھ اہم ورد ہے (مثلاً طریقت قادریہ میں معمول ہے کہ پہلے اور دوسرے ورد کے درمیان لفظ سبحان اللہ ایک سو مرتبہ پڑھا جائے اور اس طرح گویا استغفار کو تاج دار کیا جائے)؛ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ورد ایسے اصولوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے جو سارے تصوف کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تینوں مرتب اذکار بالترتیب روحانی ترقی کے تین مدارج: یعنی (۱) تزکیہ نفس، (۲) تکثیر حسنات اور (۳) فنا فی الذات سے مطابقت رکھتے ہیں اور معافیت، محبت اور معرفت کے مماثل ہیں، جو مسلک تصوف کی تین اہم منزلیں ہیں۔ الورد العام

سمط المجید، لکھی (طبع سنکی، حیدرآباد ۱۳۲۷ھ)؛
 حسن عجمی (رسالہ: دیکھیے عیاشی: رحلہ، طبع
 سنکی، مطبوعہ فاس، ۲: ۲۱۴ تا ۲۲۲؛ الکتانی:
 کتاب مذکور، ۱: ۳۳۶ تا ۳۳۷ و ۲: ۱۵۰،
 ۱۹۳ تا ۱۹۵، ۱۹۶)۔ علم اوراد کو السنوسی
 کی مشہور کتاب السلسبیل المعین میں اوج کمال
 حاصل ہوا، مگر یہ کتاب ابھی تک طبع نہیں
 ہوئی (رگ بہ طریقہ: نیز دیکھیے L. Massignon:
 Recueil، ۱۹۲۱ء، ص ۱۶۹ تا ۱۷۱، جو اس قدر
 جامع ہے کہ اس میں ہندو جوگیوں کے معمولات
 بھی موجود ہیں۔ اوراد کے یہ مجموعے حاجی
 اجازوں کے ساتھ لاتے ہیں اور ان کو تمام عالم
 اسلام میں شائع کرتے ہیں)۔

مآخذ: اس باب میں اہم ترین کتاب (۱)

عبدالحی الکتانی: فہرست انہارس، فاس ۱۳۴۶ھ، جلد
 ۲: [نیز دیکھیے (۲) طاش کوپری زادہ: مفتاح السعادة،
 طبع حیدرآباد، ۲: ۴۲۲ و ۳: ۸۳ تا ۱۵۲؛ (۳)
 حاجی خلیفہ: کشف الظنون، مطبوعہ استانبول، ۱: ۱۷۰؛

(۴) محمد شفیع: الشیخ الکبیر شیخ الاسلام بہاء الدین
 ابو محمد زکریا ملتانی، در ضمیمہ اورینٹل کالج میگزین،
 اگست و نومبر ۱۹۵۵ء؛ (۵) علاء الدین علی بن
 احمد الفوری: کنز العباد فی شرح الاوراد، در ضمیمہ
 اورینٹل کالج میگزین، شمارہ مذکور، ص ۱۹۹۔

(LOUIS MASSIGNON و ابوبکر سراج الدین [و ادارہ])

ورقہ بن نوفل: بن آمد بن عبدالعزیٰ بن
 قصی، زمانہ جاہلیت کا ایک عیسائی عالم، جو
 مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ اس نے دین حق کی تلاش
 میں الجیل کا مطالعہ کیا اور اتنا متاثر ہوا کہ
 عیسائیت قبول کر کے نصرانی ہو گیا۔ وہ عربی اور
 عبرانی دونوں زبانیں پامانی لکھ پڑھ لیتا تھا۔ اس
 زمانے میں وہ الجیل کو عربی زبان میں لکھا کرتا
 تھا اور خاصا عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ آخر عمر

عمل الیوم واللیلة اور ادعیہ و اذکار کے بہت سے
 مجموعے علما نے مرتب کیے ہیں۔ حافظ منذری
 (م ۶۵۹ھ) نے امام ابو عبدالرحمن النسائی (م ۴۰۳ھ)
 کے مجموعے کو اس صنف کی بہترین کتابوں میں شمار
 کیا اور ابن السنی الدینوری (م ۳۶۶ھ) کی کتاب کو
 اس سے بہتر اور اس فن کی کتابوں میں سے جامع
 ترین قرار دیا ہے (کشف الظنون، مطبوعہ استانبول، ۲:
 ۱۲۶، بذیل عمل الیوم و اللیلة)۔ ساتویں صدی سے
 محدثین کے اسلوب پر خاص مجموعے تیار کیے
 جا چکے ہیں، جن میں اسناد بھی دی گئی ہیں
 اور جو بڑے بڑے سلسلہ ہائے طریقت کے اوراد
 پر مشتمل ہیں [دیکھیے مفتاح السعادة، مطبوعہ
 حیدرآباد دکن، ۲: ۴۲۲؛ کشف الظنون،
 مطبوعہ استانبول، ۱: ۱۷۰]۔ ان میں سے مثال کے
 طور پر دیکھیے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی
 (۶۶۱ تا ۶۶۶ھ): کتاب الاوراد (لیکن صاحب
 کنز العباد نے ان اوراد کو شیخ کے مرشد شیخ
 شہاب الدین السہروردی (م ۶۳۲/۱۲۳۴ء) سے
 منسوب کیا ہے)؛ امام نووی (م ۶۷۶ھ): کتاب الاذکار؛
 شیخ بہاء الدین محمد نقشبند (م ۷۹۱ھ): الاوراد
 البہائیہ؛ محمد بن محمد الجزری: حصن الحصین،
 (تالیف ۷۹۱ھ)؛ حافظ کبروی احمد بن ابی الفتوح
 طاؤسی ابر قوی نے ۵۸۲۲/۱۳۱۹ھ سے تھوڑی
 مدت بعد رسالہ مرتب کیا (القشاشی: سمط،
 ص ۷۵، ۱۰۹؛ الکتانی: فہرست، ۱: ۳۳۷، ۲:
 ۲۷۳ تا ۲۷۵، ۳۰۶ تا ۳۱۱)۔ اس کو بزرگان
 ذیل نے از سر نو مرتب کیا اور اپنے عہد تک کے
 زیادات کا اس میں اضافہ کیا: نحوث ہندی شطاری
 (م ۱۵۶۲/۸۹۷۰ء) نے ترتیب نو کا لام درجات
 رکھا؛ ابو المواہب الشناوی (م ۱۰۲۸/۱۰۲۸)
 (م ۱۶۱۹ء، بمقام مدینہ) نے شرح علی الجواہر
 لکھی؛ احمد قشاشی (م ۱۰۷۰/۱۶۳۱ء) نے

میں بصارت جاتی رہی تھی۔

ورقہ بن نوفل ان عرب دانش مندوں اور بزرگوں میں سے تھا جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں جوا، شراب اور دیگر نشہ آور اشیا کو ترک کر دیا تھا (المعبر، ص ۲۳)۔ ورقہ کے ہم خیال اور بھی لوگ تھے، جن میں اس کا ایک مخلص دوست زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزیٰ العدوی بھی تھا۔ زید نے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور مردار، خون اور بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کو بھی کھانے سے پرہیز کرتا تھا (المعبر، ص ۱۷۱ و ۱۷۵)۔ امام بخاری (الصحيح، کتاب بدء الوحي، حدیث ۳) کی روایت کے مطابق جب غار حرا میں حضرت جبریلؑ پہلی وحی لے کر آنحضرتؐ کے پاس آئے تو آپؐ عجیب حالت میں اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہؓ کو سارا ماجرا سنا یا۔ وہ بڑی دانشمند اور ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے آپؐ کو بہر طور تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپؐ ایسے نیک سیرت، خوش اطوار، باند کردار اور بنی نوع انسان کے ہمدرد و خیر خواہ اور غمگسار آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کا گزند نہیں پہنچنے دے گا۔ مزید اطمینان کے لیے وہ آپؐ کو اپنے ابن عم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اسے تمام حالات و کوائف سے مطلع کیا۔ ورقہ نے آپؐ کی ساری روداد سن کر تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہی مقدس فرشتہ (ناموس) ہے جو شریعت لے کر حضرت موسیٰؑ کے پاس آیا کرتا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا: کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپؐ کی قوم آپؐ کو شہر بدر کر دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا تو اس

کی قوم نے اس سے اذیت لاکر سلوک کیا اور شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں زندہ رہا تو آپؐ کی تصدیق و حمایت کروں گا۔ تھوڑے عرصے بعد ورقہ وفات پا گیا۔

ورقہ بن نوفل کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے باپ نوفل کی اولاد کا بھی بالآخر نام و نشان مٹ گیا (جمهرة الساب العرب، ص ۹۱)۔ ورقہ بن نوفل کے دو بھائی تھے: ایک صفوان، دوسرا عدی۔ ورقہ کی ایک بھتیجی بسرہ بنت صفوان صحابیہ تھیں اور مساجرہ بھی۔ عدی بن نوفل نے بھی اسلام لا کر ہجرت کی اور مسجد نبویؐ اور سوق (منڈی) کے درمیان بلاط میں قیام پذیر رہے، پھر عہد فاروقی و عثمانی میں حضرموت کے والی رہے۔ آخر عدی بن نوفل کی نسل بھی ختم ہو گئی (جمهرة الساب العرب، ص ۱۲۰)۔

مآخذ: (۱) البخاری: الصحيح، کتاب بدء الوحي، حدیث ۳: (۲) ابن ہشام: سيرة (طبع وشفلٹ)، ص ۱۰۰ تا ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۵۳ تا ۱۵۴، ۲۰۵: (۳) ابن سعد: طبقات، ۱/۱: ۱۳۰، ۸۵۰: (۴) السهلی: الروض الانف، ۲: ۱۲۴ تا ۱۲۷، ۱۵۶: (۵) ابن الاثیر: اسد الغابہ، ۵: ۸۸: (۶) ابن حجر: الاصابہ، ترجمہ ۹۱۳۳: (۷) البلاذری: انساب الاشراف، ۱: ۱۰۶: (۸) ابن حبیب: المعبر، ص ۱۷۱، ۱۷۵، ۲۳۷: (۹) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ۱۲۰، ۳۹۱: (۱۰) الاصفہانی: الاغانی (طبع الدار)، ۳: ۱۱۹ تا ۱۲۱، (۱۱) ابن الجوزی: السونا باحوال المصطفیٰ، ص ۱۶۳: (۱۲) ابن حجر العسقلانی: فتح الباری، ۲: ۲۲ تا ۲۵۔

(عبدالقیوم)

ورقہ: (ورگله؛ Wargla، Ouragla)، الجزائر

کے صحرا میں ایک نخلستان، جو تجارت کے

ایک سو سالہ کیلومیٹر دور واقع ہے۔ عربوں کی

کی ثروت کا ذکر کرتا ہے۔ ورقلہ کی دولت مندی کے باعث ترکوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول ہوئی؛ چنانچہ ۱۵۵۲ء میں صلاح رئیس نے ترکوں اور الجزائر قبائل کا لشکر لے کر حملہ کیا، شہر کولوثا اور سلطان پر سالانہ تیس سیاہ قام غلاموں کا خراج مقرر کر کے لوٹ گیا۔ سترھویں صدی میں یہاں ایک نیا سلطان اللہم ہر سر حکومت آیا، جو نسلاً شریفی (سید) تھا۔ اس کی اولاد انیسویں صدی کے وسط تک حکموان رہی۔ ہاں ہمہ اس علاقے کے اصل مالک بدوی قبائل شمہا، بنو تور اور سید عتبہ تھے۔ ۱۸۵۱ء کے قریب ورقلہ کا شریف محمد بن عبداللہ صحرائی قبائل کو لے کر فرانسیزی نو آبادکاروں کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ فرانسیزیوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اولاد سیدی شیخ کے سربراہ سی حمزہ کو مقرر کیا، جس نے ۱۸۵۳ء میں ورقلہ کو فتح کر لیا۔ ۱۸۵۴ء میں اولاد سیدی شیخ نے فرانسیزیوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں اہل ورقلہ نے ان کا ساتھ دیا اور اسے دبانے کے لیے فرانسیزی فوج کو کئی بار چڑھانی کرنی پڑی۔ ۱۸۷۱ء میں ایک اور حریت پسند بنو شوشہ نے ورقلہ میں حکومت قائم کر لی، جسے شکست دے کر فرانسیزی حکومت نے بالآخر ورقلہ کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔

مآخذ: متن مذکور میں تصانیف کے علاوہ مفصل مآخذ کے لیے دیکھیے [۱، لائلن، بار اول، ہڈیل مادہ۔

G. YVER (و تلخیص از ادارہ)]

الورکاء: جنوبی عراق میں ۴۵ درجے *

۲۵ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۳۱ درجے

۱۹ دقیقے طول بلد مشرقی پر ایک اجاڑ مقام،

جو بقول باقوت (معجم، ۴: ۹۲۲) ضلع کسکر اور

فرات کی دو جنوبی لہروں (زاب) کے درمیان حلقہ

زواہج میں واقع تھا (دیکھیے Streck: Babylonien

فتح سے قبل اس کی تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں ملتیں۔ عربوں کی آمد کے وقت یہاں قبیلہ زلالہ کے لوگ آباد تھے۔ بقول ابن خلدون بنی ورقلہ (بربری میں بنی ورجلان) شمال مغرب سے آئے اور دوسرے بربروں (الترین مغراوہ) کے ساتھ مل کر انہوں نے اس علاقے میں چند تصور (کاؤں) بسائے، جن کا مجموعہ ورقلہ کا شہر ہے۔ یہاں کے باشندوں نے اباضی مذهب قبول کر لیا تھا؛ چنانچہ جب فاطمیوں نے تاحرت کی رستمی سلطنت کو دسویں صدی عیسوی کے آغاز میں ختم کیا تو بہت سے خوارج نے یہاں آ کر پناہ لی۔ بارہویں صدی عیسوی میں راسخ العقیدہ لوگوں اور عربوں کے دھاؤ کے تحت اباضی ورقلہ کا علاقہ چھوڑ کر تدمیت چلے گئے۔

العیاشی کی سیاحت کے وقت ورقلہ پر بنو تاجین حکمران تھے اور سودان کے ساتھ تجارت کے باعث ورقلہ بڑا خوشحال شہر تھا (الادریسی، مترجمہ ڈخوبہ، ص ۱۴۱)۔ بنو ہلال کے حملوں سے اس کے پر آشوب دور کا آغاز ہوا۔ بنو حماد اور اہل ورقلہ کے حلیف بنو اثبج کی جنگ کے دوران میں بنی تاجین کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور شہر تباہ ہو گیا۔ چودھویں صدی میں ورقلہ بنو مزی کے زیر نگیں تھا، لیکن عملاً یہ ایک خود مختار ریاست تھی، جس کا سلطان بنو ابی قبول کا ایک فرد تھا (ابن خلدون: تاریخ، طبع دیسلان، ۲: ۷۳)۔

پندرھویں صدی کے اواخر میں یہ سلطان بہت دولت مند تھے، تاہم بقول لیو افربی (طبع شیفر، کتاب ششم، جلد سوم، ص ۱۴۶)، انہیں بدوی عربوں سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی بڑی رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس زمانے میں ورقلہ کی تجارتی اہمیت برقرار رہی۔ ابن خلدون نے اسے باب الصحرا کا نام دیا ہے اور لیو افربی اس کے مکانات کی خوبصورتی، کاریگروں کی کثرت اور تاجروں

چکا تھا۔

ان کھنڈروں کے متعلق معلومات کے بارے میں ہم M. K. Loftus (دیکھیے مآخذ) کے ممنون احسان ہیں۔ وہ ۱۸۵۰ سے ۱۸۵۴ تک تین بار الورکاء گیا۔ اپنے دوسرے اور تیسرے قیام کے دوران میں اس نے بالترتیب تین ہفتوں تک کھدائیاں کرائیں۔ یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، جس میں Deutsche Orientgesellschaft کی سائنسی مہمات بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ان کھدائیوں سے بہت سی ایسی اشیا برآمد ہوئیں جن سے یہاں کی ہرانی تہذیب اور تاریخ پر روشنی پڑتی ہے، مثلاً مہروں کے منقش نگینے، سکے، مٹی کے الواح، خط میخی کے کتبے اور دستاویزیں، سنگتراشی کے متعدد نمونے وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اب یورپ اور امریکہ کے مختلف عجائب خانوں اور نجی ذخیروں میں لپیٹ چکی ہیں (دیکھیے Unger : کتاب مذکور، ص ۳۶)۔

مآخذ : (۱) W. K. Loftus : *Travels and Researches in the Chaldaea and Susiana* ، لندن ، ۱۸۵۷ء ، ص ۱۲۳ تا ۱۲۵ ، ۱۳۸ تا ۲۳۹ : (۲) E. Sachau : *Am Euphrat and Tigris Explorations in Bible* : H. Hilprecht (۳) : ۲۳ Lands ، فلاڈلفیا ۱۹۰۳ء ، ص ۵۵ ، ۱۳۱ تا ۱۵۵ : (۴) M. Streck : *Assurbanipal* ، لائپزگ ۱۹۱۶ء : ۸۱۵ : (۵) Fr. Hommel : *Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients* ، میونخ ۱۹۰۴ء تا ۱۹۲۶ء ، ص ۳۵۹ تا ۳۶۳ ، ۱۰۲۱ (نیز بحد اشاریہ ، بذیل Erekh ، Uruk ، Warka) : (۶) E. Unger : *Uruk* ، در *Reallexik der Vorgeschichte* ، برلن ۱۹۲۸ء ، ص ۳۵ بعد (مع مآخذ) : ۱۹۲۸ سے ۱۹۳۱ تک Deutsche Orient-Ges. کے اکتشافات کی رودادوں کے لیے دیکھیے : (۷) *Archiv für Orient forschung* ، برلن ۱۹۲۹ء تا

nach graphden den arab. Geograph The Lands : G. Le. Strange : ۳۲ : ۱ ، ۱۹۰۰ء ، *of Eastern Caliphate* ، کیمبرج ۱۹۰۵ء ، ص ۳۷ ، (۷۳)۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق حضرت ابراہیمؑ یہیں پیدا ہوئے تھے (یاقوت، محل مذکور)۔ سیف بن عمر نے کتاب الفتوح میں لکھا ہے کہ ساسانی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی مہم کے آغاز میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں پہلی لڑائی الورکاء ہی میں ہوئی تھی۔

الورکاء جنوبی بابل میں کھنڈروں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ میخی کتبات سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس ملک کے ایک قدیم ترین شہر ارک کا محل وقوع تھا، جس کا قدیم زمانے ہی سے اہل بابل کی مذہبی زندگی میں بڑا نمایاں مقام رہا ہے۔ اس کا حوالہ مملکت نمرود کے ایک شہر کے طور پر بانیبل (پیدائش، ۱۰ : ۱۰) میں بھی ملتا ہے۔ حمورابی سے قبل کی بابلی تاریخ میں ہمیں ارک کے پانچ خاندانوں کا علم ہے۔ ایک مشہور رزمیہ افسانے کے بطل گلگیش کا تعلق پہلے خاندان سے تھا۔ پانچویں خاندان کا خاتمہ غالباً ۲۳۰۰ ق۔ م میں ہوا۔ ایرانیوں، سلوکسیوں اور ارسکیوں کے عہد میں ارک کی بڑی اہمیت تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عروج کے زمانے میں یہ بہت بڑا شہر ہوگا، جس کی آبادی فصیل کے باہر بھی دور دور تک پھیلی ہوگی کیونکہ آج بھی وہاں اس کے آثار ملتے ہیں۔ بابل کی طرح ارک بھی کوئی یونانی شہر نہ تھا، تاہم عین ممکن ہے کہ یہاں یونانی خاصی تعداد میں رہتے ہوں۔ ہارتھیائی عہد کے آخری ایام میں اس قدیم و وسیع شہر کا بہت ہی تھوڑا حصہ آباد تھا۔ ساسانیوں کے عہد میں یہ روز بروز ویران ہوتا گیا اور مسلمانوں کے حملے کے وقت یہ پوری طرح اجڑ

رہا، تاہم ۱۳۹۳ء میں بدین کی فتح کے بعد ورنہ سے تموک تک مارا بلغاریہ سلطنت ترکیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ ۱۰ نومبر ۱۳۸۴ء کو مراد ثانی اور ولادی سلاف سوم، شاہ پولینڈ و ہنگری، کے مابین مشہور جنگ ہوئی، جس میں شاہ مذکور مارا گیا اور اس کی افواج کو خوفناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

سترہویں صدی میں، بقول حاجی خلیفہ، ورنہ سلیستریا Silistria کی سنجاق کے ایک ناچھے کا صدر مقام تھا۔ اسی زمانے میں ترکوں اور روسیوں کے درمیان متواتر لڑائیاں ہوتی رہیں (۱۶۱۰ء، ۱۷۷۳ء، ۱۸۱۰ء)۔ حاجی خلیفہ نے اپنے سیاحت نامہ (۱: ۲۹۰) میں قازقوں (Cossacks) کی ایک شکست کا ذکر کیا ہے، جو انہیں ۱۰۶۱/۱۶۵۰-۱۶۵۱ء میں ورنہ کے مقام پر ہوئی تھی اور جس کے دوران میں وہ خود بھی زخمی ہوا تھا (۵: ۸۳ تا ۸۸)۔ اس کے بیان کے مطابق اس زمانے میں یہاں مسلمان سات محلوں میں رہتے تھے اور یونانی (روسی)، یہودی اور ارمن پانچ محلوں میں؛ یہاں چار ہزار اچھے تعبیر شدہ مکانات تھے، پانچ جامع مساجد تھیں (جن کے نام بھی اس نے دیے ہیں) اور ۳ عام مسجدیں؛ بندرگاہ پر تجارت کی گرم بازاری تھی؛ مضافات میں متعدد باغات اور ٹاکستان تھے۔

جنگ ترکیہ و روس (۱۸۲۸-۱۸۲۹ء) کے دوران میں ۱۰ اکتوبر ۱۸۳۸ء کو تین ماہ کے محاصرے کے بعد ورنہ روس کے حوالے کر لیا پڑا، لیکن ”صلحنامہ ادرلہ“ کی بدولت یہ ترکوں کو واپس مل گیا۔ جنگ کریمیا میں فرانسسکی اور انگریزی فوجیں جون کے آخر میں ورنہ کے مقام پر ترکی لشکر سے آملیں اور یہاں ایک بہت بڑی چھاؤنی قائم کر کے کریمیا کی مہم کا آغاز کیا۔

۱۳۵

(M. STRECK) (و شخص از ادارہ)

*⊗ ورنہ: [ورنہ، در قلموس الاعلام]، بحیرہ اسود کے ساحل پر بلغاریہ کا [کوسرا بڑا شہر]، ملک کی سب سے بڑی برآمدی بندرگاہ اور اسی نام کے صوبے کا صدر مقام۔ یہ دریائے دونہ Devna کے کنارے باغوں اور ٹاکستانوں میں گہرا ہوا ہے۔ ۱۸۷۸ء تک اس کی قلعہ بندی بڑی مستحکم تھی۔ [۱۹۸۳ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۲۹۷۰۹۰ تھی]۔ ۱۸۷۸ء کی جنگ سے قبل اس کی نصف سے زیادہ آبادی ترکوں پر مشتمل تھی اور بقول جرچک (Jerecek) (Das Fürstenthum Bulgarien، ص ۵۳۱) یہاں زیادہ تر ترکی ہی بولی جاتی تھی، لیکن اب صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔

جس جگہ آج کل ورنہ آباد ہے وہاں ۵۸۵ ق-م میں یونانیوں نے اپنی ایک نوآبادی اودسا Odessos (یا Odysopolis) کی بنیاد رکھی تھی۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے پتا چلا ہے کہ روسیوں کے عہد میں یہ شہر خوب پھلا پھولا۔ ۶۷۹ء میں اس کا نام دریائے دونہ (قبل ازیں ورنہ یا ورنس) کے نام پر ورنہ رکھا گیا۔ ازسبب وسطی میں اس کا کہیں کہیں ذکر آنا ہے۔ ۱۵۳۸/۱۵۳۹ء میں الادریسی نے ”ہرنس“ کو ایک بڑا قصبہ بتایا ہے۔ جرچک کا بیان ہے کہ ”۲۰۱ء سے ورنہ پر ایک بار پھر بلغاریہ کا قبضہ ہو گیا اور یہاں اطالوی سیاح بہت آنے لگے“۔ ۱۳۶۶ء میں امیڈیس Amadeus ششم، حاکم سیوانے، کی سرکردگی میں صلیبی محاربین نے ورنہ کا محاصرہ کیا۔ اس پر ترکوں کا ہتھیار ۱۳۸۸ء میں حملہ ہوا۔ ان فوجوں کا سپہ سالار جندرلی علی پاشا [رک باں] تھا۔ یہ حملہ تو ناکام

۱۶۹۱۶ء۔ ص ۱۲۹، ۱۲۳، [۱۷] Encyclopaedia Brit. بارہا نزدہم، ج ۱۰، بنبل مادہ: مزید مآخذ کے لیے رگ بہ (لاڈن، بار اول، ص: ۱۰۷۱ بعد)۔

(FEHIM BAJRAKTAREVIC) [و تلخیص و اضافہ از ادارہ]

* وزارت: رگ بہ وزیر۔

* وزیر: مدار المہام؛ سلطنت، بالخصوص

عثمانی سلطنت، میں اعلیٰ ترین عہدیدار کا لقب۔

یہ لفظ اور اس کا تصور ایران سے آیا ہے۔ اوستا

میں ویسر (Vicira) کا مطلب ہے "فیصلہ کنندہ یا

منصف" اور پہلوی میں وچر کے معنی ہیں "منصف

اور فیصلہ"۔ بلاشبہ عربوں نے یہ لفظ ساسانی

عہد میں اختیار کیا تھا۔ آگے چل کر جب فارسی

میں اسے دوبارہ اپنایا گیا تو اسے فی الاصل عربی لفظ

ہی سمجھا گیا تھا۔ بنو امیہ کے عہد میں اس منصب

کے لیے عموماً کاتب کا لفظ مستعمل تھا، جس کی

جگہ بعد میں "وزیر" نے لے لی (دیکھیے Quatremere:

Histoire des Sultans Mamlouks de l' Egypte

پیرس ۱۸۳۵ء، ۲/۲: ۳۱۷ بعد؛ W. Bjorkman:

Beltrage zur Geschichte Staatskanzlei im islamis-

cher Agypten، مطبوعہ هامبرگ، ص: ۶؛ نام کی اصل

کے متعلق دیکھیے Th. Noldeke: *Geschichte der*

Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden، لائڈن

۱۸۷۹ء، ص ۵۳ حاشیہ ۱، ص ۴۴ حاشیہ ۳، جہاں

اس کا مقابلہ لفظ سلطان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔

[عرب میں] پہلا وزیر ابو سلمیٰ حفص بن سلیمان الخلال

تھا، جسے السفاح نے مقرر کیا۔ وہ ربیع الاول ۱۳۲ھ/

نومبر ۷۴۹ء کو اس عہدے پر فائز ہوا اور

۵ رجب ۱۷۱ فروری ۷۵۰ء کو قتل کر دیا گیا

(دیکھیے Manuel: E. V. Zambaur، ص: ۶؛ ابن

خلکان: *وفیات الاعیان*، مترجمہ دیسلان، ۱:

۲۶۷)۔ دور خلافت میں وزیر "دیوان الرسائل"

کی نگرانی پر مامور ہوتا تھا۔ بعد میں جب کاروبار

روس اور ترکیہ کی آخری جنگ میں ورنہ میدان جنگ تو نہیں بنا، البتہ صالحنامہ پر دستخط ہونے کے بعد اسے روسیوں اور بلغاریوں کے حوالے کر دیا گیا (۱۸۷۸ء)۔ معاہدہ برلن کی رو سے یہ بلغاریہ کے قبضے میں چلا گیا۔

[۱۹۰۶ء میں یہاں ایک جدید بندرگاہ تعمیر

ہوئی۔ بلغاریہ کی نصف تجارت یہیں ہوتی ہے۔

ورنہ ایک اہم ریلوے سٹیشن اور بین الاقوامی

فضائی مستقر ہونے کے علاوہ ملک کا بڑا صنعتی

اور تعلیمی مرکز ہے۔ ۱۹۴۹ء کے بعد اس کا نام

تبدیل کر کے سٹان رکھ دیا گیا (مزید معلومات

کے لیے دیکھیے Ency. Brit.، بارہا نزدہم، ج ۱۰،

بذیل مادہ)۔

مآخذ: جنگ ورنہ کی تفصیلات عثمانی مؤرخین

کے ہاں ملتی ہیں: (۱) عروج بن عادل، مخطوطہ

اؤکسفورڈ، ورق ۵۵ تا ۵۸ و مخطوطہ کیمبرج، ورق

۱۱۷ تا ۱۲۰؛ (۲) ہاشق پاشا زادہ، استانبول ۱۳۳۲ھ،

ص ۱۳۲ بعد؛ (۳) نشری، در M. O. G.، ۱: ۱۱۸

بعد؛ (۴) احمد رفیق: *تورکیہ تاریخی*، استانبول ۱۹۲۳ء،

۱/۱: ۲۴۰ بعد؛ نیز دیکھیے (۵) A. Krymski:

History of Turkey، کیف ۱۹۲۴ء؛ (۶) حاجی خلیفہ:

Rumeli und Bosna، مترجمہ J. v. Hammer، وی آنا

۱۸۱۲ء؛ (۷) اولیا چلبی: *سیاحت نامہ*، ج ۱، ص ۳ و ۵،

قسطنطینیہ ۱۳۱۴-۱۳۱۵ھ؛ (۸) قاموس الاعلام، ج ۶،

بذیل مادہ؛ (۹) Const. Jirecek: *Geschichte der*

Bulgaren، پراگ ۱۸۷۶ء؛ (۱۰) وہی مصنف: *Das*

Fürstenthum Bergarien، پراگ، وی آنا و لایپزگ

۱۸۹۱ء، ص ۵۳ تا ۵۳۲، ۵۳۷؛ (۱۱) Hastings:

Christianity and Islam under the Sultans، ص ۱۱،

۲۶۷؛ (۱۲) Turkey: St. Lane-Poole، لندن ۱۹۰۸ء،

ص ۹۱ تا ۹۵؛ (۱۳) H. A. Gibbons: *The Foun-*

ation of the Ottoman Emptre (1300-1400)، اؤکسفورڈ

رہا۔ ابتدائی عثمانی وزراء کے اختیارات محدود تھے۔ ۱۳۸۶/۵۴۵۸ء میں تشر تاش پاشا سلطنت کے بلند ترین عہدے پر فائز نظر آتا ہے۔ گھوڑے کی تین دسوں والا ہرجم اس کا امتیازی نشان تھا۔ وہ آل عثمان کا سب سے پہلا وزیر اعظم ("اولو وزیر") سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک پاشا جو تین دسوں والے ہرجم کا مالک ہوا، وزیر کہلانے لگا (دیکھیے J. v. Hammer، در G.O.R.، ۱ : ۹۹)۔ وزراء کی تعداد سات سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی، البتہ اس سے کم ہو سکتی تھی؛ لیکن فتح قسطنطنیہ تک صرف ایک ہی وزیر رہا۔ وزراء مع وزیر اعظم (سولہویں صدی کی دستاویزات میں "اولو وزیر" اور بعد ازاں سرکاری زبان میں عموماً صدر اعظم) "قبہ وزیر لی" (وزرائے قبہ) کہلاتے تھے، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ وہ دیوان کے اندر ایک ہی گنبد کے لیچے بیٹھتے۔ وہ یوں تو اس کے شریک ضرور تھے، مگر اس کے سے اختیارات انہیں حاصل نہ تھے (دیکھیے J. v. Hammer : Des Osmanischen Reiches Staat-، ۲ : ۸۰ بعد)۔ انہیں ان کے مراتب کے مطابق وزیر اول، دوم، سوم، چہارم کہا جاتا تھا۔

بعد کے زمانے میں وزیر کسی بھی بڑے عہدے دار کا بعض اعزازی لقب ہو کر رہ گیا، مثلاً لشانچی، دفتر دار، قبودان پاشا اور بعض اوقات تو بنی چریوں کے آغا بھی اس کے حامل ہوتے تھے، وزیر اعظم کا انتخاب عموماً انہیں میں سے ہوتا تھا۔ جب وہ سلطان کے حضور ہارباب ہوتے تو کاروبار حکومت سے متعلق صرف وزیر اعظم ہی اسے کشائی کر سکتا تھا اور باقی وزراء اس کے پہلو میں ہاتھ بالڈھے ہوئے ساکت و صامت کھڑے رہتے تھے۔

دور کیا کر اس کا ایک بیدگار بندہ مقرر ہوا، جو اس کے ساتھ ہی کر اس خدمت کو انجام دینے لگا۔ جب خلیفہ ہارون بنو جعفر بن یحییٰ برمکی (م ۱۸۷/۵۸۰۳ء) کو "تولیع علی القصاص" (عرائض سننے اور ان پر احکام صادر کرنے) دیکھیے W. Bjorkman : کتاب مذکورہ ص ۶ بعد) کا اختیار دیا تو وزیر کے اقتدار میں بہت اضافہ ہو گیا۔ زمباور E. V. Zambaur نے عہد خلافت کے وزراء کی ایک مکمل فہرست دی ہے (دیکھیے *Manuel de geneologie et de chronologie pour l'histoire de l' Islam*، مطبوعہ ہینور، ص ۶ تا ۹)۔ ان میں سے آخری وزیر علاء الدین جوینی تھا (۱۲۶۳/۵۶۶۱ء)۔ وزراء کے جانشین بغداد کے والی ہوتے تھے۔ سہر والی الگوٹھی منصب وزارت کی علامت تصور کی جاتی تھی (ابن بدر، طبع R. Dozy، ص ۲۳۳)۔ عہد خلافت میں وزارت کی کوئی ایسی تاریخ نہیں لکھی گئی جس سے اس منصب کی گہتی بڑھتی اہمیت اور اس کا حیثہ اختیار معلوم ہو سکے۔ واقعہ تر مصادر کی فہرست ماخذ میں دے دی گئی ہے۔ ایران اور عہد سلاجقہ میں وزارت کی تاریخ یہاں نہیں دی جاسکتی، حالانکہ وہاں وزارت کی اہمیت نسبتاً کہیں زیادہ ہے، جس کا اندازہ ایرانی اور سلجوقی وزراء کی فہرست میں بڑی ممتاز شخصیتوں کے ناموں سے ہو سکتا ہے۔

دور عثمانیہ میں اولین وزیر دوسرے عثمانی سلطان ارخان کے بھائی علاء الدین کو بتایا جاتا ہے۔ مورخین نے جانے کس بنا پر اس عہدے کے آغاز کی تاریخ ۱۳۲۶/۵۳۲۶ء یا ۱۳۲۸/۵۳۲۸ء بتاتے ہیں۔ سلاجقہ کے ہاں اس عہدے کا نام "ہروانہ" (لفظی ترجمہ: حکم، مشورہ) تھا، جو پرانے سلاطین عثمانیہ کے عہد میں بھی مستعمل

کے مخصوص نشان کی بابت دیکھیے J. von Hammer : کتاب مذکور، ۲ : ۸۳ بعد : ان کے مختلف خطابات کے لیے کتاب مذکور، ص ۸۴ - سلطنت عثمانیہ کے وزراء اعظم کی تاریخ متعدد مصنفین نے لکھی ہے (وزراء اعظم کی فہرست اور ان کے حالات زندگی کے لیے دیکھیے F. Babinger، در G. O. W.، ص ۱۶۵، ۲۵۴، ۲۵۹، ۲۶۷، ۲۹۲، ۳۰۶، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۸) - لطیفی پاشا (م ۱۵۶۴ء) نے، جو خود وزیراعظم رہ چکا تھا، ایک کتاب آصف نامہ لکھی ہے، جس میں وزیراعظم کے منصب کے وظائف بیان کیے گئے ہیں (F. Babinger، در G. O. W.، ص ۸۰ بعد) - پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی وزیراعظم کا عہدہ بھی آپ ہی آپ ختم ہو گیا۔

مآخذ : لفظ (وزیر) کی تاریخ پر دیکھیے (۱) Geiger-Kuhn، در Gr. I. Ph.، ۱ : ۲، ۳۸، ۹۱، ۱۸۱ : عربی مآخذ کے لیے دیکھیے (۲) قرآن مجید، ۲۰ (طہ) : ۲۹ و ۲۵ (فرقان) : ۳۵ کی تفسیریں : (۳) ابن الطقطقی : کتاب الفخری، طبع Derembourg، بمواضع کثیرہ، بالخصوص ص ۲۵ : (۴) الماوردی : الاحکام السلطانیہ، طبع Enger : (۵) J. Wellhausen : Das arabische Reich، ص ۸۱ : (۵) ابن ہبوس : کتاب الوزراء، طبع H. v. Mzik : (۶) الماوردی : کتاب الادب الوزير، قاہرہ ۱۹۲۹ء : (۸) ابن سیرین : الاشارة الى من نال الوزارة (فاطمی عہد) : (۹) عبدالعزیز : اثر الشیعة الامامیة (سلجوقی اور صفوی عہد کے شیعی وزراء کے تذکرے) : (۱۰) خلیل الظاہری : زبده کشف الممالیک، طبع Ravaisse، پیرس ۱۸۸۴ء، ص ۹۳ : (۱۱) The good vizier Ali Ibn Isa : H. Bowen، کیمبرج ۱۹۲۸ء : (۱۲) المقریزی : خطط، ۲ : ۵۸ : (۱۳) Chrestomathie arabe : S. de Sacy، ۲ : ۵۷، حاشیہ ۳۱

جنگ کے زمانے میں وزراء قبہ فوجوں کی قیادت کرتے تھے اور اس موقع پر انہیں سردار یا سرعسکر کہتے تھے۔ اس وقت ان کے اختیارات نہایت وسیع ہوتے تھے، مثلاً خالی اسمیوں کو پر کرنا یا جاگیروں کی داد و دہش۔ انہیں اپنی فوجی چھاؤنیوں سے سلطان کے نام پر فرمان جاری کرنے اور ان پر سلطانی طغرا [رک ہاں] ثبت کرنے کا بھی استحقاق ہوتا تھا۔ ان کی آمدنی ۲۰۰ اسپر (Aspers) سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ احمد ثالث کے عہد حکومت میں "وزراء قبہ" کا ادارہ توڑ دیا گیا، کیونکہ وہ بہت گڑبڑ کیا کرتے تھے اور وزیر کا لفظ صرف قہودان پاشا [رک ہاں] کے لیے مخصوص کر دیا گیا (دیکھیے J. v. Hammer : Staatsverfassung, etc.، ۲ : ۸۱)۔ اس کے بعد یہ خطاب سلطنت کے چار بڑے پاشاؤں، یعنی روم اہلی، آنا طولی، بغداد اور مصر کے والیوں کو دیا جانے لگا، لیکن رفتہ رفتہ یہ صورت پیدا ہو گئی کہ جونہی سلطنت عثمانیہ کا کوئی والی دو دم والے ہرجم کے پاشا کے منصب سے ترقی کر کے تین دم والے ہرجم کا پاشا قرار پاتا، اسے یہ خطاب حاصل ہو جاتا۔ بقول فان ہامر (کتاب مذکور، ص ۸۲) بعض غیر معمولی تقریبات، مثلاً سلطان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر بعض افراد کو برائے نام وزیر مقرر کیا جاتا تھا، تاہم ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ وزراء قبہ کی موقوفی کے بعد وزیراعظم کے اختیارات بہت زیادہ بڑھ گئے اور ان میں کمی اس وقت آئی جب سلیم ثالث کے عہد میں اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ عثمانیوں کے ہاں اقتدار مطلق کی ظاہری علامت شاہی مہر تھی، جو وزیراعظم کے پاس رہتی تھی اور وہ اپنی ہر طرفی پر اسے اپنے جانشین کے حوالے کر دیتا تھا۔ وزیراعظم کے اعزازات، نیز اس کے منصب

دربار سے وابستگی کے بعد کبھی نہیں گیا، پختہ فصیل کے علاوہ متعدد عمارتیں، بازار، سرائیں، شفا خانے، تالاب اور کنوئیں وغیرہ بنوائے۔ لاہور میں نواب وزیر خان کے آثار سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے دہلی دروازے میں داخل ہوتے ہی حمام وزیر خان نظر آتا ہے، جو فن تعمیر کا اچھا نمونہ ہے۔ یہ حمام جس سرائے سے ملحق تھا وہ تو باقی نہیں رہی، البتہ اس کے قریب ایک مسجد آج بھی موجود ہے اور مسجد قصاباں کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح نواب وزیر خان نے ایک مسجد نکسالی دروازے کے قریب بنوائی تھی، جو آج بھی بازار سمیاں میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کی عمارت زیادہ بلند اور وسیع نہیں، تاہم اس میں کاشی کاری کے نقش و نگار قابل دید ہیں۔ اس نے شاہ عالمی دروازے کے اندر ایک رہائشی حویلی بنائی تھی، جسے لاہور کے مؤرخین پری محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی، جو اب اولچی مسجد کے نام سے معروف ہے۔ نواب نے اس شہر میں ایک باغ بھی بنایا تھا، جس کے اندر مربع سطح پر ایک بارہ دری تھی۔ یہاں آج کل پنجاب پبلک لائبریری قائم ہے۔ لاہور میں اس نے بے شمار ”آثار خیر“ چھوڑے، جو کسی حد تک آج بھی باقی ہیں، لیکن ان میں مسجد وزیر خان اس کی زندہ جاوید یادگار ہے۔

دہلی دروازے سے شہر میں داخل ہوں تو کچھ فاصلے پر ایک سادہ سا دروازہ آتا ہے، جسے مقامی لوگ چٹا (سفید، سادہ) دروازہ کہتے ہیں۔ اس دروازے سے گزر کر ایک وسیع چوک میں آتے ہیں، جو عہد مغلیہ میں ”جلو خالہ“ اور آج کل چوک وزیر خان کہلاتا ہے۔ اسے لاہور کا مرکز شمار کرنا چاہیے۔ اس چوک کے مغرب کی طرف عظیم الشان مسجد وزیر خان سطح زمین سے تقریباً

(بہت اہم ہے)۔

(FRANZ BABINGER)

* وزیر المغربی : رگ بہ المغربی .
 وزیر خان : لام شیخ علیہ الدین الصاری ، ایک حاذق طبیب ، مغلیہ عہد کا نامور امیر ، جہانگیر کا مقرب ، مزاج شناس اور شاہجہان کا معتمد۔ عنفوان شباب میں وہ شہزادہ خرم (شاہجہان) کے ملازمین میں داروغہ عدالت لشکر کی حیثیت سے شامل ہوا اور اپنی دیانت اور معاملہ فہمی سے ترقی پاتا گیا، جی کہ ۱۰۰۳ء میں وہ وزیر خان کے خطاب سے سرفراز ہوا۔ شاہجہان کی تخت نشینی کے موقع پر اسے خلعت، خنجر مرصع، علم و تقارہ، اسپ و فیل، منصب پنج ہزاری اور ایک لاکھ روپے بطور انعام مرحمت ہوئے نیز اسے نگہبانی دارالسلطنت اکبر آباد کے منصب پر فائز کیا گیا۔ سال سوم جلوس شاہجہانی میں اسے ملک عنبر سے معاملات طے کرنے کے لیے دکن بھیجا گیا اور سال پنجم جلوس شاہجہانی میں اسے پنجاب کا صوبہ دار مقرر کر دیا گیا (عمل صالح ، ۱ : ۲۶۴ تا ۲۶۵ ، ۲۸۵)۔ چودھویں سال جلوس (۱۰۵۰ھ) میں وہ آگرے کا صوبہ دار مقرر ہوا اور اسی سال اس نے وفات پائی۔ وفات سے پہلے اس نے اپنے سارے اثاثے کی فہرست بنا کر دربار شاہی میں جمع کرا دی تھی۔

وزیر خان نے پنجاب میں بہت سے آثار اپنی یادگار چھوڑے ہیں، جن میں سرائیں ، باغ ، حمام ، حویلیاں ، مسجدیں ، بازار وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر آج بھی اس کے نام سے مشہور اور موجود ہیں۔ اس نے اپنے نام پر ایک قریب ”وزیر آباد“ بھی آباد کیا تھا ، جو اب ضلع گوجرانوالہ (پنجاب، پاکستان) کی ایک تحصیل کا صدر مقام ہے۔ اس نے اپنے مولد چنوٹ میں بھی ، جہاں وہ مغل

ہے۔ ان کے ساتھ پیشطاق پندرہ فٹ چوڑے ہیں۔ پانچوں گنبد اندر سے بناوٹ میں دہرے ہیں اور یہ عام مغلیہ عمارتوں کی طرح بلب لبا یا ناشپاتی شکل کے نہیں۔

مسجد کی عقبی دیوار پر کسی قسم کی استر کاری نہیں اور اسے اینٹوں سے اس مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ دنیا کے ماہرین تعمیر اسے دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ مسجد کی بیرونی دیواروں پر کاشی کاری سے جو تزئین کی گئی ہے وہ آج بھی تازہ معلوم ہوتی ہے۔ ایوان کی پیشانی پر کاشی کاری میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی کتابت خط ثلث میں ہوئی ہے۔ ایوان کے اندر جو نقش و نگار ہیں وہ آبی رنگوں میں ہیں۔ ان میں بھی آیات و احادیث خط نسخ، خط ثلث اور خط طغرا میں لکھی گئی ہیں۔ یہاں مختلف رنگوں کا امتزاج قابل دید ہے۔ درمیانی محراب والے حصے میں گچ کاری کے کتبات میں لکھی ہوئی آیات قرآنی بہترین کاری گری کا نمونہ ہیں۔ محراب کے ساتھ اخروٹ کی لکڑی کا منبر ہے، جسے ۱۸۹۹ء میں والسراے ہند لارڈ کرزن نے بطور تحفہ دیا تھا۔ مسجد کے چاروں میناروں پر بھی کاشی کاری کی گئی ہے اور یہ مینار اپنی تعمیری خوبی کی وجہ سے بالکل منفرد ہیں۔ مسجد کے ایوان کی بلندی تک یہ مینار چوکور سطح پر کھڑے ہیں اور اس کے بعد آخر تک مشن ہو گئے ہیں۔ ان کی بلندی ۶۵ فٹ کے قریب ہے اور ان کی برجیوں کے کاس دور دور سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مسجد اپنی کاشی کاری اور منبت کاری کے لیے مشہور ہے۔ ایک عرصے تک میونسکول آف آرٹس کے طلبہ کو یہاں تزئین کا کام سکھانے کے لیے لایا جاتا تھا اور بقول کپلنگ ”یہ خوبصورت عمارت تزئین کی ایک درسگاہ

پندرہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دراصل عہد شاہجہانی میں شہر کے وسط میں ایک ایسی مسجد کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جو اس کی آبادی کے لیے کافی ہو۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں یہاں ایک قدیم ادارہ حضرت شیخ گازرونیؒ (م ۱۸۶۶ء) کا تھا اور اس کا احیا بھی مقصود تھا؛ چنانچہ نواب وزیر خان نے یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی، جو مشرق سے مغربی گوشے تک ۲۸۰ فٹ لمبی ہے اور اس کا عرض ۱۶۰ فٹ ہے۔ مسجد میں مشرق سے داخل ہوں تو صدر دروازے کی پیشانی پر کلمہ توحید ”افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ مع سال تعمیر مسجد ۱۲۵۰ھ لکھا نظر آتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر ڈیوڑھی میں آتے ہیں۔ اس کے شمال و جنوب میں دکانیں اور دو منزلہ مکانات ہیں۔ درمیان میں ایک تیرہ فٹ چوڑا راستہ (غلام گردش) ہے۔ یہاں سے دو فٹ بلند زینہ طے کر کے صحن مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جس کے شمال و جنوب میں درمیان کی نشست چھوڑ کر بارہ بارہ حجرے ہیں اور مشرق میں درمیانی دروازہ چھوڑ کر دائیں بائیں تین تین حجرے ہیں۔ صحن کا فرش لہایت عمدگی سے چھوٹی اینٹوں کی گرہ بندی سے بنایا ہے۔ درمیان میں ہانی کا حوض ہے۔ جنوب مغرب کی طرف کے لیچے حضرت اسحق گازرونیؒ کی قبر ہے۔ اس درگاہ سے آگے صحن مسجد تقریباً تین انچ اونچا ہو جاتا ہے۔ ایوان مسجد تک یہ حصہ تیس فٹ ہے۔ ایوان مسجد کے درہانی بڑے طاق کے سامنے محراب اور منبر تک یہ حصہ ۴۸ فٹ اور درمیانی پیش طاق ۳۴ فٹ چوڑا ہے۔ اسی پیش طاق اور عقبی دیوار کے ساتھ قطری کمانوں پر وسطی گنبد ہے، جس کا قطر ۲۳ فٹ ہے۔ ایوان کے دائیں بائیں دو دو اور گنبد ہیں، جن کا قطر ۲۰ فٹ

میں آنے والے دیگر فاتحین ان تنگ راستوں سے گزرتے رہے، جو وزیرستان کے پہلووں پر موجود ہیں۔ مغل اور درانی بادشاہوں کا یہاں اثر رہا ہے۔ بہادر شاہ ابن اورنگ زیب عالمگیر خود یہاں آیا اور وزیری اور دو سرداروں نے اسے لڈرانے پیش کیے۔ احمد شاہ درانی نے یہاں کی افرادی قوت کا تخمیناً اندازہ لگایا۔ سکھ یہاں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ انگریز کئی بار اس کی وادیوں میں گھس گئے۔ انہوں نے سڑکیں بنوائیں، قلعے تعمیر کرائے، مگر یہاں کے پٹھانوں سے نہ تو ہتھیار ڈالوا سکے نہ یہاں کوئی نظام قائم کر سکے اور نہ ٹیکس وصول کر سکے۔ جب کابل پر بچہ سقہ قابض تھا تو ۱۹۲۹ء میں نادر شاہ نے یہیں سے فوج تیار کی۔ لوگ تمام کے تمام حنفی العقیدہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم مذہب ہونے کی بنا پر پاکستان کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وزیرستان سے افواج پاکستان واپس بلا لیں اور اس وقت سے قبائلی وزیرستان کی سرحدی چوکیوں کو خود سنبھالے ہوئے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں کشمیر پر حملے کے لیے یہاں سے ایک لشکر گیا تھا۔

حکومت پاکستان نے انتظامی اغراض کے لیے انگریزوں کی طرح وزیرستان کو دو ایجنسیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے: شمالی وزیرستان ایجنسی کا رقبہ ۱۸۱۷ مربع میل ہے اور جنوبی کا ۲۵۵۶ مربع میل۔ ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے اعتبار سے ایجنسی کی آبادی ۱۵۹۴۰۰ ہے اور جنوبی کی ۲۳۵۴۴۲۔ دونوں کے پولیٹیکل ایجنٹ علیحدہ علیحدہ ہیں اور اپنے اپنے عملے کے ذریعے اور مقامی بااثر لوگوں کی مدد سے انتظام چلاتے ہیں۔ اب یہاں مدل اور ہائی سکول کھل چکے ہیں، جن میں لڑکے، لڑکیاں تعلیم پاتے ہیں۔ ہسپتال بھی قائم

ہے۔“ مسجد کے باہر جنوب کی طرف ہرالا کتواں ہے، جس سے اب لیوب ویل کے ذریعے آب رسانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مکعب نما خوبصورت عمارت مقبرہ امام کاموں ہے۔ امام کاموں کا اصل نام غلام احمد تھا اور وہ اس مسجد کے امام تھے۔

وزیر خان بہت سادہ مزاج تھا اور التہائی کفایت شعاری سے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے فرائض کی ادائیگی کو ہمیشہ ایک عبادت کا درجہ دیا۔ اس کا ایک بیٹا صلاح الدین خان عہد اورنگ زیب عالمگیر میں انور خان کے خطاب سے سرفراز ہوا اور اس نے ۲۶ سال جلوس عالمگیری میں وفات پائی۔

(محمد عبداللہ چغتائی)

⊗ وزیرستان: پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں شامل قبائلی علاقہ، جو تقریباً دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال مغرب کی طرف ڈیورنڈ لائن سے افغانستان سے جدا کرتی ہے اور جنوب مشرق میں ہنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع ہیں۔ یہ ایک بڑے قاعدہ سی چوکور ہے۔ کوہستانی حدود اس کی چار دیواری قائم کرتی ہیں، جن میں بلند وادیوں اور سطح مرتفع کے کئی سلسلے ہیں۔ علاقہ دشوار گزار ہے اور آمدورفت مشکل سے ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے علاوہ دریائے لوچی اس میں سے بہتا ہے اور ۶۳ میل لمبی وادی بناتا ہے۔ بڑے قبائل وزیری اور محسود پٹھان ہیں۔ ان کے علاوہ شاول، دور، بھٹانی اور غلجی قبائل بھی ہیں۔ ان کی زبان پشتو ہے۔ یہ آزادی پسند اور جنگجو ہیں۔ ممکن ہے محمود غزنوی کے عساکر میں ان قبائل کے کچھ افراد شامل ہوں۔ چنگیز خان، تیمور اور برصغیر

مستشرق، جس نے عربی زبان کی متعدد کتابیں شائع کر کے عربی اور اسلامی علوم کی بہت خدمت انجام دی اور علما کو تاریخ، جغرافیہ، انساب، سوانح عمری کی کثیر التعداد کتابیں مہیا کر کے تحقیق کے نئے راستے کھول دیے۔

وسٹنفلٹ ۱۸۰۸ء میں شہر ہینور کے قریب پیدا ہوا، وہیں ابتدائی تعلیم پائی اور پروفیسر گروٹ فلٹ Grotefeld سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں وہ گوننجن یونیورسٹی میں داخل ہو کر پروفیسر Ewald کے درس میں شریک رہا۔ پھر اس نے برلن میں Bopp اور Wilken سے اکتساب فیض کیا۔ ایک سال بعد وہ گوننجن لوٹ آیا، جہاں ۱۸۳۱ء میں اس نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی اور اسی یونیورسٹی میں تورات اور سامی زبانوں پر لیکچر دینے کا آغاز کیا۔ ۱۸۳۸ء میں وہ یونیورسٹی لائبریری کا سیکرٹری مقرر ہوا اور ۱۸۴۲ء میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوا۔

بہت سی جرمن اور غیر ملکی علمی مجالس نے اسے اپنا ممبر بنایا۔

پروفیسر وسٹنفلٹ کی محنت کشی حیرت انگیز ہے۔ اس نے عربی کی جن کتابوں کو شائع کیا ان میں سے بعض کو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور ان میں سے چند کتابیں کئی مجلات میں ہیں۔ ان میں سے اہم کتابیں یہ ہیں: (۱) الذہبی: طبقات الحفاظ؛ (۲) ابوالفداء: تقویم البلدان؛ (۳) ابن خلکان: وفيات الاعیان؛ (۴) السنوی: تہذیب الاسماء؛ (۵) المقریزی: کتاب الاقباط، مع جرمن ترجمہ؛ (۶) باقوت: المشترك وضعاً والمفترق صقماً؛ (۷) القروینی: عجائب المخلوقات؛ (۸) وہی مصنف: آثار البلاد؛ (۹) ابن قتیبہ: کتاب المعارف؛ (۱۰) ابن ہشام: سیرة؛ (۱۱) الازرقی: اخبار مکہ؛ (۱۲) الفاکھی:

کیے گئے ہیں۔ صنعتوں کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسمبلیوں میں بھی وزیرستان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان کا پہلا نمائندہ ملک سہر دل تھا۔ اپنی قبائلی خصوصیات کو قائم رکھتے ہوئے یہاں کے لوگ پاکستان سے تعاون کر رہے ہیں اور افواج پاکستان میں بھی بھرتی ہوتے ہیں۔

وزیرستان میں بارش کم ہوتی ہے۔ ندی، نالے اور دریا آب پاشی کا بڑا ذریعہ ہیں، لیکن اس سلسلے میں کئی نئے منصوبے بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ گندم، جو، چاول، مکئی اور گنے کی کاشت ہوتی ہے۔ کپاس بھی ہوتی جاتی ہے۔ دالیں اور سبزیاں بھی ہوتی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آلو بخارا اور انگور ہوتے ہیں۔ لوگ بھیڑ، بکریاں اور گائیں پالتے ہیں۔ وزیروں کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق ہے۔ لوگوں کا ایک اہم مشغلہ تجارت بھی ہے۔ میرنشاہ، میر علی، ٹانک، لدھا، وانا، کافی گرام مشہور آبادیاں ہیں۔ ٹانک سے وانا تک ۸۲ میل لمبی اعلیٰ درجے کی پختہ سڑک ہے۔ اس سڑک سے جنڈولا کے مقام سے ایک ۳۱ میل لمبی سڑک رزمک کو جاتی ہے۔ محکمہ ڈاک کا کام بڑا تسلی بخش ہے۔ محکمہ جنگلات بھی اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ یہاں سادات، مولویوں، شیوخ اور اخوند لوگوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔

مآخذ: (۱) The Pathans: Olaf Caroe، لندن ۱۹۶۵ء، ص ۲۹۰-۳۱۲ و بمواضع کثیرہ؛ (۲) Census Report of Tribal Agencies، مطبوعہ کراچی؛ (۳) Tocht Field Force: G.V. Kamball، شملہ ۱۹۰۰ء۔ (عبدالغنی)

⊗ وسٹنفلٹ: Ferdinand Wüstenfeld، اسیویں صدی عیسوی کا ایک مشہور جرمن

۸۱۳۳۴) جو بغداد کے رئیس زادوں کے لیے حسن معاشرت کے قواعد و اصول کے بارے میں ایک دستور العمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مراسلہ نگاری کے بارے میں بھی ایک کتاب تفريح المسجع و سبب الوصول الى الفرج یا سرور المسجع و الالباب فی رسائل الاحباب بھی محفوظ رہ گئی (مخطوطہ، برلن، *Ahlwardt Verz.*، عدد ۸۶۳۸)۔ کتاب وصایا ملوک العرب فی الجاہلیہ کا مصنف بھی غالباً یہی تھا، جس کا پہلا حصہ ۸۱۳۳۲ میں بغداد میں طبع ہوا، گو اس پر مصنف کا نام یعنی الوشاء دیا ہوا ہے۔

مآخذ: (۱) ابن ندیم: الفہرست طبع Flügal، ص ۸۵؛ (۲) ابن الانباری: لذہة الالباب، قاہرہ ۱۲۹۳، ص ۲۷۷؛ (۳) یاقوت: ارشاد الاریب، طبع مارکولیتہ، ۶: ۲۷۷؛ بعد: (۴) السیوطی: بغیة الوعاة، ص ۷؛ (۵) Flügal: Die gramm. Schulen der Araber، ص ۲۱۲؛ (۶) Die Geschichtschreiber der Araber: Wüstenfeld، عدد ۸۷۔

(C. BROCKEKMANN)

وشقہ: Huesca (قدیم رومانی نام اوسکہ) ⊗

Osca): شمالی الدلس کا ایک سرحدی صوبہ اور اس کا صدر مقام۔ یہ شہر مرتسطہ سے ۳۵ میل دور ایک دریا کے کنارے اونچے مقام پر واقع ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے، جس میں رومیوں کی کچھ عمارتوں کے نشانات آج بھی ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے ۸۹۶/۷۱۳ء میں فتح کر لیا تھا۔ امیر عبداللہ کے عہد میں محمد بن عبدالملک الطویل (م ۸۳۰/۹۱۳ - ۹۱۳) نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی (دیکھئے Estudios criticos de: Codera، Historia arabe Española، ص ۲۳۳ - بعد)۔ خلیفہ الناصر کے زمانے میں ایک بار پھر دولت

تاریخ مکہ: (۱۳) یاقوت: معجم البلدان: (۱۳) ابن الاثیر الجزوی: اللباب فی معرفة الالساب: (۱۵) المقریزی: البیان و الاغراب مما فی ارض مصر من الاعراب: (۱۶) ابن درید: کتاب الاشتقاق: (۱۷) الفاسی: شفاء الغرام باخبار البلد الحرام: (۱۸) البکری: معجم ما استعجم: (۱۹) القلقشنندی: جغرافیہ مصر: (۲۰) محمد بن حبیب: مختلف القبائل و مؤتلفہا۔

ان کتابوں کو شائع کرنے کے علاوہ اس نے جرمن زبان میں یہ کتابیں تالیف کیں: (۱) Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke جس میں ۵۹۰ مؤرخین کے حالات و مصنفات کا بیان ہے: (۲) Geschichte der Arabischen Aertze und Naturforscher (۳) Die Academien der Araber und ihre Lehrer، جس میں بہت سی عربی درسگاہوں اور ان کے اساتذہ کا بیان ہے۔

وسٹفلٹ کے مضامین جرمن اورینٹل سوسائٹی کے مجلے اور دیگر علمی رسائل میں شائع ہوتے رہے۔

مآخذ: نجیب العقی: المستشرقون، ۶: ۷۱۳؛ Histoire des Orientalistes de: G. Dugat (۲) Europe، پیرس ۱۸۷۰ء، ص ۲۷۱ تا ۲۸۷؛ (۳) The Arabischen Studien in Europa: J. Füch لائپزک ۱۹۵۵ء، ص ۱۹۳ تا ۱۹۴۔

(فیخ عنایت اللہ)

* الوشاء: ابو الطیب محمد بن احمد اسحاق بن یحییٰ، عربی ماہر لسانیات اور ظریف۔ وہ المبرد اور نعلب کا شاگرد تھا اور اپنی بسراوقات کے لیے ایک مکتب میں معلمی کرتا تھا۔ اس کی سب سے اہم تصنیف کتاب الموشی، جو ہم تک پہنچی ہے (طبع R.E. Burnow، لالڈن ۱۸۸۶ء؛ بار دوم بعنوان کتاب الظرف و الظرفاء، قاہرہ

وقت قبضہ کیا تھا جب کہ وہ مرداویج کی ملازمت میں تھا۔ جب ۸۲۲۳/۸۲۳۵ء میں مرداویج نے اصفہان میں وفات پائی تو وشمگیر رہے گیا، جہاں اس کے بھائی (مرداویج) کی تدفین بڑے وقار اور احترام کے ساتھ عمل میں آئی۔ یہیں اہل شہر اور اس دیلمی فوج نے جو پہلے ہی سے بغداد پر چڑھائی کرنے کی غرض سے خوزستان بھیجی جا چکی تھی، اسے مرداویج کا جانشین تسلیم کر کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً ۸۲۲۸/۸۲۳۰ء تک وشمگیر نے اپنے بھائی کے تمام مفتوحہ علاقے کو متحد و منضبط رکھا۔ اس نے وزیر ابن مقلہ کے ساتھ ابن رائق کو نکالنے کی غرض سے بغداد پر چڑھائی کرنے کے بارے میں خط و کتابت کی۔ مزید برآں اس نے آذربائیجان کو دوبارہ فتح کرنے کے سلسلے میں کرد سردار دیسم بن شاذ لویہ کی مساعی میں معاونت کی تاکہ مغرب کی جانب اپنے اثر و اقتدار میں اضافہ کر سکے۔ ماکان بن کاکا [رک بان] کے ساتھ اتحاد کر لینے کے باعث وشمگیر کا سامانیوں کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ ماکان بن کاکا نے ان دنوں سامانیوں کی اطاعت قبول کر رکھی تھی، لیکن ۹۳۶ء میں جب وشمگیر کی طرف سے سابقہ اچھے تعلقات کی بنا پر اسے جرجان کے علاوہ ساری (ساری) کے گرد و پیش کے علاقے کی عملداری عطا ہوئی تو ماکان سامانیوں کی اطاعت سے منحرف ہو گیا۔ اس پر سامانی فرما روا نے اس کے خلاف اپنے سپہ سالار ابو علی ابن المحتاج کو روانہ کیا، جس نے اصفہان پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت ہویسی بھائیوں علی اور حسن (یعنی عماد الدولہ اور رکن الدولہ) نے صورت حال سے فائدہ اٹھا کر اصفہان حقی کہ رہے اور وہی قبضہ کر لیا۔ وشمگیر اور ماکان نے سامانی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے

قرطبہ کا یہاں تسلط ہو گیا۔ زمانہ طوائف الملوی میں کچھ مدت تک یہ سرقسطہ کے بنی ہود کے زیر لگن آ گیا۔ وشقہ میں کچھ کم چار سو برس تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی تا آنکہ ۸۳۹۰/۹۶۰ء میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور وشقہ کچھ مدت کے لیے ریاست ارغون (Aragon) کا دارالحکومت بن گیا، تاہم ۱۱۱۸ء میں صدر مقام سرقسطہ میں منتقل ہو گیا۔ الادریسی نے اس کے حالات بیان نہیں کیے، صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ اقلیم اربیط (Arnedo) کا ایک شہر ہے۔ وشقہ میں مسلمانوں کی کسی عمارت کا ذکر پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہاں بہت سے علما ہوئے ہیں، جن میں فقیہ اور مفتی احمد بن مرجم ابوبکر الشوقی (م ۸۳۰ء) کا نام قابل ذکر ہے۔

مآخذ: (۱) Diclon. Geograf.: Madoz، ۹؛

۲۹۹ بعد: (۲) محمد عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، اسلام آباد ۱۹۸۶ء، ص ۳۹۸ بعد؛ نیز دیکھیے [۱] لائن، ہار اول، بذیل مادہ Huesca۔

[ادارہ]

* وشمگیر بن زیار: ابو طالب (اور اپنے سکنوں کے مطابق ظہیر الدولہ) اور اگر اس کے نام کے معنی "ظہیر پکڑنے والے" کے ہیں تو وشمگیر کہنا انسب ہوگا (السمودی: مروج، ۹: ۳۰، حاشیہ)، زیاری خاندان کا دوسرا حکمران، جس نے ۹۳۵ سے ۹۶۵ء تک حکومت کی۔ اس نے اپنے بھائی مرداویج [رک بان] کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہی اپنی آہائی سرزمین جیلان کو خیر باد کہا، ورنہ اس وقت تک وہ اپنے لوگوں کی طرح کوهستانیوں کی سیدھی سادی زندگی ہی بسر کرتا رہا تھا (ابن الاثیر، ۸: ۱۸۲)۔ مرداویج کے عہد میں اس نے اصفہان فتح کیا اور وہاں سے علی بن بوہ کو نکال دیا، جس نے اس شہر پر اس

لاکام رہی اور اسے ایک بار پھر خراسان کی طرف واپس ہٹنا پڑا، مگر سامانی فوج نے اسے بہت جلد پھر بحال کر دیا۔ ۹۶۲ء میں یہی حادثہ پھر پیش آیا اور وشمگیر کو ساریہ چھوڑ کر جرجان کی طرف ہٹنا پڑا۔ آخر کار ۹۶۷ء میں منصور بن نوح سامانی نے رکن الدولہ پر حملہ کرنے کی غرض سے بہت بڑی فوجی تیاریاں کیں۔ سامانی سپہ سالار محمد بن ابراہیم سیہجور جرجان میں وشمگیر سے آملا۔ طے پایا کہ وشمگیر اس مہم کا سالار اعلیٰ ہوگا، لیکن اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی وشمگیر کو محرم ۳۵۷ھ میں (بقول مسکویہ یکم محرم/ ۷ دسمبر ۹۶۷ء کو) ایک جنگی سور نے ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قابوس [رگ باں] اس کا جانشین ہوا۔ وشمگیر کی ایک قابل اور حکمران کے طور پر بڑی شہرت تھی؛ چنانچہ زیاری خاندان بسا اوقات اس کے نام پر آل وشمگیر کہلاتا ہے، لیکن جیسا کہ اس کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ فنون حربیہ میں کوئی نمایاں قابلیت نہیں رکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بھائی مرداویج کے مفتوحہ علاقے بتدریج اس کے قبضے سے نکلنے چلے گئے۔ بہر حال ایسے زمانے بھی آئے جب وہ طبرستان اور جرجان کا بلا لڑاع فرمالروا رہا، اگرچہ ابن حوقل (ص ۲۷۴) کا بیان ہے کہ چند ایک قلعے ایسے بھی تھے جنہیں وہ کبھی فتح نہیں کر سکا۔

مآخذ: (۱) مسکویہ: تجارب الامم، طبع

Margoliouth، ۱: ۲: (۲) ابن اسفندیار: *History of*

Taharistan، مترجمہ E. G. Browne، ص ۳۱۷-۳۱۸: ۲۲۵

(۳) ابن الاثیر: *کامل*، طبع Tornberg، ج ۸: (۴)

ظہیر الدین: *تاریخ طبرستان*، طبع Dorn؛ (۵) منجم ہاشمی:

اخبار الدول، ۲: ۴۹۹: بعد؛ (۶) S. Lane-Poole:

Oriental Coins in the British Museum، ۲: ۱۰: بعد؛

ساریہ میں اپنا لشکر جمع کیا، جو صرف دہلی اور جلی سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن دامغان کے قریب اسحاق آباد کی جنگ میں ماکان مارا گیا (۲۵ دسمبر ۹۶۴ء) اور وشمگیر آمل کی طرف ہسپا ہو گیا، جس سے ابن المحتاج کے لیے رے پر قبضہ کرنے کی راہ صاف ہو گئی۔

آئندہ سال وشمگیر کو ماکان کے بھتیجے حسن بن فیروزان کے ہاتھوں مشکلات میں مبتلا ہونا پڑا۔ حسن بن فیروزان اپنے چچا کے مقبوضات کو واپس لینے کی غرض سے پہلے تو سامالیوں کے ساتھ مل گیا، لیکن بعد ازاں اس نے ابن المحتاج کی فوج پر، جو پہلے ہی واپس ہو رہی تھی، حملہ کر دیا اور یوں وہ جرجان کا مالک بن بیٹھا۔ ادھر وشمگیر کو بھی آخری مرتبہ رے پر قبضہ جانے کا موقع مل گیا، لیکن جلد ہی حسن بن فیروزان اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور رکن الدولہ بویہی نے رے پر قبضہ کر لیا۔ وشمگیر کو سامانی فرمالروا نوح بن نصر سے مدد لینے کی خاطر خراسان کی طرف لڑا ہونا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی سیاسی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وشمگیر جس استعانت کا خواہاں تھا وہ اسے بلا حیل و حجت مل گئی اور اس کی وفات تک نوح اسے برابر حسن بن فیروزان اور رکن الدولہ کے خلاف فوجی امداد دیتا رہا۔ اس طرح طبرستان نے سامانی اور بویہی مملکتوں کے مابین ایک فاصل ریاست کی حیثیت حاصل کر لی۔ وشمگیر اس سارے عرصے میں سامالیوں کا نہایت وفادار حلیف رہا جب کہ حسن آل بویہ کا امیدوار تھا۔ ۹۵۰ء کے قریب رکن الدولہ نے طبرستان میں وشمگیر پر حملہ کر دیا، لیکن اسے ہسپا ہونا پڑا۔ ۹۵۴ء میں اس نے ابن المحتاج کے ساتھ مل کر رے کو لینے کی آخری کوشش کی۔ یہ مہم

Geschichte d. schon Redekunste : Hammer (۴)
Persiens، وی انا ۱۸۱۸ء، ص ۲۳۳ : (۵) E. G.
History of Persian Literature under : Browne
Tartar Dominion، کیمبرج ۱۹۲۰ء، ص ۶۷.
 (CL. HUART)

وَصَلَىٰ : رگ بہ فن (خطاطی) .

⊗ وَصَىٰ : رگ بہ وصیة .

⊗ وَصِيَّةٌ : (= وَصِيَّةٌ : ج : وصايا؛ ع)؛ اسلامی

ادب کی ایک کثیر الاستعمال اور انتقال جائیداد کی ایک قانونی اور فقہی اصطلاح - مادہ و ص ی (وَصَىٰ وَصِيًّا مَلَانَا، عہد کرنا) سے اسم مصدر، بمعنی آنے والے واقعے سے متعلق، خصوصاً مرنے والے یا سفر پر جانے والے کا کسی کو کچھ سمجھانا (الجوہری : الصَّحاح؛ تاج العروس؛ مفردات القرآن، بذیل مادہ) - بقول صاحب لسان العرب میت کے حکم سے اتصال کی بنا پر اسے وَصِيَّةٌ کہتے ہیں : وَصِيَّةٌ لَاتَصَالُهَا بِأَمْرِ الْمَيِّتِ - امام راغب الاصفہانی (مفردات، بذیل مادہ) کے مطابق اس کا اشتقاق اَرْضٌ وَاصِيَّةٌ (باہم گتھی ہوئی گھاس والی زمین) سے ہے - وَصَاةٌ اور وَصَايَةٌ اس کے مترادف الفاظ ہیں (لسان العرب) .

قرآن و حدیث میں جس وسعت اور کثرت کے ساتھ اس مادے کا استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں اس مادے کا اس معنی میں استعمال خاصاً معروف ہو چکا تھا؛ دور جاہلی کی عرب شاعری میں بھی اس کے بکثرت استعمال (دیکھیے لسان العرب و تاج العروس وغیرہ) سے اسی خیال کو مزید تقویت ملتی ہے، تاہم قرآن و حدیث میں دور جاہلی کے وصیة کے متعلق فرسودہ تصورات کی اصلاح کی گئی ہے . (۱) قرآن حکیم میں کچھ مقامات پر وصیت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے

Memoires de l' Academie des Inscriptions، در *Les Ziyarides* : Cl. Huart (۷)
 : ۳۸۳ تا ۳۷۷ : (۱۹۲۲) :
On Three Muhammadan : E. Denison Ross (۸)
 : ۲ : *Asia Major*، در *Dynasties in Northern Persia*
La domination : V. Minorsky (۹) : ۲۲۵ تا ۲۰۵
des Dallamites، یکے از مطبوعات Soc. des Etudes
 Iraniennes، عدد ۳، پیرس ۱۹۳۲ء .
 (J. H. KRAMERS)

* وَصَافٌ : ایک ایرانی مؤرخ؛ زیادہ صحیح وَصَافُ الْحَضْرَةِ، یعنی درباری مداح - اس لقب سے عام طور پر شرف الدین عبداللہ بن فضل اللہ شیرازی مشہور ہے - وہ مغول (ایلخالیوں) کے ہاں بطور محصل خراج ملازم ہوا اور وزیر و مؤرخ رشید الدین کا منظور نظر ہو گیا، جس نے اسے ایلخانی سلطان الجایتو کی خدمت میں، جبکہ وہ سلطانہ میں مقیم تھا، پیش کیا - اس کی تصنیف تاریخ و صاف دراصل عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشای ہی کا تکملہ ہے - اس کا پورا نام تجزیة الامصار و تجزیة الاعصار ہے اور یہ ۱۲۵۷ سے ۱۳۳۸ء تک کے حالات کو محیط ہے .

اگرچہ اس میں ہم عصر واقعات سے متعلق قابل اعتماد بیانات ملتے ہیں، تاہم ترتیب کے فقدان، ہر تکلف طرز نگارش اور غیر ضروری لفاظی نے، جسے بعد کے آنے والوں نے مثالی اسلوب کا درجہ دیا، اس کی قدر و منزلت گھٹا دی ہے - J. von Hammer نے جلد اول مرتب کر کے جرمن ترجمے کے ساتھ ۱۸۵۶ء میں وی انا سے شائع کی - اس کا پورا متن بھی چھپ چکا ہے (طبع سنگی، بمبئی ۱۲۶۹ھ / ۱۸۵۳ء) .

مأخذ : (۱) تاریخ و صاف، بمبئی ۱۲۶۹ھ، ص ۵۳۳ بعد؛ (۲) *Cat. Pers. MSS. Brit. Mus.* : Rieu (۳) رضا قلی خان : مجمع الفصحاء، ۱ : ۶۵۵؛

تھا کہ وہ طائتور پس مالذگان کا فطری حق ہے؛ اسی بنا پر ترکے سے کمزور رشتے داروں (مثلاً بیٹیوں وغیرہ) کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے پہلے تو حکم دیا گیا کہ مرنے والے کو اپنے مستحق رشتے داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے۔ بعد ازاں سورۃ النساء میں وراثت کے تفصیلی احکام بیان کر دیے گئے؛ چنانچہ اس وضاحت کے آجانے کے بعد اس بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، پس اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت (کی گنجائش) نہیں“ (احمد بن حنبل: مسند؛ روح المعانی، ۲: ۵۳)۔ اس مضمون کو بعض مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اول الذکر آیت سورۃ النساء کی آیات سے منسوخ ہے (البغوی: معالم، قاہرہ ۵۱۳۴۶، ۱: ۳۹۶؛ ابن کثیر: تفسیر، ۱: ۳۹۶)۔ بعض علمائے تفسیر نے قرآنی آیت کے بجائے معولہ بالا فرمان نبوی کو نسخ قرار دیا ہے، جس کا درجہ حدیث متواتر کا ہے (روح المعانی، ۲: ۵۳) جبکہ بعض تفسیروں میں نسخ کی نسبت اجماع امت کی طرف کی گئی ہے (تفسیر مظہری، ۱: ۲۸۶)۔

مفسرین کے ایک دوسرے طبقے نے ان دونوں آیات کو نسخ منسوخ ماننے کے بجائے الٰہی ایک دوسرے کی توضیح و تشریح پر محمول کیا ہے۔ مشہور مفسر امام نضر الدین الرازی (تفسیر کبیر، ج ۱) ابو مسلم الاصفہانی کے حوالے سے لقل کرنے ہیں کہ سورۃ البقرۃ کی (معولہ بالا) آیت کی سورۃ النساء کی آیت سے تشریح کی گئی ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جن رشتے داروں

مثلاً وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (م [النساء]: ۱۳۱)، یعنی اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور (اے محمدؐ) تم کو بھی ہم نے تاکید کی کہ تم سے ڈرتے رہو۔ ایسے مقامات پر وصیت سے مراد تاکید کی حکم (فرض) ہوتا ہے (مفردات القرآن، بذیل مادہ؛ روح المعانی، ۴: ۲۱۶)۔

(۲) قانون انتقال ملکیت کے لحاظ سے اس اصطلاح کا سب سے اہم استعمال مرنے والے یا سفر پر جانے والے شخص کی اپنے ”ترکے“ سے متعلق ہدایات پر کیا جاتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَيِّتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (۲ [البقرۃ]: ۱۸۰)، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جانے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف اور صریح لفظوں میں وصیت کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے (لیز دیکھیے، ۲ [البقرۃ]: ۲۳۰)۔ اس مضمون کی تاکید ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہوتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق اسے وصیت کرنا چاہیے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وصیت لکھے بغیر ایک یا دو راتیں گزارے (البخاری، ۱/۵۵، ۲: ۱۸۵)؛ تاہم قرآن و حدیث پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ وصیت کی فرضیت کا یہ حکم ابتدائے دور اسلام کا ہے، جبکہ الٰہی وراثت کے احکام لازل نہیں ہوئے تھے اور چونکہ دور جاہلیت میں وراثت کے متعلق یہ سمجھا جاتا

اساسی طور پر زور دیا گیا ہے، یہ ہے کہ وصیت کا مقصد کسی رشتے دار کو ضرور (نقصان) پہنچانا نہیں ہونا چاہیے (دیکھیے ۴ [النساء] : ۱۲)۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ایک مرفوع روایت میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسے شخص نے اگر ساٹھ سال تک بھی خدا کی عبادت کی ہوگی تو وہ دوزخ میں جائے گا (البغوی، ۱ : ۳۹۹)۔

وصیت کرنے کے لیے اگرچہ قرآن و حدیث میں جائیداد کی کم از کم مالیت کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی، مگر چونکہ سورۃ البقرہ کی معولہ بالا آیات میں ”خیر“ کا ذکر آیا ہے، جس کے معنی مفسرین نے ”مال کثیر“ کے کیے ہیں (روح المعانی، ۲ : ۵۲)، لہذا اس سے بجا طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ تھوڑے مال میں وصیت کرنا جائز نہیں؛ چنانچہ حضرت عائشہؓ نے تین ہزار درہم (البغوی، ۱ : ۳۹۹) اور حضرت علیؓ نے تین سو یا چار سو دینار (ابن کثیر، ۱ : ۳۹۹) کو قلیل مال قرار دیتے ہوئے پوچھنے والوں کو وصیت کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت قتادہ تابعیؓ نے ایک ہزار دینار [رگ باں بہ دینار] کو ”خیر“ کا مصداق قرار دیا ہے (ابن کثیر، ۱ : ۳۹۸)۔

وراثت کے بیان میں گو وصیت کا ذکر قرض (دین) سے مقدم آیا ہے (۴ [النساء] : ۱۱، ۱۲)، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قرض کو وصیت پر مقدم فرمایا (البخاری، ۲ : ۱۸۸، باب ۹؛ ترمذی، باب ۵؛ الدارمی، وصایا، باب ۲۱)۔ اسی بنا پر فقہ میں کفن و دفن کے اخراجات اور قرض کی ادائیگی کو وصیت کے لفاظ پر مقدم حیثیت دی جاتی ہے (ہدایہ، ۲ : ۶۴۲ بعد)۔ وصیت کے دیگر مسائل میں حسب ذیل امور بھی قابل ذکر ہیں : مسلمان ذمی کے لیے اور ذمی مسلمان کے لیے وصیت کر سکتا ہے

کو وراثت کے مقررہ راستے سے حصہ وراثت نہیں ملتا (مثلاً کافر رشتے دار) انہیں وصیت کے ذریعے اس کا حقدار بنایا جائے۔ امام رازی نے اکثر مفسرین اور فقہائے معتبرین کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ متأخر دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے (الفوز الکبیر، ص ۱۸ - ۲۲)۔ فقہ حنبلی میں ایک قول (معجم الفقہ الحنبلی، ۲ : ۱۰۲۱) اور فقہ ظاہری (معجم فقہ ابن حزم الظاہری، ص ۱۰۷۷) کے مطابق الدربن صورت اس کا وجوب باقی ہے۔ دیگر مسالک میں اس کی حیثیت محض مستحب کی ہے (دیکھیے ہدایہ، ۲ : ۶۳۸)۔

وصیت کرنے والے (موصی) کے لیے فقہاء نے کچھ شرائط رکھی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ عاقل، بالغ اور آزاد ہو؛ چنانچہ دیوانے، نابالغ اور غلام کی وصیت معتبر نہیں (ہدایہ، ۲ : ۶۴۳ بعد)۔ فقہ حنبلی میں صاحب شعور بچے کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے (معجم الفقہ الحنبلی، ۲ : ۱۰۲۲)؛ وصیت کے قابل نفاذ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وصیت کل مال کے تہائی حصے سے زائد نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ وصیت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی (البخاری، ۲ : ۱۸۵؛ الترمذی، وصایا، باب ۱؛ ابن ماجہ، وصایا، باب ۵ وغیرہ)۔ ذمی کو بھی یہی تاکید کی گئی ہے (البخاری، ۲ : ۱۸۶)۔ اگر مرنے والے نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی تو اس کا نفاذ متوفی کے ورثا کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اس وصیت کو فقط تہائی مال تک محدود کر دیا جاتا ہے (ہدایہ، ۲ : ۱۴۶ بعد؛ معجم الفقہ الحنبلی، ۲ : ۱۰۳۷ بعد)۔

ایک اور لکتہ، جس پر قرآن و حدیث میں

قاضی محمد ثناء اللہ ہانی اہلیؒ اور شیخ خالد کردی روسیؒ وغیرہ کی وصایا معروف و متداول ہیں۔
مآخذ: متن مقالہ میں مذکور ہیں۔

(محمود الحسن عارف)

وضو: (ع: مادہ وضأ)، شریعت اسلامیہ کی ایک اہم اور کثیر الاستعمال اصطلاح؛ بقول ابن منظور اور الفیروزآبادی، وضاء بمعنی حسن و لطافت ہے؛ اصطلاحاً ایک خاص طریقے سے نماز ادا کرنے کی خاطر ہاتھ، منہ اور پاؤں وغیرہ کو ترتیب سے دھونا وضو کہلاتا ہے۔ اس کا تلفظ حرف واو کی پیش کے ساتھ ہے؛ اگر واؤ کی زیر پڑھی جائے تو اس سے مراد وضو کا پانی ہوتا ہے (الصباح: لسان العرب؛ تاج العروس، بذیل مادہ)۔

اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے (مسلم: الصحیح، قاہرہ ۱۹۵۵ء، ۱: ۲۰۳، حدیث ۲۲۳)؛ نیز ارشاد نبوی ہے: طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی (البخاری، مطبوعہ لائلن، ۱: ۴۸، ۲/۴)۔ اسلام کے نظام طہارت کی دو اقسام ہیں: خصوصی اور بڑی طہارت غسل [رک باں] ہے، جبکہ چھوٹی اور عمومی طہارت وضو ہے۔

وضو اور غسل کی اساسی اہمیت کے پیش نظر خود قرآن حکیم میں ان کا طریقہ تعلیم دیا گیا ہے، (دیکھیے ۵ [المائدہ]: ۶؛ تفصیلات کے لیے القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، تفسیر المائدہ؛ نیز الجصاص رازی: احکام القرآن، مطبوعہ قاہرہ، ۳: ۳۵۷ تا ۳۷۷)۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ سے وضو کا جو مستون طریقہ مروی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پھینچوں تک تین مرتبہ دھونے چاہئیں، پھر ٹاک اور منہ

(ہدایہ، ۲۱: ۲۴۱)؛ مرنے وقت کوئی شے کسی کو ہبہ [رک باں] کے طور پر دینا بھی وصیت ہے (سوالہ مذکور): وصیت سے رجوع کرنا بھی جائز ہے۔

قرآن مجید میں وصیت کی ایک اور قسم کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس سے مراد نیک لوگوں کا اپنی آل اولاد اور متوسلین کو نیک کاموں کی وصیت کرنا ہے (دیکھیے ۲ [البقرہ]: ۱۳۳؛ ۳۱ [لقمان]: ۱۲ تا ۱۹)۔ ایک مقام پر اہل خیر کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں (۱۰۳ [العصر]: ۳)، چنانچہ قدیم زمانے سے اہل علم کے ہاں یہ معمول چلا آتا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنے متعلقین کو وصیت کرتے ہیں۔ دور قدیم میں ارسطو، بقراط، فیثا غورث کی وصایا کے علاوہ لقمان حکیم کی وصیتیں دستیاب تھیں۔ مؤخر الذکر کا تو فارسی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا (کشف الظنون، ۲: ۲۰۱۳)۔

دور اسلام میں غالباً اس عنوان سے قدیم ترین کتاب امام ابو حنیفہؒ کی مرتب کردہ وصیۃ امام ابی حنیفہ (الفقہ الاکبر) ہے، جو علم عقائد کی ایک اہم اور معتبر دستاویز ہے اور جس کی متعدد اہل علم نے شروح لکھی ہیں (دیکھیے کشف الظنون، ۲: ۲۰۱۵)۔ بعد ازاں اس صنف علم کو بہت سے اکابر علم نے آگے بڑھایا؛ چنانچہ مقتدین میں سے امام غزالیؒ، عبدالخالق بغدادیؒ، شیخ معی الدین ابن عربیؒ، شیخ زین الدین الخوافی، شیخ ابواسحاق (دیکھیے کشف الظنون، ۲: ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵؛ سرکس: معجم المطبوعات العربیہ، ہمدان شماره) اور متاخر دور میں شہ ولی اللہ محدث دہاویؒ، حضرت مظہر الجالانیؒ

میں استیعاب ضروری ہے، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ موزوں اور ٹی (جبرہ) پر مسح جائز ہے (الترمذی، ۱ : ۲ تا ۲۲ : ہدایہ، ۱ : ۳۵ تا ۳۰) مقیم کو ایک دن اور رات (چوبیس گھنٹے) تک اور مسافر کو تین دن اور تین رات (بہتر گھنٹے) تک موزوں پر مسح کی اجازت ہے [رک بہ مسح] .

وضو میں حسب ذیل امور سنت ہیں :
بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوا، کٹی کرنا، مسواک کرنا، ناک صاف کرنا، ہاتھ اور پاؤں نیز گھنی داڑھی کا خلال کرنا، ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھونا، پورے سر اور کان کا مسح کرنا، موالات اور ترتیب کا لحاظ رکھنا، ہر عضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا، وضو کرتے ہوئے یہ پڑھنا : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي فِئ دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، فراغت کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر یہ دعا مانگنا : اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (مکروہات اور نواقض وضو کی تفصیلات کے لیے دیکھیے: ہدایہ، ۱ : ۱۰۵ تا ۱۲۳ : معجم الفقہ الحنبلی، ۲ : ۱۰۳۸ پیعد : امجد علی : بہار شریعت، ۲ : ۹ تا ۱۶ : ہدالشکور : علم الفقہ، ص ۶۸) .

طریقہ مسنونہ کے مطابق وضو کرنے کی احادیث میں بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بعض احادیث میں اس پر سابقہ گناہوں سے معافی، درجات کی بلندی اور قیامت کے دن اعضائے وضو کے چمکدار ہونے کی بشارت دی گئی ہے (دیکھیے مسلم : اللہ صبح، ۱ : ۲۰۵ تا ۲۰۶ حدیث ۲۲۷-۲۲۸، ۴۵۹، حدیث ۶۳۹ : نیز دیگر کتب حدیث) .

مآخذ : متن مقالہ میں مذکور ہیں .

(بحمود الحسن عارف)

میں پانی ڈال کر کٹی اور استنشاق کرنا چاہیے، پھر تین مرتبہ چہرہ اور تین تین مرتبہ دونوں کہنیوں تک ہاتھ دھونے چاہئیں، پھر تمام سر کا مسح کرنا اور پھر اپنا دایاں پھر بائیں پاؤں تین تین مرتبہ دھونا چاہیے (البخاری، ۱ : ۵۳ : مسلم، ۱ : ۲۰۴-۲۰۵ : ابو داؤد، ۱ : ۷۸ تا ۸۵، حدیث ۱۰۶ تا ۱۱۷)۔ ضرورت کے مطابق اعضائے وضو کو دو دو اور ایک ایک مرتبہ بھی دھونا ثابت ہے، جو فقہائے کے نزدیک دھونے کی کم از کم مقدار ہے (ابو داؤد، ۱ : ۹۳ تا ۹۶، حدیث ۱۳۵ تا ۱۳۸) .

وضو میں کچھ امور فرض اور کچھ سنت و مستحب ہیں۔ اہمیت کے لحاظ سے فرائض کا درجہ مقدم ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک قرآن حکیم سے وضو کے چار فرائض (چہرے، دواوں ہاتھوں اور پاؤں کا دھونا، سر کا مسح) ثابت ہیں۔ احناف کا بھی مسلک ہے (المرغینانی : ہدایہ، ۱ : ۹- مطبوعہ لکھنؤ)؛ شوافع اور ظواہر اس پر نیت کا اضافہ کرتے ہیں (الجزیری، اردو ترجمہ، مطبوعہ لاہور، ۱ : ۹۷ تا ۹۹ : معجم الفقہ الظاہری، مطبوعہ بیروت، ۱ : ۱۰۸ تا ۱۰۹)۔ امام احمد بن حنبل نے اس پر موالات (تسلسل کے ساتھ دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے) کا بھی اضافہ کیا ہے (معجم الفقہ الحنبلی، ۲ : ۱۰۳۲- ۱۰۳۸ مطبوعہ کویت)۔ امامیہ کے ہاں بھی فرائض کی تعداد سات ہی ہے، البتہ ان کے نزدیک پاؤں دھونے کے بجائے ان پر مسح ضروری ہے (محمد جواد مغنیہ : الفقہ علی المذاهب الخمسہ، مطبوعہ بیروت ۱۹۳۲ء)۔ امام مالک نے گو فرائض کی تعداد تو سات ہی رکھی ہے، مگر انہوں نے دھونے میں ملنا شامل کیا ہے (الجزیری، ۱ : ۹۲ تا ۹۸)۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وضو

کلیۃً اپنے ہاتھ میں لے لی اور تیسرا وطاس وزیر یحییٰ اپنے خاندان کے اکثر افراد کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحق مرینی نے براہ راست خود حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی غلط کاریوں (مثلاً ہارون یہودی کا بطور وزیر تقرر) کے باعث لوگ اس سے منحرف ہو گئے۔ ۵۸۶۹/۱۳۶۵ء میں عبدالحق کو قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مرینی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۳۵۸ء کے قتل عام میں وزیر یحییٰ کے دو بھائی اچ لکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے، جس کا نام محمد الشیخ تھا، آویلا میں پناہ لی اور وہاں اپنے حامیوں کی ایک مضبوط جماعت تیار کر لی۔ عبدالحق کی وفات کے بعد اس نے فاس کو فتح کرنے کا عزم کیا جو ادریسیوں کے زیر نگیں تھا اور چھ سال کی لگاتار جدوجہد کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۳۷۲ء میں اس کی بادشاہت کا اعلان ہوا اور گونا گوں مشکلات کے باوجود وہ ۱۵۰۴ء تک حکومت کرتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا، جو محمد البرتقالی کے نام سے مشہور ہے، اس کا جانشین ہوا۔ اس کے عہد (۱۵۰۴ تا ۱۵۲۴ء) میں سعدی شرفا نے اپنی قوت و اختیار کو جنوبی مراکش میں مستحکم کر لینے کے بعد شمال کی طرف پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ وطاسیوں اور سعدیوں کی باہمی کشمکش میں بالآخر جیت سعدیوں کی ہوئی۔ محمد البرتقالی کے بیٹے ابوالعباس احمد نے (۱۵۲۶ء و ۱۵۴۷ء تا ۱۵۴۹ء میں) اور پوتے محمد القسری نے (۱۵۴۵ء تا ۱۵۴۷ء میں) میں سعدی امیر محمد الشیخ المہدی کی ہلغار کو روکنے کی عہت کوشش کی اور ۱۵۵۰ء میں المہدی کا فاس پر قبضہ ہو گیا۔ محمد البرتقالی کے ایک بھائی علی ابو حسون نے

⊗ **وطاس بنو:** پندرہویں سولہویں صدی عیسوی میں مراکش کا ایک حکمران خاندان، جو بنو مرین کا ہم جد تھا۔ یہ لوگ پہلے صحرائے اعظم اور وسط المغرب میں ہدوی زندگی بسر کرتے تھے اور تیرہویں صدی میں مشرقی مراکش میں آباد ہوئے۔ جب شمالی مراکش میں بنو مرین نے الموحدون کی جگہ سنبھالی تو بنو وطاس ریف میں متمکن ہو گئے۔

بنو مرین کے عہد میں بنو وطاس پر اعزازات اور مراتب و مناصب کی بارش ہوتی رہی۔ ۵۸۲۳/۱۳۲۰ء میں سلطان ابوسعید عثمان کے قتل کے بعد ملک خالیہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اس زمانے میں جبکہ عیسائی ہسپانیہ کو از سر نو فتح کر چکے تھے اور سبتہ پر پرتگالیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، بنو وطاس کے ایک امیر ابو ذکریا یحییٰ بن زبان نے ایک لڑکے ابو محمد عبدالحق کو سلطان ابو سعید کا فرزند مشہور کر کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور منصب وزارت سنبھال کر عملی طور پر حکومت کرنے لگا۔ ۱۳۴۸ء میں ابو ذکریا کی وفات پر اس کا برادر زادہ علی بن یوسف محل شاہی کا مہتمم خاص مقرر ہوا اور اس کے بعد اس کے بیٹے یحییٰ نے یہ عہدہ سنبھالا۔ شروع شروع میں حالات بنو وطاس کے حق میں بہت سازگار ثابت ہوئے۔ مراکش کے ساحلوں پر پرتگالیوں کے بار بار آدھکنے سے ملک بھر میں مذہبی جذبات بھڑک اٹھے اور جہاد کا اعلان کر دیا گیا، ابو ذکریا نے اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور ۱۳۴۷ء میں پرتگالیوں کو دلدان شکن شکست دے کر فرڈی لنڈ الاصر کو گرفتار کر لیا۔ ابو ذکریا کی وفات کے بعد فاس میں ادریسی شرفا کا اثر و اقتدار بڑھنے لگا تاآنکہ ۱۳۵۸ء میں ان کے سردار علی بن محمد الجوطی نے عنان اختیار

اپنے خاندان کی بحالی کی سر توڑ کوشش کی اور وہ ملک برابر بلکہ یورپ میں بھی مدد کے لیے پھرتا رہا۔ آخر کار اس کی مساعی سے ترکوں نے، جو تلمسان تک افریقہ میں اپنی مقبوضات وسیع کر چکے تھے، ۱۵۵۴ء میں فاس فتح کر لیا، تاہم چند ماہ بعد ہی المہدی نے اسے دوبارہ چھین لیا۔ اس کے بعد وطاسی ہمیشہ کے لیے فاس سے رخصت ہو گئے۔

مراکش میں وطاسیوں کے دور کو برابر خاندان اور شریفی خاندان یا اس ملک کی قرون وسطیٰ کی تاریخ اور قرون حاضرہ کی تاریخ کے درمیان ایک عبوری دور سمجھنا چاہیے، جو سیاسی خلفشار کے باوجود خوشحالی سے ہمکنار رہا۔ اسی زمانے میں لیو افریقی نے یہاں کی سیاحت کی اور اس کے بارے میں ایک بیش قیمت اور مستند روداد ہمارے لیے چھوڑ گیا۔

بنو وطاس کے شجرہ نسب (مع مفصل حواشی) کے لیے دیکھیے *Les Sources: H. de Casteries* *inedites de l' Histoire du Maroc* پیرس ۱۹۲۱ء، ۱ : ۱۶۲، ۱۶۳، لوحہ ۴۔
 مآخذ: (۱) احمد بن خالد الناصری السلاوی: کتاب الاستقصاء، ۱: ۱۵۹ بعد؛ (۲) H. de Casteries: کتاب مذکور: (۳) *La dynastie: A. Cour marocaine des Beni Wattas* قسطنطنیہ، ۱۹۲۰ء؛ (۴) *Hesperis*، ۱ (۱۹۲۱ء): ۳۹۲ تا ۳۹۷۔
 [E. LEVI PROVENÇAL (و تلخیص از ادارہ)]

⊗ وطن: بیسویں صدی عیسوی میں متحدہ ہندوستان کا پہلا ہفتہ وار اخبار، جس نے تیس برس تک اپنے وطن اور عالم اسلام کی قلمی خدمت کی اور اپنے مالک کو لکھ پتی بنا دیا۔ اسے مولوی انشاء اللہ خان نے ۱۳ رمضان ۱۳۱۸ء/۴ جنوری ۱۹۰۱ء کو لاہور سے جاری کیا تھا۔

مولوی انشاء اللہ، ۲ اپریل ۱۸۷۰ء کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۸۵ء میں ان کے والد العام اللہ خان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایف اے میں ناکام ہو کر وسیع موروثی اراضی کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اخبار بینی اور مضمون نویسی کا شوق تھا، چنانچہ وہ مولوی محبوب عالم کے جرائد پیسہ اخبار اور *The Sun* میں مضامین لکھنے لگے۔ ۱۸۹۳ء میں ترکیہ کے سلطان کے متعلق ایک کتاب شائع ہوئی، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے سلطان عبدالحمید خان کا بست سالہ دور حکومت کے نام سے کیا۔ اسلامی امور اور اسلامی سیاست کے بارے میں ان کے مضامین سے متاثر ہو کر شیخ غلام محمد نے ۱۸۹۵ء میں اپنے اخبار وکیل (امرتسر) کا مدیر مقرر کر دیا۔ ان کے عہد ادارت میں اس اخبار نے بہت ترقی کی اور ان کے مضامین کے باعث مسلمانان ہند میں اسلامی ممالک، خصوصاً ترکیہ کے معاملات اور سیاسیات سے گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔ ۱۹۰۱ء میں مولوی انشاء اللہ خان نے لاہور سے اپنا ہفت روزہ وطن جاری کیا اور اسے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور حکومت ترکیہ کی حمایت کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان عبدالحمید سے عقیدت کی بنا پر انہوں نے اپنے مطبع کا نام بھی حمیدیہ سٹیم پریس رکھا۔ ۱۹۰۴ء میں جنگ روس و جاپان کی تازہ خبریں فراہم کرنے کے لیے وطن کا ایک روزانہ ایڈیشن بھی جاری کیا گیا، جو دو تین ماہ کے بعد مولوی انشاء اللہ کی علالت کے باعث بند ہو گیا۔ پھر جب اٹالیہ نے ترکیہ پر حملہ کیا تو اکتوبر ۱۹۱۱ء میں وطن کا روزانہ ایڈیشن دوبارہ شائع ہونے لگا اور اس کی اشاعت چھ ماہ تک پہنچ گئی، جو اس زمانے میں بہت زیادہ خیال کی جاتی تھی۔ اخبار وکیل کی ادارت کے دوران میں انہوں

جو ۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۲ء تک جاری رہا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کا اردو ترجمہ ہے، جو تین ضخیم جلدوں میں شائع ہوا۔ مولوی انشاء اللہ خان نے ۱۹۳۸ء میں بمقام لاہور وفات پائی۔ اخبار وطن ان کے بعد بھی دو تین سال تک جاری رہا، لیکن اس کی اہمیت جاتی رہی۔

مآخذ: (۱) امداد صابری: تاریخ صحافت اردو، ج ۳، دہلی ۱۹۶۳ء؛ (۲) محمد دین فوق: اخبار نویسوں کے حالات، لاہور ۱۹۱۲ء؛ (۳) عبدالسلام خورشید: صحافت پاکستان و ہند میں، لاہور ۱۹۶۳ء۔

(محمد عبداللہ قریشی)

وطواط: رشید الدین، ایک ایرانی شاعر؛ * باشندہ بلخ؛ اصل نام محمد بن عبدالجلیل العمری (یعنی حضرت عمر فاروقؓ کی نسل سے)؛ ہست قامت اور حقیر صورت کے باعث اس کا لقب وطواط (ابابیل) پڑ گیا تھا۔ اسے سلطان سنجر سلجوقی اور خوارزم شاہ اتسز (م ۵۵۱/۱۱۵۶ء) کے عہد میں عروج نصیب ہوا۔ وہ اتسز کا کاتب السراور درباری شاعر تھا۔ جب سنجر ۵۴۲ھ/ ۱۱۴۷ء میں خوارزم شاہ کو خوارزم (ریاست خیوہ) کے قلعہ ہزار اسپ میں محصور کیے ہوئے تھا تو اس نے الوری کو خوارزم شاہ کے حق میں ہتک آمیز اشعار لکھنے پر مامور کیا۔ یہ اشعار ایک نیر پر بالندہ کر قلعے کے اندر پھینکے گئے اور وطواط کو ان کا جواب لکھنا پڑا۔ بعد میں وطواط کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے لیے حکم صادر ہوا کہ کاٹ کر اس کے مات لکڑے کر دیے جائیں، لیکن منتخب الدین بدیع الکاتب کے، جو صاحب جہاں کشای کے اجداد میں سے تھا، ہر وقت دخل دینے سے اس کی جان بچ گئی۔ اس نے کہا کہ وطواط (ابابیل) اتنا چھوٹا پرلدہ ہے

نے خباز ڈھولنے کی تعمیر کے لیے ایک فنڈ کھولا تھا، جس میں انہیں خاصی کامیابی ہوئی تھی۔ پھر اسی زمانے میں انہوں نے "چندہ برائے مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ" اور "چندہ برائے مہاجرین افریٹش" کا اعلان کر کے معقول رقوم جمع کیں۔ وطن میں بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور لنڈن میں مسجد کی تعمیر، مجروحین طرابلس کی اسداد، دریائے اٹک کی طغیانی سے متاثر مصیبت زدگان ڈیرہ غازی خان کی اعانت، مسام وظائف وغیرہ متعدد فنڈ جاری کیے۔ منشی محمد دین فوق، مدیر اخبار کشمیری، کے الدازے کے مطابق ۱۹۱۲ء تک ان چندوں کے ذریعے ڈیڑھ لاکھ روپیہ جمع ہو چکا تھا۔ اس سے مولوی انشاء اللہ نے درگاہ حضرت شاہ محمد غوثؒ کے سامنے ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کی، جس میں اخبار وطن کا دفتر، حمیدیہ پریس، حمیدیہ بک ایجنسی، حمیدیہ ریڈنگ روم اور وطن ڈاک خالہ وغیرہ سب سما گئے۔ انجمن حمایت اسلام نے اپنا ایک مڈل سکول بھی یہاں جاری کیا، جو اب لستر روڈ پر اسلامیہ کالج سے ملحق عمارت میں منتقل ہونے کے باوجود وطن ہائی سکول ہی کہلاتا ہے۔ وطن ہائیڈنگ اور وطن ڈاک خالہ آج بھی قائم ہیں۔

مولوی انشاء اللہ خان کو تصنیف و تالیف کا بڑا شوق تھا۔ ان کی پہلی کتاب کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ ان کی دوسری اہم کتاب تاریخ خاندان عثمانیہ دو ضخیم جلدوں میں ہے۔ یہ اردو زبان میں ترکیہ کی سب سے مفصل تاریخ ہے۔ معارف پلونا، معارف تھنلی، ترکی کی موجودہ حالت اور اس کی ہاجگزار ریاستیں، مفروضہ مظالم آرمینیا، واقعات روم اور محمد علی پاشا ان کی چند مشہور تصانیف ہیں۔ اخبار کے ساتھ ساتھ انہوں نے تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ بھی جاری کیا تھا،

نہیں)، بذیل توران؛ (۵) رضا علی خان : مجمع الفصحاء (تہران ۱۲۹۵ھ)، ۱ : ۲۹۲ (دیوان سے سیر حاصل اقتباسات)؛ (۶) عطیہ ملک جوینی : تاریخ جہانگشاہی (طبع قزوینی، لائڈن ۱۹۱۶ء)، ۲ : ۶ تا ۱۱ : (۷) *Geschichte d. Schön Redekunste* : J. von. Hammer *Perslens*، ص ۱۱۹؛ (۸) E. G. Browne *Literary* : *History of Persia*، ۲ : ۱۲۳، ۳۰۹، بعد، ۳۳ تا ۳۳۳؛ (۹) قاموس الاعلام، بذیل رشید الدین وطواط . C. HUART (و ادارہ)

⊛ وعظ : رک بہ مواعظ .

وفا : شرف الدین علی حسینی، اٹھارہویں *

صدی عیسوی کا ایک ایرانی شاعر۔ اس کا تعلق سادات قم کے ایک خاندان سے تھا، جو حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ کے مزار کا متولی تھا [رک بہ قم]۔ وہ نادر شاہ کے عہد کے اختتام پر ہندوستان آیا اور وہاں تیس سال تک مقیم رہنے کے بعد ۱۱۸۰/۱۷۶۶ء میں وطن لوٹا۔ اس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور ۱۱۹۳/۱۷۸۰ء میں ایران میں وفات پائی۔ اس کی ایک مختصر مثنوی لؤلؤی منظوم ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال میں اور اس کا دیوان انڈیا آفس کے کتاب خانے میں محفوظ ہے۔

چند اور شاعر بھی ہیں، جن کا یہی تخلص تھا :

(۱) وفا فراہانی (میرزا محمد حسین)، سید اور صوفی تھا اور میرزا عیسیٰ المقلب بہ قائم مقام اعظم کا بھائی تھا۔ وہ ایک مدت تک زائد خالدران کا وزیر رہا اور جب یہ خالدران ختم ہو گیا تو اس نے قاچاروں کی عظیم خدمات سرانجام دیں۔ اس نے قزوین میں وفات پائی۔ ایک دیوان اس کی یادگار ہے۔

(۲) وفا یزدی (آقای محمد)، اسیویں صدی

کہ اس کے سات ٹکڑے نہیں ہو سکتے، لہذا اس کے صرف دو ہی ٹکڑے کیے جائیں۔ اس پر منچر ہنس پڑا اور شاعر کو معاف کر دیا۔

۱۱۵۲/۱۱۵۳ء میں اتسز نے خشمناک ہو کر اسے دربار خوارزم سے نکال دیا۔ اس پر اس نے قصیدہ کہا اور دوبارہ منظور نظر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اسی شہر میں ۹۷ برس (قمری) عمر پا کر ۱۱۸۲/۱۷۷۸ء میں وفات پائی۔ منظومات کے علاوہ اس نے کچھ کتابیں نثر میں چھوڑی ہیں : (۱) مطلوب کل طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک سو اقوال و ارشادات کا فارسی زبان میں ترجمہ اور ان کی تصحیح (طبع مع جرمن ترجمہ از فلاشر H. L. Fliesher، لاپزگ ۱۸۳۷ء)؛ (۲) اسی طرح اس نے باقی خلفائے راشدین کے اقوال کو جمع کر کے ان کا فارسی میں ترجمہ کیا (مجموعہ در کتاب خانہ محمد شفیع لاہوری)؛ (۳) حدائق السعراء بلاغت پر ایک رسالہ، جو فرخی کی ترجمان بلاغت پر مبنی ہے اور اس سے براؤن E. G. Browne نے اپنی کتاب *Literary History of Persia*، ج ۲ (لنڈن ۱۹۰۶ء) میں استفادہ کیا؛ (۴) اس کا فارسی دیوان، جو سات ہزار اشعار پر مشتمل ہے؛ (۵) اس کے عربی دیوان کا ایک قدیم نسخہ کتاب خانہ مولوی محمد شفیع لاہوری میں تھا، جس کی تصحیح کر کے اس پر ڈاکٹر سخاء اللہ نے جامعہ پنجاب سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی۔

مآخذ : (۱) عوفی : لباب الالباب (طبع براؤن، ۱۹۰۶ء)، ۱ : ۸۰ تا ۸۶؛ (۲) دولت شاہ : تذکرۃ الشعراء (طبع براؤن، ۱۹۰۶ء) ص ۸۷ تا ۹۲؛ (۳) کشف الظنون، مطبوعہ استانبول، ۲ : ۴۵۶؛ (۴) لطف اللہ بیک : آتش کدہ (بہمنی ۱۳۷۷ء) اس میں صفحات کا اندراج

کا شاعر تھا۔

(۳) وفا اشرفی (میرزا سہدی قلی) بھی ایسویں صدی کا شاعر تھا اور اس کا تعلق ایک ایسے گرجستانی خاندان سے تھا جو صفوی دور میں ایران میں آپسا تھا۔ وہ منوچہر خان معتمدالدولہ کا کاتب اور نہایت اچھا خوش نویس تھا۔

(۴) وفا تفرشی (میرزا عبداللہ خان)، ایک درویش تھا، جو کچھ عرصے تک شاہی خاندان کے شہزادوں (ظل السلطان اور شیخ علی میرزا) کے ہاں ملازم رہا۔ وہ ایک بار شیراز بھی گیا تھا۔
 مآخذ: (۱) رضا قلی خان: مجمع الفصحاء، ۳: ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۶۶؛ (۲) لطف علی بیگ: آتشکدہ (آخر میں معاصر شعرا سے متعلقہ باب میں)؛ (۳) A Sprenger: Catalogue of Oudh Mss. کلکتہ ۱۸۵۳ء، ۱: ۸۵۴؛ (۴) Cat. Pers. Mss. India Office: Eibe ج ۱، عدد ۱۷۱۸؛ (۵) W. Ivanov: Descriptive Catalogue: کلکتہ ۱۹۲۳ء، ص ۳۹۸۔

(CL. HUART)

* الوفرانی: (بالا فرانی)، ابو عبداللہ محمد بن العجاج محمد بن عبداللہ المعروف بہ الصغیر، ایک مراکش سیرت نگار اور مؤرخ؛ ۱۰۸۰ھ/۱۶۶۹ء۔ ۱۶۷۰ء میں مراکش میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق بربر قبیلے ایران، آفران (وهران) سے تھا، جو جنوبی مراکش کی وادی درعة میں آباد تھا۔ اس کے حالات زندگی کچھ زیادہ نہیں ملتے۔ اس نے اپنے آبائی شہر میں، پھر فاس میں تعلیم پائی اور اپنی ساری عمر مراکش کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں یا ابوالجعد (بجد) کے زاویہ شرقاویہ [رک بان] میں گزاری۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ مراکش کی مسجد یوسفی (یا مدرسہ ابن یوسف) کا امام اور خطیب ہو گیا تھا۔ اس نے ۱۱۳۰ھ/۱۷۲۷ء یا

۱۱۵۱ھ/۱۱۳۸ء میں وفات پائی۔

الوفرائی کی شہرت زیادہ تر مراکش کے سعدیہ خاندان کے تذکرہ نویس کی حیثیت سے ہے۔ اس تذکرے کا نام ہے: نزهة الہادی باخبار ملوک القرن العادی (طبع و ترجمہ از O. Houdas: Nuzhetelhadî Histoire de la dynastic Saadienne Maroc (1151-1610)، در P.E.L.O.V.، سلسلہ ثالث،

ج ۲، پیرس ۱۸۸۸-۱۸۸۹ء، نیز فاس ۱۳۰۷ھ، طبع لیتھو)۔ یہ مراکش شرفا کے پہلے خاندان کی تاریخ کا سب سے اہم ماخذ ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف معاصر تذکروں سے بلکہ کسی حد تک ان سرکاری دستاویزات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جن کا مصنف نے براہ راست مطالعہ کیا تھا۔ یہ ۱۵۱۱-۱۵۱۲ء سے لے کر گیارہویں صدی ہجری/سترہویں عیسوی تک کے زمانے پر حاوی ہے۔ اس میں سعدیہ خاندان کے مختلف فرمانرواؤں کے ادوار حکومت کا ذکر ہے، کسی کا بہت مختصر اور کسی کا بہت مطول۔ طویل ترین اور مفصل ترین تذکرہ سلطان احمد المنصور [رک بان] کے عہد سے متعلق ہے۔ نزهة الہادی کے مشمولات کے تنقیدی مطالعے کے لیے دیکھیے E. Levi Provençal: Les Historiens des Chorfa، پیرس ۱۹۲۲ء، ص ۱۲۰ بعد۔

سعدیہ خاندان کی تاریخ کے علاوہ الوفرانی نے اور بھی تاریخی، سیرتی اور ادبی کتابیں لکھی ہیں، جو ترتیب زمانی کے اعتبار سے حسب ذیل ہیں: (۱) المسلك السهل فی شرح توشیح ابن سهل، مشہور الدلسی شاعر ابن سهل کی ایک نظم کی شرح (طبع لیتھو، فاس ۱۳۲۳ھ)؛ (۲) الظل الوریف فی مفاخر مولانا اسماعیل ابن الشریف، مراکش کے علوی سلطان مولای اسماعیل پر ایک مخصوص رسالہ؛ (۳) دررالمجال، آثار سبعة رجال،

۱۵	۴	۹	۲
۱۵	۳	۵	۷
۱۵	۸	۱	۶

مراکش کے سات اولیائے کرام پر ایک نامکمل رسالہ؛ (م) المغرب فی اخبار المغرب، ایک تاریخی خلاصہ، جو غالباً ارجوزہ کی صورت میں ہے؛ (۵) صفوة من النثر من اخبار صلحاء القرن الحادى عشر، گیارہویں صدی ہجری کے مراکشی اولیائے کرام کا مجموعہ سیر، جو قرون وسطیٰ کے بعد مراکش میں شریفی اور مراہطی تحریکوں کی تاریخ کا ایک ناگزیر مرجع ہے۔

مآخذ: (۱) القادری: نشر المثنی، فاس ۱۳۱۰ھ، ۱: ۳؛ (۲) العباس بن ابراہیم المراكشى: الظہار الکمال، فاس ۱۳۳۴ھ، ۱۸۱ تا ۱۸۳؛ (۳) ابن الموقت: السعد العبادیہ، فاس ۱۳۳۶ھ، ۱: ۱۱۲ تا ۱۱۵؛ (۴) براکلمان، ۲: ۴۵۷؛ (۵) E. Levi Provençal: Les Historiens des Chorfa, Essai sur la Littérature historique et biographique au Maroc du XVIeme au XXeme siecle، پیرس ۱۹۲۶ء، ص ۱۱۲ تا ۱۳۱، ۳۰۶ تا ۳۰۹۔

(E. LEVI PROVENÇAL)

* **وَفِیْق**: طلسماتی مربع، یعنی ایسا مربع جس میں شطرنج کی بساط کی طرح خانے بنے ہوں اور ہر خانے میں مخصوص اعداد، حروف یا الفاظ لکھے جائیں۔ اسے لوگ شفا کے مرض یا دیگر مقاصد کے لیے بطور تعویذ پہنتے ہیں۔ اس کی سب سے سادہ شکل وہ ہے جو نو مربع خانوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں اعداد اس ترتیب سے لکھے جاتے ہیں کہ تمام افقی، عمودی اور وتری قطاروں کے اعداد کا حاصل جمع ۱۵ ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرکزی مربع میں عدد ۵ درج کیا جائے اور چاروں کولوں میں وہ اعداد جو ”بدوح“ کی بحساب جمل عددی قیمت ہوں، یعنی ۲، ۴، ۶ اور ۸۔

چینی کتابوں میں اس کا ذکر لوشو کے نام سے آیا ہے۔ روایت ہے کہ اساطیری شہنشاہ یو (۲۲۰۰ ق۔ م) نے دریائے ہوانگ ہو سے نکلنے والے کچھوے کی پشت پر یہ نقش دیکھا تھا۔ عربی ادبیات میں یہ نقش پہلی بار جابر بن حیان کی کتاب الموازین میں سامنے آیا، جو تقریباً ۹۰۰ء میں لکھی گئی ہوگی۔ اس میں نقش کو بلیٹناس (Appolonius of Tyana) سے منسوب کیا گیا ہے اور لکھا ہے، کہ اگر اسے کتان کے کورے کپڑے کے دو ٹکڑوں پر لکھ کر حاملہ کے تلووں پر باندھ دیا جائے تو زچگی میں آسانی ہوگی۔ الغزالی^۲ (۱۰۸۵ تا ۱۱۱۱ء) نے منقذ میں اس کو نقل کیا ہے؛ چنانچہ آج بھی یہ تعویذ ”سہر غزالی“ کے نام سے استعمال ہوتا ہے۔

اخوان الصفاء کے رسائل میں مربع کے خانوں کو پر کرنے کی ترکیب شطرنج کی چالوں کی اصطلاحات میں بیان کی گئی ہے۔ ابراہام بن عذرا (۱۰۹۲ تا ۱۱۳۷ء) کی کتاب سیفرہ شم میں اس مربع کو خدا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ لفظ بدوح بھی الہی معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔

عرب سوانح نگاروں کے بیانات کے مطابق ثابت بن قرہ (۸۲۶ تا ۸۹۰ء) طلسماتی مربع نقوش لکھا کرتا تھا۔ اس ریاضی دان نے بتایا کہ کس طرح ۱۹، ۲۵، ۳۶ بلکہ اس سے بھی زیادہ خالوں والے مربعے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ان مربعوں

اور معین قاعدے استعمال کیے جاتے تھے۔ مغرب میں اہل ہند کے قاعدے کو La Loubere نے ۱۶۹۱ء میں متعارف کرایا۔ اس سے بہت پہلے بوزلٹی Moschopules (تقریباً ۱۴۰۰ء) نے اس موضوع پر عام بحث کی تھی۔ سولہویں صدی سے اب تک یورپ میں اس مسئلے کا حسابی پہلو سے مطالعہ دقت نگاہ سے جاری ہے۔ اس موضوع کی کتابوں کے لیے خاص طور سے دیکھیے S. Gunther: *Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften* لائپزگ ۱۸۷۶ء باب ۳، ص ۱۸۸ تا ۲۷۰۔

سے مآخذ: متن میں مندرج کتابوں کے علاوہ دیکھیے (۱) لائلن، بار اول، بذیل مقالہ۔

(J. RUSKA)

وقار: میرزا احمد شیرازی، وقار تخاص، *

ایک ایرانی شاعر۔ وہ وصال شاعر کے چھ بے بیٹوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے باقی ہانچ بھائیوں نے بھی بطور شاعر بڑا نام پایا (ان کے والد کے نمونہ کلام کے لیے دیکھیے رضا قلبی خان: *مجمع الفصحاء*، ۲: ۵۲۸ بعد؛ لیز Browne: *Persian Literature in Modern Times*، ص ۳۱۸)۔ مؤخر الذکر کتاب (ص ۳۰۱، ۳۱۹ بعد، ۳۲۳ بعد) میں وقار کے دو بھائیوں داوری اور فرہنگ کے کلام کے نمونے بھی موجود ہیں۔ *مجمع الفصحاء* (۲: ۱۰۳ بعد) میں وصال کے دوسرے بیٹے محمود حکیم کی دو مزید نظمیں ملتی ہیں اور اسی کتاب (۲: ۳۸۴) میں فرہنگ کی متعدد نظمیں بھی ہیں۔ ناصرالدین شاہ کی مدح میں وقار اور اس کے ہانچوں بھائیوں کے چھ قصائد کا مخطوطہ موزہ برطانیہ میں محفوظ ہے (Rieu: *Supplement*، عدد ۳۷۰)۔ رضا قلبی خان: کتاب مذکور، ۲: ۸۲، میں وصال کے ایک بیٹے

کا تعلق سیارگان کے ساتھ قائم کرنے کا سلسلہ بھی غالباً اسی سے شروع ہوتا ہے۔

ابن الہیشم (۹۶۳ تا ۱۰۳۹ء) نے بھی طلسماتی مربع پر بحث کی ہے (*Mathema-: Sutter* *tiken und Astronomen*، ص ۹۳)، لیکن اس سلسلے میں جن لوگوں کی تالیفات قلمبند ہوئیں، وہ تیرہویں صدی عیسوی کے ریاضی دان یا مغربی علوم کے طالب علم ہیں۔ جہاں تک ان کی تفصیلات کا تعلق ہے صرف البونی (م ۱۲۳۵ء) کی *شمس المعارف* اور *در المنظوم فی علم الاوقاف و النجوم* زیادہ معروف ہیں۔ اس نے مربعوں اور خانوں کو حروف یا الفاظ کے ساتھ پر کرنے کی ترتیب بڑی محنت سے تیار کی۔ اس سلسلے میں ۷×۷ خانوں کا مربع قابل ذکر ہے، جسے ہفتے کے ایام اور ان سے متعلق ہفت سیارگان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ مربع تیرہویں۔ چودھویں صدی عیسوی تک عالم اسلام میں اچھی طرح متعارف ہو چکے تھے۔ یورپ میں پہلی ترتیب *Aggrepa* (۱۵۳۳ء) کی کتاب *Occulta Philosophia* کی وساطت سے رائج ہوئی اور دوسری *Cardanus* کی تصنیف *Practica Arithmeticae* کے ذریعے سامنے آئی۔ سترہویں۔ اٹھارہویں صدی میں سیارگان کی مہرین بنانے کا رواج عام ہوا۔ ہر مہر ایک مخصوص دھات کی ہوتی تھی اور اس پر ایک مخصوص مربع منقوش ہوتا تھا: (۱) مہر زحل (سنگہ): ۳×۳ کا مربع؛ (۲) مہر مشتری (فلعی): ۴×۴ ؛ (۳) مریخ (لوہا): ۵×۵ ؛ (۴) شمس (سولہ): ۶×۶ ؛ (۵) زہرہ (تالیا): ۷×۷ ؛ (۶) عطارد (چاندی کا ملمع): ۸×۸ ؛ (۷) قمر (چاندی): ۹×۹ ۔

معلوم ہوتا ہے کہ مشرق میں طلسماتی مربعوں کی تیاری کے سلسلے میں متعدد معرب

توحید (میرزا اسماعیل شیرازی) کی چند منظومات موجود ہیں۔

وقار ۵۱۲۳۲/۵۱۸۱۷ کے لگ بھگ ہی پیدا ہوا ہوگا (دیکھیے *Suppl. : Rieu*، ص ۲۳؛ براؤن : کتاب مذکور، ص ۳۰۰)۔ اپنے والد کی وفات (۵۱۲۶۲/۵۱۸۳۶) کے چند سال بعد وقار نے اپنے بھائی محمود کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا، جہاں وہ بمبئی میں ۵۱۲۶۶/۵۱۸۳۹ سے ۵۱۲۶۸/۵۱۸۵۱ تک مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ نواب نصرت الدولہ فیروز میرزا کے بلاوے پر شیراز واپس آیا۔ رضا قلی خان کہتا ہے کہ بمبئی میں اس کی بڑی آؤ بھکت ہوئی، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اسے گھر کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ مجمع (۲ : ۵۵۲) میں مندرج اشعار میں اس کے قیام ہندوستان کی طرف اشارے ملتے ہیں۔

۵۱۲۷۳/۱۸۵۷-۱۸۵۸ میں وقار تہران میں تھا۔ وہیں اسے شاہ ناصر الدین کے حضور میں پیش کیا گیا، جس نے ایک خلعت دے کر اس کی عزت افزائی کی اور پنشن بھی دی۔ شاعر کی تاریخ وفات صحیح طور پر کہیں بیان نہیں ہوئی۔ وہ عربی کا اچھا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا خطاط بھی تھا۔ رضا قلی خان نے روسی کی مثنوی کے ایک نسخہ کا ذکر کیا ہے، جس کی کتابت اس نے ہندوستان میں کی تھی۔

تصانیف : (۱) ہرام و بہروز، ایک مثنوی؛ اس کتاب اور اس کے مشمولات کے لیے دیکھیے *Suppl. : Rieu*، ص ۲۲۹۔ (۲) انجمن دانش، شیخ سعدی کی گلستان کے اسلوب پر لکھی ہوئی حکایات و لطائف کا مجموعہ؛ بقول *Rieu* (کتاب مذکور، ص ۲۳) اس کتاب کا ایک سنگی چھاپ ایڈیشن تہران سے شائع ہوا تھا۔ اس کی تکمیل شاعر نے ۵۱۲۸۱/۱۸۶۳-۱۸۶۵

میں کی تھی۔

وقار کی غزلیات کے اقتباسات، جو مجمع الفصحاء (۲ : ۵۳۸ بعد) میں چھپے ہیں، زیادہ آسانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ غزلیں قبل از عہد مغول کے پرانے اسلوب میں کہی گئی ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ قاچاری عہد کے نصف اول کے کسی شاعر سے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی (دیکھیے براؤن : کتاب مذکور، ص ۲۰۹)۔ وقار کے کلام میں ہمیں قصائد اور قطعات وغیرہ بھی ملتے ہیں اور کچھ مسقط بھی۔ یہ مؤخر الذکر صنف اگرچہ عہد مغول سے قبل ہی متروک ہو چکی تھی، مگر قاچاری دور میں اس کا احیا ہوا (براؤن : کتاب مذکور، ص ۱۶۳)۔

وقار نے ناصر الدین شاہ کے علاوہ شاہ طہماسپ، میرزا مؤید الدولہ، فیروز وغیرہ کے قصائد بھی لکھے۔ اس کے قصائد ہی میں خاص طور پر ایسے اشعار ملتے ہیں جو قرون وسطیٰ کے شعرا کی یاد تازہ کرتے ہیں (مثال کے لیے دیکھیے مجمع، ۲ : ۵۵۰)۔

اس کے ایک قصیدے میں قدیم انداز کی ایک نہایت ہی لطیف و بلیغ تشبیہ ملتی ہے : برف کے ایک بادل کو ایک ایسے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا منہ جھاگ سے بھرا ہو اور مہار ٹوٹی ہوئی ہو، اس پر عدن کے لؤلؤ لڈے ہوں، لیکن کٹھڑی پھٹ جانے سے موتی ہر سو بکھر رہے ہوں (مجمع، ۲ : ۵۵۳)۔ اس کے قصائد میں لفظی تصویریں کافی ہائی جاتی ہیں، جن سے ایرانی قصائد اوپس تو خاصے آشنا ہیں، مگر جو اہل فرنگ کے لیے بالکل اچھوتی ہیں، مثلاً نصرت الدولہ فیروز کے قصیدے میں (مجمع، ۲ : ۵۵۳)۔

کلاسیکی دور کی صنائع بھی اس کے کلام

شدہ مؤرخ کو کہتے تھے۔ دونوں مصطلحات کے فرق کو فان ہامر Von. Hammer پہلے ہی واضح کر چکا ہے (G.O.R.، ۷ : ۴۶۵)۔ عام طور پر عبدالرحمن عینی پاشا کو آل عثمان کا سب سے پہلا مؤرخ کہا جاتا ہے (G.O.W. : F. Babinger، ص ۲۲۷)۔ سرکاری عثمانی مؤرخین کی ابھی تک کوئی مکمل اور بالکل صحیح فہرست مرتب نہیں ہو سکی۔ فان ہامر کی فہرست (G.O.R.، ۸ : ۵۹۱) میں خلا بھی ہیں اور اغلاط بھی (دیکھیے P. Wittik، در M.O.G.، ۱ : ۱۵۲، ۲۴۳ بیبند : G.O.W. : F. Babinger، ص ۲۲۷ حاشیہ ۳ و ص ۲۸۵ حاشیہ ۱)۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وقعہ نویس (معاظ دفتر) کو وقائع نویس (سرکاری مؤرخ) کہ دیا جاتا ہے، مثلاً شاعر نرکسی (دیکھیے G.O.W. : F. Babinger، ص ۱۷۳)۔ اسی طرح مصطفیٰ رحمی کا معاملہ ابھی تک وضاحت طلب ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے ”سرکاری مؤرخ“ کا خطاب دیا گیا تھا (دیکھیے G.O.W. : F. Babinger، ص ۲۸۵)۔ وقائع نویس کا عہدہ بہر صورت ”شاہنامہ جی“ کے عہدے ہی کا تسلسل سمجھنا چاہیے، جس کا دربار سلطانی سے تقرر ہوتا اور مشاہیرہ ملتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا آخری وقائع نویس واصف افندی [رک باں] تھا۔

مآخذ : G.O.W. : F. Babinger، ص ۲۲۷ حاشیہ ۳ و ص ۲۸۵ حاشیہ ۱، نیز وہ تصانیف جن کا وہاں حوالہ دیا گیا ہے۔

(F. BABINGER)

میں پائی جاتی ہیں، مثلاً ”شیخ سال خورد“ اور ”شوخ خورد سال“ میں صنعت تجنیس (مجمع، ۲ : ۵۵)۔ وقار بعض اوقات داخلی قوافی بھی استعمال کرتا ہے (مثلاً مجمع، ۲ : ۵۵۱، ۵۵۵)۔ اس کی بیشتر تشبیہات پرانے اسلوب میں ہیں، جن کا تعلق یا تو مناظر فطرت سے ہے، یا معاملہ بندی سے۔ اس آخری قسم میں اس کا ایک قطعہ ملتا ہے (مجمع، ۲ : ۵۴۹) جو اس کے بھائی داوری کے اس دلکش مسط سے ملتا جلتا ہے، جسے براؤن نے اپنی مذکورہ بالا کتاب (ص ۳۱۹ بعد) میں شائع کیا ہے۔

باقی رہیں وقار کی غزلیات، تو ان میں کوئی خاص انفرادیت نہیں۔ وقار ان میں زیادہ تر انہیں خیالات کے اندر چکر لگاتا رہتا ہے، جو قرون وسطیٰ کے غزلیہ افکار کی خصوصیت ہے۔ باقاعدہ قصائد کے علاوہ اس کے ہاں مذہبی اور اخلاقی مضامین پر بھی منظومات موجود ہیں (مگر یہ اس کا بہترین کلام نہیں)۔ ایک منظوم مکتوب بھی ہے، جو اس نے اپنے والد وصال کو شیراز کے ایک زلزلے کے متعلق لکھا تھا۔ اس نے بلاشبہ ایک نظم بخار کے جملے پر بھی لکھی تھی۔

مآخذ : محولہ بالا کتابوں کے علاوہ دیکھیے

Grundriss der Iran. Philologie، ۲ : ۳۱۳۔

(C. F. BABINGER)

* وقت : رک بہ زمان۔

* وقعہ نویس، وقائع نویس : وقعہ نویس

سے مراد ہے معاظ دستاویزات اور وقائع نویس لڑکیہ کے دور عثمانی میں سرکاری طور پر مقرر

تصحیحات

جلد ۲۲

صفحہ	عمود	سطر	خطا	صواب
۲	۱	۶	۶۷	۵۷
۲	۱	۱۸	حروف	اسما
۲	۱	۲۱	حروف	اسما
۲	۱	۲۳-۲۴	جو اسی جیسے کسی اسم کے لون کے	جو کسی اسم کے نون کے مقابلے میں اسی
۳	۱	۲۶	مقابلے کے طور پر وارد ہوتا ہے	جیسے اسم پر وارد ہوتا ہے
۳	۱	۲۶	يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ	يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ
۳	۱	۳۰	طيبة الغشَر	طيبة النشر
۴	۱	۸	مخفف کر	مخفف ہو کر
۴	۲	۲	اللبیب	اللبیب
۴	۲	۹	الجزری	الجزری
۴	۲	۱۵	شاعرہ	شاعر
۴	۲	۳۲	مقدم	مشہم
۵	۱	۱۳	سے ساتھ	کے ساتھ
۵	۲	۱۹	یقرہ	یقرہ
۹	۲	۲۹	مؤلفری	مؤلفری
۲۴	۳	۱۳-۱۲	in 1738, to which is Annexed a	in 1738 جس کے ساتھ ایک خلاصہ ملحق
			summary, Persi account	ہے : Persian account
۲۴	۲	۱۴	famous	famous
۲۶	۱	۲۷	بحاسن	باحسن
۲۶	۲	۶	والسبعات	والسبعات
۲۸	۱	۳۲	شم ا	شام
۳۲	۲	۱۰	سن کر	سن کر کہ
۳۳	۲	۳۰	ابوب میں ہے -	ابوب -
۳۴	۲	۸	چھوڑا دیا	چھوڑ دیا

صواب	خطا	سطر	عمود	صفحہ
بمدد	عدد	۲۱	۲	۳۴
قبضہ کر لیا۔	قبضہ کر۔	۱	۲	۳۷
ہوا	عوا	۲	۲	۳۸
کی	کو	۵	۲	۳۸
السلطنة	السلطنتہ	۱۵	۲	۳۸
ملاطیہ	مسلطیہ	۱۵	۱	۳۹
قوم سے دہلی کے لودی	قوم ہے دہلی سے لودی	۱۸	۱	۴۵
معاصرین	معاصرین	۱۰	۱	۵۴
الناصرالدين الله	الناصرالدين الله	۱۲	۲	۵۴
دراز	دارز	۱۱	۲	۵۶
۱۱۸۰ تا ۱۲۲۵ء	۸۰ تا ۱۶۲۵ء	۲۱	۲	۵۶
شروع کردی	شروع کر	۳	۲	۵۷
سے	کے	۳۰	۱	۵۸
اس سلسلے	اسلسلے	۶	۲	۵۹
نام جس	نا جس	۳۲	۲	۵۹
اس سے بیشتر کہ	اس سے بیشتر	۳۲	۱	۶۰
بروسلی	بروسہ	۱	۱	۶۵
Creed	Greed	۱۲	۲	۶۸
صاوة	صلا	۷	۱	۷۰
ریاستیں	ریاستوں	۶	۲	۷۱
گیا اور	گیے اور	۱۶	۲	۷۱
جنم	حکیم	۲۲	۱	۷۹
تعظیم	تعلیم	۱۳	۲	۸۰
والمنسوخ،	'المنسوخ'	۲۲	۱	۸۳
مخصوص و مربوط	مخصوص کا مربوط	۹	۱	۸۵
Josephus	Jospenus	۱۱	۱	۹۲
بعثیت زمیندار	بعثت زمیندارہ	۲۳	۱	۹۴
حصے ہر	حصے ہر کے	۲۳	۱	۹۵
مضبوط	مضبوط	۳۱	۱	۹۵
دیکھ رہا ہے۔	دیکھ رہا۔	۲۸	۱	۱۰۰
نصیحت	لصیحت	۷	۱	۱۰۱

صواب	خطا	سطر	عمود	صفحہ
یہ ہے کہ فرک	یہ ہے شرک	۲۳	۱	۱۰۴
مستعمل	متعمل	۱۲	۱	۱۱۶
بروسلی	بوسری	۱۸	۲	۱۱۸
بیٹھے دھلک	بیٹھے جزیرہ دھلک	۱	۲	۱۱۹
لا یتجزیٰ	لا تیجزیٰ	۲۳	۲	۱۲۱
قیصر	قصیر	۱۰	۱	۱۲۳
پڑاؤ	پڑا	۱	۲	۱۲۸
عنیزہ	غنیزہ	۳	۱	۱۳۱
قلبی	قلبی	۲۰	۱	۱۳۱
خلفائے	خلفائے	۱۰	۲	۱۳۱
متعدد	معتدد	۹	۲	۱۳۲
نجران سے ہوتے ہوئے	نجران سے ہونے	۳۰	۱	۱۳۵
نہیں	اہیں	۱۲	۲	۱۳۶
مازلہبران	مازلداں	۲۴	۲	۱۵۰
کچھ	کچھ	۳۲	۲	۱۵۱
إِلَى النَّحْلِ	إِلَى النَّحْلِ	۱۲	۱	۱۵۲
الفقه	الفتہ	۱	۲	۱۶۹
غلط فہمی	غلطی فہمی	۳۲	۲	۱۷۲
پرتمنع	پرتضع	۸	۲	۱۷۷
تھی	تھیں	۲۴	۱	۱۹۰
ہے	ہے	۱۰	۲	۱۹۰
Muhammaden	Muhammaded	۱۰	۲	۱۹۳
کام کرنا پڑتا تھا	کا پڑتا تھا	۱۴	۲	۱۹۵
محولہ	محو لا	۲۲	۱	۲۰۳
ٹانگوں	ٹانگیں	۲۴	۱	۲۰۷
یقیناً	یقیناً	۵	۲	۲۲۷
Wiet	Weit	۱۲	۱	۲۲۸
کپڑوں	کپڑے	۱۳	۱	۲۲۸
Masterpieces	Master Pices	۱۲	۲	۲۲۸
مستطیل	مسططیل	۱۸	۱	۲۲۹
میں	میں	۲۰	۲	۲۳۱

صفحہ	عمود	مطر	خطا	صواب
۲۳۲	۲	۱۴	پڑھی	پڑھی
۲۴۲	۱	۷	تحریریں	تحریریں
۲۴۲	۱	۲۷	الحمد لله	الحمد لله
۲۴۳	۱	۲۶	رمالوں	رمالوں
۲۴۵	۲	۱۸	واضع	واضع
۲۵۱	۲	۲۱	متنوع	متنوع
۲۵۵	۲	۲۶	چتر	چوہتر
۲۵۸	۱	۳	پہل	پہول
۲۷۰	۱	۱۹	اولال	الاول
۲۹۰	۱	۳۲	قالابل	ناقابل
۲۹۲	۱	۱۳	اسم فعل	اسم فاعل
۲۹۳	۱	۲۳	مسئل	مستعمل
۲۹۹	۱	۲۵	المجيب	المصحيح
۲۹۹	۲	۱۱	بنو حاتم طائي	حاتم طائي
۳۰۰	۱	۱۵	اصطلاحی کا	اصلاحی
۳۰۷	۱	۳۱	عیسیٰ	موسیٰ
۳۱۳	۲	۱	ابوالید	ابوالولید
۳۱۷	۱	۳	حکمت	حکومت
۳۳۰	۱	۱۷	خون بہاں کرے	خون بہا ادا کر دے
۳۳۲	۲	۱۱	لواد	نواد
۳۳۳	۲	۳۰	خود بذلہ منجی	خوجہ بذلہ منجی اور
۳۳۷	۱	۲۸	والنهل	والنحل
۳۵۲	۱	۳۲	بالمزامیر	بالمزامیر
۳۵۲	۲	۱۸	۴۱۳۵	۴۱۳۳۵
۳۷۵	۱	۸	بھی	بھری
۳۷۸	۱	۱۱	بلغ	بلخ
۳۷۸	۱	۱۹	ھے	کے
۴۰۲	۱	۱۸	مطع	مطلع
۴۰۳	۱	۳۲	خرے اختیار	بے اختیار
۴۲۳	۱	۱۰	ورودوں	وریدوں
۴۲۸	۲	۲۹	عثمان	عثمانی

صفحہ	عمود	مطر	خطا	صواب
۴۲۹	۲	۱۸	کرت	شدت
۴۳۰	۲	۲۱	۸۸۱-۸۸۰ طولونی	۸۸۱-۸۸۰ میں طولونی
۴۳۹	۲	۷	مخلوق میں	مخلوق میں
۴۴۳	۱	۱۵	استحقاق	استحقاق
۴۶۲	۲	۱۸	لکھی	لکھی
۴۶۸	۱	۲۶	گروہوں	گروہوں
۴۷۲	۱	۲۳	ہاتھوں کے	ہاتھوں میں
۴۷۹	۲	۱۲	امزرا	امزرا
۴۸۵	۲	۲۷	لام کے	نام سے
۴۸۹	۱	۱	جائیں	لگانے جائیں
۴۹۴	۲	۱۴	اجرار	جرار
۵۰۱	۲	۱۱	سیلمی	سیاسی
۵۲۴	۲	۲۸	موسوعات نویسی	موسوعات نویسوں
۵۴۰	۲	۱۷	الفساط	الفساط
۵۵۱	۱	۲۲	کہ ہے یہ	یہ ہے کہ
۵۵۶	۱	۲۷	الشمس	الشمس
۵۷۴	۲	۱۴	پنجابی وج ہیر رانجھا	پنجابی وج قصہ ہیر رانجھا
۵۸۰	۱	۲۲	۱۱۲۳/۱۱۳۶	۵۱۱۳۶/۶۱۱۲۳ -
۵۸۷	۲	۳۰	جونزہ	جونز
۶۰۴	۲	۳۲	شرح المواقب	شرح المواقب
۶۵۲	۱	۱۹	۶۱۳۳۸	۶۱۳۳۸
۶۵۳	۱	۱	وَلَقَدْ	وَأَقْدُ
۶۵۷	۲	۲۹	میں سعدی	سعدی

فہرست عنوانات

جلد ۲۲

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱	ناصر علی سرہندی	۱	ن (نون)
۵۳	ناصر ہندلیب (رک بہ درد)	۳	ن (رک بہ القلم)
۵۳	الناصر لدين الله (زیدی حکمران)	۴	النابغة الذبياني
۵۶	الناصر لدين الله (عباسی خلیفہ)	۶	نابلس
۵۹	الناصرہ	۸	النابلسی (رک بہ عبدالغنی)
۶۱	ناصریف الیازجی (رک بہ الیازجی)	۹	نابی
۶۱	ناطق (رک بہ سبعیہ)	۹	ناجی (معلم)
۶۱	ناطق مکرانی	۱۳	ناحیہ
۶۲	ناظر المظالم	۱۵	نادر شاہ (افشار)
۶۳	ناظم فرخ حسین	۲۶	نار (رک بہ جہنم)
۶۳	ناظم مصطفیٰ	۲۶	نازعات (صحیح : النزعت)
۶۳	ناظم بھٹی	۲۹	الناس
۶۵	ناعورہ	۳۰	ناسخ
۶۶	النافع (رک بہ الاسماء الحسنیٰ)	۳۲	ناسخ و منسوخ (رک بہ نسخ)
۶۶	نافع بن الازرق	۳۲	الناصر (الموحد)
۶۷	نافلہ	۳۳	الناصر (ایوبی)
۷۰	نافوس	۳۶	الناصر (بحری مملوک)
۷۱	ناگپور	۳۱	(الملك) الناصر (بحری مملوک)
۷۳	نامق کمال (رک بہ کمال محمد نامق)	۳۲	الناصر (رک بہ اطروش)
۷۳	ناموس	۳۲	الناصر بن عاتق
۷۳	نانا صاحب ، میاں عبدالحکیم	۳۳	ناصر بن حمید لودھی
۷۵	نانک (گرو)	۳۶	ناصر خسرو
۷۹	نالوتوی (رک بہ محمد قاسم نالوتوی)	۳۸	ناصرالدولہ العمدانی
۷۹	نواس دے تلوسا (رک بہ العقاب)	۵۱	ناصرالدین (رک بہ محمود اول، دوم، ثالث)
۷۹	ناول (رک بہ حکایة)	۵۱	ناصرالدین قباچہ (رک بہ منده)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸	التَّخِيلَة	۷۹	نائب
۱۵۹	لدرومه	۸۱	نَائِلَةٌ (رک بہ اسف)
۱۶۰	النَّدِيم (ابن النَّدِيم)	۸۱	نَائِلِي
۱۶۳	لديم احمد	۸۳	النَّبَا
۱۶۵	نَدْر	۸۵	نَبَطِي
۱۷۰	لذير	۸۹	نَبَطِيَّة
۱۷۱	لذير احمد	۹۵	نَبُوت
۱۷۶	نَرْشَخِي	۱۱۳	نَبِيٌّ (رک بہ نَبُوت)
۱۷۶	نورگسی	۱۱۳	نَبِيُّ يُونُسَ (رک بہ نَبُوت؛ يُونُسَ)
۱۷۸	نزار بن المستنصر فاطمی	۱۱۳	نَبِيذ
۱۷۹	نزار بن معد	۱۱۵	نَبِيحَة
۱۸۲	نزاريه (رک بہ العشيشيه)	۱۱۶	نَجَات (مير عبدالعال)
۱۸۲	نَزْوَة	۱۱۷	نَجَاتِي
۱۸۲	نَزْمَة (رک بہ مِعْرَاف)	۱۱۹	نَجَاح (بنو) لجاج
۱۸۲	لزيب (لزيب)	۱۲۱	النَّجَار
۱۸۳	لَسَا (لِيسَا)	۱۲۲	النَّجَاشِي (شاه حبش)
۱۸۳	النَّسَاء	۱۲۵	النَّجَاشِي (عرب شاعر)
۱۸۶	النِّسَانِي	۱۲۶	نَجَد
۱۸۸	نَسَاد	۱۳۳	نَجْدَة بن عامر (رک بہ خَارِجِي)
۱۸۹	نستعليق (رک بہ فن، خطاطی)	۱۳۳	نَجْرَان
۱۸۹	نسخ الاسلامی	۱۳۷	نَجَس
۲۶۱	نسخ (رک بہ فن، خطاطی)	۱۳۹	نَجْف
۲۶۱	نسخ (فقہی اصطلاح)	۱۴۶	النَّجْم
۲۶۷	النَّسْر	۱۴۸	نَجْم الدِّين كبرى
۲۶۷	نسر واقع	۱۵۰	نجوم (رک بہ علم، نجوم)
۲۶۹	نسطوری	۱۵۰	نَجِيب الدِّين جربادقانی
۲۶۹	نَسْف (رک بہ نَخْشَب)	۱۵۲	النَّحْل
۲۶۹	النَّسْفِي (نسف کے دو متکلمین)	۱۵۵	نَحْو (رک بہ علم، نحو)
۲۷۰	النَّسْفِي (صاحب كَنْزِ الدَّقَائِقِ)	۱۵۵	نَخْوَان
۲۷۱	نسل (رک بہ نَبَالِيْت؛ قومیت)	۱۵۶	نَخْشَب
۲۷۱	النَّسْوِي	۱۵۷	نَخْشَبِي

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۳	النضیر (بنو)	۲۷۳	نسیء
۳۴۵	النظام	۲۷۵	نسیب
۳۴۷	نظام بدخشی	۲۷۸	نسیبہ بنت کعب
۳۴۸	نظام جدید	۲۸۰	نسیج (رگ بہ نسج)
۳۴۹	نظام الدین (مصنف طبقات اکبری)	۲۸۰	نسیم
۳۵۰	نظام الدین اولیا	۲۸۱	نسیمی
۳۵۵	نظام الدین سہالوی	۲۸۲	نش
۳۶۰	نظام الدین شامی	۲۸۳	نشأت
۳۶۲	نظام شاہ	۲۸۵	نشاط
۳۶۳	نظام شاہی	۲۸۶	نشانچی
۳۶۳	نظام الملک	۲۸۶	نشری محمد
۳۷۷	نظامی، حسن	۲۸۷	نشوان الحمیری
۳۷۷	نظامی عروضی سمرقندی	۲۸۹	نص
۳۷۹	نظامی گنجوی	۲۹۲	نصاب (رگ بہ زکوٰۃ؛ المتعلم والمعلم)
۳۸۲	نظر	۲۹۲	نصاری
۳۸۶	نظم (رگ بہ شاعر؛ مثنوی؛ مرثیہ؛ نعت)	۳۱۰	نصب (رگ بہ انصاب)
۳۸۶	نظمی	۳۱۰	نصر (سورة)
۳۸۶	نظمی محمد	۳۱۱	(بنو) نصر
۳۸۷	نظیر	۳۱۹	نصر بن احمد بن اسمعیل
۳۸۷	نظیر اکبر آبادی	۳۲۲	نصر بن حمید لودھی
۳۹۰	نظیری نیشاپوری	۳۲۳	نصر بن سیار الدبئی
۳۹۵	نعت	۳۲۸	نصر اللہ بن محمد
۴۰۹	النعمان بن ابی عبد اللہ محمد	۳۲۸	نصرانی (رگ بہ نصاری)
۴۱۱	النعمان بن بشیر الانصاری	۳۲۸	نصر الدولہ
۴۱۲	النعمان بن ثابت (رگ بہ ابو حنیفہ، امام)	۳۳۱	نصر الدین، خوجہ
۴۱۲	النعمان بن المنذر	۳۳۶	نصوح پاشا
۴۱۳	نعمت اللہ بن احمد	۳۳۷	نصیبین
۴۱۳	نعمت اللہ بن حبیب اللہ ہروی	۳۳۹	نصیر خان لوری
۴۱۵	نعمت اللہ ولی	۳۴۱	نصیر الدین طوسی
۴۱۶	نعمت خان عالی	۳۴۱	نصیر الدین ہمایون (رگ بہ ہمایون)
۴۱۷	نعمان	۳۴۱	نصیری (علوی)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۶	نوارینو	۴۱۸	نغم (رگ بہ فن ، موسیقی)
۴۵۸	نوافل (رگ بہ نافلہ)	۴۱۸	نفر
۴۵۸	النواوی (رگ بہ النووی)	۴۲۰	النفری
۴۵۸	نوبار پاشا	۴۲۰	النفس والروح
۴۶۱	نوبخت	۴۲۶	النفس الزکیہ (رگ بہ محمد عبداللہ)
۴۶۲	نوبختی	۴۲۶	نقطہ
۴۶۳	نوبہ (فن موسیقی کی اصطلاح)	۴۲۷	نفسی
۴۶۷	نوبہ (ایک افریقی ملک اور قوم)	۴۲۹	نقہ (رگ بہ نکاح ، طلاق)
۴۷۳	نوح (سورۃ)	۴۲۹	نفل (رگ بہ نافلہ)
۴۷۴	لوح (علیہ السلام)	۴۲۹	النفوسہ
۴۸۰	لوح (دوسامانی حکمران)	۴۳۲	النفوسی
۴۸۴	لوح بن مصطفیٰ	۴۳۳	(السیدۃ) لفیصہ
۴۸۵	لور	۴۳۴	نقاب (رگ بہ ستر)
۴۸۷	النور (سورۃ)	۴۳۴	نقارہ خانہ (رگ بہ طبل خانہ)
۴۹۰	لور اللہ (الششتری، قاضی)	۴۳۴	نقاشی (رگ بہ فن، مصوری)
۴۹۱	لور بخشیدہ	۴۳۴	النقرہ
۴۹۳	لورجہاں	۴۳۴	نقشبند ، خواجہ
۴۹۴	لورالدولہ (رگ بہ دبیس)	۴۳۶	نقشبندیہ
۴۹۴	لورالدین (ابو العارث ارسلان شاہ زنگی)	۴۳۷	النکار
۴۹۶	لورالدین (الملك العادل ابوالقاسم محمود زنگی)	۴۳۹	نکاح
۵۰۴	لور الدین محمد	۴۴۴	نکسن Nicholson
۵۰۵	لور الدین مینگل	۴۴۵	نکیر (رگ بہ منکر و نکیر)
۵۰۶	لورس	۴۴۵	النمارہ
۵۰۷	لورستان (رگ بہ کافرستان)	۴۴۵	نماز (رگ بہ صلوة)
۵۰۷	لور محمد مہاروی ، خواجہ	۴۴۵	نمرود (مقام)
۵۰۸	لور محمدی	۴۴۷	نمرود (بادشاہ)
۵۰۹	لوروز	۴۴۹	النمل
۵۱۰	لوری	۴۵۲	نمیر
۵۱۱	النوشادر	۴۵۲	نواب
۵۱۳	نوشاہی	۴۵۴	النواجی
۵۱۵	نوشیروان (رگ بہ انوشروان)	۴۵۶	نوار (رگ بہ لوری)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۴۱	ورلہ	۵۹۵	وبار
۶۴۲	وزرات (رگ بہ وزیر)	۵۹۵	وَدَد
۶۴۲	وزیر	۵۹۶	وتر
۶۴۵	الوزیر المغربی	۵۹۷	وَنَائِق (رگ بہ دستاویزات)
۶۴۵	وزیر خان	۵۹۷	وَنَیْقَه (رگ بہ دستاویزات)
۶۴۷	وزیرستان	۵۹۷	وَجْدَه
۶۴۸	وسٹنفلٹ	۵۹۷	وَجُود
۶۴۹	الوشاء	۶۰۵	وَجُودِیَّت
۶۴۹	وشقہ	۶۰۹	وَجْهِي ، مَلَا
۶۵۰	وَشْكِيْر بن زيار	۶۱۱	وَجِيَالِكِر
۶۵۲	وصاف	۶۱۲	وَجْهِي
۶۵۲	وصلى (رگ بہ فن، خطاطی)	۶۱۳	وحدت الشہود (رگ بہ تصوف)
۶۵۲	وصى (رگ بہ وصیة)	۶۱۳	وحدت الوجود (رگ بہ تصوف)
۶۵۲	وَصِيَّة	۶۱۳	وحشی بافتی
۶۵۵	وضو	۶۱۳	وحی
۶۵۷	وطاس	۶۲۳	وحید دستگردی
۶۵۸	وطن	۶۲۳	وخان
۶۵۹	وطواط	۶۲۵	وداعی
۶۶۰	وعظ (رگ بہ مواعظ)	۶۳۰	ودبعمہ
۶۶۰	وفا	۶۳۳	وراق
۶۶۱	الوفرائی	۶۳۳	ورامین
۶۶۲	واتق	۶۳۵	ورد
۶۶۳	وقار	۶۳۷	ورقہ بن لوفل
۶۶۵	وقت (رگ بہ زمان)	۶۳۸	ورقلہ
۶۶۵	وقعه نویس (وقائع نویس)	۶۳۹	الورکاء

طبع : اول
سال طباعت : ۵۱۹۸۹/۵۱۳۰۹
ناشر : رجسٹرار دانش گاہ (پنجاب) ، لاہور
طابع : خالد سعید ، مہتمم مطبع
مطبع : نیو لائٹ پریس ، ۳۰ افتخار بلڈنگ ، چوک چوہدری ، لاہور
صفحات : ۶۷۸

جملہ حقوق بحق پنجاب پولیورسٹی محفوظ ہیں۔ مقالہ نگار
یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا
تعلیقہ یا اس کے کسی حصہ کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں

Urdū
Encyclopædia of Islām

Under the Auspices
of
THE UNIVERSITY OF THE PANJAB
LAHORE

Vol. XXII

(Nūn—Waq'a Nawīs, Waqa'i' Nawīs)

1409/1989